

مختصر
معارف القرآن

۱

از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

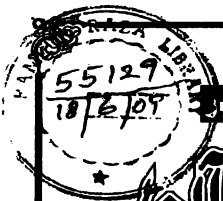
تلخیص نگار

ابو الحسن اعظمی

www.toobaaelibrary.com

مکتبہ صوت القرآن دیوبند

www.toobaaelibrary.com

مختص

معارف القرآن

جلد

از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

آٹھ ضخیم جلدوں میں پھیلی ہوئی اس مقبول ترین تفسیر کو مختصر کر کے صرف تین جلدوں میں جس میں ترجمہ و خلاصہ تفسیر حضرت تھانویؒ کو باقی رکھتے ہوئے حضرت مفتی صاحبؒ کے معارف و مسائل کا جوہری خلاصہ اور پوری تفسیر کا معرکہ کشید کر دیا گیا ہے

تذکرہ

حضرت مولانا قاری ابوالحسن علی صاحب
صدر شعبہ تجوید و قرأت دارالعلوم دیوبند

ناشر

ملکتہ صوت القرآن دیوبند

۲۵: ۳۰
۲۵: ۳۰

تفصیلات

نام کتاب	:	مختصر معارف القرآن از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
تخلیص نگار	:	حضرت مولانا قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
طبعات	:	۱۴۲۹ھ
ناشر	:	مکتبہ صوت القرآن دبی بندہ ۲۴۷۵۵۴
کمپیوٹرنگ	:	انفصل کمپیوٹرز دبی بندہ 09412680624#

قرآنی خدمت ایک عظیم سعادت

ایک صاحب علم انسان — عمر کی کسی بھی منزل میں ہو، صحت و علالت اور قوت و ضعف کی کسی حالت میں ہو، لیکن خدمت قرآن کریم کے کسی بھی عنوان اور نام پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا چاہیے یہ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو، بہر حال یہ ایک عظیم خدمت ہے، اور لکھنے والے کے لیے سعادت ہی سعادت ہے۔ اسی خیال نے علمی بے مائیگی اور عدم سلیقہ کے باوجود برا بیختہ کیا کہ جب تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دل و دماغ کام کے ہیں، آنکھوں میں پینائی ہے، اور انگلیوں میں قلم تھامنے کی سکت ہے قرآن کریم کی خدمت سے خود کو وابستہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ آخری سانس تک اس خدمت کی توفیق ارزانی فرمائے آمین

بجاہ سید المرسلین ﷺ!

...

فہرست عناوین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۹	● ثواب اور تائب میں فرق		● دنیا کی سب سے بڑی نعمت
۸۲	● امت محمدیہ کی ایک خاص فضیلت	۹	● قرآن کریم ہے
۸۴	● حب مال و جاہ	۹	● بابرکت کلمات
۸۶	● بے عمل و اعطی کی مذمت	۱۰	● عرض و تشکر
۸۷	● خشوع کی حقیقت	۱۲	● پیش لفظ
۸۷	● نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت	۱۶	● مصنف معارف القرآن
۱۰۰	● مسموع قوم کی نسل نہیں چلتی	۱۷	● معارف القرآن کی تصنیف
	● سحر کی حقیقت ۱۱۵	۱۸	● مقدمہ معارف القرآن
۱۱۵	● سحر کے اقسام	۳۳	● سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات
۱۱۶	● سحر اور مجرہ میں فرق	۳۳	● بسم اللہ کے بارے میں احکام و مسائل
۱۱۶	● انبیاء پر جادو کا اثر	۳۳	● سورہ فاتحہ
۱۱۷	● سحر کے احکام شرعیہ	۴۱	● سورۃ البقرۃ
۱۳۵	● امتحانات اور مضامین امتحان	۴۲	● فضائل و احکام
۱۳۸	● بناء بیت اللہ	۴۵	● ایمان و اسلام میں فرق
۱۳۹	● حرم محترم	۴۶	● مسئلہ ختم نبوت کی واضح دلیل
۱۴۱	● دعاء ابراہیمی	۴۸	● کفر کی تعریف
۱۴۱	● حکمت ابراہیمی	۴۸	● انذار کی تعریف
	● رزقی ثمرات تمام ضروریات زندگی	۵۳	● ایمان کی حقیقت
۱۴۱	● کوشاں ہے	۶۰	● قرآن کے دس وجوہ اعجاز
۱۴۲	● دعاء میں احتیاط	۶۵	● گمراہی کے دو اسباب
۱۴۲	● اپنے نیک عمل پر مجرور نہ کرنے کی تعلیم	۶۶	● حیات برزخی
	● منتخبہ احادیث کی ولادت باسعادت	۶۷	● اشیاء عالم میں اصل اباحت ہے یا حرمت
۱۴۳	● کی خصوصیات	۷۳	● خاتم الانبیاء ﷺ کی خصوصیات
۱۴۳	● بیشتر رسول کی تین مقاصد	۷۷	● مسئلہ عصمت انبیاء
۱۴۳	● تلاوت	۷۷	● چند توجیہات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۵	• تعین ایام ہیام،	۱۳۵	• تعلیم حکمت
۱۹۷	• حکم پنجم احکام،	۱۳۵	• تیسرا مقصد تزکیہ
۱۹۸	• روزہ میں تین تغیرات،		• ہدایت و اصلاح کے دو سلسلے
۲۰۰	• سحری کا آخری وقت،	۱۳۵	• کتاب اللہ اور رجال اللہ
۲۰۳	• حکم ہفتم اعتبار حساب قمری و ج و غیرہ،		• ابن فراتس منشی کو بغیر علیہ السلام
۲۰۳	• حکم ہشتم، اصلاح رسم جاہلیت،	۱۳۷	• نے کس حد تک پورا فرمایا؟
۲۰۴	• حکم نهم، بقال کفار،	۱۵۴	• مسئلہ توریث الہد
۲۰۶	• حکم دہم، انفاق فی الجہاد،	۱۶۱	• اعتدال عدل سے شتق ہے
۲۰۶	• گیارہواں حکم متعلق حج و غیرہ	۱۶۲	• اعتقادی عملی اور عباداتی اعتدال
۲۰۷	• قمری و شمسی حساب کی شرعی حیثیت	۱۶۳	• معاشرتی اور تمدنی اعتدال
۲۰۸	• رسم جاہلی کی اصلاح	۱۶۴	• اقتصادی اور مالی اعتدال
۲۰۸	• جہاد و قتال کا حکم		• کعبہ کے قبلہ نماز ہونے کی
۲۱۰	• احکام حج و عمرہ	۱۶۴	• کب ابتداء ہوئی؟
۲۱۱	• حج و عمرہ جمع کر کے احکام قرآن و جمع	۱۶۵	• احکام متعلقہ
۲۱۶	• بلاغت قرآن	۱۶۵	• حکم قرآنی کا خفیہ خیر و احد سے
۲۲۶	• چودھواں حکم تحقیق قتال در شہر حرام	۱۶۷	• مسئلہ استقبال قبلہ
۲۲۷	• انجام اولاد	۱۶۹	• تحویل قبلہ کی تیسری حکمت
۲۲۷	• پندرہواں حکم متعلقہ شراب و قمار	۱۷۵	• صبر کی اصل حقیقت
۲۲۷	• سولہواں حکم مقدار انفاق	۱۸۳	• دین فردوسی کی سزا
۲۲۸	• سترہواں حکم غلط و عظیم	۱۸۶	• تحریم خنزیر
۲۲۸	• اٹھارہواں حکم مناکحت کفار	۱۸۷	• نذر بغیر اللہ کا مسئلہ
۲۲۹	• اشر حرم میں حرمت قتال کا حکم	۱۸۷	• احکام اضطراری
۲۳۱	• صحابہ میں قبیل حکم کا بے مثال جذبہ	۱۸۷	• دواہ حرام چیزوں کا استعمال
	• اسلامی ریاست اور عام ملکی سیاست	۱۸۸	• ابواب البر، اصول بر
۲۳۲	• کافر و عظیم	۱۸۹	• حکم اڈل قصاص،
	• حیض میں جماع کی حرمت	۱۹۰	• حکم دوم وصیت،
۲۳۸	• اور پاک کی شرائط	۱۹۴	• حکم سوم، صوم،

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۰	● سورۃ آل عمران	۳۳۹	● مطلقہ کی عدت اور مدت رجعت کا بیان
	● دنیا کی محبت فطری ہے مگر	۳۴۰	● یحییٰ بن زکریا
۳۱۹	● اس میں غلو مہلک ہے		● اسلام سے پہلے عورت کا درجہ
۳۲۲	● آیت خذ اللہ کے فضائل	۳۴۱	● اور اسلام میں عورت کا مقام
۳۲۳	● نجات صرف اسلام میں منحصر ہے	۳۴۲	● ایک جامع آیت
	● آیت: ۲۶: کا شان نزول	۳۴۷	● تین طلاق کا اثر
۳۲۷	● اور فرودۂ خندق کا واقعہ		● حضرت فاروق اعظم کا واقعہ
۳۲۸	● عادت گامری چیزیں بیتجاری نہیں	۳۴۷	● اور اس پر اشکال و جواب
۳۲۹	● آیت: ۲۶، ۲۷: کی مخصوص فضیلت	۳۵۰	● شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کا بیان
	● کفار کے ساتھ تعلقات کیسے	۳۵۱	● آیت ۲۳۲، اس کا شان نزول
۳۲۹	● ہونے چاہئیں؟	۳۵۳	● نفقہ کس کی حیثیت کا ہونا چاہیے
۳۳۵	● تحقیق لفظی ”اِنِّیْ مَعُوْذُکَ“	۳۵۴	● عدت کے بعض احکام
۳۳۷	● مسئلہ حیات و نزول مینی		● طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر کے
	● مہملہ کی تحریف، واقعہ مہملہ	۳۵۴	● وجوب و عدم وجوب کا بیان
۳۳۹	● اور درود افش	۳۵۵	● نمازوں کی حفاظت کا بیان
۳۵۲	● تبلیغ و دعوت کے دو اہم اصول	۳۵۹	● طالوت و جالوت کا قصہ
۳۵۶	● عہد کی تحریف، اللہ تعالیٰ کے تین عہد	۳۶۷	● بعض انبیاء اور امتوں کے کچھ احوال
۳۶۰	● یشاق کہاں ہوا اور اس سے مراد؟	۳۶۹	● اتفاق فی سبیل اللہ میں تعمیل کرنا
۳۶۰	● ایک سوال پیغمبر کی نبوت عامہ	۳۷۰	● آپہ الکریسی
۳۶۲	● لفظہ کی تشریح	۳۸۴	● عشر آرائی کے احکام
۳۶۵	● آیت: ۹۲: اور صحابہ کرام جذبہ عمل	۳۸۸	● سود اور ربا
۳۶۸	● تاریخ و تعمیر کعبہ، اور اس کی خصوصیات	۳۸۸	● سزا اور جرم میں مناسبت
	● تقویٰ کا حق کیا ہے؟ باہمی اتفاق،		● سود کے بارے میں پیغمبر
۳۷۴	● مرکز اتحاد کیا ہو؟	۳۹۳	● کس ارشادات
۳۸۰	● ضروری حنبیہ	۳۹۸	● ضابطہ شہادت، اہم اصول
۳۸۱	● چند اہم فوائد	۳۹۸	● قیام عدل کا اہم اصول
۳۹۰	● واقعہ احد سے چند سبق	۳۰۲	● آخری دو آیتوں کے خاص فضائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۴۶	● سفر اور قصر کے احکام	۳۹۲	● بدر کی اہمیت
۵۵۵	● شرک و کفر کی سزا کا دائرہ ہونا		● اطاعت رسول کو الگ سمجھنا
۵۵۶	● ظلم کی تین قسمیں، معیار مقبولیت	۳۹۷	● کرنے کی حکمت
۵۶۸	● بدوں کی محبت سے تنہائی بھلی ہے	۴۱۱	● عام مسلمانوں کے لیے ایک سبق
۵۷۶	● یہود کو مشاہدہ کس طرح پیش آیا	۴۱۷	● مشورہ، قابل غور اہم مسائل
۵۸۳	● دین میں غلو حرام ہے	۴۲۵	● احسان و تقویٰ کی تعریف
۵۹۰	● سورۃ المائدہ	۴۳۳	● سورۃ النساء
۵۹۸	● قومیتوں کی تقسیم	۴۵۷	● یتیم پوتے کا مسئلہ
۶۱۱	● زمانہ فترت کے احکام	۴۶۲	● حقوق حقہ علی المیراث
۶۲۳	● ارض مقدس سے کون سی زمین مراد ہے	۴۸۴	● مصافحہ اور کھار
۶۳۲	● شرعی سزاؤں کی تین قسمیں	۵۰۵	● مستحق لعنت کون؟
۶۳۳	● یہود کی چند بری خصلتیں	۵۰۶	● لعنت کے احکام
۶۷۵	● قسم کھانے کی صورتیں اور احکام	۵۰۶	● حسد کی تعریف اور اسکی محذرتوں کا بیان
۶۸۸	● ہجیرہ سائبہ وغیرہ کی تعریف	۵۰۸	● امانت کی قسمیں
۶۹۳	● محشر میں پانچ چیزوں کا سوال	۵۰۹	● اولوالامر کون ہیں؟
۷۰۰	● سورۃ الانعام		● پیغمبر کی رفاقت کسی رنگ و نسل
۷۴۶	● دو قوی نظریہ کا صحیح مفہوم	۵۱۷	● پر موقوف نہیں
۷۷۷	● مبلغین کے لیے چند ہدایات		● تین مختلف گروہوں کا بیان
	● دین میں بدعت ایجاد کرنے	۵۳۳	● اور ان کے احکام
۸۰۱	● پروعیہ شدیدہ	۵۳۶	● ہجرت کے احکام
● ● ●		۵۳۹	● قتل کی تین قسموں کے احکام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَّةَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِزَانَةَ كَلِمَاتِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی صَفْوَةِ رُسُلِهِ وَخَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَجَمِیْعِ الْاَنْبِیَاءِ
وَالْمُرْسَلِیْنَ. آمَنَّا بِهٖ:

دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے

قرآن کریم اس جہان میں وہ نعمت ہے بہا ہے کہ سارا جہان آسمان و زمین اور ان میں پیدا
ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اپنی
مقدور بحر قرآن کریم میں استعمال اور اس کو حاصل کرنا ہے اور سب سے بڑی شقاوت و بد نصیبی اس سے
اعراض اور اسے چھوڑنا ہے اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر تو فرض عین اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحت
نقلی کے ساتھ پڑھنے اور اولا کو پڑھانے کی کوشش کرے، اور پھر جس قدر ممکن ہو اس کے معانی اور احکام
کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے اور اس کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بنائے، اور اپنے حوصلے اور
ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہان کی سب سے بڑی نعمت سمجھے۔

حضرت مولانا مفتی (شفیع) صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بابرکت کلمات

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الدِّیْنِ اِصْطَفٰی. اَمَّا بَعْدُ:

احقر ایک مختصر وقت کے لیے دیوبند حاضر ہوا تو جناب مولانا ابوالحسن اعظمی صاحب نے ”مختصر
معارف القرآن“ کا مسودہ دکھایا۔ یہ ضرورت تو مختلف طبقوں کی طرف سے ظاہر ہی جاری تھی کہ
”معارف القرآن“ جیسی شہرہ آفاق اور مقبول عام تفسیر کا ایک خلاصہ شائع ہو جو کم وقت میں تفسیر کے اہم
مضامین تک رسائی عطا کرنے میں معاون ثابت ہو سکے۔ لیکن مولانا نے اس آرزو کو شرمندہ تعبیر
کرنے کا آغاز فرمادیا ہے احقر سفر کی جگت میں مسودے سے کما حقہ استفادہ تو نہیں کر سکا، لیکن جت
جتنے مقامات نظر سے گزرے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنی رضائے کاملہ کے مطابق مکمل
فرمائیں اور اسے نافع و مقبول عام بنائیں۔ آمین!

احقر: محمد تقی عثمانی حنفی عنہ، وارِدِ حال دیوبند۔ ۱۳/ربیع الثانی ۱۴۰۹ھ

عرض و تشکر

از: تلخیص نگار

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ — آمَنَّا بَعْدُ:

اہل علم و نظر بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن اپنی کوتاہیوں اور خصوصیات کے باعث ایک بے مثال تفسیر ہے، جدید اذہان میں اٹھنے والے ٹھوک و شبہات کے ازالے کا دافر سامان یہاں ملتا ہے، حالات حاضریہ کے پیدا کردہ نوع بہ نوع مسائل کا تسلی بخش جواب حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ناگزیر تفسیر ہے۔

تقریباً سات ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی آٹھ ضخیم جلدوں پر مشتمل اس عظیم تفسیر کے مطالعہ کے لیے اشتیاق کے باوجود زیادہ وقت چاہیے اور آج اس مشقی دور کی مصروفیت اختصار چاہتی ہے۔

چنانچہ احباب نے اس کی تلخیص کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ کم سے کم قیمت پر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور کم سے کم وقت میں لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں — بے شک یہ کام اہل علم کا ہے، راقم کو اپنی علمی بے بنیادگی کا مکمل اعتراف ہے، صرف اس خیال سے کہ اس میں اپنی جانب سے کوئی نیا کام نہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے بنام خدا تلخیص کا کام شروع کر دیا — تمام مباحث پر عائرانہ نظر ڈال کر ہر مضمون کی تلخیص کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بحث نہ نہ جائے۔ اگر کسی مضمون کو بیان کرنے کے بعد صاحب تفسیر نے مستقل عنوان کے تحت مکرر تحریر فرمایا ہے اور اسی موضوع پر آپ کا کوئی رسالہ یا کتاب بھی ہے تو اصل مضمون کی حسب ضرورت تلخیص کے بعد اس رسالہ یا کتاب کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ چوں کہ عام طور پر دستیاب ہے لہذا حضرت کے بجائے حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا ترجمہ رکھا گیا ہے۔ یہ با محاورہ ترجمہ بین القوسین تشریحی عبارتوں کے باعث اس دور کا مقبول ترین ترجمہ سمجھا جاتا ہے، نیز اسے بھی ایک تلخیصی کام سمجھا گیا۔ اسی طرح حضرت مفتی صاحبؒ نے ابتداء ہی سے مکمل ایک رکوع کو ایک ساتھ بیان کرنے کا التزام نہیں کیا ہے راقم الحروف نے اساتذہ اور طلبہ کی درسی سہولت کے پیش نظر مکمل ایک رکوع کو ایک ساتھ رکھا ہے اور جہاں کہیں تفصیلات کم ہیں دو رکوع اور تین رکوع بھی ایک ساتھ کیے گئے ہیں۔

حضرت تھانویؒ کے خلاصہ تفسیر کو معارف و مسائل ہی کے ضمن میں لے لیا گیا ہے۔

اس عظیم الشان تفسیر کی سب سے بڑی خصوصیت مضامین معارف و مسائل ہیں۔ اس لیے

خاص توجہ کا مرکز ہی کو بنایا گیا ہے۔ راقم نے اپنی طرف سے کچھ کرنے کی جرأت نہیں کی ہے، صاحبِ تفسیر ہی کے الفاظ میں تخلیص کی کوشش کی ہے۔

مقدمہ معارف القرآن کا صرف تفسیری حصہ لیا گیا ہے چون کہ سہجہ الحرف اور قرآن کریم کے جمع و کتابت و تدوین اور قرآن کریم کی تسہیل تلاوت کے اقدامات اور اس کے مراحل سے متعلق حضرت مقدمہ نگار کی مفصل تحریر بنام ”علوم القرآن“ و نیز راقم الحروف کی اس موضوع پر بنام ”تاریخ علم قرأت حدیث سہجہ الحرف اور قرأت مجیدہ شاہدہ کا حکم“ حدیث سہجہ الحرف اور علامہ ابن جریر طبریؒ اور ”قرآنی نگار اور رسم الخط“ چوں کہ مطبوعہ اور کمال الحصول ہیں اس لیے مفصل مقدمہ کے بجائے ان عنوانات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔

اہم اختلافات: قبل علم عربی واقع ہیں کہ ”قرأت“ کا تعلق علم تفسیر بناو راست ہے اس لیے تفسیر کے خاتمہ پر پہلے قرآن کریم کے فروغی اختلاف قرأت کا اضافہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ بیان اختلاف میں بعض قرأت کے سادہ کی جگہ فقہ حنبلی (یعنی امام نافع مدنی اور امام ابن کثیر کی) اخوین (امام جزہ و کسائی) اور اسی طرح اہل و طہنی نسبت کا استعمال ہوا ہے۔

آخر میں راقم الحروف سپاس گزار ہے مولانا محمد تقی جٹانی صاحب مدظلہ کا جنہوں نے ۱۳۰۹ھ میں اپنی تحریف آوری کے موقع پر اپنے بابرکت کلمات سے نوازا اور حضرت مولانا ریاست علی صاحب بخنوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کا بے حد ممنون ہے، آپ نے اپنی تمام تر معروضات کے باوجود بیش قیمت پیش نظر رعایت فرمایا۔ جس سے علم تفسیر کے اہم اصول کی جانب رہنمائی بھی ہوتی ہے اور اس تخلیقی کام کی نوعیت اور غرض و رعایت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنی شانِ شانِ جرائے خیر عطا فرمائے اور تادیر صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ باقی رکھے۔

اللہ تعالیٰ خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے اور تفسیر کی طرح اس تخلیص کو بھی بیش از بیش حقیق اور نافع، اور راقم کے لیے ذلِ ابداً آخرت بنائے۔ آمین!

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.

لے عنظم
الوآن ای

خادم تدریس دارالعلوم دیوبند

یکم ربیع الثانی ۱۳۲۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

(از: حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
قرآن کریم کی تفسیر اتنا مبارک و مسود اور پاکیزہ کام ہے کہ اس کو رسول اکرم ﷺ کے فرائض
محضی میں شامل کیا گیا ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ (سورہ نمل: آیت ۱۶) اور ہم نے یہ
یادداشت آپ کے اوپر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں کھول کر بیان
کریں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں۔

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا کام قرآن کریم کے مضامین کو وضاحت کے
ساتھ بیان کرنا ہے۔ اس فریضہ رسالت کو سرکارِ دو عالم ﷺ نے نہایت خوبی اور کمال احتیاط
کیساتھ زندگی بھر ادا فرمایا، اس سلسلے میں حضور پاک ﷺ کے جذبات و احساسات کیا ہیں، اس کا کچھ
اندازہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللعالمین اور شفیع ام ہیں، آپ بے بارگاہِ خداوندی میں کسی
کسی سلسلے میں، کسی کی شکایت نہیں کی، نہ کریں گے لیکن اگر متحول ہے تو آپ سے قرآن کریم کے
بارے میں صرف ایک شکایت متقول ہے۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (سورہ فرقان: آیت ۳۰)

اور رسول نے کہا اے میرے رب! میری قوم نے اس قرآن کو بھجور (چھوڑا ہوا) بنالیا۔

یعنی اے پروردگار عالم تیرا نازل کردہ قرآن ان لوگوں کے نزدیک بھجور و متروک ہو گیا ہے
جب کہ اس کو ہر اعتبار سے قابل قبول نہیں واجب القبول ہونا چاہیے تھا۔

اس لیے تمام علماء کرام کا اس مضمون پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کی تشریح فرض
کفایہ کا درجہ رکھتی ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ دل و دماغ جو قرآن کریم کی تفسیر کا

محبوب فریضہ انجام دیں، مبارک و مسعود ہیں وہ ہاتھ جن کے نقوش، قلم و قراں کے ذخیروں میں مضامین قرآن کا اضافہ کریں۔

لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ یہ کام جتنا مبارک و مسعود ہے اتنا ہی نازک ہے اس کے لیے تمام دینی علوم میں فنی مہارت اور اہل حق کے پسندیدہ طرز فکر میں بصیرت ضروری شرط ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ (سورہ عنکبوت: آیت: ۲۹) یہ مثالیں ہم نے انسانوں ہی کے لیے بیان کی ہیں اور ان کو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے اور تفسیر تو صرف سمجھنے کا نہیں بلکہ سمجھانے کا کام ہے، اسی لیے علماء راہنہ نے تفسیر کی قسمیں کی ہیں اور ہر قسم کی خدمت کرنے والوں کے لیے الگ الگ ضروری شرائط ذکر کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) تفسیر کی ایک قسم یہ ہے کہ مفسر الفاظ قرآن سے معانی کے استنباط کے لیے خود ہی وصول وضع کرے، ظاہر ہے یہ کام مجتہد مطلق کا ہے اور مجتہد مطلق کے لیے جو ضروری شرائط مذکور ہیں اس طرح کی تفسیری خدمت انجام دینے والوں کے لیے ان تمام شرائط کا جامع ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ ایسے علماء جن میں مجتہد مطلق ہونے کی شان پائی جائے تیسری صدی ہجری کے بعد شاذ و نادر ہی پیدا ہوئے ہیں اور اس دور کے جن علماء کرام کے بارے میں ان کے دامن فیض سے وابستہ لوگوں نے اجتہاد مطلق کا دعویٰ کیا ہے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی پوری امت کا اتفاق رائے ثابت نہیں۔

اس لیے عصر حاضر میں اس انداز کی تفسیر لکھنے کی جرأت کرنے والے حضرات، شرائط اجتہاد پورا نہ کرنے کے سبب تفسیر بالرائے کے ممنوع حریم میں داخل ہو گئے ہیں۔

(۲) تفسیر کی دوسری قسم یہ ہے کہ مشہور و معروف ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام کے طریق کار کی پیروی کرتے ہوئے یہ خدمت انجام دی جائے اور چوں کہ ائمہ متبوعین کا طریق استنباط تجربہ کی بنیاد پر درست ثابت ہو چکا ہے، امت کے قابل اعتماد علماء نے اس کو قبولیت کی سند دی ہے اور اس طریق کار کی تشریحات سے متعلق بالغ نظر علماء نے اتنی عرق ریزی کی ہے جتنی انسانی وسعت میں ہے اس لیے اس طرح کی خدمت انجام دینے والوں کے کام کی تحسین کی جائے۔

اس طرح کی تفسیر لکھنے کا حق صرف ایسے علماء کرام کو دیا جاسکتا ہے جو کسی بھی امام مشہور کے طریق

استنباط میں پوری مہارت رکھتے ہوں، الحمد للہ امت مسلمہ میں ایسے عالمی دماغ اور روشن خیر اندیش علم
بھی پیدا ہوتے رہے اور امت ان کی ذہنی کاوشوں سے استفادہ کرتی رہتی ہے۔ ایسے علماء کی
کوششوں سے اسلام کے ابدی اور آفاقی ہونے کا ثبوت فراہم ہوتا رہتا ہے، چنانچہ فقیر نے دنیائے
میں حالات میں کوئی ایک جزیہ بھی ایسا نہیں پایا جاسکا جس کا قرآن وحدیث کی روشنی میں ایسے
عالمہ کرام کی جانب سے پیش نہ کر دیا گیا ہو۔

(۳) تیسری قسم یہ ہے کہ قابل احماد مفسر نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں سے صر
حاضر کی ضرورت کے مطابق انتخاب کیا جائے، اس طرز کی تفسیر لکھنے کے شرائط سب سے کم ہیں۔ کیوں
کہ اس طرز کی تفسیر لکھنے والا اپنے طور پر مضامین کا استنباط نہیں کر رہا ہے بلکہ حقیقت کے ترمیمی طبع کو
اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق مرتب کر رہا ہے یا یہ کہ جسے کہ نگار تفسیر میں کھلے دلوں سے سہارا بخوایں
سے ایک نیا گلدستہ بنا رہا ہے۔

پھر چل کر ہر دور کی ایک زبان اور ہر زمانہ کی ایک ضرورت ہوتی ہے اس لیے زمانہ کا تقاضا جب
بھی نئی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح کے علمی کاموں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، صر حاضر
چل کر زبان و بیان اور رجحانات کے لحاظ سے نئی ضروریات لے کر آیا ہے اس لیے جلیل القدر علماء نے
ان احوال کی رعایت سے قرآن کریم کی خدمت کا فریضہ انجام دیا ماضی قریب میں علامہ دیوبند کے استاد
الکلی حضرت شیخ الہند نے حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ کے ترجمہ کی تجدید فرمائی اور تیسرے طرز تفسیر
کے مطابق حاشی قلم بند فرمائے۔ جب کہ حضرت شیخ الہند جیسے جلیل القدر محقق کے لیے دوسرے طرز پر
کام کرنے کا جواز تھا، پھر وہ مکمل رد کئے تو ان کے نامور شاگرد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مدظلہ نے
اس کی تکمیل فرمادی۔ ان بزرگوں کی اس خدمت سے ذرہ بھر فیضان اور فائدہ ہوا۔ زمانہ اور آگے
بڑھا اور لہجہ پسنندوں کی جانب سے آداب کی رعایت کے بغیر اس دیدار محبوب کی کوچہ نورانی کی
واردات ہونے لگیں تو علامہ دیوبند کے ایک قابل احماد عالم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
نے ایک مفصل تفسیر لکھی جس میں انھوں نے حقیقت میں دواخرین کے تفسیری ذخیروں کا حصر کیا کر لیا اور
اللہ نے اس کو اتنا قبول عام عطا فرمایا کہ تفسیروں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

ناشرین محترم نے گو کہ اس کی قیمت بہت کم رکھی ہے لیکن اس کی فصاحت ہی اتنی ہوگی کہ
قیمت علماء کرام کی قوت خرید سے زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ تصنیفی کتابوں کے مطالعہ کے لیے اشتیاق کے
باوجود زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اس لیے حیدر دہلی علم نے اس کی تحفہ کی ضرورت کا اظہار کیا۔

مانی میں بھی اس طرح کے کام ہو چکے ہیں، مشہور ہے کہ صاحب ہدایہ نے پہلے اپنی کتاب اسی جلدوں میں لکھی تھی، پھر تفصیل و اطناب سے بچنے کے لیے اس کی جلدوں میں تخفیف کی، امام غزالی نے احیاء العلوم کی خود تخفیف فرمائی۔

نہایت سرت کی بات ہے کہ ”معارف القرآن“ کی تخفیف کا کام مولانا قاری ابوالحسن صاحب زید محمد ہم مدرس دارالعلوم دیوبند کے حصے میں آیا، موصوف محترم، قرآن کریم کے ظاہری پہلو یعنی تجوید و قراءت کے سلسلے میں ساتھ سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں اور اب ان کا قلم قرآن کریم کے باطنی پہلو یعنی زلفہ معانی کی مشاطگی کی طرف متوجہ ہوا ہے، گویا الفاظ کو زبان سے ادا نیکی کا سلیقہ دینے کے بعد، وہ اب قلوب میں اس کے معانی کی تاثیر پیدا کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔

پھر یہ کہ تخفیف کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ تخفیف نگار کے نزدیک جو اہم موضوع ہیں ان کا انتخاب کر لیا جائے اور جو اس کے نزدیک غیر اہم ہیں انہیں حذف کر دیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام ہی مضامین لیے جائیں لیکن زبان و بیان میں اختصار سے کام لیا جائے، نہایت اطمینان کی بات ہے کہ محترم قاری صاحب زید محمد ہم نے تمام ہی مضامین کا احاطہ کیا ہے، ترجمہ و خلاصہ تفسیر حضرت حکیم الامت کا ہے اور معارف و مسائل کے مضامین مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے ہیں، دعا ہے کہ ہر دو نگار عالم طباعت کی توفیق ارزانی کرے۔ اور قول عام سے نوازے۔ آمین!

ریاست علی ظفر بجنوری

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مصنف معارف القرآن

نام و پیدائش: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ابن مولانا محمد یحییٰ صاحب ولادت شنبہ ۱۳۱۲ھ۔
مولد و تعلیم: آپ کا مولد اور وطن مرکز علوم اسلامیہ دیوبند ہے۔ ابتدائی تعلیم، قرآن کریم آپ نے
دارالعلوم دیوبند میں جناب حافظ عبدالعظیم صاحب اور جناب حافظ نامدار خاں صاحب سے پڑھا۔
اردو، فارسی، حساب، ریاضی اور ابتدائی عربی کی تعلیم والد محترم سے حاصل کی۔

۱۳۳۱ھ میں باقاعدہ داخلہ لے کر دارالعلوم میں ۱۳۳۵ھ تک درس نظامی کا نصاب علم و فن کے
باکمال اساتذہ سے مکمل کیا۔ خاص اساتذہ میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی عزیز الرحمن صاحب
مولانا صفر حسین میاں صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا اعجاز علی صاحب علامہ محمد ابراہیم صاحب
بلیاوی اور مولانا رسول خاں صاحب ہیں۔

۱۳۳۶ھ میں فنون کی کتابیں — قاضی میرزا ہد اور امور عامہ وغیرہ پڑھیں، اسی سال کچھ
اسباق بھی پڑھانے کو دیے گئے۔ یہ تعلیم و تعلم کا مشترک سال تھا۔

۱۳۳۷ھ میں دارالعلوم میں باقاعدہ تدریس کی خدمت پر مامور ہوئے۔ متوسط اور اعلیٰ
کتابوں کا تدریسی سلسلہ بارہ سال تک رہا، ۱۳۳۹ھ میں منصب افتاء پر بحیثیت صدر مفتی آپ کو قافز
کیا گیا۔ ساتھ ہی حدیث و تفسیر کی بعض کتابیں بھی زبردورں رہیں۔

۱۳۶۲ھ میں تحریک پاکستان کی جدوجہد اور بعض دیگر اسباب کی بنا پر دارالعلوم سے مستعفی
ہو کر ۱۳۶۷ھ میں پاکستان چلے گئے۔ دارالعلوم کی چھبیس سالہ زندگی میں خاص خاص موضوعات پر
تصانیف کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ابتداء یونانی مالک حضرت شیخ الہند سے بیعت کا شرف حاصل کیا زمانہ
طالب علمی ہی سے حضرت تھانویؒ کی خدمت میں حاضری رہی ۱۳۳۶ھ سے آپ نے تجدید بیعت کی
اور یہ سلسلہ بیس سال حضرت تھانویؒ کی وفات درجہ ۱۳۶۲ھ تک رہا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معارف القرآن کی تصنیف

ریڈیو پاکستان کے ادارہ کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو منظور فرماتے ہوئے آپ نے ہفتہ واری درس بنام ”معارف القرآن“ شروع کیا۔ یہ درس ۳۱ شوال ۱۳۷۳ھ سے شروع ہو کر گیارہ سال تک پابندی سے جاری رہا۔ اس درس کی انتہائی مقبولیت کے باعث ہر جانب سے اس کے طبع کیے جانے کا شدید تقاضہ ہوا، مسلمانوں کے اشتیاق اور قاضیوں کے پیش نظر اس کے باقی ماندہ حصوں کی تکمیل کے بعد باقاعدہ تفسیری کام کا آغاز فرمایا اور ۱۳۸۳ھ میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ درمیان میں علالت اور شدید بیماریوں کے باعث کچھ توقف رہا مگر بفضل خداوندی اور بمعاونت خلفِ اصغر حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ بہر حال یہ عظیم الشان انتہائی مقبول تفسیری کام ۲۱ شعبان ۱۳۹۲ھ شنبہ کو مکمل ہو گیا۔ یہی دن حضرت مفتی صاحب کا یوم پیدائش بھی تھا، اس روز آپ کی عمر ستر سال تھی۔

تفسیر معارف القرآن یوم طباعت سے اپنی گونا گوں خصوصیات کی بنا پر ہر طبقہ میں مقبول رہی، اس تفسیر میں دو مستند ترجمے دیے گئے، ایک حضرت شیخ الہندؒ کا جو دراصل حضرت مولانا شاہ عبدالقادرؒ کا ترجمہ ہے۔ دوسرا حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا باقاعدہ ترجمہ۔ اس کے بعد حضرت تھانویؒ کی تفسیر بیان القرآن کا خلاصہ مع تسمیل ہے۔ تیسری چیز جو اس تفسیر کو ممتاز کرتی ہے وہ حضرت مفتی صاحبؒ کے قلم کی برکات ہیں یعنی ”معارف و مسائل“۔

مَقَلَمَات

ترجمہ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ استاذ حدیث دارالعلوم کراچی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

وحی اور اس کی حقیقت کے بارے میں چند ضروری باتیں

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمہ کچھ فرائض بھی عائد ہیں۔ انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں، کائنات اور اس کی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھ کر اس کی مرضیات پر چلنا۔

کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کیا ہیں؟ اس کے لیے ”علم“ ضروری ہے۔ مذکورہ باتوں کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کے حواس، آنکھ کان، منہ اور ہاتھ پاؤں پیدا کیے، اور دوسرے عقل اور تیسرے وحی چنانچہ بہت کچھ باتیں حواس کے ذریعہ معلوم ہو جاتی ہیں اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتیں، ان کا علم وحی کے ذریعہ عطا کیا جاتا ہے، ان تینوں ذرائع علم کے مخصوص دائرہ کار ہیں۔ جہاں تک حواسِ خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواسِ خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے۔ مثلاً ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر اس کے سفید ہونے کا علم ہو جاتا ہے، مگر اسی دیوار کے رنگ کو آنکھ بند کر کے صرف عقل سے معلوم کرنا ناممکن ہے، مگر اسی دیوار کے صحیح استعمال کا طریق جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور غلط طریق جس سے ناراض ہونے کا علم حواس کے ذریعہ ممکن ہے اور نہ عقل کے ذریعہ۔ اس قسم کے سوالات کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے، اسی کلام کو ”وحی“ کہا جاتا ہے۔

اس لیے یہ واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے حواس اور عقل سے اعلیٰ اور برتر ذریعہ علم

ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے نیز یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف مشاہدہ اور عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں بلکہ وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور چوں کہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی اس لیے وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ بہت سے دینی عقائد کا علم عقلا کرنا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے اور ان کے ادراک کے لیے نری عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔

کسی منکر خدا سے وحی کے مسئلہ پر بات کرنا تو بالکل بے سود ہے، لیکن ایک مومن کے لیے وحی کی عقلی ضرورت اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے وہی اس کے مربوط اور معکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو، اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمہ کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین ستاروں اور سیاروں کا ایسا خیر الحول نظام پیدا کیا ہو وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا باقاعدہ انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعہ انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکیں؟ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی و رسالت ہے۔

توضیح پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی
حضور پر نزول وحی کے طریقے

وحی کو دریافت کیا تو پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے یہ صورت سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے (بخاری من عائدہ: ۲/۱)

گھنٹی کی آواز سے تشبیہ کا مطلب ابن عربی نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے بچ میں ٹوٹی نہیں، دوسرے سننے والے کو گھنٹی کی آواز کی ست متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدہ کے ممکن نہیں، عام اذہان سے قریب کرنے کے لیے آپ ﷺ نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ (فیض الباری: ۱۹/۱، ۲۰)

اس طرح وہی سے سخت بوجھ پڑتا تھا، حضرت عائشہؓ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں — کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ جب یہ سلسلہ وہی ختم ہوتا تو آپ ﷺ کی مبارک پیشانی پینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی، ایک اور روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور خنجر ہو کر کجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کٹکٹانے لگتے، اور آپ کو اتنا پینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے (الاقحان: ۱/۴۶) اور بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ نے سراقہؓ بن زید بن ثابتؓ کے زانو پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وہی کا نزول شروع ہو گیا اس سے حضرت زیدؓ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ (زاد المعاد: ۱/۱۸-۱۹) بعض اوقات اس وہی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی — حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی کھپوں کی جھنڈاٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی (تجوید مسند احمد کتاب التیسرۃ المسمیۃ: ۲۰/۲۱۲) — وہی کی دوسری صورت یہ تھی کہ عموماً حضرت جبریلؑ مشہور صحابی حضرت وحیدؓ کلبیؓ کی صورت میں تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے، بہر حال جب بھٹل انسانی وہی لے کر آتے تو نزول وہی کی یہ صورت پیغمبر علیہ السلام کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی۔ (الاقحان: ۱/۴۶)

وہی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، ایسا آپ کی عمر میں صرف تین بار ہوا ہے، ایک بار اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری بار معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر، پہلے دو واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں البتہ یہ آخری واقعہ سنا کر روہنے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ (فتح الباری: ۱/۱۸-۱۹)

چوتھی صورت بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے، یہ شرف آں حضرت ﷺ کو بحالت بیداری صرف ایک بار معراج کے وقت حاصل ہوا ہے۔ البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ (الاقحان: ۱/۴۶)

وہی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں آئے بغیر آپ کے قلوب مبارک میں کوئی بات القا فرما دیتے تھے، اسے اصطلاح میں نفث فی الروع کہتے ہیں۔ (ایضاً)

تاریخ نزول قرآن

قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے، ارشاد ہے ہٰذَا هُوَ الْقُرْآنُ الْمُبِينُ یعنی لوح محفوظ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول دوسرے درجہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں داخل کر دیا گیا تھا۔ بیت عزت (جسے: أَلْبَيْتُ الْمَعْمُور بھی کہتے ہیں) محاذات کعبہ میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ آں حضرت ﷺ پر تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ تیس سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ نزول قرآن کی یہ دو صورتیں خود قرآن کریم کے ائمہ ایمان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی، بیہقی اور حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یکبارگی آسمان دنیا پر ہوا اور دوسرا نزول بتدریج آں حضرت ﷺ پر۔ (الاققان: ۴۱/۱)

حافظ ابوشامہؒ نے آسمان دنیا پر نزول اول کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت و شان کا اظہار مقصود تھا اور ملائکہ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے، شیخ درقاہیؒ نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح دوسرے درجہ اتارنے سے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے اور آں حضرت ﷺ کے قلب مبارک کے علاوہ یہ دو جگہ اور بھی محفوظ ہے ایک لوح محفوظ میں، اور دوسرے بیت عزت میں (مثال العرقان: ۱/۲۹) اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کا دوسرا درجہ نزول خیر علیہ السلام پر ہر چالیس سال ہوا اور اس نزول کی ابتداء صحیح قول پر لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات رمضان کی کون سی تاریخ تھی اس بارے میں جتنی بات نہیں کہی جاسکتی۔ بعض روایات سے ستر ہویں، بعض سے انیسویں، بعض سے ستائیسویں شب معلوم ہوتی ہے۔ (ابن جریر: ۱۰/۷)

صحیح قول یہ ہے کہ پہلے جو آیتیں اتریں وہ سورۃ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت |

علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ حضرت عائشہؓ فارحہ میں آپ کی خلوت و عبادت کا واقعہ بیان کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ ایک دن اسی عار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اِنْفِرُوا (یعنی پڑھو) حضور ﷺ نے فرمایا کہ: ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“ اس کے بعد خود حضور ﷺ نے واقعہ بیان کیا کہ

میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکار کر اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہوگئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ اِنْفِرُوا میں نے پھر وہی جواب دیا اس پر اس نے دوسری بار اور پھر اسی جواب پر تیسری مرتبہ پکارا اور بھیج کر چھوڑ دیا۔ پھر کہا: ”اِنْفِرُوا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِنْفِرُوا وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الْخ.“ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو محمد خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار: ۔ سے زیادہ کریم ہے“ اِنْفِرُوا۔

اس کے بعد تین سال تک سلسلہ وحی بند رہا، جسے ”فترۃ وحی“ کا زمانہ کہتے ہیں، پھر تین سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور سورۃ مدثر کی آیات آپ کو سنائیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔

مکی اور مدنی آیات | مفسرین کی اصطلاح میں ”مکی آیت“ کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی، بعض لوگ مکی اور مدنی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ یا مدینہ میں نازل ہوئی۔ مگر یہ مطلب درست نہیں۔ ایک مثال دیکھیے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَوَلُّوْا الْاَمَانَاتِ اِلٰی اَهْلِهَا۔ یہ آیت مدنی ہے حالانکہ نزول مکہ مکرمہ میں ہوا (البرہان ۱/۱۸۸ و متاثر القرآن ۱/۱۸۸) نیز کسی سورۃ کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ (متاثر ۱/۱۹۲)

مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات | علمائے تفسیر نے استقراء کر کے بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے پہلی نظر میں سورتوں کا مکی یا مدنی ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ بعض خصوصیات بحیثیت قاعدہ کلیہ کے ہیں اور بعض اکثری، قواعد کلیہ یہ ہیں: ① ہر سورت جس میں لفظ تَحْلَا (ہرگز نہیں) آیا ہے وہ مکی ہے یہ پندرہ سورتوں میں ۳۳ بار اِسماعیل ہوا ہے۔ ایسی آیتیں قرآن کے آخری نصف حصہ میں ہیں ② حنفی مسلک کے مطابق آیت سجدہ والی سورت مکی ہے ③ ماسوائے بقرہ، آدم، والہیں کے واقعہ والی سورت مکی ہے ④ جہاد کی اجازت یا اس کے احکام والی سورت مدنی ہے ⑤ جس میں منافقین کا ذکر ہے مدنی ہے۔ اکثری خصوصیات، جن کے خلاف بھی کبھی ہو جاتا ہے ⑥ خطاب بہ یٰٰأَيُّهَا النَّاسُ مکی میں اور خطاب بہ یٰٰأَيُّهَا الدِّیْنِ اٰمَنُوْا مدنی سورتوں میں ہوتا ہے ⑦ مکی آیات دوسرے مختصر ہیں اور مدنی طویل ہیں ⑧ مکی سورتیں بیشتر توحید، رسالت، اثبات آخرت، حشر و بشر کی منظر

کئی، پیغمبر ﷺ کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں، احکامِ دِوانِ کایمان کم ہے اور مدنی سورتوں میں خانہ دانی اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ مکی سورتوں میں بیش تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے اور مدنی سورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے (۹) مکی سورتوں کا طرزِ بیان بیش تر عفو و شکوہ ہے، اس میں استعارات، تشبیہات اور تمثیلات زیادہ ہیں، اور ذخیرۃ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی سورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔

انداز و اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبین کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چوں کہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی اس لیے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی مدلل تردید اور قرآن کریم کی شانِ اعجاز کے اظہار پر دیا گیا۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آچکی تھی، لوگ جوق در جوق اسلام کے سائے تلے آرہے تھے، علمی سطح پر بت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا۔ اس لیے یہاں احکامِ دِوانِ کایمان اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی اور اسی کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا۔

قرآن کا تدریجی نزول | جیسا کہ اوپر گزرا قرآن تدریجاً نازل ہوا، بعض اوقات جبریلؑ لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی کئی آیتیں یک وقت نازل ہو جاتیں، قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ مستطیل نازل ہوا وہ غُفَرِ اُولٰٓئِی الضُّرِّ (نساء: ۹۳) ہے جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے، دوسری طرف پوری سورۃ النعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی (ابن کثیر: ۱۲۲/۲)

قرآن کا تدریجی نزول کا سبب کیا ہے؟ یہ سوال خود مشرکینِ عرب نے پیغمبرؐ سے کیا تھا باری تعالیٰ نے ان الفاظ میں جواب دیا ہے: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً (الفرقان: ۳۲) اور کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح (ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے) تاکہ ہم اس کے ذریعہ سے آپ کے دل کو قوی رکھیں اور (اسی لیے) ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اتارا ہے۔

اس تدریجی نزول کی حکمتیں یہ ہیں کہ: (۱) پیغمبر علیہ السلام اُمی تھے، سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا حفظ و ضبط دشوار ہوتا، رہا تو رات کا نزول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا

پڑھنا جانتے تھے اس لیے وہ بیک بارگی نازل ہوئی۔ (۵) بیک دفعہ نزول میں تمام احکام کی پابندی بھی فوراً لازم ہو جاتی ہے اور یہ اس حکیمانہ تدبیر کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ (۶) پیغمبر علیہ السلام کو اپنی قوم سے ہر روز نئی اذیتیں سننی پڑتی تھیں، جبریل کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا آپ کی تقویت قلب کا سہارا بنتا تھا۔ (۷) قرآن کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے حلق ہے اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ (تفسیر ابن کثیر: ۶/۳۳۶)

مشافہ نزول: آیات قرآنی کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو بغیر کسی خاص واقعہ اور پس منظر کے یا کسی سوال کے بغیر نازل ہوئیں، دوسری وہ جن کے نزول کا سبب کوئی سوال یا خاص واقعہ اور پس منظر ہو جسے مفسرین کی اصطلاح میں ”سبب نزول“ کہا جاتا ہے، مثلاً سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۱ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ الخ ہے یہ آیت ایک خاص واقعہ پر نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرہ بن ابی مرہ غنوی کے حنا نامی ایک عورت سے تعلقات تھے، اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ منورہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرہ کسی کام سے مکہ تشریف لے گئے تو حنا نے انہیں گناہ کی دعوت دی، حضرت مرہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں پیغمبرؐ سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں، مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرہ نے آپؐ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی (اسباب النزول للمواحدی: ص: ۳۸)

تفسیر قرآن میں ”شان نزول“ نہایت اہمیت کا حامل ہے، بہت سی آیتوں کا صحیح مفہوم ”شان نزول“ جانے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتا۔

علم تفسیر: عربی زبان میں ”تفسیر“ کے لفظی معنی ”کھولنا“ اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں، جس میں قرآن کریم کے معانی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے (البرہان) قرآن کریم میں آں حضرت ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ ”اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرمادیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہیں“۔ نیز: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
 رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے۔“

چنانچہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی کئی سال لگ جاتے تھے جس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

جب تک پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا، تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور طرد و گم راہ لوگوں کے لیے اس کی معنوی تحریف کی گنجائش باقی نہ رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ آج ہم یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تفسیر بھی محفوظ ہے جو پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے چاروں صحابہ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے۔

علم تفسیر کو اس امت نے کس کس طرح محفوظ کیا؟ اس راہ میں انھوں نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں اور یہ جدوجہد کے کتنے مراحل سے گزرا اس کی ایک طویل اور دل چسپ تاریخ ہے، یہاں مختصر ایہ بتانا ہے کہ تفسیر قرآن کے ماخذ کیا کیا ہیں؟ اور علم تفسیر پر جو بے شمار کتابیں ہرزبان میں ملتی ہیں انھوں نے قرآن کریم کی تشریح میں کن سرچشموں سے استفادہ کیا ہے۔ یہ سرچشمے کئی چھ ہیں۔

① قرآن کریم: علم تفسیر کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے، چنانچہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کوئی بات مجمل اور تشریح طلب ہوتی ہے تو قرآن کریم ہی کی کوئی دوسری آیت اس کے مفہوم کو واضح کر دیتی ہے، مثلاً سورہ فاتحہ کی دعا میں کہ ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ اب یہاں یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ منعم علیہم کون ہیں، ایک دوسری آیت سورہ نسا میں ان کو واضح طور سے متعین کر دیا گیا ہے ارشاد ہے: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ“ چنانچہ مفسرین کرام کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر خود قرآن میں کسی اور جگہ موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی کو

اختیار فرماتے ہیں۔

(۲) حدیث: ”حدیث“ وغیر علیہ السلام کے اقوال وافعال کو کہتے ہیں، درحقیقت آپ کی پوری مہلک ذمہ کی قرآن ہی کی عملی تفسیر ہے، اس لیے مفسرین کرام نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور حدیث پر دیا ہے، اور احادیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے حقیقی معنی کیے ہیں، البتہ چون کہ حدیث میں صحیح، ضعیف، اور موضوع ہر طرح کی روایات موجود ہیں اس لیے محقق مفسرین اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقید روایات کے اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو، لہذا جو روایت جہاں نظر آجائے اسے دیکھ کر قرآن کریم کی کوئی تفسیر متعین کر لینا درست نہیں کیوں کہ وہ روایت ضعیف — اور دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ درحقیقت یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے، جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں خرچ کی ہیں۔

(۳) صحابہؓ کے اقوال: صحابہ کرامؓ نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست بغیر علیہ السلام سے حاصل کی تھی اس کے علاوہ نزول وحی کے وقت وہ بنفس نفیس موجود تھے، اور انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کا بذات خود مشاہدہ کیا تھا اس لیے فطری طور پر قرآن کریم کی تفسیر میں ان حضرات کے اقوال جتنے مستند اور قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، بعد کے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جن آیتوں کی تفسیر قرآن یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی ان میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اقوال کو حاصل ہے، چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو تو مفسرین کرام اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیان کرنا جائز نہیں، ہاں اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہوں تو بعد کے مفسرین دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تفسیر کو ترجیح دی جائے؟ اس معاملہ میں اہم اصول قواعد اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر مدون ہیں، ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

(۴) تابعین کے اقوال: صحابہؓ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم صحابہ کرامؓ سے سیکھا ہے، اس لیے ان کے اقوال بھی علم تفسیر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ اس معاملہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر میں حجت ہیں یا نہیں؟ (الاتقان ۱/۲۹۹) لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

(۵) ائمہ عرب: قرآن کریم چون کہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لیے تفسیر قرآن کے لیے

اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ان کے پس منظر میں چوں کہ کوئی شان نزول یا کوئی اور فقہی یا کلامی مسئلہ نہیں ہوتا اس لیے ان کی تفسیر میں پیغمبر علیہ السلام یا صحابہؓ دواہمین کے اقوال منقول نہیں ہوتے، چنانچہ ان کی تفسیر کا ذریعہ صرف لغت عرب ہوتی ہے۔ اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے، نیز مختلف آراء میں محاکمہ کے لیے بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے۔

⑥ تذہب اور استنباط: تفسیر کا آخری ماخذ ”تذہب اور استنباط“ ہے۔ قرآن کریم کے نکات و اسرار ایک ایسا بحر ناچند اکتار ہے جس کی کوئی حدود نہایت نہیں، چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم میں بصیرت عطا فرمائی ہو وہ جتنا جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے اتنے ہی نئے نئے اسرار و نکات سامنے آتے ہیں، چنانچہ مفسرین کرام اپنے اپنے مذہب کے نتائج بھی اپنی تفسیروں میں بیان فرماتے ہیں لیکن یہ اسرار و نکات اسی وقت قابل قبول ہوتے ہیں جب کہ وہ مذکورہ بالا پانچ ماخذ سے تضاد نہ ہوں، لہذا اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر میں ایسا نکتہ یا اجتہاد بیان کرے جو قرآن و سنت، اجماع، لغت، یا صحابہؓ دواہمین کے اقوال کے خلاف ہو یا کسی دوسرے شرعی اصول سے ٹکراتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، بعض صوفیاء نے تفسیر میں اس قسم کے اسرار و نکات بیان کرنے شروع کیے تھے لیکن امت کے محقق علماء نے انہیں قابل اعتماد نہیں سمجھا، کیوں کہ قرآن و سنت اور شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف کسی کی شخصی رائے ظاہر ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی (انتقان ۱۸۴/۲)

اسرائیلیات کا حکم | اسرائیلیات ان روایتوں کو کہتے ہیں جو اہل کتاب سے ہم تک پہنچی ہیں، پہلے زمانے کے مفسرین کی عادت تھی کہ وہ کسی آیت کے ذیل میں ہر قسم کی وہ روایات لکھ دیتے تھے جو انہیں سند کے ساتھ پہنچتی تھیں ان میں بہت سی روایتیں اسرائیلیات بھی ہوتی تھیں اس لیے ان کی حقیقت سے واقفیت بھی ضروری ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ بعض صحابہؓ کرامؓ اور تابعینؓ پہلے اہل کتاب کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں جب وہ مشرف بہ اسلام ہوئے اور قرآن کریم میں کچھ امتوں کے بہت سے وہ واقعات نظر آئے جو انہوں نے اپنے پرانے مذہب کی کتابوں میں پڑھے تھے۔ چنانچہ وہ قرآنی واقعات کے سلسلے میں وہ تفصیلات مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے جو انہوں نے اپنے پرانے مذہب کی کتابوں میں دیکھی تھیں، یہی تفصیلات اسرائیلیات کے نام سے تفسیروں کی کتابوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ حافظ ابن کثیرؒ جو بڑے محقق مفسرین میں سے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلیات کی تین قسمیں ہیں: (۱) وہ روایات جن کی سچائی قرآن

وہت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے مثلاً فرعون کا فرق ہونا اور حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر تشریف لے جانا وغیرہ (۲) وہ روایات جن کا کذب قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ مثلاً اسرائیلی روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت سلیمانؑ اپنی آخری عمر میں (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے تھے، قرآن کریم سے اس کی تردید ثابت ہے۔ ارشاد ہے: وَمَا كَفَرْنَا مِنْهُ لِيُقْضَىٰ لَهُ أَجْرُهُ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ وَلَٰكِنْ الشَّيْطَانُ يَكْفُرُ وَإِنَّا لَنَرَاهُ فِي صَحَابِكُمْ إِذْ قِيلَ لِمَ لَمْ تُفْعَلْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (معاذ اللہ) حضرت داؤدؑ نے اپنے پہ سالار اور یا کی بیوی سے زنا کیا، یا اسے مختلف تدبیروں سے مردا کر اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ بھی کلام جھوٹ ہے۔ اور اس قسم کی روایتوں کو غلط سمجھنا لازم ہے۔ (۳) وہ روایات جن کے بارے میں قرآن و سنت اور دوسرے شرعی دلائل خاموش ہیں، جیسے تورات کے احکام وغیرہ۔ ایسی روایات کے بارے میں جعفر نے سکوت اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ نہ تصدیق کی جائے نہ تکذیب ہی، البتہ ایسی روایات کو نقل کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، حافظ ابن کثیرؒ نے قول فیصل یہ بیان کیا ہے کہ انہیں نقل کرنا جائز تو ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیوں کہ شرعی اعتبار سے وہ حجت نہیں ہے (مقدمہ ابن کثیر)

تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی | مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تفسیر قرآن ایک

انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں، بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو، صرف، بلاغت و ادب کے علاوہ وہ علم حدیث، علم قرأت، اصول فقہ و تفسیر، عقائد و کلام، اسباب نزول، تاریخ و مسوغ کا وسیع و عمیق علم رکھتا ہو، کیوں کہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو، انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔

صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھنا شدید غلط فہمی ہے، خطرناک و باہر انتہائی مہلک گمراہی ہے جب ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے نیز کوئی انگریزی داں انجینئر تک کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی باخبر انسان اسے انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کے زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے تو آخر قرآن و حدیث کے معاملہ میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کیسے کافی ہو سکتا ہے، ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی

ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے منہبہ نہیں سمجھی جاتی تو آخر قرآن و سنت اس لئے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کو حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو اور اس کے معاملہ میں جو شخص چاہے دئے زنی شروع کر دے۔

ارشاد قرآنی وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سے مخالف نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیات و احکام کی ہیں۔ ایک تو وہ جن میں عام فصاحت کی باتیں، سبق آموز واقعات، اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس قسم کی آیتیں بلاشبہ آسان ہیں، انہیں سمجھ کر فصاحت حاصل کر سکتا ہے۔ لِلذِّكْرِ کا لفظ (تصحیف کے واسطے) خود اس پر دلالت کر رہا ہے، اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں، جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زبان اگرچہ عربی تھی مگر وہ پیغمبر علیہ السلام سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ مثلاً حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابن مسعود وغیرہ جب پیغمبر علیہ السلام سے دس آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے، جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں، وہ فرماتے تھے: تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا ”ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔“ (اٹھان: ۱۷۶/۳)

حضرت ابن عمرؓ نے سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے اٹھ سال صرف کیے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔ (اٹھان: ۱۷۶/۳، نو: ۷۷)

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معانی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی۔ بلکہ اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب سوچئے کہ نزول قرآن کے سیکڑوں سال بعد عربی کی کھد بند پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ افسوس ناک مذاق ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد رسالت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ”مَنْ قَالِ فِي الْقُرْآنِ بَغْيًا فَلْيَبْغِ عِلْمًا فَلْيَبْغِ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ“ ”جو شخص قرآن کے معاملہ

میں طم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا لٹکانا جنم میں پائے (ترمذی ۱۱۹/۳) نیز من تکلم فی القرآن ہوا یہ فاصبا فقد اعطا، جو مختصر قرآن کے مطالعے میں (مجلس اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی گج بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی) (ترمذی ۱۱۹/۳)

مشہور تفسیریں | مہر رسالت کے بعد قرآن کریم کی بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں، بلکہ دنیا کی کسی کتاب کی بھی اتنی خدمت نہیں کی گئی ہے، ان سب تفسیر کا تعلق کسی مفصل کتاب میں بھی ممکن نہیں، چہ جائے کہ اس مختصر مقدمہ میں اس کا ارادہ کیا جائے لیکن یہاں ان

تفسیر کا مختصر تعارف کرنا چاہتے ہیں جو محارف القرآن کا خاص مآخذ رہی ہیں اور جن کا حوالہ محارف القرآن میں بار بار آیا ہے، اگرچہ محارف القرآن کی تصنیف کے دوران بہت سی تفسیر اور سیکڑوں کتابیں پیش نظر رہی ہیں لیکن یہاں صرف ان تفسیر کا تذکرہ مقصود ہے جن کے حوالے بکثرت آئیں گے۔

تفسیر ابن جریر: اس تفسیر کا اصل نام ”جامع البیان“ ہے، یہ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری (۲۱۴ھ) کی تالیف ہے۔ آپ نوچے درجے کے مفسر و محدث اور مورخ ہیں۔ متحول ہے کہ وہ چالیس سال تک مسلسل لکھنے میں مشغول رہے اور ہر روز چالیس ورق لکھنے کا معمول تھا (البدایہ والنہایہ ۱۱/۱۳۵) ان پر شیعہ کے الزام کی محققین نے تردید کی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم بلکہ ائمہ مجتہدین میں سے ہیں۔ یہ تفسیر تیس جلدوں میں ہے اور بعد کی تفسیر کے لیے بنیادی مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال پر نقل کرنے کے بعد اپنے نزدیک مائع قول کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ البتہ ان کی تفسیر میں گج و عجم ہر طرح کی روایات جمع ہو گئی ہیں اس لیے ان کی بیان کردہ ہر روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اور اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ تفسیر قرآن سے حقائق تمام دستاویز روایات کو جمع کر دیا جائے تاکہ اس مواد سے کام لیا جاسکے البتہ ہر روایت سند کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ جو شخص چاہے ادویوں کی تحقیق کر کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکے۔

تفسیر ابن کثیر: یہ آٹھویں صدی کے ممتاز اور محقق عالم حافظ علاء الدین ابو الفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی شافعی (۷۴۷ھ) کی تصنیف ہے۔ چار جلدوں میں ہے اس میں زیادہ زور تفسیری روایات پر دیا گیا ہے خصوصیت یہ ہے کہ روایات پر محدثانہ تنقید بھی کرتے ہیں اس لحاظ سے یہ کتاب تمام کتب تفسیر میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔

تفسیر القرطبی: اس کا پورا نام ”الجامع لاحکام القرآن“ ہے مشہور اور محقق عالم علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح المالکی القرطبی اندلسی (۷۷۴ھ) کی تصنیف ہے، شہرہ آفاق عابد و زاہد

تھے، اس کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط تھا اس ضمن میں آجوں کی تشریح، مشکل الفاظ کی تحقیق، اعراب و بلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر میں خوب جمع کیا ہے بارہ جلدوں میں بار بار شائع ہو چکی ہے۔

تفسیر کبیر: اصلی نام ”مفتاح الغیب“ ہے یہ امام فخر الدین رازی (م ۶۰۶ھ) کی تصنیف ہے آپ متکلمین اسلام کے امام ہیں، اس لیے اس تفسیر میں عقلی اور کلامی مباحث اور فرق باطلہ کی تردید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کل قرآن کے لحاظ سے بھی یہ تفسیر بے نظیر ہے۔ معانی قرآن کی توضیح اور آیات قرآنی کے باہمی ربط کی تشریح بڑے قابل قدر اور دل نشیں انداز میں کی گئی ہے اغلب یہ ہے کہ سورۃ فتح تک کی تفسیر خود لکھی ہے، اس کے بعد اسے پورا نہ کر سکے سورۃ فتح سے آخر تک کا حصہ قاضی شہاب الدین بن ظلیل النحوی الدمشقی (م ۶۳۹ھ) یا شیخ نجم الدین احمد بن محمد اقبولی (م ۷۷۷ھ) نے مکمل فرمایا (کشف الظنون: ۱۲/۷۷۷)

زمانے کی ضرورت کے مطابق فرقہ باطلہ پر خاص زور دیا ہے اور کلامی مباحث بہت سے مقامات پر انتہائی طویل ہو گئی ہیں اس لیے بعض حضرات نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ فی کل شیء الا التفسیر کہ تفسیر کے سوا سب کچھ ہے، لیکن اس کتاب پر یہ تبصرہ بڑا ظالمانہ ہے، حقیقت وہی ہے جو اوپر گزری۔ البتہ چند مقامات پر جمہور امت کی رائے سے ہٹ کر آیات قرآنی کی تفسیر کی ہے لیکن ایسے مقامات آٹھ خیم جلدوں کی اس کتاب میں خال خال ہیں۔

تفسیر البحر المحیط: یہ علامہ ابو حیان غربا لی اندلسی (م ۵۷۴ھ) کی تصنیف ہے آپ علم نحو و بلاغت میں بھی خصوصی مہارت رکھتے تھے چنانچہ ان کی تفسیر میں نحو و بلاغت کا رنگ نمایاں ہے ہر آیت کے الفاظ کی تحقیق، ترکیبوں کے اختلاف اور بلاغت کے نکات بیان کرنے پر خاص زور دیتے ہیں۔

احکام القرآن للجصاص: مسلسل آجوں کی تفسیر کے بجائے صرف آیات فقہیہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں اس کا مقام سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز ہے۔

تفسیر الدر المنثور: اس کا پورا نام ”الدر المنثور فی التفسیر بالمعالمور“ ہے یہ علامہ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) کی تصنیف ہے مصنف نے اس میں تمام تفسیری روایات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان سے پہلے بہت سے محدثین مثلاً ابن جریر، امام بخاری، ابن مردودہ، ابن حبان اور ابن ماجہ وغیرہ اپنے اپنے طور پر یہ کام کر چکے تھے۔ علامہ سیوطی نے ان سب کی بیان کردہ روایات کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے البتہ انھوں نے روایات کو بلا سند کے صرف مصنف کا نام ذکر کرنے پر اکتفا کیا

ہے۔ چوں کہ ان کا مقصد روایات کے ذخیرہ کو یکجا کرنا تھا اس لیے اس کتاب میں بھی صحیح و سقیم ہر طرح کی روایات جمع ہو گئی ہیں اور سند کی تحقیق کیے بغیر ہر روایت کو قائل احما نہیں سمجھا جاسکتا۔ بعض مرتبہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ روایت کی سند کس درجہ کی ہے لیکن تنقید حدیث میں چوں کہ وہ خاصے مسائل مشہور ہیں اس لیے اس پر بھی کما حقہ احما ذکرنا مشکل ہے۔

تفسیر مظہری: یہ علامہ قاضی ثار اللہ صاحب پانی پتی (۱۳۳۵ھ) کی تصنیف ہے اپنے شیخ طریقت مرزا مظہر جان جانا کے نام پر اس کا نام رکھا ہے یہ تفسیر بہت سادہ اور واضح ہے۔ اختصار کے ساتھ آیات قرآنی کی تخریج معلوم کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ الفاظ قرآنی کی تخریج کے ساتھ متعلقہ روایات کو بھی کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور دیگر تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان چک کر روایات لینے کی کوشش کی ہے۔

روح المعانی: اس کا پورا نام ”روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع الثانی“ ہے یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی (۱۲۷۴ھ) کی تصنیف ہے، تیس جلدوں میں ہے انھوں نے اپنی تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے۔ لغت نحو ادب اور بلاغت کے علاوہ فقہ، عقائد کلام فلسفہ صحت تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مبسوط بحثیں کی ہیں اور کوشش یہ کی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی علمی گوشہ نشین نہ رہے۔ روایات حدیث کے معاملہ میں بھی دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط ہیں اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات

(۱) قرآن کریم کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ نمبر ۲ نماز کا آغاز اسی سے ہوتا ہے (۳) سب سے پہلی مکمل سورت بھی نازل ہوئی، آیات تو ضرور اس سے پہلے نازل ہوئیں، مگر مکمل سورت پہلی ہی ہے۔ فاتحہ الکتاب کے نام سے بھی اسی کا اظہار ہوتا ہے۔ (۴) اس سورت کو قرآن کا متن اور پورے قرآن کو اس کی شرح کہا جاتا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ میں قرآن کے مقاصد دائر ہیں اور اس سورت میں ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول کا بیان ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی ہے۔ (۵) سورہ فاتحہ ایک دعا اور درخواست ہدایت ہے اور پورا قرآن اسی درخواست کا جواب ہے، یعنی جس صراط مستقیم کے تم طالب ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام تمہارا ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو راقیہ میں نازل ہوئی، نہ انجیل و زبور میں اور نہ خود قرآن میں کوئی اس کی نظیر ہے (ترمذی، عن ابی ہریرہ) نیز سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے (نبیعی) قرآن کی تمام سورتوں میں الحمد للہ رب العالمین عظیم ترین ہے۔ (بخاری، عن انسؓ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔

بسم اللہ کے بارے میں احکام و مسائل | ائمہ مجتہدین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا یا فاتحہ کا جزو ہے؟

حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے۔

قرآن کریم اور ہر اہم کام کی ابتداء کے لیے حکم ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیا جائے، بعض علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ بسم اللہ کے نزول کے بعد سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے اختیار فرمایا اور یہ سنت ہمیشہ کے لیے جاری ہو گئی۔ (قرطبی، روح المعانی) ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی ہدایت دے گئی ہے۔ اس میں

حکمت یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا رخ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جاتا ہے کہ بندے کا کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر ناممکن ہے، اس کی ہر نقل و حرکت، ہر کام عبادت بن گیا۔ دنیا بھی دین بن گئی۔ جو کام بھی ایک کافر کرتا ہے وہی مسلمان بھی انجام دیتا ہے مگر اللہ کے نام سے ابتدا کرنے میں ایک مومن کے لیے یہی سارے امور عبادت بن جاتے ہیں، بے شک بسم اللہ ایک فتح اکسیر ہے۔

بوقت تلاوت قرآن استعاذہ (اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم) صرف قرآن کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد مسئلہ پڑھنا سنت ہے، ماسواہ برائۃ ابتدا، سورت میں بھی سنت ہے۔ عبد الرحمن یا فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں اختصار کی غرض سے صرف رخصت سے خطاب کرنا جائز اور گناہ ہے۔

بسم اللہ کا احترام قرآن ہی کی طرح واجب ہے، بے وضو اس کا چھونا جائز نہیں۔ بحالت ناپاکی تلاوت کے طور پر پڑھنا بھی جائز نہیں۔ بطور دعا پڑھنا جائز ہے۔ نماز کے اندر پہلی رکعت کے شروع میں قنوت کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، ہاتھ کی ترجیح ہے۔ دوسری رکعت کے شروع میں بھی بلا تعلق پڑھنا مسنون ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہئے۔ مگر امام محمد کا قول یہ ہے کہ سبزی نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے۔ (کوئی پڑھ لے کر وہ بہر حال نہیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ
اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے (خلوقات الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے، مثلاً عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن) جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جو مالک ہیں روز جزا کے (مراد قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پاوے گا) ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ بتا دیجئے ہم کورستہ سیدھا (مراد دین کا راستہ ہے) راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا (مراد دین کا انعام ہے) نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے (راہ ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، ضالین

سے ایسے لوگ مراد ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضی کا سبب ہوتا ہے)

الْحَمْدُ لِلّٰہ: اس میں بڑے دلنشیں اعزاز میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ پہلے جملے کی دلیل ہے، اس طرح کہ جب تمام کائنات کی تربیت کا ذمہ دار صرف اللہ تعالیٰ ہے تو حمد و ثناء کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ بڑے مؤثر اعزاز میں اس آیت میں ایمان کے رکبن اول توحید باری کا بیان ہے۔ اَلْوَحْدَنِ الرَّحْمٰیْم۔ مبالغہ کے دونوں صیغے لانے کا مقصد رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ نیز اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ تربیت کائنات کی ذمہ داری اپنی ضرورت اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس رحمت کا تقاضا ہے۔ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعمال نیک و بد کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے (یعنی عالم آخرت) معلوم ہوا کہ دنیا حیثیتاً جزا و سزا کی جگہ نہیں بلکہ دار العمل فریضہ اور ڈیوٹی پوری کرنے کی جگہ ہے۔ تنخواہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ لہذا یہاں کسی کو عیش و عشرت میں دیکھ کر عند اللہ مقبول و محبوب نہیں کہا جاسکتا، اسی طرح رنج و کلفت میں جلا دیکھ کر عند اللہ محسوب و مغضوب نہیں کہا جاسکتا، البتہ کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا پلکا سا نمونہ دنیا میں حسیہ کے لیے ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ (دیکھیے سورہ اسجدہ آیت ۲۸ اور سورہ اہم آیت ۳۳) اور کبھی راحت و مصیبت امتحان و آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ نیک و بد برابر نہ رہیں، نیکی پر جزا اور بدی پر سزا ملنی چاہئے اور یہ دنیا دار العمل ہے دارالجزا نہیں تو ضروری ہوا کہ اس عالم کے بعد دوسرا عالم ہو جس میں تمام اعمال کا حساب ہوا اور انصاف کے ساتھ جزا اور سزا ملے۔ یہی قرآن کی اصطلاح میں روز جزا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ اگرچہ تمام کائنات پر حقیقی اور مکمل ملکیت صرف پروردگار عالم ہی کی ہے مگر اس نے محض اپنے فضل و کرم اور حکمت بالغہ سے ایک ناقص اور موثقت ملکیت امتحاناً انسان کو بھی عطا کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ متنبہ فرمایا ہے کہیں انسان اس ناقص ملکیت سے مغرور اور غافل نہ ہو جائے، یہ ملکیت چند روزہ ہے، ایک دوسرا عالم جو آنے والا ہے اس میں کوئی کسی طرح کا مالک نہ رہے گا، وہاں کی ملکیت صرف ذات وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ (دیکھیے سورہ مومن آیت ۱۶/۱۷)

اس تیسری آیت میں اسلام کے عظیم الشان عقیدہ یعنی قیامت اور آخرت کا دلیل کے

ساتھ بیان ہے۔

يَاۤٓدُّكَ تَعْبُدُ وَيَاۤٓدُّكَ تَسْتَعِيۡنُ۔ جیسا کہ ابھی گذرا یہ آیت بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے، حمد و ثنا اور درخواست و دعا۔ انسان پر تین حالات اور زمانے گذرتے ہیں، ماضی حال اور مستقبل، ماضی کی تین آیتوں میں یہ حصہ ہے کہ انسان ہر وقت اور ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، صرف اللہ ہی اس کا مددگار ہے۔ جب یہ امر ثابت ہو گیا تو عقلی اور طبعی تقاضا ظہر ا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کوئی دوسرا عبادت کیے جانے کے لائق نہیں۔ اور یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف وہی ذات ہے تو عقل و طبیعت کا لازمی اقتضا ہوا کہ اپنے تمام کاموں میں صرف اسی سے مدد مانگی جائے۔ اس چوتھی آیت میں انھیں دونوں تقاضوں کا ذکر ہے۔

اٰغْنِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيۡمَ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوۡبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ان آخری آیات میں انسان کی جانب سے دعا کا مضمون ہے، اور ایک خاص دعا دعا ہدایت کی تھیں ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کی تعلیم تمام انسان کے لیے ہے خواہ عام مومنین ہوں خواہ اولیاء و انبیاء ہوں۔ ہدایت کے اصلی معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، یہ فعل بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہدایت کے تین درجات ہیں

(۱) اس کا پہلا درجہ تمام مخلوقات کو شامل ہے خواہ وہ حیوانات ہوں نباتات ہوں جمادات ہوں انسان اور نباتات ہوں اس ہدایت عامہ کا ذکر آیت کریمہ اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی میں ہے (طہ ۵۰) اور یہ درجہ ہدایت براہ راست حق تعالیٰ کا فضل ہے اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں۔ واضح ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے کی اور بیشی کے ساتھ حیات اور احساس اور عقل و شعور رکھتا ہے (دیکھئے اسراء آیت ۴۴) چنانچہ جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی زیادہ اور مکمل نظر آئیں انھیں احکام الہیہ کا مکلف قرار دیا گیا جیسے انسان و جنات، اور جن میں اس درجہ کا ادراک و شعور نہ تھا انھیں احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔

اور یہ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات کی ساری انواع اپنی اپنی مقررہ ڈیوٹی نہایت سلیقہ اور خوبی سے انجام دے رہی ہیں۔

اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں۔

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند • ہاں و نور و باحق زندہ اند!

ارشاد باری ہے: **إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِلٰهِي الْوَٰحِدُ عَزَّوَجَلَّ** (مریم: ۹۳) یعنی کوئی نہیں آسمان و زمین میں جو نہ آوے رحمن کا بندہ ہو کر۔

(۲) ہدایت کا دوسرا درجہ خاص ہے ذوی العقول یعنی انسان اور جنات کے لئے۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، ان میں سے جو مان لیتا ہے مومن اور مسلم ہو جاتا ہے، جو نہیں مانتا کافر قرار پاتا ہے۔ انبیاء اور رسل کا کام اس درجہ ہدایت سے متعلق ہے۔

(۳) ہدایت کا تیسرا درجہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے جس کا نام توفیق الہی ہے۔ یعنی ایسے حالات اور مرد و سامان کا پیدا کر دینا کہ فرامین الہی کی قبولیت اور اس پر عمل آسان ہو جائے، اس ہدایت خاصہ کے درجات لامتناہی ہیں، اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ دیکھئے سورہ محمد آیت ۷۷ اور سورہ تغابن آیت ۱۱ اور سورہ عنکبوت آیت ۶۹) ہدایت کا یہ تیسرا درجہ بھی بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فضل ہے۔

معلوم ہوا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے مگر ساتھ ہی اس کے جریہ درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا بھی نہیں (دیکھئے سورہ فتح آیت ۲ کا آخری ٹکڑا) اسی سورہ قاح کی دعا ہدایت کو اہم ترین اور جامع دعا قرار دیا گیا۔ جو سب کے حسب حال اور سب کے لیے اہم ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات اور اس کی مذکورہ تفصیل سے ممکنہ شبہات از خود رفع ہو جاتے ہیں۔

صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ اِفراط و تفریط سے پاک راستے کو کہتے ہیں، بعد کی دو آجوں میں اس سیدھے راستے کا پتہ بتلایا گیا ہے۔ یعنی جن پر اللہ کا انعام ہوا، مُنْعَمٌ عَلَیْہِم کی تفصیل سورہ نسا کی آیت ۶۹ میں آئی ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اس سے مقبولان بارگاہ الہی کے چار درجات بھی معلوم ہو گئے۔ اس آیت میں پہلے صراط مستقیم کی مثبت انداز سے تعین کی گئی آخر میں منفی طور پر، مَفْضُوْبٌ عَلَیْہِم سے وہ لوگ مراد ہیں جو جان بوجھ کر کھس شرارتا دین کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہی تفریط ہے، اور یہود کا عموماً یہی حال تھا۔ ضَالِّیْنَ سے وہ لوگ مراد ہیں جو ناواقفیت کی بنا پر غلط راہ پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے تجاوز کر کے اِفراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے یہ حال عام طور پر نصاریٰ کا تھا کہ انبیاء کی تعلیم میں اتنا غلو کیا کہ خدا بنادیا، یہود کی یہ تفریط کی انبیاء کی بات تو کیا مانتے انہیں قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ اور دانستہ شرارت بہر حال نادانی کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہے۔

صراط مستقیم کی معرفت ہی اصل علم اور بڑی کامیابی ہے، اسی لیے قرآن نے اس کی وضاحت

جنت اور حتی دونوں رخوں سے کی مراط مستقیم کی تقسیم کے لیے آخری آیت میں جو طرز اختیار کیا گیا ہے اس سے یہ بظاہر ہے کہ صرف کتاب ترغیب انسانی کے لیے کافی نہیں۔ اور نبی و رسول بھی دائمی نہیں ہیں اور دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ نیز امت کے ستر فرقوں میں تقسیم ہونے اور صحابہ کرام کے سوال پر جماعت حق کے بارے میں حدیث کے اندر بغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ”مَا آتَا عَلَیْہِ وَأَصْحَابُہِیْنَ“ یعنی میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر چلنے والی جماعت حق پر ہوگی، اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں۔

کورس تو نقطہ ہی سکھاتے ہیں • آدمی، آدمی بتاتے ہیں

استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھ کر کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے فرقہ وارانہ اختلاف کا بڑا سبب بھی یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو معیار حق سمجھ کر رجال اللہ سے قطع نظر کر لیا، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار بنایا، اس کا نتیجہ گمراہی ہے۔

(۱) اس سورۃ کے اس خاص انداز بیان میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی مطلب کے لیے دعا اور درخواست کرے تو اس کا طریقہ کیا ہو، (۲) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء انسان کا فطری فرض ہے کیوں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا کہ ”وَ تَعْلَمُوْنَ اِنَّ اللہَ لَا تَحْصُوْہَا (ایما ایم آیت ۲۳) انسان صرف اپنے وجود پر نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ وہ خود ایک عالم اصغر ہے جس میں عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں۔ اس کا بدن مثل زمین کے ہے، اس پر اگنے والے بال نباتات کے مثل ہیں، ہڈیاں پھاڑوں کی طرح، اور بدن کی رگیں جن میں خون رواں ہے اس کی مثال چشموں اور نہروں کی ہے۔ جسم اور روح میں جسم جزو ادنیٰ ہے مگر اس کے بارے میں اطباء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً پانچ ہزار مصالح اور منافع رکھے ہیں، بدن میں تین سو سے زائد جوڑ ہیں اور ہر جوڑ ایسا مستحکم کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ گھسے نہ مرمت کی ضرورت، اگر فولاد کی ہو تو اتنی عمروں میں گھس جائے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نَخْنَعْنَ خَلْقَنَاهُمْ وَ شَدَدْنَا أَسْرَہُمْ (دہر: آیت ۲۸) یعنی ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی اس کے جوڑ بند مضبوط کیے۔

صرف ایک عضو اکٹھا کر لے لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالذکر کے کتنے مظاہر موجود ہیں۔ ایک

بارنظر اٹھا کر دیکھتی ہے تو اس میں پورے عالم کی کتنی طاقتیں کام کرتی ہے۔ آنکھ کی اندرونی طاقتوں کے عمل کے ساتھ ساتھ بیرونی مخلوقات بھی شریک ہیں آفتاب کی روشنی، اس کے لیے فضا، غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کان، زبان ہاتھ پاؤں کے کاموں میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہیں۔

یہ تو عام نعمتیں ہوتیں جن سے ہر جاندار اور ہر انسان غریب و امیر نفع اٹھاتا ہے۔ پھر کچھ خاص نعمتیں ہیں مال و دولت عز و جاہ وغیرہ اور واضح ہو کہ نعماء عامہ زیادہ اہم ہیں مگر بھولا انسان اپنے گرد و پیش کی معمولی چیزیں کھانے پینے رہنے سہنے کی خصوصی چیزوں کو دیکھ کر ان عظیم الشان نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بہر حال ان عظیم نعمتوں کا فطری تقاضا یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اسی کی تلقین کے لیے قرآن کی اولین سورت کا پہلا کلمہ اَلْحَمْدُ لَایَا گیا، ارشاد رسالت مآب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائیں اور وہ اس پر الحمد للہ کہے تو یہ ایسا ہو گیا کہ گوجو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی (قرطبی از ابن ماجہ بروایت انسؓ) اور صحیح حدیث میں ہے کہ الحمد للہ سے میزان عمل کا آدھلچلہ بھر جاتا ہے۔ دوسرا لفظ للہ ہے یعنی حمد مخصوص ہے صرف ذات قدوس کیے لیے یہ تو اس کا انعام ہے کہ تہذیب اخلاق کے لیے تعلیم کے لیے حکم دے دیا کہ میری نعمتوں کے جو واسطے اور ذریعے ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرو، کیوں کہ جو اپنے محسن انسان کے تفکر کا خوگر نہ ہو وہ خدا کا بھی شکر گزار نہ ہوگا۔

(۳) خود اپنی مدح و ثنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں، ارشاد ہے فَلَا تَزُكُّواْ اَنْفُسَکُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ الثَّنٰی۔ (انجم آیت ۳۲) یعنی تم اپنی پاکی اور صفائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون تقویٰ شعار ہے۔

اور انسان کی استعداد تو اتنی بھی نہیں کہ وہ حمد و ثنا صحیح طرح بیان کر سکے، ارشاد رسالت ہے لَا اُحْصِیْ ثَنَاءَ عَلَیْکَ، یعنی میں آپ کی مکملہ ثنائیں بیان کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا۔

(۴) لفظ رب اپنے معنی اور اطلاق میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں، ہاں اضافت کے ساتھ بولا جاسکتا ہے جیسے رَبُّ الْغَالِبِ رَبُّ الدَّارِ وغیرہ (قرطبی) بعض سلف صالحین نے فرمایا کہ سورۃ قاتحہ پورے قرآن کا راز (خلاصہ) ہے اور اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِیْنُ پوری سورۃ قاتحہ کا راز اور خلاصہ ہے، کیونکہ اس میں شرک سے برائت کا اعلان اور

اپنی قوت و قدرت سے برات کا اظہار ہے۔ جس کا نتیجہ ہے اپنے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرنا ہے۔ جس کی ہدایت جا بجا قرآن میں ہے (دیکھئے سورۃ ہود آیت ۱۲۳، سورۃ ملک آیت ۲۹ اور سورۃ حمل آیت ۹) جنکا حاصل یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے ہر عمل میں اعتقاد صرف اللہ تعالیٰ پر کرے، وہی کار ساز مطلق ہے۔ اس سے اصول عقائد کے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا حرام اور ناقابل معافی جرم ہے۔ واضح ہو کہ کسی چیز کو طلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا اور کسی دوسرے کے قول کو جو اس کے خلاف ہو واجب الاجماع سمجھنا بھی شرک ہے جیسا کہ سورۃ توبہ کی اکیسویں آیت اِنْعَلُوا اَنْحَارَهُمُ النِّع سے متعلق حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر کہ ہم تو علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے مگر قرآن میں معبود بنانے کا اہرام لگایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تحلیل و تحریم میں ان کی اطاعت مثل اطاعت خدا، یہی تو معبود بنانا ہے۔ البتہ مسائل دین میں ناواقف عوام کے لیے علماء کے فتوے کا اتباع یا اجتہادی مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اتباع، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ حکم قرآنی کے مطابق ہے ارشاد ہے: فَاسْتَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اگر احکام شریعت سے ناواقف ہو تو اہل علم سے پوچھ کر عمل کیا کرو)

اسی طرح علامات شرک کے اعمال و افعال کا ارتکاب بھی شرک کے حکم میں ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ استغانت اور استغاثہ کے لیے بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کسی دوسرے سے استغانت جائز نہیں۔ البتہ مادی اسباب کے تحت ایک انسان کا دوسرے انسان سے مدد لینا ممنوع نہیں ہے، یہ اس استغانت میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بنی یا ولی کا وسیلہ دیکر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا روایات اور قرآنی اشارات سے اس کا جواز ثابت ہے۔

اس عقیدہ کے ساتھ استغانت اور استمداد کہ قادر مطلق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر اپنی قدرت اور اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا ہے اور اس دائرے میں وہ خود مختار ہے، قرآن اس کو شرک اور حرام قرار دیتا ہے۔

انبیاء اور اولیاء سے معجزات اور کرامات کا ظہور دیکھ کر مغالطہ ہو جاتا ہے اور انھیں ایک درجے میں خود مختار ہونے کا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزات اور کرامات براہ راست اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، انبیاء و اولیاء کے ہاتھوں سے اثبات عقبت کے لیے صرف ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کے

اختیار میں بالکل نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (انفال آیت ۷۵) نیز اِنَّمَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ (ہود آیت ۳۳) نیز مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّآيِسَ لَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ (ابراہیم آیت ۱۱) پورا قرآن ان شہادتوں سے بھر ہوا ہے۔ ایک محسوس مثال سے سمجھئے کہ جس طرح بجلی کا بلب اور برقی پگھلا روشنی اور ہوا پہنچانے میں قطعاً خود مختار نہیں بلکہ ہر آن اس کنکشن کے محتاج ہیں جو بذریعہ تار پاور ہاؤس کے ساتھ انھیں حاصل ہے۔ اسی طرح انبیاء اولیاء اور سارے فرشتے ہر عمل میں ہر آن حق تعالیٰ کی محتاج ہیں اس مثال میں تھوڑا سا فرق یہ ضرور ہے کہ بغیر بلب اور پگھلے کے عادتاً ہوا اور روشنی کا ملنا ناممکن ہے اور معجزات اور کرامات میں اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ بغیر واسطہ انبیاء و اولیاء کے بھی اس کا ظہور فرمادیں۔ مگر عادتاً اللہ یہی ہے کہ واسطہ ہی سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اس عقیدہ کے ساتھ ساتھ انبیاء اور اولیاء کی عظمت اور ضرورت کا اعتراف بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں رضاء الہی اور اطاعت احکام خداوندی ہے۔

وسیلہ، استعانت اور استمداد کے مسئلے میں اکثر مغالطہ ہو جاتا ہے امید ہے کہ مذکورہ بالا مختصر بیان سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ صراطِ مستقیم کی ہدایت صرف دینی امور کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کی بھی یہی کلید ہے اس لیے ہر مومن کے لیے یہ دعا رز جان بنانے کے قابل ہے۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَهُوَ الْمَعِينُ

اس سورۃ کی بعض آیات اگرچہ بوقت حج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں مگر **سورۃ البقرۃ** اصطلاح مفسرین وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی سورۃ ہے، اولاً یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی شروع ہوئی اور مختلف زمانوں میں نازل ہوتی رہی حتیٰ کہ سود والی آیات آپ ﷺ کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں۔ اور اس کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو ۱۰۷۱۰ الھجری کو سنہ ۱۰ھ میں بمقام منی بوقت حجتہ الوداع نازل ہوئی۔

ارشاد و رسالت ہے: سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت **فضائل سورۃ بقرہ** ہے، اس کا چھوڑنا حسرت و بد نصیبی ہے اور اہل باطل (جادوگر) اس پر قابو نہیں پاسکتے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذرۃ القرآن ہے، اس میں ایک آیت، آیت الکرسی تمام آیات قرآن کی سر تاج ہے، اس

سورۃ کی دس آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی انھیں رات میں پڑھ لے تو اس رات میں جن، شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس رات میں اہل و عیال کو کوئی آفت بیماری اور ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ یہ آیات کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اتفاقہ ہوگا، وہ دس آیات یہ ہیں، شروع بقرہ کی چار، تین آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو پھر آخر سورۃ بقرہ کی تین آیات۔

ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس سورۃ میں ایک ہزار لوہر، ایک ہزار نوہی، احکام مسائل بقرہ ایک ہزار احکام اور ایک ہزار اخبار ہیں یہ سورت نہایت کثیر الاحکام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظمؓ نے اسے ہائے تفسیر بارہ سال میں پڑھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آٹھ سال میں ختم کی۔

وہبط: سورۃ قاتحہ سے اس کا ربط یہ ہے کہ جس صراطِ مستقیم کی ہدایت کی تمہاری درخواست ہے، اس سورۃ میں اس کی منظوری دے جا رہی ہے۔ اس سورۃ میں اولاً ایمان کے بنیادی اصول توحید، رسالت، آخرت کا اجمالاً اور آخر میں ایمان مفصل کا بیان ہے۔ درمیان میں ہر شعبہٴ زعمی عبادات، معاملات، معاشرت اخلاق اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور بہت سی جزئیات کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ

عَظِيمٌ ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں (یعنی قرآن کے منجانب
اللہ ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں، اگرچہ کوئی ناہم اس میں شبہ
رکھتا ہو، کیونکہ جتنی بات کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے) راہ تاملانے والی ہے
خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر (یعنی جو چیز ان کے حواس و عقل سے
پوشیدہ ہیں صرف اللہ و رسول ﷺ کے فرمانے سے ان کو گھنگھان لیتے ہیں) اور قائم رکھتے ہیں نماز کو (قائم
رکھنا یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں) اور جو
کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (یعنی نیک کاموں میں) اور وہ لوگ ایسے ہیں
کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے
پہلے اتاری جا چکی ہیں (مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی، اور ایمان
سچا سمجھنے کو کہتے ہیں عمل کرنا دوسری بات ہے، جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کو سچا
سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے، یعنی یہ سمجھنے کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں وہ سچ ہیں.....
خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیلی و تحریف کی ہے وہ غلط ہے، وہ کیا عمل سودہ صرف قرآن پر ہوگا،
پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں، ان پر عمل جائز نہیں) اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، بس یہ
لوگ ہیں ٹھیک ماہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب (یعنی ایسے
لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے)۔ بے
شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا ڈرائیں، وہ ایمان نہ
لا دیں گے (یہ باب ان کافروں کے حلق ہے جن کی نسبت خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہو

کا، عام کافر مرنے والے، ان میں بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے) بند لگا دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔

حروف مقطعات جو چودہ ہیں اور طُوقِ مَسْجِدَکَ
تَلْخِیصِ مَعَارِفِ وَمَسَائِلِ النِّصْبَةِ میں مرکب ہیں، قرآن پاک کی اکتیس سورتوں

کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ (۱) ان سورتوں کے نام ہیں (۲) یہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں مگر جمہور صحابہ، تابعین اور علماء امت کے نزدیک رائج یہ ہے کہ یہ حروف رموز داسرار الہی ہیں، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں دیا گیا، ممکن ہے حضور ﷺ کو بطور راز کے معلوم ہو مگر آپ سے اس کی تفسیر و تشریح میں کچھ متقول نہیں۔ امام تفسیر قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے، ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو کی بھی اجازت نہیں مگر یہ خالی از قاعدہ نہیں، ان پر ایمان لانا، ان کا پڑھنا ثواب عظیم ہے، ان کے پڑھنے کے معنی فوائد و برکات ہیں، حضرات خلفاء اربعہ، ائمہ مسعود وغیرہ جمہور صحابہؓ کا بھی یہی عقیدہ تھا ائمہ کثیر نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ اور بعض اکابر علماء سے جو ان کے معانی متقول ہیں اس سے تمثیل، حبیہ اور تسہیل مقصود ہے، نہ یہ کہ یہی اللہ تعالیٰ کی حقیقی مراد ہے اس لیے اسے بھی غلط نہیں کہنا چاہئے۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ: الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں جس صراطِ مستقیم کی درخواست اور دعا تھی یہ سارا قرآن اسی درخواست کا جواب بصورت قبولیت ہے اور صراطِ مستقیم کی تفصیل ہے۔ یعنی ہم نے وہ دعائیں لی اور قرآن جو آفتاب ہدایت ہے اسے بھیج دیا۔ اور ہزاروں کم نہوں یا کج فہموں کے شبہات و اعتراضات کے باوجود اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ محلِ دہم میں کہی ہو سکتی ہے، قرآن میں ہرگز نہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا (کہت آیت: ۱) هٰذِهِ لِّلْمُتَّقِيْنَ، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات اخروی کا ذریعہ بنے وہ متقین ہی کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کے تینوں درجات مذکور ہوئے، یہاں ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس بیان سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر متقی لوگوں کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ اگلی دو آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کر کے انہیں کو ہدایت یافتہ قرار دیا گیا ہے جنہیں صراطِ مستقیم مطلوب ہو، وہ انہیں کے عقائد و نظریات، اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے۔

تیسری آیت میں متقین کی تین صفات مذکور ہوئی ہیں (۱) ایمان بالغیب (۲) اقامت صلوٰۃ،

(۳) انفاق فی سبیل اللہ۔

ایمان بالغیب کی تعریف ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جو خبر، ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا جن کا محقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو، (عقیدہ طحاوی، ونسفی) محض جاننے کا نام ایمان نہ ہوگا۔

اقامت صلوٰۃ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی قواعد شریعہ کے مطابق پورے آداب کے ساتھ کرتے ہیں۔

انفاق فی سبیل اللہ اس میں ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، وَمِنَ الَّذِیۡنَ کَانَظَرُ شَرِیۡفِ اِنۡسَانِ کَے دل میں انفاق فی سبیل اللہ کا قومی

داعیہ پیدا کرتا ہے۔ کیوں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی قسم ﴿﴾ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اعمال میں سے صرف دو عمل نماز اور انفاق پر اکتفا نہیں یہ اشارہ ہے کہ انسان کے ذمہ جتنے اعمال ہیں ان کا تعلق یا تو انسان کی ذات و بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی عبادات میں سے اہم نماز ہے، اور مالی عبادات سب کی سب انفاق میں داخل ہیں، اس طرح تمام اعمال و عبادات ان کے ضمن میں آگئے ہیں متقین وہ لوگ ہیں جو کامل الایمان و العمل ہیں، اور انھیں دونوں کے مجموعہ کا نام اسلام ہے، اس طرح اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔

ایمان و اسلام میں فرق لفظ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام نام ہے اطاعت شعاری و فرمانبرداری کا ایمان کا عمل قلب ہے اور اسلام کا عمل

قلب بھی اور اعضا و جوارح بھی، شرطا ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ ظاہری اقرار و اطاعت بغیر ایمان و تصدیق قلبی کے نفاق کہلاتا ہے اور یہ کفر ہے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اور صرف ایمان بغیر اطاعت و اقرار کے قرآنی نصوص میں کفر کہلاتا ہے امام انصاری حضرت علامہ النور شاہ صاحب کشمیری فرماتے تھے، کہ ایمان و اسلام کی مسافت ایک ہے، فرق صرف ابتداء انتہا میں ہے، یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے، امام فرائی امام سبکی کی بھی یہی تحقیق ہے مسامرہ میں امین حام نے اس تحقیق پر تمام اہل حق کا اتفاق ذکر کیا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ أَلْفِ الْآيَةِ، اس میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے، جس میں ایمان بالنبی کی کچھ تفصیل اور ایمان بلا آخرت کا ذکر ہے، اس کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چھ در سات میں مومنین متقین دو قسم کے حضرات تھے، ایک وہ جو پہلے مشرکین میں تھے، پھر مشرف باسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہود و نصاریٰ تھے، پھر مسلمان ہو گئے آیت ۳ میں پہلی قسم اور اس آیت میں دوسری قسم کا ذکر ہے، یہ دوسری قسم کے حضرات حسب تصریح حدیث دوہرے اجر کے مستحق ہیں، (۱) کھجلی کتابوں پر ایمان و عمل کا ثواب اور (۲) قرآن پر ایمان و عمل کا ثواب، ایمان تو کھجلی کتابوں پر آج بھی لازم ہے مگر قرآن چونکہ کھجلی کتابوں اور شریعتوں کے لیے ناسخ ہے اس لیے عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

مسئلہ ختم نبوت کی واضح دلیل | اس آیت میں اور اس جیسی قرآن کی چالیس آیات میں جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی و کتاب کے بھیجے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ مِنْ قَبْلِ اور مِنْ قَبْلِكَ کی قید ہے مِنْ بَعْدُ کا کہیں اشارہ بھی نہیں۔ اگر ختم نبوت اور اصطلاح وحی کا دوسری آیات میں مراد ذکر نہ ہوتا تو قرآن کا یہ طرز ہی ختم نبوت کی شہادت کے لیے کافی تھا، آیت کے اس انداز بیان سے یہ اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ آنحضور ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ کی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ جس طرح اس آیت میں کھجلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری ہوتا بلکہ اشد ضروری تھا، تاکہ اشتباہ نہ دے۔

متقین کی دوسری صفت ایمان بلا آخرت ہے، اس سے مراد دار آخرت جسے دار القرار اور جہنم بھی کہا گیا ہے، اس کے ہولناک حالات سے پورا قرآن بھر اہوا ہے۔

واضح ہو کہ ایمان بلا آخرت ایک ایسا اہم اور انقلابی عقیدہ ہے کہ مختصائے ایمان پر عمل کا جذبہ اسی سے پیدا ہوتا ہے اسی بناء پر صراحت کے ساتھ مکرر ذکر کیا گیا۔ یہ وہ عقیدہ، عقیدہ توحید و رسالت کی طرح تمام انبیاء اور شرائع میں مشترک اور متفق علیہ ہے۔

اہل دنیا کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہتی، صرف حکومت کے تعزیری قوانین اسدء جرائم اور اصلاح اخلاق کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتے، جس حد تک حکومت کی دادرگیر کا خطرہ ہوگا بس اتنا ہی تعزیرات کا خوف کسی کو اپنی خواہشات اور من مانی سے روک سکتا ہے اور جہاں قوانین کی

رسائی نہیں وہاں کون سی چیز مجبور کر سکتی ہے، اگر کوئی چیز انسان کو جلوت و خلوت میں یکساں رکھ سکتی ہے تو وہ صرف عقیدہ آخرت اور خوف خداوندی ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر جگہ اور ہر حالت میں کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور کوئی اعمال کو لکھ رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كَرَامًا كَاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. (انفطار)

اسی عقیدہ پر عمل کرنے سے ابتداء اسلام میں ایسا پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوا کہ صرف مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔

لفظ يُوَفِّيُونَ میں (بجائے يُوَفِّيُونَ کے) اسباب کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی صرف تصدیق سے مقصد پورا نہ ہوگا بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو۔ یعنی مُتَّبِعِينَ کی یہ صفت ہے کہ آخرت سے متعلق تمام امور کا نقشہ ہر وقت سامنے رہتا ہے۔ چنانچہ اسی صفت کے نتیجے میں مُتَّبِعِينَ کو ہدایت و کامیابی کا وہ انعام دیا گیا ہے جس کا ذکر پانچویں آیت میں ہے۔ یعنی أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وہ: ماسبق کی پانچ آیتوں میں مومنین اور متقین اور ان کی صفات و علامات کا ذکر تھا، اب اگلی پندرہ آیتوں میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر ان میں دو گروہ تھے، کافر جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کیا، منافق جنہوں نے دھوکہ اور فریب کا راستہ اختیار کیا مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر ان کے دلوں میں کفر و انکار تھا، کافروں سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم استہزاء کرتے ہیں، ان سے راز معلوم کرنے کے لیے ملتے ہیں۔ ان مذکورہ دو آیتوں میں کھلے ہوئے کافروں کا ذکر ہے، آگے تیرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے اور ان کے درجات و علامات اور انجام کا ذکر ہے۔

مذکورہ آیتوں میں ہدایت کے قبول یا انکار کو معیار بنا کر تمام اقوام عالم کو قرآن نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک ہدایت یافتہ یعنی مومنین و متقین، دوسرے ہدایت کے مغرب و مگر یعنی کافرین و منافقین۔ پہلی قسم کا راستہ صراطِ الدِّینِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں طلب کیا گیا ہے دوسری قسم کے راستے سے غیورِ الْمُفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں پناہ مانگی گئی ہے، اس قسم قرآن سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اقوام عالم کے گروہوں میں تقسیم صرف اصول و نظریات کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، نہ کہ نسب و وطن، رنگ اور جغرافیائی حالات کی بنیاد پر۔ اس سلسلے میں قرآن کا واضح فیصلہ دیکھئے: خَلَقْنٰكُمْ

لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ كَافِرُونَ مِنْكُمْ مُؤْمِنِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا پھر کچھ لوگ تم سے مؤمن اور کچھ کافر ہو گئے۔ (تقابن ۲)

یہاں عام کافر مراد نہیں ہیں بلکہ وہ مراد ہیں جو اپنے کفر و انکار میں خدا اور خدا تک پہنچ گئے تھے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی سنت یہی ہے کہ ایک سزا انہیں اسی جہان میں نقد یہ دیدی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر بھر لگادی جاتی ہے، کان اور آنکھ بند کر دیے جاتے ہیں۔

کفر کی تعریف کفر کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، ناشکری کو بھی اسی لیے کفر ان کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک کے انکار کا نام کفر ہے، یعنی ان تمام تعلیمات نبوی کو جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار اور تکذیب کفر ہے۔

انذار کی تعریف برہنہ رحمت و شفقت خوفناک خبر دینا جیسے اولاد کو سانپ بچو آگ دروے وغیرہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل لفظ ابشار ہے یعنی مسرت بخش خبر دینا، اسی لیے انبیاء کرام کو نبیر اور شیر کہا جاتا ہے کہ وہ ازر اور شفقت ڈراتے ہیں۔ تبلیغ محض مقصود نہیں ہوتی، مصلحین اور مصلحین کے لیے یہ نکتہ ملحوظ رہنا چاہئے۔

آیت ۶ میں بطور تسلی کے یہ بتایا گیا ہے کہ ان ضدی اور معاند کفار کے ایمان اور اصلاح کے مطلق آپ کی مسامی موثر ثابت نہ ہوگی، آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے، مگر ساتھ ہی علیہم کی قید سے یہ بتلانا ہے کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، بغیر صحت کے حق میں نہیں کیونکہ آپ کو آپ کی مسامی کا ثواب بہر حال ملے گا۔ اسی لیے دعوت ایمان دینے سے کہیں بھی آپ کو نہیں روکا گیا۔ معلوم ہوا کہ صیحت کرنا، ناصح کے لیے بہر حال مفید ہے۔ مخاطب قبول کرے یا نہ کرے۔ سَوَاءَ عَلَيْهِمْ کی وجہ آیت ۷ میں بتلائی گئی کہ سوچنے بجھنے، سننے دیکھنے کی ساری راہیں بند کر دی گئیں ہیں۔ ان میں قبول حق کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

دلوں اور کانوں پر توہم (ختم) کرنے سے مگر آنکھوں پر پردہ پڑنے (عِشَاوَةٌ) سے تعبیر فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ دلوں میں فکر و خیال اور کانوں میں پہنچنے والی آواز ہر سمت اور ہر جہت سے آسکتی ہے، اس کی بندش مہر ہی سے ہو سکتی ہے، بخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف سامنے سے پردہ پڑ جانے سے آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔

کفر اور گناہ کی دنیوی سزا بعض اوقات میں یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اس سے اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور برائی اور گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے إِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا، وَإِنْ مِنْ جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد صلہ یہ بھی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔

حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار گذرتا ہے، پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے۔

پھر نہ کسی اچھی چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے اور نہ کسی بری چیز کو برا۔ اسی کو قرآن کریم میں ذَنْبَانِ یَا زَنْبِیْنِ فرمایا گیا ہے۔ تَكَلا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ یعنی ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا رنگ بیٹھ گیا ہے، اسی رنگ کو آیت ۷ میں مہر اور پردہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی مہر لگا دی ہے تو یہ اب معذور ہو گئے، انھیں اب عذاب کیا؟ کیونکہ انھوں نے شرارت و عناد کر کے با اختیار خود اپنی استعداد بر باد کر لی ہے، استعداد کے قائل اور مستجب یہ خود ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کے تمام افعال کے خالق ہیں اس مہر کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ بتا دیا کہ جب انھوں نے قبول حق کی صلاحیت کو با اختیار خود جاہ کرنا چاہا تو وسیع الجہیہ کے مطابق ہم نے وہ ہدایت و رہنمائی کی کیفیت ان کے قلوب اور حواس میں پیدا کر دی۔

فَمَنْ الشَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ؕ يُخْفِیْنَ اللّٰهَ وَ الدِّیْنَ اٰمَنُوْا
وَمَا یَخْفِیْنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَآیٰتُهُمْ ؕ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَكَلِمَتُهُمۡ لَللّٰهِ مَرۡکُۢمۡ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ؕ مَا كَانُوْا
یَلْمِزُوْنَ ؕ وَلَمَّا قُبِلَ لَکُمْ لَا تُفۡسِدُوْا فِی الْاَرْضِ کَالَّذِیۡنَ اٰتٰمُکُمْ مُّصَلٰحُوْنَ ؕ اَلَا اِنَّکُمْ کُنْتُمْ لَفِیْ
وَلٰکِنْ لَا یَعْمُرُوْنَ ؕ وَلَمَّا قُبِلَ لَکُمْ اَمِنُوْا کَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اُخۡفُوْا کَمَا اٰمَنَ السَّعۡفَۃُ اَلَا اِنَّکُمْ
کُنْتُمْ لَفِیْ شُبۡهَاتٍ مِّنۡ سَعۡفٍ ؕ وَلَمَّا لَطَمُوا الدِّیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اَمَنَّا ؕ وَرَآیَ اَعۡمَالُہُمۡ کَالۡقَوَارِرِ
مَعۡکَرۡمٍ ؕ وَنَظَرُوْا اِلَیْہِمْ مُّسۡتَعۡزِلُوْنَ ؕ اَللّٰہُ یَسۡتَعِیۡزُ بِہِمۡ وَیَکۡفِیۡہُمۡ طَلۡفَیۡہُمۡ ؕ اُولٰٓئِکَ الدِّیۡنِ
اٰتٰمُوا الصَّلٰۃَ بِالْہِدَیۡۃِ کَمَا رَہَبَکَ یَہۡدِیۡکَ رُفۡہُکَ وَمَا کُنَّا اَمۡہُکَ دِیۡنِ ؕ مَّا کُنۡہُمْ کَمۡثَلِ الَّذِیۡ اٰتٰہُ

میں نکلتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو (مسلمانوں سے) صرف استہزاء کیا کرتے ہیں (یعنی ہم مسلمانوں سے بطور تمسخر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ورنہ ہم تو تمہارے ہم مشرب ہیں، آگے ان کے استہزاء کا جواب ہے کہ) اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کھینچو اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں (وہ اللہ کا استہزاء بھی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے جب وہ خوب کفر میں کامل ہو جاویں اور جرم سنگین ہو جاوے اس وقت اچانک پکڑ لیے جاویں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ان کے استہزاء کے مقابلہ میں تھا اس لیے اس کو استہزاء کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا) یہ وہ لوگ ہیں کہ انھوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے تو نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے (یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ نہ ہوا ہدایت بھی قیمتی چیز کے بدلہ میں گمراہی لے لی) ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گرد اگر دی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں، (تو جس طرح یہ شخص اور اس کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیری میں رہ گئے اسی طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کی اندھیری میں جا پھنسے اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان، زبان، اندھیری میں بے کار ہو گئے، اسی طرح گمراہی کی اندھیری میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا وہ) بہرے ہیں، گم گئے ہیں، اندھے ہیں سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے، (کہ ان کے حواس حق کو دیکھنے سننے بھگنے کے قابل نہ ہے، یہ مثال تو ان منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جھے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا، آگے منافقین کے اس کردہ کی مثال ہے جو فی الواقع تڑپ میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا تھا) یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد اور برق بھی ہو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونے رہتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندھیرے موت سے، اور اللہ تعالیٰ... احاطہ میں لیے ہوئے ہے کافروں کو، برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بیٹائی اس نے لے لی جہاں ذرا ان کو نکلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ

تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان اور آنکھ سب سلب کر لیتے بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں (توحس طرح یہ لوگ کبھی طوفان باد و باران میں کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں کبھی موقع پا کر آگے چلے جاتے ہیں کبھی حال ان مترد و متاقلین کا ہے)۔

تلیخیص معارف و مسائل

ان مؤخر الذکر حیرہ آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ ان میں سے پہلی دو آیتوں میں ان کے دعوائے ایمان کو غلط قرار دیا گیا ہے، ان کا یہ دعوایہ غریب محض ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ان کی یہ حرکات شیعہ دراصل پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مؤمنین کے ساتھ تھیں، آیت مذکورہ میں اسے اللہ کو دھوکہ دینا قرار دے کر یہ بتا دیا کہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ برا سلوک کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائی کرنا ہے، نیز اس میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رفعت شان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر غریب سے بالاتر ہیں۔ رسول اور مؤمنین بھی وحی الہی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ بے وقوف ہیں اپنے ہی ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔

مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اعتدال مناسب سے نکل جائے، اور افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا نتیجہ موت ہوتا ہے۔ قرآن وحدیث کی اصطلاح میں نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے، یہ خواہشات نفسانی کی اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، یہ مرض روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے، فحاشا کا مرض روحانی ہونا تو ظاہر ہے، مرض جسمانی ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں شب و روز یہ دغدغہ اور فکر و تردد رہتا ہے کہ کہیں یہ میرا اصلی حال نہ نکل جائے، اور اس مرض کا ایک لازمی نتیجہ حسد ہے اور یہ منافق اپنی اس سوزش قلب کو ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ اور اہل اسلام کی مسلسل ترقیات سے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔

واضح ہو کہ اصلاح و فساد بانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے بلکہ اس کا مدار کار عمل ہے ورنہ چور ڈاکو بھی خود کو مفید کہنے کو تیار نہیں۔

ایئنا انکما اھن الناس: اس میں صحیح اور معتبر ایمان کا معیار پیش کیا گیا ہے، الناس سے بالا حقائق صحابہ کرام مراد ہیں۔ صحابہؓ کوئی ہیں، ہر امر میں مکمل کیفیت کے ساتھ انہی جیسا ایمان معتبر ہوگا، منافقین نے صحابہؓ کو بے وقوف کہا، یہ ہر زمانہ کے گمراہوں کا طریقہ ہا ہے کہ صحیح راہ دکھانے والے کو جاہل گردانا گیا ہے مگر دراصل یہی بے وقوف ہیں کہ کلی ہوئی نشانیں پر ایمان نہیں رکھتے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ مَنْ آمَنُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِكُلِّ أَصْنَاةٍ غَيْرِ اللَّهِ مِمَّا يُغْتَبَرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ

کہ یہ بے وقوف بے شعوری میں ایسا سمجھتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ خود ان سے استہزاء کر رہا ہے، یہ خود بے وقوف بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ذلیل دیکر استہزاء کا سامان کر دیا ہے، یہ دفعہ پکڑ لیے جائیں گے۔ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ۔ یہ لفظ استہزاء ان کے استہزاء کے جواب میں کہا گیا ہے۔

ان منافقین نے کفر کے بعد ایمان و اسلام کو قریب سے دیکھنے کے بعد بھی ایسی بہترین چیز کے بدلے لدی چیز یعنی کفر کو خرید لیا، قرآن نے اسے تہارت سے تعبیر کیا اور بتلایا کہ انھیں تہارت کا بھی سلیقہ نہ آیا۔ آخر میں منافقین کے احوال کی دو مثالیں دی گئیں، کیونکہ یہ دو طرح کے تھے، ایک وہ کہ اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، دوسرے وہ کہ اسلام کی حقانیت سے کبھی کبھی متاثر ہو کر ایمان و اسلام کا اردہ بھی کر لیتے تھے، ایک طرح کے تذبذب اور تردد کا شکار تھے۔

اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں سب کچھ ہے وہ ہر خیر پر قادر ہیں، وہ ہلاک بھی کر سکتے ہیں، دیکھنے سننے کی ساری طاقتیں چھین بھی سکتے ہیں۔

نفاق کی پہچان کے دو طریق تھے ایک یہ کہ وحی کے ذریعہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بتلادیا جاتا تھا، دوسرے یہ کہ ایسا قول و فعل جو اسلامی عقیدہ کے خلاف ہو، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے بعد انتطاع وحی کے باعث پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری اب بھی موجود ہے، قرآن کی اصطلاح میں ایسے منافق کو مُنَافِقُ کہا گیا ہے (الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْإِيمَانَ مِنْكَ وَمِنْكَ) حدیث میں زندگی کہا گیا ہے ان کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا ہے۔ الگ سے کوئی حکم نہیں ہے اس لیے علماء امت کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد منافقین کا تقضیہ ختم ہو گیا اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔

ایمان کی حقیقت

من مانی صورتوں کے اقرار کا نام ایمان نہیں ہے جیسا کہ منافقین یہود کا حال تھا، بلکہ ہر امر پر وہ ایمان مجتہد ہے جو قرآن کریم اور رسول کریم ﷺ کے بتلائے ہوئے حالات اور اوصاف کے ساتھ ہو۔ اسی لیے قرآن نے ان کے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کو قطعا قرار دیا، اور ایمان مجتہد کی کسوٹی نَحْمَا اَمَنَ النَّاسُ میں بیان کر دی، قرآن کی اس تصریح کے مطابق غلام احمد قادیانی بھی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ میں سے ہے۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ال قبلہ سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر نہیں۔

نیز یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ ایمانی گناہ کی چیز ہے کہ اسے منافقین بھی اپنی دانت میں جھوٹ

سے اجتناب کرتے ہیں کہ ایمان بالرسول کا ذکر اپنے دعوائے ایمان باللہ و لا خیرۃ میں جنیں کرتے کہ
مجموٹ نہ ہو جائے۔

مناقضین کے جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا اسی ہری عادت نے انھیں کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا، گویا بڑا اور بنیاد جھوٹ بولنا ہی تھی اس لیے قرآن نے عَذَابُ الْاِیم کا سبب بہما کائنوا بِتَكْلِیْمُوْنَ کو قرار دیا، اسی لیے قرآن نے ایک جگہ جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ: یعنی بھرت پرستی کی نجاست سے اور بھرت جھوٹ بولنے سے۔

إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. فسادِ اِلارض کا باعث کچھ تو وہ ہیں جس سبب ہی فتنہ اور فساد سمجھتے ہیں اور شریف آدمی ان سے بچتا بھی ہے، مگر بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جو بظاہر فتنہ و فساد نہیں ہوتیں مگر ان سے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور اس اخلاقی گروٹ سے سارے قتل کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ منافقین پہلی قسم سے بچتے تھے اور زور و دم کے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اثبات کیا۔ مگر قرآن نے جو کہا کہ، یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں، منافقین جو فحاش اور کینہ و حسد کرتے تھے ان میں ان کی نیت فتنہ و فساد کی نہ ہوتی تھی بلکہ وہ ان کے نتائج سے بے خبر تھے جیسا کہ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. سے معلوم ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ نفاق اور کینہ و حسد اور دشمنوں سے سازشیں یہ ایسی حرکات شنیعہ ہیں جو انسان کے اخلاق کو اس طرح برباد کر دیتی ہیں کہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور پھر حیاتِ انسانی کے سارے شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے محسنِ انسانیت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ساری توجہ اسی پر مرکوز فرمائی کہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے اللہ تعالیٰ کا خوف، قیامت کے حساب و کتاب کا فکر ہی تعلیماتِ نبوی کی اصل روح ہے، اس کے بغیر سارے انسانی قوانین، مدرے اور جامعات مل کر انسدادِ جرائم کی کوشش کریں لا حاصل ہے، نیز اصلاح کے لیے نیت کے ساتھ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔

فَإِنَّمَا النَّاسُ شِقَاقٌ لِّمَا كَانُوا عَلَى الدِّينِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَافِقُونَ ۝ الَّذِي يَسْأَلُكَ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالتَّنَمُّ بِهَا سَأَلَ النَّزْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْحَبُّ وَالْحَبُّ مِنَ الشَّجَرِ وَكَانَ لَكُمْ فِي
الْأَنْدَادِ ۝ أَكْثَرُ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِنَّمَا فِي رَبِّكُمُ الْقُوَّةُ عَلَى عِبَادِكُمْ فَاتَّبِعُوا قَوْلَهُمْ وَلَا تُخْلَفُوا سُلُوكُهُمْ

کئے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے یہ عیشیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں جب بھی دئے جاویں گے وہ لوگ ان بے شکوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار میں بھی کھیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملتا تھا اس سے پہلے اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا تھا اور ان کے واسطے ان بے شکوں میں بیسیاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی اور وہ لوگ ان بے شکوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے (ہر بار میں ملتا تھا پھل ملنا لطف کے واسطے ہوگا کہ دونوں مرتبہ پھلوں کی صورت ایک سی ہوگی، جس سے وہ سمجھیں گے کہ یہ پہلی ہی قسم کا پھل ہے مگر کھانے میں مزہ دوسرا ہوگا جس سے حظ و سرور بڑھے گا) (بعض مفسرین نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت ہی حقیر و ذلیل چیزوں کا ذکر تشبیہات میں کیا گیا ہے جیسے ٹھنڈا، کھسی وغیرہ، اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا، اس کا جواب دیا گیا کہ) ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی خواہ ٹھنڈا ہو خواہ اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو (یعنی حقیر ہونے میں ٹھنڈے سے بھی بڑھی ہوئی ہو) سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں (خواہ کچھ ہی ہو) وہ تو یہی یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے اور وہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں (سو چاہے کچھ ہی ہو جائے) وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا قصہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف تا فرمانی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدہ کو جو اسے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد (یعنی مہذبہ ازل جس میں سب کی امداد نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا) اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا (اس میں تمام تعلقات شریعہ داخل ہیں خواہ وہ تعلقات ہوں جو ہمیشہ اور خدا کے درمیان ہیں یا وہ جو اس کے اور اقرباء اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں اور عام اہل اسلام کے درمیان ہیں اور جو عام انسانوں کے درمیان ہیں) اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں (کفر و شرک خود بھی فساد ہے اور دوسروں پر ظلم اور ناحق شناسی جو کفر کے لوازم میں سے ہے، وہ بھی اس فساد میں شامل ہے) بس یہ لوگ ہیں پھر خسارہ میں پڑنے والے (کہ دنیا کی راحت اور آخرت کی نعمت سب ہاتھ سے دے بیٹھے، کیونکہ حاسد کی دنیوی زندگی بھی ہمیشہ تلخ ہی رہتی ہے)۔ بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ (کہ اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو، اور غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو) حالانکہ (ان پر دلائل

واضح قائم ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی مستحق عبادت ہے مثلاً یہ کہ) جسے تم بے جان (یعنی نطفہ میں جان پڑنے سے پہلے) سو تم کو جاندار کیا پھر تم کو موت دیں گے پھر زندہ کریں گے (یعنی قیامت کے دن) پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے (یعنی میدانِ قیامت میں حساب کتاب کے لیے حاضر کئے جاؤ گے) وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے قاعدہ کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب (یہ قاعدہ عام ہے کھانے پینے کا ہو یا پہننے اور برتنے کا یا نکاح اور روح کو تار کی بنیشتے کا، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو قاعدہ نہ ہو بچتا ہو، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کا ہر استعمال حلال ہو، جیسے سہاگہ قاتلہ بھی قاعدہ انسان سے خالی نہیں، مگر ان کا کھالینا عقار کے نزدیک ممنوع ہے) پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف (یعنی اس کی تخلیق و تکمیل کی طرف) تو درست کر کے بنادینے ان کو سات آسمان اور وہ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔

سورۃ کی ابتدائی بیس آیات میں قرآنی ہدایات کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر انسان کو تین قوموں میں تقسیم کر کے

تلیخیص معارف و مسائل

ہر ایک کا کچھ حال بیان فرمایا گیا۔

اب مذکورہ اکیسویں اور بائیسویں آیتوں میں چھوٹی گروہوں کو خطاب کر کے مخلوق پرستی سے باز آنے اور خدائے واحد کی عبادت کی طرف ایسے اعزاز سے دعوت دی گئی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ ایسے واضح دلائل بھی موجود ہیں کہ معمولی سمجھ بوجھ کا انسان بھی ذرا سے غور کے بعد توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔

رَبِّکُمْ میں لفظ رَبِّ کے انتخاب میں یہ حکمت ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے، کیونکہ مستحق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو۔ جو اس کو ایک قطرہ سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک اچھا خاصا سننے اور دیکھنے والا، عقل وادراک والا ماہر انسان بنادے، اور اس کی جہاد و تقار کے وسائل مہیا کرے، یہ شانِ ربوبیت اللہ تعالیٰ کے سوا کس میں ہے؟

الْاِنْسَانِ میں کفار کے لیے خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے یہ معنی ہوئے کہ غلامی چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ جنہاں مسلمانوں کے لیے یہ معنی ہوئے کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقین کے لیے یہ معنی ہوئے کہ اپنی طاعت و عبادت پر ہمیشہ قائم رہو۔ اور اس میں ترقی کے لیے کوشاں رہو۔ (روح البیان)

ذات میں نجات کا قیمتی سبب اور جنت کی قیمت نہیں بن سکتا بلکہ اس کا اصل سبب فضل خداوندی ہے، ایمان و عمل کی توفیق اس فضل خداوندی کی علامت ہے۔ علت نہیں ہے۔

عقیدہ توحید ہی دنیا میں امن و امان اور سکون و اطمینان کا ضامن ہے، اس عقیدہ کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز ہر خوف و خطر سے بالاتر دعویٰ گزارتا ہے، مگر کلمہ توحید کے محض زبانی اقرار اور زبانی صحیح خروج سے کوئی فائدہ نہیں، اگر اس کلمہ کا حقیقی رنگ انسان میں رچ جائے تو آج بھی وہی حال ہو جو پہلے بزرگوں کا تھا، انبیاء کے بعد صحابہ اور تابعین جو تھوڑی سے مدت میں دنیا میں چھا گئے ان کی طاقت و قوت اسی حقیقی توحید میں مضرت تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرمائے۔

ہدایت قرآنی کے دستون ہیں: توحید اور رسالت، اس سے پہلی کی ”آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی چند مخصوص صفات ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی، ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول کریم ﷺ کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ طریق اثبات دونوں کا ایک ہی ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے چہرے کا کام نہ کرتے جو اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اسی طرح ان آیتوں میں ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی فرد یا جماعت اس کی نظیر لاسکتی ہے، قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے پہنچ دیا ہے اور تمہاری نہیں سارے جہان سے اپنے مددگار جمع کر کے، پورا کلام تو کیا، اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کی مثال بنا کر دکھلا دو، خرید یہ کہ اس پر غیرت بھی دلائی کہ تمہاری کیا مجال کہ تم ایک صورت بھی بنا سکو، پھر خطاب سے ڈرایا۔

تغییر طبعیہ اصطلاح و السلام کے ہزاروں حیرت انگیز معجزات ہیں لیکن یہاں آپ کے ملی معجزہ قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلایا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ نیز اس معجزہ کو انبیاء طہیمہ السلام کے عام معجزات میں ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ انبیاء اور رسل کے ہاتھوں معجزات ظاہر ہو کر انہیں کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں مگر قرآن کریم قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔

قرآن کریم میں اہل طم سے زہب (نیک اور وہم اور بے بنیاد تردد) کی نفی کی گئی ہے (المدثر ۳۱) سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد ہے لَا زَهَبَ لِيْهِ، اور یہاں فرمایا گیا وَإِنْ كُنْتُمْ لَيْزِيْهِ زَهَبَ لَكُمْ حاصل یہ ہے بے شک قرآن اپنے واضح اور مجرمانہ دلائل کی بنا پر کسی شک اور تردد کا عمل نہیں ہے لیکن اپنی ناقہ قیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہے تَوَسَّلُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ سُوْرَةٍ مِّنْ مَّبْلَغِہِ۔

ذرا دیکھئے ”فَلَا تَنْفَعُكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِّنْ مَّبْلَغِہِ“ کہ جس طرح ان کی حیرت و جوں میں لایا جاتا ہے لیکن کا

پوری قوم جو اسلام کی مخالفت اور اسے مٹانے کے لیے اپنی جان مال آبرو و لادرب کو قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی کیا ان میں سے کوئی فرد بھی اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھا؟ پھر اس سے بڑھ کر اپنے معجزہ کا اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا اعتراف اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا واضح معجزہ تھا جس نے تمام ہر کشوں کی گردنیں جھکا دیں۔

قرآن کو کیوں معجزہ کہا گیا؟ اور ساری دنیا اس کی مثال پیش قرآن کے دس وجوہ اعجاز کرنے سے کیوں عاجز ہے؟

اس سلسلے میں قدیم و جدید علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے تیسری صدی ہجری میں جاحظ نے نظم القرآن کے نام مستقل کتاب لکھی، چوتھی صدی کے لولائل میں ابو عبد اللہ واسطی نے تمام اعجاز القرآن تصنیف کی، اسی صدی میں ابن مسیٰ اور بانی اعجاز القرآن کے نام سے ایک مختصر رسالہ لکھا، پانچویں صدی کے لولائل میں قاضی ابوبکر باقلانی نے اعجاز القرآن کے نام سے مفصل و مبسوط کتاب لکھی۔ پھر سیوطی نے اتقان اور خصائص کبریٰ میں، امام رازی نے تفسیر کبریٰ میں، قاضی حیاض نے شفا میں شرح و مبسوط کے ساتھ اس مضمون کو لکھا، آخری دور میں مصطفیٰ صادق رافعی نے اعجاز القرآن کے نام سے اور سید رشید رضا مصری نے الوہی الحمدی کے نام سے مستقل، جامع اور مبسوط کتابیں لکھیں، اردو زبان میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب مٹھی مرحوم نے ایک رسالہ تمام اعجاز القرآن تصنیف فرمایا، ”خود صاحب تفسیر معارف القرآن نے تقریباً سولہ صفحات میں دس وجوہ اعجاز کو بیان فرمایا ہے۔“

اس سلسلے میں قابل غور چیز یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب جامع اعظم کتاب کس سرزمین میں؟ کس ماحول میں؟ اور کس ذات پر نازل ہوئی؟ کیا وہاں کچھ بھی ایسے علمی سامان موجود تھے، کوئی مدرسہ، اسکول، کالج، بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم موجود تھے جن کے ذریعہ دائرۃ اسباب میں ایسی بے نظیر کتاب تیار ہو سکے؟ اگر باب قلم سیرت نبوی پر قلم اٹھاتے ہوئے ان تمام امور پر تحصیل سے روشنی ڈالتے ہیں، اس پس منظر میں دیکھتے کہ اس انہی محض ذات مقدس کی زبان پر ٹھیک چالیس سال کے بعد ایسا فصیح و بلیغ اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے بحیرۂ معقول کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے، اگر صرف اتنا ہی ہوتا تب بھی اس کے معجزہ ہونے میں کسی انصاف پسند کو کیا شبہ ہو سکتا ہے مگر یہی نہیں، بلکہ اس نے ساری دنیا کو حیرت و شگفتہ کیا۔

قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے۔ فصاحت و بلاغت جن کا فطری ہنر اور دوسری وجہ پیدائشی وصف تھا جس میں وہ پوری دنیا سے ممتاز مانے جاتے تھے، قرآن ان

کو خطاب کر کے پہنچ کر رہا ہے اور یہ پہنچ محض معنوی حسن کے لیے نہ تھا بلکہ لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور اقوام عالم میں سب سے زیادہ اس کے متفق عرب ہی تھے۔ سرداران عرب نے قرآن، اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کو مٹانے، مغلوب کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی ایذائیں دی گئیں، پھر خوشامد کا پہلو اختیار کیا گیا، جنگ و مقابلہ کے لیے تیار ہو کر ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد سرحدوں کی بازی لگائی، جان مال اولاد آبرو سب کچھ اس مقابلہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے مگر نہ ہوسکا تو یہ کہ قرآن کے پہنچ کو قبول کرتے اور چند سطریں ہی پیش کر دیتے کیا ان حالات میں سارے عرب کا مقابلہ سے سکوت اور عجز قرآن کے معجزانہ کلام کی مکمل ہوئی شہادت نہیں ہے؟

اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی کی خاصیت کبریٰ میں مقول واقعات ملاحظہ کریں۔ ولید ابن مغیرہ سے قریش مکہ کا مشورہ اور ان کا جواب، قریشی سردار نضر بن حارث کا قوم سے خطاب، حضرت ابوذر غفاریؓ اور ان کے بھائی کا واقعہ اور فتح مکہ کے سال تقریباً ایک ہزار آدمی کے ساتھ مشرف باسلام ہونے کا قصہ، ابو جہل، ابوسفیان اور انھیں ابن کربقہ کی کارات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر قرآن سننے کا واقعہ اسعد ابن زرارہ کا آنحضور ﷺ کے چچا عباسؓ کے سامنے اقرار کا واقعہ قبیلہ بنی سلم کے قیس بن سلمہ کی حاضری اور قرآن سن کر مسلمان ہونے کا واقعہ، یہ سب قابل ملاحظہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے جاہلانہ اعمال اور افعال کے باوجود منصف مزاج تھے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے تھے، جب انھوں نے اس کا دخل لانے سے خود کو عاجز سمجھا تو محض دھاندلی اور کٹ جتنی کے طور پر کوئی کلام پیش کرنا اپنے لیے عار سمجھا، وہ جانتے تھے کہ اگر کچھ بنا کر پیش بھی کر دیا تو خود عرب کے فصحاء و بلغاء، خود ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس لیے سب نے سکوت اختیار کیا اور جو منصف مزاج تھے انھوں نے صاف طور پر اقرار و تسلیم بھی کیا۔

یہ ہے کہ قرآن میں فیہب کی خبریں دی گئیں اور آئندہ کے واقعات سے متعلق بہت تیسری وجہ | سی پیشیں گویاں ہیں یہ واقعات ہیچ پیش آئے مثلاً روم اور فارس کے مقابلے کی پیشیں گوئی کہ ابتداً اہل فارس غالب آجئے اور رومی مغلوب ہو گئے مگر دس سال نہ گزرنے پائے گئے کہ پھر رومیوں کا اہل فارس پر غلبہ ہو جائے گا، سرداران مکہ نے صدیق اکبرؓ: اس پر ہار جیت کی شرط بھی لگائی، قرآن کی خبر سچی ثابت ہوئی، رومی غالب آ گئے، انھیں اپنی ہار ماننی پڑی، شرط کا مال دینا پڑا مگر

چونکہ یہ جہالتا خبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے قبول نہ کیا۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ کجگلی امتوں اور ان کی شرائع اور تاریخی حالات کا ایسا صاف تذکرہ اس میں ہے کہ بڑے بڑے ماہرین کتاب علماء یہود و نصاریٰ کی معلومات بھی اتنی نہ تھیں۔ ابتداء دینا سے آپ کے زمانے تک تمام اقوام عالم کے تاریخی حالات اور ان کی شریعتوں کی نہایت سچ اور سچی تفصیلات کا بیان ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ یہ کلام، اللہ تعالیٰ ہی کا ہو۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دی گئی، جس کا بعد میں اقرار سے سچ اور سچ ہونا ثابت ہو گیا مثلاً ارشاد باری ہے: **يَذْكُرُونَ مَا أَنتَ لَآتٍ بِهِ فَتُخَفِّتُ مَآيِفَهُنَّ إِنَّ تَفْشُلًا (۱) (مرآن ۱۲۲)** یعنی جب تمہاری دو بحثوں نے دل میں ارمودہ کیا کہ پسپا ہو جائیں۔ اسی طرح **يَكُونُونَ لِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَلِّمُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ: (عابدہ ۸)** یعنی وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یہ سب باتیں انھوں نے ظاہر نہیں کیں، قرآن ہی نے انکا انکشاف کیا۔

چھٹی وجہ وہ آیات ہیں جن میں قرآن نے کسی قوم یا فرد کے حلقے یا پیشین گوئی کہ فلاں کام وہ نہ کر سکیں گے اور پھر وہ لوگ ظاہر قدرت کے باوجود نہ کر سکے جیسے یہود کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان کہ اگر وہ واقعہ خود کو اللہ کے دوست اور ولی سمجھتے ہیں تو انھیں اللہ کے پاس جانے سے محبت ہونی چاہئے، وہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھائیں پھر ارشاد فرمایا، **وَلَن يَخْمُتُوهُ أَهْلَادُهُ** ہرگز موت کی تمنا نہ کر سکیں گے۔

یہود و مشرکین زبانی تکذیب کے باوجود دل سے جانتے تھے کہ یہ سچا کلام ہے، ہم موت کی تمنا کریں گے تو فوذا مر جائیں گے۔ اس لیے ایک بار بھی زبان سے تمنائے موت کے اظہار کی انھیں ہمت نہ ہوئی۔ وہ خاص کیفیت ہے جو قرآن سننے سے ہر خاص و عام مومن و کافر پر طاری ہوتی ہے **سَاتَوِيں وجہ** جیسے حضرت جبریلین مطہم کو بوقت قبول اسلام پیش آیا کہ **اِنَّا نَخْبِرُ عَلٰی صُلُوٰۃ** والسلام کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا، جب آپ ﷺ آخری آیت پر پہنچے تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میرا دل گویا اڑنے لگا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دل میں اسلام نے اثر کیا، وہ یہ آیات ہیں۔

اَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْمُعَالِفُونَ. اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلٰ لَا يُوَفِّوْنَ. اَمْ جِنَّهٗمْ عَزَّ اِنَّ رَبَّكَ اَمْ هُمُ الْمُصْطَبِرُونَ.

ترجمہ: کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یا وہی ہیں بنانے والے، یا انھوں نے بنائے ہیں آسمان و زمین، کوئی نہیں، پر یقین نہیں کرتے، کیا ان کے پاس ہیں خزانے رب کے، یا وہی دار و دار ہیں۔

آٹھویں وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر کتاب محبوب اور مرغوب تحریر اور فصیح و بلیغ شہ پارہ ادب کیوں نہ ہو زیادہ سے زیادہ دو چار بار پڑھ سکتے ہیں، بہر حال طبیعت اکٹا جاتی ہے، مگر قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ اسے جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی اور شوق بڑھتا ہے اس کے حسن میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں۔

وَأَخْلَقَ بِهِ إِذْ لَمْ يَخْلُقْ جِلْدًا • جَعَلْنَا مَوَالِيَهُ عَلَى الْحِجَةِ مُقْبِلًا
وَعَثَرَ جَلِيْسٍ لَا يَمْلُ حَبِيْبَتُهُ • وَتَرَفَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلاً

یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ابدی ہے اور اس پر کسی مخلوق کا ادنیٰ تصرف نہیں
نویں وجہ | چل سکتا اسی طرح اس کا کلام بھی ابدی ہے اور تمام مخلوقات کے تصرفات اور دستبردندانہ
سے بالاتر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، آج تک ادنیٰ درجے کا تغیر اور ترمیم بھی نہیں ہو سکی، ہر لفظ ایک ایک
حرف اور نکتہ کا بھی کوئی فرق نہیں ہو سکا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور ظاہری اسباب کے
طور پر اس کے لیے حفاظ کو کمزور کر دیا ہے، دنیا کا کوئی اندھ ب اپنی کتاب کے متعلق اس کی مثل تو کیا اس کا
سوا حصہ بھی نہیں پیش کر سکتا۔ مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں سے ہمیشہ کم رہی اور نشر و اشاعت کے
مسائل اور ذرائع کا مستند بہ حصہ بھی مسلمانوں کو حاصل نہیں مگر اس کے باوجود قرآن سے زیادہ کوئی کتاب شائع
ہو سکی۔ اور کتابیں اور محفوض ہی پر موقوف نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں بھی اسے اس
رح محفوظ کر دیا کہ اگر دنیا کے سارے قرآن (نحوذ باللہ) ختم کر دیے جائیں تو پھر بھی یہ محفوظ رہے گا، چند
افضل کر بیٹھ جائیں تو چند گھنٹوں میں سارے کا سارا قرآن لکھا جاسکتا ہے۔ یہ بے نظیر حفاظت بھی صرف
قرآن کا خاصہ ہے اور اس کے کلام الہی ہونے کا نمایاں ثبوت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَهِيَ لَآ
لِظَّهْوٰی۔ (حجر ۹) قرآن کی یہ پیشین گوئی آج تک مشاہد ہے، اور قیامت تک رہے گی۔

دسویں وجہ | قرآن کے وہ علوم و معارف ہیں جن کا احاطہ آج تک نہیں ہو سکا اور نہ ہی آئندہ ممکن ہے۔ کہ اتنے مختصر حجم اور محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون جمع ہوں جو تمام جو تمام کائنات کی دائمی ضروریات کو حاوی اور حیات انسانی کے ہر شعبہ اور ہر حال سے متعلق مکمل مرتب اور بہترین نظام پیش کر سکے جو شخص، مائلی، قبائلی اور شہری زندگی تک، نیز عمرانیات، اجتماعیات اور

سیاست و ممالک کے ہر پہلو پر حاوی ہو اسی کے ساتھ عملا اس کی ترویج اور تحفیظ اور تمام نظام ہائے عالم پر غالب آ کر قوموں کے حراج، اخلاق، اعمال، معاشرت، اور تمدن میں وہ عظیم انقلاب پیدا کر دیا جس کی نظیر نہ قرونِ اولیٰ میں مل سکتی ہے اور نہ مابعد میں، یہ حیرت انگیز انقلاب کیا کسی ایسے انسان کی قدرت اور اس کی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو خود بھی انہی ہو اور اس کی قوم بھی انھی ہو۔
 یہی وہ محیرِ اسحوال تاثیرات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو کلامِ الہی ماننے پر ہر وہ شخص مجبور ہے جس کی عقل و بصیرت کو تعصب اور عناد نے بالکل ہی برباد نہ کر دیا ہو۔

ان حیرت انگیز انقلابی تاثیرات کا اقرار صرف مسلمانوں نے نہیں، موجودہ دور کے سیکڑوں غیر مسلموں نے بھی کیا ہے، یورپ کے مشرقین کے مقالات اس بارے میں جمع کیے جائیں تو ایک مستقل کتاب ہو جائے، حکیم الامت حضرت مولانا قحطانوی نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بنام شہادۃ الاقوام علی صدق الاسلام تحریر فرمائی ہے، ناظرین اس کی طرف مراجعت فرمائیں۔
 اور یہ پہنچ جس طرح پہلے تھا آج بھی ہے اور آج تو روشنی، روشن خیالی اور حیرت انگیز فکری کارنامہ ہے آج کوئی کر کے دکھلا دے، پوری قوم کو جمع کر کے اس کی مثال پیدا کر دے لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَا تَقُوا النَّارَ الَّتِي سَوْفَ تَخْرُجُ النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ اُصْلَحْتُ لِلْكَلْبَرِینَ . وَنَشِیْرُ الْمَلِیْقِیْنَ اَتَمُّوْا النَّارَ .
 اس آیت میں مؤمنین کے لیے بشارت مذکور ہے جس میں جنت میں عجیب و غریب پہلوں اور حورانِ جنت کا ذکر ہے۔

ایک ہی شکل مگر مختلف ذائقے کے پہلوں کا مقصد ایک طرح کی تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ صورتاً تو وہ دنیا کے پہلوں کے سے ہو گئے مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پہلوں سے انھیں کوئی نسبت نہ ہوگی اشتراک صرف نام کا ہوگا، پاک صاف حورانِ بہشتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں (بول و براز، حیض و نفاس اور نفرت کی ہر چیز سے) پاک ہوگی۔ ایسے ہی کج خلقی، بیوقوفی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوگی، جنت کی نعمتیں آنی اور قافی نہ ہوگی بلکہ دوائی ہوگی، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ہے، عمل صالح کے بغیر جنت کی بشارت کا مستحق نہ ہوگا، جہنم میں غلو اور دوام سے بچانے کا سبب اگرچہ صرف ایمان بھی ہے مگر طراب جہنم سے بالکل نجات کا مستحق عمل صالح کے بغیر کوئی نہیں ہوتا، (روح البیان، قرطبی)
 اس آیت إِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَفْهِی النَّارَ: میں مفسرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا

کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں کبھی پھر جیسے جانوروں کے ذکر کو اللہ اور کلام اللہ کی عظمت کے خلاف سمجھتے تھے، جواب یہ دیا گیا کہ حقیر اور ذلیل چیز کی مثال کے لئے، حقیر اور ذلیل چیز ہی متکنتائے محل و بلاغت ہے۔ شرم و حیا کے قطعاً متنافی نہیں۔ ایسے اجتماع نہ شہادت ایسے قلوب اور دماغ میں اٹھتے ہیں جو کفر کے باعث محل و فہم کی صلاحیت سے خالی ہو چکے ہوں۔

ان مثالوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں امتحان ہے وہ یہ کہ اصحاب نظر و فکر کے لیے ان مثالوں میں سامان ہدایت ہے اور لا پرواؤں کے لیے سبب گمراہی۔ سرکشی اور ناقصین عہد ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں جس کا نتیجہ فساد فی الارض ہے، یہ قرآن جس طرح مومنین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اسی طرح منکرین اور منافقین کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔

فہم، لغوی معنی خروج کے ہیں، اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کو فسق کہتے ہیں۔ لفظ قاسق قاسق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، قرآن میں اکثر یہ لفظ کافروں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، گنہگار مومن کو بھی قاسق کہا جاتا ہے، فقہاء کی اصطلاح میں عموماً لفظ قاسق اسی معنی کے لیے مستعمل ہے، ارتکاب کبیرہ کے بعد توبہ نہ کرے یا صغیرہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنالے وہ با اصطلاح فقہاء قاسق کہلاتا ہے۔ اور فسق و گناہ کے کام علانیہ کرنے والے کو قاجر کہا جاتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان مثالوں سے گمراہی صرف ناقصین کا حصہ ہے، نہ کہ ناخفین کا۔ غنہد، وہ صورت معاملہ جو آدمیوں کے مابین طے ہو جائے، اور میناق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مطلوب و مستحکم کیا جائے۔ آیت ۲۷ میں منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر ہے۔

(۱) ایسا کرنے والے اس بیاق کو توڑتے ہیں جو آئٹ

گمراہی کے دو اسباب ہیں | ہر بیگم؟ کے جواب میں تاکید اقرار کیا تھا، ”ہلی“، یعنی

آپ رب کیوں نہ ہوتے اس کا تقاضا تھا کہ اطاعت خداوندی سے سرموبھی تجاوز نہ کرتے، دنیا میں تمام انبیاء اور کتب سماوی اسی معاہدے کی تجدید و یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آئی ہیں۔

(۲) یہ کہ ان تعلقات کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، مراد سارے

تعلقات ہیں جو اللہ اور بندے کے مابین ہے، انسان کا والدین اور دیگر اعزہ سے ہے، جو پڑوسی سے پڑوسی اور دیگر شرکاء کار سے ہے، ایسے ہی عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے، ان تمام تعلقات کے مکمل حقوق کی امانت مگنی ہی کا نام اسلام یا شریعت اسلامی ہے، انہیں میں کوتاہی کا نتیجہ فساد فی الارض ہے۔

مثال میں کسی حقیر و ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب ہے اور نہ ہی قائل کی عظمت شان کے متافی ہے، قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں مذکور ہیں۔
عہد و معاہدہ کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے، ممکن ہے کہ اس سے تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔
تعلقات کے حقوق شرعیہ کی دانگی واجب اور خلاف کرنا حرام اور گناہ عظیم ہے، دین و مذہب نام ہی انھیں حدود و قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی دوائے گی کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔
واضح ہو کہ اصل خسارہ آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں۔

اس رکوع کی آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کا ذکر کر کے اس پر اعتراف و تعجب کیا گیا ہے، اس میں یہ بھیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ہی مانتے، اس کی تعظیم و اطاعت کرتے جو ہر شریف انسان کا طبیعی اور فطری تقاضا ہے۔
آیت ۲۸، میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات و نفس کے اندر موجود ہیں کہ بے جان ذرات کی صورت میں تمام دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انھیں جمع فرما کر اس میں جان ڈالی، یہ اس کی ابتداء پیداؤں کا ذکر ہے۔

آیت ۲۹، میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، جو انسان کی زندگی اور بقاء کے لیے اقرار و رسالت اور قرآن کے کلام الہامی ہونے کا ایمان بھی ضروری ہے۔
پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا اس لیے اس میں حرف قار کا استعمال ہوا فَاَخْبَا نَحْنُ۔ لیکر چونکہ حیات دنیوی اور موت کے درمیان اسی طرح موت اور قیامت کے درمیان خاصہ فاصلہ ہے اس لیے لفظ نَحْنُ لائے جو بعد موت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

زندگی ایسی عظیم نعمت ہے جس پر دنیا اور آخرت زمین و آسمان کی ساری نعمتیں موقوف ہیں، زندگی نہ ہو تو ہر نعمت بے فائدہ۔ اس آیت میں موت کو بھی نعمت اسی لیے شمار کیا گیا ہے کہ یہ حیات ابدی کا دروازہ ہے۔

حیات برزخی | حیات برزخی جو آیات و احادیث سے ثابت ہے اس آیت میں اس کا مستقل ذکر اس لیے نہیں کہ یہ حیات، حیات دنیوی کی طرح نہیں ہے، یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ یہ زندگی خواب کی طرح ایک درمیانی صورت ہے، یہ مستقل زندگی نہیں ہے بلکہ اسے حیات دنیوی کا مکملہ یا حیات اخروی کا مقدمہ کہا جاسکتا ہے۔

فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَمْ يَرْكَبُوا السَّيْرَ عَلَيْهِمْ كَذِبٌ عَلَيْهِمْ فَكُفُّوا عَنْهُ وَقُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَهْدِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَمْ يَرْكَبُوا السَّيْرَ عَلَيْهِمْ كَذِبٌ عَلَيْهِمْ فَكُفُّوا عَنْهُ وَقُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَهْدِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اور جن وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے (تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کریں جس میں حکمت و مصلحت تھی، مشورہ کی حاجت سے تو حق تعالیٰ بالا و برتر ہیں، غرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ) ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب (یعنی وہ میرا نائب ہوگا کہ اپنے احکام شریعہ کے اجراء و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا) کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خوں ریزیاں کریں گے اور ہم برابر تصحیح کرتے رہتے ہیں بھلا اللہ اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں (فرشتوں کی یہ گزارش نہ بطور اعتراض اور نہ میں اپنا استحقاق جتانے کے لئے، بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین سے بنائی جائے گی ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے، بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، اس لیے نیاز مندانه عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور اگر وہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا۔ ہاں، خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں، ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی) حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے (یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تحقیق بنی آدم سے مانع ہے کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلانیں گے وہی چیز درحقیقت ان کی تحقیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجراء احکام و انتظام تو جہی وقوع میں آسکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو، یہ مقصود تم فرمانبرداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا، اور اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق بدعات پہلے سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موزوں وہ مخلوق ہو سکتی ہے جن میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو، جنات میں یہ عنصر غالب تھا، اس لیے تحقیق آدم کی تجویز فرمائی آگے اسی حکمت الہیہ کی مزید توضیح اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے، اس لیے فرمایا کہ) علم دے

دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو (ان کو پیدا کر کے) سب چیزوں کے اسماء کا (یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار سب کا علم آدم کو دے دیا گیا) پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے (یعنی مع ان کے آثار و خواص کے) اگر تم سچے ہو (یعنی اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت ارضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے) فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں (اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا ہم سے پوشیدہ رکھا) کیونکہ کسی آیت یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی، اس سے ظاہر یہ ہے کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کر لینے کی صلاحیت تھی انھوں نے حاصل کر لیا، فرشتوں کی طبیعت اس کی متحمل نہ تھی ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا) مگر ہم کو یہ علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہم کو علم دیا بے شک آپ بڑے علم والے ہیں حکمت والے ہیں (کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا، اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہیں جو نائب کے سپرد کرتا ہے، آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکارا فرمادیں، اس لئے) حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے اسماء (یعنی مع حالات و خواص کے جب آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتا دیا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں) سو جب بتا دیئے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء تو حق تعالیٰ نے فرمایا (دیکھو) میں تم سے نہ کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کر دیتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو (اور جنوں کو بھی جیسا کہ بعض روایات میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے، فرض ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ) سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدہ میں گر پڑے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہا نہ مانا اور غرور میں آ گیا، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بی بی (جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پہلی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا) بہشت میں پھر کھاؤ دو دنوں اس سے با فراغت جس جگہ سے چاہو اور نزدیک نہ جائو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں (خدا جانے وہ کیا درخت تھا، مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا، اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی

چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے کی چاہ ہے اجازت دیدے، اور جس چیز کو چاہے منع کر دے) پس انفرش دیدی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا کہ نیچے اتر تم میں سے بعضے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک یہاں متعین تک (یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا کچھ عرصہ کے بعد وہ مگر بھی چھوڑنا پڑے گا)۔ بعد ازاں حاصل کے لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ (یعنی معذرت کے کلمات کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی عداوت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرمادیے) تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر (یعنی توبہ قبول کر لی) بے شک وہی ہیں بڑی توبہ قبول کرنے والے بڑے صبریان (اور حضرت حوا کی توبہ کا بیان سورہ اعراف میں ہے، فَلَا رِبَّانَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں، مگر محاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا اَنْهَبُوا مِنْهَا جَعَلْنَا الْآيَةَ لِيُنْذِرَ رُسُلَنَا بَعْثًا مِنْكُمْ مِنْهُمْ) ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آدے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت (یعنی احکام شریعہ بذریعہ وحی) سو جو شخص بیدردی کریگا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ جنکین ہوں گے (یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا اور قیامت کے ہولناک واقعات سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں سب پر ہول اور خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے، حزن وہ کیفیت ہے جو کسی معذرت و مصیبت کے دافع ہو جانے کے بعد قلب میں پیدا ہوتی ہے، اور خوف ہمیشہ قبل وقوع ہوا کرتا ہے، یہاں حق تعالیٰ نے حزن و غم دونوں کی نفی فرمادی، کیونکہ ان پر کوئی آفت و کلفت واقع نہ ہوگی جس سے حزن یا خوف ہو، آگے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو اس ہدایت کی بیدردی نہ کریں فرمایا) اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ کور ہیں گے۔

تلیخیص معارف و مسائل | اس رکوع میں سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ مذکور ہے۔

نعت کی قسمیں ہیں، صوری معنوی۔۔۔ کچھلی آجوں میں، صوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا اور ان آجوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی، مہود ملائکہ بنانے کی عزت بخشی اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے حقیق آدم کے ارادے کا ذکر فرشتوں سے، بظاہر اس کا امتحان لینے کے لیے فرمایا جس میں اشارہ تھا کہ فرشتے اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی تقلید پہلے حاکمانہ اعزاز پر کی کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور ضرورت سے تم نہیں، میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

پھر دوسرا جواب حکیمانہ طور پر دیا گیا فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں حقوق کے ذکر سے۔ خلافت ارض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے۔ فرشتوں کی استعداد اس کی تحمل نہیں۔

فرشتوں سے حقیق آدم کی گفتگو مشورۂ نہ تھی کیونکہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں مسئلہ کے سب پہلوئیں پر روشن نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت سے بالاتر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ان کے کسی فعل سے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا، (لَا یَسْأَلُ عَنْهَا یَفْعَلُ وَهُمْ یَسْأَلُوْنَ یہاں محض مشورہ کی صورت ہے جس میں مخلوق کے لیے مشورہ کی سنت اور تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے جیسا کہ رسول کریم ﷺ کو مشورہ کی ہدایت فرمائی گئی، تاکہ مشورہ کی سنت جاری ہو، دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے اشارہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیق آدم سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و اعلم کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کریں گے۔ (تفسیر ابن جریر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ) جب کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مخلوق کی تخلیق کا علم تھا، اس لیے فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز مند انداز اظہار رائے کیا، مگر معاذ اللہ اس اظہار رائے میں اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر اعتراض نہ تھا، کیونکہ فرشتے بہر حال معصوم ہیں، بلکہ مقصد دریافت کرنا تھا کہ معصوم جماعت کے ہوتے ہوئے غیر معصوم مخلوق کو نائب بنانا اور اسے ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اس کا اجمالاً جواب یہ عطا فرمایا کہ: اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی خلافت الہیہ کی حقیقت سے تم نہیں واقف ہو اس کے لوازم کو تو ہم ہی جانتے ہیں، یعنی جو بات تمہارے نزدیک باعث منع ہے وہی درحقیقت ان کی تخلیق کا سبب اصلی ہے کیونکہ اجراء احکام و انتظام تو جیسی وقوع میں

آسکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ (واضح ہو نہ بحث میں یہ عنصر غالب ہے اور موزوں وہ مخلوق ہو سکتی ہے جن میں یہ عنصر ہو مگر غالب نہ ہو)

اس کے بعد فرشتوں کو کچھ تفصیلی مطوعات کے لیے ایک خاص واقعہ کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور اس کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ودیعت کی گئی تھی، بلکہ طبیعت اور فطرت ان کی تحمل نہ تھی، فرشتہ بھوک پیاس، نفسانی جذبات وغیرہ کے اثرات کو کیا جانے، پھر یہ کہ تعلیم اسرار سب کے لیے عام رہی ہو مگر اس تعلیم سے استفادہ کی صلاحیت صرف حضرت آدم علیہ السلام میں تھی وہ دیکھ گئے اسی لیے تعلیم کی نسبت یہاں آدم کی طرف کی گئی۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو بلکہ ابتداء آفرینش سے فطرت آدم میں ان اشیاء کا علم ودیعت کر دیا گیا ہو، جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا جانتا ہے بچہ کا بچہ تیرنا جانتا ہے۔ پھر جب فرشتوں سے ان چیزوں کے نام اور خواص بتلائے تو کہا گیا تو چونکہ ان کا اظہار خیال نیاز مندانہ اور خادمانہ تھا تو اہل اسمے سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس بات کا اقرار تھا کہ زیادہ علم اور افضل اور زمین کی نیابت کے لیے موزوں بھی مخلوق موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ کا حال دریافت کرنے کے بعد انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتا دیے تھے (روح المعانی) چنانچہ اسی بنا پر فرشتوں کو تعجب بھی ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے تو خلافت ارشی کے لیے اس کا انتخاب کس حکمت پر مبنی ہے؟ اِنِّیْ اَعْلَمُ سے اسی کا جواب دیا گیا۔ فرض نشاء الہی یہ تھا کہ ایک مخلوق فرشتہ ہے خالص معصوم، ایک شیاطین خالص شریر، اسی طرح ایک مخلوق ایسی بھی ہو جو خیر و شر، نیکی و بدی دونوں جذبات کا مخلوط مجموعہ ہو، اور جذبات شر کو مظلوم کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور ضائع الہی کا خلعت حاصل کرے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ زبان اور لغت کے اصل واضع اللہ تعالیٰ ہیں، امام اشعری کی بھی یہی فرماتے ہیں، قرآن حکیم کے یہ بیخ الفاظ اور زبان انبیئہ و انبیئہؑ سے آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر تفوق بھی ظاہر ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معتمد اور فرشتوں کو محتکم کا درجہ دیا گیا۔ نیز یہ بھی ظاہر ہوا کہ ملائکہ کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ممکن ہے۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلیفہ یا نائب اور رسول کا انتخاب اور تقرر بلا واسطہ مستجاب اللہ ہوتا

ہے، اس میں کسی کے سب و عمل کا کوئی دخل نہیں۔ جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبوت کسی چیز نہیں ارشاد ربانی ہے: **اِنَّهُ يَخْضَعُكَ مِنْ اَمَلِكِهِ وَمَسْلَكِهِ مِنَ النَّاسِ** یعنی اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسول اور انسانوں میں سے اللہ **اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** یعنی اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ اپنی رسالت کس کو عطا فرمائیں۔

خاتم الانبیاءؑ کی خصوصیات | حضرت خاتم الانبیاء اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے لیے تشریف لائے، آپ سے پہلے انبیاء خاص خاص قوموں یا ملکوں کے لیے آتے تھے اور ایک خاص زمانہ کے لیے آتے تھے، نیز ان کی شریعت اور تعلیمات بھی ایک زمانے تک ہی محفوظ رہتیں، بعد میں وہ تحریفات اور تغیرات کی نذر ہو کر ختم ہو جاتی تھیں اور پھر دوسرا نبی یا رسول منجانب اللہ مقرر ہو کر نیابت کا کام سنبھالتا تھا۔ مگر خاتم الانبیاء کی یہ خصوصیات تھیں کہ آپ کو پورے عالم اور اس کی دونوں قوم جنات و انسان کی طرف بھیجا گیا، آپ کی بعثت عام تھی ارشاد ربانی ہے: **يُنْزِلُ بِاٰيَاتِهِ النَّاسَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِیْعًا** یعنی آپ کہہ دیجئے اے لوگو! میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد رسالت ہے کہ مجھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں میں خاص فضیلت بخشی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو تمام عالم کا نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا۔

نیز آپ کی خلافت و نیابت کا کوئی زمانہ مخصوص نہیں بلکہ قیامت تک قائم رہے گی، نیز آپ کی شریعت اور دین قیامت تک محفوظ رہے گا ارشاد ربانی ہے۔ **اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَٰخٰطِفُوْنَ** یعنی ہم نے قرآن نازل فرمایا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کی بتلائی ہوئی ہدایت ”حدیث“ بھی سب کی سب اصلی خود خال کے ساتھ قیامت تک موجود و محفوظ رہیں گی، اسی لیے آپ کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی خلیفہ اللہ کی منجائش، قیامت تک اس زمین پر آپ ہی خلیفہ اللہ ہیں۔ آپ کے بعد آپ کا نائب جو ہوگا وہ خلیفہ الرسول ہوگا۔ نہ کہ خلیفہ اللہ، ارشاد رسالت ہے: **كَانَتْ بَنُو اِسْرَآئِیْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِیَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِیٌّ خَلَفَهُ نَبِیٌّ وَاِنَّهٗ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ، وَمَتَّكُوْنَ خُلَفَآءُ لِّیَكْثُرُوْنَ** (متفق علیہ) یعنی بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا، اور خبردار ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے خلیفہ ہونگے اور بہت ہونگے۔

نیز امت محمدیہ کی مجموعے کو وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے یعنی امت کے مجموعے کو موصوم قرار دیا کہ آپ کی امت کبھی گمراہی اور قلعی پر جمع نہ ہوگی، امت کے اتفاق و اجتماع کو حکم خداوندی کا مظہر سمجھا جائے گا۔ اسی لیے تیسری جہت اجتماع امت قرار دی گئی ہے ارشاد رسالت ہے لَنْ يَجْمَعَ امْتُنَّ عَلَى الضَّلَالَةِ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی،

خلفاء راشدین کے آخری مہم تک یہ سلسلہ خلافت صحیح اصول پر چلا رہا، اسی لیے ان کے فیصلے ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے تھے بلکہ حسب ارشاد رسالت عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ (یعنی میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو) ایک حکم مستویز اور ایک درجہ میں امت کے لیے جہت مانے جاتے ہیں۔

جب حضرت آدم علیہ السلام کی غنیمت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور یہ امر ثابت ہو گیا کہ ان علوم خاصہ کے آدم علیہ السلام جامع ہیں تو اللہ کو یہ منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے کوئی ایسی تعظیم کر لی جائے کہ عملاً بھی اس کا اظہار ہو جائے، اس لیے جو عمل تعظیمی مجوز ہو اس کی حکایت آیت نمبر ۲۴ میں مذکور ہو رہی ہے۔

اِنَّ اَيْنِسَ، اس استثنا سے ثابت ہوا کہ مجدد آدم کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اکتفا ان کے سب سے افضل و اشرف ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ جب انہیں تعظیم کا حکم دیا گیا تو جنات کا بدرجہ والی اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔

انبیاء سابقین کے زمانے میں مجدد کا وہی درجہ ہو گا جو ہمارے زمانے میں سلام مصطفیٰ مصطفیٰ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے، سلام خاص نے احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے مجدد مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا، اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصطفیٰ کی اجازت دی گئی، مجدد اور بزرگ نماز ہاتھ بائدہ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔

کچھ افعال و اعمال بذاتہ شرک و کفر نہیں مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال شرک و کفر کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ایسے افعال کو انبیاء کی شریعتوں میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا، جیسے جامعہ اوروں کی تصویر سازی اور استعمال حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے: يَتَخَلَّوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ

مُحَارِبِينَ وَقَمَانِينَ۔ یعنی جنات ان کے لیے بڑی عرائیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ (سبا) اسی طرح سجدہ تعظیسی کچھلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن بالآخر لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں، اور اسی راہ سے انبیاء علیہم السلام کے دین و شریعت میں تحریف ہو گئی!

شریعت محمدیہ چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے اس لیے اس کو مسخ و تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سواد کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک و بت پرستی آسکتی تھی، حتیٰ کہ ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جن میں شرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے کہ یہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آقاؤں کو حکم دیا کہ وہ اپنے غلام اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو رب نہ کہیں محض اس لیے کہ یہ الفاظ موہم شرک ہیں، کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ کھول دیں، خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا سجدہ آدم، سجدہ تعظیم تھا، اور ان کی شریعت میں جائز تھا مگر شریعت محمدیہ میں مولائے خدا کے کسی کو بھید تعظیم بھی سجدہ یا رکوع جائز نہیں رکھا گیا۔

سجدہ تعظیسی کی حرمت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث متواترہ مشہورہ سے ثابت ہے، ارشاد رسالت ہے، اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیسی کو جائز قرار دیتا تو یہودی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، یہ حدیث متواترہیں صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے (یہ روایتیں حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن کے حاشیہ میں جمع فرمادی ہیں) اور تدریب المرادی میں ہے کہ جو روایت دس صحابہؓ سے منقول ہو تو وہ حدیث متواترہ ہوجاتی ہے، ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے محارضہ مقابلہ تھا جو بلاشبہ کفر ہے۔ ابلیس علم و معرفت کے اونچے مقام کے باعث طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر بھی اس سے یہ حرکت کیوں صادر ہوئی؟ اس وجہ سے کہ اس کے تکبر کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، بعض کہتے ہیں کہ حب جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔

انسان کا ایمان وہی محترم ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے، موجودہ ایمان

محل اور علم و معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہئے (روح)

آیت: ۳۶، ۳۵، آدم علیہ السلام کے قصہ کا کلمہ ہے۔ ابلیس جو حضرت آدم کی وجہ سے مردود

ہوا، وہ خار کھائے ہوئے تھا، جس درخت کے قریب جھکنے کو بھی حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو منع کیا گیا تھا، ابلیس نے موقع پا کر مصیبتیں تھاکر غصہ سے ان کے کھانے کی بات کی اور کہا کہ میں

اُنسُكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ: اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، خطاب صرف حضرت آدم سے ہے، اُنسُكُنْ نہیں فرمایا گیا، دوسرا مسئلہ یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، یعنی شوہر کے مکان میں بیوی کو رہنا چاہئے، لفظ اُنسُكُنْ سے قیام جنت عارضی معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انھیں جنت چھوڑنی ہوگی، اسی سے یہ مسئلہ بھی ماخوذ ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ ”میرے گھر میں رہا کرو“ یا، ”میرا گھر تمہارا مسکن ہے“ اس سے اس شخص کو ملکیت اور دائمی اِستِحقاق نہیں حاصل ہوتا۔

وَنُكَلَّا مِنْهَا رِغْدًا، اس میں ایک لفظ سے دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں۔

حَبْثٌ وَبَشْتًا: اس میں مقامات کی وسعت کا بیان ہے، اس میں اشارہ ہے کہ چلتے پھرنے اور مختلف مقامات سے اپنی ضروریات حاصل کرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے، اسی لیے سب کچھ بکثرت عطا کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ہر جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو چلتے پھرنے کی آزادی بھی دی گئی۔

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ: اصل مقصد تھا کہ درخت سے پھل نہ کھاؤ مگر احتیاطاً حکم ہوا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے اصول فقہ کا مسئلہ ”مَنْذَرٌ وَاعٍ“ ثابت ہوا۔

مسئلہ عصمتِ انبیاء | انبیاء کرام تمام گناہوں سے صغیرہ ہو یا کبیرہ، مصوم ہوتے ہیں، تحقیق یہی ہے احمد، ابوہریرہ، جبہورامت کا اس پر اتفاق ہے، کیونکہ یہ قوم کے مقتدا ہوتے ہیں، اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف صادر ہو سکے تو ان کے اقوال و افعال سے اعتماد و اطمینان اٹھ جائے گا، اور پھر دین کا ٹھکانا کہاں ہوگا البتہ جن آیات قرآنی سے انبیاء سے گناہ کا صدور اور ان پر عتاب ہونا مذکور ہے، ان کا حاصل با اتفاق امت یہ ہے کہ ایسا کسی غلط فہمی یا غلط فہمیان کے وجہ سے ہوتا ہے، یہ غلطی اجتہادی ہوتی ہے جو قابل معافی ہوتی ہے، اور یہ یہودیسیان ان کے ذاتی افعال و اعمال میں ہو سکتا ہے نہ کہ ایسے امور میں جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم اور تشریع سے ہو۔

مگر چونکہ انبیاء کرام کا مقام بہت ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے اس لیے چھوٹی سی غلطی کو بھی معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور معتبوب بھی ہوئے ہیں، اگرچہ ہیئتاً گناہ ہی نہیں ہیں۔

علاء تفسیر فرماتے ہیں کہ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ سے اس واقعہ سے متعلق چند توجیہات | مراد خاص وہی درخت نہ تھا جس کی طرف

اشارہ کیا گیا تھا بلکہ اس کی جنس کے ساتھ درخت مراد تھے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے ریشمی کپڑا اور سونے کے ایک ٹکڑے کو ہاتھ میں لیکر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر یہ حرام ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں مراد تمام ریشمی کپڑے اور سونے ہیں، مگر یہاں کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو کپڑا اور سونا ہے صرف وہی مراد ہے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ ممانعت اسی خاص درخت کے ساتھ ہے، شیطان نے اسی کو محنت اور مستحکم کیا اور قسمیں کھا کر باور کرایا۔

نیز یہ کہ شیطان نے یہ دوسرا لالہ ہو کہ یہ ممانعت ابتداء پیدائش کے ساتھ مخصوص تھی (جیسا کہ بچوں کو ابتداء قوی غذا سے روکا جاتا ہے) آپ قوی ہو چکے ہیں اس لیے وہ ممانعت اب باقی نہیں رہی۔

نیز یہ کہ شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے کہ اس سے دہما جنت میں رہنے کا اطمینان ہو جائیگا، اس وقت حضرت آدم کو ابتداء آفرینش کی وہ ممانعت یاد نہ رہی اس احتمال کی تائید آیت قرآنی نفیسی وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَزَماً۔ سے ہوتی ہے، (یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں عقلی نہ پائی) (۱)

آیت: ۳۷: حضرت آدم علیہ السلام، جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے سے متعلق خطاب و خطاب سن کر بچوں ہو گئے مگر پیغمبرانہ معرفت کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بن جائے، زبان خاموش تھی، اللہ تعالیٰ دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہیں معافی کے کلمات خود ہی سکھا دیے، تلقی یعنی رغبت و اجہام کے ساتھ قبول کرنا۔ کَلِمَاتٍ مشہور قول حضرت عباسؓ کا ہے کہ خود کلمات سورہ اعراف کے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہیں۔

غالب جب توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی گذشتہ پر عنایت، حال میں اس کا ترک، اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم و ارادہ یہاں توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی توبہ کو قبول کرنا۔

معلوم ہوا کہ جس سے گناہ مرزد ہو جائے تو وہی کلام کرے جو حضرت آدم وحواء علیہما السلام نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ، حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا لَا اِلٰهَ اَنْتَ مُنْجَاکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ (قرطبی)

معافی کے بعد بھی زمین پر جانے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں بھی ہزاروں حکمتیں اور

مصلحتیں مضر حقیں، مثلاً ان کی نسل سے ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا، احکام شریعہ کا مکلف بنانا، خلافت الہیہ کا قیام، حدود و احکام کا نفاذ وغیرہ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم کا مکانہ طرز سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ اور خلافت الہیہ کے اعزاز کے ساتھ ہوا، بعد کی آیات میں فرائض مضمیٰ کا بیان ہے اسی لیے زمین پر اترنے کے حکم کو کمر بیان فرمایا اور اب ان کا نزول زمین کے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے ہوا یہی وحی حکمت ہے جس کا ذکر حقیقی آدم کے وقت فرشتوں سے کیا جا چکا تھا کہ زمین کے لیے ان کو خلیفہ بنانا ہے۔

تو ن یعنی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم، خوف یعنی آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ، ہدایت کی اتباع میں دونوں کی نفی فرمادی۔

ہذا صمد: لغزش اور زمین پر اترنے کے حکم میں حضرت آدم وحواء علیہما السلام دونوں شریک ہیں، مگر توبہ اور قبولیت توبہ میں ذکر صرف حضرت آدم علیہ السلام کا ہے؟ ممکن ہے اللہ تعالیٰ عورت کو مستور رکھتے ہوئے گناہ اور غیب کے ذکر میں صراحت اس کا بیان نہیں فرمایا، اور اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے کہ حضرت حوا کا قصور محاف نہیں ہوا ایک جگہ (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا الْبَغ) دونوں کی توبہ کو ذکر بھی کر دیا گیا۔ پھر کہ اکثر احوال میں عورت مرد کے تابع ہے اس لیے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ (قرطبی)

تواب اور تائب میں فرق
 جیسے إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ أُورِثُوا التَّوْبَةَ اور هُوَ التَّوْبَةُ التَّوْبَةُ مِثْلُکِ
 معنی فرق یہ ہے کہ توبہ کے لیے مستقل ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے ”گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کر نے والا“ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو معنی ہیں توبہ قبول کرنے والا، یہ لفظ تواب کا حکم ہوا مگر لفظ تائب جہاں کا ہم معنی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز نہیں کیونکہ قرآن وحدت میں یہ وارد نہیں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے کا اختیار دئے خدا کے کسی کو نہیں، یہود و نصاریٰ اس قاعدہ سے غفلت کی بنا پر سخت فتنہ میں مبتلا ہو گئے، آج بھی ناواقف مسلمان اس غلط اور خام عقیدے میں مبتلا ہیں واضح ہو کہ کوئی عالم یا مرشد کسی کے گناہ محاف نہیں کر سکتا صرف دعا کر سکتا ہے۔

رجوع غم سے نجات صرف فرمانبرداروں کے لیے ہے، فَمَنْ قَبِعَ هَذِهِ الْبَغْ غُورَکِ یا جائے تو بیش و راحت کی تمام انواع کا ان دو لفظوں میں ایسا احاطہ کر دیا گیا ہے کہ آرام و سائش کا کوئی فرد اس سے باہر نہیں، اور ذرا دیکھئے کہ خوف کی نفی تو عام اعتدال میں کی گئی مگر حزن کو بیحد فعل بیان کیا گیا اور ضمیر قائل کو مقدم کیا گیا، اشارہ اس طرف ہے کہ مراد سے فوت ہونے کے غم سے نجات انہی اولیاء اللہ کا

مقام ہے جو ہدایات خداوندی کی مکمل بھری کرنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی انسان اس نعم سے نہیں بچ سکتا، خواہ بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجددیؒ نے خوب فرمایا

جو بچتا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جائے

یہاں نفی دنیا کے غم و فکر کی گئی ہے، رہا فکر آخرت تو اولیاء اللہ پر سب سے زیادہ اس کا غم ہوتا ہے، اسی لیے رسول کریم ﷺ کی شان میں آیا ہے کہ آپ اکثر غمگین اور شکر رچے تھے۔

نیز اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ دنیا میں خوفناک چیزوں سے انبیاء و اولیاء کو بشری طور پر خوف نہ ہو، جیسا کہ واقعہ موسیٰ میں مذکور ہے **فَاَوْجَسَ لِيْ فِيْ نَفْسِهٖ خَوْفًا مُّؤْمِنِيٍّ**، **فَلَمَّا لَا تَخَفْ**: بعد میں یہ رُکھ گیا، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ خوف اس لیے تھا کہ نبی اسرائیل اس سے کہیں گمراہی میں نہ پڑ جائیں، اس طرح یہ خوف ایک قسم کا اخروی خوف تھا۔

ہم فیہا غیلوون اس سے مراد کفار ہیں، اور مومنین خواہ عملاً کہتے بھی گنہگار ہوں سزا کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے، واللہ اعلم !!

يَتَذَكَّرُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ هُمْ فِي رِجْزٍ عُلْيَا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُمْ هَيْهَاتَ الْمَقَامِ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ أُولَٰئِكَ فِي رِجْزٍ دُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُمْ هَيْهَاتَ الْمَقَامِ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ أُولَٰئِكَ فِي رِجْزٍ دُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُمْ هَيْهَاتَ الْمَقَامِ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ أُولَٰئِكَ فِي رِجْزٍ دُونِ ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اے نبی اسرائیل (یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد) یاد کرو تم لوگ میرے اُن احسانوں کو جو کئے ہیں میں نے تم پر (تاکہ حق

نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی) اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے (یعنی قرآن پر) ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، (یعنی تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات و انجیل ہونے ہی سے خارج ہیں ان کی تصدیق اس سے لازم نہیں آتی) اور مت بنوتم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے (یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے ان سب میں اول ہانی انکار و کفر کے تم ہو گے اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے نامہ اعمال میں ہی درج ہوتا رہے گا) اور مت لو بہ مقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، (یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے دنیائے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو، جیسا کہ ان کی عادت تھی جس کی تصریح آگے آتی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور غلط مت کرو حق کو باحق کے ساتھ اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو) کہ حق کو چھپانا بُری بات ہے) اور قائم کرو تم لوگ نماز کو (یعنی مسلمان ہو کر) اور دو کوا اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ (علامہ بنی اسرائیل کے بعض اقا رب مسلمان ہو گئے تھے جب ان سے گفتگو آتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے کہتے تھے کہ بے شک محمد ﷺ رسول برحق ہیں ہم لوگ تو کسی مصلحت سے مسلمان نہیں ہوتے، مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا، اسی بنا پر حق تعالیٰ نے فرمایا) کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کا کرنے کو (یعنی رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کو) اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے رہے ہو کتاب کی (یعنی توریث کی جس میں جا بجا ایسے عالم بے عمل کی مذمتیں مذکور ہیں) تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے اور مددلو (یعنی اگر تم کو حبت مال و حبت جاہ کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہو تو مددلو) صبر اور نماز سے (یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کا التزام کرو تو یہ حبت مال و جاہ دل سے نکل جائے گی، اور اگر کوئی کہے کہ خود نماز اور صبر کا التزام بہت دشوار ہے تو سن لے کہ) اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں، وہ ناشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے (تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا) اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں (تو اس وقت اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا، ان دونوں خیالوں سے رطبت بھی پیدا ہوگی خوف بھی اور یہی دو چیزیں ہر عمل کی روح ہیں)۔

تلخیص معارف و مسائل

سورۃ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے اس لیے مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، چالیسویں آیت سے ایک سو تیس آیات تک انھیں سے خطاب ہے، جس میں انھیں مانوس کرنے کے لیے پہلے ان کی خاندانی شرافت، دنیا میں ان کے اعزاز اور اللہ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا، اور راہ حق کی دعوت دی گئی، سات آجوں میں اجمالی خطاب سے جس میں دعوت ایمان اور اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اس کے بعد ان سے تفصیلی خطاب ہے۔ آخر میں پھر اہتمام کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے انھیں الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے تاکہ کلام مؤثر اور قیہ ہو۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰیٰتِیْ بَیِّنٰتٍ لِّعِبَادِیْ عَسٰی اَنْ یَّهْتَدُوْا
السلام کا دوسرا نام ہے، رسول کریم ﷺ کے بعد آپ ہی کے دو نام ہیں ان الفاظ سے خطاب کی حکمت یہ ہے کہ انھیں اپنے لقب اور نام ہی معلوم ہو جائے کہ ہم عبد اللہ یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہئے۔

وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّکُمْ لَعٰیۤدٌۢ بَیۤنَ اَیۡدِیْہِمْ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اَوْفِ بِالْعَهْدِ کُنْ، اس عہد کا ذکر سورۃ مائدہ آیت ۱۲ میں ہے، سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، جن میں خصوصیت سے ہمارے رسول کریم داخل ہیں، اس عہد کا خلاصہ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان اور آپ کا مکمل اتباع ہے، (ابن جریر بسند صحیح) یعنی تم اپنا عہد اتباع محمد مصطفیٰ ﷺ کا پورا کرو تو میں اپنا عہد (مغفرت اور جنت کا) پورا کر دوں گا، اور اپنے عوام اور معتقدین کے بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔

اٰمَنَ مُحَمَّدٌ بِیْہِ کِیْ اَیۡکَ فَضِیْلِتِ
بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ کو براہ راست خطاب فرمایا (فَاذْكُرُوْنِیْ اَذْکُرْ کُنْ) ان کا تعلق محسن اور منعم سے بلا واسطہ ہے کہ یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں اور بنی اسرائیل احسانات کے ذریعہ محسن کو پہچانتے ہیں۔

ایثار عہد ضروری ہے، عہد فکفی حرام ہے، سورۃ مائدہ میں ہے اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّہٗ رِشٰوۃٌ لِّکُمْ
عہد فکفی کو ایک سزا میدان حشر میں پہلے یہودی جائے گی کہ بطور علامت ان پر ایک جھنڈا ان کی عہد فکفی کے

بقدر چھوٹا، یا بڑا لگا کر انھیں حشر میں رسوا کیا جائے گا (مسلم عن سعید)

اَوَّلُ تَخْلِيْفِهِ، کفر تو ویسے بھی بڑا جرم ہے، لیکن جو کفر و انکار کا بانی ہوگا قیامت تک کفر و انکار کا وبال اور گناہ اسی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور اس کا عذاب چند در چند ہو جائے گا، یہی حال بانی خیر و حسنات کا بھی ہوگا۔

وَلَا تَقْسُرُوا الْخَيْتَ كَاسِيَا قَبْلَ الْخِيَارِ یہ بتلا رہا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر آیات قرآنی کا غلط مطلب بتلا کر، یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں، یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔
تعلیم قرآن پر اجرت کا مسئلہ اس آیت سے متعلق نہیں ہے، فقہاء امت کا اس بارے میں اختلاف ہے، امام مالکؒ، شافعیؒ، احمد اور متاخرین حنفیہ حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھرپور جواز قرار دیتے ہیں، صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ آج کل اسی پر فتویٰ دینا چاہئے، بعد کے فقہاء نے ان کے ساتھ ملحق کر کے امامت اذان اور تعلیم حدیث و فقہ وغیرہ پر بھی اجرت و تحفہ کو جائز کہا ہے (در مختار شامی) مگر ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن پر اجرت لینا بالاتفاق ناجائز ہے، اور بقول خیر الدین ربلی اجرت دے کر ختم کرنا بدعت ہے۔ (شامی ج ۱ ص ۴۷)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الْخِیَارِ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈمڈ کر کے اس طرح پیش کرنا کہ مخاطب مغالطہ میں پڑ جائے جائز نہیں، نیز کسی خوف یا طمع کی وجہ سے کتمان حق بھی حرام ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں کتمان حق سے اجتناب کا ایک مفصل واقعہ اور مکالمہ حضرت ابو حازم تابعیؒ اور غلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا نقل کیا ہے، معارف القرآن کے تین صفحات پر یہ واقعہ پھیلا ہوا ہے، یہاں بغرض اختصار قلم انداز کیا جاتا ہے۔

آیات: ۴۳ تا ۴۶: ماستبقی میں ایمان و عقائد سے متعلق ہدایات تھیں، ان چار آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے اور جو سب سے اہم ہیں ان کا بیان ہے۔

اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، مال جو کہ لذات و شہوات کے پورا کر نیکار ذریعہ ہے جب ان کی مطلق العنانی ختم کرنے کی ہمت کر لو گے توحید مال کم ہو جائے گی، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی کیونکہ نماز میں ظاہری باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی تو ہے، اصل مادہ فساد مال و جاہ کی محبت تھی جب مادہ گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔

میر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات کا ترک کرنا ہے مگر نماز میں اس کے ساتھ بہت سے افعال کا واقع کرنا بھی ہے اور وہ بھی پابندی اوقات کے ساتھ دن رات میں پانچ بار تو نماز میں تین چیزیں اکٹھا ہیں جو انسانی طبیعت پر بہت بھاری ہے، اب یہ شبہ کہ جو نسخہ بتایا گیا وہ خود ایک امر دشوار ہے خصوصاً نماز کی پابندیوں کا تو پھر اس دشواری کا کیا علاج ہوگا؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا: اِنَّهَا لَكَيْسَةٌ اِلَّا عَلَى الْغٰثِيْنَ الْخ

اس کا علاج خشوع ہے، یعنی اس دشواری اور گرانی کا سبب قلب کی حرکت فکر یہ ہے تو اس کا علاج سکون سے ہونا چاہئے، اور خشوع کے معنی ہی ہیں سکون قلب کے، اور خشوع حاصل ہوتا ہے قلب کو کسی ایک خیال میں محو مستغرق کر دینے سے اور وہ خیال یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، پھر اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا، ان دونوں خیالوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ترفیب و ترہیب یعنی امید و خوف پیدا ہو گئے، امید و خوف کے خیال کو نیک کام میں مستعد کرنے اور اس پر جمادینے میں خاص دخل ہے، پھر خشوع اور سکون سے نماز میں آسانی ہوگی تو دعا و امت اور پابندی نصیب ہوگی اور اس پابندی سے کبر و غرور اور حب جاہ کم ہوگا اس طرح جو حائل ہوگا ایمان کی راہ میں وہ دور ہو کر ایمان کامل ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے اور کیا مرتبہ علاج ہے۔

اَلْيَمْنُوا الصَّلٰوةَ، قرآن میں عموماً نماز کی تاکید لفظ الصَّلٰوة کے ساتھ آئی ہے، مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ ہے، قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلوٰۃ کی معنی نماز کو اس کے وقت میں پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہیں، نہ کہ مطلق نماز پڑھ لینا، نماز کے فضائل یا ثمار و برکات جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں وہ سب اقامت الصلوٰۃ کے ساتھ متعین ہیں۔

حب مال و جاہ | حب مال اور جاہ یہ قلب انسانی کی ایسی دو بیماریاں ہیں جن سے دنیوی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور تاریخ میں اب تک جتنی جنگیں ہوئیں اور فساد برپا ہوئے، ان کو بیشتر انہی نے جنم دیا ہے، حب مال کے نتیجے میں بخل اور کجی پیدا ہوتی ہے، قوی نقصان یہ ہے کہ بخل کی دولت سے کسی کو قانہ نہ نہیں پہنچتا، اس کی ذات کا یہ نقصان یہ ہے کہ معاشرہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس سے خود فرضی پیدا ہوتی ہے جو ہوس زر کی تکمیل کے لیے اشیاء میں ملاوٹ ٹاپ تول میں کمی، رشوت، بکروفریب تک پہنچاتی ہے ایسے شخص کی ہوس زر کبھی پوری

نہیں ہوتی، ہر وقت ننانوے کے چکر میں پڑا رہتا ہے بالآخر بجائے سبب راحت کے یہ مال و مال جان بن جاتا ہے، حق بات خواہ کتنی ہی واضح ہو، ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کی ہوس زر سے متصادم ہو۔

تقریباً یہی حال حب جاہ کا ہے جس سے تکبر، خود غرضی، حقوق کی پامالی، ہوس اقتدار اور اس کے لیے خوریز جنگیں اور اسی طرح کی بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ جس سے بالآخر دنیا جہنم بن جاتی ہے **وَأَسْخِطُوا بِالضُّبْرِ وَالصُّلْوَةِ** ہی اس کا نسخہ کیا ہے۔

وَأَنُوا الزُّكُوةَ: شرعاً زکوٰۃ کہتے ہیں، احکام شرع کے مطابق کسی مال میں سے حصہ نکالنا اور اس کے مطابق صرف کرنا۔

اس آیت سے تو نہیں مگر سورہ مائدہ کی بارہویں آیت سے ثابت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر فرض تھی، کیفیت و ہیئت میں اگرچہ فرق ہو۔

رکوع اصطلاح شرع میں اس خاص جھکاؤ کو کہتے ہیں جو نماز میں معروف ہے رکوع کی تخصیص کی حکمت یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا مگر رکوع نہ تھا رکوع اسلامی نماز کی خصوصیات میں سے ہے۔ لہذا را کہیں سے امت محمدیہ کے نمازی مراد ہو گئے، یعنی قبولیت ایمان کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔

حکم جماعت کے بارے میں علمائے اور فقہاء کا اختلاف ہے، صحابہ، تابعین اور فقہاء امت کی ایک جماعت اسے واجب قرار دیتی ہے، آیت کے ظاہری الفاظ ان کے لیے حجت ہیں، علاوہ ازیں روایات و حدیث سے بھی جماعت کا وجوب سمجھا جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود و حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ متوسط آواز والے مؤذن کی آواز وہاں پہنچتی ہے تو بلا عذر ترک جماعت سے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، (لاؤڈ اسپیکر یا غیر معمولی بلند آواز کا اعتبار اس میں نہیں ہے)

مگر جمہور امت علماء و فقہاء صحابہ و تابعین کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے مگر سبب ہجر کی طرح قریب بوجوب ہے۔ جمہور امت نے امر **إِذْ كَفُّوا** کو دوسری آیات و روایات کی بنا پر تاکید کے لیے قرار دیا ہے۔ اور ابوداؤد وغیرہ کی روایت **لَا صَلَوةَ لِحَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ** یعنی مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے (عن عائشہؓ مرفوعاً، الملالی المصنوعہ ج ۲ ص ۹) اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کامل اور مقبول نہیں۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی روایت

(ج ۱ ص ۲۳۸) جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بہت واضح اور کافی ہے، اس میں جماعت کو سننِ ہدیٰ میں سے فرمایا گیا ہے جسے فقہاء ملت مؤکدہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا عذر شرعی تارک جماعت متقی عتاب ہوگا۔ اس کا عادی سخت گنہگار ہوگا، اور اگر ترک جماعت سے مسجد ویران ہو رہی ہو تو سب شرعاً متقی سزا ہونگے، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ سمجھانے سے اگر باز نہ آئیں تو ان سے قتال کیا جائے (قرطبی ج ۱ ص ۲۹۸)

بے عمل و اعطی کی مذمت | اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ، یہود اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بخیر بھیجے کی اتباع اور دین اسلام پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ یقین کے ساتھ حق سمجھتے تھے، مگر خواہشات نفسانی کے غلبہ کے باعث خود اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، یہاں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے اور انہیں ملامت کی جارہی ہے مگر معنی اس میں ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے احادیث میں ایسے شخص کے لیے بڑی وعید آئی ہیں، ایسے ہی لوگوں کو بخیر علیہ السلام نے شبِ معراج میں دیکھا کہ ان کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی تپتیوں سے کترے جارہے ہیں، (ابن کثیر)

مگر اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، کیوں کہ کوئی اچھا عمل الگ نیک ہے، اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیک ہے، ایک نیک کے ترک سے ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ پھر تو تبلیغ کرنے والا کوئی بھی نہ باقی رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑ کر فرقہ تبلیغ چھوڑ بیٹھیں۔

حضرت تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وعظ کو بے عمل نہ ہونا چاہئے۔

واضح ہو کہ بے عمل ہونا دونوں کے لیے ناجائز ہے، وعظ ہو یا غیر وعظ، مگر وعظ کا جرم اس لیے سنگین اور بڑھا ہوا ہے کہ وہ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے قصداً کرتا ہے، اس کے پاس لاعلمی کا بھی عذر نہیں ہوتا، پھر یہ کہ وعظ کا جرم کرنا دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ

حد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔

خشوع کی حقیقت | خشوع سے مراد قلبی سکون و انکساری جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو تو خواہ بظاہر کتنا ہی باادب اور تواضع نظر آئے وہ خشوع نہیں ہے، سیدنا حضرت عمرؓ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے فرمایا: ”سراٹھا، خشوع دل میں ہوتا ہے“ خلاصہ یہ ہے کہ بالقصد خاصہ کی صورت بنانا فیطن اور نفس کا دھوکہ ہے اور مذموم ہے ہاں اگر بے اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے (قرطبی)

ایک لفظ خضوع بھی تقریباً خشوع ہی کے ہم معنی ہے مگر خشوع کا لفظ اصلاً آواز اور نگاہ کی حقیقی پستی اور تذلل کے لیے بولا جاتا ہے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِآوَازِیْهِ پست ہو گئیں اور خضوع کا لفظ بدن کی انکسائی اور تواضع کے لیے مستعمل ہے، (فَطَلَّتْ أَخْفَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ پس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک گئیں)

نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت | قرآن و سنت میں نماز کے اہم خشوع کی تاکید بار بار آئی ہے وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي یعنی اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کر۔ اور ظاہر ہمیکہ غفلت یا دیکھنے کی ضد ہے، نِزْوَلًا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور تم غافلوں میں سے نہ ہو، ارشاد در سالت ہے اور نماز تو صرف تمسک اور تواضع ہی ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر روایات ہیں جن کا تقاضا ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہو، سفیان ثوری، حسن بصری، اور حضرت معاذ ابن جبلؓ کا مذہب یہی تھا کہ خشوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن احمد، ابو داؤد، جہود فقہاء نے اسے نماز کی روح قرار دیتے ہوئے صرف اتنا شرط کیا ہے کہ بوقت تکبیر تحریرہ قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کرے، باقی نماز اگر خشوع سے خالی ہو تو اگرچہ اتنی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا لیکن فقہ کی رو سے وہ تارک صلوٰۃ نہیں کہلائے گا اور نہ اس پر تعزیری احکام مرتب ہو گئے جو تارک صلوٰۃ پر لگتے ہیں۔

امام فرائی فرماتے ہیں کہ خشوع ایک باطنی کیفیت ہے اور فقہاء صرف اعضاء ظاہرہ کے اعمال پر ظاہری احکام بیان کرتے ہیں اس لیے انھوں نے خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہیں دیا، اس کے ادنیٰ مرتبہ کو شرط کہا، نیز تکلیف مالا یطاق سے بچنے کے لیے پوری نماز کے بجائے صرف ابتداء صلوٰۃ

جاسکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چلے گی۔ (اوپر جن خاص برتاؤوں کا حوالہ دیا ہے اب یہاں سے ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کی، پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ) اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب کہ رہائی دی ہم نے تم (لوگوں کے آباء و اجداد) کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری دل آزادی کے، گلے کاٹنے تھے تمہاری اولاد (ذکور کے) اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو (لڑکیوں کو کہ زندہ رہ کر بڑی عورتیں ہو جائیں) اور اس (واقعہ) میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بڑا بھاری امتحان تھا: اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب کہ شق کر دیا ہم نے تمہارے (رستہ دینے کی) وجہ سے دریائے شور کو پھر ہم نے (ڈوبنے سے) بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو مع فرعون کے) اور تم (اس کا) محاسبہ کر رہے تھے، اور (وہ زمانہ یاد کرو) جبکہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) سے (توریت دینے کا ایک مدت گزرنے پر جس میں دس رات کا اضافہ ہو کر) چالیس رات کا (زمانہ ہو گیا تھا) پھر تم لوگوں نے (پرستش کے لئے) تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ (علیہ السلام) کے (جانے کے) بعد اور تم نے (اس تجویز میں صریح) ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی (کہ ایسی بے جا بات کے قائل ہو گئے تھے)۔ پھر بھی ہم نے (تمہاری توبہ کرنے پر) درگزر کیا، تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب (توریت) دی اور فیصلہ کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ چلتے رہو، اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم بنے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گوسالہ (پرستی) کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمی (جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی) بعض آدمیوں کو (جنہوں نے گوسالہ پرستی کی) قتل کرو، یہ (عمل درآمد) تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک، پھر (اس عمل درآمد کرنے سے) حق تعالیٰ تمہارے حال پر (اپنی حمایت سے) متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب تم لوگوں نے (یوں) کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہ مانیں گے (کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے) یہاں تک کہ ہم (خود) اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر دیکھ لیں، سو (اس گستاخی پر) تم پر ٹوک بجلی کی آہڑی، اور تم (اس بجلی کا آنا) آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے) تم کو زندہ کرنا بھیجا تمہارے مرجانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور سایہ قلعن کیا ہم نے تم پر اب کو (میدان حیات میں) اور (خزانہ غیب سے) پہنچایا ہم نے تمہارے پاس بوجھین

اور پھر یہ ہے (اور تم کو اجازت دی کہ) کھاؤ پیو چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، (مگر وہ لوگ اس میں بھی خلاف بات کر بیٹھے) اور (اس سے) انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اعداء غل ہو پھر کھاؤ اس (کی چیزوں میں) سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور (یہ بھی حکم دیا کہ جب اعداء جانے لگو تو) دروازہ میں داخل ہونا (عاجزی سے) جھکے جھکے اور (زبان سے یہ) کہتے جانا کہ توبہ ہے (توبہ ہے) ہم معاف کر دیں گے تمہاری (جھکی) خطائیں (توبہ کی) اور حریدہ برآں اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو، سو بدل ڈالا ان خالموں نے ایک اور ملک جو خلاف تھا اس ملک کے جس (کے کہنے) کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان خالموں پر ایک سیوی آفت اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔

تلیخیص معارف و مسائل | باپ دادا پر احسان و اکرام کے فوائد اولاد کو بھی پہنچے ہیں اس لیے۔

آیت: ۴۷: میں مخاطب پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ کے یہودیوں کو سمجھا جاسکتا ہے۔
 آیت: ۴۸: میں یوم سے یوم قیامت مراد ہے، مطالبہ کا مطلب یہ ہے کہ خطا کسی کے ذمہ نماز روزہ کا مطالبہ ہو اور دوسرا کہہ دے کہ میری نماز، روزہ لے کر اس کا حساب بے باقی کر دیا جائے، معاوضہ کا مطلب یہ ہے مال وغیرہ دے کر بچالانا، پس قیامت میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں گی، اور بے ایمان کے سفارش قبول نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایسوں کی سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی محبت نہیں ہو، اور کوئی زور زبردستی کی حمایت بھی نہ چلے گی۔

آیت: ۴۹: کسی نے فرعون سے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے ہاتھوں تمہاری سلطنت کی جابجائی ہوگی اس لیے اس نے یہ عمل شروع کیا، لڑکیوں سے کوئی اعریشہ بھی نہ تھا نیران سے اپنی خدمت گاری کا کام بھی لیتا تھا اس لیے ان سے تعرض نہیں کیا۔

آیت: ۵۰: یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کے بعد کا ہے، آپ فرعون کو مدتوں سمجھاتے رہے جب وہ کسی طرح نہ مانا تو بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لٹکر چلے جانے کا حکم ہوا، راستہ میں دریا حائل ہوا، پیچھے سے فرعون بھی مع لشکر آ پہنچا، جنگم خداور یا شق ہوا اور بنی اسرائیل کو گذر جانے کا راستہ مل گیا، مگر جب فرعون تعاقب میں دریا میں گھسا تو دریا اپنی ساتھ حالت پر ہو گیا اور فرعون مع ساتھیوں کے غرق ہو گیا۔

آیت: ۵۱: فرعون کے فریق ہو جانے کے بعد جب بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں یا کسی اور مقام میں واپس آ کر رہنے لگے اور مطمئن ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دستور العمل بنانے کے لیے شریعت کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ایک ماہ کوہ طور پر ہماری عبادت میں مشغول رہو، آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر ایک ماہ روزہ رکھ کر چونکہ آپ نے انظار کر لیا تھا، جس سے منہ کا راسخ جو غلو وحدہ کی تغیر سے پیدا ہو جاتا ہے ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اس لیے دس روزے کا اور حکم ہوا، اس دوران میں ساری نامی ایک شخص نے سونے یا چاندی کا ایک پھڑے کا قالب بنا کر اس میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی (جو محفوظ کر رکھی تھی) کا الٹی، اس پھڑے میں جان پڑ گئی، جہلا بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی۔

آیت: ۵۲: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس موقع پر کہ تم احسان مانو گے، اس موقع کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شک تھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ درگزر کرنا ایسی خبر ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو سکتا ہے۔

آیت: ۵۳: فیصلہ کی چیز سے مراد تورات کے احکام شریعہ ہیں کیونکہ اس سے تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یا معجزے مراد ہیں کہ ان سے بھی سچے اور جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود تورات ہے کہ اس میں کتاب ہونے اور فیصل ہونے، دونوں کی صفت ہے۔

آیت: ۵۴: میں اس طریق کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے جوہز ہوا، اور یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ بعض گناہوں کی سزا توبہ کے باوجود قتل مقرر ہے مثلاً قتل عمد کے عوض قتل اور موت زنا با شہادۃ پر دم۔

آیت: ۵۵: کتاب تورات پیش کیے جانے پر بعض گستاخوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو جب یقین آئے گا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہاؤن الہی یہ بھی ہو گیا، بنی اسرائیل نے سزا دی ختب کر کے روانہ کیے، انھوں نے خود سنا، اس کے بعد دوسرا رنگ بدلے، کہنے لگے، نہ جانے کون بول رہا ہوگا، علانیہ دیکھ لیں توبہ بے شک مان لیں، چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس لیے گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے،

آیت: ۵۶: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ بدگمان ہو کر کہیں گے کہ میں نے انھیں کہیں کسی تدبیر سے ہلاک کر دیا ہوگا، مجھے اس تہمت سے محفوظ رکھئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی

رحمت سے انہیں پھر زندہ کر دیا۔

آیت: ۵۷: بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آ گئے تھے، ملک شام میں عاتقہ بنی قوم کا تسلط ہو گیا، فرعون کے فریق ہو جانے کے بعد جب یہ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عاتقہ سے جہاد کا حکم فرمایا کہ اپنا اصلی ملک ان کے قبضے سے چڑالیں، بنی اسرائیل اس ارادہ سے چلے تو مکر عاتقہ کی طاقت و قوت مطوم کر کے ہمت ہار کر جہاد سے انکار کر بیٹھے، اس انکار کی انہیں یہ سزا ملی کہ مصر و شام کے درمیان تقریباً دس میل کے رقبہ کے ایک چٹیل میدان میں جہاں قیام و طعام اور زندگی گزارنے کی کوئی شے نہ تھی چالیس برس تک سرگرداں اور حیران پھرتے رہے، مصر اپنے وطن جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے رات میں کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں، اسی لیے اس میدان کو میہ کہا جاتا ہے جس کے معنی سرگرداں اور پریشانی کے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرمادیا، دھوپ کی شکایت پر ابر کو سایہ لگن کر دیا، بجوک کا قحط نہ ہوا تو سن و سطوی نازل فرمادیا، درختوں پر ایک میٹھی شے ترنجبین بکثرت پیدا کر دی یہ اسے جمع کر لیتے بیٹریں ان کے پاس جمع ہو جاتیں جو ان سے بھاگتی نہ تھیں یہ انہیں پکڑ کر ذبح کر کے کھاتے، یہ دونوں چیزیں خلاف معمول ہونے کے باعث خزانہ غیب سے قرار دی گئیں پانی کی ضرورت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چتر پر حصا مارنے کا حکم دیا گیا جس سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اگلی آیتوں میں ذکر آ رہا ہے۔ تاریکی کی شکایت پر ان کے محلہ کے درمیان عمودی مثل کی ایک روشنی قائم فرمادی، لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ کپڑے نہ میلے ہوں، نہ پھٹیں اور بچوں کے کپڑے ان کی بدن کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہیں۔ (تفسیر قرطبی)

انہیں یہ حکم بھی تھا کہ بقدر خرچ اور ضرورت لیا کریں جمع کر کے نہ رکھیں مگر حرص کے مارے اس میں بھی خلاف ورزی کی تو رکھا ہوا گوشت سڑنے لگا اسی کو فرمایا گیا کہ ”اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔“

آیت: ۵۸: بقول شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ وادی حیمہ کے زمانے کا ہے کہ جب من و سطوی کھاتے کھاتے اکٹا گئے اور معمولی کھانے کی درخواست کی تو انہیں ایک ایسے ہی شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا جہاں یہ معمولی چیزیں ملیں گی، اس شہر میں داخلے کے قوی اور فعلی ادب کے متعلق بیان کیا گیا، اور اندر جا کر کھانے پینے کی توسیع کی گئی۔

یہ درخواست اگرچہ گستاخی تھی لیکن خیر، اب اگر اس ادب کو بھلائے تو معاف کر دیں گے۔
آیت: ۵۹: مگر انھوں نے اس کلمہ ادب جملہ کو بدل کر اس کے برخلاف ازراہ مذاق اس کی
جگہ جملہ کہنا شروع کیا پھر ان پر آفتِ سماوی (طاعون) کا نزول ہوا جس سے بہت سے ہلاک
ہو گئے، بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد ستر ہزار تک بتائی ہے (قرطبی)

معلوم ہوا کہ الفاظ کی ایسی تبدیلی جو کلمہ مامور بہا سے متعلق نہ ہو، خواہ قرآن میں ہو یا حدیث
میں یا اور کسی امر الہی میں بالاتفاق حرام ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا استہزاء اور تحریف ہے۔
امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بعض ایسے کلمات اور اقوال میں جن میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود
اور ادائے عبارت کے لیے ضروری ہوں، ان میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں جیسے الفاظ اذان، نماز میں
دعاؤں کے متحول الفاظ اور اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے۔

اگر کوئی، دوسرے الفاظ سے تلاوت قرآن کرے خواہ معنی بالکل محفوظ ہوں اصطلاح شریعت
میں اسے تلاوت قرآن نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اس پر موعود ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ قرآن نازل شدہ
الفاظ اور معنی کے مجموعے کا نام ہے۔

احادیث رسولؐ کی روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں؟

محدثین کی ایک جماعت جیسے محمد ابن سیرین، قاسم ابن محمد وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ روایت
بالمعنی جائز نہیں، ان حضرات کا مسئلہ وہ روایت ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص کو سونے
کے وقت یہ دعا تلقین فرمائی تھی ”اَمِنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ“ اس شخص
نے نَبِيِّكَ کی جگہ مَسْئُوكَ پڑھ دیا، آپؐ نے مکرر نَبِيِّكَ کی ہدایت فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ لفظی
تبدیلی بھی جائز نہیں، اسی طرح کی دوسری حدیث ”نَضَرَ اللهُ اِمْرًا سَجَعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا كَمَا
مَسَّحَهَا“ (یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا اور پھر امت کو اسی
طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا)

مگر جمہور محدثین اور فقہاء جیسے امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابوحنیفہ وغیرہ کے نزدیک اگرچہ
لوٹی اور افضل تو یہی ہے کہ حتی الامکان بالقصد الفاظ میں تبدیلی نہ کرے، لیکن اگر وہ الفاظ پوری طرح
یاد نہیں رہے تو اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے، اور کَمَا مَسَّحَهَا والی حدیث کا
مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ مضمون بعینہ نقل کر دے، مفہوم میں فرق نہ آئے، اس کی تائید اس سے ہے کہ

لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو (کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی) ناحق (ہوتا تھا) اور (نیز) یہ (ذلت و غضب) اسوجہ سے (ہوا) کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی، اور دائرہ (اطاعت) سے نکل نکل جاتے تھے۔

آیت: ۶۰: سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ فرزند تھے، ہر اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، سب انتظامی امور میں الگ الگ ہی رکھے جاتے تھے، سب کے مختتم بھی جدا جدا تھے اس لیے جیسے بھی بارہ ہی نکلے، تا فرمائی اور ترک احکام کو فتنہ فساد سے تعبیر فرمایا، خوراق اور ہجرات کا انکار بڑی غلطی ہے جو لوگ ایسے امور کو محال کہتے ہیں وہ درحقیقت محال کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھے۔ معلوم ہوا کہ استقامت کی اصل صرف دعا ہے جو بصورت نماز ہو یا بغیر نماز کے صرف دعا، پر اکتفا کیا جائے، احادیث میں دونوں طرح دعا کا طریق ملتا ہے مگر بہر حال دعا کے موثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ اور اپنے فقر و مسکنت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے اس کے بغیر تاثیر دعا کا انتظار کا کسی کو حق نہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے بغیر بھی قبول فرمائیں۔

آیت: ۶۱: یہ واقعہ بھی وادی تیکا ہے، یہ شہر اسی میدان کے حدود میں آباد تھا۔

اور مجملہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے قرب قیامت تک کے لیے سلطنت چھین لی گئی۔ البتہ بالکل قیامت کے قریب بے ضابطہ طور پر لٹیروں کی طرح کا تھوڑا سا زور و شور و جال یہودی کا کل چالیس دن کے لیے ہو جائے گا، مگر اسے کوئی جھنڈ سلطنت نہیں کہ سکتا مذکورہ بیان سے قلب عرب میں اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شبہ نہ ہو کیونکہ اس کی حیثیت امریکہ اور برطانیہ کے قلام سے زیادہ کچھ نہیں دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر سے منقول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے ان کو نکس و غیرہ ادا کرتے رہیں گے خود انھیں کوئی قومیت و اقتدار حاصل نہ ہوگا۔

سورہ آل عمران کی آیت میں اِلَّا بِخَبَرٍ مِّنَ اللّٰهِ وَخَبَرٍ مِّنَ النَّاسِ کی زیادتی کے ساتھ یہی مضمون ہے، اللہ کے ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے قانون میں اسن دیدیا ہو جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا نہ لڑنے والے عہدات گذار لوگ، اور آدمیوں کے ذریعہ سے مراد معاہدہ صلح ہے، خواہ مسلمانوں سے ہو یا غیر مسلموں سے ہو، انھیں دوسہاروں سے وہ ذلت و خواری سے محفوظ رہے۔

ایمان لانا بھی چاہیں تو عقابا وہ اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو، اس خیال کو دفع کرنے کے لیے اس آیت میں ایک قانون اور ضابطہ کا ذکر فرمایا کہ مسلمان، یہودی اور نصاریٰ اور فرقہ صاحبین ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ (کی ذات و صفات) پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے (موافق قانون شریعت کیے) ایسوں کے لیے ان کا حق اللہ مت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس (پہنچ کر) اور (وہاں جا کر) کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں، ان پر، اور نہ وہ مغموم ہو گئے۔ اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا (کہ توراۃ پر عمل کریں گے) اور (اس قول و قرار لینے کے لیے) ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر (عماذات میں) معلق کر دیا، (اور اس وقت کہا) کہ (جلدی) قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے (یعنی توراۃ) مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس (کتاب) میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی (اس سے) پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوگا (تو اس مہم فکری کا نتیجہ تو یہ تھا کہ) ضرور تم (فوز) تباہ (اور ہلاک) ہو جاتے، مگر ہماری عنایت و رحمت عامہ ہے کہ حیات مستعار کے ختم ہونے تک مہلت دے رکھی ہے، لیکن کب تک؟ آخر بعد از مرگ وہاں اعمال میں جلا ہو گئے۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے (حد شرع سے) تجاوز کیا تھا اور بارہ (اس حکم کے جو) ہفتہ کے دن کے (معلق تھا کہ اس روز پھولی کا شکار نہ کریں) سو ہم نے ان کو (اپنے حکم قہری تکوینی سے) سزا کرنے کے لیے (کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ) چنانچہ وہ بندروں کے قالب میں سبھ ہو گئے) پھر ہم نے اس کو ایک (واقعہ) عبرت (انگیز) بنا دیا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مابعد کے زمانے میں آتے رہے، اور (نیز اس واقعہ کو) موجب نصیحت (بنایا، خدا سے) ڈرنے والوں کے لیے۔ اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب (حضرت) موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ (اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو) تو تم ایک تیل ذبح کرو، وہ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو سخرہ بناتے ہیں (کہاں قاتل کی تحقیق کہاں جانور کا ذبح کرنا) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں، (کہ احکام خداوندی میں تسخر کرنے لگوں) وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے ہم سے بیان کر دیں کہ اس (تیل) کے کیا اوصاف ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ (میری درخواست کے جواب میں) یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا تیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو (بلکہ) پٹھا ہو، دونوں عمروں

کے اوسط میں مواب (زیادہ حجت مت کیجیو، بلکہ) کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے، کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی) درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے ہم سے یہ (بھی) بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ (اس کے حلق) حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا تیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو، کہنے لگے کہ (اب کی بار اور) ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ (اول بار کے سوال کا جواب ذرا واضح) ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس تیل میں (قدرے) اشتہاء (یہ باقی) ہے (کہ وہ معمولی تیل ہو گا یا کوئی اور عجیب و غریب جس میں تحقیق قائل کا خاص اثر ہو) اور ہم ضرور انشاء اللہ تعالیٰ (اب کی بار) ٹھیک سمجھ جاویں گے، موسیٰ (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ (کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے یہی معمولی تیل ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہئے کہ اوصاف مذکور کے ساتھ) نہ تو تیل میں چلا ہوا ہو، جس سے زمین جوتی جاوے، اور نہ (کنوئیں میں جوڑا گیا ہو کہ) اس سے زراعت کی آبپاشی کی جاوے، (غرض ہر قسم کے عیب سے) سالم ہو اور اس میں (کسی طرح کا) کوئی داغ نہ ہو، (یہ سن کر) کہنے لگے کہ (ہاں) اب آپ نے پوری (اور صاف) بات فرمائی، (الغرض جانور تلاش کر کے خریدنا) پھر اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔

آیت: ۶۳: حاصل یہ ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص معارف و مسائل | تخصیص نہیں ہے، اگر ان شرائط کے بعد بھی پوری طرح مسلمان ہو جائیں تو ہم سب معاف کر دیں گے، مائتین ایک فرقہ تھا جس کے صحفہات اور طرز عمل کے بارے میں صحیح تحقیق نہ ہو سکی، اس لیے مختلف اقوال ہیں، اللہ اعلم۔

اس قانون میں مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہ تھی وہ تو موافق اور مطیع تھے ہی، لیکن، اس طرز بیان سے ایک خاص بلاغت اور مضمون میں خاص وقعت پیدا ہو گئی۔ یعنی ہماری عنایت کا مدار صفت موافقت پر ہے، جو بھی اس صفت کو اختیار کر لے۔

آیت: ۶۳: (قصہ ماضی میں گزر چکا ہے) کہ وہ طور سے واپسی کے بعد ان ستر آدمیوں میں نے آمیزش کے ساتھ شہادت دی کہ ”اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا جو نہ ہو سکے معاف ہے“ کچھ تو جبلی شرارت، کچھ احکام کی مشقت اور کچھ اس آمیزش کا حیلہ غرض صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو، کہ یا تو ان کو رہ نہ گرا، آخر کار ناچار ماننا پڑا۔

یہاں اکراہ کا شہ نہ ہو، کیونکہ مسئلہ ایمان لانے کا نہ تھا، بلکہ نجوشی ایمان و اسلام قبول کرنے کے بعد بغاوت کی وجہ سے یہ اکراہ تھا، باغیوں کے لیے ساری دنیا میں دعویٰ راستے ہیں اطاعت، یا موت! اسی لیے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل نہیں ہے۔

آیت ۶۳: حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن و کافر سب پر ہے، رحمت خاصہ کا ظہور بظلمت نجات و قرب خداوندی آخرت میں ہوگا۔

حضور ﷺ کے زمانہ کے یہودیوں کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے مثلاً فرمایا گیا، کیونکہ پیغمبر ﷺ پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی ہے، یہ محض خدا کی رحمت ہے کہ پہلے عہد شکنوں اور بے ایمانوں کی طرح دنیا میں تم پر عتاب نہیں نازل کیا، اور اب پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے عذاب نہ آئے گا اس لیے بعض مفسرین فضل و رحمت کی تفسیر مثبت محمدیہ سے کرتے ہیں۔

آیت ۶۵-۶۶: ہند کے دن مجلی کا شکار ممنوع تھا، یہ دن معظم تھا عبادت کے لیے تھا، مگر اس حکم کو نہ مانا اس پر سب صورت کا عذاب نازل ہوا، تین دن کے بعد سب مر گئے، یہ واقعہ بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، بطور تائید کے یہ واقعہ بیان ہوا، نافرمانوں کے لیے توبہ کرانے والا تھا اس لیے اس واقعہ کو نکال فرمایا، فرمانبرداروں کے لیے اطاعت پر قائم رکھنے والا تھا اس لیے موعظۃ فرمایا۔

حکم شرعی میں کوئی ایسا حیلہ جس سے اصل حکم شرعی باطل ہو جائے حرام ہے، یہود مجلی کی دم میں ڈورا باندھ کر زمین پر کسی چیز سے باندھ دیا کرتے اگلے روز اتوار کو پکڑ کر کھالیا کرتے، یہ ایک ایسا حیلہ ہے جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ استہزاء ہے۔

مگر اس سے ان فقہی حیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوئی جن میں سے بعض خود پیغمبر علیہ السلام نے بتلائے ہیں۔

قرطبی فرماتے ہیں کہ یہود اولاد حیلہ کرتے تھے مگر بھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں جماعتیں ہو گئیں، ایک ان میں علماء و صلحا کی جمعی جنہوں نے انہیں اس عمل سے روکا، باز نہ آنے پر ان سے بمادار نہ لطافت منقطع کر کے بالکل الگ ہو گئے، بہت سی کے دو حصے ہو گئے، ایک روز انہیں

كَانَ حَتَّىٰ يَمُوتَ كَيْفَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ الَّتِي فِيهَا خُلِقُوا ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ
 انْصَبْ فِيهِمْ كَيْفَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ الَّتِي فِيهَا خُلِقُوا ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب تم لوگوں (میں سے کسی) نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر (اپنی برائت کے لیے) ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم ((میں کے مجرم و مشتبہ لوگ)) مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے (ذبح بقرہ کے بعد) ہم نے حکم دیا کہ اس (محتول کی لاش) کو اس (بقرہ) کے کوئی سے کلوے سے چھو دو (چنانچہ چھوانے سے وہ زندہ ہو گیا، آگے اللہ تعالیٰ بمقابلہ منکرین قیامت کے اس قصہ سے استدلال اور نظیر کے طور پر فرماتے ہیں کہ) اسی طرح حق تعالیٰ (قیامت میں) مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ظاہر (قدرت) تم کو دکھلائے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو (اور ایک نظیر سے دوسری نظیر کے انکار سے باز آؤ، گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر ارشاد ہوتا ہے) ایسے ایسے واقعات کے بعد (چاہئے تھا کہ تم لوگوں کے دل بالکل نرم اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتے، لیکن) تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو (یوں کہنے کہ وہ) سختی میں ان سے (بھی) زیادہ (ہیں) اور (زیادہ سخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ) بعضے پھر تو ایسے ہیں جن سے (بڑی بڑی) نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں، پھر ان سے (اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا سی) پانی نکل آتا ہے، اور ان ہی پتھروں میں بعضے ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے سو پر سے نیچے لڑھک آتے ہیں، (اور تمہارے قلوب میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا) اور (اس قساوت سے جو اعمال بد صادر ہوتے ہیں) حق تعالیٰ تمہارے (ان) اعمال سے بے خبر نہیں ہیں (بہت جلد تم کو سزا کو پہنچا دیں گے۔ مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے اور اس میں کلفت اٹھاتے تھے تو یہود کے حالات و واقعات بتا اور سنا کہ مسلمانوں کی امید کا انقطاع کر کے ان کی کلفت اس آیت کے ذریعہ دفع فرماتے ہیں، اے مسلمانو!) کیا (یہ سارے قفسے منکر) اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ (یہودی) تمہارے کہنے سے ایمان لے اوں گے، حالانکہ (ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی ہے کہ) ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر جانتے تھے (کہ ہم نہ کر رہے ہیں، محض اغراض نفسانیہ اس کا رد وائی کا باعث ہوتیں) اور جب ملتے ہیں (منافقین یہود) مسلمانوں سے تو (ان سے تو) کہتے ہیں کہ ہم (بھی) ایمان لے آئے ہیں

اور جب تمہائی میں جاتے ہیں یہ بعضے (مناقیق یہودی) دوسرے بعضے (علائق) یہودیوں کے پاس (تو ان سے ان کی معیت وہم شرابی کے مدھی ہوتے ہیں اس وقت) وہ (دوسرے یہودی) ان سے کہتے ہیں کہ تم (یہ) کیا (غضب کرتے ہو کہ) مسلمانوں کو (خوشامد میں) وہ باتیں بتلا دیتے ہیں جو (ان کے مفید مذہب) اللہ تعالیٰ نے (توریت میں) تم پر منکشف کر دی ہیں (مگر ہم بمصلحت پوشیدہ رکھتے ہیں) نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مظلوم کر دیں گے کہ (دیکھو) یہ مضمون اللہ کے پاس (سے تمہاری کتاب میں آیا) ہے کیا تم (اتنی موٹی سی بات) نہیں سمجھتے۔ کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ چھل رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کرتے ہیں (تو اگر منافقین نے مؤمنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا اور ان ملامت گروں نے حضور ﷺ کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرمادیا ہے) اس آیت میں تو یہودیوں کے خواعدہ لوگوں کا ذکر تھا، آگے ان کے ناخواعدہ لوگوں کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ: اور ان (یہودیوں) میں بہت سے ناخواعدہ (بھی) ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن (بلا سন্দ) دل خوش کن باتیں (بہت یاد ہیں) اور وہ لوگ کچھ اور نہیں، (ویسے ہی بے بنیاد) خیالات نکال لیتے ہیں (اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور غلط ہے، اور پھر اوپر سے ان میں فہم کی کمی ہے، ایسی صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق و واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے بقول فقہی ”کر بلا اور نیم چڑھا“ اس میں مٹھاس کہاں۔ اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت بڑا سبب ہے، اس لیے جرم میں بھی وہ اپنے عوام سے زیادہ ہوئے، اسی کا بیان اب یہاں کرتے ہیں۔ (جب عوام مذکورین قابل زجر و توبخ ہیں اور ان کے جہل کا اصلی سبب ان کے علماء ہی ہیں) تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں (بدل سدل کر) کتاب (توریت) کو اپنے ہاتھوں سے (اور) پھر (عوام سے) کہہ دیتے ہیں کہ یہ (حکم) خدا کی طرف سے (یوں ہی آیا) ہے (اور) فرض (صرف) یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعہ سے کچھ نقدہ رے قلیل وصول کر لیں، سو بڑی خرابی (پیش) آدے گی ان کو اس (تحریج کتاب) کی بدولت (بھی) جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس (نقدہ) کی بدولت (بھی) جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے اور یہودیوں نے (یہ بھی) کہا کہ ہرگز ہم کو آتش (دوزخ) چھوئے گی (بھی تو) نہیں، (ہاں) مگر (بہت) تھوڑے روز جو (انگلیوں پر) شمار کر لیے جائیں (اے محمدؐ) آپ ﷺ (ان سے)

یوں فرما دیجئے کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے (اس کے مطلق) کوئی معاہدہ لے لیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدہ کے خلاف نہ کریں گے، یا (معاہدہ نہیں لیا، بلکہ ایسے ہی) اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا رہے ہو، جس کی کوئی طمس سدا پہنے پاس نہیں رکھتے۔ خلود فی النار کا ضابطہ:- (بجز چند روز کے تم کو آتش دوزخ) کیوں نہیں (لگے گی، بلکہ ابد الابد تک اس میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ) جو شخص قصداً ہی باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا (و قصور اس طرح) احاطہ کر لے (کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے) سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں (اور) وہ اس میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے، اور جو لوگ (اللہ و رسول پر) ایمان لاویں اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں (اور) وہ اس میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

آیت: ۷۳: بغیر شرعی شہادت کے صرف متقول کا بیان
تلخیص معارف و مسائل
 اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی متقول کے سچ بولنے کا طم ہو گیا تھا، نیز اس طرح کا سامان کیے جانے میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں بلکہ حکمت و مصلحت تھی جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، طریق اسلم حلیم و سکوت ہے۔

آیت: ۷۴: تمہیں قسم کے پتھروں کے ذکر میں ترہیب نہایت لطیف و بلیغ ہے یعنی ان یہودیوں کے دل ایسے سخت ہیں کہ تم سے کتر درجے کے پتھروں سے بھی گئے گذرے ہیں کہ ہر جذبہ انفعال و تاثر سے خالی ہیں **فَيَهَيْئُ لَهُمْ مِنْ غَشِيَةِ اللَّهِ**، خوف کے لیے عقل کی ضرورت نہیں کیونکہ حیوانات لا عقل میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے، پتھروں میں ممکن ہے کہ لطیف حس ہو جس کا ہم ادراک نہ کر سکتے ہوں، جیسا کہ جو ہر دماغ کے احساس کا ادراک محض دلائل طبیعہ سے عقلا، قائل ہوتے ہیں تو ظاہر نص قرآنی کی دلالت اور قوت دلائل طبیعہ سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ پھر یہ دعویٰ بھی نہیں کہ پتھر کے کرنے کی علت ہمیشہ خوف ہی ہو، ارشاد ہے بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں۔

آیت: ۷۵: مسلمانوں کی اس ضیق و کلفت کو دفع کرنا ہے جو یہودیوں کو موسیٰ بنانے کے کوشش میں اٹھاتے تھے کہ یہ ایسے پیراک اور افرض انسانی کے اسیر ہیں کہ یہ کسی کے کہنے سننے سے باز آنے والے نہیں ہے، **كَلَامَ اللَّهِ** یعنی تورات، **وَسَمِعَ** یعنی بولے، انبیاء تحریف الفاظ، یا معانی کو بدل ڈالنا، یا کلام سے مراد وہ کلام ہے جو ان متر آدمیوں نے بطور قصداً ہی کوہ طور پر بلا واسطہ سنا تھا، بغیر علیہ اسلام کے زمانہ کے یہودی بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر نفرت کا لکار نہ کرتے تھے اس لیے حکمایہ بھی ویسے ہی ہوئے۔

محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے (جب کوئی) بات (کہنا ہو) اچھی طرح (خوش خلقی سے) کہنا اور پابندی رکھنا نماز کی اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم (قول قرار کر کے) اس سے پھر گئے بجز محدودے چند کے اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا اور جو عہد جتنا لیا گیا تھا اس آیت میں اس کا تمہیں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب ہم نے تم سے یہ قول قرار (بھی) لیا کہ (خانہ جنگی کر کے) باہم خونریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرنا، پھر (ہمارے اس اقرار لینے پر) تم نے اقرار بھی کر لیا اور اقرار بھی (ضمناً نہیں، بلکہ ایسا جیسے تم (اس پر) شہادت (بھی) کویتے ہو تھے جتنا میں جو حکم ان کو دیا گیا ہے اس کے متعلق عہد شکنی کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے پھر (اس اقرار مرتع کے بعد) تم (جیسے ہو) یہ (آنکھوں کے سامنے) موجود (ہی) ہو کہ باہم قتل و قتل بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کرتے ہو (اس طور پر کہ) ان ایٹموں کے مقابلہ میں (ان کی مختلف قوموں کی) ادا کرتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ (سوان دونوں حکموں کو تو یہیں عادت کیا) اور (ایک تیسرا حکم جو ہل سا سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو کہ) اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کر کر ہا کر لویتے ہو حالانکہ یہ بات (بھی معلوم) ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کر لینا (اور قتل تو اور بھی بدتر جلاوی) نیز ممنوع ہے کیا تو (بس یوں کہو کہ) کتاب (توریت) کے بعض (احکام) پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض (احکام) پر ایمان نہیں رکھتے تو اور کیا سزا ہو (ناچاہئے) ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسولی کے دنیوی زندگی میں اور دوز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیئے جاویں گے اور اللہ تعالیٰ (کچھ) بے خبر نہیں ہیں تمہارے اعمال (دشت) سے (اور دوزخ ان کے لیے یہ ہے کہ) یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے (احکام کی مخالفت کر کے) دنیاوی زندگی (کے محروم) کو لے لیا ہے، بعض (نجات) آخرت کے (جس کا ذریعہ اطاعت ہے) سو نہ تو (سزا دینے والے کی طرف سے) ان کی سزا میں (کچھ) تخفیف دی جاوے گی اور نہ کوئی (دیکھ کر) یاد دہشتہ دار (ان کی طرف داری (بیرونی) کرنے پاوے گا۔

۱۰۵:۔۔ یہ محدودے چند توریت کے پورے یا بندر

تخصیص معارف و مسائل

ہے، توریت کے منسوخ ہونے کے بعد شریعت محمدیہ

۱۰۵: کے قبی ہو گئے۔

مستطہ: معلوم ہوا کہ احکام مذکورہ اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہیں۔ فَوَلُّوا لِلنَّاسِ حُسْنًا تعلیم و تبلیغ میں سخت کلامی کافر سے بھی درست نہیں، البتہ دین کے معاملے میں ملامت اور حق

پوشی نہ کرے، حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت نامہ دیا کہ قُولَا لَہٗ قُولَا لَیْنَا، معلوم ہونا چاہیے کہ آج کلام کرنے والا حضرت موسیٰ سے افضل نہیں اور مخاطب کتابی بڑا ہو فرعون سے زیادہ خبیث اور برا نہیں، جب قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، میں یہودی و نصرانی بھی داخل ہیں، تو مسلمان خواہ کیسا ہی ہودہ کیوں نہ داخل ہوگا (قرطبی)

آیت: ۸۴: ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آزار پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بے چارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے۔

آیت: ۸۵: آیت سابقہ میں جو حکم دیا گیا ہے اس کے تحت مہدی مفسر کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے۔ اسی باب میں ان پر تین احکام لازم تھے، (۱) قتل نہ کرنا، (۲) اخراج یعنی ترک وطن نہ کرنا، (۳) اپنی قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار نہ کیجیں تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا، انھوں نے اول کے دو حکم کو چھوڑ دیا، اور تیسرے کا اہتمام کرنے لگے، کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے کہ اس کو رہا کر دینا ہم پر واجب ہے، اور قتل و قتل پر محسن و مددگار رہنے پر کوئی اعتراض کرتا تو کہتے کہ کیا کریں کہ دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے عار آتی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کی حیلہ سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے، جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے اس سے مراد فوس و خزرج ہیں، فوس، بنو قریظہ کے موافق تھے اور بنو نضیر کے مخالف، اور خزرج بنو نضیر کے موافق اور بنو قریظہ کے مخالف تھے، ہَا لَآئِمٌ وَالْعَلَوَانِ لَفَظ لَانِ سے اشارہ ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہو تے ہیں حق اللہ، اور آزار پہنچا کر حق العباد۔

وَتَكْفُرُونَ بَعْضُ احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کفر کی شدت کے پیش نظر کفر سے تعبیر فرمایا گیا، محاورات بھی شاہد ہیں، مقصود شدت نفرت و قباحت کا اظہار ہے، اور یہی معنی ہیں حدیث مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا لَفَدْ تَخْفَرُو غیروہ کے۔

دوسرا اُس میں سے پہلی سزا تو دنیا میں یوں واقع ہوئی کہ بنو نضیر کے زمانہ میں صحابہ کے خلاف ورزی کے سبب بنو قریظہ قتل و قید کیے گئے، اور بنو نضیر ملک شام کی طرف ہجرت و خواری نکال دیئے گئے۔

وَلَقَدْ اَنۡتَنَّا مُنۡۤیَ الْکُتُبِ وَکَلَّمۡنَا مِنْۢ بَعۡدِہٖم بِالرُّسُلِ ۚ وَاَنۡتَنَّا عَلَیۡہِیۡۤ اِبۡنَ سَمِیۡمَ الْہٰیۡنِ وَآلِہٖمۡ ہٰۤیۡزُجٌ ۚ اَلۡعٰدِیۡۤسُ ۚ اَلۡعٰدِیۡۤسُ جَمَاعَتُہُمۡ رُسُلُہُمۡ یَاۤتِیۡہُمۡ اَلۡفُسُکُ وَاسۡتَکۡبَرُوۡۤہُمۡ لَقُرۡنَہُمَا کَذٰۤیۡبًا ۚ وَکَرۡہُمَا اَلۡعٰۤیۡلَانِ ۚ

ہے اس سے نفور اور منسوب مذہب پر مصر ہیں) سو بہت ہی قہور اس ایمان رکھتے ہیں (اور قہور ایمان مقبول نہیں، پس وہ کافر ہی ٹھہرے) اور جب ان کو (ایک) ایسی کتاب پہنچی (یعنی قرآن مجید) جو منجانب اللہ ہے، (اور) اس (کتاب) کی (بھی) تصدیق کرنے والی ہے، جو (پہلے سے) ان کے پاس ہے، (یعنی توراۃ) حالانکہ اس کے قبل (خود) ایمان کرتے تھے (اور) کفار سے (یعنی مشرکین عرب سے) کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ایک کتاب لانے والے ہیں، مگر) پھر جب وہ چیز آچکی جس کو وہ (خوب جانتے) پہچانتے ہیں تو اس کا (صاف) انکار کر بیٹھے سو (پس) خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر (کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کریں) کہ وہ حالت (بہت ہی) بری ہے جس کو اختیار کر کے (وہ بڑم خود) اپنی جانوں کو (حقیت آخرت سے) چیزانا چاہتے ہیں، (اور وہ حالت) یہ (ہے) کہ کفر (انکار) کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے (ایک سچے پیغمبر پر) نازل فرمائی (یعنی قرآن، اور وہ انکار بھی) محض (اس) ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندہ پر اس کو حضور ہو، (یعنی محمد ﷺ پر، کیوں) نازل فرماوے سو (اس حد بلانے کفر سے) وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور (آخرت میں) ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں (تکلیف کے علاوہ) ذلت (بھی) ہے۔ اور جب ان (میں) ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے (متحد پیغمبروں پر) نازل فرمائی ہیں، (اور ان تمام کتابوں میں قرآن بھی ہے) تو (جواب میں) کہتے ہیں کہ ہم (تو صرف) اس (ہی) کتاب پر ایمان لا دیں گے جو ہم (لوگوں) پر (موسطہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے) نازل کی گئی ہے (یعنی توراۃ) اور (باقی) جتنی (کتابیں) اس کے علاوہ ہیں (جیسے انجیل اور قرآن) ان (سب) کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ (توراۃ کے) ماسوا کتابیں (بھی) (فی نفسہ) حق (اور واقعی) ہیں، اور (فی نفسہ) حق ہونے کے علاوہ) تصدیق کرنے والی بھی ہیں، اس (کتاب) کی جو ان کے پاس ہے (یعنی توراۃ کی) آپ (یہ بھی) کہتے کہ (اچھا تو) پھر کیوں قل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے پہلے زمانہ میں اگر تم (توراۃ پر) ایمان رکھنے والے تھے، اور (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں (توحید و رسالت کی) لائے (مگر) اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو (میں) موسیٰ (علیہ السلام) کے (طور پر جانے کے) بعد اور تم (اس تجویز میں) ستم ڈھا رہے تھے۔ اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب ہم نے تمہارا قول قرار لیا تھا، (اس قول قرار لینے کیلئے) طور کو تمہارے (سروں کے) اوپر لا کھڑا کیا تھا (اور اس وقت حکم دیا تھا

کہ) لو جو کچھ (احکام) ہم تم کو دیتے ہیں بہت (اور سچی) کے ساتھ لیا اور (ان احکام کو دل سے) سنو (اس وقت) انھوں نے (ڈر کے مارے زبان سے تو) کہہ دیا کہ ہم نے (قبول کر لیا اور) سن لیا اور (چونکہ واقع میں یہ بات دل سے نہ تھی، اس لیے گویا زبان حال یوں بھی کہہ رہے تھے کہ) ہم سے عمل نہ ہوگا، اور (وجہ ان کی اس بددلی کی یہ تھی کہ) ان کے قلوب (کے ریڑھ ریڑھ) میں وہی گوسالہ بچست ہو گیا تھا، ان کے کفر (سابق) کی وجہ سے (جب کہ دریائے شور سے اتر کر انھوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہی ختم معبود تجویز کر دیا جائے) آپؐ فرما دیجئے کہ (دیکھ لیا تم نے اپنے ایمان محرم کے افعال کو سو) یہ افعال تو بہت بُرے ہیں، جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم (بزمِ خود بھی) اہل ایمان ہو (یعنی یہ ایمان نہیں ہے)۔ (بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا کہ اے محمدؐ) آپؐ (ان لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ اگر (قبول تمہارے) عالم آخرت محض تمہارے ہی لیے نافع ہے بلا شرکت غیر تو تم (اس کی تصدیق کے لیے ڈار) موت کی تمنا کر کے دکلا دو اگر تم (اس دعوے میں) سچے ہو، اور (ہم ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ) یہ لوگ ہرگز کبھی اس (موت) کی تمنا نہ کریں گے، بوجہ (خوفِ مزا) ان اعمال (کفریہ) کے جو اپنے ہاتھوں سے پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں (کے حال) کی (جب مقدمہ کی تاریخ آئے گی فردِ قرارِ دادِ حرمِ مناکر مزا کا حکم کر دیا جائے گا اور وہ لوگ موت کی تمنا کیا خاک کر گئے) آپؐ (تو) ان کو حیات (دنویہ) کا حریص (اور عام) آدمیوں سے (بھی) بڑھ کر پائیں گے، اور (اوروں کا تو کیا ذکر حیرت تو یہ ہے کہ بعض) مشرکین سے بھی (بڑھ کر آپؐ ان کو حیات کا حریص دیکھیں گے، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ) ان میں کا ایک ایک (فحش) اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر ہزار برس کی ہو جائے اور (بھلا بالفرض اگر اتنی عمر ہو بھی گئی تو کیا) یہاں پر عذاب سے تو بچا نہیں سکتا، کہ (کسی کی بڑی) عمر ہو جائے اور حق تعالیٰ کے سبب چشمِ نظر ہیں ان کے اعمال (بد جس پر ان کو عذاب ہونے والا ہے)

ہذا نفی آیت: ۸۷: حضرت مصیٰ علیہ السلام کی تائید بواسطہ جبریل علیہ السلام کی طریقوں سے ہوئی، بوقتِ ولادت من شیطان سے حفاظت، ان کے دم سے حمل مصیٰ قرا، بابا، بیوی کی حضرت مصیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی مخالفت کے باعث بغرض حفاظت حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ذریعہ آسمان پر اٹھوا لیے گئے۔

یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، حضرت ذکر کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔

آیت: ۸۸: مذہب یہود اور اسلام میں بعض امور مشترک ہیں جیسے خدا اور قیامت کا قائل ہونا، مگر یہ نبوت محمدیہ اور قرآن کے منکر تھے لہذا ایمان پورا نہ تھا، یہ لفظ ایمان تھا، شرعاً ایمان مستبرہ ہے جو تمام امور وادنیٰ الشریعہ کے یقین کے ساتھ ہو۔

آیت: ۸۹: توراة کا ماننے والا تو قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب کر بھی نہیں سکتا، ورنہ توراة کی تکذیب لازم آئے گی، کیونکہ توراة میں ان کے بارے میں لاشن گہیاں موجود تھیں، اور یہ معلوم ہے کہ ایمان جاننے کے ساتھ ماننے کا نام ہے۔

آیت: ۹۰: غضب بالائے غضب یعنی ایک غضب کفر پر دوسرا حد پر، عذاب جہنم کفار کے ساتھ خاص ہے، مومن کے لیے برائے ظہیر ہو گا نہ کہ برائے ذلت۔

آیت: ۹۱: اس آیت سے یہود کا حد مخرج ہوتا ہے، حالانکہ جب اور کتابوں کی حقانیت اور واقعیت دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر وہ جاکلار؟ نیز حضرات انبیاء کا قتل تو تمام کتب آسمانی کی رو سے کفر ہے، پھر تمہارے گردہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا یہ تو براہ راست توراة کے ساتھ کفر ہے۔ آیت: ۹۲: انہی جنہ یعنی وہ دلائل جو توراة لٹے سے پہلے قائم ہو چکے تھے مثلاً، حصاء، ید بیضا، اور یا کا پشنا وغیرہ۔

پیغمبر ﷺ کے زمانہ کے یہودیوں کے ساتھ تو گویا سال کا معاملہ نہیں پیش آیا تھا مگر چونکہ یہ اپنے اجداد کے طرفدار رہتے تھے، اس لیے نبی الجملہ رو میں یہ بھی شامل ہیں، یہ بات بھی قطعی کہ ان کے اسلاف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو اگر یہ پیغمبر علیہ السلام کے منکر ہوں تو کیا تعجب ہے؟

آیت: ۹۳: دریا شور پار ہو کر ان سے ایک کھڑے کفر کا صدور ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ پٹکار پر اگرچہ توبہ کر لی، مگر وہ توبہ ضعیف تھی جو گویا سالہ پرستی کا سبب بن گئی، پھر اس کی توبہ میں بعضوں کو قتل ہونا پڑا، بہر حال ضعف توبہ یا کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار باقی رہنے سے دلوں میں دین سے سستی پیدا ہوئی جس سے اخذ حقائق میں کوہ طور کو ان میں ملحق کرنے کی نوبت آئی۔

آیت: ۹۴-۹۵: اس آیت سے اور بعض دوسری آیتوں سے بعض یہود کا یہ دعویٰ کہ آخرت کی نعمتیں خاص ہمارا ہی حق ہیں، اس دعویٰ کے باطل کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ ذکر کیا گیا، کہ زیادہ

بحثِ دلائل کی ضرورت نہیں آؤ صرف زبان سے یہ کہہ دو کہ ”ہم موت کی تمنا کرتے ہیں“ اگر تم سچے ہو، یہود کو بغیر علیہ السلام سے جس درجے کی عداوت تھی اس کے پیش نظر انہیں جوش میں آکر یہ کلمات کہہ دینا چاہئے تھا مگر اپنی کمرائی اور کفر اور بغیر علیہ السلام اور مؤمنین کا حق پر ہونا خوب واضح تھا، یقین تھا کہ منہ سے نکالا کہ موت نے آدبوجا، اور پھر سیدھے جہنم رسید ہوئے۔

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ صاف ظاہر ہے کہ وہ دل سے بھی تمنا نہ کر سکے، ورنہ زبان سے اس کا اظہار ضرور کرتے، اور یہ شبہ بھی نہ ہو کہ ممکن ہے تمنا تو کی ہو مگر اس کی شہرت نہ ہوئی ہو، کیونکہ محامدین و مخالفین ہمیشہ تعداد میں زیادہ رہے یہ تو خود ہی اسے اچھا لگتے۔

آیت: ۹۶: بشرکین کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے وہ طول عمر کی تمنا کریں تو کریں، مگر یہود تو آخرت کے نہ صرف قائل بلکہ بزمِ خودِ آخرت کی نعمتوں کے خود ہی مستحق بننے تھے ان کا دنیا میں رہنے کو تمنا کرنا حیرت و تعجب کی بات ہے، اصل یہ ہے کہ جانتے تھے کہ تمنا کا نہ جہنم ہے لہذا جب ہی تک بننے رہیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِحَنِيفٍ فَإِنَّهُ عَلَى كَلْبِهِ عَلَى اللَّهِ مَصْرُوفًا إِلَىٰ أَعْيُنِهِمْ هَٰذَا
 ذِكْرُ الْعَاقِبَاتِ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
 عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ نَاصِيحَتًا وَتَمَازُجًا بِمَا آتَيْنَا إِيَّاهُ ۝ وَكَانَ
 أَوَّلُ مَا آتَيْنَاهُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَايِبِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ نَاصِيحَتًا وَتَمَازُجًا
 بِمَا آتَيْنَاهُ إِيَّاهُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ نَاصِيحَتًا وَتَمَازُجًا بِمَا آتَيْنَاهُ إِيَّاهُ ۝ وَلَقَدْ
 آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ نَاصِيحَتًا وَتَمَازُجًا بِمَا آتَيْنَاهُ إِيَّاهُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ
 نَاصِيحَتًا وَتَمَازُجًا بِمَا آتَيْنَاهُ إِيَّاهُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ نَاصِيحَتًا وَتَمَازُجًا
 بِمَا آتَيْنَاهُ إِيَّاهُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ نَاصِيحَتًا وَتَمَازُجًا بِمَا آتَيْنَاهُ إِيَّاهُ ۝

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | (بعض یہود نے حضور ﷺ سے یہ سن کر کہ جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہماری قوم پر واقعات ہائیکہ اور احکامات شاقہ انہی کے ذریعے آتے رہے ہیں، میکائیل خوب ہیں کہ بارش اور

رحمت ان کے حلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے، اس پر حق تعالیٰ رذرا مانتے ہیں کہ اے محمدؐ آپؐ (ان سے) یہ کہنے کہ جو شخص جبریل سے عداوت رکھے (وہ جانے لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل؟ کیونکہ اس میں تو وہ سفیر محض ہیں) سو (سفارت کے طور پر) انھوں نے یہ قرآن پاک آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی حکم سے (تو لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کو دیکھو کہ کیا ہے سو) اس کی (خود) یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی (آسانی) کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے (مصالح ضروریہ کی) خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو (اور کتب سادیہ کی بھی شان ہوتی ہے، پس قرآن ہر حال میں کتاب سادیہ اور قابل اتباع فیصلہ، پھر جبریل علیہ السلام کی عداوت سے اس کو نہ ماننا نری حماقت ہے، اب رہا خود مسئلہ عداوت جبریل کا، سو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا یا اس کے دوسرے ملائکہ سے یا اس کے رسولوں سے، یا خود میائیکل سے، جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبریل سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پہلے شمار کئے جاتے ہیں، اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ) جو (کوئی) شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو (تو) اور فرشتوں کا ہو (تو) اور پیغمبروں کا ہو (تو) اور جبریل کا (ہو تو) اور میائیکل کا (ہو تو) (ان سب کا وبال یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ دشمن ہیں ایسے کافروں کا اور (بعض یہود نے آنحضرت ﷺ سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہنچاتے، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں) ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کئے ہیں، (جن کو وہ بھی خوب جانتے پہنچاتے ہیں، سو ان کو انکار نہ جانے کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ انکار عدول حکمی کی عادت کی وجہ سے ہے) اور (قاعدہ کلیہ ہے کہ) کوئی انکار نہیں کیا کرتا (ایسے دلائل کا) مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہیں۔ (بعض یہود کو جو وہ مہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول ﷺ پر ایمان لانے کے باب میں توراۃ میں لیا گیا تھا، تو انھوں نے خود مہد لینے سے صاف انکار کر دیا، اس کے حلق ارشاد ہوتا ہے کہ) کیا (اس مہد لینے سے ان کو انکار ہے) اور (ان کی تو یہ حالت ہے کہ انھوں نے اپنے مسلم مہدوں کو بھی کبھی پورا نہیں کیا، بلکہ) جب کبھی بھی ان لوگوں نے (دین کے حلق) کوئی مہد کیا ہوگا (ضرور) اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان (حقیل مہد نہ کرنے والوں) میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو (سرے سے اس مہد کا) یقین

ی نہیں رکھتے (سو قیل نہ کرنا تو فسق تھا ہی، یہ یقین نہ کرنا اس سے بڑھ کر کفر ہے) (اس آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں، جس میں رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا، ارشاد ہو تا ہے) اور جب ان کے پاس ایک (عظیم الشان) پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو (رسول ہونے کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے) (یعنی توراۃ کی، کیونکہ اس میں آپ ﷺ کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا عین توراۃ پر عمل تھا، جس کو وہ بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی) ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے ان کو (اس کے مضمون کا یا کتاب اللہ ہونے کا) گویا اضلاع علم ہی نہیں اور (یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ) انھوں نے (کتاب اللہ کا تو اجماع نہ کیا اور) ایسی چیز کا (یعنی محروم جادو کا) اجماع (اختیار) کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین، (یعنی غیث جن) حضرت سلیمان علیہ السلام کے (عہد) سلطنت میں اور (بعضے یہود جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان محر رکھتے ہیں بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ محروم اعتقاد یا عملاً کفر ہے اور) حضرت سلیمان علیہ السلام نے (نعوذ باللہ کبھی) کفر نہیں کیا مگر (ہاں) شیاطین (یعنی غیث جن بے شک) کفر (کی باتیں اور کام یعنی سحر) کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ (خود تو کرتے ہی اور) آدمیوں کو بھی (اس) سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے (سودھی محرمات وارث چلا آ رہا ہے اس کا اجماع یہ یہودی کرتے ہیں) اور (اسی طرح) اس (سحر) کا بھی (یہ لوگ اجماع کرتے ہیں) جو کہ ان دونوں فرشتوں پر (ایک خاص حکمت کے واسطے) نازل کیا گیا تھا (جو شہر) بابل میں (رہتے تھے) جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں (وہ سحر) کسی کو نہ بتلاتے جب تک (احتیاطاً پہلے) یہ (نہ) کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی (لوگوں کے لیے) ایک امتحان (خداوندی) ہے (کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون چھٹتا ہے اور کون بچتا ہے) سو تو (اس پر مطلع ہو کر) کہیں کا فرمت بن جائیو) کہ اس میں پھنس جاؤ (سو (بعضے) لوگ ان دونوں.... (فرشتوں) سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعہ سے (عمل کر کے) کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے اور (اس سے کوئی وہم اور خوف میں نہ پھنس جاوے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ) یہ (ساحر) لوگ اس (سحر) کے ذریعہ سے کسی کو (ذبح برابر) بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے (نقدیری) حکم سے اور (ایسا سحر حاصل کر کے بس) ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو (خود) ان کو

(یوحنا گناہ کے) ضرور رساں ہیں اور (کسی معتد بہ درجہ میں) ان کو نافع نہیں ہیں (تو یہودی بھی اجتنابِ حرام سے بڑے ضرر میں ہوں گے) اور (یہ بات کچھ ہمارے ہی کہنے کی نہیں بلکہ) ضرور یہ (یہودی) بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس (حرام) کو (کتاب اللہ کے عوض) اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ (باقی) نہیں، اور بے شک بُری ہے وہ چیز (یعنی جادو و کفر) جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں کاش ان کو (اتنی) عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ (بجائے اس کفر و بد عملی کے) ایمان اور تقویٰ (اختیار) کرتے تو خدا تعالیٰ کے یہاں کامواؤں (اس کفر و بد عملی سے ہزار درجے) بھرتھا، کاش! (اتنی) عقل ہوتی۔

تفسیر: یہود نے حضور ﷺ سے یہ سن کر کہ جبرئیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں کیا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہماری قوم واقعات ہائیکہ اور احکاماتِ شاذہ انہی کے ذریعہ آتے رہے ہیں میکاںِ خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے خلق ہے، اگر یہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے۔

آیت: ۹۷: میں اسی کے خلق ارشاد ہے، جبرئیل علیہ السلام تو سفیرِ محض ہیں، ان کی عداوت سے قرآن کو نہ ماننا نری حماقت ہے قرآن تو بہر حال آسمانی کتاب ہے، قائلِ اجتناب ہے، باقی رہی بات جبرئیل علیہ السلام یا کسی فرشتے اور رسول سے عداوت کا مقابلہ، تو اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔

آیت: ۹۸: میں یہی ارشاد ہے۔

آیت: ۹۹: یہود کا انکارِ لاطمی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ عدولِ محکی تو ان کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ پر ایک دلیل نہیں بلکہ دلائل واضحہ نازل فرمائے ہیں۔

آیت: ۱۰۰: تنبیہ پر ایمان کے عہد ہی سے سرے سے انکار کر دیا، عدمِ قبیل تو فسق تھا، مگر یقین نہ کرنا تو کفر ہے، مگر یعنی ان یہود کو پھر بھی کرتے تھے اس لیے قَوْنِی قُنْہُمْ فرمایا۔ آیت ۱۰۱ میں خاص مہدِ حق کا ذکر ہے۔

تلخیص معارف و مسائل

وَمَا تَخْفَوْنَ سُلَیْمٰنَ۔ یہ یہودی جادو کی نسبت جو اعتقاد اور عملاً کفر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے

تھے، اللہ تعالیٰ نے درمیانِ آیت میں ان کی براءت کر دی، جس علم پر عمل اور تدبیر نہ ہو، جمل ہے اس لیے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش ان کو علم و عقل ہوتی۔

جادو جس کا خاص طود پر باطل میں بہت چڑھا تھا، اس کے عجیب و غریب اثرات دیکھ کر جاہلوں

کے لیے اس کی حقیقت اور معجزات انبیاء میں استنباط ہونے لگا، جادو گروں کو مقدس اور قابلِ اتباع سمجھا جانے لگا، بعض جادو کو کار نیک سمجھ کر سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس استنباط اور غلطی کے دفع کرنے کے لیے بائبل میں دفرشتے ہاروت و ماروت نام کے بھیجے۔

فرشتوں نے بطور احتیاط اور بنظر اصلاح و تبلیغ یہ التزام کیا کہ سحر کے اصول و فروع بتانے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے اور سکھانے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ اس سے واقف ہو کر کون اپنے دین کی اصلاح کرتا ہے، اور کون خود اس میں جلا ہو جاتا ہے، چنانچہ بعض تو عہد کر کے اس پر قائم رہے، اور بعض عہد شکنی کر کے قاجر کا فر بن گئے۔

اس فرض کی تکمیل کے بعد علاوہ فرشتے آسمان پر بلا لئے گئے، واللہ اعلم بحقیقۃ الحلال (بیان القرآن) انبیاء کرام ایک حیثیت سے گویا جادو گروں کے مقابلے میں ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے اور جادو گروں اور انبیاء کے درمیان فصل و امتیاز بھی مقصود تھا اس لیے فریقین کے علاوہ کوئی اور ثالث اور حکم ہونا چاہئے نیز نقل کفر، کفر باشد کے سلسلہ قاعدہ کے مطابق جادو کے الفاظ کی نقل و حکایت انبیاء کرام بھی کر سکتے تھے مگر چونکہ انبیاء کرام مظہر ہدایت ہوتے تھے اس لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا کیونکہ اس کا رخانہ نگوین میں خیر و شر ہر قسم کے کام فرشتوں سے لیے جاتے ہیں، البتہ حکمت شریعہ سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ بھی اس مقصود کی تکمیل کر دی گئی۔

سحر بکسر اسمین لغت میں یہ ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو | **سحر کی حقیقت** (قاموس) اس کی اقسام بہت ہیں عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ مسریم کا یا کچھ کلمات و الفاظ کا، کیونکہ یہ سلم ہے کہ حروف و کلمات میں بھی باقائے کتبہ کچھ تاثرات ہوتی ہیں انو نانو کا بھی جادو میں شامل ہے۔

اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔

ایک قسم محض نظر بندی اور تخیل ہے، جس کی کوئی واقعی حقیقت نہیں ہوتی، | **سحر کے اقسام** قرآن میں فرعونی ساحروں کا سحر اسی نوع کا ہے، مَسْحُوٌّ وَاَنْعَمَ النَّاسُ انھوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا "فَیَنْعَمُوْنَ اِلَیْهِ مِنْ مَّسْحُورٍ" اُنھیں ان کے سحر سے موکلی علیہ السلام کے خیال میں یہاں لگا کہ یہ سیدوں کے سانپ دوڑنے لگے۔

اس تحلیل و نظر بندی کی دوسری قسم وہ ہے جو شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے جو اس ارشاد قرآنی سے معلوم ہوتی ہے۔ هَلْ اَنْتُمْ عَلٰی مَنْ تَنْزِلُ الشَّيْطٰنُ، تَنْزِلُ عَلٰی كُلِّ اَقْلَامٍ اَنْتُمْ، کیا میں تم کو بتاؤں کس پر شیاطین اترا کرتے ہیں،؟ (سنو) ایسے مفسروں پر اترا کرتے ہیں جو دروغ گفتار اور بدکردار ہوں، تیسری قسم یہ ہے کہ محرک ذریعہ شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے انسان کو پتھر بنا دینا وغیرہ، جمہور علماء کے نزدیک انقلاب اعیان ممکن ہے، اس امکان اور جواز میں حضرت کعب احبار کی اس روایت سے بھی استدلال کیا گیا ہے جو الموطا (باب التوحید عند النعمان ص ۳۷۸) میں ہے، بہر حال محرکی یہ تینوں قسمیں ممکن الوقوع ہیں۔

سحر اور معجزہ میں فرق
اصل حقیقت کے اعتبار سے دلوں میں فرق یہ ہے کہ محرک سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبعیہ تھیں کے ماتحت ہوتے ہیں کہ اسباب کے مٹنے ہونے کے باعث لوگوں کو خرقی عادت کا مداخلہ ہو جاتا ہے۔

معجزہ اسباب طبعیہ کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جیسے آتش نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ جس سے تکلیف بھی نہ ہو، سلامتی حاصل ہو، بدن پر دوا لگا کر آج بھی لوگ آگ میں چلے جاتے ہیں مگر یہ معجزہ نہیں، دواؤں کا اثر ہوتا ہے دواؤں کے مٹنے ہونے سے خرق عادت کا دھوکہ ہوتا ہے، معجزہ بصری قرآنی ثابت ہے ارشاد باری ہے وَمَا رَمْنَتْ اِذْ رَمْنَتْ وَلٰكِنْ اِلٰهُ زَمْنٍ اَوْرَآپ نے (خاک کی مٹی) نہیں بھیگی، جس وقت آپ نے بھیگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیگی۔ (جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا)

ظاہری فرق یہ ہے کہ معجزہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقویٰ طہارت، پاکیزگی اخلاق و اعمال کا سب مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پزیر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک اللہ کے نام اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں ہر انسان (اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دونوں میں فرق سمجھ سکتا ہے، نیز یہ بھی ہے کہ نبوت اور معجزہ کے دعویٰ کے ساتھ جادو چلا نہیں، اس کے بغیر تو چل جاتا ہے۔

انبیاء پر جادو کا اثر
مگر چونکہ اسباب طبعیہ کا اثر ہوتا ہے اور انبیاء بھی اسباب طبعیہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اور یہ تاثر شانِ نبوت کے منافی نہیں ہے، احادیث صحیحہ سے جادو کے اثرات ثابت ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام

کا تاثر قرآن سے ثابت ہے جو ابھی اوپر گزرا۔

سحر کے احکام شرعیہ | جس سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو جیسے شیاطین سے استعاذہ اور استمداد، یا کواکب کی تاثیر کو مستقل ماننا یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ یہ باجماع کفر ہے، اور جس میں یہ افعال کفر نہ ہوں مگر محاسی کا ارتکاب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔

مصلطہ: اس کا یکساں سکھانا، اس پر عمل کرنا سب حرام ہے، البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سکھا جائے تو بعض فقہاء نے اجازت دی ہے، (شامی، عالمگیری)

مصلطہ: جس تعویذ اور گنڈے میں شیاطین سے استمداد کا احتمال ہو وہ بھی حرام ہے، سحر کی ہر وہ قسم جن میں کفر و شرک کا ارتکاب ہو حرام ہے۔

مصلطہ: اور اگر صرف قرآن وحدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ (فتاویٰ قاضی خاں، شامی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَافِعًا وَتَقُولُوا الْفَرَخَا وَاسْتَعِذُوا بِالْكَافِرِينَ ۚ هَذِهِ صَالَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَا يَدْعُو
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَرْزُقُوهُمْ مِنْ تُبَاهٍ ۚ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ ۚ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ عَمَلِهِمْ
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۚ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنَ
دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَحْسَبُوهُ كَعَمَلِهِمْ ۚ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ تَنَادَلْتُمْ رَسُولُكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ مِنْكُمْ مِنْ قَبْلِ ۚ وَمَنْ
يَكْتُمِلِ الْكَلِمَ بِالْإِثْمَانِ فَقَدْ حَسَلَتْ سَوَاءُ السَّبِيلِ ۚ وَذُرِّيَّتُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَدْعُوهُمْ فَتُخَدَّعُونَ بِعَدْلِهِمْ ۚ
لَقَدْ آتَاهُ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ الْغَيْبِ ۚ قَدْ بَدَأَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ۚ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ
بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقُولُوا إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ
عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ۚ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هَودًا أَوْ نَصَارًا ۚ
يَلَاكُ أَمَّا لِيُفْضَرَ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ بَلَىٰ ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
خَافُكَ ۚ فَكَانَ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَحْسَبُوا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَبُونَ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | (بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی، کہ جناب رسول اللہ کے حضور میں آکر لفظ راہما سے آپ کو خطاب کرتے،

جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بددعا کے ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ”ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے“ کے ہیں، اس لیے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے، اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی حضور ﷺ کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے، اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے، کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی بُرا کہتے تھے، اب علانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آگئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ (اے ایمان والو تم (لفظ) راحت مت کہا کرو اور (اس کی جگہ لفظ) اظہر بنا کہہ دیا کرو) کیونکہ اس لفظ کے معنی اور راحت کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہیں، راحت کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو، (اور (اس حکم کو اچھی طرح) سن لیجیو، (اور یاد رکھو) اور (ان) کافروں کو (تو) سزائے درد ناک ہو (ی) گی) جو پیغمبر ﷺ کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چالاک کی ساتھ کرتے ہیں (رسول اللہ ﷺ کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا، وہ اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا، اب اس آیت میں یہود کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ (بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں، اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر دیتے ہوں تو ہم بھی ان کو قبول کریں، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا، حق تعالیٰ اس دعویٰ خیر خواہی کی تکذیب فرماتے ہیں کہ) ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافروں کو (خواہ) ان اہل کتاب میں سے (ہوں) اور (خواہ) مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری (بھی) نصیب ہو اور (ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ) اللہ تعالیٰ اپنی رحمت (و دعایت) کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل (کرنے) والے ہیں۔ (جدیل قبلہ کا واقعہ جب ہوا تو یہود نے اس پر طعن کیا، اور مشرکین بھی) بعض احکام کی منسوخی پر زبان طعن در د کرتے تھے حق تعالیٰ ان کے طعن اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ) ہم کسی آیت کا جو حکم معوق کر دیتے ہیں (گو آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے) یا اس آیت (ی) کو (ذہنوں سے) فراموش کر دیتے ہیں تو (یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، چنانچہ) ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے بدلے (بجائے اس کے دوسری چیز) لے آتے ہیں، (اے معترض) کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت

رکتے ہیں، (نہیں ایسے قادر کو مصالح کی رعایت کیا مشکل ہے اور) کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں اور زمین پر ہے، (جب ان کی اس قدرت و سلطنت میں کوئی شریک و ہم نہیں ہے تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دیدینے میں کون حراست کر سکتا ہے، غرض حکم ثانی کی تجویز سے بھی کوئی مانع نہیں، اور اس حکم کے جاری کر دینے میں بھی کوئی مانع نہیں)، اور (یہ بھی سمجھ رکھو کہ) تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں، (پس جب وہ یار ہیں تو احکام میں مصلحت کی ضرورت رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی حراست سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے البتہ اگر اس ضرر سے بڑھ کر کوئی نفع اخروی ملنے والا ہو تو ظاہر احوال کا مسئلہ ہو جانا اور بات ہے) (بعض یہود نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ توراۃ نازل ہوئی اسی طرح آپ قرآن مجسمی طور پر لائیے، اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ) ہاں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول (وقت) سے بچا بچا (درخواستیں کرو جیسا کہ اس کے قبل (تمہارے بزرگوں کی طرف سے حضرت) موسیٰ علیہ السلام) سے بھی (ایسی ایسی) درخواستیں کی جا چکی ہیں، (مثلاً خدا تعالیٰ کو اعلانیدیکھنے کی درخواست کی تھی، اور ایسی درخواستیں جن سے صرف رسول پر اعتراض کرنا اور مصالح الہیہ میں حراست کرنا ہی مقصود ہو، اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو مرنی کفر کی باتیں ہیں، اور) جو شخص ایمان لانے کی بجائے کفر (کی باتیں) کرے، بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور چاڑھے۔ (بعض یہود شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے بڑا یہ میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور باوجود ناکامی کے اپنی دھن سے باز نہ آتے تھے، حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر متنبہ فرمادیا کہ) ان اہل کتاب (یعنی یہود) میں سے بہترے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، (اور یہ چاہتا کچھ خیر خواہی سے نہیں، جیسا کہ وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ) محض حسد کی وجہ سے جو کہ (تمہاری جانیت سے کسی امر کے سبب پیدا نہیں ہوا، بلکہ) خود ان کے دلوں ہی سے (جوش مارتا) ہے، (اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہوا ہو، بلکہ) حق واضح ہوئے پیچھے (یہ حالت ہے، اب اس پر مسلمانوں کو ان پر غصہ آنے کا محل تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خیر (اب تو) معاف کرو اور گذر کر جب تک حق تعالیٰ (اس معاملہ کے متعلق) اپنا حکم (قانون جدید) بھیجیں، (اشارۃ بتلا دیا کہ ان کی شرارتوں کا علاج قانون انتظام امن عام یعنی قتال و جزیہ سے ہم جلد کرنے والے ہیں، اس

پر مسلمانوں کو اپنا ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجراء کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو (اللہ تعالیٰ ہر چیز پر (خواہ وہ معمولی ہو خواہ عجیب ہو) قادر ہیں، اور (مرد مت صرف) نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ اور (جن پر زکوٰۃ فرض ہے) زکوٰۃ دینے جاؤ، (اور جب وہ قانون آجائے گا ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کو بھی اضافہ کر لینا) اور (یہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آوے صرف نماز روزہ سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، نہیں، بلکہ) جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس (بچھ کر) اس کو (پورا پورا مع صلہ کے) پالو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کئے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، (ان میں کا ایک دزدہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا) اور یہود نصاریٰ (یوں) کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پاویگا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں (یہ تو یہود کا قول ہے) یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں (یہ نصرانی کا قول ہے) حق تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ (یہ (خالی) دل بہلانے کی باتیں ہیں (اور حقیقت کچھ بھی نہیں) آپ (ان سے یہ تو) کہنے کے (اچھا) اپنی دلیل لاؤ اگر تم (اس دعوے میں) سچے ہو، (سو وہ تو کیا دلیل لا دیں گے، کیونکہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اب ہم اس کے خلاف پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ) ضرور دوسرے لوگ (بھی جنت میں) جاویں گے (پھر اس پر دلیل لاتے ہیں کہ ہمارا قانون جو باحق مساوی ملتوں کے ماننے والوں کے پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے یہ ہے کہ) جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے (یعنی اعمال و عقائد میں فرمانبرداری اختیار کرے) اور (اس کے ساتھ) وہ غلط بھی ہو (کہ فرمانبرداری دلی طور پر اختیار کی ہو، محض مصلحت سے ظاہر داری نہ ہو) تو ایسے شخص کو اس (کی فرمانبرداری) کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور ایسے لوگوں پر (قیامت میں) نہ کوئی اندیشہ (ناک واقعہ پڑنے والا) ہے، اور نہ ایسے لوگ (اس روز) مغموم ہونے والے ہیں، (کیونکہ فرشتے ان کو بشارتیں سنا کر بے فکر کر دیں گے)

آیت: ۱۰۴: یعنی یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ پیغمبر علیہ السلام کے حضور میں آکر واجباً سے آپ کو خطاب کرتے جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں بدی (بددعا کے) ہیں اور وہ اس نیت سے کہتے اور عربی میں اس کے معنی بہت اچھے ہیں (ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے) اور اس اچھے معنی کے قصد سے یعنی مسلمان بھی حضور کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے، اس سے ان شریروں کو اور

محبائش ملی کہ اب علانیہ بھی برا کہنے کی ایسی تدبیر ہاتھ آگئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، اس آیت میں اس محبائش کو ختم کرنے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ اگر کسی جائز فضل سے دوسروں کے لیے ناجائز کاموں کی محبائش نکل رہی ہو تو یہ جائز فضل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بشرطیکہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو، اس کی مثال قرآن و سنت میں بہت ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر، بناء امرا بھی کی تعمیر کے خلاف دیکھ کر بخیر علیہ السلام نے مہدم کر کے اس کے مطابق کر دینا چاہا مگر عوام کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کے خطرہ کے باعث ایسا نہیں کیا اصول فقہ میں ایسے احکام کو سد ذرائع کہتے ہیں (قرطبی)

آیت: ۱۰۵: یہودیوں کے دودھوے تھے، اول یہودیت کا اسلام سے بہتر ہونا، مگر یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، واضح طور پر غلط ہے کیوں کہ ناسخ کے آنے سے منسوخ متروک ہوتا جاتا ہے اس کا جواب یہاں نہیں ذکر کیا گیا، دوسرا دعویٰ خیر خرافی کا ہے اسی کی تکذیب اس آیت میں ہے، مشرکین کا ذکر مضمون کو مؤکد کرنے کے لیے ہے۔

آیت: ۱۰۶-۱۰۷: تحویل قبلہ پر یہود اور بعض احکام کی منسوخی پر مشرکین کے زبان طعن و راز کرنے پر ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، انکا نہ کوئی حرام ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مانع۔ جب وہ یار اور مددگار ہیں تو مصالح کی رعایت بھی ضرور کریں گے اور محاممت اور ضرر سے حفاظت بھی کریں گے۔

آیت مَا نَنْسَخْ میں نسخ کی ہر صورت کو جمع کر دیا ہے، نسخ کے معنی لٹھ زائل کرنا، لکھنا ہیں، یہاں مراد ہے کسی حکم کا زائل کرنا، اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ دوسرا حکم یہ ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے یا یہ کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے کسی حکم کی منسوخی اور اس کی جگہ دوسرے حکم کا اجراء دنیاوی اداروں اور حکومتوں میں معروف ہے مگر اس کی حقیقت میں فرق یہ ہے کہ انسانی احکام کی منسوخی کبھی غلط فہمی کے باعث ہوتا ہے، اور کبھی وقت اور حالات کا غلط اندازہ لگانے کے باعث ہوتا ہے، ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے یہ معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت اس موجود حکم کے بجائے دوسرا حکم دینا ہوگا اس طور پر نسخ اور تغیر احکام میں، ہوا، جیسا کہ ماہر اور حاذق حکیم دواؤں کی تجویز میں کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام میں نسخ کی یہی آخری صورت ممکن ہے اور یہی ہوتی رہی ہے، مسلم شریف کی

روایت ہے: لم تکن نبوة قط إلا تنا مسعت، یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں فتح اور رد و بدل نہ کیا ہو۔

فرقہ معترضہ حائنین کے اس اعتراض اور طعن سے بچنے کے لیے قرآن میں فتح کے امکان کو تو ماننے ہیں مگر اس کے وقوع کا انکار کیا ہے (کما قال ابو مسلم اصفہانی) مگر علماء امت نے اصفہانی کا رد فرمایا ہے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۵۲)

علم تاریخ و المنسوخ تفسیر قرآن کے لیے مجدد ضروری اور اہم ہے، اس کا انکار کرنے والا جاہل اور بے وقوف ہے، (قرطبی: ج ۱، ص: ۵۵) حضرت علیؓ نے ایک ایسے ہی داعیہ کو جو اس علم سے کور تھا، دھوکہ کوئی سے منع فرمایا اور مسجد سے نکال دیا، فتح کے وجود و وقوع سے حقیق صحابہ اور تابعین کے آثار و اقوال اسے کثیر ہیں کہ یہاں کا نقل کرنا مشکل ہے۔

حضرات محدثین کے نزدیک قرآن میں آیات منسوخہ پانچ سو تک شمار کی گئی ہیں، متاخرین نے جس جگہ قطعی کو ناممکن دیکھا وہیں فتح مانا اس طرح آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ گئی، چنانچہ علامہ سیوطیؒ نے صرف بیس آیات کو منسوخ قرار دیا، اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اس میں بھی قطعی کی صورت پیدا کر کے صرف پانچ آیتوں کو منسوخ فرمایا ہے جن میں کوئی قطعی بغیر تاویل بعید کے ممکن نہیں تھی، یہ امر اس لحاظ سے تو مستحسن ہے کہ احکام میں اصل، بجا حکم ہے، فتح خلاف اصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بر گز نہیں کہ مسئلہ فتح، اسلام یا قرآن پر کوئی عیب تھا جس کے ازالہ کی سنی چودہ سو برس تک چلتی رہی، اور اب اس کا انتظار ہو کہ کوئی جدید محقق ان پانچ کا بھی خاتمہ کر دے (مولانا عبد الصمد، حوائی نے اپنی کتاب ”قرآن محکم“ میں ان پانچ کو بھی ختم کر دیا ہے، فوجہ (تحقیق کار) مسئلہ فتح کی تحقیق میں ایسا زرخ اختیار کرنا اسلام اور قرآن کی کوئی صحیح خدمت نہیں ہے اور نہ ہی محدثین کی تصدیقات کو اس سے دھویا جاسکتا ہے اور نہ حائنین کی زبان طعن اس سے بند ہو سکتی ہے۔

اور اگر یہ دروازہ کھلا تو معاذ اللہ قرآن اور شریعت سے امن اٹھ جائے گا۔

صحابہ کرامؓ نے وقوع فتح کو مان کر متعدد واقعات بھی شمار کرائے ہیں، (ابن کثیر، ابن جریر وغیرہ) اسی وجہ سے محدثین اور متاخرین میں سے کسی نے وقوع فتح کا سلفاً انکار نہیں کیا ہے، خود شاہ صاحب نے قطعی کر کے تعداد تو ضرور کم ہٹائی مگر انکار آپ بھی نہیں کرتے، اور بعد میں بھی بلا استثنا کبھی اکابر علماء دیوبند وقوع فتح کو ماننے چلے آئے ہیں۔

لَقَوْمٌ يُقَاتِلُونَ ۝ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا تُشْغَلُ عَنْ احْضَابِ النُّجُودِ ۝
وَلَنْ نُّزِيلَهُ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ هَٰئِلًا مُّشْتَبِهًا ۚ قُلْ اِنِّي هُنَالِكَ مَتَدِينٌ ۚ وَكَفَىٰ
وَلَكِنْ اَتَيْنَهُنَّ الْكِتَابَ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ الْاٰلِهَةِ وَلَا تَصِفُوهَ
الَّذِينَ اَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ بِشَاوَرَةٍ مِّنْكَ وَلَا تَوَكَّلْ ۚ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُونَ ۙ ۝ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ
فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۙ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ جب یہ قانون مسلم ہے تو اب صرف یہ
دیکھ لو کہ یہ بات کس پر صادق آتی ہے اس کا ظاہر ہے کہ کسی حکم سابق
کو منسوخ ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے والا کسی بھی طور پر فرمانبردار نہیں کہلا سکتا، لہذا یہود و نصاریٰ
فرمانبردار نہ ہوئے، بلکہ حکم ثانی پر عمل کرنا فرمانبرداری سمجھی جائے گی، اور یہ شان مسلمانوں کی ہے، کہ
نبوت و شریعت محمدیہؐ کو قبول کر لیا، چنانچہ یہی جنت میں داخل ہونے والے شمار ہوئے اور مخلصین کی
قید سے منافقین نکل گئے، کیونکہ وہ بھی شرفا کفار ہی میں داخل اور مستحق جہنم ہیں) اور (ایک بار کچھ
یہودی اور کچھ نصرانی جمع ہو کر مذہبی مباحثہ کرنے لگے تو یہود تو اپنے عقیدے کے موافق نصاریٰ کے دین
کو باطل بتاتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے،
مگر نصاریٰ بھی ضد و تضاد میں آ کر دین یہود کو باطل و باطل کہنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی رسالت اور توریت کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس قصہ کو نقل فرما کر بطور
تردید فرماتے ہیں کہ) یہود کہنے لگے کہ نصاریٰ (کا مذہب) کسی بنیاد پر (قائم) نہیں، (یعنی سرے
سے غلط ہے) اور (اسی طرح) نصاریٰ کہنے لگے کہ یہود (کا مذہب) کسی بنیاد پر (قائم) نہیں (یعنی
سرے ہی سے غلط ہے) حالانکہ یہ سب (فریقین کے لوگ آسمانی) کتابیں (بھی) پڑھتے
(پڑھاتے) ہیں (یعنی یہودی توریت کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں اور دونوں کتابوں میں
دونوں رسولوں اور دونوں کتابوں کی تصدیق موجود ہے، جو کہ دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد ہے، گو
منسوخ ہو جانے کی بنا پر قابل عمل نہ ہو یہ اور بات ہے۔ اور اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہی تھے،
ان کی دیکھا دیکھی شرکین کو بھی جوش آیا اور اسی طرح سے یہ لوگ (بھی) جو کہ (مخلص) بے ظلم ہیں،
ان (ہی اہل کتاب) کا قول دہرانے لگے (کہ ان یہود و نصاریٰ سب کا دین بے بنیاد ہے، حق پر بس
ہم ہی ہیں) سو (یہاں سب اپنی اپنی داک لیں) اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان (محلی) فیصلہ کر دیں

کے، قیامت کے دن ان تمام خدمات کا جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے، (اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو سخت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھنک دیا جائے گا، عملی فیصلہ کی قید اس لیے لگائی کہ قوی اور نہ پانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعہ دنیا میں بھی ہو چکا ہے) (یہود تو قبلہ کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم بخت لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے، اگر وہ شبہات عام طور پر مقبول میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ افکار و رسالت اور ترک نماز و نفل، اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم ہے، تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مساجد خصوصاً مسجد نبویؐ میں بھی کوشاں تھے، اور وہم کے بعض سلاطین جو نصاریٰ کے اسلاف تھے، اور نصاریٰ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ ضررانی ہوں، کسی زمانے میں یہودی شام پر چڑھ آئے تھے، قتل و قتل بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہلاء کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی، اور بدامنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا، اس طور پر نصاریٰ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مسجد کے پانی ہوئے، اور نصاریٰ پر یوحناؑ مدہم افکار اس کا اثر امداد کیا گیا، اس بادشاہ کا نام طلیس تھا، اور نصاریٰ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی، اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے، اور جناب رسول اللہؐ نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد الحرام کا طواف اور نماز ادا فرمائی چاہی تو مشرکین مکہ نے آپؐ کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپؐ اس سال واپس تشریف لے آئے تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے، اس لیے حق تعالیٰ نے میثاق عمومی سے اس کی قیادت اور برائی ظاہر فرمائی، یعنی) اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں (جس میں مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجدیں آئیں) ان کا ذکر (اور عبادت) کئے جانے سے بندش کرے، اور ان (مساجد) کے ویران (اور معطل) ہونے (کے بارے) میں کوشش کرے، ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت (اور بیباک) ہو کر ان (مساجد) میں قدم بھی نہ رکھنا چاہئے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت و ادب سے جاتے جب بیباک ہو کر امداد جانے تک کا احتیاق نہیں تو اس کی جگہ حرمت کا حق کب حاصل ہے، اور اگر ظلم فرمایا گیا) ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسولی (نصیب) ہوگی، اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ (یہود نے تبدیلی قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے، اس کا احباب حق تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی) اور اللہ ہی کی ملوک ہیں (سب جہتیں) شرق

بھی اور مغرب بھی (اور وہ اس کا مکان نہیں) پس جب وہ مالک ہیں جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں، کیونکہ حکمت تعین قبلہ میں مثلاً عابدین کا اتفاق نیست اور اجتماع خاطر ہے، اور یہ حکمت ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کا حکم دیدیں وہی متعین ہو جائے گی، ہاں البتہ اگر معبود کی ذات نمود باللہ کسی جہت خاص کے ساتھ مقید ہوتی تو ضرورت کی وجہ سے اسی جہت میں قبلہ عبادت بننے کا انحصار نہ پاتا، لیکن وہ ذات پاک کسی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں جب یہ بات ہے) تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر (عی) اللہ تعالیٰ (کی ذات پاک) کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ (خود تمام جہات اور اشیاء کو) محیط ہیں (جس طرح کا حاطہ ان کی شان کے لائق ہے، لیکن باوجود محیط و غیر محدود ہونے کے پھر بھی جہت عبادت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ) کامل اعظم ہیں، (کہ ہر شے کے مصالح کو خوب جانتے ہیں، چونکہ ان کے علم میں یہ تعین بعض مصالح سے تھی، اس لیے اس کا حکم دیدیا، بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں، جیسا مختلف آیات میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے، حق تعالیٰ اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں، یعنی) اور یہ لوگ (مختلف عنوان سے) کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ (کیا مہمل بات ہے) بلکہ (ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد وہ غیر جنس ہوگی اور یا ہم جنس ہوگی، اگر غیر جنس ہو جب تو نا جنس اولاد ہونا محیب ہے، اور حق تعالیٰ محیب سے پاک ہیں، عقلاً بھی جیسا مسلم ہے، اور عقلاً بھی جیسا سب ملحد مذکور کا بھی مدلول ہے، اور اگر ہم جنس ہو تو اس لیے باطل ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی، ہم جنس نہیں، کیونکہ جو صفات کمال لوازم ذات واجبہ سے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص... اور غیر اللہ میں معدوم ہیں، اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کی دلیل ہے، اس لیے غیر اللہ ذات واجبہ نہ ہوگا، اور وجوب خود عین حقیقت یا لازم حقیقت ہے، پس کوئی غیر اللہ، اللہ کے ساتھ حقیقت میں شریک نہ ہوا، لہذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہو گیا، اب صفات کمال صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہونے کی دلیلیں مذکور ہوتی ہیں، اول یہ کہ) خاص اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں (موجودات) ہیں (اور دوسرے یہ کہ مملوک ہونے کے ساتھ) سب ان کے محکوم (بھی) ہیں (بایں معنی کہ ان کے تصرفات قدرت جیسے مارنا، جلانا وغیرہ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، گو احکام شریعہ کو کوئی ٹال دے، اور تیسرے یہ کہ حق تعالیٰ) موجد (بھی) ہیں آسمانوں اور زمین کے اور (چوتھے یہ کہ ایجاد کی بھی قدرت ایسی عظیم و عجیب ہے کہ) جب کسی کام کا (مثلاً پیدا کرنا ہی ہے) پورا

کرنا چاہتے ہیں تو بس (اتنی بات ہے کہ) اس کو (اتنا) فرما دیجئے ہیں کہ ہو جا، بس وہ (اسی طرح) ہو جاتا ہے، (ان کو آلات و اسباب اور مناہیوں اور معصیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ چاروں امر بجز حق تعالیٰ کے کسی میں نہیں پائے جاتے، اور یہ مذہبیان اولاد کے بھی مسلمات سے تھا پس دلیل سے مقدمہ اختصاص بھی ثابت ہو کر حجت تمام ہو گئی) اور (بعضے) جاہل (یہود و نصاریٰ اور مشرکین رسول اللہ کے مقابلہ میں) یوں کہتے ہیں کہ (خود) اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے (خواہ فرشتوں کے بغیر، جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے، جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتادیں، کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد رسول ہیں، تو ہم ان کی ہی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں یا) کلام نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل (ثبوت رسالت کی) آجائے (حق تعالیٰ اولاً اس بات کا جاہلانہ دم ہونا چلاتے ہیں کہ) اس طرح وہ (جاہل) لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں، جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان ہی کا سا (جاہلانہ) قول (سو معلوم ہوا کہ یہ قول کوئی با وقعت اور باریک بینی پر مبنی نہیں، یوں ہی ہانک دیا جاتا ہے، پھر چنانچہ اس قول کا فضا اور سب بیان فرماتے ہیں کہ) ان سب (اگلے پچھلے جاہلوں) کے قلوب (کج فہمی میں) ہا ہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں (اس لیے سب سے بات بھی ایک ہی سی پیدا ہوئی پھر چنانچہ اس قول کا جواب دیتے ہیں، اور چونکہ اس قول کا جزو اول حماقت محض تھا، کہ اپنے کو اس لیاقت پر ہم پہلہ ملا نگہ اور انبیاء کا بنانا چاہتے تھے، جو بالکل ہی بدیہی اطفالان ہے، اس لیے اس افتقار ہات کو نظر انداز کر کے صرف دوسرے جز کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو) ہم نے تو بہت سی دلیلیں (رسالت محمدیہ کے ثبوت میں) صاف صاف بیان کر دی ہیں (مگر وہ) ان لوگوں کے لیے (نافع و کافی ہو سکتی ہیں) جو یقین (اور اطمینان حاصل کرنا) چاہتے ہیں (اور چونکہ معترضین کو محض ضد اور کد ہی مقصود ہے اس لیے حق طبعی کی نظر سے ان کو تحقیق ہی منظور نہیں، سو ایسوں کو تسلی و تفسی کا کون ذمہ دار بنے)۔ (چونکہ رسول اکرم ﷺ کی شان رحمۃ للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کو اس جہالت اور حماقت کی بدولت دل غلی غشی پیش آتی، اور ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے کے سبب آپ ملول و آزرہ خاطر ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول) ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر (خلق کی طرف) بھیجا ہے کہ (ماننے والوں کو) خوش خبری سناتے رہئے اور (نہ ماننے والوں کو سزا سے)

ڈراتے رہے، اور آپؐ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی، (کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں قبول کیا، اور کیوں دوزخ میں گئے، آپؐ اپنا کام کرتے رہے، آپؐ کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہئے) اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپؐ سے یہ یہود اور نہ یہ نصاریٰ، جب تک کہ آپؐ (خدا نخواست) ان کے مذہب کے (بالکل) پیرو نہ ہو جائیں (اور یہ محال ہے، پس ان کا راضی ہونا محال ہے، اور اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان یا حال سے مترشح ہو تو) آپؐ (صاف) کہہ دیجئے کہ (بھائی) حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جس کو خدا نے (ہدایت کا راستہ) بتلایا ہے، (اور دلائل سے ایسا راستہ صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے، پس راہِ ہدایت وہی رہا) اور (یہ امر کہ آپؐ تعوذ باللہ ان کے مذہب کے پیرو ہو جائیں محال اس لیے ہے کہ اس سے ایک محال لازم آتا ہے، کیونکہ) اگر آپؐ ان کے غلط خیالات کا اجماع کرنے لگیں (جس کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں مگر کچھ تحریف سے اور کچھ منسوخ ہو جانے سے اب وہ محض چند غلط خیالات کا مجموعہ رہ گیا ہے، اور پھر اجماع بھی کیسی حالت میں کہ) علم (قطعی ثابت بالوحی) آگے کے بعد تو (ایسی حالت میں تو) آپؐ کا کوئی خدا سے پچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار (بلکہ تو یہ بچہ قبر میں گرفتار ہو جانا لازم آوے، اور یہ لازم محال ہے، کیونکہ دلائل قطعیہ سے دوامِ رضائے حق تعالیٰ آپؐ سے ثابت ہے، پس غضبِ محال ہے، اور اجماعِ مذکور سے یہ لازم آیا تھا، اس لیے اجماعِ مذکور بھی محال اور بدون اجماع کے ان کا راضی ہونا غیر ممکن، تو ایسے امر کی امید کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اس سے دل کو خالی کر لینا چاہئے اس آیت سے پہلے کی آیت میں معاذ بن اہل کتاب کا ذکر اور جانحین کے ایمان سے کلی مایوسی کا بیان تھا، اس کے بعد حسبِ عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے، جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد جناب رسول مقبولؐ کی تصدیق کی، اور آپؐ کا اجماع اختیار کر لیا، پس ارشاد ہے) جن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات و انجیل) دی بشرطیکہ وہ اس کی طاعت (اس طرح) کرتے رہے جس طرح طاعت کا حق ہے، (کہ قوتِ علیہ کو فہم مضامین میں صرف کیا، اور قوتِ ارادہ کو عزمِ اجماع حق میں استعمال کیا) ایسے لوگ (البتہ آپؐ کے) اس (دین حق اور علیہ وحی) پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا (کس کا نقصان کرے گا) خود ہی ایسے لوگ خسارہ میں رہیں گے (کہ ایمان پر جو فرائض عطا ہوتے ہیں ان سے محروم رہیں گے)

آیت: ۱۱۳: اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے
تلخیص معارف و مسائل | باہمی اختلافات، ایک دوسرے پر رد کا ذکر فرما کر

ان کی نادانی اور اس اختلاف کے مضرات کا بیان، پھر اصل حقیقت کا اظہار فرمایا، مذہب کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر انہوں نے قومیت بنائی تھی اور ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے جہنمی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا، اس کے نتیجے میں مشرکین کو بھی یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ یہ دونوں بے اصل و بے بنیاد، پس حق و صحیح ہماری بت پرستی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، کوئی بھی مذہب ہو سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں، (۱) بندہ دل و جان سے خود کو خدا کے سپرد کر کے مکمل اطاعت کو اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے، اور (۲) اطاعت و امتثال امر کے طریقے بھی بتغییر کے بجائے اور متعین کئے ہوئے ہی کو اختیار کرے، اسی کو نبیؐ فرماتا ہے:

فَلَا تَغْلِبْكُمْ بَيْنَهُمْ یعنی عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت اور اہل باطل کو جہنم میں پہنک دیا جائیگا۔ قرآن میں اس اختلاف اور فیصلہ کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پستی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہو یا یہودی و نصرانی، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے (سنت کے طریق پر عمل کی درستگی) مگر افسوس کہ قرآن کی اس واضح تنبیہ کے باوجود بہت سے مسلمان اسی یہودی اور نصرانی غلطی کا شکار ہو گئے، اور فلاح دارین کے وہ وعدے جو قرآن و حدیث میں کئے گئے ہیں جب وہ وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے وعدوں میں شک کرنے لگے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وعدے نسلی نہیں اصلی مسلمانوں کے لیے کئے گئے ہیں جب آلوے کا آلو اس ہی بگڑا ہوا ہے، اور وضع میں ہم نصاریٰ اور تمدن میں یہود بنے ہوئے ہیں بلکہ ہمیں دیکھ کر تو یہود بھی شرمائیں، بایں صورت حال ہمیں کیا حق ہے کہ ان موعود و نعماء دارین کا انتظار کریں۔

اب رہا یہ سوال کہ ہم کچھ بھی سہی، اللہ اور اس کے رسولؐ کے نام لیا تو ہیں، اور کفار تو کھلے باغی ہیں مگر یہ ہر طرح پھل پھول رہے ہیں انھیں تو بہر حال مزالمی چاہئے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوا کرتا، مسلمان جب تک اسلام کا دم بھرتا ہے دوستوں کی فہرست میں داخل ہے اس کے برے اعمال کی مزا امو نہاد دنیا ہی میں دیدی جاتی ہے، تاکہ آخرت کا بار ہلکا ہو جائے، بخلاف کافر کے کہ دنیا کی ہلکی مزا اس سے الٹا بار عذاب ہلکا نہیں کیا جاتا، انھیں یک لخت عذاب میں پگڑا جائے گا، ارشاد رسالت پناہ کا یہی مطلب ہے کہ اَللّٰہُ یَسْخَرُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّتْ الْکَافِرُ۔

پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا جدا گانہ خاص رکھا ہے، کفار کی ترقی، اور مسلمان کے تزلزل کا سبب ان کا کفر و اسلام نہیں ہے بلکہ کفار نے تجارت، صنعت، زراعت اور حکومت کے مفید راستوں کو اختیار کیا نہیں ترقی مل گئی، صرف مذہب کا نام لے کر پیٹھ رچے تو ہماری طرح وہ بھی ملک و دولت سے دور ہی رہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ صحیح ایمان و اسلام کا خاصا اور نتیجہ نجات آخرت اور جنت کی دائمی راحت ہے۔

انہوں کو یہ ہے کہ ہم نے اغیار کے اختلاط سے ان کا کفر، آخرت سے غفلت، بے حیائی اور بد اخلاقی تو سبھی مگر دنیا میں کامیابی اور ترقی کے اعمال اور طریقے نہ دیکھے تو پھر قصور ہمارا ہے یا اسلام کا؟ آیت ۱۱۳: مساجد خصوصاً تحویل قبلہ کے حکم پر یہود کے اعتراض کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم آتی اس طرح گویا یہودی مسجد نبوی کی ویرانی میں کوشاں تھے۔ زمانہ اسلام سے قبل یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، روم کے نصاریٰ نے ان سے انتقام لینے کی غرض سے عراق کے ایک مجوسی بادشاہ (خبیث نصر مگر معروف بخت نصر نہیں) کی مدد سے اپنے بادشاہ طیلوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا، توراۃ کے نسخے جلا ڈالے بیت المقدس کی انتہائی بے حرمتی کی، عمارت کو خراب و ویران کیا، خبیث نصر علیہ السلام کے عہد تک بیت المقدس اسی طرح ویران و منہدم پڑا رہا، رومی نصاریٰ کی اس گستاخ حرکت پر یہ آیت نازل ہوئی، (حضرت ابن عباسؓ) اور حضرت ابن زید وغیرہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخلے اور طواف سے شرکین نے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن جریر نے پہلی روایت کو اور ابن کثیر نے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے، بہر حال قرآن نے اسے عام نظموں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے انداز میں بیان کیا ہے تاکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے اسی لیے عام لفظ ”مَسْجِدُ اللّٰهِ“ فرما کر تمام مساجد پر اس حکم کو عام کر دیا گیا، کہ جو شخص کسی بھی مسجد کی ویرانی کا باعث بنے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔

ویرانی مساجد میں کوشاں گردہ کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ یہ ساری قومیں اسلامی سلطنت کی رعایا اور ہانگ گذار ہوئیں، اور عذاب آخرت تو کفر کے باعث ظاہر ہے، اور ویرانی مساجد سے تو یہ عذاب اور شدید ہوگا، بہر حال ایسے ایسے افعال کر کے صاحب حق ہونے کا دعویٰ، بڑے شرم کی بات ہے۔

تعمین جہت سے ”کعبہ پرستی“ کا اعتراض غلط ہے، عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن عبادت کے وقت قلب کی یکسوئی ضروری ہے نیز عابدین کی دستِ اجتماع یہ کہی اس یکسوئی میں دغل ہے اس لیے

تعیین جہت مشروع ہوئی، اور اس تعین و تہدید کے لیے غیر منسوخ شریعت کا حکم پیش کرنا ضروری ہے، اور یہ اہل اسلام کے سوا بجز دوسروں کے پاس مفقود ہے۔

احکام خداوندی میں حکمتوں اور مصلحتوں کا کوئی استیعاب نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی صفات کی حقیقت ہم سے خارج ہے، ان میں زیادہ کمود کرید نہ کرنی چاہئے، سب پر ایمان لانے والے کا انسان مکلف ہے۔

مساجد میں عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہونا چاہئے، آداب مساجد کے لحاظ سے دنیا کی ساری مساجد برابر ہیں کسی بھی مسجد کی بے حرمتی کا ایک ہی حکم ہے، ان مساجد مطہرہ یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کی بزرگی اور عظمت خاص ہے، ان کے علاوہ اور کسی مسجد میں نماز کے لیے افضل جان کر دروازے سے سفر کر کے آنے کو بخیر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔

مسجد میں شور و شب، اس کے قریب باجا گا بے بجا کر ذکر و نماز وغیرہ ظل و الظل یا بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے، اسی طرح اوقات نماز میں جب کہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و تلاوت میں مشغول ہوں بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر بھی ظل و الظل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر و روکنے کی صورت ہے، یہ بھی ممنوع ہے، اسی طرح نماز و تسبیح میں مشغولی کے وقت مسجد میں سوال کرنا یا چندہ کرنا ممنوع ہے۔ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں داخل ہے کہ لوگ نماز کے لیے نہ آئیں یا کم ہو جائیں، مسجد کی آبادی اصل ذکر الہی کر نے والوں سے ہے کہ کہ درود دیوار کے نقش و نگار سے ارشاد رہائی ہے، إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسْجِدَهُ اللَّهُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَامِ الصَّلَاةِ وَالْأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ آ مسجد میں حاضر ہونے والے نمازی کا کم ہونا اور ظاہری نقش و نگار اور تزئین قرب قیامت کی علامت بتاتی گئی ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں شرافت و انسانیت کے چھ کام ہیں، تین حضر کے، تین سفر کے، حضر کے تین یہ ہیں تلاوت قرآن، مسجدوں کو آباد کرنا، دینی کاموں میں مددگار و دوستوں کی جمعیت بنانا، سفر کے تین کام، اپنے گوشہ سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، رفقا سفر کے ساتھ خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا۔

آیت: ۱۱۵: اس آیت میں بخیر علیہ السلام اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر چہ آپ کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنا پڑا اور سولہ سترہ ماہ آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی غم کی کوئی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، اس

کے لیے تمام جہات یکساں ہیں، کعبہ ہو یا بیت المقدس کسی کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے بلکہ امر الہی کی تعمیل ہی دونوں جگہ برب فیضیات ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کی توجہ کسی خاص سمت یا جگہ کی کے ساتھ متغیر نہیں تو اب دوسورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص کو اختیار ہو کہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھے ہاں صورت ایک مختلف اور افتراق کا منظر نظر آئے گا، دوسرے یہ کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت متعین کر دی جائے، اس صورت میں عظیم و اتحاد کا عملی سبق ملتا ہے ان حکمتوں کی بناء پر سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کو نماز کا زیادہ مناسب ہے۔

سفر میں کوئی شخص کسی سواری مثلاً اونٹ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے جس طرف سواری چل رہی ہے اس طرف رخ کر لینا کافی ہے (ایسی سواری مراد ہے جن پر قبلہ رخ ہونا دشوار ہے)

نماز کی حالت میں ریل یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے مغبائش نہ ہو کہ وہ بھی قبلہ رخ پھر جائے تو اسی حالت میں نماز پوری کر لے۔

آیت: ۱۱۶: اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً بھی محال ہے کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، ایک یہ کہ اولاد غیر جنس سے ہوگی تو یہ خود ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ تمام محبوب سے پاک ہیں، دوسرے یہ اولاد کو ہم جنس ماننا باطل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں کیونکہ تمام صفات کمالیہ اللہ ہی کے ساتھ لازم اور خاص ہیں، غیر اللہ میں معدوم ہیں، اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کی دلیل ہے۔

آیت: ۱۱۷: خاص خاص امور کے لیے خاص ملائکہ کا مقرر کیا جانا حکمت خداوندی پر مبنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی معین کا محتاج نہیں۔

آیت: ۱۱۸: ان جالوں کی یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے کہ خود کو لیاقت میں ملائکہ اور انبیاء کا ہم پلہ بنانا چاہئے تھے اور دلائل کی کثرت ہوتے ہوئے انکار کیے جانا جہالت نہیں تو کیا ہے۔

آیت: ۱۱۹: پیغمبر علیہ السلام کی تسلی کے لیے ارشاد ہوا کہ آپ ان کی جہالت اور عناد اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے آزرده خاطر نہ ہوں، جہنم میں جانے والوں کی باز پرس آپ سے نہ ہوگی، آپ بس اپنا کام کرتے رہئے۔

آیت: ۱۲۰: اِنَّا لَنَعْلَمُ الْغَيْبُ یعنی آپ کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ انیاذ اللہ بخیر قہر میں گرفتار ہو جانا لازم آوے گا، مگر یہ لازم محال ہے، کیونکہ دلائل قطعہ سے دوام رضائے حق تعالیٰ آپ سے ثابت ہے لہذا

غضب محال ہے، اور اجراع مذکور سے یہ لازم آیا تھا لہذا اجراع مذکور بھی محال، اور بغیر اجراع کے اس کا راضی ہونا غیر ممکن نہیں تو ایسے امر کی امید کرنے کی گنجائش نہیں، اس لیے اس سے دل کو خالی کر لینا چاہئے۔

آیت: ۱۲۱: يَتْلُوْهُ حَقُّْ ذٰلِكَ وَهُوَ عَلٰی قَوْلِ مَرْعُوْمٍ مُّحْفُوْظٌ
 اراد یہ کو مزمل اجماع حق میں استعمال کرتے ہیں۔

يَذِيحُ اسْرَارَهُ نَبِيْلُ اَدْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَئِي تَصْنَعُوْكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ۝ وَاقْعُوْا
يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَمَلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ
يُصْرَوْنَ ۝ فَلَوْ اَنَّكَ اِنْزَلْتَهُمْ رُجَّةً يَحْتَمِلُوْنَ لَافْتَحُوْا ۝ قَالَ اِلَى جَهَنَّمَ اَللّٰهَ اِيْمَانُكُمْ اَمَّا اَنْتُمْ فَمِنْ
دُرَيْكِتِيْ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيَنَّ عَهْدِي الْعَالَمِيْنَ ۝ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَحَابَّةً لِّلْاَنْبِيَا۟ وَ اَمْنًا
وَالْحِجْزًا ۝ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَنْزِلَ اِلَيْهِمْ مَّصْلٰى ۝ وَعَهْدًا اِلَيْهِمْ اَنْ يَرْسِلُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْ اَرْضِيْ
لِلْكَافِرِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ ۝ وَاِذْ قَالَ اِنْزِلْهُمْ رَبِّيْ اَجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ
اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاٰلِهٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۝ قَالَ مَنْ كَفَرَ اَمَّا يَنْظُرُوْنَ اِلَى
عَذَابِ الْاٰلِهٰ ۝ وَبِمَنْ اِيْمَانِهِمْ ۝ وَاِذْ يَرْفَعُ اِنْزِلْهُمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَيَسْجُدُ رَبُّنَا تَقَبَّلَ
وَمَّا اٰتٰكَ اَنْتَ التَّحِيْمَ الْعَرَبِيَّةَ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ ۝ وَمِنْ دُرَيْكِتَا اِنَّهُ مُسْلِمٌ لَكَ ۝
وَاَرْسَلْنَا مَتٰىسِكْتَا وَثَبَ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَخْلُوْا عَلَيْهِمْ اَلَيْتَكَ
وَيَسْمَعُوْهُ الْكَلِمَ وَالْكَلِمَةُ تَقْبَلُوْنَهَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اوپر کی آیت تک بنی اسرائیل کے متعلق جن خاص مضامین کا بیان کرنا مقصود تھا وہ تو ختم ہوئے، اب ان مضامین کی ابتدائی تمہید جس کے اجمال کے یہ سارے مضامین تفصیل تھے، اس کو دوبارہ پھر بیان کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمہید کا مضمون خاص یعنی ترغیب کے لیے انعام عام و خاص کا یاد دلانا، اور ترہیب کے لیے قیامت کو پیش نظر کر دینا بوجہ تکرار خوب ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ مقصود اعظم کلیات ہوتے ہیں، جن کا خود احتضار ان کے اختصار کی وجہ سے کھل اور آسان ہوتا ہے، اور بوجہ جامعیت اور انطباق کے ان کے ذریعہ سے ان کے جزئیات کا محفوظ رکھنا آسان ہوتا ہے، اور محاورات میں یہ طرزِ بلیغ بھی اعلیٰ درجہ کا سمجھا جاتا ہے کہ مفصل اور مطول بات کرنے سے پہلے ایک مجمل عنوان سے اس کی تقریر کر دی جائے، جس کا قدر مشترک تمام تفصیل کے سمجھنے میں مہین دہدگار ہو، اور آخر میں بطور خلاصہ اور نتیجہ

تفصیل اسی مجمل عنوان کا پھر اعادہ کر دیا جائے، مثلاً یہ کہا جائے کہ تکبر بڑی معرِ خلعت ہے، اس میں ایک ضرر یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، دس میں معرِ تمس گنوا کر پھر آخر میں کہہ دیا جائے کہ غرض تکبر بڑی معرِ خلعت ہے، اسی طور پر اس آیت یا نبی اسرائیل کا اعادہ فرمایا گیا ہے۔ اے اولاد یعقوب (علیہ السلام) میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر (وہنا فوہنا) انعام کیا، اور اس کو (بھی یاد کر) کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر (بہت سی باتوں میں) فوقیت دی اور تم ڈرو ایسے دن سے (یعنی روز قیامت سے) جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ (اور حق واجب) ادا کرنے پاوے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ (بجائے حق واجب کے) قبول کیا جاوے گا اور نہ کسی کی کوئی سفارش (جبکہ ایمان نہ ہو) مفید ہوگی اور نہ ان لوگوں کو کوئی (بزدور) بچا سکے گا۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم کا ان کے پروردگار نے چھ باتوں میں (اپنے احکام میں سے) اور وہ ان کو پورے طور سے بجالائے، (اس وقت) حق تعالیٰ نے (ان سے) فرمایا کہ میں تم کو (اس کے صلہ میں نبوت دے کر یا امت بڑھا کر) لوگوں کا مقتدا بنائوں گا، انھوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کسی کو (نبوت دیجئے) ارشاد ہوا کہ (آپ کی درخواست منظور ہے، مگر اسکا ضابطہ سن لیجئے کہ) میرا (یہ) عہدہ (نبوت) خلاف ورزی (قانون) کرنے والوں کو نہ ملے گا، (سوائے لوگوں کو تو صاف جواب ہے، البتہ اطاعت کرنے والوں میں سے بعض کو نبوت دی جائیگی، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ) جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور (مقام) امن (ہمیشہ سے) مقرر رکھا اور (آخر میں) انسب محمد یہ کو حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے (مقام ابراہیم کو) (کبھی کبھی) نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو، اور ہم نے (بنا کعبہ کے وقت) حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے (اس) گھر کو خوب پاک (صاف) رکھا کرو، بیرون کی اور مقامی لوگوں کی (عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے (دعا میں) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس (موقع) کو ایک (آباد) شہر بنا دیجئے (اور شہر بھی کیسا) امن (امان) والا اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں (کی قسم) سے بھی حمایت کیجئے (اور میں سب بسنے والوں کو نہیں کہتا بلکہ خاص) ان کو (کہتا ہوں) جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، (باتوں کو آپ جانیں) حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا (کہ چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے، اس لیے ثمرات سب کو دوں گا مؤمن کو بھی) اور اس شخص کو بھی جو کافر رہے (البتہ نجات آخرت

چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے) سو (اس واسطے) ایسے شخص کو (جو کافر رہے) تھوڑے روز (یعنی دنیا میں) تو خوب آرام برتاؤں گا (لیکن) پھر (بعد مرگ) اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا اور ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت بُری ہے (اللہ بچا دے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے قابل ہے) جبکہ اشارہ ہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی اور (ان کے ساتھ) اسٹیل علیہ السلام بھی (اور یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ) اے ہمارے پروردگار (یہ خدمت) ہم سے قبول فرمائیے بلاشبہ آپ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں (ہماری دعا کو سنتے ہیں ہماری نیوٹ کو جانتے ہیں) اے ہمارے پروردگار اور (ہم دونوں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ) ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے، جو آپ کی مطیع ہو اور (نیز) ہم کو ہمارے حج (و غیرہ) کے احکام بھی بتلا دیجئے اور ہمارے مال پر (مہربانی کے ساتھ) توجہ رکھئے اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے اے ہمارے پروردگار اور (یہ بھی دعا ہے کہ) اس جماعت کے ائمہ (جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے کر رہے ہیں) انہی میں کا ایک پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو (آسانی) کتاب (کے مضامین) کی اور (اس میں) خوش فہمی (کا سلیقہ حاصل کرنے کی) کی تعلیم دیا کریں اور ان کو (اس تعلیم و ولادت کے ذریعہ جہالت کے خیالات اور اعمال سے) پاک کریں، بلاشبہ آپ ہی ہیں غالب القدرت کامل الانظام۔

آیت : ۱۲۲-۱۲۳: اس سے اوپر کی آیات میں بنی اسرائیل سے متعلق خاص مضامین تفصیل کے ساتھ

تلخیص معارف و مسائل

بیان ہوئے، اب ان مضامین کی ابتدائی تمہید کو کر بیان کیا جا رہا ہے، کہ تمہید کا مضمون خاص ترغیب اور ترہیب خوب ذہن نشین ہو جائے۔

آیت : ۱۲۳: اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات، ان میں ان کی کامیابی اور پھر ان کے انعام اور صلہ کا بیان ہے۔

واضح ہو کہ یہ امتحان و امتلا کسی جرم کی پاداش یا ناپا معلوم امتحانات اور مضامین امتحان

قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خیر ہیں، ان پر کچھ غلی نہیں، بلکہ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے ظلیل کی تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات تک پہنچانا مقصود ہے، جو لفظ قرآن سے خود واضح ہے، نیز مہارت میں مفعول کو مقدم کر

کے حضرت غلیل اللہ کی جلالہ شان کو اور نمایاں کیا گیا،

یہ مضامین مدارس کے امتحانات کی طرح فنی مسائل اور ان کی تحقیقات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عملی ثابت قدمی اور اخلاقی برتری کی قیمت ہے اور انہیں کی جانچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلعت کا خلعت خاص عطا فرمایا جائے اس لیے ان کو سخت امتحانات سے گزارا گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بت پرست قوم کی تبلیغ کے لیے بغیرانہ جرات دہشت کے ساتھ میدان میں آگئے، نمرود جیسے بادشاہ وقت نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلادینے کا فیصلہ کیا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بے خوف و خطر خود کو پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جب امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم دیا ”قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهٖمَ“ ہم نے حکم دیا ”اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا“ اس حکم کے عام الفاظ کی وجہ سے پوری دنیا کی آگ اپنی اپنی جگہ ٹھنڈی ہو گئی، دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں آپ مع اہل و عیال کے ہجرت کر کے شام چلے آئے، تیسرا امتحان یہ ہوا کہ اس ہجرت کے بعد ہی حکم ہوا کہ بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیکر یہاں سے بھی کوچ کریں (ابن کثیر) اس طرح آپ کو جبرئیل امین کے ذریعہ سرسبز و شاداب مقامات کو چھوڑ کر ایک ریگستان میں اتار دیا جاتا ہے، آپ یہیں ٹھہر جاتے ہیں مگر اسی پر بس نہیں، آپ کو حکم ہوتا ہے کہ بیوی اور بچے کو تو یہیں چھوڑیں اور خود ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں، قبیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ کم از کم بیوی کو اطلاع ہی دیدیں کہ مجھے اللہ کو ایسا ہی حکم ہوا، بیوی کے بار بار پکارنے پر بھی جواب نہیں دیتے، مگر بیوی بھی آخر کس کی بیوی، ماجرا سمجھ گئیں، کہنے لگیں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اب حضرت ہاجرہ نہایت اطمینان کے ساتھ فرماتی ہیں کہ جائیے جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔

حضرت ہاجرہ شیر خوار بچے کی پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر مفاد مردہ کے درمیان پہاڑی پر پانی کی تلاش میں بار بار (سات بار) چڑھتی اترتی ہیں (سعی بین الصفا والمروة اس کی یادگار ہے) آخر کار رجب خداوندی کو جوش آتا ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ اس ریگستان میں پانی کا چشمہ نکال دیتے ہیں، جس کا نام زم زم ہے، اللہ کی مرضی، پانی کو دیکھ کر پہلے جانور آ جاتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں اس طرح مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے، باشارات ربانی گاہ بگاہ

حضرت ابراہیم، یحییٰ اور نوحؑ کو آکر دیکھ جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نشوونما پاتے ہیں، اور کام کاج کے قائل ہو جاتے ہیں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلق کا تیسرا امتحان لیتے ہیں، بے کسی، بے سروسامان باپ کی تربیت اور شفقت سے محروم پروان چڑھے ہوئے اس بچے کے بارے میں بظاہر یہ حکم ملتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ (سورۃ الصافات آیت ۱۰۲)

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑے امتحان میں پورے اترے ("آیت ۱۰۴/۱۰۵) تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کا فیہ نازل فرما کر اس کی قربانی کا حکم دے دیا، ("آیت ۱۰۷) یہ سنت ابراہیمی دائمی سنت بن گئی۔

ان سخت امتحانات سے آپ کو گذار گیا، نیز بہت سے اعمال و احکام کی پابندیاں آپ پر کی گئیں، جن میں سے دس خصائصِ فطرت کے نام سے موسوم ہیں جن کا تعلق بدن کی صفائی ستھرائی پاکیزگی سے ہے اور آنے والی تمام امتوں کے لیے بھی مستقل احکام بن گئے۔

مفسر ابن کثیرؒ نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ پورا اسلام تیس حصوں میں دائر ہے، جن میں دس سورۃ ہر ایک کی آیت ۱۱۲ میں مذکور ہیں، اور دس سورۃ مومنوں کی آیات ۱ سے ۱۱ تک بیان کی گئی ہیں، اور دس صفات سورۃ اخرا ب آیت ۳۵ میں مذکور ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ کے مذکورہ ارشاد سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے جتنی علمی، عملی، اخلاقی صفات مطلوب ہیں وہ ان تینوں سورتوں کی مذکورہ آیات میں جمع کر دی گئی ہیں، اور یہی صفات وہ کلمات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا اور آیت وَإِذَا ابْتَلٰی اِبْرٰهٖمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ مِّنْ اٰمِنٰی صَفٰتِ کٰی لَہٗ اِشْرَافُ اشارہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سند کا میابی عطا فرمائی، ارشاد ہے: وَإِبرٰہٖمَ الَّذِیْ وَفٰی (انجم ۳۷) اور ابراہیم، جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی، یعنی وہ ہر امتحان میں صد فی صد کامیاب رہے، اس کا میابی پر آپ کو صلے میں امامت و خلق اور پیشوائی کا انعام ملا، ارشاد ہے قُلْ اِنِّیْ جَاعِلٌکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔

معلوم ہوا کہ خلقِ خدا کے امام و مقتدا کے لیے ان تیس اخلاقی اور عملی صفات میں کامل اور مکمل ہونا شرط ہے، ان تیس کا جوہری خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے وَجَعَلْنَا ہُمْ اٰیْمَةً یُّہٰیقُوْنَ بِاَمْرِہٖمْ لَمَّا صَبَرُوْا وَکَانُوْا اٰیْمًا یُّہٰیقُوْنَ اس آیت میں امامت و پیشوائی کے لیے تیس صفات کا خلاصہ دو لفظوں میں کر دیا

کیا ہے یعنی ہر یقین، یقینِ ملی اور اعتقادی کمال ہے اور صبرِ عملی اور اخلاقی کمال ہے۔

واضح ہو کہ امامت اور پیشوائی کو یا اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، یہ کسی باغی اور نافرمان کو نہیں دی جا سکتی، مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنا نمائندہ یا امیر کسی باغی اور نافرمان کو نہ مقرر کریں۔

آیت: ۱۲۵/۱۲۶ مَنَافَتُهُ بَابُ فُحْرٍ سے لڑنے کے معنی میں ہے، یعنی رَجَعَ جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے، اس آیت میں کعبہ اللہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے اور اس کی تعمیر جدید، نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلق احکام مذکور ہیں، یہ مضمون مختلف سورتوں کی متعدد آیات میں پھیلا ہوا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر جب راستے میں کسی ہستی یا کسی شاداب جگہ پر پڑتی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھتے، کیا ہماری منزل یہی ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام فرماتے، نہیں، آگے ہے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے نظر آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور بھول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا، اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بیٹے تھے جن کو عاملین کہا جاتا تھا، بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلہ کی شکل میں تھا، یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرئیل سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے تو فرمایا، ہاں!

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیوی اور شیر خوار بچے کو یہاں چھوڑ کر چل کھڑے ہو، اور راستہ کے اس موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ نہ دیکھ سکیں تو غمہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَتَحْنُنِي أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ (ابراہیم) یعنی اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھئے۔

پھر دعا میں عرض کیا: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بِطْنِكَ الْمُعَرَّومِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَلَا جُعْلَ الْفِدَةِ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْلَهُمْ مِنَ الْقَمْحَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یعنی اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں، آباد کرتا ہوں اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو چل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔

وَلَقَدْ نَعَىٰ (سورہ حج آیت ۲۶) پاک صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نجاستوں سے پاک رکھا جائے، یعنی شرک و بت پرستی سے بھی پاک رکھا جائے، نیز حجب

بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا تو یہ احتمال بھی تھا کہ آئندہ کوئی ناواقف بیت اللہ ہی کو معبود نہ بنا لے، اور شرک میں مبتلا ہو جائے اس لیے یہ دعا فرمائی!

سورۃ حج کی مذکورہ آیت کے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹے کے ذریعہ اس جگہ کو صرف آباد کرنا مقصود تھا، اور اس کے مخاطب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچے تھے، اس وقت بیت اللہ کی تعمیر جدید کا حکم نہ ملا تھا، مگر سورۃ بقرہ کی اس آیت: ۱۲۵ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شریک کر لیا گیا ہے اور یہ حکم اس وقت کا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان اور متاہل ہو چکے تھے اور اس وقت دونوں کو بتاء بیت اللہ کا حکم دیا گیا۔

ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بیٹے کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں، والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم سنا کر اپنی مدد کے لیے پوچھا، لائق فرزند نے لبیک کہتے ہوئے ہر چشم خود کو حاضر کر دیا، بہر حال دونوں بزرگ اس کام میں لگ گئے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں جو طوقان لوح کے وقت منہدم ہو گیا تھا یا اٹھا لیا گیا تھا، صرف بنیادیں موجود تھیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں بزرگ کعبہ کے بانی اول نہیں بلکہ معمار جدید ہیں، بہر حال اسی کا بیان اگلی آیت: ۱۲۷ میں ہوا ہے۔

حرم محترم | مضافۃً سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہے گا، لوگ ہمیشہ اس کے آرزو مند رہیں گے، حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں، ”کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا“ (قرطبی) حج کی قبولیت کی ملامت میں بتایا جاتا ہے کہ لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا دل میں شوق پائے، اور ہر بار زیارت کے بعد یہ شوق بڑھتا جاتا ہے، یہ مجرہ بیت اللہ ہی کی خصوصیت ہے، وہاں ظاہری اور دنیاوی کشش کا کوئی ایسا ماحول دھڑ نہیں مگر لوگ بہرہ رشتہ وہاں کھینچنے کے مشتاق رہتے ہیں۔

النتیجہ سے مراد صرف ”خانہ کعبہ“ نہیں بلکہ پورا حرم ہے، اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں، جیسے **هَذَا بَالِغُ الْكَعْبَةِ** اور ”جائے امن“ سے یہ حکم دینا ہے کہ حرم محترم کو عام قتل و قتل اور انتقام سے بالاتر رکھیں، (ابن عربی) چنانچہ مانہ حالت میں بھی اس کا احترام باقی تھا، اور شریعت اسلام میں

بھی اس کا حکم اسی طرح باقی رکھا گیا، فتح مکہ کے وقت چند گھنٹوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے واسطے، جائز کر دیا گیا تھا مگر پھر اسی وقت ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، (بخاری)

اب اگر کوئی حرم کے اندر ایسا جرم کرے جس پر حدود و قصاص عائد ہوتا ہو تو حرم اسے اس نہیں دے گا، اس پر باجماع امت حدود و قصاص جاری کیے جائیں گے، ارشاد ہے: **فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَاتِلِهِمْ أَغْصَانًا**، البتہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ کوئی باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے تو کیا معاملہ کیا جائیگا؟ بعض ائمہ حرم کے اندر ہی اسے حدود و قصاص جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، امام اعظمؒ کے نزدیک اسے چھوڑا تو نہ جائے گا کیونکہ اس سے عالم میں فساد برپا ہو جائے گا البتہ حرم کے احترام میں اس کے اندر سزا دی جائے گی بلکہ اسے باہر نکلنے پر مجبور کر کے باہر ہی سزا دی جائے گی۔

مقام ابراہیم سے مراد وہ حجر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا، اور جسے بوقت تعمیر آپ نے استعمال کیا تھا، (بخاری) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے اس سے مراد ممکن ہے، یہ ہو کہ طواف کی دور کھات کی قیبل پرے حرم میں سے کسی جگہ پڑھ لینے سے ہو جائیگی، اس میں فقہاء امت کا اتفاق ہے۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّیٰ یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح دو رکعت نماز پڑھی جائے کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے (پیغمبر علیہ السلام نے اسی طرح پڑھی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، (مسلم) نیز معلوم ہوا کہ طواف کے بعد دو رکعتیں واجب ہیں، (صاحب، و متاسک ماطلی قاری) اور مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے، اور بحرورت حرم میں کہیں بھی ادا کرے۔

یا حرم سے باہر بھی بحرورت ادا کرے تو واجب ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی واجب نہ ہوگا، حجہ الوداع میں حضرت ام سلمہؓ کو ایسا ہی اتفاق ہوا، بحرف امام مالک دم کے قائل ہیں (متاسک ماطلی قاری) نتیجتاً حکم تمام مساجد کے لیے عام ہے، ساری مساجد بیعت اللہ ہیں، لہذا تمام مساجد کو پاک و صاف رکھیں اور مسجد میں آنے سے پہلے تمام نجاست اور بدبو سے خود کو اور کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں، نیز شرک و کفر اور تمام اخلاقی رذیلہ سے پاک کر کے داخل ہوں۔

لِلْمُكَاثِبِينَ وَالْعَاجِزِينَ وَالرُّجُوعِ السُّجُودِ۔ معلوم ہوا کہ ہر بیت اللہ کا مقصد طواف، احکاف اور نماز ہے، دوسرے یہ کہ نماز سے مقدم طواف ہے، تیسرے یہ کہ اطراف عالم سے جانے

پیداوار اور نتیجہ کہلاتی ہے، یعنی مشینوں سے حاصل ہونے والے سامان بھی مشینوں کے ثمرات ہیں، دستکار یوں کے سامان دستکاریوں کے ثمرات ہیں، اب اس تناظر میں دیکھئے دنیا بھی کی ہر نوع کی کوئی سی چیز اور سامان ہے جو یہاں نہیں ملتا، جب کہ ارض مکہ نہ صنعتی ہے نہ قابل کاشت!

دعا میں احتیاط | حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مقام خلقت پر فائز تھے اور خدایہ اللہ سے لبریز، دعا میں یہ قید لگائی مَن اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْاَنَامِ اِلَیْہِہِ اِیْنِیْہِہِ دعا، مومنین کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ خوشحالی کافروں کو بہت قلیل ہوگی اور آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔

اپنے نیک عمل پر بھروسہ نہ کرنے کی تعلیم | یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے چاہدے کرنے والے کے دل میں محجب پیدا ہوتا اور اپنے عمل کو قابل قدر سمجھتا مگر یہاں حضرت ظلیل اللہ کی ذات ہے جو بارگاہ عزت و جلال کی شاسا ہے، فرماتے ہیں، رَبَّنَا نَقْتَبَلْہِہِ، ضرورت ہے کہ بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر تازہ نہ کرے، قبولیت عمل کی الحاح و زاری کے ساتھ دعا کرے۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ یہ بھی معرفت و خشیت کا نتیجہ ہے، معرفت جتنی بڑھے گی خشیت بھی اتنی ہی بڑھے گی یا احساس بڑھتا جائے گا کہ ہم وقاداری اور فرمانبرداری کا پورا حق ادا نہیں کر رہے ہیں مَعَ عِبَادَتِکَ حَقِّ عِبَادَتِکَ، مَا عَزَوْفَکَ حَقِّ مَعْرِفَتِکَ!

وَمِنْ ذٰلِکَ: اللہ کے مقبول بندے اپنی اولاد کی جسمانی اور دنیوی سے زیادہ روحانی اور اخروی کی فکر فرماتے ہیں، اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرمانبرداری بنا دیجئے، حضرت ظلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا بھی مقبول ہوئی، ایام جاہلیت عرب میں بھی جبکہ ساری دنیا خصوصاً عرب شرک و بت پرستی میں گمراہ تھا اس وقت اولاد ابراہیم میں بیٹے کچھ لوگ حقیقہ توحید و آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار رہے ہیں جیسے زید بن عمرو بن نفیل اور قیس ابن ساعدہ اور خثیمہ علیہ السلام کے جدا جدا حضرت عبدالملک بن ہاشم کے حلق بھی ایسی روایت ہے (بحر حید)

”وَ اَوَدْنَا مَنَاصِبَکُمْ“ اعمال حج اور مقامات حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، حاصل دعا یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجئے، ”وَ اَوَدْنَا“ فرمایا، چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ حضرت جبرئیل علیہ السلام و کلا کر متعین کر دیا گیا، اور احکام حج کی واضح تفہیم و تعلیم فرمادی گئی۔

آیت: ۱۲۹: تلاوت کے معنی اجراع اور پڑھنے کے ہیں اصطلاح قرآن و سنت میں صرف کتب ہدای کے پڑھنے کے لیے مستعمل ہے کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اجراع کرنا لازم ہے ٹیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے جس طرح یہ نازل ہوا، کسی لفظ و حرکت میں ڈار بھی کی بیشی یا تغیر کی اجازت نہیں البتہ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے والحکمۃ لغت میں کئی معنی کے لیے آتا ہے، اس آیت میں حکمت سے مراد مفسرین صحابہ و ائمہ نے مختلف بتائے ہیں مگر سب کا خلاصہ ایک ہے یعنی حدیث و مسند رسول اللہ، امام تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر نے حضرت قتادہ سے بھی نقل کی ہے، مؤلف جنہوم زکوٰۃ سے ہے معنی طہارت و پاکی، یہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے۔

تغییر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خصوصیات | آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین

اس وقت تھا جب آدم علیہ السلام کا خیر بھی تیار نہیں ہوا تھا میرے معاملہ کی ابتداء یہ ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔

نویہ سچا سے مراد ان کا یہ قول ہے: نَبَشِّرُوا بِمَوْسُوٰی بْنِ مَرْيَمَ اَنْحَمَدَ، والدہ ماجدہ نے بحالت حمل یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے عیلات جگمگا اٹھے، قرآن میں آنجنابؐ کی بشت کا تذکرہ جو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مذکور ہے قرآن میں ال عمران آیت: ۱۲۳ اور سورہ جمعہ میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسولؐ کی بشت کی دعا کی تھی وہ آنحضورؐ ہی ہیں، کیونکہ تغیر علیہ السلام بنی اسماعیل سے ہیں اور دعا، دونوں حضرات نے کی ہے اور مراد وہی جماعت ہو سکتی ہے جو دونوں کی اولاد ہو، اور تغیر کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ وہ اس جماعت سے ہوں جو وہ جماعت بنی اسماعیل ہوئی اور تغیر آپؐ ہوئے۔

یہاں اور آل عمران اور جمعہ میں مہمدۃ نبوت و رسالت کے بحشت رسولؐ کی تین مقاصد | تین فراتض منہی بیان کئے گئے ہیں ایک تلاوت آیات

دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، تیسرے لوگوں کا تزکیہ اخلاق وغیرہ۔

واضح ہو کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معانی سے یہاں تلاوت تلاوت آیات | تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح

معانی مقصود ہیں، اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں ان کی تلاوت و حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے۔
 پیغمبر علیہ السلام کے خاص مخاطب کی زبان عربی فصیح و بلیغ اور اس کے وہ خلیب و شاعر بھی تھے،
 ان کے سامنے قرآن کا پڑھ دینا تعلیم کے لیے کافی تھا، الگ سے ترجمہ و تفسیر کی ضرورت نہ تھی، پھر
 تلاوت و تعلیم کے الگ الگ مقاصد رسالت قرار دینے کی ضرورت کیا تھی، معلوم ہوتا چاہئے کہ قرآن
 کریم ان کتابوں کی طرح نہیں جن میں صرف معانی مقصود ہوتے ہیں اور الفاظ ایک ثانوی حیثیت
 رکھتے ہیں ان میں معمولی تغیر کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا، معنی سمجھے بغیر الفاظ پڑھتے رہنا لغو و فضول ہے،
 قرآن کریم میں الفاظ و معانی دونوں مقصود ہیں، الفاظ قرآن کے ساتھ خاص خاص احکام شریعہ بھی
 متعلق ہیں، اصول فقہ میں قرآن کی تشریف یہ ہے *هو النظم والمعنى*، چنانچہ الفاظ قرآن
 دوسری زبان میں لکھے جانے سے وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں، خواہ معانی بالکل صحیح ہوں، یہ معانی
 کسی دوسرے الفاظ میں نماز کے اندر پڑھے جائیں تو نماز نہ ہوگی، وہ تمام احکام جو قرآن سے متعلق
 ہیں اس پر عائد نہیں ہوں گے، بدلی ہوئی زبان یا الفاظ میں تلاوت پر احادیث صحیحہ میں وارد ثواب بھی
 مرجع نہ ہوگا، چنانچہ فقہاء امت نے صرف ترجمہ قرآن بغیر متن کے لکھنے اور چھاپنے کو منع فرمایا ہے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں معانی کی طرح الفاظ مستقلاً مقصود ہیں، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی
 ہے، معانی کی نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ نزول قرآن کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا
 ہے، تعلیمات کو سمجھنا سمجھانا ہے لیکن، اسی کے ساتھ یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں کہ معانی سمجھے بغیر الفاظ کو
 طوطے کی طرح پڑھنا فضول ہے۔

چنانچہ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام نے صرف معانی قرآن سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہ سمجھا
 بلکہ ساری عمر تلاوت قرآن کو حرز جان بنائے رکھا، بعضے صحابہ روزانہ ایک، بعضے دو دن میں اور اکثر
 حضرات تین دن میں ختم قرآن کے عادی تھے، اور ایک ہفتہ میں قرآن ختم کرنے کا تو پوری امت کا
 معمول رہا ہے، قرآن کی سات منزلیں اسی کی علامت ہیں، اس عمل سے واضح ہے کہ الفاظ کی تلاوت
 بھی بجائے خود ایک اہلی عبادت، موجب انوار و برکات اور سرمایہ سعادت و نجات ہے، اس لیے پیغمبر
 علیہ السلام کے فرائض منصبی میں تلاوت آیات کو ایک مستقل حیثیت دی گئی، اور اس سے اس بات پر حسیہ
 کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت، ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اسی لب و لہجہ میں پڑھنا

جس پر وہ نازل ہوئے ہیں ایک مستقل فرض ہے۔

تعلیم کتاب | رسول کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دینے کے بعد تعلیم کتاب کو جدا گانہ فرض قرار دے کر بتلادیا کہ محض تلاوت آیات کا سن لینا فہم قرآن کے لیے عربی زبان جاننے والوں کے واسطے بھی کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول ہی کے ذریعہ صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے، قرآن کو تعلیمات رسول سے جدا کر کے خود سمجھنے کی فکر خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، اگر مضامین قرآنی کو سکھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول کو بھیجے ہی کی حاجت نہ تھی، کتاب اللہ انسانوں تک کسی بھی ذریعے سے پہنچائی جاسکتی تھی، پھر یہ کہ ان مضامین کا استاذ نبی اور رسول ہی ہو سکتا ہے جس کو حق تعالیٰ سے بذریعہ وحی شرف ہم کلامی حاصل ہو، ارشاد باری ہے: **يَتْلِيَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ** یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں۔

تعلیم حکمت | تعلیم کتاب کے ساتھ آپ فرائض میں تعلیم حکمت بھی ہے، حکمت کی تفسیر ہے سنت رسول اللہ یعنی ”تغییر علیہ اسلام کے ذمہ جس طرح معانی قرآن کا سمجھانا اور سکھانا فرض ہے اسی طرح تغیرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے ان کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منہی میں داخل ہے۔

تیسرا مقصد تزکیہ | تیسرا فرض منہی تزکیہ ہے، جس کے معنی ہیں ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک کرنا، ظاہری نجاسات تو ظاہر ہیں، باطنی نجاسات کفر و شر غیر اللہ پر احماد و کلی، اعتقاد قاسد، تکبر، حسد، بغض، بخت، دنیا و غیرہ ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم میں اگرچہ ان چیزوں کا بیان آگیا ہے لیکن تزکیہ کو جدا گانہ فرض قرار دینا اشارہ ہے کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا اسی طرح نظری و عملی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا کمال اور استعمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے۔ سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا بھی مقام ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکام کو عملی طور پر بتلایا گیا ہے ان کی عادت ڈالی جائے۔

ہدایت و اصلاح کے دو سلسلے کتاب اللہ اور رجال اللہ | اسی لیے اللہ نے ابتداً آفرینش سے خاتم الانبیاء تک انسانوں کی ہدایت و اصلاح کیلئے ہمیشہ دو سلسلے جاری رکھے ہیں، ایک کتاب اللہ کا

دوسرے اس کی تعلیم کے لیے رسولوں کا، نہ محض کتاب کو کافی سمجھا اور نہ صرف رسول اور مربی انسانوں کو، کہ ایک طرف آسانی ہدایت اور قانون الہی کی ضرورت (یعنی قرآن و کتاب) ہے تو دوسری طرف ایک معلم اور مربی انسان کی جو اپنی تعلیم و تربیت سے عام انسان کو آسانی ہدایات سے روشناس کر کے ان کا خوگر بنائے، کیونکہ انسان کا اصلی معلم انسان ہی ہو سکتا ہے، کتاب نہیں البتہ یہ معین و مددگار ضرور ہے۔ چنانچہ دونوں کے احتراز نے ایک صحیح اور اعلیٰ مثالی معاشرہ دنیا میں پیدا کر دیا، اسی طرح آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک طرف شریعت مطہرہ اور دوسری طرف رجال اللہ کا سلسلہ رہا، قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایتیں ہیں، ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (توبہ ۱۱۹) دوسری جگہ صادقین کی تعریف کا ذکر ہے، وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَلَفُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ سورہ فاتحہ جو خلاصہ قرآن ہے اور اس کا خلاصہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے، یہاں بھی صراط مستقیم کا پتہ دینے کے لیے بجائے صراط القرآن یا صراط اللہ یا صراط الرسول کے کچھ رجال اللہ کا پتہ دیا گیا جن سے صراط مستقیم حاصل کی جائے، ارشاد ہے: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ مزید تعین و توضیح، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ (نساء ۶۹)

پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات اس بارے میں: اے لوگوں! میں تمہارے لیے اپنے بعد میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں، انھیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہ ہو گے، ایک کتاب اللہ دوسرے میری اولاد اور اہل بیت (ترندی) نیز میرے بعد ابو بکرؓ و عمرؓ کا اتباع کرو (بخاری) نیز میرے طریقہ کو اختیار کرو اور خلفاء راشدین کے طریقہ کو۔

اور یہ اصول تعلیم و تربیت کچھ دین اور دنیاویات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام علوم و فنون کی صحیح تحصیل اسی پر دائر ہے، اور ہر علم و فن کی ترقی و تکمیل کے لیے دو بازو ہیں، اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ان دونوں بازوؤں سے استفادہ کرنا چاہئے یعنی یہود و نصاریٰ کی طرح کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء و مشائخ کو قبلہ مقصود نہ بنا لیتا چاہئے، اِنْتَخَلُوا اٰخْبَارَ هُمْ وَرَهْبَانَهُمْ اَزْ بَابِنَا مِّنْ فَوْنِ اللّٰهِ یہ راستہ شرک و کفر کا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو صرف کتاب اللہ کو کافی سمجھتے ہیں، یہ دوسری گمراہی ہے۔

جب قرآنی نہیں کے لیے تعلیم رسول ضروری ٹھہری تو یہ بھی ضروری ہوا کہ تعلیمات رسول بھی مجموعی حیثیت سے قیامت تک باقی اور محفوظ رہیں، جنہیں سنت یا حدیث رسول کہا جاتا ہے اور بحمد اللہ یہ

بھی آج تک محفوظ چلی آتی ہیں، اور قیامت تک باقی رہیں گی، ارشاد رسالت ہے کہ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت الٰہی حق اور اہل علم کی قائم رہے گی جو قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھے گی اور اس میں ڈالے گئے ہر رخنے کی اصلاح کرتی رہے گی، خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی ہمت و توفیق کسی کتاب کے پڑھنے یا سمجھنے سے پیدا نہیں ہوتی، اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ والوں کی محبت اور ان سے ہمت کی تربیت حاصل کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسلام نے تعلیم کے ساتھ تزکیہ کا ہمیشہ لگا کر تعلیم کے اصل مقصد کو پورا کر دکھایا۔

ان فرائض منصبی کو پیغمبر علیہ السلام نے کس حد تک پورا فرمایا؟

اس کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے پہلے تلاوت آیات کا یہ درجہ ہو گیا تھا کہ تقریباً پورے جزیرۃ العرب میں ہزاروں اس کے حافظ تھے سیکڑوں ایسے تھے جو روزانہ یا تیسرے روز پورا قرآن ختم کرتے تھے، تعلیم کتاب و حکمت کا یہ مقام تھا کہ دنیا کے سارے فلسفے قرآن کے سامنے مائع ہو چکے تھے، تورات و انجیل کے تحریف شدہ صحائف افسانہ بن چکے تھے، قرآنی اصول کو عزت و شرف کا معیار مانا جاتا تھا، تزکیہ کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیوں کے مرکب افراد تہذیب و اخلاق کے معلم بن گئے، بد اخلاقیوں کے مریض محبت یاب ہو کر کامیاب معالج اور سیمایا بن گئے، رہبر بن گئے، بت پرست لوگ ایثار و ہمدردی کے مجسمے، اور چور ڈاکو، لوگوں کے اموال کے محافظ بن گئے۔

الغرض حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی اور رسول کریمؐ کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا وہ تینوں مقاصد آپؐ کے عہد مبارک ہی میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے، پھر آپ کے بعد آپ کے اصحاب کرامؓ نے تو ان کو مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک ساری دنیا میں عام کر دیا، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔

وَمَنْ يُزَكِّهْهُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِنَّا لَنَزَكِيهِ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ وَوَضَىٰ بِهَا أَرْبَعًا مِّنْ بَيِّنَاتٍ ۖ وَتَعْقُوبُ ۖ يَنْبَغِي لَكَ اللَّهُ اِخْلَافُ ۖ لَكُمْ الدِّينُ لَكَ تَوَثُّقٌ ۖ لَا وَآثَرُ مُسْلِمِينَ ۖ أَمْرٌ كَثِيرٌ شَهَادَةٌ ۖ إِذَا حَضَرَ كَيْفَ تَقُوبُ ۖ التَّوْبَةُ ۖ إِذَا قَالَ لِيَوْمِئِذٍ مَا تَعْبُدُونَ وَمَن يَعْبُدِ اللَّهَ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا تَعْبُدُ اللَّهَ ۖ قَالَهُ أَتَايَاكُمْ أَنْبَاءُ ۖ وَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ

(ذات پاک) کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ (حضرات) ابراہیم واسماعیل و ائلق (علیہم السلام) پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم (احکام میں) اسی کی اطاعت پر (قائم) رہیں گے، یہ (ان بزرگوں کی) ایک جماعت تھی جو (اپنے زمانہ میں) گذر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کئے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی (اور خالی تذکرہ بھی تو نہ ہوگا، رہا اس سے تم کو قطع پہنچنا یہ تو بڑی دور ہے) اور یہ (یہودی و نصرائی) لوگ (مسلمانوں سے) کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ (یہ تو یہود نے کہا تھا) یا نصرائی ہو جاؤ (یہ نصرائی نے کہا تھا) تم بھی راہ (حق) پر پڑ جاؤ گے (اے محمد ﷺ) آپ (جو اب میں) کہہ دیجئے کہ ہم تو (یہودی یا نصرائی) کبھی نہ ہوں گے، بلکہ (ملت ابراہیم یعنی اسلام) پر رہیں گے، جس میں کبھی کا نام نہیں، (بخلاف یہودیت و نصرائیت کے، جس میں علاوہ عارف ہونے کے اس کے منسوخ ہو چکنے کے سبب اب اس میں کبھی آگئی) اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے، (مسلمانو! یہود و نصرائی کے جواب میں جو تم نے اجمالاً کہا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، اس ملت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے) کہہ دو کہ (اس ملت پر رہنے کا حاصل یہ ہے کہ) ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس (حکم) پر بھی جو ہمارے پاس (بوسلۃ رسول اللہ کے) بھیجا گیا اور اس (حکم) پر بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب (میں جو نبی گذرے ہیں ان) کی طرف (بوسلۃ وحی کے) بھیجا گیا، اور اس (حکم اور معجزہ) پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا، ان کے پروردگار کی طرف سے (سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی) اس کیفیت سے کہ ہم ان (حضرات) میں سے کسی ایک میں بھی (دوسرے سے ایمان لانے میں) تفریق نہیں کرتے (کہ کسی پر ایمان رکھیں کسی پر نہ رکھیں) ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں (انھوں نے ہم کو یہ دین بتلایا) ہم نے اختیار کر لیا (پس یہ حاصل ہے کہ اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں، جس میں کسی کو اصلاً انکار و مرتابی کی گنجائش نہیں، یعنی جب اوپر طریق اسلام میں دین حق کا منحصر ہونا ثابت ہو چکا) سو اگر وہ (یہود و نصرائی) بھی اسی طریق سے ایمان لے اوں جس طریق سے تم (اہل اسلام) ایمان لائے ہو جب تو وہ بھی راہ (حق) پر لگ جاویں گے، اور اگر وہ (اس سے) روگردانی کریں تو (تم ان کی روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو کیونکہ) وہ لوگ (ہمیشہ سے) برسر مخالفت ہیں ہی (اور اگر ان کی مخالفت

سے کچھ اندیشہ ہو) تو (مجھ لیجئے کہ) آپؐ کی طرف سے عن قریب ہی منٹ لیں گے ان سے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ (تمہاری اور ان کی باتیں) سنتے ہیں (اور تمہارے اور ان کے برتاوے) جانتے ہیں، (تمہارے نگر و غم کی کوئی ضرورت نہیں، اے مسلمانو! کہہ دو کہ ہم نے جو اوپر لوگوں کے جواب میں کہا ہے کہ ہم ملتِ ابراہیم پر ہیں گے اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ) ہم (دین کی) اس حالت پر رہیں گے جس میں (ہم کو) اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے (اور رنگ کی طرح ہمارے رنگ و ریشہ میں بھر دیا ہے) اور (دوسرا) کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ (کے رنگ دینے کی حالت) سے خوب تر ہو (جب اور کوئی دوسرا ایسا نہیں تو ہم نے اور کسی کا دین بھی اختیار نہیں کیا) اور (اس لیے) ہم اس کی غلامی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ آپؐ (ان یہود و نصاریٰ سے) فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ (اب بھی) ہم سے حجت کئے جاتے ہو حق تعالیٰ کے معاملہ میں (کہ وہ ہم کو قیامت میں نہ بخشیں گے) حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا (سب کا) رب (اور مالک) ہے، (سورِ یسیت میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، جیسا تمہارے بعض دعووں سے اختصاص مفہوم ہوتا ہے، مثل نحن ابتداء اللہ) اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا (یہاں تک تو تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے) اور (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ) ہم نے صرف حق تعالیٰ کی (خوشنودی) کے لیے اپنے (دین) کو (شرک و غیرہ سے) خالص کر رکھا ہے (بمخلاف تمہارے طریقہ موجودہ کے کہ علاوہ منسوخ ہونے کے خود شرک سے بھی مخلوط ہے جیسا ان کے اقوال عزیر ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ سے ظاہر ہے، اور اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، پھر ہم کو نجات نہ ہونے کے کیا سہی) یا (اب بھی اپنے حق پر ہونے کے ثابت کرنے کو کہیں) کہے جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب (میں جو انبیاء گذرے ہیں یہ سب حضرات) یہود و نصاریٰ تھے، (اور اس سے بواسطہ سواخت طریق اپنا حق ثابت ہونا کرتے ہو، سو اس کے جواب میں) اے محمدؐ (ایک اتنی مختصری بات ان سے کہہ دیجئے کہ) (اچھا یہ بتلاؤ کہ) تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالیٰ (اور ظاہر ہے کہ خدا ہی زیادہ واقف ہے، اور وہ ان انبیاء کا ملتِ اسلام پر ہونا ثابت کر چکے ہیں، جیسا ابھی اوپر گذر چکا ہے) اور (جانتے ہیں یہ کافر بھی مگر چھپاتے ہیں سو) ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا انکار کرے جو اس کے پاس منجانب اللہ پہنچی ہو اور (اے اہل کتاب) اللہ تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے سے بے خبر نہیں ہیں، (پس جب یہ حضرات یہود و نصاریٰ نہ تھے، سو تم طریقِ دین میں ان کے موافق کب ہوئے پھر تمہارا حق پر

ہونا ثابت نہ ہوا) یہ (ان بزرگوں کی) ایک جماعت تھی جو (اپنے زمانے میں) گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کئے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی (اور جب خالی تذکرہ بھی نہ ہوگا تو اس سے تم کو کچھ نفع پہنچنا تو دور کنار)

آیت: ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲ پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی
تلیخیص معارف ومسائل فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کو امتحانہ کام بتلایا گیا، کیونکہ ملت ابراہیمی عین دین فطرت ہے کسی سلیم الفطرۃ انسان کے لیے انکار ممکن نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس ملت کا اور فضیلت اس سے زائد ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت و بزرگی عطا فرمائی جس کا مشاہدہ ساری دنیا نے کر لیا، کہ سارے غرودی منصوبے خاک میں مل گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ظلیل علیہ السلام کے لیے آگ ہی کو گزار بنا دیا، اور دنیا کے سارے مومن اور کافر بھی اور بت پرست بھی اس بت حکم کی عزت کرتے چلے آئے، مشرکین عرب بت پرستی کے باوجود بھی آپ کی عزت و عظمت پر جان دیتے تھے، اور انہی کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے اور حج و عمرہ مہمان نوازی جیسے آثار انہی کے باقیات صالحات تھے جو ان کے عمل میں موجود تھے، اگرچہ جہالت نے ان کو بھی مسخ کر دیا تھا، اور یہ نتیجہ اس انعام کا ہے جس کی رو سے آپ کو امام الناس کا خطاب دیا گیا تھا، (فَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا)

یہ تو ذکر تھا دنیاوی شرف و بزرگی کا، آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اس آیت سے واضح کر دیا۔

دوسری آیت میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس ملت کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کے معنی ہیں اطاعت حق اور یہی خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا، اور یہی اسلام وہ چیز ہے جس کے لیے سارا جہاں بنایا گیا اور جس لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے اور آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام ہی تمام انبیاء کا مشترک دین اور نقطہ وحدت ہے، اور سب نے اسی کی طرف دعوت دی واضح ارشاد ہے: **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يُتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ** اور سارے ادیان و مذہب انبیاء اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول تھے لہذا ضروری ہوا کہ وہ

سب دین، دین اسلام ہی ہوں، خواہ نام ان کے کچھ بھی ہوں مگر حقیقت سب کی اسلام ہے جس کا حاصل اطاعت حق ہے، البتہ ملت ابراہیمی کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کا نام بھی اسلام تجویز کیا اور اپنی امت کو بھی مسلمہ کا نام دیا، دعائیں عرض کیا رَزَقْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَبَيْنَ ذُرِّيَّتَا أُمَّةٍ مُسْلِمَةٍ لَكَ: اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: فَلَا تَقُوتُوا إِلَّا وَآتَمُّ مُسْلِمُونَ۔ آپ کے بعد یہ خصوصی امتیاز آپ ہی کی تجویز کے مطابق امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا، اور اس کی ملت بھی ملت اسلام ہے کے نام سے معروف ہوئی، ارشاد ہے بَلَدًا أَيْنُكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ مَسْكَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ کہنے کو تو یہود، نصاریٰ اور مشرکین عرب سب ہی خود کو ملت ابراہیم پر کہتے ہیں، مگر سب غلط، درحقیقت ملت محمدیہ ہی آخری دور میں ملت ابراہیمی اور دین فطرت کے مطابق تھی۔

حقیقی اسلام یہ ہے کہ انسان کو اس کی تلاش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس کام میں ہے اور اسے کس اعزاز سے کیا جائے جس سے وہ مقبول ہو، یہی عبادت و بندگی ہے، اس جذبہ طاعت و محبت کا کمال انسان کی ترقی کا وہ آخری مقام ہے جہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام غلیل اللہ کا خطاب پاتے ہیں اور سید المرسلین کو عہد کا خطاب ملتا ہے، اور اسی عبدیت اور اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء، اقطاب و ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں، یہی وہ حقیقی توحید ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان کے خوف و امید صرف ایک اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں

امید و ہراس نہ باشد ز کس • ہمین است بنیاد توحید و بس!

وصیت ابراہیمی سے مراد یہ کہ اپنی زندگی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر پختگی سے عمل کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بھی اسلام ہی پر فرمادے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ جو بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے اور اس کے لیے مقدور ہر کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق کے ساتھ یہ کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔

وہ حدیث جس میں مذکور ہے کہ.... تقدیر کا لکھا ہوا بالآخر غالب آتا ہے.... اس سے اس معاملہ میں شبہ نہ کیا جائے کیونکہ اس حدیث کے بعض الفاظ میں یہ قید بھی لگی ہوئی ہے کہ فَبِمَا يَنْتَوِي النَّاسُ یعنی وہ لوگوں کے ظاہر میں اور دیکھنے میں اہل جنت کے، یا اہل دوزخ کے عمل میں مشغول رہا ورنہ معاملہ برعکس تھا درحقیقت شروع ہی سے وہ دوزخ کے یا جنت کے کام میں تھا (ابن کثیر)

خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی نیک کام میں مشغول ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور عادت کی بناء پر یہی امید رکھنی چاہئے کہ اس کا خاتمہ بھی نیک ہی ہوگا۔

آیت: ۱۳۳/۱۳۴: اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کا قہر مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلعت کے بھی منافی نہیں، آیت ۱۳۲ اور اس آیت کا مطلب اور حاصل یہی ہے، فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظروں میں دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں نعمت و دولت ہیں اور ان کی نظر اور حوصلہ بلند ہے، ان کے نزدیک اصلی دولت ایمان اور عمل صالح یا اسلام ہے۔

جس طرح عام انسان موت کے وقت یہ چاہتا ہے کہ جو بڑی سے بڑی دولت اس کے پاس ہے وہ اپنی اولاد کو دے جائے، اسی طرح انبیاء کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ لازوال دولت سمجھتے ہیں وہ ان کی اولاد کو پوری پوری مل جائے، اس کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں اور کوششیں بھی، اور آخری وقت میں وصیت بھی اسی کی کرتے ہیں، جیسا کہ آیات مذکورہ سے واضح ہے، اولاد کے لیے اصلی خیر خواہی یہی ہے کہ ان کے دنیوی آرام و راحت کے انتظام سے زیادہ ان کی فطری، عملی اور اخلاقی تربیت کا فکر کریں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ بچہ کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کر دے اور دائمی آگ اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے، اس کے بدن سے پھانس نکالنے میں تو سارے ذرائع اور وسائل استعمال کرے اور بندوق کی گولی کا نشانہ بننے سے اس کو نہ بچائے۔

نیز والدین کا فرض اور اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ پہلے ان کی اصلاح اور فلاح کی فکر کی جائے، پھر دوسروں کی طرف توجہ کی جائے، اس میں دو حکمتیں ہیں، اول یہ کہ طبی اور جسمی تعلق کی بناء پر وہ صحت کا اثر جلد اور ہاسانی قبول کر سکیں گے، پھر ان کی اس تحریک و اصلاحی کوشش میں ان کے دست و پاڑو بن کر شاصبت حق میں ان کے محسن ہونگے، دوسرے شاصبت حق کا سہل اور مفید راستہ بھی یہی ہے کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی سعی میں دل و جان سے لگ جائے، اس طرح اصلاح و تربیت کا دائرہ عمل سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے، ان کی تعلیم کو یا پوری قوم کی تعلیم ہے قرآن کریم کا ارشاد اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخْلِسْكُمْ وَآخِلِيكُمْ نَارًا** (سورہ تحریم) اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخْلِسْكُمْ وَآخِلِيكُمْ نَارًا** (سورہ شعراء) نیز ارشاد ہوا **وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ**

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ اس کی قیام فرمائی، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اہل دعیال اور قرعی خاندان کے لوگ جب اس کے نظریات اور عملی پروگرام میں اس کے ساتھی اور ہمرنگ ہو جاتے ہیں تو اس کی تعلیم و تبلیغ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، چنانچہ جب پیغمبر علیہ السلام کے خاندان میں اسلام پھیل گیا اور فتح مکہ کے وقت اس کی تکمیل ہوئی تو اس کا نتیجہ بالفاظ قرآن یہ ظاہر ہوا کہ: يَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا (سورہ نصر)

آج کل مسلمانوں میں بے عملی اور بے دینی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر خود دین سے واقف اور دین دار بھی ہیں تو اپنی اولاد کے لیے دھندلاری اور دائمی راحت کی فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح کو سمجھ کر اس کی کوشش کریں۔

مسئلہ توریت الحجد

استدلال کر کے فرمایا میراث میں دادا کا بھی وہی حکم ہے جو باپ کا ہے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ اِخْرَجَ سے معلوم ہوا کہ آپاواجداد کے اعمال نیک و بد کی جزا و سزا اولاد پر نہیں ہوگی، اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہوگئی کہ ہم جو عمل چاہیں کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے باپ، واجداد کے اعمال سے ہو جائے گی، اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں جو چاہیں کرتے رہیں ہماری مغفرت ہی ہوگی، قرآن کریم نے اس مضمون کو مختلف عنوانات سے بار بار بیان فرمایا ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا غَلْبَهَا، وَلَا تَنَزُّرُ وَازْرَاةٌ وَزَّرَ اُخْرٰی وغیرہ (انعام) اور رسول اللہ نے فرمایا:

اے بنی ہاشم: ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا“ اور دوسری حدیث میں ہے: مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا“ اور حدیث یا فاطمة انفلی نفسک من النار لا أغنی عنک من اللہ شینا

اندريس راہ فلاں ابن فلاں چڑے عیست!

آیت: ۱۳۶/۱ اولاد یعقوب کو قرآن کریم نے لفظ استسباط سے تعبیر فرمایا، یہ سبط کی جمع ہے معنی قبیلہ اور جماعت سبط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے صلیبی لڑکے بارہ تھے پھر ان کی ہر اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں بڑی برکت دی کہ جب حضرت یوسفؑ کے پاس مصر گئے تو بارہ بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلہ کے بعد موسیٰ کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلے تھے، اور دوسری برکت اولاد یعقوب میں یہ عطا فرمائی کہ دس انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء حضرت آدمؑ کے بعد نوح، شعیب، ہود، صالح، لوط، ابراہیم، اسحاق، اسحاق اور محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔

آیت: ۱۳۷/۱۳۸ رسول کریمؐ اور صحابہ کرامؓ کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و معتبر ایمان صرف اسی طرح کا ہے جو رسول اللہؐ اور صحابہؓ نے اختیار فرمایا جو اس سے سرمو بھی مختلف ہو، مقبول نہیں۔

شریعت اسلام فرشتہ اور رسول کی عظمت و محبت میں اعتدال مطلوب ہے، اور انکار اور غلو دونوں گمراہی ہے، جیسا کہ بعض مشرکین نے کیا ہے، اسی طرح یہود و نصاریٰ کے بعض گروہ نے اپنے پیغمبروں کی اس حد تک تا فرمانی کی کہ انھیں قتل بھی کر دیا، در بعض نے انکی عزت و عظمت کو اتنا بڑھایا کہ خدا، یا خدا کا بیٹا، یا مسیح خدا بنا دیا یا جیسی ما اعتنم بہ سے سب کی تردید ہو گئی، آج بھی رسول اللہؐ کو عالم الغیب یا خدا کی طرح ہر جگہ موجود حاضر و ناظر کہنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے، اسی طرح نبی و رسول کی اختراعی قسمیں غلطی، بروزی لغوی سب گمراہی ہے، اسی طرح جن کے قلب و دماغ صرف ماذے اور ماذیات میں کھوئے ہوئے ہیں جب عالم غیب اور عالم آخرت کی چیزیں انھیں مستبعد نظر آتی ہیں تو طرح طرح کی تاویلات باطلہ میں پڑ جاتے ہیں اور ان تاویلات باطلہ کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں یہ سب مردود اور باطل ہیں۔

فَلْيَسْتَعِظِبْنَهُمْ اللّٰهُ: یہ دوسری آیت وَاللّٰهُ يَعِصُّكَ مِنَ النَّاسِ کی طرح ہے کہ آپؐ مخالفین کی فکر نہ کریں ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔

صَبْغَةُ اللّٰهِ: صَبْغُ کو صَبْغَتُ کے لفظ سے تعبیر فرمایا اور یہ بتایا کہ دین در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے، نیز یہاں اشارۃً نصاریٰ کی ایک رسم کی تردید ہو گئی، ان کی

کرتے تھے کس بات نے (دوسری سمت کی طرف) بدل دیا آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ سب (مستحق خواہ) مشرق (ہو) اور (خواہ) مغرب (ہو) اللہ ہی کی ملک ہیں (خدا تعالیٰ کو مالکانہ اختیار ہے جس سمت کو چاہیں مقرر فرمادیں، کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے، اور سیدھا طریق احکام شریعہ کے باب میں یہی اعتقاد ہے، لیکن بعضوں کو اس راہ کے اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، خواہ تو وہ عقیقتیں دعوئے پھر کرتے ہیں) جس کو خدا ہی (اپنے فضل سے) چاہیں (یہ) سیدھا طریق بتا دیتے ہیں۔ اور (اے معجزانِ محمدؐ) اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بتادی ہے، جو (ہر پہلو سے) نہایت احکام پر ہے، تاکہ (دنیا میں شرف و امتیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہارا بڑا شرف ظاہر ہو کہ) تم (ایک بڑے مقدمہ میں جس میں ایک فریق حضرات انبیاء علیہم السلام ہوں گے، اور فریق ثانی ان کی مخالف قومیں ہوں گی ان مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ (تجویز) ہو اور (شرف بالائے شرف یہ ہوا کہ) تمہارے (قابل شہادت اور مستحضر ہونے کے) کے لیے رسول اللہؐ گواہ ہوں (اور اس شہادت سے تمہاری شہادت مستحضر ہونے کی تصدیق ہو، پھر تمہاری شہادت سے اس مقدمہ کا حضرات انبیاء علیہم السلام کے حق میں فیصلہ ہو اور مخالفین مجرم قرار پا کر سزا یاب ہوں، اور اس امر کا اعلیٰ درجہ کی عزت ہونا ظاہر ہے۔) اور اصل میں تو شریعت محمدیہؐ کے لیے ہم نے کعبہ ہی قبلہ تجویز کر رکھا تھا) اور جس سمت قبلہ پر آپ (چند روز قائم) رہ چکے ہیں (یعنی بیت المقدس) وہ تو محض اس (مصلحت کے) لیے تھا کہ ہم کو (ظاہری طور پر بھی) معلوم ہو جاوے کہ اس کے مقرر ہونے سے یا بدلنے سے یہود اور غیر یہود میں سے (کون تو رسول اللہؐ کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹا جاتا ہے) اور نفرت اور مخالفت کرتا ہے اس امتحان کے لیے اس عارضی قبلہ کو مقرر کیا تھا، پھر اصلی قبلہ سے اس کو منسوخ کر دیا) اور یہ قبلہ کا بدلنا (مخرف لوگوں پر) ہو ایذا انگیز (ہاں) مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے (سیدھے طریق کی) ہدایت فرمائی ہے (جس کا بیان اوپر آچکا ہے کہ احکام الہیہ کو بے چوں و چرا قبول کر لینا ان کو کچھ بھی گراں نہیں ہوا، جیسا پہلے اس کو خدا کا حکم سمجھتے تھے اب اس کو سمجھنے لگے) اور (ہم نے جو کہا ہے کہ بیت المقدس قبلہ غیر اصلی تھا، اس سے کوئی شخص یہ دوسرے نہلاوے بس تو جتنی نمازیں ادھری پڑھی ہیں ان میں ثواب بھی تم ملا ہوگا، کیوں کہ اصلی قبلہ کی طرف نہ تھیں، سو اس دوسرے کو دل میں نہ لانا، کیوں کہ) اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان (کے حلقہ اعمال مثلاً نماز کے ثواب) کو ضائع (اور ناقص) کر دیں (اور) واقعی اللہ تعالیٰ تو

(ایسے) لوگوں پر بہت ہی شفیق (اور) مہربان ہیں (تو ایسے شفیق مہربان پر یہ گمان کب ہو سکتا ہے، کیوں کہ کسی قبلہ کا اصلی یا غیر اصلی ہونا تو ہم ہی جانتے ہیں، تم نے تو دونوں کو ہمارا حکم سمجھ کر قبول کیا، اس لیے ثواب بھی کسی کا کم نہ ہوگا، آپؐ جودل سے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اور امید دہی میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے آوے سو) آپؐ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ (اور چوں کہ ہمیں آپؐ کی خوشی پوار کرنا منظور ہے) اس لیے (ہم وعدہ کرتے ہیں کہ) آپؐ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے، جو آپؐ کو پسند ہے (تو پھر ہم حکم ہی دیئے دیتے ہیں، کہ) اب سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیجئے (اور یہ حکم صرف آپؐ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سب لوگ پیغمبر بھی اور اسی بھی) جہاں کہیں موجود ہو (خواہ مدینہ میں یا اور جگہ، یہاں تک کہ خود بیت المقدس میں بھی) اپنے چہرہ کو اسی (مسجد حرام) کی طرف کیا کرو (اور اس قبلہ کے مقرر ہونے کے متعلق) یہ اہل کتاب بھی (باہم اپنی کتابوں کی چشبین گوئی کی وجہ سے کہ نبی آخر الزماںؐ کا قبلہ اس طرح ہوگا) یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے (اور) ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے (مگر متاوانا مانتے نہیں) اور اللہ تعالیٰ ان کی کاروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں ہے۔ اور (باوجود ان لوگوں کے سب کچھ سمجھنے کے ان کی ضد کی یہ حالت تھی کہ) اگر آپؐ (ان) اہل کتاب کے سامنے تمام (دنیا بھر کی) دلیلیں (جمع کر کے) پیش کر دیں جب بھی یہ (کبھی) آپؐ کے قبلہ کو قبول نہ کریں اور (ان کی موافقت کی امید اس لیے نہ رکھی چاہیے کہ آپؐ کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں، اس لیے) آپؐ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے (پس کوئی صورت موافقت کی باقی نہیں رہی) اور (جیسا ان اہل کتاب کو آپؐ سے ضد ہے ان میں باہم بھی موافقت نہیں کیوں کہ) ان کا کوئی (فریق) بھی دوسرے (فریق) کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا، (مثلاً یہود نے بیت المقدس لے رکھا تھا اور نصاریٰ نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا رکھا تھا) اور (خدا خواہستہ آپؐ تو کسی طرح ان کے قبلہ منسوخ غیر مشرودہ کو لے ہی نہیں سکتے، کیوں کہ) اگر آپؐ ان کے (ان) نفسانی خیالات کو (گودہ اصل میں حکم آسمانی رہے ہوں لیکن اب بوجہ منسوخ ہونے کے ان پر عمل کرنا محض نفسانی تعصب ہے، ہواگر آپؐ ایسے خیالات کو) اختیار کر لیں (اور وہ بھی) آپؐ کے پاس علم (قلبی یعنی وحی) آئے پیچھے، تو یقیناً آپؐ (نعوذ باللہ) ظالموں میں شمار ہونے لگیں، (جو کہ تاریکینِ حکم ہیں، اور آپؐ کا ظالم ہونا بوجہ مصوم ہونے کے محال ہے، اس لیے یہ بھی محال ہے کہ آپؐ ان کے

خیالات کو جن میں سے ان کا قبلہ بھی ہے قول کر لیں) اس سے پہلی آیت میں اہل کتاب کا قبلہ مسلمین کو دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا ذکر تھا، اس آیت میں انہی اہل کتاب کا صاحب قبلہ یعنی رسول اللہؐ کو اسی طرح دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا بیان ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توراة و انجیل) دی ہے، وہ لوگ رسول اللہؐ کو (توراة و انجیل) میں آئی ہوئی... بشارت کی بنا پر بحیثیت رسالت (ایسا بے شک و شبہ) پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو (ان کی صورت ہے) پہچانتے ہیں، (کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر ہی شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کون شخص ہے، مگر پہچان کر بھی سب مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ بعض تو ایمان لے آئے) اور بعض ان میں سے (ایسے ہیں کہ اس) امر واقعی کو باوجودیکہ خوب جانتے ہیں (مگر) انکار کرتے ہیں (حالاں کہ) یہ امر واقعی من جانر اللہ (ثابت ہو چکا) ہے سو (ایسے امر واقعی ثابت من اللہ میں ہر فرد کو کہا جاسکتا ہے کہ) ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہوتا۔

آیت ۴۳: اس آیت میں تحویل قبلہ کے بارے میں مخالفین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، ہجرت مدینہ:

سے سولہ سترہ مہینے بعد دوبارہ پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنایا گیا، اس پر یہود بعض مشرکین و منافقین یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کے دین کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں، ان کا قبلہ بھی روز بدل رہا ہے۔ جواب کا انداز یہ اختیار کیا کہ یہ اعتراض احقنا نہ ہے۔

سمت توجہ کو قبلہ کہتے ہیں۔ یعنی جس طرف رخ کیا جائے، بوقت عبادت مومن کا رخ صریحاً ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے اور وہ ذات سمتوں اور جہتوں سے بالاتر ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ عبادت گزار کسی خاص رخ کا پابند نہ ہوتا، جس کا جب جی چاہتا نماز میں اس طرف کرتا، اور کبھی کسی طرف اور کبھی کسی طرف! اور یہ ظاہر ہے کہ انفرادیت اور شخصیت نظام اجتماعی کے سامنے قائل ہے، اور نماز و حج، اجتماعی عبادات میں سے ہیں اس لیے حکمت الہیہ اسی کی مقتضی ہوئی کہ عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہو، قوموں نے نسل و نسب، رنگ و زبان اور وطن و جنس خصوصیات کو نقطہ وحدت قرار دیا، لیکن یہ غیر اختیاری چیزیں نقطہ وحدت بنانے کے قابل ہی نہیں افراد انسانی کو کسی ایک مرکز پر جمع نہیں کر سکتیں، دین اسلام نے وحدت کا اصل نقطہ، فکر و خیال اور کی وحدت کو قرار دیا، اس لیے کروڑوں خداؤں کی پرستش کے بجائے ایک ذات حق وحدہ لا شریک

کی عبادت و اطاعت کی طرف دعوت دی۔ جس پر مشرق و مغرب اور ہر دور کے تمام افراد انسانی جمع ہو سکتے ہیں، پھر اس حقیقی وحدت کو عملی صورت اور قوت دینے کے لیے ظاہری وحدتیں بھی لگائی گئیں مگر ان میں اصول یہ رکھا گیا کہ وہ عملی و اختیاری ہوں، جیسے جماعت نماز، صف کی پابندی، اور حج میں لباس اور مسکن کا اشتراک وغیرہ۔

اسی طرح ایک اہم چیز سمت قبلہ کی وحدت بھی ہے، اب وہ سمت و جہت کوئی ہو؟ اگر انسانوں پر اس کا فیصلہ چھوڑا جائے تو یہ چیز خود ایک بڑی بنا، اختلاف و نزاع بن جاتی ہے اس لیے ضروری تھا کہ اس کا تعین خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں کے ذریعہ پہلے ہی بیت اللہ کعبہ کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور آدم اور اولاد آدم کا سب سے پہلا قبلہ یہی بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا گیا۔ ارشاد ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (ال عمران)

حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام تک سب کا قبلہ یہی رہا، ان کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، اور جو حضرات انبیاء بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی ایسا اعزاز اختیار کرتے تھے کہ محراب بیت المقدس بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی ہجرت مدینہ کے بعد یا کچھ پہلے آپ کو بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنانے کا حکم ہوا آپ سر تاپا اطاعت تھے، سولہ سترہ ماہ تک آپ نے اس کی طرف نماز ادا فرمائی (القرطبی) مگر طبی رحمت آپ کی یہی تھی کہ کعبہ اللہ ہی آپ کا پھر قبلہ قرار دیدیا جائے، اور عادتہ اللہ یہی ہے کہ وہ اپنے مقبول بندوں کی خواہش اور مراد کو پوری فرماتے ہیں، آنحضرتؐ کو اپنی تنہا کی تکمیل کی امید بھی تھی اسی لیے انتظارِ وحی میں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے جس کا ذکر آگے آیت میں آ رہا ہے (فَلَذَرْنِي فَنَقَلْ وَجْهَكَ لِي السَّمَاءِ الْوَسْطٰى) ص ۱۶۰: بلا وجہ کے لیے نماز میں صحن بیت اللہ کا استقبال اور محاذات ضروری نہیں، بلکہ سمت بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہے البتہ مسجد حرام میں موجود شخص، یا وہ جو سامنے سے دیکھ رہا ہو اس کے لیے خاص بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اگر بیت اللہ کی کوئی چیز بھی اس کے چہرے کے محاذات میں نہ آئی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔

اور ممکن ہے کہ قبلہ کے تغیر و تبدل میں یہ بھی حکمت ہو کہ خود قبلہ کوئی... چیز نہیں جس کی پرستش کی جائے بلکہ اصل چیز حکم خداوندی ہے جس کی طرف اشارہ آیت (۱۴۳) میں ملتا ہے۔ آگے آیت:

۷۷ء میں واضح اشارہ آ رہا ہے۔ اَلْیَوْمَ الْیَوْمِ الْخَیْرُ

آخر میں ارشاد ہندے مَنْ یُشَاءْ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ یعنی سیدھی راہ یہی ہے کہ انسان حکم خداوندی کے لیے کمر بستہ رہے اور بفضلِ تعالیٰ یہ سیدھی راہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔

مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک ارشاد رسالت منقول ہے کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حدیثیں چیزوں پر ہے ساری امت کو عبادت کے لیے ہفتہ میں ایک دن مخصوص کرنے کا حکم تھا، یہود نے سنبھڑ کا دن مقرر کر لیا، اور نصاریٰ نے اتوار کا اور حقیقت میں عند اللہ وہ جمعہ کا دن تھا جو مسلمانوں کے انتخاب میں آیا، دوسرے وہ قبلہ جو توحیل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا اور کسی امت کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، تیسرے امام کے پیچھے آمین کہنا۔ ان تینوں خصلتوں سے اہل کتاب محروم ہیں۔

آیت ۱۴۳: وسط یعنی عدل بمعنی بہترین (ترمذی عن ابی سعید خدریؓ) اس آیت میں امت محمدیہ کی ایک امتیازی خصوصیت اور فضیلت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی ہے، ان کی ایک خصوصیت یعنی ایک افضل قبلہ عطا کیے جانے کا ذکر ابھی اوپر گذرا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میدانِ حشر میں جب سارے انبیاء کی امتیں ان کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اس وقت یہ امت محمدیہ ان انبیاء کی طرف سے گواہی میں پیش ہوگی کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائیں، مدعی علیہم جرح کریں گے کہ ہمارے زمانے میں تو ان کا وجود بھی نہ تھا، یہ کیسے گواہ ہیں، امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ بے شک اس وقت ہم موجود نہ تھے مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ہمارے صادق و مصدق رسولؐ نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے جس پر ہم ایمان لائے، ان کی اس خبر کو ہم اپنے معاینہ اور مشاہدہ سے زیادہ قویٰ اور پکا جانتے ہیں، اس وقت پیغمبر ﷺ پیش ہوئے اور ان گواہوں کا تذکرہ کیا اور توثیق کریں گے۔ (بخاری ترمذی وغیرہ)

دُنیا کے جتنے طریقے اعتدالِ عدل سے مشتق ہیں بمعنی برابر ہونا، برابر کرنا | جسمانی صحت و علاج

کے لیے جاری ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ بدنِ انسانی کی صحت اعتدالِ مزاج سے ہے، اخلاطِ اربعہ خون، بلغم، سودا، صفراء، جب تک یہ چاروں کیفیات مزاجِ انسانی کے مناسب حدود کے اندر معتدل رہتی ہیں وہ بدنِ انسانی کی صحت و تندرستی کہلاتی ہے اور جہاں یہ اعتدال کسی جانب سے ظلل پذیر ہو وہی بدنِ انسانی

کا مرض ہے مگر اس کی اصلاح اور علاج نہ کیا جائے تو ایک حد میں پہنچ کر وہی موت کا پیام ہو جاتا ہے۔ اس عکسِ مثال کے بعد معلوم ہونا چاہئے کہ روحانیت اور اخلاقیات کی بھی یہی مثال ہے کہ ان میں بھی اعتدال اور بے اعتدالی کا یہ طریقہ جاری ہے اعتدال کا نام روحانی صحت اور بے اعتدالی کا نام روحانی اور اخلاقی مرض ہے اس کا علاج کر کے اسے اعتدال پر نہلایا جائے تو اس کا نتیجہ روحانی موت ہے۔ واضح ہو کہ وہ جو ہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور آقائے کائنات مانا گیا ہے وہ یہ گوشت پوست اور انکی کیفیات حرارت و برودت سے بالاتر چیز انسان کا وہ روحانی اور اخلاقی کمال ہے جس نے اس کو خدوم کائنات بنایا ہے۔ مولانا روئی فرماتے ہیں۔

آدمیت لحم و لحم و پوست نیست • آدمیت جز رضائے دوست!

بہر حال انسان کا دل کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو جسمانی اعتدال کے ساتھ روحانی اور اخلاقی اعتدال بھی رکھتا ہو، یہ کمال تمام انبیاء کرام کو خصوصیت کے ساتھ عطا ہوا ہے، اکمل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو سب سے زیادہ یہ کمال حاصل تھا، اس لیے انسان کا دل کے اولین مقصد ادا آپ ہی ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسمانی علاج و معالجہ کے لیے ہر جگہ ایک محکم نظام قائم فرمایا ہے اسی طرح روحانی علاج اور قوموں میں اخلاقی اعتدال کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی ہدایات بھیجی گئیں۔

دیکھنے میں وسطا ایک مختصر سا لفظ ہے مگر حقیقتاً یہ دنیا میں جتنے کمالات ممکن ہیں سب کو جامع ہے، اس سے یہ بتا دیا کہ انسان کا جو ہر شرافت و فضیلت امت محمدیہ میں بدرجہ کمال موجود ہے، اور یہ امت ساری امتوں سے ممتاز اور افضل ہے، اس امت کے اس وصف خاص کا بیان مختلف آجوں میں مذکور ہوا ہے: وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (اعراف ۱۸۱) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْهِدَى (ال عمران ۱۱۰)

یہ امت لوگوں کی خیر خواہی اور قائدے کے لیے بنائی گئی ہے، لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے، برے کاموں سے روکے، یہ روکنا حسب ضرورت ہر طرح سے ہوگا، کبھی زبان و قلم سے کبھی ہاتھ اور ٹکڑا سے، یہ صفت جس عموماً اہتمام سے امت محمدیہ میں پائی گئی پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

اس امت کے توسط اور اعتدال کا ثبوت واقعات سے کیا ہے؟ اس کی چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔

اعتقادی اعتدال | پہلی امتیں لوگوں کے معاملے میں اعتقاد اور محبت میں افراط و تفریط کا شکار تھیں گی، کسی نے اپنے رسول کو خدا کا بیٹا قرار دے کر پرستش شروع

کردی (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (توبہ ۳۰) تو دوسری طرف یہ عالم بھی نظر آئے گا کہ مسلسل معجزات دیکھنے اور برحقے کے باوجود بھی جنگ و جدوجہد کی دعوت کے جواب میں کہہ دیتے ہیں اِنْ هُمْ اِلَّا فَتٰىلٰکَ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَتَعٰلٰی اِنَّا هُمْنَا قٰآءِیْنُوْنَ (فائدہ ۲۳) اور کہیں تو اپنے انبیاء کو ایذا نہیں بھی دیں اور قتل تک کر دیا۔

مختلف امت محمدیہ کے کہ وہ اپنے رسول سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے جان و مال اور اولاد و آدم و سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو دوسری طرف اعتدال یہ کہ رسول کو رسول سمجھتے ہیں، خدا نہیں، اور تمام کمالات کے باوجود عبد اللہ و رسول مانتے اور کہتے ہیں، اور آپ کی مدائخ و منقبت میں یہ بیان دیتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر!

عملی اور عباداتی اعتدال | کچلی استوں میں، چند کھوں میں احکام شریعت فروغ کر دینا، آسمانی کتابوں میں ترمیم و تحریف، غلط فتوے دینا اور عبادت سے بچھا چھڑانا ایک طرف یہ سب کچھ طے گا دوسری طرف بالکل ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کرنے والے ایسے کے جو اللہ کی حلال نعمتوں سے بھی خود کو محروم کر کے سختیاں بھیلنے کی کو عبادت و ثواب سمجھتے ہیں۔

اس کے برخلاف امت محمدیہ نے ایک طرف رہبانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دیا اور دوسری طرف احکام شریعت پر مرثیے کا جذبہ پیدا کیا اور قیصر و کسری کے تخت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو دکھلا دیا کہ دین و سیاست میں کوئی پیر نہیں، مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں اور دفتروں پہ بھی ہے اور وزارتوں اور امارتوں پر بھی اس نے بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی سکھائی۔

معاشرتی اور تمدنی اعتدال | کچلی استوں میں یہ بے اعتدالی نظر آئے گی کہ انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں اپنی غرض کے خلاف جسے دیکھا کچل دیا۔ قتل و غارت گری، ذرا ذرا سی بات پر سوسو برس تک جنگ چاری (حرب بسوس) انسانوں کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں، کہیں بچپن ہی میں زندہ دگر کر دینے کی رسم، کہیں مردہ شوہروں کے ساتھ زندہ عورتوں کو بھی ستی کر کے جلاڈالنے کا رواج، اس کے بالمقابل دوسری طرف یہ ”رحم دلی“ کہ کھڑے کھڑوں کی حتیٰ کو حرام سمجھیں خدا کے حلال کئے ہوئے جانوروں سے قطع اٹھانے کو ظلم سمجھیں۔

اس کے برخلاف شریعت محمدیہ نے ان ساری بے اعتدالیوں کا خاتمہ کیا، انسانیت کے حقوق

بتلائے، اور صلح تو صلح میں میدان جنگ میں طاقتیں کے حقوق کے حفاظت سکھائی عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطا فرمائے، ہر چیز کی حدود مقرر کی۔ اپنے معاملہ میں درگزر و چشم پوشی اور دوسروں کے حقوق کا پورا اہتمام کرنے کے آداب سکھائے۔

آج کل معاشیات کا مسئلہ سب سے اہم ہے اس میں بھی اقتصادی و مالی اعتدال دوسری قوموں میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں نظر آئیں گی،

ایک طرف سرمایہ داری کا نظام ہے جہاں ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لینا ہی سب سے بڑی انسانی فضیلت سمجھی جاتی ہے، دوسری طرف اشتراکی نظام ہے جہاں سرے سے شخص اور انفرادی ملکیت ہی کو جرم قرار دیا جاتا ہے دونوں کا حاصل مال و دولت کی پرستش ہے۔ اس کے برخلاف شریعت محمدیہؐ نے ایک طرف دولت کو مقصد زندگی بنانے سے منع فرمایا، انسانی عزت و شرافت اور عمدہ و منصب کا مدار اس پر نہیں رکھا، دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر کئے جن سے کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے، اور کوئی فرد ساری دولت کو نہ سمیٹ لے، قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا، اور مخصوص چیزوں میں انفرادی ملکیت کا مکمل احترام کیا طلال مال کی فضیلت، اس کے رکھنے اور استعمال کرنے کے صحیح طریقے بتلائے۔

ان چند مثالوں سے واضح ہو گیا کہ امت محمدیہؐ کو ایک متحول اور بہترین امت بتایا گیا ہے۔
لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص میں عدل نہیں وہ قابل شہادت نہیں، عدل کا ترجمہ ثقہ (قابل اعتماد) کیا جاتا ہے قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اجماع امت کے حجت ہونے پر دلیل ہے، اور عمل اس پر واجب ہے اس طرح کہ صحابہؓ کا اجماع تابعین پر، اور تابعین کا اجماع تبع تابعین پر حجت ہے۔ نیز اس امت کے جو افعال و اعمال متعلق علیہ ہیں وہ سب محمود و مقبول ہیں (تفسیر مظہری) امام مہمصاں نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا اجماع معتبر ہے، قرن اول یا کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، کیونکہ آیت میں پوری امت کو خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والی مسلمان نسلیں سب آپؐ کی امت ہیں، تو ہر زمانے کے مسلمان شہداء اللہ ہو گئے۔

بوقتِ فرضیت نماز قبلہ بیت اللہ کعبہ کے قبلہ نماز ہونے کی ابتدا کب ہوئی؟
تھا یا بیت المقدس؟ صحابہ اور

تاہمین کا اس میں اختلاف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یہ ہے کہ بیت المقدس اول ہی سے قبلہ تھا۔ ہجرت کے سولہ سترہ ماہ بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل ہوا، البتہ پیغمبر علیہ السلام کا عمل مکہ مکرمہ میں اس طرح رہا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کا استقبال رہے چنانچہ آپؐ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے، مگر مدینہ پہنچ کر یہ ممکن نہ ہوا اس لیے تحویل قبلہ کا اشتیاق پیدا ہوا (لیکن کثیر)

دوسرے حضرات کا قول یہ ہے کہ فرضیت نماز کے وقت ہی سے ابتدائی قبلہ بیت اللہ تھا، پھر ہجرت کے بعد بیت المقدس قبلہ قرار دیا گیا قبائل یہود کو مانوس کرنے کے لیے مکران کی ہٹ دھرمی سے اصلی قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جو آپؐ کو طبعاً محبوب تھا، قرطبی نے بحوالہ ابو عمرو ای کو اصح القولین کہا ہے۔

قول اول کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین سے امتیاز اور مخالفت کا اظہار مقصود تھا، اور بعد ہجرت مدینہ منورہ میں یہود و نصاریٰ سے امتیاز اور مخالفت کا اظہار مقصود تھا بہر حال اسی اختلاف اقوال کے باعث آیت اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِیْ کُنْتَ عَلَیْہَا کی مراد میں اختلاف ہو گیا۔

دونوں صورتوں میں تحویل قبلہ مسلمان قبہین کے لیے ایک امتحان تھا۔ کہ ظاہر ابھی معلوم ہو جائے کہ کون واقعی مطیع ہے اور کون اپنی رائے کا قبیح۔ چنانچہ اس کے بعد بعض ضعیف الایمان یا منافق قسم کے مسلمان اسلام سے بھگ گئے۔

احکام متعلقہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا ثبوت صرف احادیث و سنت نبویہ سے ہے، قرآن میں اس کی کہیں تصریح نہیں پس معلوم ہوا کہ کبھی سنت کو قرآن کے ذریعہ بھی منسوخ کیا جاتا ہے (صالح) نیز سنت سے ثابت شدہ احکام کی شرعی حیثیت کو قرآن تسلیم کرتا ہے، چنانچہ جو نمازیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ بھی عند اللہ معتبر اور مقبول ہیں۔ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُخْلِعَ اٰیْمَانَكُمْ بعض روایات و اقوال سلف میں ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس میں پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ ان کی نمازیں سب صحیح اور مقبول ہو چکی ہیں۔

حکم قرآنی کا نسخ خبر واحد سے بخاری اور مسلم اور تمام معتبر حدیث میں منقول ہے کہ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے مصر (یا ظہر) کے نماز بیت اللہ کی جانب پڑھی اور صحابہ کرام یہاں سے نماز پڑھ کر باہر گئے تو قبیلہ بنی سلہ کو

حسب سابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے دیکھا تو آواز دے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے ہم بغیر طلیہ السلام کے ساتھ نماز بیت اللہ کی جانب پڑھ کر آئے ہیں، ان لوگوں نے نماز میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا، مگر قیام یہ خیر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی (صحیحین از ابن عمرؓ) اہل قبائے بھی نماز میں آئے اور اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا (ابن کثیر و حاص) (بصام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ اصلاً خبر واحد ہے مگر قرآنِ قویہ کی وجہ سے متواتر کے درجہ میں ہو گئی ہے جو علم یقین کا موجب ہوتا ہے۔

مگر فقہاء حنفیہ کا ضابطہ یہ ہے کہ حکم قطعی خبر واحد سے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ کہ جو صلہ اور اہل قبائے کو خبر چانک ایک ہی آدمی نے دی تھی، اس حدیث کی شہرت تو بعد میں ہوئی، انہوں نے کیسے عمل کر لیا؟ بصام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بغیر طلیہ السلام کی رغبت و اشتیاق بیت اللہ کے بارے میں صحابہ کو پہلے سے معلوم تھا اس لیے استقبال بیت المقدس کے بارے میں احتمال پیدا ہو گیا تھا اس احتمال کے باعث جہاں قبلہ بیت المقدس تھی ہو گیا تھا اب اس کے منسوخ کرنے کے لیے یہ خبر واحد کافی ہو گئی۔

محال نماز جو قبلہ کے مذکورہ بالا واقعہ پر غلط فہمی تھی نے تحریر فرمایا ہے: طلیہ جواز تعلیم من لیس فی الصلوۃ من ہو فیہا یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص نماز میں شریک نہیں وہ کسی نماز پڑھنے والے کو تعلیم و یقین (امرا لہی) کر سکتا ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱ ص ۱۴۸) البتہ نماز میں غیر اللہ کے امر کا اتباع موجب نفاذ نماز ہے، نیز جماعت میں شرکت کے لیے کھلی صف میں تنہا رہ جانے والا، اگلی صف سے کسی کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لے تو چونکہ یہاں بھی اس شخص کے حکم کا اتباع نہیں بلکہ امر الہی کا اتباع ہے لہذا بایں صورت بھی نماز قاسد نہ ہوگی، (در معنی، طحاوی) نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے جواز کا فیصلہ بھی اسی سے آسان ہو گیا کہ اس آئہ سے امام کے رکوع و سجود کا علم ہو جاتا ہے جس سے اتباع امام کا کرتا ہے جو حکم الہی ہے کہ جب امام رکوع کرے تو رکوع کرو۔۔۔ اور یہ کلام اس بنیاد پر ہے کہ اس آئہ کی آواز کو یمن امام کی آواز نہ مانی جائے، اور اہل فن اس کی آواز کو یمن آواز امام کہتے ہیں اس تحقیق پر کوئی اشکال جواز صلوۃ میں نہیں ہے۔

آیت ۱۴۳: اس آیت کی ابتداء میں آپ کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے، اشتیاق کی وجہ کا مختصر بیان ماستی میں گذر چکا ہے، مترجمان ہار گاہ الہی تا وثیقہ انہیں اپنی دعا، در خواست کی قبولیت کا علم نہ ہو جائے، در خواست پیش نہیں کرتے، آپ قبولیت کے امیدوار تھے، بار بار آسمان کی طرف نظر

اُٹھاتے تھے آیت میں اس کیفیت کو بیان فرما کر پہلے تو قیولیت کا وعدہ فرمایا، پھر فوذای رخ پھیرنے کا حکم بھی نازل فرمادیا، فلنولینک۔ فولو جھک اس طرز عمل میں ایک خاص لطف تھا کہ پہلے قیولیت وعدہ کی خوشی حاصل ہو، پھر ایضاً وعدہ کی خوشی، قدر کر رہو جائے (قرطبی، بصاص، منہری)

مسئلہ استقبال قبلہ کعبہ کو قبلہ تجویز کر دینے کے بعد الفاظ بجائے ”الٰہی الکعبۃ یا الٰہی بیت اللہ“ کی ”فَطَرِ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ“ کے الفاظ اختیار فرمائے، اس لیے لیے کہ بلاد بعیدہ والوں کے لیے اصل بیت اللہ کے استقبال کی پابندی اور قلیل بہت دشوار ہوتی، خاص آلات و سہلات کے ذریعہ بھی صحیح سمت کا استخراج مشکل ہو جاتا اور شریعت محمدیہ کا مدار سہولت پر ہے مسجد حرام ہمسایہ زیادہ وسیع رقبہ پر متل ہے اس کی طرف رخ کرنا دور دور تک کے لوگوں کے لیے آسان ہے۔

دوسری سہولت بجائے الٰہی کے لفظ فطر سے دیدی گئی جس کا معنی نصف شے، سمت شے کے ہے یہاں بالا تفاق فطر سے مراد سمت ہے، یعنی خاص مسجد حرام ہی نہیں بلکہ بلاد بعیدہ والوں کے لیے سمت مسجد حرام درستی نماز کے لیے کافی ہے (بحر محیط) مثلاً مشرقی ممالک ہندو پاکستان وغیرہ کے لیے مسجد حرام جانب مغرب ہے تو مغرب کی طرف رخ کر لے نے سے استقبال قبلہ کا فرض ادا ہو جائے گا، اور فقہاء نے سمت مغرب اسے قرار دیا ہے جو موسم سرما و گرمیوں مغربوں کے درمیان ہے اور ریاضی کے حساب سے جو ۱۸۸ ڈگری تک سمت قبلہ ہے یعنی دائیں یا بائیں ۳۳ ڈگری تک میلان ہو جائے تو سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی۔ (مجمعی باب ۳۰، ص: ۶۶)

مسجدوں کی سمت قبلہ میں دو چار ڈگری کا معمولی فرق دے کر فساد نماز کا فیصلہ کر دینا جہالت اور تفریق و انتشار پیدا کرنا ہے۔ حضورؐ کی ایک حدیث سے جس کے الفاظ یہ ہیں ما بین المشرق والمغرب قبلۃ (ترمذی) یہ ارشاد اہل مدینہ کے لیے تھا کیونکہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان جانب جنوب واقع تھا، اس لفظ نے فطر المسجد الحرام کے لفظ کی تشریح کر دی البتہ بتا مسجد کے وقت ٹھیک بیت اللہ کے رخ کی کوشش بہتر ہے، طریقہ یہی تھا کہ قرب و جوار کی مساجد کا رخ صحابہ کی بتائی ہوئی کسی مسجد سے سیدھا کر لیا، پھر ان کے قرب و جوار کا، اسی طرح تمام عالم کی مساجد کا رخ تجویز کیا گیا ہے اور یہی قائل اتباع ہے، اس میں بلا وجہ شبہات فلسفہ نکالنا شرفاً محمود نہیں، بلکہ مذموم اور موجب توبیخ ہے اور اس میں صحابہ و تابعین کے ساتھ بدگمانی بھی ہوتی ہے آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم ابن ربیع حنفی اسی بنا پر سمت قبلہ میں آلات و ردیہ اور ترقیات دیا ضیہ میں پڑنے کو منع فرماتے ہیں۔

اور جنگلات یا نوآبادیات میں شرعی طریقہ سنت صحابہؓ و تابعینؓ سے ثابت ہے کہ شمس و قمر اور قلعہ وغیرہ کے مشہور ذرائع سے اعجازہ کر کے سمت متعین کر لی جائے، معمولی انحراف کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ بایں صورت تحری سے قائم کردہ جہت ہی قائم مقام کعبہ کے ہے، اور اسی پر احکام دائر ہیں، جیسے غیر قائم مقام خروج ریح کے اور سفر قائم مقام مشقت کے ہوتا ہے، علامہ بحر العلوم نے رسائل الارکان میں اسی مضمون کو بیان کیا ہے، آخر میں ہے کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ انحراف منفسہ صلوٰۃ ہے جس میں شرق و مغرب کا تفاوت ہو جائے (ص ۵۳)

آیت: ۱۴۵: وما انت بتابع قبلہم: اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ اب تا قیامت بیت اللہ ہی قبلہ ہے گا یہود و نصاریٰ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ کو کوئی قرار نہیں، (بحر حیطہ کوئٹہ: ص ۱۰) اھواء ہم، بغیر علیہ السلام سے یہ خطاب بطور فرض محال کے ہے، دراصل سنا ہے امت محمدیہ کو، کہ یہ خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ بغیر محال خود رسولؐ بھی ایسا کریں تو وہ بھی خال قرار پائیں۔

آیت: ۱۴۶-۱۴۷: یعنی صاحب قبلہ کو بھی یہ اہل کتاب یعنی طور پر پہنچاتے ہیں، انکار تو محض محاورہ و شجرہ کی وجہ سے ہے تشبیہ بیٹوں کی دی گئی، ماں باپ کی نہیں جب کہ آدمی ماں باپ کو بھی عادتاً خوب پہنچاتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹوں کی پہچان نسبتاً زیادہ ہے کیونکہ انسان اپنے بیٹوں کو ابتداء ہی سے اپنے ہاتھوں میں پالتا ہے، بدن کا کوئی بھی حصہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، بخلاف ماں باپ کے کہ ان کے احشاء مستورہ پر اولاد کی نظر کبھی نہیں ہوتی، نیز یہاں پہنچانے سے مراد شکل و صورت سے پہچانا ہے نہ کہ حقیقی نسبت سے، کیونکہ ممکن ہے بیوی نے خیانت کی ہو۔

وَالْحَقُّ وَجْهَهُ هُوَ مَوْلَاهُمَا فَاسْتَبِقُوا الْغَيْزَ: اِنَّ مَا كُنْتُمْ لِيَآلِيكُمْ اِلٰهُهُ جُنُودًا اِنَّ اِلٰهَكُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهِيَ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ تُنْظَرُ لِلْجِدِ الْخَرُورِ وَذَلِكَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ: وَمَا اِلٰهُهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْلَمُونَ وَهِيَ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ تُنْظَرُ لِلْجِدِ الْخَرُورِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ وُجُوهُكُمْ تُنْظَرُ فَلَا تَتُخَوِّفُهُمْ وَتَتَخَوَّيْكُمْ وَلَا تَقُمْ يَتَخَوُّنَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَقُمْ تَتَخَوَّنَ فِي كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا وَمَنْ يَشَاكُرْ عَلَيْكُمْ اِلٰهُنَا وَيُكَفِّرْكُمْ وَلَا يَغْفِرْ لَكُمْ الْعِصْيَا وَالْجُبْنُ وَتَعْلَمُونَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْنَ فَتَاَذْكُرُوْنَ اَذْكُرْ مَا تَشْكُرُوْنَ وَلَا تَكْفُرُوْنَ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اور (دوسری حکمت تحویل قبلہ میں یہ ہے کہ عبادۃ اللہ جاری ہے کہ) ہر (مذہب والے) شخص کے واسطے ایک ایک قبلہ رہا ہے، جس کی طرف وہ (عبادت میں) منہ کرتا رہا ہے (چونکہ شریعت محمدیہؐ بھی ایک مستقل دین ہے، اس کا قبلہ بھی ایک خاص ہو گیا، جب حکمت سب پر ظاہر ہو چکی) سو (مسلمانوں) تم (اب اس بحث کو چھوڑ کر اپنے دین کے) نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو (کیونکہ ایک روز اپنے مالک سے ساجدہ پڑتا ہے، چنانچہ) تم خواہ کہیں ہو گے (یعین) اللہ تعالیٰ تم سب کو (اپنے اجلاس میں) حاضر کر دیں گے (اس وقت نیکیوں پر جزا اور اعمال بد پر سزا ہوگی اور) بالیقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور (اس حکمت کا اعتقاد بھی یہی ہے کہ جس طرح حضر میں کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہے اسی طرح اگر مدینہ سے یا اور کہیں سے) جس جگہ سے بھی (کہیں سفر میں) آپ باہر جاویں تو (بھی) اپنا چہرہ (نماز میں) مسجد حرام کی طرف رکھا کیجئے، (غرض حضر و سفر سب حالتوں کا یہی قبلہ ہے) اور یہ (حکم عام قبلہ کا) بالکل حق (اور صحیح) ہے (اور) منجانب اللہ (ہے) اور اللہ تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے کاموں سے ذرا بے خبر نہیں۔

تحویل قبلہ کی تیسری حکمت اور (مکرر پھر کہا جاتا ہے کہ) آپ جس جگہ سے بھی (سفر میں) باہر جاویں (اور حضر میں بدرجہ اولیٰ) اپنا چہرہ (نماز میں) مسجد حرام کی طرف رکھئے، اور (اسی طرح سب مسلمان بھی سن لیں کہ) تم لوگ جہاں کہیں (موجود) ہو اپنا چہرہ (نماز میں) اسی (مسجد حرام) کی طرف رکھا کرو (اور یہ حکم اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ (ان مخالف) لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں (اس) گفتگو (کی مجال) نہ رہے، (کہ اگر محمد مصطفیٰ وہی نبی موجود آخر الزماں ہوتے تو ان کی علامات میں تو یہ بھی ہے کہ ان کا اصلی قبلہ کعبہ ہوگا، اور یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یہ تیسری حکمت ہے تحویل قبلہ کی، ہاں) مگر ان میں جو (بالکل ہی) بے انصاف ہیں (وہ اب بھی کہہ جاتی نکالیں گے، کہ یہ کیسے نبی ہیں جو اتنے نبیوں کے خلاف کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ایسے مہمل اعتراضوں سے دین حق کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا) تو ایسے لوگوں سے (ذرا) اندیشہ نہ کرو (اور ان کے اعتراضوں کے جواب کی فکر میں مت پڑو) اور مجھ سے ڈرتے رہو (کہ میرے احکام کی مخالفت نہ ہونے پاوے کہ یہی) مخالفت الہیہ تم کو مضرت ہے (اور ہم نے ان سب احکام مذکورہ پر عمل کرنے کی توفیق بھی دی) تاکہ تم پر جو (کچھ) میرا انعام (اکرام متوجہ) ہے (تم کو آخر میں داخل بہشت کر کے) اس کی تکمیل کر دوں اور تاکہ (دنیا میں) تم راہ (حق)

پر (یعنی اسلام پر قائم رہنے والوں میں) کہ وہ (جس پر وہ تکمیل نعمت مرتب ہوتی ہے، یعنی ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا اور باب مقبولیت بنا کر کعبہ تھی اس طرح قبول کی) جس طرح (ان کی دوسری دعا اور باب بشت محمدیہ کے تھی قبول کی کہ) تم لوگوں میں ہم نے ایک (عظیم الشان) رسول کو بھیجا (جو کہ) تم ہی میں سے (ہیں اور وہ) ہماری آیات (واحکام) پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور (خیالات در سوم جہالت سے) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب (الحجی) اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں اور تم کو ایسی (مفید) باتیں تعلیم کرتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی، (اور نہ کتب سابقہ یا عقل ان کے لیے کافی تھی، اور اس شان کے رسول کے مبعوث ہونے کی حیثیت سے) یاد کرو میں تم کو (عتایت سے) یاد کروں گا، اور میری (نعمت کی) شکر گزاری کرو اور (انکار نعمت یا ترک اطاعت سے) میری ناپاسی مت کرو۔

تلخیص معارف و مسائل | آیت ۱۷۸: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا: وَجْهَةٌ سے مراد قبلہ ہے (حضرت ابن عباسؓ) مراد یہ ہے کہ مختلف قوموں کے قبیلے مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، خواہ مخاب اللہ یا خود اپنے مقرر کردہ تو اگر بخیر علیہ السلام کے لیے کوئی خاص قبلہ مقرر کر دیا گیا تو انکار و تعجب کی کیا بات ہے۔

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ کوئی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا، لہذا اندھنی مسائل میں فضول بحثوں سے اجتناب کرنا چاہئے اور اپنے کام یعنی امور خیر میں مسابقت کرنی چاہئے، اور واضح ہو کہ مسابقت الی الخیر میں سستی عموماً آخرت سے غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اگلے جملے ایہنا نکتونوا میں آخرت کی یاد دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، کہ اعتراضات سے بچنے کی فکر اور ہارجیت کی فضول بحثیں سب چند روزہ ہیں، مغرب وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم کو یکجا کر کے حساب لیں گے، غمندی یہ ہے کہ اپنے اوقات کی فکر کرے، فاستبقوا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادات اور نیک اعمال میں مسابقت کرنی چاہئے بلا وجہ تاخیر کرنے سے کبھی کبھی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اس مسابقت الی الخیرات سے بعض فقہاء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ ہر نماز کو اول وقت پڑھنا افضل ہے، اس کی حدیثیں بھی وارد ہوئیں ہیں، امام شافعی کا بھی مسلک ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ نے دوسری روایات کی بنا پر اس معاملے میں تفصیل کی ہے، مثلاً عشاء کی نماز میں

تاخیر افضل اور پسندیدہ ہے (بخاری عن انس قرطبی عن ابی ہریرۃ) اسی طرح گری کی عمر ہالہ خیر پسندیدہ ہے (بخاری ترمذی عن ابی ذر) مراد یہ ہے کہ جب وقت مستحب ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کریں، اور جہاں تاخیر کا حکم نہیں وہاں اول وقت افضل ہے جیسے مغرب۔

بہر حال اس سے یہ بات با اتفاق ثابت ہوئی کہ جب نماز کا وقت آجائے تو بغیر ضرورت شرمیہ یا طبعیہ کے تاخیر بہتر نہیں۔

آیت: ۱۳۹-۱۵۰: تحویل قبلہ کے لیے الفاظ کر رہ کر آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم جانشین کے لیے شور و شغب کا ذریعہ تھا ہی، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک عظیم انقلاب تھا، اگر یہ حکم تاکیدات کے ساتھ ہٹا دیا جاتا تو قلوب کا اطمینان و سکون آسان نہ ہوتا، نیز یہ اشارہ بھی تھا کہ یہ تحویل آخری اور قطعی ہے، نیز یہ تکرار محض بھی نہیں ہے پہلی مرتبہ کا حکم حالت حضر کا ہے اور حقیقتاً کثمت کا مفہوم یہ ہوگا کہ وطن اور شہر جہاں بھی ہوں یہ حکم صرف مسجد نبویؐ کے ساتھ مخصوص نہیں، دوسری بار انہی الفاظ کے ساتھ حکم حالت سفر کے لیے ہے، تیسری مرتبہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، استقبال مسجد حرام ہی کا کرتا ہے، نیز اس تیسری بار کے اعادہ کی حکمت یہ بھی ہے کہ جانشین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پیغمبر آخر الزماںؐ کا قبلہ تو تورات و انجیل کی تصریحات کے مطابق کعبہ ہونا چاہئے اور یہ رسول بجائے کعبہ کے بیت المقدس کا استقبال کرتے ہیں۔

آیت (۱۵۱/۱۵۲) بحث قبلہ کی تہدید آیت ۱۳۹ میں بانی کعبہ کی دعاء میں ضمناً ایک مضمون آیا تھا، اس آیت کو اسی پر ختم فرمایا گیا ہے، اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت میں بانی کعبہ کی دعا کو بھی دخل ہے۔

ثُمَّ أَنزَلْنَا یعنی جس طرح دعاء ابراہیمی بسلسلہ قبلہ قبول کی تھی، ان کی دوسری دعاء بسلسلہ بعثت محمدیہؐ بھی قبول کی۔ دوسری توجیہ قرطبی نے یہ اختیار کی ہے کہ کما میں حرف کاف کا تعلق بعد کی آیت فَاذْكُرُونِي سے ہے یعنی جس طرح پہلی اہت قبلہ، پھر دوسری اہت بعثت محمدیہؐ ہے ایسی ہی اہت ذکر اللہ بھی ہے، ان سب نعمتوں کا شکر ادا کر دیکر طبعی فرماتے ہیں کہ کاف یہاں ایسا ہی ہے جیسے سورۃ انفال میں ثُمَّ أَنزَلْنَاكَ میں اور سورۃ حجر کے آخر میں ثُمَّ أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ آیا ہے۔

فَاذْكُرُونِي اذْكُرُونِي: ذکر کا تعلق قلب سے ہے، زبان ترجمان قلب ہے، مگر بغیر قلب کی حضوری کے صرف زبان سے ذکر کرنا بھی خالی از قاعدہ نہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے

سے اور (کسی قدر) مال اور جان اور بچوں کی کمی سے (مثلاً موسیٰ مر گئے یا کوئی آدمی مر گیا، یا بیمار ہو گیا یا بچل اور بچتی کی پیداوار تکف ہو گئی، پس تم مبرا کرنا) اور (جو لوگ ان امتحانوں میں پورے اثر آویں اور مستقل رہیں تو) آپؐ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے (جن کی یہ عادت ہے) کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ (دل سے سمجھ کر یوں) کہتے ہیں کہ ہم تو (مع مال و اولاد و حیوے) اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں (اور مالک حقیقی کو اپنی ملک میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل ہے، اس سے مملوک کا تنگ ہونا کیا معنی) اور ہم سب (دنیا سے) اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں (سو یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں جا کر مل رہے گا، اور جو مضمون بشارت کا ان کو سنایا جاوے گا وہ یہ ہے کہ) ان لوگوں پر (جدا جدا) خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے (مبذول) ہوں گی اور (سب پر بالاشراک) عام رحمت بھی ہو گئی، اور یہی لوگ ہیں جن کی (حقیقت حال تک) رسائی ہو گئی (کہ حق تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور نقصان کا تدارک کر دینے والا سمجھ گئے۔ مفاد مردہ کی سخی میں کوئی شبہ نہ کرو، کیونکہ) تحقیقاً صفا اور مردہ (اور ان کے درمیان میں سخی کرنا) منجملہ یادگار (دین) خداوندی ہیں، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا (اس کا) عمرہ کرے اس پر ذرا بھی گناہ نہیں (جیسا تم کو شبہ ہو گیا) ان دونوں کے درمیان (سخی کے معروف طریقہ کے مطابق) آمد و رفت کرنے میں (جس کا نام سخی ہے اور گناہ کیا بلکہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ سخی تو شرعاً امر خیر ہے) اور (ہمارے یہاں کا ضابطہ ہے کہ) جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو حق تعالیٰ (اس کی بڑی) قدر دانی کرتے ہیں (اور اس خیر کرنے والے کی نیت و غلوں) خوب جانتے ہیں، (پس اس ضابطہ کی رو سے سخی کرنے والے کو بعد از اخلاص ثواب محتایت ہوگا) جو لوگ اخفاء کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپنی ذات میں) واضح ہیں اور (دوسروں کے لیے) ہادی ہیں (اور اخفاء بھی) اس (حالت) کے بعد کہ ہم ان (مضامین) کو کتاب (الچی توراۃ و انجیل) میں (نازل فرما کر) عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں (کہ اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بعید کر دیتے ہیں) اور (دوسرے بہترے) لعنت کرنے والے بھی (جن کو اس فصل سے نذر ہے) ان پر لعنت بھیجتے ہیں (کہ ان پر بدعوار کرتے ہیں ہاں) مگر جو لوگ (ان اخفاء کرنے والوں میں اپنی اس حرکت سے) توبہ (یعنی حق تعالیٰ کے رو برو گذشتہ سے معذرت) کر لیں اور (جو کچھ ان کے اس فعل سے خرابی ہو گئی تھی، آئندہ کے لیے اس کی) اصلاح کر دیں (اور اس اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان اخفاء

کئے ہوئے مضامین کو عام طور پر (ظاہر کر دیں) تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کا بار نہ رہے اور اتنا اہم و معتبر عند الشریعہ ہے کہ اسلام کو قبول کر لیں، کیونکہ اسلام نہ لانے میں نبوت محمدیہ کے حلقہ عوام پر بھی حق غلطی رہے گا، وہ بھی سمجھیں گے کہ اگر نبوت حق ہوتی تو یہ کتاب جاننے والے لوگ کیوں نہ ایمان لاتے، خلاصہ یہ کہ یہ لوگ مسلمان ہو جاویں (تو ایسے لوگوں (کے حال) پر میں (حنایت سے) متوجہ ہو جاتا ہوں (اور ان کی خطا معاف کر دیتا ہوں) اور میری تو بکثرت عادت ہے تو یہ قبول کر لینا، اور مہربانی فرمانا (کوئی توبہ کرنے والا ہونا چاہئے) البتہ جو لوگ (ان میں سے) اسلام نہ لادیں، اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جاویں ایسے لوگوں پر (وہ) لعنت (مذکورہ) اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں اور آدمیوں کی بھی سب کی (ایسے طور پر برسا کرے گی کہ) وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی (لعنت میں رہیں گے) حاصل یہ کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، اور ہمیشہ کا جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی خدا کا خاص رحمت سے دور بھی رہے گا اور ہمیشہ ملعون رہنا بھی ہے، اور حقیقی لعنت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ داخل ہونے کے بعد کسی وقت (ان پر) سے (جہنم کا) عذاب ہلکا (بھی) نہ ہونے پاوے گا اور نہ (داخل ہونے کے قبل) ان کو (کسی میعاد تک) مہلت دی جاوے گی (کیونکہ یہ میعاد اس وقت دی جاتی ہے، جب کہ مقدمہ میں گنجائش ہو، اور گنجائش نہ ہونے پر اول ہی پیشی میں حکم سزا ہو جاتا ہے) اور (ایسا معبود) جو ہم سب کے معبود بننے کا مستحق وہ تو ایک ہی معبود (حقیقی) ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہو، مٹن ہے، رحیم ہے، (اور کوئی ان صفات میں کامل نہیں، اور بدون کمال صفات معبودیت کا استحقاق باطل ہے پس بجز معبود حقیقی کے کوئی اور مستحق عبادت نہ ہوا)

آیت: ۱۵۳: تحویل قبلہ پر اعتراض کے دو اثر تھے، (۱) تلخیص معارف و مسائل

۱۔ ہر اسلام کی حقیقت متعین کی جائے، اس کا جواب

ماضی میں دیا گیا، (۲) دوسرا اثر طالع اہل اسلام پر کہ چالیس کے اصرار بجا سے قلب میں درج پیرا ہوتا ہے اسی دوسرے اثر کو ذرا فرماتے ہیں کہ طبعیتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام ضروریات و تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکسیر و دجہ سے مرکب ہے، صبر اور نماز، اس نسخہ کی عمومییت کی طرف اشارہ اس طرح ہے کہ صحیحہ احام ہے کسی خاص چیز اور کام کا ذکر نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ان سے ہر مشکل اور ضرورت میں مدد ملی جاسکتی ہے (تفسیر مظہری)

مبر کی اصل حقیقت

مبر کے تین شعبے ہیں، (۱) اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، (۲) طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، (۳) مصائب و آفات پر صبر کرنا۔ یعنی ہر مصیبت کو مخائب اللہ سمجھ کر اس پر ثواب کا امیدوار ہونا۔ پھر اگر اظہار تکلیف کا کوئی کلمہ منہ سے نکل جائے تو منافی صبر نہیں (ابن کثیر)

یہ تینوں شعبے مبر کے فرائض میں داخل ہیں، نہ کہ صرف آخری اقرآن و حدیث میں صابرین انہیں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے مبر میں ثابت قدم ہوں، اِنْعَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ اُجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ سے بھی اسی کا اشارہ ہوتا ہے۔

حقیقتاً نماز اور ساری عبادات مبر ہی کی جزئیات ہیں مگر نماز کا مستقل ذکر اس لیے کیا کہ یہ مبر کا مکمل نمونہ ہے کیونکہ بحالت نماز نفس کو عبادت و طاعت پر مجبوس بھی کیا جاتا ہے اور معاصی و کمروہات ہی سے نہیں بلکہ بہت سے مباحات سے بھی بحالت نماز نفس کو روکا جاتا ہے اس طرح نماز مبر کی عملی مثال ہے۔ جس طرح تمام ادویات کو موثر بالمرضہ تسلیم کیا جاتا ہے گو اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو اسی طرح نماز تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں موثر بالمرضہ ہے بشرطیکہ نماز کو اس کے مکمل آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، بخیر علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی ہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ہم کو پورا فرما دیتے تھے۔

مبر محل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیوں نہ ہو کہ انسان کو مبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، جس کے ساتھ اللہ کی معیت اور طاقت حاصل ہو اس کا کون سا کام رک سکتا ہے، اسے کون عاجز کر سکتا ہے۔

آیت ۱۵۳-۱۵۴: ان آیات میں بعض خلاف طبع واقعات کی تفصیل اور اس میں مبر کی ترغیب اور فضیلت کا ذکر ہے، جن میں قُلْ وَقَالَ مَعَ الْكَفَّارِ کا مضمون مقدم ہے کیونکہ یہ اعظم ہے کہ اعظم پر صابر، اصغر پر بدرجہ اولیٰ صابر ہوگا، نیز مناسب مقام بھی ہے کیونکہ معترض مذکورین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا۔

یہ معلوم ہے کہ اسلامی روایات کے اعتبار سے بلا تفریق مومن و کافر ہر مرنے والے کو ہمدرد میں ایک خاص حیات ملتی ہے، جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے درجات

مختلف ہیں، ایک عام درجہ جو سب کو شامل ہے، ایک خاص جو انبیاء اور صالحین کے لیے ہے ان میں بھی باہمی تداخل ہے، اس مسئلہ پر حضرت تھانویؒ کی تحقیق نہایت بہتر ہے جسے درج کیا جاتا ہے۔

محتول فی سبیل اللہ کو شہید کہتے ہیں، انہیں اموات کہنا گویا جائز ہے لیکن دیگر مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ شہید کو اور مردوں سے ایک گونہ امتیاز حاصل ہے وہ یہ کہ اس کی یہ حیات، آثار میں اوروں سے قوی ہے، جیسے اگلیوں کے پورے اور ایڑی کا اگلیوں میں احساس ایڑی سے زیادہ ہیں، حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا اثر اس کے جسد ظاہری تک پہنچتا ہے کہ اس کا جسم خاک سے متاثر نہیں، ہوتا، زرعہ جسم کی طرح سالم رہتا ہے جیسا کہ احادیث اور مشاہدات شاہد ہیں، اسی امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء کہا گیا ہے، مگر احکام ظاہرہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں کہ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں۔

اور حضرات انبیاء، شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں حتیٰ کہ حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں کہ نہ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے نہ ان کی ازواج دوسروں کے نکاح میں آ سکتی ہیں۔

البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء و صالحین بھی اس فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں۔

اور اگر کسی شہید کی لاش خاک خوردہ پانی جاوے تو سمجھ لینا چاہئے کہ ممکن ہے کہ اس کی نیت، جس پر شہادت کا مدار ہے خالص نہ ہو، اور بالفرض وہ مخلص بھی رہا ہو تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی، نہ کہ اجزائے ارضیہ کے علاوہ اور کوئی چیز، کیوں کہ زمین میں مٹی کے سوا اور بھی بہت سے انواع و اقسام کی دھاتیں ہیں اگر ان کی وجہ سے کسی شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو اس آیت کے منافی نہیں۔

اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ ان کے امتیاز کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسری اموات سے زیادہ مدت تک ان کی اجساد خاک سے متاثر نہ ہوں، اور احادیث سے بھی امر مقصود کہا جاوے کہ ان کی محفوظیت بطور عرق عادت ہے اور عرق عادت کی دونوں صورتیں ہیں حفظ مؤبدہ اور حفظ طویل۔ اور حیات برزخ کا حواس ظاہری سے ادراک نہیں ہوتا اس لیے فرمایا لا تشعروُن۔

معاصی پر ممبر کے آسان کرنے کی خاص تدبیر یہ ہے کہ ان کی خبر پہلے سے دیدی جائے، اس

طرح صبر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دفعہ صدمہ کو سہہ لینا مشکل ہوتا ہے، یہ دنیا دار کُن ہے، یہاں کے حوادث کو عجیب نہ سمجھا جاوے گا تو بے مبری نہ ہوگی۔

اور چونکہ نفس عمل مبر میں سب مشترک ہیں اس لیے اس کا صلہ مشترک تو عام رحمت ہے، جو موجود ہے، مگر چونکہ ہر صابر کے مبر کی مقدار، شان اور خصوصیت جدا ہے اس لیے ان خصوصیات کا صلہ جدا جدا عنایات سے ہوگا جو ان خاص خصوصیات پر موعود ہیں۔

آخر میں مصیبت پر اللہ الخ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اگر اسے سمجھ کر پڑھا جائے تو تسکین قلب کے لیے اکسیر ہے۔

آیت: ۱۵۸: مَا قُلْ فِي آيَتِ: ۱۲۸: میں مناسک سکھانے کی دعا، ابراہیمی کا ذکر ہوا ہے، مناسک میں حج و عمرہ بھی داخل ہے پس جس طرح کعبہ کو بحیثیت قبلہ ظاہر کیا گیا اسی طرح یہاں حج و عمرہ میں بیت اللہ کو مقصد بنا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔

زمانہ جاہلیت میں بھی صفا اور مردہ کے مابین سنی ہوتی تھی اس وقت یہاں کچھ مورتیاں رکھی تھیں، بعض مسلمانوں کو رسم جاہلی کا شہہ ہوا کہ یہ موجب گناہ ہو، بعض جاہلیت میں بھی اسے گناہ سمجھتے تھے، اسی شہہ کو دفع کرنا مقصود ہے، پس مضمون سابق میں کعبہ سے متعلق کفار کے اعتراض کو دفع کرنا مقصود تھا اور اس مضمون میں سنی بین الصفا والمردہ پر خود مسلمانوں کے شہہ کا ازالہ مقصود ہے کہ یہ تو اللہ کے شعائر ہیں، گناہ تو کیا ثواب ہوتا ہے، یہ شرعاً امر خیر ہے۔

حُضَائِرُ اللہ، یعنی دین کی ملائشیں، قرآن و سنت میں خاص خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور وہاں افعال مخصوصہ کی ادائیگی کو حج کہتے ہیں عمرہ بمعنی زیارت ہے، اصطلاحاً مسجد حرام کی حاضری اور طواف و سعی کو عمرہ کہتے ہیں۔

امام احمدؒ کے نزدیک سعی سنت مستحبہ ہے، امام مالکؒ و شافعیؒ کے نزدیک فرض ہے، امام اعظمؒ کے نزدیک واجب ہے، ترک سے ایک بکری ذبح کرنی پڑتی ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ سے یہ شہہ نہ ہو کہ اس میں تو ایک مباح کا ثبوت ہوتا ہے، نہ کہ وجوب کا کیونکہ یہ لفظ یہاں سوال کی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ پہلے مورتیوں کی وجہ سے یہ عمل سعی حرام ہونا چاہئے جو اب فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ، یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے، یہ فرمانا اس کے واجب ہونے کی منافی نہیں۔

آیت: ۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳: آیت: ۱۶۴: میں اہل کتاب کے کتمان حق کا بیان تھا، ان آیتوں میں بطور

حکمہ کے اس کتمان حق پر اصرار کرنے والوں کی وعید اور توبہ کرنے پر معافی کے وعدہ کا ارشاد ہے، واضح ہو کہ ضروری علم دین کی اشاعت و اظہار واجب ہے اور اس کا چھپانا حرام ہے قائل صد ہزار لعنت و لعنت ہے۔

ارشاد رسالت ہے: من مثل علم علمہ فکتمہ الجنۃ اللہ یوم القیمۃ بلجام من النار (ابن ماجہ عن ابی ہریرۃ) یعنی جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور وہ حکم دریافت کئے جانے پر اس کو چھپائے گا، تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کا لکام ڈالا جائے گا، فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ وعید جب ہے کہ کوئی اور مسئلہ بتانے والا موجود نہ ہو، (قرطبی بھاص) نیز علم سے مراد علم صحیح ہے نیز وہ علوم جو قرآن و سنت میں واضح بیان کئے گئے ہیں جن کی اشاعت ضروری ہے نہ کہ ہار یک اور دقتی علوم و مسائل جو عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوں، ایسے مسائل کا نہ بیان کرنا ہی بہتر ہے، آیت میں مِنَ النَّبِیِّ وَالْفَہْمِیِّ سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے، ناقابل فہم اور دقتی مسائل کا بیان باعث ختم ہوتے ہیں، (قرطبی)

بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے، معلوم ہوا کہ عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات اور مسلک فکر کا اندازہ لگا کر کلام کرے، تَحْلِمُوا عَلٰی قُلُوْبِ عَقُولِهِمْ۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: حکمت کی بات ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس کے اہل ہوں، کیونکہ یہ ان پر ظلم ہوگا، اور نا اہل کے سامنے نہ رکھو کیونکہ بایں صورت اس حکمت پر ظلم ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کافر یا مبتدع گمراہ کو جب تک کہ اس کے خیالات کی درستگی کا علم غالب نہ ہو جائے علم دین سکھانا جائز نہیں (قرطبی)

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرۃ سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر قرآن کی یہ آیت (۱۵۹) نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث نہ بیان کرتا، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک حدیث رسول قرآن ہی کے حکم میں ہے کیونکہ کتمان کی وعید قرآن کی ہدایات و دلیلات سے متعلق ہیں، اس میں حدیث کا صراحتاً ذکر نہیں، مگر صحابہؓ نے اس کے افتخار کو بھی سبب وعید سمجھا۔

بعض گناہوں کا وبال ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ساری مخلوق لعنت کرتی ہے، اللہ جنتوں کی عدم تعین سے اسی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ تمام جانور اور حشرات الارض بھی لعنت کرتے ہیں، (مجاہد، عکرمہ) حضرت برداء ابن عازبؓ کی حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے (قرطبی بحوالہ ابن ماجہ ہاشم حسن)

وآسمان کے درمیان مقید (اور معلق) رہتا ہے (ان تمام چیزوں میں) کواکب (توحید کے موجود ہیں) ان لوگوں کے (استدلال کے) لیے جو عقل (سلیم) رکھتے ہیں۔ اور ایک آدمی وہ (بھی) ہیں جو عطاوہ خدا تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک (خدا کی) قرار دیتے ہیں (اور ان کو اپنا کار ساز سمجھتے ہیں اور) ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے (رکھنا) ضروری ہے، (یہ حالت تو مشرکین کی ہے) اور جو مومن ہیں ان کو (صرف) اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے، (کیونکہ اگر کسی مشرک کو یہ ثابت ہو جاوے کہ میرے معبود سے مجھ پر کوئی ضرر پڑے گا تو فوراً محبت منقطع ہو جاوے، اور مومن باوجود اس کے کہ باغ و خارا حق تعالیٰ ہی کو اعتقاد کرتا ہے، لیکن پھر بھی محبت و رضا اس کی باقی رہتی ہے، و نیز اکثر مشرکین مصیبت شدیدہ کے وقت اپنے شرکاء کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مومنین من حیث الایمان مصیبت میں بھی خدا کو نہ چھوڑتے تھے، اور عبادات میں ایسے تقاضا یا باقتدار حالت غالبہ کے بھی صادق ہوتے ہیں) اور کیا خوب ہوتا اگر یہ عالم (مشرکین) جب (دنیا میں) کسی مصیبت کو دیکھتے تو (اس کے وقوع میں غور کر کے) یہ سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ (اور دوسرے سب اس کے سامنے عاجز ہیں، چنانچہ اس مصیبت کو نہ کوئی روک سکا نہ ٹال سکا اور نہ ایسے وقت میں اور کوئی یاد رہا) اور (اس مصیبت کی خدات میں غور کر کے) یہ (سمجھ لیا کرتے) کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب (آخرت میں کہ دارالجزا ہے اور بھی) سخت ہوگا، (تو اس طرح غور کرنے سے تراشیدہ معبودوں کا بجز اور حق تعالیٰ کی قدرت و عظمت منکشف ہو کر توحید و ایمان اختیار کر لیتے، وہ سختی عذاب کی اس وقت معلوم ہوگی) جب کہ (ان مشرکین میں سے) وہ (ذی اثر) لوگ جن کے کہنے پر دوسرے (عوام) چلتے تھے، ان (عام) لوگوں سے صاف الگ ہو جاویں گے جو ان کے کہنے پر چلے تھے اور سب (خواص و عوام) عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اور باہم ان میں جو تعلقات تھے (کہ ایک تابع تھا دوسرا متبوع تھا وغیرہ) اس وقت سب قطع ہو جاویں گے (جیسے دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جرم میں سب شریک و متفق ہوتے ہیں، اور نتیجہ مقدمہ کے وقت سب الگ الگ پچھا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ باہم دگر شناخت تک کے مگر ہو جاتے ہیں) اور (جب) یہ تابع لوگ (متبوعین کی یہ طوطا چٹھی دیکھیں گے تو بڑے مجنونا دیں گے، اور تو کچھ نہ ہو سکے گا مگر جلا کر) یوں کہنے لگیں گے کسی طرح ہم سب کو (دنیا میں) بس ذرا ایک دفعہ جانا مل جاوے تو ہم بھی ان سے (انتبادلہ تو لیں) کہ اگر یہ پھر ہم کو اپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں تو ہم بھی ان سے (صاف) نکلا سا جواب دے کر (الگ ہو جاویں جیسا یہ ہم سے) (اس وقت) صاف الگ ہو بیٹھے (اور

کہہ دیں کہ جناب آپ وہی ہیں کہ صحن موقع پر بے رخی کی تھی اب ہم سے کیا غرض حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجویزوں اور سوچ بچاروں سے کیا ہاتھ آوے گا فقط (اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی ہدایا ملیں گے کو خالی ابرمان (کے پرائے میں) کر کے ان کو دکھلا دیں گے اور ان (تاہمین و متوہمین سب) کو دوزخ سے نکالنا بھی نصیب نہ ہوگا (کیونکہ شرک کی سزا مخلوق فی النار ہے)

آیت ۱۶۳: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے واحد حقیقی ہو
تلخیص معارف و مسائل نے پراپے عکوجی علامات اور دلائل بتلائے گئے ہیں
 جن کو عالم و جاہل ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔

آسمان وزمین کی تخلیق، رات و دن کے دائمی انقلاب، پانی جو ایک دقیق وسیلہ مازہ ہے مگر اس پر لاکھوں من وزنی جہازوں کا چلنا، پھر انہیں متحرک رکھنے کے لیے ہواؤں کا چلانا اور ان کا رخ بدلتے رہتا ہے، پانی کا مادہ سیال ہونا بھی ضروری ہے، اور ہواؤں کا چلنا بھی اس کے لیے ضروری ہے ورنہ جہاز کا مسافت طے کرنا ناممکن ہے ارشاد باری ہے: اِنْ يَشَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں کو ساکن کر دیں اور یہ جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اسی طرح آسمان سے پانی قطرہ قطرہ نازل ہونے کے بجائے سیلاب کی طرح آتا تو کس قدر نقصان پہنچتا، کوئی آدمی جانور سامان کچھ نہ رہتا، پھر بارش کے بعد پانی کا زمین پر محفوظ رکھنا کس کے بس کا ہے، اگر کہہ دیا جاتا کہ چھ ماہ کا کوہ ہر شخص رکھ لے تو کیا انتظام ہوتا، پھر یہ کہ اس کے سڑنے اور خراب ہو جانے سے کیسے بچاتا، قدرت نے اس کا انتظام خود فرمادیا ارشاد ہے فَاَنْصَحْنَاهُ فَاِذَا حَضَرَ وَآنَا عَلَى فُخَّابٍ بِهٖ لَفَافٍ وَزُنٍ یعنی ہم نے ہی پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا اگرچہ ہمیں اس کی بھی قدرت تھی کہ بارش کا پانی بہہ کر ختم ہو جاتا، مگر دیکھئے کہیں کھلے تالابوں میں کہیں پہاڑوں میں پھیلی ہوئی رگوں کے ذریعہ زمین کے اندر اتار دیا اور ایک غیر محسوس پائپ لائن ساری زمین میں بچھا دی کہ ہر شخص جہاں سے چاہے کھود کے نکال لے، اور پانی کا ایک عظیم ذخیرہ بحر خمید بنا کر برف کی صورت میں پہاڑوں پر لاد دیا، یہاں آہستہ آہستہ پگھل کر زمین کے اندر قدرتی پائپ لائن کے ذریعہ پورے عالم میں پہنچتا ہے۔

یہ سب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ اور توحید کے واضح دلائل ہیں، عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے۔

آیت: ۱۶۵-۱۶۷: ان میں مشرکین کی غلطی اور وعید کا بیان ہے مجبور سے ضرر کو معلوم کر

لینے کے بعد مشرک اس سے تعلق ختم کر لیتا ہے مگر مومن کا اعتقاد اور خدا اپنے اللہ سے باقی رہتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُم

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّبُهَةِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّقُهُ مِمَّا قَلَّ مِنَّا عَلَيْهِ أَبَاءُنَا أَوْ لَكُنَّا

أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَفْقَهُنَّ ۚ وَكُلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمْشَلِ الَّذِي يَنْوِي

بِمَا لَا يَنْفَعُهُ إِلَّا دُعَاؤُ وَنِدَاؤُ ۚ صُمْ ۚ يَهْكُمْ عَنْهُ قُلُوبُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّكُمْ لَتَشْكُرُونَ ۚ لَاحِقًا حَذَرَ عَلَيْكُمُ الْيَمِينَةُ

وَاللَّهُ وَلَعَمَّ الْخَزَائِرُ وَمَا أَهْلُ بِهِ يَقْنَنُ الشُّكْرَ كُنْ أَصْطَوْرَعِي بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا رِغْمَ عَلَيْهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَكْتُمُونَ بِهِ كِتَابًا

فِيهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَهًا وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْضُورَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى

الشُّكْرِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَاطِلٍ ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

(بعض مشرکین جن کے نام جانور چھوڑتے تھے، اور ان سے منع ہونے کو باعتقاد ان کی تعظیم کے حرام سمجھتے تھے اور اپنے اس فعل کو

حکم الہی اور موجب رضائے حق و وسیلہ تقرب الی اللہ بواسطہ شفاعت ان جنوں کے سمجھتے تھے، حق

تعالیٰ اس باب میں خطاب فرماتے ہیں) اے لوگو! جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے

(شرعی) حلال پاک چیزوں کی نسبت اجازت ہے کہ ان کو کھاؤ (برقو) اور (ان میں سے کسی

حلال چیز سے یہ سمجھ کر پرہیز کرنا کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یہ سب شیطانی خیالات ہیں تم) شیطان

کے قدم بقدم مت چلو، فی الواقع وہ (شیطان) تمہارا صریح دشمن ہے (کہ ایسے ایسے خیالات

وجہالات سے تم کو شران ابدی میں گرفتار کر رکھا ہے اور دشمن ہونے کی وجہ سے) وہ تم کو انہی باتوں

کی تعظیم کرے گا جو کہ (شرعاً ہی اور گندی ہیں، اور یہ) (بھی تعظیم کرے گا) کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں

لگاؤ جن کی تم سند بھی نہیں رکھتے (مثلاً یہی کہ ہم کو خدا تعالیٰ کا اس طرح حکم ہے) اور جب کوئی ان

(مشرک) لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم (اپنی خبر کے پاس) سمجھا ہے، اس پر چلو

(جواب میں) کہتے ہیں (کہ نہیں) بلکہ ہم تو اسی (طریقہ) پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے (کیونکہ وہ لوگ اس طریقہ کے اختیار کرنے میں مامور من اللہ تھے، حق تعالیٰ ان پر رد فرماتے ہیں) کیا (ہر حالت میں یہ لوگ اپنے باپ دادا کے طریقہ پر چلیں گے) اگر چنانچہ کے باپ دادا (دین کی) نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ (کسی آسمانی کتاب کی) ہدایت رکھتے ہوں۔ وَمَنْفَعِلِ الدِّينِ كَفَرُوا كَمَنْفَعِلِ الدِّينِ (الی قولہ) فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کافروں کی کیفیت (ناقصی میں) اس (جانور) کی کیفیت کے مثل ہے (جس کا ذکر اس مثال میں کیا جاتا ہے) کہ ایک شخص ہے وہ ایسے (جانور) کے پیچھے چلا رہا ہے، جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی (بے مضمون) بات نہیں سنتا (اسی طرح) یہ کفار (بھی ظاہری بات چیت تو سنتے ہیں، لیکن کام کی بات سے بالکل) بہرے ہیں (گویشنا ہی نہیں) گوتے ہیں (کہ کبھی ایسی بات زبان ہی پر نہیں آتی) اندھے ہیں (کیونکہ نفع نقصان نظر ہی نہیں آتا) سو (جب سارے ہی حواس خفل ہیں تو) سمجھتے (سمجھاتے) کچھ نہیں۔ اوپر اکل طیبات کے معاملہ میں مشرکین کی غلطی بتلا کر ان کی اصلاح مقصود تھی، آگے اہل ایمان کو اس بات سے متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس غلطی میں مشرکین کی موافقت نہ کرنے لگیں، اسی ضمن میں اہل ایمان کو اپنے انعامات کا ذکر اور اس پر ادائے شکر کی تعلیم بھی ہے۔ اے ایمان والو! (ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ) جو (شرع کی رو سے) پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے (جو چاہو) کھاؤ (برقو) اور (اس اجازت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ) حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، (زبان سے بھی ہاتھ پاؤں سے خدمت و طاعت بجالا کر بھی اور دل سے ان نعمتوں کو مغناہ اللہ سمجھ کر بھی) اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو (اور یہ تعلق ہونا مسلم اور ظاہر ہے، پس وجوب شکر بھی ثابت ہے) اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف (ان چیزوں کو) حرام کیا ہے (اور ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جن کو تم اپنی طرف سے حرام کر رہے ہو، جیسا کہ گذرا یعنی) مردار (جانور) کو (جو باوجود واجب الذبح ہونے کے بلا ذبح شرعی مر جاوے) اور خون کو (جو بہتا ہو) اور خنزیر کے گوشت کو (اسی طرح اس کے سب اجزاء کو بھی) اور ایسے جانور کو جو (بھصد تقرب) غیر اللہ کے تاحر ذکر دیا گیا ہو (ان سب کو بے شک حرام کیا ہے) پھر بھی (اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ) جو شخص (بھوک سے بہت ہی) چناب ہو جاوے، بشرطیکہ نہ تو (کھانے میں) طالب لذت ہو، اور نہ (قدر ضرورت و حاجت سے) تمہاد کرنے والا ہو تو (اس حالت میں ان چیزوں سے کھانے میں بھی) اس شخص پر کچھ گناہ

نہیں دیتا، واقعی اللہ تعالیٰ ہیں بڑے غفور رحیم (کہ ایسے وقت میں یہ رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز میں بھی گناہ اٹھا دیا) اس سے پہلی آیات میں ان حرام چیزوں کا ذکر تھا جو محسوسات میں سے ہیں، اگلی آیات میں ایسے حرام کاموں کا ذکر جو محسوس نہیں بلکہ وہ باطنی اور ظاہری اعمال شر ہیں، مثلاً علمائے یہود میں یہ مرض تھا کہ حوام سے رشوت لے کر ان کے مطلب کے موافق غلط فتویٰ دے دیتے تھے، اور توریت کی آیات میں تحریف کر کے ان کے مطلب کے موافق بناتے تھے، اس میں امت محمدیہؐ کے علماء کو بھی حبیہ ہے، کہ وہ ایسے افعال سے اجتناب کریں، کسی نفسانی غرض سے احکام حق کے اعتبار میں کوتاہی نہ کریں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب (کے دین فروشی کی سزا)

(مضامین) کا اختراع کرتے ہیں اور اس (خیانت) کے معاوضہ میں (دنیا کی) خیر حاصل وصول کرتے ہیں ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آگ (کے انگارے) بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے جزا قیامت میں (لطف کے ساتھ) کلام کریں گے اور نہ (گناہ معاف کر کے) ان کی معافی کریں گے، اور ان کو سزائے دردناک ہوگی، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے (دنیا میں تو) ہدایت چھوڑ کر خطرات اختیار کی اور (آخرت میں) مضرت چھوڑ کر مطاب (سر پر لیا) سو (شاپاش ہے ان کی ہمت کی) دوزخ (میں جانے) کے لیے کیسے ہمت ہیں (اور یہ) (ساری ملکہ کورہ) سزائیں (ان کو) اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے (اس) کتاب کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا تھا، اور جو لوگ (ایسی ٹھیک ٹھیک بھیجی ہوئی) کتاب میں بے راہی (اختیار) کریں، وہ ظاہر ہے کہ بڑی دور (دوران) کی خلاف (ورزی) میں (جلا) ہوں گے (اور ایسی خلاف ورزی پر ضرور ایسی ہی سخت سزائیں کا استحقاق ہوگا)

تلیخیص معارف و مسائل | آیت: ۱۶۸-۱۶۹: بعض مشرکین جنوں کے نام جانور چھوڑتے تھے، ان سے منع ہونے کو باعتبار امان کی تعظیم کے حرام سمجھتے تھے، اپنے اس فعل کو حکم الہی، موجب رضائق اور ان جنوں کی شفاعت کے واسطے سے وسیلہ تقرب الی اللہ سمجھتے تھے، اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا ہے

عمل یعنی کہ کھولنا یعنی کہ کھول دی گئی، پابندی ہٹا دی گئی، حضرت اہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ نجات تین چیزوں میں منحصر ہے، (۱) حلال کھانا، (۲) فراغ ادا کرنا (۳) اور اجتناع سنت۔

طبیب یعنی پاکیزہ، اور طبی مرغوب ہونا بھی، خطوبات قدیمین کا درمیان قاصد مراد شیطانی اعمال و افعال ہیں، انکسواء، وہ چیز جسے دیکھ کر حملہ آوری کو دکھ ہو، محشاء بے حیائی، بعض نے کہا، سورہ

سے مراد مطلق مصیبت اور طعشاء سے گناہ کبیرہ مراد ہے اِنْعَا يَنْفَرُوْهُمْ یعنی مراد دل میں دوسرے ڈالنا ہے اس آیت میں ان نامزدہ جانوروں کی حرمت کا بیان نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے اس فعل کی حرمت و ممانعت مقصود ہے، ان جانوروں کی حرمت کا بیان آگے وَمَا اَهْلٌ لِّهِمْ اَنْ يَّكُوْا اَرْہا ہے، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے جہالت یا غفلت سے ایسا کیا تو اس کی توبہ بھی ہے کہ اس سے رجوع کر کے اس فعل سے توبہ کرے تو پھر اس کا گوشت حلال ہو جائے گا۔

آیت ۱۷۰: آیت میں اعمیٰ عقیدہ آبائی کی مذمت کا ذکر ہے، یعنی باطل عقائد و اعمال میں آپار و ایجاد کی عقیدہ، عقائد مجھ و اعمال صالحہ میں عقیدہ اس میں داخل نہیں بلکہ یہ جائز اور مستحسن ہے اور حق کے معاملہ میں عقیدہ تو اصول دین میں سے ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دینی معاملہ میں عقیدہ ہی پر امتداد کرتا ہے (قرطبی)

آیت ۱۷۲-۱۷۳: اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ مشرکین کی طرح وہ قلمی نہ کریں، نیز اس میں انعامات پر ادائے شکر کی تعلیم ہے، دوسری آیت میں یہ مذکور ہے کہ حرام کو حلال مت سمجھو، جیسا کہ مشرکین اس میں جلاتھے، نیز یہ بھی بتلادیا کہ کون کون جانور حرام ہیں۔

واضح ہو کہ یہاں مطلق حلال و حرام کا ذکر نہیں ہے بلکہ اِنْعَا سے جو صر ہے وہ اضافی ہے یعنی شرکانہ عقائد کے بالمقابل مخصوص جانوروں کی حلت و حرمت کا بیان ہے۔

انکلی حرام سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح اکل حلال سے نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اخلاق حمیدہ کا ظہور کی رغبت پیدا ہوتی ہے عبادت میں دل لگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت رسولوں کو بھی فرمائی ارشاد ہے يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا۔

اِنْعَا حَرْمٌ، یعنی آیت میں حرام کردہ چیزیں حرام ہیں اس کے سوا کچھ حرام نہیں، حرید صراحت قُلْ لَا اَجِدُ لَهَا اَوْجَحَ الْاَيَّہ (انعام) میں ہے۔

حرام کردہ چیزیں چار یہ ہیں (۱) میہ (مردار) (۲) خون (۳) لحم خنزیر، (۴) وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

حقیقتہ: یعنی وہ جانور جو بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے، یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر مار دیا جائے، مگر چھلی اور ٹنڈی میہ سے مستثنیٰ ہیں حدیث میں ہے کہ ہمارے لیے دوسرا در چھلی اور ٹنڈی

اور دو خون جگر اور طحال طحال کر دیے گئے، ہیں، (ابن کثیر از احمد ابن ماجہ، دار قطنی) البتہ جو چھل سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے (حصاص)

واضح ہو کہ جس طرح میتہ کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے یہی حکم تمام نجاسات کا ہے حتیٰ کہ با اختیار خود کسی جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں، نیز دوسری آیت کی تشریح علیٰ طایعہ یقطعۃ (انعام) سے معلوم ہوا کہ وہ میتہ کے اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں۔ بڑی ہال وغیرہ جائز الا شقاق قرار دیے گئے ہیں آیت قرآنی، وَمِنْ اَصْوَافِهَا الْخ میں ذبیحہ کی شرط نہیں (حصاص) ایسے ہی کھال و باغٹ کے بعد نجس نہیں رہ جاتی وہ بھی حلال ہے (حصاص) مردار جانور کی چربی اور اس سے بنی ہوئی چیز بھی حرام ہے، بعض صحابہؓ نے مردار کی چربی کے خارجی استعمال کی اجازت دی ہے، (کھانے کے لیے نہیں)

خون: دم سے مراد دم مسنوح ہے، لہذا خون منجمد جیسے گردہ تلی وغیرہ حلال و پاک ہیں، خون کی حرمت میں اس کے استعمال کی تمام صورتیں شامل ہیں انسان کا خون دوسرے کے بدن میں خنثی کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جائز نہیں مگر علانہ اس کا استعمال اضطراری حالت میں بلاشبہ جائز ہے، بلا اضطرار کے مسئلہ مختلف فیہ ہے، مزید تفصیل کے لیے رسالہ ”اعضائے انسانی کی پیوند کاری“ دیکھئے۔

تحریم خنزیر: آیت میں لحم کی قید ہے مگر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود گوشت کی تخصیص نہیں بلکہ خنزیر کے تمام ہی اجزاء باجماع امت حرام ہیں لفظ لحم سے اشارہ یہ ہے کہ خنزیر دیگر حرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ذبح سے پاک ہو سکتے ہیں، اگرچہ کھانا حرام ہی رہے، کیونکہ خنزیر نجس احمین بھی ہے، حرام بھی ہے، صرف چمڑے سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا ہے (حصاص قرطبی)

مَا اٰھِلٌ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰہِ یعنی وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، اس کی تین صورتیں ہیں (۱) کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ باتفاق و باجماع امت حرام ہے، اس کے کسی جزو سے اشقاق جائز نہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ اس طرح کے جانور کے ذبح کے وقت اس پر نام اللہ ہی کا لیا جائے جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں بیروں کے حضرات پر بکرے مرنے چڑھاتے ہیں، یہ صورت بھی باتفاق فقہاء حرام اور نہ بوجہ مردار ہے۔ تخریج دلیل میں کچھ اختلاف ہے، چوں کہ اشتراک طلوع

یعنی نیتِ تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے مالِ بے غیر اللہ کے حکم میں ہے دوسرے آیت وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ کا بھی مدلول ہے لہذا یہ بھی حرام ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کا کان کاٹ کر یا داغ کر یا اور کوئی علف لگا کر تقرب الی غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لیں اور ذبح کو حرام جانیں، اس قسم کے جانور بَجِزۃ یا سَابِیۃ وغیرہ کہا جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فعل تو بعض قرآنِ حرام ہے مگر اس فعلِ حرام سے اور اس جانور کو حرام سمجھنے کے عقیدہ سے یہ جانور حرام نہیں ہو جاتا مگر شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوا اب اگر وہ شخص خود اس جانور کو کسی ہاتھ فروخت کر دے یا بہرہ کر دے تو اس کے لیے یہ جانور حلال ہے۔

نذر غیر اللہ کا مسئلہ | غیر اللہ کے نام پر نذر (نشد) کی ہوئی چیزوں کی بھی فقہاء اشتراک علف بمعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے حرام کہا ہے اس کے کھانے، کھلانے، خرید و فروخت سب کو حرام کہا ہے (بخاری و غیرہ)

احکامِ اضطراری | مضطر شرعی وہ ہے جس کی جان خطرے میں ہو تو دوشروٹوں کے ساتھ حرام چیزیں کھا لینے کی اجازت دی گئی ہے اول یہ کہ سہ رتق جان بچانے کے لیے ہونہ کہ لذت یا بلی دوسری یہ کہ اتنی ہی مقدار کھائی جائے جتنی سے جان بچ جائے، چھٹ بھرتا زائداً حاجت کھانا حرام ہے۔

فَلَا يَلْمُ عَلَيْهِ، بجائے حرمت سے استثناء کے اس لفظ کا اضافہ فرما کر اس نکتہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حرام چیز تو اپنی جگہ حرام ہی ہے مگر مضطر سے بوجہ اضطرار استعمال حرام کا گناہ معاف کر دیا گیا۔

دوا و حرام چیزوں کا استعمال | آیت مذکورہ کی تصریح و اشارات سے جو قیود و شرائط حاصل ہوئے ان شرائط کے ساتھ ہر حرام اور ناپاک دوا

کا استعمال خواہ کھانے پینے میں ہو یا خارجی استعمال میں باحقاق فقہاء امت جائز ہے، ان شرائط کا خلاصہ پانچ چیزیں ہیں (۱) حالتِ اضطرر کی ہو یعنی جان کا خطرہ ہو، (۲) دوسری کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو (۳) اس دوا سے مرض کا ازالہ عارضی ہو (۴) اس کے استعمال سے لذت یا بلی خصوصاً نہ ہو، (۵) قدر ضرورت سے زائد استعمال نہ کیا جائے بلا اضطرار عام بیماریوں میں فقہاء کا اختلاف ہے اکثر فقہاء اس میں بھی ناجائز کہتے ہیں کیونکہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی (بخاری) بعض دوسرے فقہاء نے واقعہ غزوہ تبوک سے

کوئی شخص اللہ تعالیٰ (کی ذات و صفات پر) یقین رکھے اور (اسی طرح) قیامت کے دن (آئے) پر (بھی) اور فرشتوں پر (بھی) کہ وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، نور سے بنے ہیں، گناہ سے معصوم ہیں، کھانے پینے اور انسانی شہوات سے پاک ہیں) اور (سب) کسب (سداویہ) پر (بھی) اور (سب) شیخروں پر (بھی) اور (وہ شخص) مال دینا ہو اللہ کی محبت میں (اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو) اور (نادار) یتیموں کو (یعنی جن بچوں کو ان کا باپ یا باپ بچہ مر گیا ہو) اور (دوسرے غریب) محتاجوں کو (بھی) اور (بے خرچ) مسافروں کو اور (لا چاری میں) سوال کرنے والوں کو اور (قیدی اور غلاموں کی) گردن چھڑانے میں (بھی مال خرچ کرتا ہو) اور (وہ شخص) نماز کی پابندی (بھی) کرکتا ہو اور (مقررہ) زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور جو اشخاص (کہ ان کا کدو اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جب (کسی امر جائز کا) عہد کر لیں اور (اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ کھول گا کہ وہ لوگ (ان مواقع میں) مستقل (خراج) رہنے والے ہوں (ایک سو) (عقد قی میں اور (دوسرے) بیماری میں اور (تیسرے معرکہ) قتال (کفار) میں (یعنی پریشان اور کم ہمت نہ ہوں بس) یہ لوگ ہیں جو سچ (کمال کے ساتھ مصروف) ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو (سچ) متقی (کہے جاسکتے) ہیں، فرض اصلی مقاصد اور کمالات دین کے یہ ہیں نماز میں کسی سمت کو نہ کرنا انہی کمالات مذکورہ میں سے ایک کمال خاص یعنی اقامت صلوٰۃ کے قواعد اور شرائط میں سے ہے اور اس کے حسن سے اس میں بھی حسن آگیا اور نہ اگر نماز نہ ہوتی تو کسی خاص سمت کو نہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا

حکم اول قصاص | اے ایمان والو تم پر (قانون) قصاص فرض کیا جاتا ہے، مقتولین (مقتل محمد) کے ہارے میں (یعنی ہر) آزاد آدمی (قتل کیا جاوے ہر دوسرے) آزاد آدمی کے عوض میں اور (اسی طرح ہر) غلام (دوسرے ہر) غلام کے عوض میں اور (اسی طرح ہر) عورت (دوسری ہر) عورت کے عوض میں (گویہ قاتلین بڑے درجہ کے اور مقتولین چھوٹے درجہ کے ہوں، جب بھی سب سے برابر قصاص لیا جاوے گا یعنی قاتل کو نہ قتل کیا جاوے گا) ہاں جس (قاتل) کو اس کے فریق (مقدمہ) کی طرف سے کچھ معافی ہو جاوے (مگر پوری معاف نہ ہو) تو (اس سے سزائے قتل سے تو بڑی ہو گیا لیکن دیت یعنی خیمہ کے طور پر ایک مضین مقدمہ سے مال بذریعہ قاتل واجب ہو جاوے گا تو اس دقت فریقین کے مابین دوسری رعایت ضروری ہے مدنی یعنی وارث مقتول کے (مدنی) مقتول طور پر (اس مال کا) مطالبہ کرنا (کہ اس کو زیادہ ٹھگ نہ کرے) اور (مدعا علیہ یعنی قاتل کے ذمہ) خوبی کے

ساتھ (اس مال کا) اس (مدی) کے پاس پہنچا دینا (کہ مقدار میں کمی نہ کرے اور خواہ مخواہ نہ لے لیں) یہ قانون دیتا دیتا تھا کہ ہر دکان کی طرف سے (سزائیں) تخفیف ہے اور (شاپناں) رحم ہے (ہندو بچہ سزائے قتل کے کوئی مجبائش ہی نہ ہوتی) پھر جو شخص اس (قانون) کے (مقرر ہوئے) بعد تعدی کا مرتکب ہو (مثلاً کسی پر جھوٹا یا اشتباہ میں مدعی قتل کا کردے یا معاف کر کے پھر قتل کی عیوی کرے) تو اس شخص کو (آخرت میں) بڑا دردناک عذاب ہوگا، اور نعیم لوگو! اس قانون) قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے (کیونکہ اس قانون کے خوف سے ارتکاب قتل سے ڈریں گے تو کئی جانیں بچیں گی) ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ (ایسے قانون ان کی خلاف ورزی سے) ہمیز رکھو گے۔

حکم دوم ”وصیت“

(دیکھ) اقارب کے لیے معقول طور پر (کہ مجموعاً ایک ٹکٹ سے زیادہ نہ ہو) کچھ کچھ تاجاواے (اس کا نام وصیت ہے) جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمہ یہ ضروری ہے (کیا جاتا ہے) پھر (جن لوگوں نے اس وصیت کو سنا ہے ان میں سے) جو شخص (بھی) سن لینے کے بعد اس (کے مضمون) کو تبدیل کرے گا (اور باہمی تقسیم و فیصلہ کے وقت غلط اظہار دے گا، اور اس کے موافق فیصلہ ہونے سے کسی کا حق تلف ہو جاوے گا) تو اس (حق تلفی) کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس (مضمون) کو تبدیل کریں گے (حاکم عدالت یا ثالث کو یا مرنے والے کو گناہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے جانتے ہیں) تو تبدیل کرنے والے کے اظہار بھی سنتے ہیں اور حاکم کا بے خبر اور معذور ہونا بھی جانتے ہیں) ہاں (ایک طرح کی تبدیلی کی اجازت بھی ہے وہ یہ کہ) جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے (وصیت کے بارے میں) کسی غلطی کی یا (قصداً قانون وصیت کے کسی دفعہ کی خلاف ورزی کے) کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو (اور اس بے ضابطہ وصیت کی وجہ سے اس وصیت کے پسماندہ مستحقان ترکہ و مستحقان مال وصیت میں نزاع کا خطرہ یا وقوع معلوم ہو) پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرادے (گودہ مصالحت اس مضمون وصیت کے خلاف ہو جو ظاہر تبدیلی وصیت ہے) تو اس شخص پر کوئی (ہار) گناہ نہیں ہے (اور) واقعی اللہ تعالیٰ تو (خود گناہوں کے) معاف فرمانے والے ہیں اور (گناہگاروں پر) رحم کرنے والے ہیں (اور اس شخص نے تو کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ وصیت میں تبدیلی اصلاح کے لیے کی ہے تو اس پر کیوں ندرحت ہوگی)

تفخیص معارف و مسائل

شروع سورت سے اب تک تقریباً نصف سورہ بقرہ ہے، زیادہ روئے سخن مکرین کی طرف تھا، کیونکہ اولاً

قرآن کی حقانیت کا اثبات کیا اس ضمن میں مومنین اور مکرمین کا ذکر کیا، پھر توحید و رسالت کو ثابت کیا، پھر اولادِ ابراہیم پر انعامات و احسانات کو واذ ابغلیٰ ابوہنیم تک بیان فرمایا، یہاں سے قبلہ کی بحث چلی، اسے مضامروہ کی بحث پر ختم کیا، پھر توحید کے اثبات کے بعد شرک کے اصول و فروع کا ابطال کیا یہاں تک بھی بیان ہوا۔ ان سب مضامین میں زیادہ تر مکرین کو حبیہ ہے۔ اب آئندہ جو تقریباً بقرہ کا نصف بقیہ ہے اس میں زیادہ تر مسلمانوں کو بعض اصول و فروع کی تعلیم مقصود ہے، گو ضرر غیر مسلمین کو خطاب ہو جائے جسے شروع کیا گیا ایک مجمل عنوان لفظ ”یز“ سے بمعنی مطلق خیر، اول آیت میں جامع الفاظ سے کلی اور اصولی تعلیم دی گئی ہے، مثلاً ایمان بالکتاب، وایمان بال، ووقائے عہد، ومبرجین المباس وغیرہ جس میں تمام احکام قرآنی کے بنیادی اصول آگئے ہیں کیونکہ تمام شرعی احکام کا حاصل تین چیزیں ہیں، عقائد، اعمال اخلاق باقی تمام جزئیات انہیں کلیات کے تحت داخل ہیں اس آیت میں ان تینوں قسموں کے بڑے بڑے شعبے آگئے۔

آگے زکی تفصیل ہے جس میں بہت سے احکام باقضاء وقت و مقام مثل قصاص و وصیت، روزہ، جہاد، حج، انفاق، حیض، ایلاء، یحییٰ، طلاق، نکاح، عدت، مہر، نکاح، جہاد و انفاق فی سبیل اللہ، بعض علامات یقین و شہادت بقدر ضرورت بیان فرما کر بشارت و وعدہ رحمت و مغفرت پر ختم فرمادیا، سبحان اللہ کیا مبلغ ترغیب ہے۔

ان مضامین کا حاصل برکایان ہے، اجمالاً و تفصیلاً، اس لیے اگر اس مجموعہ کا لقب ابواب البر رکھا جائے تو نہایت زیبا ہے۔

آیت ۱۷۷: بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ کیے جانے کے بعد یہود و نصاریٰ اور مشرکین کو شدید اعتراضات تھے جس کا ذکر بالتفصیل گذرا۔ اس آیت میں ایک خاص انداز سے یہ بحث ختم کر دی گئی ہے کہ تم نے صرف سمت و جهت کو دین کا مقصد بنالیا ہے، گویا شریعت کا اور کوئی حکم ہی نہیں ہے۔

اس آیت کو احکام اسلامیہ کی ایک نہایت جامع آیت کہا گیا ہے، اس آیت میں تمام احکام شریعہ کا خلاصہ اعتقادات، عبادات، معاملات اخلاق کا ذکر آگیا ہے۔ اعتقادات کا ذکر من انہ باطلہ میں منصل آگیا، عبادات کا ذکر واتی الزکوۃ تک آگیا، معاملات کا ذکر المؤمنون یفہمہم سے

کیا گیا، پھر اخلاق کا ذکر و الصّٰہیونین سے کیا گیا ان تمام احکام کے پیروی کرنے والے کو سچا مومن اور تقویٰ شعار کہا جاسکتا ہے۔

ان احکام کے بیان کرنے میں بہت سے تلخ اشتباہات ہیں، اخلاق مال میں علیٰ خبیہ کی قید لگادی جس میں تعین و احتمالات ہیں، ایک یہ کہ خبیہ کی تفسیر کا مرجع اللہ ہوں، یعنی اخلاق میں مداخل کا مال ہو۔ یا یہ کہ مرجع مال ہو یعنی محبوب مال ہو، یا کہ مرجع مال نہ ہو، یا یہ کہ نقطہ الٰہی کے مصدر الٰہی کی طرف راجع ہو یعنی اخلاق پہلے سے مداخلی ہو، یا کہ مرجع مال فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ خبیہ چیزیں مراد میں داخل ہوں۔

ذکوۃ سے پہلے اخلاق مال کی دو صورتیں اس لیے بیان کر دی گئیں کہ عموماً ان حقوق میں غفلت برتی جاتی ہے، معلوم ہوا کہ صرف ذکوۃ سے مالی فرض پورا نہیں ہوتا، (خاص قرطبی) ذکوۃ تو ایک خاص قانون ہے جسے بہر حال ادا کرنا ہے، دیگر مصارف ضرورت و حاجت پر موقوف ہیں۔

مقتضیٰ اخلاق مال کے مصارف کو تو ایک اعزاز سے بیان فرمایا مگر ولیّ الرِّقَابِ اس میں حرف فی بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ مملوک قلاموں کو مال کا مالک بنانا مقصود نہیں بلکہ ان کے مال سے خرید کر انہیں آزاد کرنے پر خرچ کیا جائے، آگے معاملات کے بیان میں اسلوب بدل کر صیغہ اسم فاعل استعمال کیا اشارہ ہے کہ ایذا و مہد کی مادت داعی ہونی چاہیے۔ اتفاقی طور پر تو کافر و کافر بھی کرتا ہے، اس کا اقبال نہیں۔ نیز ایذا و مہد تمام معاملات کی روح ہے اسی لیے صرف اسی کو ذکر کیا۔ آگے بیان اخلاق میں صرف مبر کو بیان کیا گیا، جیسا کہ گذر اتمام اعمال ہلندہ کی اصل روح مبر ہی ہے۔

اسلوب بیان میں ایک تغیر بھی یہ کیا گیا کہ وَالْمُؤَلُّونَ کی طرح وَالصّٰہیونین کے بجائے وَالصّٰہیونین فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ مدح مقدر ہے، صابرین اس کا مفعول ہے یعنی تمام نیک کاروں میں خصوصیت سے قائل مدح صابرین ہیں۔

آیت (۸۷/۸۸) ان آجوں سے ابواب البر کے کچھ احکام جزئیہ کا بیان ہو رہا ہے۔ قصاص کے معنی ممانعت کے ہیں، اصطلاح شرع میں قتل و زخم کی اس سزا کو جس میں مساوات و ممانعت کی رعایت کی گئی ہو، کسی آہنی اہتیار سے قتل کا ارادہ ہو جس سے گوشت پوست کٹ کر خون بہہ سکے قصاص ایسے قتل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے۔

آیت الْفُجْرَاءِ الْفُجْرَاءِ الْفُجْرَاءِ ایک خاص واقعہ کی تردید میں نازل ہوئی، زمانہ اسلام سے کچھ پہلے عرب کے دو قبیلوں میں جنگ ہوئی طرفین کے آزاد، قلام، عورتیں قتل ہوئیں، تصفیہ سے پہلے اسلام کا

زمانہ آگیا یہ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے، قصاص کی گفتگو شروع ہوئی تو جو قبیلہ قوت و صلاح تھا اس نے کہا جب تک ہمارے غلام کے بدلے تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے ہم راضی نہ ہو گئے، اس چاہلانہ اور ظالمانہ مطالبہ کی تردید میں اَلْخَوْرُ بِالْخَوْرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَنْثٰی بِالْاَنْثٰی نازل ہوئی، اسلام کا عادلانہ قانون یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے قصاص میں وہی قتل کیا جائے، اس کے برعکس ظلم عظیم ہے۔

اگر قتل عمد میں قاتل کو مقتول کے ورثہ مکمل معاف کر دیں تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں، اگر پوری معافی نہ ہو مثلاً مقتول کے وارث دو میں سے ایک نے معاف نہ کیا تو قصاص سے قاتل بری تو ہو گیا مگر نہ معاف کرنے والوں کو نصف دیت (خون بہا) دلا یا جائیگا۔ (آج کل تقریباً ۳۶ تا ۸۷ ماشے چامری ہے) مقتول کے جتنے وارث ہیں وہی قصاص یا دیت کے مالک بقدر اپنے حصہ میراث کے ہو گئے، قصاص ناقابل تقسیم ہے اس لیے کوئی وارث اپنا ادنیٰ حصہ بھی معاف کر دے گا تو دوسرے ورثہ کا حق قصاص بھی معاف ہو جائے گا، مگر دیت کی رقم حسب حصہ ملے گی۔

قصاص کا حق اگر چہ اولیاء مقتول کا ہے مگر باجماع امت خود وصول کرنے کا اختیار نہیں، اس کے لیے حکم سلطان مسلم یا نائب ضروری ہے کیونکہ اس کے مسائل اور جزئیات دقتی ہیں، نیز اولیاء حصہ سے مغلوب ہو کر زیادتی بھی کر سکتے ہیں۔ (قرطبی) جیسے وَ اِنَّهُ لَخُبِّرَ الْغَيْبِ لَشَيْدًا۔

آیت: ۱۸۰-۱۸۲: وصیت عرفاً اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہو، غیبی کے ایک معنی مال کے بھی ہیں یہاں باتفاق مفسرین مراد مال ہے اس حکم وصیت کے تین اجزاء ہیں، (۱) ترکہ میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہے ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا مگر اس حکم کو آیت میراث لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا... مَفْرُوضًا۔ نے منسوخ کر دیا (ابن کثیر من ابن عباس) البتہ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ مقرر نہیں ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے۔ (قرطبی)

وصیت کی فریضت بھی باجماع امت منسوخ ہے اس حدیث متواتر سے جس کا اعلان پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ڈیڑھ لاکھ صحابہؓ کے سامنے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ اَعْطٰی لِدٰی حَقَّ حَقِّهِ فَلَا وَصِيَّةَ لِّلْاَوْدَادِ (ترمذی) البتہ دوسرے ورثہ اس وصیت کی اجازت دیدیں تو جائز ہے، یہ حدیث متواتر کے حکم میں ہے (صاحب) اور حدیث متواتر یا مشہور تو وہ بحکم قرآن ہے، لہذا یہ سانح ہو سکتی ہے۔

رکعتا مشکل یا معسر ہو) یا (شرعی) سفر میں ہونے والی کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے رمضان کے، دوسرے ایام کا (اتاقی) شمار (کر کے ان میں روزہ) رکھنا (اس پر واجب) ہے، اور (دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہوگئی یہ ہے کہ) جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں (اور پھر روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو) ان کے ذمہ (صرف روزے کا) فدیہ (یعنی بدلہ) ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا (کھلا دینا یا دیدینا) ہے، اور جو شخص خوشی سے (زیادہ) خیر (خیرات) کرے (کہ زیادہ فدیہ دیدے) تو یہ اس شخص کے لیے اور بہتر ہے، اور (گو ہم نے آسانی کے لیے ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیدی ہے، لیکن تمہارا روزہ رکھنا (اس حالت میں بھی) زیادہ بہتر ہے اگر تم (کچھ روزے کی فضیلت کی) خبر رکھتے ہو۔ اوپر ارشاد ہوا تھا کہ تھوڑے روزہ رکھ لیا کرو، آگے ان تھوڑے دنوں کا بیان ہے:

تعیین ایام صیام (ایسی برکت ہے کہ اس کے ایک خاص حصہ یعنی شب قدر میں) قرآن مجید (لوح محفوظ سے دنیا پر) بھیجا گئے ہے، (جس کا ایک) وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے (ذریعہ) ہدایت ہے، اور (دوسرا وصف یہ ہے کہ) ہدایت کے طریقے بتلانے میں اس کا جزو جزو واضح الدلالة ہے، (اور ان دونوں وصفوں میں) منجملہ نکتہ (ساویہ) کے (ہے) جو کہ انہی دو وصفوں سے موصوف ہیں یعنی (ذریعہ) ہدایت (بھی) ہیں اور (وضوح دلالت کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں، سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہئے (اور وہ فدیہ کی اجازت جو اوپر مذکور تھی منسوخ و موقوف ہوئی) اور (مریض اور مسافر کے لیے جو اوپر قانون تھا وہ البتہ اب بھی اسی طرح باقی ہے کہ) جو شخص (ایسا) بیمار ہو (جس میں روزہ رکھنا مشکل یا معسر ہو) یا (شرعی) سفر میں ہو تو (اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور بجائے ایام رمضان کے) دوسرے ایام کا (اتاقی) شمار (کر کے ان میں روزہ) رکھنا (اس پر واجب ہے) اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ (احکام میں) آسانی کی رعایت) کرنا منظور ہے (اس لیے ایسے احکام مقرر کئے جن کو تم آسانی سے بجالا سکو، چنانچہ سفر اور مرض میں کیسا آسان قانون مقرر کر دیا) اور تمہارے ساتھ (احکام و قوانین مقرر کرنے میں) دشواری منظور نہیں) کہ سخت احکام تجویز کر دیتی) اور (یہ احکام مذکورہ ہم نے خاص خاص مصلحتوں سے مقرر کئے، چنانچہ اولاً روزہ ادا رکھنے کا اور کسی شرعی طرز سے رہ جاوے تو دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم تو اسی لیے کیا) تاکہ تم لوگ (ایام ادا یا قضا کی) شمار کی تکمیل کر لیا کرو، (تاکہ ثواب میں کمی نہ رہے) اور (خود قضا رکھنے کا حکم اس

لیے کیا) تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی (اور شانہ) بچان کیا کرو اس پر کہ تم کو (ایک ایسا) طریقہ بتا دیا (جس سے تم برکات و ثمرات حیات سے محروم نہ ہو، ورنہ اگر قصداً جب نہ ہوتی تو کون کتنے روزے رکھ کر ثواب حاصل کرتا) اور (عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دیدی) تاکہ تم لوگ (اس نعمت آسانی پر اللہ تعالیٰ کا) شکر ادا کیا کرو (ورنہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو سخت مشقت ہو جاتی) اور (اے محمدؐ) جب آپؐ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں (کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور) تو (میری طرف سے ان سے فرمادیجئے کہ) میں قریب ہی ہوں (اور ہاشتمہ نامناسب درخواست کے) منظور کر لیتا ہوں (ہر) عرضی درخواست کرنے والے کی جب کہ وہ حضور میں درخواست دے، سو (جس طرح میں ان کی عرض معروض کو منظور کر لیتا ہوں) ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو (بجا آوری کے ساتھ) قبول کیا کریں (اور چوں کہ ان احکام میں کوئی حکم نامناسب نہیں اس لیے اس میں استثناء ممکن نہیں) اور مجھ پر یقین رکھیں (یعنی میرے ہستی پر بھی میرے حاکم ہونے پر بھی میرے حکیم ہونے پر اور رعایت و مصالح پر بھی اس طرح) امید ہے کہ وہ لوگ رشد (و صلاح) حاصل کر سکیں گے۔

اس آیت میں روزہ کے بقیہ احکام کی کچھ تفسیر مذکور ہے۔

تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیبیوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا (اور پہلے جو اس سے ممانعت تھی وہ موقوف کی گئی) کیونکہ (بوجہ قرب و اتصال کے) وہ تمہارے (بجائے) اوڑھنے بچھونے (کے) ہیں اور تم ان کے (بجائے) اوڑھنے بچھونے (کے) ہو، خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم (اس حکم الہی میں) خیانت (کر) کے گناہ میں اپنے کو جلا کر رہے تھے (مگر) خیر (جب تم معذرت سے پیش آئے تو) اللہ تعالیٰ نے تم پر رعایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھویا، سو (جب اجازت ہو گئی تو) اب ان سے طوطا اور جو (قانون اجازت) تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے، (بے تکلف) اس کا سامان کرو اور (جس طرح شب صیام میں بی بی سے بھوسری کی اجازت ہے، اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ تمام رات میں جب چاہو) کھاؤ (بھی) اور پیو (بھی) اس وقت تک کہ تم کو سفید خط صبح (صادق کی روشنی) کا تمیز ہو جاوے سیاہ خط سے (یعنی رات کی تاریکی سے) تو پھر (صبح صادق سے) رات (آنے) تک روزہ کو پورا کا کرو۔ صبح کی سفیدی کا سفید خط رات کی تاریکی کے سیاہ خط سے تمیز ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق یعنی طور سے ثابت ہو جائے۔

حکم پنجم، اعتکاف | اور ان بیبیوں (کے بدن) سے اپنا بدن بھی (شہوت کے ساتھ) مت لٹے۔ جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو، (جو کہ مسجدوں میں) (ہوا کرتا ہے) یہ (سب احکام مذکورہ) خداوندی ضابطے ہیں، سوان (ضابطوں) سے (کلنا تو کیسا) لٹنے کے نزدیک بھی مت ہونا (اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کئے ہیں) اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے (اور احکام) (بھی) لوگوں (کی اصلاح) کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ (احکام پر مطلع ہو کر ان احکام کے خلاف کرنے سے) پرہیز رکھیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ اور ان (کے جھوٹے مقدمہ) کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ (اس کے ذریعہ سے) لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق ممانہ (یعنی ظلم) کے کھا جاوے، جبکہ تم کو (اپنے جھوٹ اور ظلم کا) علم بھی ہو۔

تلخیص معارف و مسائل | آیت: ۱۸۳-۱۸۴: صوم کے لغوی معنی اساک یعنی رکنے کے ہیں اصطلاح شرع میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے، عورت کے ساتھ مباشرت سے باز رہنے کا نام ہے، روزہ کو اسلام کا محمود اور شعار کہا گیا ہے، کھجلی ایتوں کا ذکر، روزے کی خاص اہمیت بتلانے اور مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کیا گیا، کہ اس مشقت میں تم تنہا نہیں ہو، جب بہت سے لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو مشقت ہلکی معلوم ہوتی ہے (روح المعانی) اَللّٰیْمِنْ مِّنْ قَلْبِنَا حُمَامٌ ہے حضرت آدم سے خاتم الانبیاء علیہم السلام تک سب کو شامل ہیں، معلوم ہوا کہ روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ (نصاری کا مراد ہونا مثلاً ہے) خواہ حالات و صفات میں اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ فرق رہا بھی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ تقویٰ کی قوت حاصل کرنے میں روزہ کو بڑا دخل ہے، خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ مَرِيضًا اِذَا مَرِيضٌ جِسْمِ رُزُوْہِ سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض میں اضافہ کا قوی اندیشہ ہو۔ غلیّٰ مَنَفُوْہِ اس سے مراد لغوی سفر نہیں بلکہ شرعی سفر ہے جسے بعد کے فقہانے ازتالیس میل لکھی ہے۔ نیز مسافر اس وقت تک رخصت سفر کا مستحق رہتا ہے جب تک سلسلہ سفر جاری رہے معتد بہ قیام جس کی مدت بخیر علیہ السلام کے بیان سے پندرہ یوم ثابت ہیں، اس سے سلسلہ سفر ختم ہو جاتا ہے، اور سیدت قیام کا ایک ہی جگہ، حَفَرَقَ نَارُہِ لَعَلَّہُ مِّنْ اَہَامِ اُخْرَہِ میں اشارہ ہے کہ روزہ کی قضاء اس صورت میں واجب ہوگی جب کہ مریض صحت کے بعد اور مسافر قیام کے بعد اپنے دونوں کی مہلت پائے جن میں

تھا کر سکے اور یہ قصاصتقرق طور پر بھی رکھ سکتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ حکم ابتداء اسلام کا ہے جب لوگوں کو روزے کا خرک بنانا مقصود تھا، اس کے بعد مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، صرف بہت بڑے لوگوں یا ایسے بیماروں سے جن کی صحت کی امید نہ رہے، باجماع امت ایسے لوگوں کے حق میں باقی ہے۔ (ہام، مظہری، دیکھئے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی طبرانی وغیرہ عن مسلم ابن اکوع رضی اللہ عنہ)

روزہ میں تین تغیرات | اسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ہر ماہ میں تین روزے اور ایک روزہ یوم عاشورہ کا رکھتے تھے، پھر رمضان کی فرضیت نازل ہوگئی تَحِبُّ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ، اس میں حکم اس اختیار کے ساتھ تھا کہ روزہ رکھے یا نہ یہ دیدے، مگر روزہ رکھنا افضل ہے، تیسرا تغیر آیت مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ سے ہوا۔ اور ایک تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ ابتداء کھانے پینے وغیرہ کی اجازت سونے سے پہلے تک تھی، سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اس میں بڑی مشقتیں اور سختیں تھیں پھر اللہ تعالیٰ نے أَجَلَ لَكُمْ الصِّيَامِ الْوَقْتُ النِّجَ نازل فرما کر آسانی عطا فرمادی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک سب جائز ہے بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد صبحی کھانا منسون ہوا۔ (بخاری وغیرہ عن ہر ابن عازب) فدیہ کی مقدار تقریباً پونے دو سیر گندم ہے، کسی غریب مسکین کو دیدینا، کسی مسجد و رسد کی خدمت کا مواضع نہ ہو۔

مصلحت: ایک روزہ کا فدیہ دو آدمیوں میں تقسیم کرنے یا چند روزوں کا فدیہ ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں دیدینے کی گنجائش ہے مگر یہ صورت احتیاط کے خلاف ہے (امداد الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۳۳) اگر کسی کو فدیہ دینے کی بھی وسعت نہ ہو تو استغفار کرتا رہے، دل میں نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا ادا کروں گا۔ (بیان القرآن)

آیت: ۱۸۵: اس آیت میں لفظ محمل ایاماً مفعلاً ذات کا بیان ہے کہ وہ تھوڑے دن کا یا ماہ رمضان ہے، نیز اس میں ماہ رمضان کی اعلیٰ فضیلت کا ذکر بھی ہے کہ اس ماہ کو کتب سادہ کے نزول کے لیے منتخب کر رکھا ہے چنانچہ تمام آسمانی کتابیں اور صحائف کی طرح قرآن مجید بھی اسی ماہ میں نازل ہوا، (دیکھئے مسند احمد عن داؤد بن اسحق) دیگر کتب پوری کی پوری بیک دفعہ انبیاء پر نازل کی گئیں، مگر قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا

پر نازل کر دیا مگر بغیر طبع السلام پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا تیس ۲۳ سال میں نازل ہوا۔

وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ یعنی تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر و موجود ہو اس پر پورے مہینے کے روزے رکھنے لازم ہیں، یعنی اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہو وہ صلاحیت مسلمان، عاقل، بالغ، ہو حیض و نفاس سے پاک عورت ہو، پس جن میں صلاحیت ذاتی طور پر موجود نہیں وہ اس کے مخاطب ہی نہیں، اور جن میں صلاحیت ذاتی تو موجود ہو مگر وقتی عذر سے مجبور ہو گئے جیسے حیض و نفاس والی عورت، یا مریض و شرمی مسافر تو ان میں حکم تو ثابت ہو گیا، بعد میں قضا لازم ہے، بہر حال جس نے پورا رمضان پایا تو اس پر پورے روزے اور جس نے کچھ کم پایا اس پر اتنے ہی دن کے روزے فرض ہوئے، مگر جنوں مسلمان بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے وہ اگر رمضان کے کسی حصہ میں ہوش میں آجائے اسی طرح حیض و نفاس والی عورت وسط رمضان میں پاک ہو جائے تو گذشتہ ایام کی قضا لازم ہوگی۔

مصطفیٰ: خود چاند نہ دیکھ سکے یا معتبر شہادت نہ آجائے تو شعبان کے تیس روز پورے کرنے کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، شعبان کی انھی سو تاریخ ہو اور یوم الفلک ہو یعنی چاند کا ثبوت نہ ہو سکے تو اس دن کا روزہ رکھنا کر وہ ہے، ممنوع ہے، تاکہ فرض و نفل میں التباس نہ ہو (خاص)

جن ممالک میں کئی کئی ماہ کے رات دن ہوتے ہیں وہاں رمضان آتا ہی نہیں اس لیے روزے بھی فرض نہ ہو گئے (امداد التلاوی)

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کا اعادہ اس لیے کیا گیا کہ مریض اور مسافر کی رخصت کی منسوخی کا شہ نہ ہو۔

آیت (۱۸۶) اس میں اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی ہے، ابن کثیر نے ترغیب دعا کی یہ حکمت بتلائی ہے کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ روزہ کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد طیالسی عن عبد اللہ ابن عمر)

کسی گاؤں والے نے سوال کیا کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو آہستہ آواز سے مانگا کریں اور دور ہو تو بلند آواز سے مانگا کریں اس پر نازل ہوا یعنی قریب، یعنی دعا آہستہ سے مانگی چاہئے۔

آیت: ۱۸۷: اس آیت میں روزہ کے کچھ بقیہ احکام مذکور ہیں۔ أَجَلُ لَكُمْ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعہ حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی جس کا ذکر روزہ میں تین تفسیرات

کے تحت گذرنا۔ رُفْتُ سے باقائے اس جگہ اجماع مراد ہے، حکم اول کا فتح سنت ثابتہ سے ہوا ہے قول رسول بھی حکم قرآن ہے (ہماس وغیرہ)

حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ اس سے روزہ شروع ہو جانے کا متعین وقت بتلادیا، افراط و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حَتَّى يَتَبَيَّنَ فرمایا، کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد قائل صبح صادق کا تعین ہے تین سے پہلے تک کھانا پینا درست، تین کے بعد حرام اور مفسد روزہ ہے۔

ارشاد و رسالت ”اذانِ بلال“ تمہیں سحری کھانے سے مانع نہ ہونی چاہئے (بخاری و مسلم) سے بعض معاصرین کو غلط فہمی ہوئی کہ اذانِ فجر کے بعد بھی کچھ کھانے پینے میں مضائقہ نہیں! حالانکہ اسی حدیث کے آخر میں واضح طور پر بتلادیا گیا ہے کہ ابن ام کثوم کی اذان پر جو طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی، کھانے سے رک جانا ضروری ہے۔ (اذانِ بلال“ تجھ کے لیے رات سے ہوتی تھی) يَبْلُغْ حُدُودَ اللَّهِ کے ساتھ ہی فَلَا تَقْرَبُوهَا فرما کر خاص احتیاط کی تاکید بھی فرمادی۔

مصطفیٰ صبح صادق کے مشکوک ہونے کی حالت میں کسی نے کچھ کھاپی لیا اور بعد میں تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ صبح ہو چکی تھی تو اس کے ذمہ قضا لازم ہے (ہماس) یہی صورتِ بادل کے دن غروب کے گمان پر اظہار میں ہے دونوں صورتوں میں گنہگار تو نہ ہوگا مگر قضا اس پر واجب ہے۔

اعتقادات: احکامِ لُذْ کسی جگہ ٹھہرنے کو کہتے ہیں، شرعاً خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام احکاف ہے، فی المساجد سے معلوم ہوا کہ ہر احکاف مسجد میں ہو سکتا ہے، احکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہے، نہ کہ غیر آباد مسجد میں، یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے کیونکہ مسجد کی بناء کا مقصد اصلی جماعت کی نماز ہے نہ نماز تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ احکاف مباشرتِ نماز کے معاملے میں الگ ہے کہ یہ رات میں بھی جائز نہیں۔

احتیاطی حکم: روزہ کی حالت میں کھانے، پینے، مباشرت کے قریب بھی نہ جانا چاہئے کیونکہ حد فحش کا احتمال ہے يَبْلُغْ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ اسی طرح کلی کرنے میں مبالغہ اور، منہ کے اندر دوا کا استعمال، بیوی سے بوس و کنار کر دہ ہے، اسی طرح سحری دو چار منٹ پہلے ختم کر دینا اور اظہار میں دو تین منٹ مؤخر کرنا بہتر ہے۔ اس میں بے پروائی ارشاد خداوندی کے خلاف ہے۔

آیت ۱۸۸: اس آیت میں حرام طریقوں سے مل حاصل کرنے کو استعمال کرنے کی ممانعت ہے،

یہ مناعت اس مناسبت سے ذکر کی گئی کہ عبادت صوم کا اصل نفاذ یہی ہے کہ انسان کچھ عرصہ حلال چیزوں سے بھی مبرا کاغذ ہو جائے گا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ کہ وقت انتظار مال حلال سے سمیٹ کرنا چاہئے، جس نے دن بھر روزہ رکھا شام کو مال حرام سے انتظار کیا اس کا روزہ عند اللہ قبول نہیں۔

کسب مال کے اچھے ذرائع اور اچھائی برائی کا معیار

مال کی ضرورت پر دنیا کی ساری قوم ملت متفق ہے، اس کی تحصیل کے جائز اور ناجائز ذرائع پر بھی اتفاق ہے مگر اس کا صحیح معیار کیا ہو یہ کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ممکن ہے، کیوں کہ اس کا تعلق پورے عالم انسانیت سے ہے، کوئی انسان اپنی قوم، وطن و ملت کے لیے کوئی معیار سوچے گا تو وہ دوسری قوموں اور ملتوں سے مختلف ہوگا اور ہماری مخلوق کو مطمئن کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، انجام کار جنگ و فساد ہوگا۔

اس کا صحیح اور معقول معیار وہی ہو سکتا ہے جو رب الغلین کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجا گیا ہو۔

شریعت اسلام نے حلال و حرام اور، جائز و ناجائز کا جو قانون بتایا ہے وہ صراحۃً وحی الہی سے ہے یا اس سے مستفاد ہے اور وہی ایک ایسا معقول فطری اور جامع قانون ہے جو ہر قوم و ملت اور ہر ملک و وطن میں چل سکتا ہے اور دین میں اسن عامہ کا ضامن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قانون الہی میں قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا گیا ہے جیسے ہوا پانی، خورد و کھاس، آگ کی حرارت، اور غیر مملوک جنگلات اور غیر آباد پہاڑی جنگلات کی پیداوار وغیرہ اور جن چیزوں کے اشتراک میں انسانی معاشرت میں ظلل پیدا ہوتا ہے ان میں انفرادی ملکیت کا قانون جاری فرمایا گیا۔

آیت میں لفظ اَقْوَمُ الْحُكْمُ آیا ہے یعنی اپنے اموال، اشارہ یہ ہے کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو تو یہ غور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسا ہی تعلق ہوگا جب تمہیں اپنے مال سے ہے، اگر وہ تمہارے مال میں ایسا ناجائز تصرف کرتا تو تمہیں جو دکھ پہنچتا اس کا اس وقت بھی ایسا ہی احساس کرو، کہ گویا وہ تمہارا مال ہے، نیز کسی شخص کے مال میں ناجائز تصرف در حقیقت اپنے مال میں ناجائز تصرف کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے بالذات بطلی یہ ایک عام لفظ ہے، یعنی نصب، چوری ڈاک، ظلم، جبر، سود، رشوت غیر شرعی بیوع، معاملات قاسدہ، یہ سب حرام اور باطل اور ناجائز ہیں، اور صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مطلقاً کسی بھی طرح استعمال کرنا ہے۔

وَقُلْنَا يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ اَلَيْسَ بِمَا خَلَقْتُمْ مِنْكُمْ حَرَامًا ۚ

سے دو صاحبوں کا باہم ایک زمین کا بھٹڑا ہوا، مقدمہ دربار رسالت میں پیش ہوا، مدعی کے پاس گواہ نہ تھے، شرعی ضابطہ کے مطابق مدعا علیہ کو حلف کرنے کا حکم دیا وہ حلف پر آمادہ ہو گیا، اس وقت بخیر علیہ السلام نے بطور صیحت ان کو یہ آیت سنائی: **إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِيهِمْ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا** الخ جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے، صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دیا اور زمین مدعی کے حوالہ کر دی (روح) **وَقَدْ نَلَّوْا بِهَا** الخ میں خاص طور پر رجوع مقدمہ بنانے کی سخت ممانعت اور وعید آئی ہے۔

وَالَّذِينَ تَعْلَمُونَ سَیِّئًا مِمَّا كَرِهُوا لَكُمْ وَإِنْ ظَنَّوْا أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِذُنُوبِهِمْ فَارْتَدُوا عَلَيْهِم مِّن قَبْلِ حُدُودِ الْبِلَادِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اور ان لوگوں سے جو تم کو ایسا کرتے ہو جنہیں تم نے کراہ دیا ہے اور اگر وہ اپنے گناہوں کی طرف رجوع ہوں تو ان پر حدوں کے اندر سے واپس آؤ۔ یہ لوگ کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کما حقہ انجام دے گا۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جن معاملات میں کوئی عقد یا فتح ہوتا ہو اور جن میں قاضی یا حج کو بھی شرعاً اختیارات حاصل ہوتے ہوں، ایسے معاملات میں اگر جھوٹی قسم یا جھوٹی شہادت کی بناء پر بھی کوئی فیصلہ قاضی نے صادر کر دیا تو شرعاً وہ عقد یا فتح صحیح ہو جائے گا اور طلال و حرام کے احکام اس پر عائد ہو جائیں گے، اگرچہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی شہادت دلوانے کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔

مختبر علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف ہوا ہے کہ امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کرنے کی ہدایتیں دیں، اراشاورسات ہے: مَا تَوَالَّ فَلَغًا عَبْدُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ، عَنْ عَمْرٍهِ لِيَمَّا الْخَاءِ، وَعَنْ شَبَابِهِ لِيَمَّا الْهَلَاءِ، وَعَنْ مَا لَبَّ مِنْ أَيْنِ اكْسَبَهُ، وَلِيَمَّا انْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا ذَا عَمِلَ فِيهِ (بیہقی عن معاذ ابن جبل) دیکھئے مال کے بارے میں دو سوال ہے، کہاں سے حاصل کیا، یہ الگ سوال ہے، اور کہاں خرچ کیا، یہ مستقل سوال ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اکل حرام سے بچائے اور اکل حلال کی توفیق عطا فرمائے، آمین!

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ الْكَلِمَةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِفُ الْيَتَامَى وَالْعَجَمَةِ ۚ وَكَيْسَ الْبَرْيَانَ ۚ تَأْتُوا الْبَيْتَ مِنْ
طَرَفِهَا وَكَيْسَ الْبَرْيَانَ ۚ تَأْتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا ۚ وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَبْكَرِهَا وَأَتُوا اللَّهَ تَعَالَى تَعَالَى ۚ وَكَيْسَ الْبَرْيَانَ
تَسْأَلُ الْغَوَاةَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكَلِمَةَ ۚ قُلْ كَيْسَ الْبَرْيَانَ ۚ تَأْتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا ۚ وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَبْكَرِهَا وَأَتُوا اللَّهَ تَعَالَى تَعَالَى ۚ وَكَيْسَ الْبَرْيَانَ

(ہجروں) سے بچے اور (چونکہ گمروں میں دروازہ کی طرف سے آنا حرام نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں، سوا کر آنا چاہو) گمروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور (اصل موصول تو یہ ہے کہ) خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو (اس سے اہل بیت امید ہے کہ تم) دارین میں کامیاب ہو۔

(ذی قعدہ ۶ ہجری میں حضورؐ اٹانے عمرہ کے قصد سے مکہ معظمہ تشریف لے چلے اس وقت تک مکہ معظمہ مشرکین کے قبضہ اور حکومت میں تھا،

حکم نہم، قتال کفار

ان لوگوں نے حضورؐ اور آپؐ کے ہمراہیوں کو مکہ کے امداد نہ جانے دیا اور عمرہ نہ کیا، آخری بڑی جنگوں کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ سال آئندہ تشریف لا کر عمرہ اور فرائض، چنانچہ ذی قعدہ ۶ میں پھر آپؐ ہی قصد سے تشریف لے چلے، لیکن آپؐ کے ساتھ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید مشرکین اپنا معاہدہ پھانہ کریں، اور آمادہ مقابلہ و مقاتلہ نہ ہو جاویں، تو ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کیا جاوے تو ذی قعدہ میں قتال لازم آتا ہے، اور یہ مہینہ منجملہ ان چار مہینوں کے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، ان چاروں مہینوں میں اس وقت تک قتل و قتال حرام و ممنوع تھا، یہ چار مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، عرم اور رجب تھے، فرض مسلمان اس تردد سے پریشان تھے، حق تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ان خاص معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بوجہ باہمی معاہدہ کے تم کو اپنی جانب سے ابتداء قتال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر وہ لوگ خود ہمد فتنی کریں بلکہ تم سے لڑنے کو آمادہ ہو جاویں تو اس وقت تم کسی طرح کا اندیشہ دین میں مت لاؤ اور (بے تکلف) تم (بھی) لاؤ اللہ کی راہ میں (یعنی اس نیت سے کہ یہ لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں) ان لوگوں کے ساتھ جو (قتل و ہمد کر کے) تمہارے ساتھ لڑنے لگیں اور (از خود معاہدہ) سے مت فکرو، (کہ ہمد فتنی کر کے لڑنے لگو)، واقعی اللہ تعالیٰ حد (قانون شرعی) سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور (جس حالت میں وہ خود ہمد فتنی کریں تو اس وقت دل کھول کر خولہ) ان کو قتل کر دیاں ان کو پاؤ اور (خواہ) ان کو (مکہ سے) نکال باہر کر دیاں سے انھوں نے تم کو (تنگ کر کے اور ایذا نہیں پہنچا کر) نکلنے (اور ہجرت کرنے) پر مجبور کیا ہے، اور (تمہارے اس قتل و اخراج کے بعد بھی محض احترام انہیں پر ہے گا، کیونکہ عہد فتنی جو ان سے واقع ہوئی، بڑی شرارت کی بات ہے اور ایسی شرارت (ضرر میں) قتل (و اخراج) سے بھی سخت تر ہے) کیونکہ اس قتل و اخراج کی نوبت اس شرارت ہی کی بدولت پہنچتی ہے اور (ملاوہ معاہدہ کے ان کے ساتھ ابتداء قتال کرنے سے ایک اور امر بھی ملتا ہے وہ یہ کہ حرم شریف یعنی مکہ اور اس کا گرداگرد ایک واجب الاحرام جگہ ہے، اور اس میں قتال کرنا اس کے احرام کے

خلاف ہے، اس لیے بھی حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے سات مسجد حرام کے قرب (ذو اوج) میں (جو حرم کہلاتا ہے) قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑیں، یہاں اگر وہ (کفار) خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگیں تو (اس وقت پھر تم کو بھی اجازت ہے کہ تم (بھی) ان کو مارو (دھاؤ) ایسے کافروں کی (جو حرم میں لڑنے لگیں) ایسی ہی سزا ہے پھر اگر (بعد شروع قتال کے بھی) وہ لوگ (یعنی مشرکین ملتہ اپنے کفر سے) باز آجائیں (اور اسلام قبول کر لیں) تو (ان کا اسلام بے قدر نہ سمجھا جاوے گا بلکہ) اللہ تعالیٰ (ان کے گزشتہ کفر کو) بخش دے گا اور (معفرت کے علاوہ بے شمار نعمتیں دے کر ان پر) مہربانی (بھی) فرما دیں گے، اور (اگر وہ لوگ اسلام نہ لادیں تو اگرچہ دوسرے کفار کے لیے اسلامی قانون یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی اگر اسلامی حکومت کی اطاعت اور جزیہ دینے کا اقرار کر لیں تو ان کا قتل جائز نہیں رہتا، بلکہ ان کے حقوق کی حفاظت اسلامی حکومت پر لازم ہو جاتی ہے، مگر یہ خاص کفار چونکہ اہل عرب ہیں، ان کے لیے قانون جزیہ نہیں، بلکہ ان کے لیے صرف دور رساتے ہیں اسلام یا قتل اس واسطے) ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ (ان میں) فساد اٹھیدہ (یعنی شرک) نہ رہے اور (ان کا) دین (خالص) اللہ ہی کا ہو جائے (اور کسی کا دین وہ مذہب کا خالص اللہ کے لیے ہو جانا مقوف ہے، قبول اسلام پر، تو حاصل یہ ہوا کہ شرک چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیں) اور اگر وہ لوگ (کفر سے) باز آجائیں (جس کا ذکر ابھی ابھی ہوا ہے) تو (آخرت میں معفرت و رحمت کے مستحق ہونے کے ساتھ دنیا میں ان کے لیے تم کو یہ قانون بتلایا جاتا ہے کہ سزا کی) سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی، بجز بے انصافی کرنے والوں کے (جو براہ بے انصافی خدا کی احسانات کو بھول کر کفر و شرک کرنے لگیں اور جب یہ لوگ اسلام لائے تو بے انصاف نہ رہے) لہذا ان پر سزائے قتل کی سختی نہ دی، اور مسلمانو اہم کو جو یہ خیال ہے کہ کفار مکہ اگر اپنے عہد پر قائم نہ رہے تو شہر حرام یعنی ذی قعدہ میں ان سے لڑنا پڑے گا، سو اس سے بھی بے فکر رہو، کیونکہ (حرمت والا مہینہ) تم کو قتال کفار سے مانع ہو سکتا ہے بعض (اس کے کس) حرمت والے مہینہ کے (سبب وہ بھی تم سے قتال نہ کریں) اور (وجہ یہ ہے کہ) یہ حرمیں تو عوض معاوضہ کی چیزیں ہیں، سو جو تہاری ساتھ ان حرموں کی رعایت کرے تو تم بھی رعایت دکھو اور (جو تم پر) ایسی حرموں کی رعایت نہ کر کے (زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے اور (ان سب احکام مذکورہ کے بڑا ذائقہ) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (کہ کسی امر میں حد کا کوئی سے تجاوز نہ ہونے پاوے) اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ (اپنی عنایت و رحمت سے) ان سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔

حکم دہم اتفاق فی الجہاد

اور تم لوگ (جان کے ساتھ مل بھی) خرچ کیا کرو اللہ کی راہ
(یعنی جہاد) میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں جہاد میں مت ڈالو
(کہ ایسے مواقع میں جان و مال خرچ کرنے سے جہنم یا ہل کرنے لگو، جس کا نتیجہ تمہارا ضعیف اور
مخالف کا قوی ہو جانا ہے، جو کہ عین جہاد ہے) اور (جو) کام (کو) اچھی طرح کیا کرو (مثلاً اس
موقع پر خرچ کرنا ہے دل کھول کر خوشی سے اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرو) بلاشبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے
ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔

اور (جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس) حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ
گیارہواں حکم متعلق حج و عمرہ کے (راضی کرنے کے) واسطے پورا پورا ادا کیا کرو

(کہ اعمال و آداب بھی سب بجالاؤ اور نیت بھی خالص ثواب ہی کی ہو) پھر اگر (کسی دشمن کی جانب
سے یا کسی مرض کے سبب سے حج و عمرہ کے پورا کرنے سے) روک دئے جاؤ تو (اس حالت میں یہ حکم
ہے کہ) قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو (ذبح کرے اور حج و عمرہ کی جو وضع، اختیار کر رکھی تھی موقوف
کرے اس کو احرام کھولنا کہتے ہیں جس کا طریقہ شرع میں سر منڈانا ہے، اور بال کٹنا ہے کا بھی ایسا اثر
ہے) اور (یہ نہیں کہ فوراً روک ٹوک کے ساتھ ہی تم کو احرام کھولنا درست ہو جاوے، بلکہ) اپنے
سروں کو (احرام کھولنے کی غرض سے) اس وقت تک مت منڈاؤ جب تک کہ (وہ) قربانی (کا جانور
جس کے ذبح کا اس حالت میں حکم تھا) اپنے موقع پر نہ پہنچ جاوے (اور وہ موقع حرم ہے کہ اس قربانی
کا جانور حدود حرم ہی میں ذبح کیا جاسکتا ہے وہاں اگر خود نہ جاسکے، تو کسی کے ہاتھ بھیج کر ذبح کر لیا
جاوے جب جانور ذبح ہو جاوے اس وقت احرام کھولنا جائز ہوگا) البتہ اگر کوئی تم میں سے (کچھ)
 بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ (ذخم یا درد یا جوڑوں وغیرہ کی) تکلیف ہو (اور اس بیماری یا تکلیف کی وجہ
سے پہلے ہی سر منڈانے کی ضرورت پڑے) تو (اس کو اجازت ہے کہ وہ سر منڈا کر) فدیہ (یعنی اس کا
شرعی بدلہ) دیدے (یعنی خواہ تین) روزے سے یا (چھ مسکینوں کو فی صدقہ فطر کے برابر یعنی
 نصف صاع گیہوں) خیرات (کے طور پر) دیدے یا (ایک بکری) ذبح کر دینے سے پھر جب تم
 امن کی حالت میں ہو (خواہ تو پہلے ہی سے کوئی خوف و حراست پیش نہیں آیا، یا ہو کر جاتا رہا) تو (اس
 صورت میں حج و عمرہ کے متعلق قربانی کرنا ہر ایک کے ذمہ نہیں ہے بلکہ خاص) جو شخص عمرہ سے اس کو حج
 کے ساتھ ملا کر ملتفع ہوا ہو (یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو) تو (فقط اس پر واجب ہے کہ) جو کچھ قربانی

میسر ہو (ذبح کرے) اور جس نے صرف عمرہ کیا ہو یا صرف حج کیا ہو اس پر حج یا عمرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں) پھر (ایام حج میں حج و عمرہ کو جمع کرنے والوں میں سے) جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو (مثلاً غریب ہے) تو (اس کے ذمہ بجائے قربانی کے) تین دن کے روزے ہیں (ایام حج میں) (کہ آخر ان ایام کا نویں تاریخ ذی الحجہ ہے) اور سات (دن کے روزے) ہیں، جب کہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جاوے (یعنی حج کر چکو خواہ لوٹنا ہو یا کہ وہیں رہنا ہو) یہ پورے دس (دن کے روزے) ہوئے (اور یہ بھی یاد رکھو کہ ابھی جو حج و عمرہ کے ملانے کا حکم ہوا ہے) یہ ملانا ہر ایک کو درست نہیں، بلکہ خاص) اس شخص کے لیے (درست) ہے جس کے اہل (و عیال) مسجد حرام (یعنی کعبہ) کے قرب (نواح) میں نہ رہتے ہوں (یعنی حدود حرم مکہ میں ان کا وطن نہ ہو) اور (ان سب احکام کی بجا آوری میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (کہ کسی امر میں خلاف نہ ہو جاوے) اور (خوب) جان لو کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ (پیارا کی اور مخالفت کرنے والوں کو) سزائے سخت دیتے ہیں۔

تفخیص معارف و مسائل | حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول کریم علیہ السلام کی ایک خاص شان ہے، عظمت و ہیبت کے

باعث اپنے رسولؐ سے صرف چودہ سوالات کئے ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، ایک اور پر: **اِذَا مَنَّكَ** میں گذرا، دوسرا اس آیت میں یہ ہے کہ اور پھر بقرہ ہی میں چھ اور ہیں باقی چھ مختلف سورتوں میں ہیں چاند کے تذکرہ بڑھنے اور گھٹنے کی حقیقت سے متعلق سوال تھا یا اس میں حکمت و مصلحت کیا تھی اس کا سوال تھا، بہر حال احتمال دونوں کا ہے، مگر جواب میں حکمت و مصلحت کا بیان ہے، اور صحابہ کی شان کے اعتبار سے سوال بھی اسی کے متعلق معلوم ہوتا ہے اور جواب میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سادہ کے حقائق کی دریافت انسان کے بس میں بھی نہیں نہ اس کے علم پر دینی و دنیوی کام موقوف ہیں، اس لیے حقیقت کا سوال فضول ہے لہذا جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ چاند سے تمہاری مصالح و وابستہ ہیں کہ اس کے ذریعہ تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائیگا، سورہ یونس آیت ۵ میں بھی یہی ارشاد ہے، مگر سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۲ میں حساب کا تعلق آفتاب سے بھی بتلایا گیا ہے (روح)

قمری اور شمس حساب کی شرعی حیثیت | مگر قرآن کے استعمال کردہ الفاظ سے واضح اشارہ یہی لگتا ہے کہ شریعت اسلام میں

حساب چاندی متعین ہے (اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے) خصوصاً خاص معینوں سے حلق مہادات مثلاً روزہ رمضان، حج کے مہینے، ایام حج، شب براءت وغیرہ کے احکام رویت ہلال سے حلق کئے گئے ہیں، شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھوں والا اپنی پردیکھ کر معلوم کر سکتا ہے، بخلاف شمسی حساب کے یہ آلات رصدیہ اور قواعد یا ضمیمہ پر موقوف ہے، مہادات کے معاملہ میں قمری حساب کو بطور فرض متعین کر دیا اور عام معاملات تجارت وغیرہ میں بھی اسی کو پسند کیا، اور ایک طرح یہ اسلامی شعار ہے، مگر شمسی حساب کو ناجائز بھی قرار نہیں دیا، شرط یہ ہے کہ لوگ قمری حساب کو بالکل ہی نہ بھلا دیں کیونکہ ایسا کرنے میں مہادات میں ظلم لازم آتا ہے، آج کل ایسا رواج ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے بھی پورے یاد نہیں رہے، یہ شرعی حیثیت کے علاوہ غیرت قوی دینی کا بھی دیوالیہ پن ہے، اگر شمسی کے ساتھ قمری اسلامی تاریخوں کا استعمال کریں تو اس میں فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا اور اپنا قومی شعار بھی محفوظ رہے گا۔

رسم جاہلی کی اصلاح | اسلام سے پہلے بعض لوگ حج کا احرام باندھنے کے بعد ضرورتاً گھر میں سے امداد لے جاتے تھے، اور اس عمل کو فضیلت سمجھتے تھے اسی پر حبیہ کی گئی لیس البیہ بانئ اللہ من ظہورھا۔ بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے یا بعض جائز چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دیا جاتا ہے اس آیت سے اس کی ممانعت ثابت ہوگئی اور ہزاروں اعمال کا حکم معلوم ہو گیا۔

جہاد و قتال کا حکم | آیت ۱۹۰: یہ متعلق علیہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کی ایذاؤں پر مسلمانوں کو صبر و غصہ کی تلقین تھی، ہجرت کے بعد سب نے پہلے اس آیت **قتل کفار کا حکم آیا، (ربیع ابن انس واکثر صحابہ و تابعین)**

قتل کا حکم انہیں سے ہے جو قتال کے لیے مقابلے پر آویں، پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات جو مجاہدین اسلام کو بوقت جہاد دی جاتی تھیں ان میں اس حکم کی واضح تشریحات مذکور ہیں، ارشاد رسالت ہے نَفْیَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ غَنِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْعِیَّانِ، یعنی رسول اللہ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے (صحیحین من ابن عمر) ابوداؤد میں بروایت انس متحول ہے، تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ کسی بوڑھے ضعیف کو اور چھوٹے بچے یا کسی

عورت کو قتل نہ کرو (منظہری) حضرت صدیق اکبرؓ نے جب یزید بن ابی سفیان کو ملک شام بھیجا تو ان کو بھی یہی ہدایت دی، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبادت گزار اور راہبوں کو اور کافروں کی حدودی کرنے والوں کو بھی قتل نہ کریں جب کہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں، (قرطبی) آیت کے آخر میں وَلَا تَغْتُلُوا کا بھی جمہور مفسرین کے نزدیک یہی مطلب ہے۔

آیت ۱۹۱: یہ آیت واقعہ حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی ہے جب صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ اس عمرہ کی قضا کے لیے سفر کا ارادہ کیا (ذی قعدہ ۷ھ) جس سے ایک سال پہلے کفار مکہ نے روک دیا تھا، صحابہ کو اندیشہ تھا کہ کفار کی صلح و معاہدہ کا کچھ بخیر و سر نہیں کہیں آمادہ قتال نہ ہو جائیں ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہے، نہ قتال کیونکہ یہ (ماہ ذی قعدہ) اشہر حرام میں سے ہے (جن میں قتال ممنوع ہے (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب) مسلمان اس تردد سے پریشان تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم تو ابتداء نہ کرو لیکن اگر وہ عہد شکنی کریں تو تم بغیر کسی اندیشہ کے بے تکلف لڑو، اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ممکن ہو تو مکہ سے باہر نکال کرو،

پوری مکی زندگی میں غزوہ بدر کی تکفین سے یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ کسی کا فرقت کرنا برا اور ممنوع ہے اس خیال کا اثر امام ابوالمختار رحمہ اللہ نے اَمْلَأُ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی عہد شکنی (اور کفر و شرک پر جسے رہنا خود ایک بڑی شرارت ہے جو قتل سے بھی سخت تر ہے، حَتَّى تَفْضَحُوا عَنْهُمْ میں جو عموم ہے اس عموم کی ایک تخصیص اگلے جملے میں اس طرح کر دی گئی وَلَا تَقْتُلُوا عَنْهُمْ عِتْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَضِلُّوا عَنْكُمْ فیہ یعنی حرم مکہ میں اس وقت تک قتال نہ کرو جب تک وہ قتال کی ابتداء نہ کریں، اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ حرم محترم میں دفاعی قتال جائز ہے، (دوسرے مقامات پر جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے ویسے ہی ابتدائی جہاد قتال بھی درست ہے۔

ابتداء اسلام میں ۷۷ تک اشہر حرم میں جنگ بندی کا قانون نافذ تھا، مگر اس کے بعد یہ حرمت منسوخ کر دی گئی اور باجماع امت عام قتل کی اجازت دیدی گئی مگر افضل اب بھی یہی ہے کہ ان چار مہینوں میں ابتداء بالقتال نہ کی جائے۔

آیت ۱۹۳: جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی خرچ کرنا لازم ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی (خواہ داغی نہ سہی) دوسرے حقوق فرض ہیں، اَللّٰهُمَّ! ہلاکت سے اس جگہ مراد کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں، حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے

ہیں، بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرمادیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے اب ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال و جائیداد کی خبر گیری کریں اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ بتا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے، معلوم ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، چنانچہ حضرت ابوالیوب انصاری نے پوری عمر جہاد میں صرف کر دی حتیٰ کہ آخر میں قحطیہ میں شہید ہو کر وہیں مدفون ہوئے، حضرت ابن عباسؓ حدیث: قتادہ، مجاہد تمحاک وائتہ تفسیر سے بھی یہی منقول ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے مایوس ہو جانا، (براہین عازب) یا اتفاق فی سبیل اللہ میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یا ایسی صورت میں اقدام قتال کرنا کہ اعزازہ سے ظاہر ہو کہ دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، یہ سب اقوال ہیں جو مراد ہیں ہلاکت سے، بھلا تم فرماتے ہیں کہ یہ سب اس آیت سے مستفاد اور مراد ہو سکتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا، احسان و طرح کا ہے ایک عبادت میں دوسرے باہمی معاملات و معاشرت میں، عبادت میں احسان کی تفسیر حدیث جبرئیلؑ میں مذکور ہے، معاملات میں احسان کی تفسیر یہ ہے کہ تم سب کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی برا سمجھو (مسند احمد عن معاذ) (مظہری)

آیت: ۱۹۶: ابواب البر میں گیارہواں حکم حج ہے، اس کا تعلق مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے ہے اس لیے قبلہ کے بیان میں ضمناً آیت: ۱۲۵، سے ۱۲۸: تک، پھر آیت: ۱۵۸، میں سی ثین الصفا والروۃ میں بیان ہوا ہے اب آیت: ۱۹۶، سے ۲۰۳، تک مسلسل حج و عمرہ کے احکام و مسائل کا بیان ہے۔

احکام حج و عمرہ | حج ایک اہم رکن اسلامی ہے اس کی تاکید و اہمیت قرآن و احادیث سے ثابت ہے، فرضیت حج ہجرت کے تیسرے سال (سال خزوہ احد) ال عمران کی آیت وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ الْمَعْنٰی سے ہوتی ہے (جمہور) یہاں آیت (۱۹۶) میں فرضیت حج نہیں بلکہ حج و عمرہ کے کچھ خاص احکام بتلانا مقصود ہے کیونکہ یہ آیت قصہ حدیبیہ (۶ھ) میں نازل ہوئی۔

عمرہ کا حکم | ان دونوں آیتوں سے عمرہ کا حکم نہیں معلوم ہوتا صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع کر دینے کے بعد پورا کرنا واجب ہے (جیسا کہ عام نفل نماز و روزہ کا حکم ہے) وغیرہ علیہ السلام نے حضرت جابرؓ کے سوال پر فرمایا کہ عمرہ واجب تو نہیں لیکن کر لو تو بہتر و افضل ہے (ابن

کثیر، ترمذی) امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک اسی لیے سنت ہے حج و عمرہ نہ ادا کر سکیں کسی مجبوری (دشمن کا حائل ہونا یا کسی بیماری وغیرہ) کی وجہ (احرام باندھ لینے کے بعد) جیسا کہ ماستقی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر گذرا، تو احرام کا فدیہ ایک قربانی ہے بکری، گائے، اونٹ وغیرہ جو آسان ہو و لا تَخْلِقُوا مگر احرام کھولنا یعنی طلق راس یا بال کو اتانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک قربانی اپنے موقع (حدود حرم) پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے خود ذبح کریں یا کسی سے کرادیں مگر بعد میں قصداً واجب ہے، سر منڈانا، احرام کھولنے کی علامت ہے لہذا احرام میں سر منڈانا ممنوع ہے مگر کسی بیماری اور مجبوری کی وجہ سے بقدر ضرورت بال منڈانا جائز ہے مگر بدلہ میں فدیہ ادا کرے، روزہ یا صدقہ یا قربانی کی شکل میں، قربانی کی جگہ تو حدود حرم متعین ہے، البتہ روزہ اور صدقہ کہیں بھی ادا کر سکتا ہے، مگر حضرت کعب بن عجرہ کے سلسلہ میں ارشاد ہے کہ تین روزے یا چھ مساکین کو آدھا صاع گندم (پونے دو سیر) بطور فدیہ دیدیں (بخاری) یا ان کی قیمت۔

حج و عمرہ جمع کرنے کے احکام | اسلام سے پہلے عرب کا خیال تھا کہ حج کے مہینے میں عمرہ کو جمع کر دینا سخت گناہ ہے، اس خیال کی اس طرح اصلاح کر دی گئی کہ لَعَنَ لِمَنْ يَجْنُ أَهْلَهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْخَوَامِ کہ جس شخص کا وطن حدود میقات کے اندر نہیں ہے اس کے لیے حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کرنا جائز ہے البتہ اس حج و عمرہ کے اجتماع کے شکرانہ میں قربانی دے، اگر مالی حیثیت قربانی کے قائل نہیں ہے تو دس روزے اس پر واجب ہیں، تین ایام حج میں (نویں ذی الحجہ تک پورے کر دے) باقی سات حج سے فارغ ہو کر جہاں اور جب چاہے رکھ لے، اگر کوئی تین روزے یا ایام میں نہ رکھ سکا تو اکابر صحابہؓ اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قربانی ہی متعین ہے جب قدرت ہو کسی کے ذریعہ حرم میں قربانی کرادے (صاحب)

قرآن و تمتع | اشہر حج میں دونوں کو جمع کرنے کو قرآن و تمتع کہتے ہیں صورت یہ ہے کہ میقات ہی سے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھے اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کا احرام حج کے احرام کے ساتھ کھلا ہے، دوسرے یہ کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے پھر آٹھویں ذی الحجہ کو ٹہنی جاتے ہوئے حج کا احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے اس کو تمتع کہتے ہیں لفظی ماہر نے تمتع دونوں صورتوں کو ملا دی ہے لَعَنَ مَنْ تَمَتَّعَ اسی عام معنی میں ہے۔ احکام و مسائل معلوم کر کے ٹھیک ٹھیک بجا آوری کرنی چاہئے احکام میں خلاف ورزی سے ڈرنا

چاہئے، آخر میں بھی فرمایا اللہ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللہَ خَلِقُ الذُّبَابِ.

اَلْعِلْمُ اَهْمٌ مِّنْ مَّعْلُوْمَتِهِ فَمَنْ قَرَضَ فَيُؤْتِ الْعِلْمَ فَلَا رُكْبَ وَلَا فُسُوْخًا وَلَا جَمَالَ فِي الْحَيٰۤءِ وَمَا تَعَلَّمُوْا مِنْ عِلْمٍ فَغَلِّمُوْهُ اَللّٰهَ وَتَرَوْوْا قَوَّامَ حَيٰۤءِ الدُّنْيَا وَتَقَرُّوْنَ بِاَوَّلِ الْاَلْبَابِ ۝
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ قَدْ اَافَضْتُمْ ۚ مِّنْ عَرَفْتُمْ قَدْ ذَكَرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۚ وَادْكُرُوْهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَوْمٍ لَّمِ يَۤسْمَعْ الضَّالِّیْنَ ۝ ثُمَّ اَوْفِیْضُوا مِّنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ قَدْ اَفَضْتُمْ فَمَا تَسْكُنُوْنَ قَدْ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَمَا كُنْتُمْ اَبَآءُكُمْ اَوْ اَشْدُّ ذِكْرًا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ یَقُوْلُ رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْيَا وَمَا لَہٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ عِلَاقٍ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُوْلُ رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتٰنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اُولٰٓئِکَ لَعَنَ لَّھُمْ لَحْنِبٌ مِّنْ عَصَا کَسَبُوْا ۚ وَاللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۝ وَذَكَرُوا اللّٰهَ فِیْ اَنْبَآءٍ مَّعْدُوْدٍ ۚ فَمَنْ تَعَبَّلَ فِیْ یَوْمَیْنِ فَلَا اِشْعَرَ عَلَیْہِ ۚ وَمَنْ تَعَٰمَرَ فَلَا رَیْبَ عَلَیْہِ ۚ لَیْسَ اَعْلٰی ۚ وَالْقَوَّالُ ۚ اَلْکَمُّ اَلِیْہِ تُحْشَرُوْنَ ۝ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یُجِیہُ قَوْلُہٗ فِی الْحَیٰۃِ الدُّنْيَا وَیُطِیْہُ اللّٰهُ عَلٰی مَا فِیْ کَلِمٍ ۚ وَهُوَ الَّذِی الْوَعْدُ ۚ وَلَآ اَنْتَ لَیْسَ فِی الْاٰخِرِ یُطِیْہُ ۚ فِیْہَا وَفِی الْغَوْثِ وَالنَّجْلِ ۚ وَاللّٰهُ لَا یُحِبُّ الْفٰسِقَ ۚ وَالْاَوَّلُ لَہٗ اَنْتَ اَللّٰهُ اَعَدَدَتْهُ الْوَعْدَ بِالْاٰلِہِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ ۚ وَلَیْسَ الْیَہٰذِہٗ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَہٗ اَبْیْعًا مُّخَفَاتٍ اللّٰہِ ۚ وَاللّٰهُ شَاقٌّ بِالْمَوَدَّہِ ۚ یَاۤئِیْہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَدْخِلُوْا فِی التَّوْبِیْہِ کَالْمَکْرَمِ ۚ وَلَا تَلْبِیْہَا خُلُوفَ الشَّیْطٰنِ ۚ اِنَّہٗ لَکَرْمٌ مَّعْدُوْدٌ ۚ فَمِنْہُمْ ۚ وَاِنْ لَّشَرٌّ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَ ذٰلِکَ الْبَیِّنَۃُ ۚ لَّاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ ۚ عَلٰی یَّظُنُّوْنَ ۚ اَلَا اَنَّ یَاۤئِیْہُمْ اللّٰهُ فِی ظُلُمٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِکَۃُ وَفِیۡہِی الْاٰمُرُ ۚ وَاللّٰهُ شَرِیْعُ الْأُمُوْرِ ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر (زمانہ افعال) حج (کا) چند مہینے ہیں جو (مشہور) معلوم ہیں (ایک سوال، دوسرا ذی قعدہ تیسرا ذی الحجین ذی الحجہ کی)

سو جو شخص ان (ایام) میں (اپنے ذمہ) حج مقرر کر لے (کہ حج کا احرام باندھ لے) تو (پھر اس شخص کو) نہ کوئی قس بات (جائز) ہے اور نہ کوئی بے حکمی (درست) ہے، اور نہ کسی قسم کا نزاع (و گمراہ) زیبا ہے، (بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت یک ہی کاموں میں لگا رہے) اور جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے (سو اس کا شرہ تم کو عطایت ہوگا) اور (جب حج کو جانے لگو تو) خرچ ضرور (ساتھ) لے لیا کرو، سب سے بڑی بات (اور خوبی) خرچ

میں (گداگری سے) بچا رہتا ہے اور اے ذی عقل لوگو! (ان احکام کی تعمیل میں) مجھ سے ڈرتے رہو (اور کسی حکم سے خلاف مت کرو) (اور اگر حج میں کچھ اسباب تجارت ہمراہ لیجانا مصلحت سمجھو تو) تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ (حج میں) معاش کی تلاش کرو جو (تمہاری قسمت میں) تمہارے پروردگار کی طرف سے (لکھی) ہے، پھر جب تم لوگ عرفات (میں ٹھہر کر وہاں) سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس (یعنی مزدلفہ میں آ کر شب کو وہاں قیام کر کے) خدا تعالیٰ کی یاد کرو اور (یاد کرنے کے طریقہ میں اپنی رائے کو دخل مت دو، بلکہ) اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو (اللہ تعالیٰ نے) بتا رکھا ہے، اور حقیقت میں قیل اس (بتلانے) کے کہ تم محض ہی نوافل تھے، پھر (اس میں اور بھی بات یاد رکھو کہ جیسا کہ قریش نے دستور نکال رکھا تھا کہ تمام حجاج تو عرفات میں ہو کر پھر وہاں سے مزدلفہ کو آتے تھے اور یہ مزدلفہ ہی میں رہ جاتے ہیں، عرفات نہ جاتے تھے، یہ جائز نہیں، بلکہ) تم سب کو (خواہ قریش ہوں یا غیر قریش) ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ، جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں اور (احکام حج میں پرانی رسوں پر عمل کرنے سے) خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، معاف اللہ تعالیٰ معاف کر دینگے اور مہربانی فرمادیں گے۔ (جاہلیت میں بعض کی تو یہ عادت تھی کہ حج سے فارغ ہو کر منیٰ میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفارقت و فضاائل بیان کیا کرتے، حق تعالیٰ بجائے اس بیہودہ عقل کے اپنے ذکر کی تعلیم کے لیے فرماتے ہیں کہ) پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکا کرو تو حق تعالیٰ کا (شکر و عظمت کے ساتھ) ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء (واجداد) کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ یہ ذکر اس سے (بدرجہ زیادہ کر ہونا چاہئے اور بعضوں کی عادت تھی کہ حج میں ذکر تو اللہ تعالیٰ ہی کا کرتے تھے لیکن چونکہ آخرت کے قائل نہ تھے، لہذا تمام تر ذکر ان کا صرف دنیا کے لیے دعا مانگنا ہوتا تھا، حق تعالیٰ صرف دنیا طلبی کی ندامت بیان فرما کر بجائے اس کے خیر دارین طلب کرنے کی ترغیب دینے کے لیے فرماتے ہیں) سو بیٹھے آدمی (جو کہ کافر ہیں) ایسے ہیں جو (دعا میں یوں) کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو (جو کچھ دینا ہو) دنیا میں دیدیتے (دبس، سوان کو جو کچھ ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل رہے گا) اور ایسی شخص کو آخرت میں (بوجہ انکار آخرت کے) کوئی حصہ نہ ملے گا، اور بیٹھے آدمی (جو کہ مومن ہیں) ایسے ہیں جو (دعا میں یوں) کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے (سو یہ لوگ اوپر کے لوگوں کی طرح بے بہرہ نہیں بلکہ) ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں) بڑا حصہ ملے گا، بدولت

ان کے اس عمل (یعنی طلب خیر داریں) کے اور اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں (کیونکہ قیامت میں حساب ہوگا، اور قیامت نزدیک آتی جاتی ہے، جب حساب جلدی ہونے والا ہے تو وہاں کی بہتری کو مت بھولو) اور (مٹی میں خاص طریقہ سے بھی) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کئی روز تک (وہ خاص طریقہ ننگریوں کا خاص تین پتھروں پر مارتا ہے، اور وہ کئی روز دسویں گیارہویں بارہویں تاریخیں ذی الحجہ کی ہیں، یا تیرہویں بھی کہ ان میں ننگریاں ماری جاتی ہیں، پھر جو شخص (ننگریاں مار کر دسویں تاریخ کے بعد) دودن میں (مکہ واپس آنے میں) قہیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو شخص (ان) دودن میں (واپسی مکہ میں) تاخیر کرے (یعنی بارہویں کو نہ آوے، بلکہ تیرہویں کو آوے) اس پر بھی کچھ گناہ نہیں (اور یہ سب باتیں) اس شخص کے واسطے (ہیں) جو (خدا سے) ڈرے (اور نہ ڈرنے والے کو گناہ ثواب ہی سے غرض نہیں) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہوتا ہے۔ (کوئی شخص تھا اخنسن بن خریقہ، بڑا فصیح و بلیغ، وہ حضورؐ کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کھا کر دعویٰ اسلام کیا کرتا اور مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد و شرارت و ایذا رسانی غلطی میں لگ جاتا، اس مناقب کے باب میں فرماتے ہیں) اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپؐ کو اس کی گفتگو جو شخص دنیوی غرض سے ہوتی ہے، (کہ اٹھا ہر اسلام سے مسلمانوں کی طرح قرب و خصوصیت کے ساتھ رہوں گا، اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے) مزہ دار معلوم ہوتی ہے، اور وہ (اپنا اقبال بڑھانے کو) اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی سچائی پر، حالانکہ (بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ واقع میں) وہ (آپؐ کی) مخالفت میں (نہایت) شدید ہے، اور (جس طرح آپؐ کا مخالف ہے اسی طرح اور مسلمانوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے، چنانچہ) جب (آپؐ کی مجلس سے) بیٹھ پھرتا ہے تو اس دوزخ و دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں (کوئی) فساد کر دے اور (کسی کی) کھیتی اور مویشی کو تلف کر دے، (چنانچہ ایک مسلمان کا اس طرح نقصان کر دیا) اور اللہ تعالیٰ فساد (کی باتوں) کو پسند نہیں فرماتے، اور (اس مخالفت و ایذا کے ساتھ مفرور اس درجہ ہے کہ) جب اس سے کوئی کہتا ہے خدا سے ڈرتو (اور زیادہ) آمادہ کر دیتا ہے اس کو غرور گناہ پر، سوائے شخص کی کافی سزا ہے جہنم، اور وہ نہ اٹھکانا ہے، اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے بدلہ میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہیں۔ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو (یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رکایت کرو) اور (ایسے خیالات میں پڑ کر) شیطان کے قدم جہنم

مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہو اور فی الحقیقت بالکل دین کے خلاف) پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں (احکام و شرائع اسلام کی) پہنچ چکی ہیں، (پھر بھی مراٹہ مستقیم سے) لغزش کرنے لگو تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ (بڑے) زبردست ہیں (سخت مزادینگے اور کچھ دنوں تک سزا نہ دیں تو اس سے دھوکہ مت کھانا کیونکہ وہ) حکمت والے (بھی) ہیں (کسی حکمت و مصلحت سے کبھی سزا میں دیر بھی کر دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے) یہ لوگ (جو کہ بعد وضوح دلائل حق کے کج راہی اختیار کرتے ہیں) صرف اس امر کے خنجر ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس (سزا دینے کے لیے) آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے (یعنی کیا اس وقت امر حق قبول کریں گے جس وقت کا قبول کرنا مقبول بھی نہ ہوگا) اور یہ سارے (جزاؤ سزا کے) مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کئے جاویں گے (کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا، سوائے زبردست کے ساتھ مخالفت کرنے کا انجام بجز خرابی کے کیا ہو سکتا ہے)

آیت ۱۹۷: عمر و ثوب چاہیں کر سکتے ہیں مگر حج اور اس کے اعمال کے لیے مہینے اور خاص تاریخیں اور اوقات

تخصیص معارف و مسائل

اوقات مقرر ہیں شوال، ذی قعدہ اور دس روز ذی الحجہ کے یہ اشہر حج ہیں، اَشْهُرُ شَهْرٍ کی جمع ہے یعنی مہینہ دور جاہلیت سے اسلام تک یہی مہینے مقرر رہے ہیں، شوال سے ابتداء کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے احرام حج باعہ حنا جائز ہیں اور بعض ائمہ کے نزدیک توجہ ادائی نہیں ہو سکتا، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مکروہ ہے (منظہری)

فَمَنْ فَرَضَ الْخَی میں حُرْم کے لیے کچھ حقیقی آداب و احکام کا بیان ہے۔ زَفَتْ ایک جامع لفظ ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات حتیٰ کہ اس سے کھلی گفتگو بھی داخل ہے، حالت احرام یہ سب حرام ہیں۔ وَلَا فُسُوقُ یعنی مہکورات احرام، جو چیزیں حالت احرام میں ممنوع ہیں، ایسی چیزیں چھ ہیں (۱) عورت سے مباشرت اور اس کے مشغلات (۲) بڑی جانوروں کا شکار کرنا یا شکاری کو مٹانا (۳) ہال یا ناخن کٹوانا، (۴) خوشبو کا استعمال یہ چاروں چیزیں تو مرد و عورت دونوں میں مشترک ہیں (۵) سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ (۶) سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام اعظمؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک چہرہ کو ڈھانپنا عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔ مباشرت تو اگرچہ فسوق میں داخل ہے مگر اس کی شدت اہمیت کی وجہ سے مستقل لفظ زَفَتْ سے بیان کیا کہ اس سے اجتناب سب سے زیادہ اہم

ہے، کیونکہ دیگر منظورات کا تو کفارہ بھی ہے مگر مباشرت کی صورتوں میں تو سرے سے حج ہی قاسد ہو جاتا ہے (مثلاً ذوق عرفہ سے پہلے صحبت کر لینا) کہ اس سے جرمانہ بھی دینا اور اگلے سال پھر حج بھی کرنا ہو گا جِذال سخت قسم کا جھگڑا۔ ایام جاہلیت میں عرب مقام ذوق اور اوقات حج میں اختلاف رکھتے تھے اور پھر ان معاملات میں باہمی نزاعات اور جھگڑے چھوٹے چھوٹے تھے قرآن نے لا جِذال فرما کر ان جھگڑوں کا خاتمہ کر دیا، اور ذوق اور اوقات حج کا اعلان فرما کر ہر طرح کے نزاع کو ممنوع کر دیا۔

فُوق و جِذال تو ہر جگہ مذموم و گناہ ہے مگر بحالت احرام مقدس سر زمین و اوقات میں تو یہ اور شدید ہو جاتا ہے، یہ اوقات صرف عبادت کے لیے ہوتے ہیں اور احرام اسی کی یاد دلاتا ہے۔

زمانہ اور مقام حج کے حالات میں انسان کو ان تین چیزوں میں ابتلا کے مواقع بہت پیش آتے ہیں، کہ متحد مقامات و اجتماعات میں مرد و زن کا احتکاط ناگزیر ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں نفس پر قابو پانا آسان نہیں اس لیے اولاً زُف کے حرمت کا بیان ہے، اسی طرح اس عظیم الشان اجتماع میں چوری و غیرہ کے مواقع بھی بہت پیش کرتے ہیں اس لیے لا فُسوق کی ہدایت ہے، اور رفقاء سفر اور دوسرے لوگوں سے جگہ کی تنگی و غیرہ کی بنا پر جھگڑا ہو جائے اس لیے ولا جِذال کا حکم ہے۔

بلاغت قرآن | اور قرآن کی بلاغت ہے کہ بجائے نبی کے نبی کے الفاظ لائے اشارہ یہ ہے کہ حج میں ان افعال کی قطعاً معائنات اور تصور ہی نہیں، اور منظورات سے پہنچے ہوئے ذکر اللہ میں لگے رہو تم جو بھی خیر کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے اس پر بڑے انعامات ملیں گے۔
وَقَرُّوْا ضَرُورِیَاتِ سَفَرِ سَاحَہِ لَیْنَا چاہئے، یہی اصلی توکل ہے ورنہ گداگری کرنی ہوگی، خود بھی پریشان ہو گئے، دوسروں کو بھی پریشان کرینگے۔

آیت ۱۹۸: زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے حج کو تجارت کی نمائش گاہ بنا لیا تھا نیز عجیب و غریب ریسٹس شامل کر دی تھیں، اسلام نے ان تمام بیہودہ رسوم کو ختم کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رضاء الہی اور تعلیمات نبوی پر مرث نے والے تھے انہیں یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت اور محدودی کر لینا بھی جاہلیت کی پیداوار ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کچھ گناہ نہیں، مگر اگر اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اخلاص کامل میں فرق آتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے خاص ان پانچ ایام حج میں تجارت و محدودی کو منع بھی فرمایا ہے۔

نیز ذوق عرفات اور پھر عرفات سے واپسی میں رات میں حذلقہ میں قیام اور مغرب و عشاء

دنوں بیک وقت پڑھنا، اس کا خاص ذکر ہے جو واجب ہے، اور وقوف عرفہ ج کا ایسا اہم ترین فرض ہے اس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ اور فدیہ بھی نہیں۔

عوہدت: یعنی یہاں معرفت الہی اور تعارف بین المسلمین کا موقع ملتا ہے، مشعر الحرام یعنی یہ پہاڑ شعراء اسلام کے اعجاز کا مقدس مقام ہے، اس کے آس پاس کے میدان کو حریفہ کہتے ہیں، واذ تذكروا تحفًا هذا تحفکم، آدمی عبادت میں خود غفلت نہیں ہے بلکہ خاص آداب کے موافق ادا کرنا ہی عبادت ہے۔

آیت ۱۹۹: قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ و محافظ تھے، فخر و فرد کی وجہ سے خود کو ممتاز رکھنے کے لیے عرقات جانے کے بجائے حریفہ (حدود حرم) میں ہی ٹھہر جاتے تھے، حیلہ یہ کرتے کہ ہم مجاور حرم ہیں ہمارا حدود حرم سے باہر جانا مناسب نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ غلط کاری واضح فرمادی اور حکم دیا کہ تم بھی وہیں جاؤ (عرقات میں) جہاں سب لوگ جاتے ہیں پھر وہاں سے سب کے ساتھ واپس آؤ، یہاں انسانی مساوات کا ذریعہ بتل دیتا ہے اور اس کی بہترین عملی صورت یہ ہے۔ فرمایا کہ اس سے استغفار کریں۔

آیت ۲۰۰-۲۰۲: عرب مٹی میں قیام کرتے تو فضول مجلس اور مشاعرے کرتے، آباد و اجداد کے مفاخر اور کارنامے بیان کرتے، اور ان مبارک ایام کو فضولیات میں ضائع کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، حکم دیا کہ ان آباد و اجداد کے مفاخر سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، ان برکات و فضائل کے ایام اور گزشتہوں کو قیمت جانا چاہئے، نیز اتنی مشقتوں، رویوں اور اوقات کو خرچ کر کے تم یہاں آئے اور فرائض حج پورے ہوئے۔ محض یہ اللہ کا فضل ہے جس کا شکر گزار ہونا چاہئے، مقصد حج میں کامیابی کے بعد تو ہر قسم کی فضولیات سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو جانا چاہئے، بلکہ اپنے باپ کا اتنا محتاج نہیں جتنا ہر حالت میں انسان اللہ کا محتاج ہے، نیز فخر و عزت بھی صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے ذکر اللہ ہی میں لگد ہونا چاہئے۔

اور اس ظلمی پر بھی حبیہ کی مٹی کہ موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعا میں اپنی اغراض دنیویہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں (جس میں حسنہ کی قید بھی نہیں) یہ بڑی محرومی اور کم نصیبی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا و مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا الْخَيْرَ اس دعا میں لفظ خیر تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے، دنیا کی حسد میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق طلال میں وسعت و برکت، تمام ضروریات دنیویہ کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق محمودہ، علم نافع، عزت و وجاہت، عطا کردہ کی درستی، صراطِ مستقیم کی ہدایت اور عبادات میں اخلاص کامل سب

داخل ہیں، یہ نہایت جامع دعا ہے،، بخیر علیہ السلام بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، فَوَيْلٌ لَّهِمْ نَصِيبٌ مِّنْ اِسى دوسرے طبقے کی خوش انجامی کا ذکر ہے۔

آیت: ۲۰۳: اَلْاِيَامُ مَعْلُوْمَاتٌ سے مراد ایام تحریر ہیں، آگے ایک مسئلہ کی وضاحت ہے کہ مٹی میں قیام اور حرات کی ری کب تک ضروری ہے، تو فرمایا کہ بارہویں کوری کر کے واپس آجانے اور تیرہویں کوری کر کے آنے میں کوئی گناہ نہیں، دونوں فریق جو ایک دوسرے کو گناہ کہتے ہیں، غلو اور غلطی میں مبتلا ہیں، ویسے افضل یہ ہے کہ تیسرے دن تک ٹھہریں۔ البتہ اگر دوسرے دن آفتاب مٹی میں غروب ہو گیا تو اب تیسرے دن کی ری سے پہلے واپسی جائز نہیں یہ رعایت ضرور ہے کہ اس تیسرے دن کی ری زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور ان سارے احکام کی پابندی اور حقیقی معنی کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اِنَّمَا يَنْتَقِلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ "آخر میں فرمایا اِنْفُوَالِغ، یہ جملہ حیثیت سب کی روح ہے مطلب یہ ہے کہ ایام حج کے بعد بھی ڈرتے رہو، اپنے حج پر مفروضہ ہوا گئی زندگی میں مکمل احتیاط رکھو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حج سے واپسی کے بعد احتیاط ایک گناہ کا دوسرا پیدا ہوا، مجھے غیب سے (۲ بار) یہ آواز آئی کہ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ یہ آواز میرے اور اس گناہ کے درمیان ایک دیوار بن گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ فرمادیا، ایک ترکی بزرگ جو مولانا جاتی کے مرید تھے، ان کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور کا مشاہدہ کرتے تھے، وہ حج کو گئے اور فارغ ہو کر آئے تو بجائے اضافہ کے یہ کیفیت بالکل سلب ہو گئی، اپنے حجر سے ذکر کیا، جناب میں فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع اور انکسار تھا، خود کو گناہ سمجھ کر ہر وقت الحاج و زاری کرتے تھے، حج کے بعد تم اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگے، یہ حج ہی تمہارے لیے فرد کا سبب بن گیا، اسی وجہ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی۔ اللھم ولفنا لما تحب وترضی من القول والفعل والنیة۔

آیت: ۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶: اوپر کی دعائیں آجوں میں دوسم کے آدمیوں کا ذکر تھا، اگلی آجوں میں بھی منافق اور ظلم کا ذکر ہے، آنکس ابن محرق جو بڑا فصیح و بلیغ تھا خدمت اقدس میں تو قسمیں کھا کھا کر دعویٰ اسلام کرتا، مگر اٹھ کر جاتو فساد و شرارت و ایذا رسانی خلق میں لگ جاتا آیت ۲۰۴، میں اسی کے متعلق ارشاد ہے، آخری آیت میں ظلم کا ذکر ہے اور حضرت مسیح ربی رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں اس کا نزول ہوا، جب یہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے لگے تو راستہ میں کھار قریش کی ایک جماعت نے روک لیا یہ سب ان کی حیرانگیزی اور کھوار بازی کے لٹن سے خوب واقف تھے، ان کے پاس

تیر دیکھو موجود تھی، حضرت صیبؓ نے دھکی دی مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نفع کا سودا چاہو تو میں تمہیں بتاؤں اپنے مال کا پتہ وہ مال لے لو اور میرا ساتھ چھوڑ دو، جماعت قریش اس پر راضی ہو گئی، حضرت صیبؓ بسلامت خدمت اقدس میں پہنچ کر واقعہ بتایا، پیغمبر ﷺ نے سن کر دوبار فرمایا ربح الیج البائیج ربح الیج البائیج تمہارا یہ پانچ بخش رہا، تمہاری بیع نفع بخش ہی، آیت مذکورہ کے نزول نے اس کی تصدیق کر دی، (مسند رک حاکم، ابن جریر مسند ابن ابی حاتم وغیرہ)

آیت ۲۰۸: ۲۰۹-۲۱۰: حضرت عبداللہ ابن سلامؓ جو علماء یہود میں سے تھے، اس مذہب میں یوم السبت معظم تھا اور اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اسلام میں اس دن کی بے تعلّیسی واجب نہیں اور اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں تو اگر ہم بدستور ہفتہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اونٹ کے گوشت کی حلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے، صرف مملّا ترک کر دیں، تو شریعت موسویٰ کی بھی رعایت ہو جائے، اور شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہ ہوگا، اور اس کے اندر زیادہ اطاعت الہی اور دین کی زیادہ رعایت معلوم ہوتی ہے۔

آیت ۲۰۸: میں اسی خیال کی اصلاح فرمائی گئی ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، تجارت و صنعت، حکومت اور سیاست غرض اس کا تعلق ہر شعبہ زندگی سے ہے، جب تک اعتقاد اور عملا اس کے تمام احکام سچے دل سے قبول نہ کرو گے مسلمان کہلانے کے مستحق نہ ہو گے (اس سلسلے میں رسالہ ”آداب معاشرت“ از: حضرت تھانویؒ کی ضرور مطالعہ کیا جائے)

اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا بادل کے سائبانوں میں آنا قیامت میں پیش آئے گا۔ یہ آنا تقابہات میں سے ہے، اس طرح کے مضامین کے حق اور صحیح ہونے کا اعتقاد کرنا چاہئے، اس کی صفات کی حقیقت کے درپے نہ ہونا چاہئے، یہ سب عمل انسانی سے بالاتر ہے۔

سَلِّیْ وَسَلِّیْ لَکُمْ اَنْتُمْ مِنْ اَیْمٍ یَنْقُذُ وَمَنْ یُذِلُّ یَغْمَ اَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ لَئِنْ اَللّٰهُ
 صَدِیْقُ الْوَقَابِ ۝ زَیْنِ بِالَّذِیْنَ کَفَرُوا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا وَیَسْعَوْنَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ اٰثَرُوا
 قَوْلُهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ ۝ وَاللّٰهُ یَزِلُّ مَنْ یَّهْدِ یَغْمِ حَسَابِ ۝ کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً کَتَبَتْ اَللّٰهُ التَّوْحِیْدَ
 مُبِیِّنِیْنَ وَمُفْهِمِیْنَ ۝ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ لَیُحْکَمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیْمَا اُخْتَلَفُوْا فِیْهِ ۝ وَمَا اُخْتَلَفَ
 فِیْهِ اِلَّا الَّذِیْنَ اُزْفَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنٰتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ ۝ لَقَدْ عَلِمَ اَللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَیْسَ اُخْتَلَفُوْا
 فِیْهِ مِنَ الْحَقِّ لِیُذِیْنَ ۝ وَاللّٰهُ یَهْدِیْ مَنْ یَّهْدِ ۝ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ ۝ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُدْخَلُوْا الْجَنَّةَ
 وَلَکُمْ یَا کُلُّ الَّذِیْنَ کَلَمُوا مِنْ قَبْلِکُمْ ۝ مَقْشُورٌ اَلْهَاسُ ۝ وَالصِّرَاطُ ۝ وَذَیْلُوْا ۝ یَقُولُ الرَّسُوْلُ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَشَىٰ مَعَ هَذِهِ الْهَادِ إِلَّا إِنْ كُنْزُوا لَهُمْ أَثَرٌ فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرَهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ رَبُّهُمْ يَوْمَ يَبْعُثُ اللَّهُ الْقَوْمَ كُلًّا ذُو نُصْرٍ مَّعَهُمْ وَلَا يَلْفُظُونَ مِنْهَا شَيْئًا وَهُمْ مُّقِرُّونَ بِهَا ۚ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | آپ (عارف) بنی اسرائیل سے (ذرا) پوچھئے (تو سب) ہم نے ان کو (یعنی ان کے بزرگوں کو) کتنی واضح دلیلیں دی تھیں (مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے اور اپنی گمراہی پر کربا عادی پھر دیکھ سوزائیں بھی نہ تھیں، مثلاً تو راہ ملی، چاہئے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتے، مگر انکار کیا، آخر کوہ طور گرانے کی ان کو دھمکی دی گئی، اور مثلاً حق تعالیٰ کا کلام سنا، چاہئے تھا سر آنکھوں پر رکھتے مگر شبہات نکالنے آخر بجلی سے ہلاک ہوئے اور مثلاً دریا میں شکاف کر کے فرعون سے نجات دی گئی، احسان ماننے مگر گوسالہ پرستی شروع کی، جن پر سزائے قتل دی گئی، اور مثلاً من و سلویٰ نازل ہوا شکر کرنا چاہئے تھا، تا فرمانی کی وہ مڑنے لگا، اور اس سے نفرت ظاہر کی تو وہ مقوف ہو گیا، اور کھیتی کی مصیبت سر پر پڑی، اور مثلاً انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ان میں جاری رہا، غنیمت سمجھتے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس پر یہ سزا دی گئی کہ ان سے حکومت و سلطنت چھین لی گئی، و علیٰ ہذا بہت سے معاملات اسی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی مذکور ہو چکے ہیں) اور (ہمارا قانون یہ ہے کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کی (ایسی بڑی) نعمت (دلائل واضح) کو بدلا ہے، اس کے پاس پہنچنے کے بعد (یعنی بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرے اور الٹا گمراہ نہ بنے) تو اللہ تعالیٰ (ایسے شخص کو) سخت سزا دیتے ہیں۔ (دوسری آیت میں مخالفت حق کی اصلی علت اکثر یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی محبت ہے، جس کے آثار میں سے اہل دین کو حقیر سمجھنا بھی ہے، کیونکہ جب دنیا کا غلبہ ہوتا ہے دین کی طلب نہیں رہتی، بلکہ دین کو اپنی دنیوی اغراض کے خلاف دیکھ کر ترک کر بیٹھتا ہے، اور دوسرے طالبان دین پر ہنستا ہے، چنانچہ بعض رؤسائے بنی اسرائیل اور چہلائے شرکین غریب مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ بڑھاؤ پیش آیا کرتے تھے، ان لوگوں کا بیان فرماتے ہیں کہ) دنیوی معاش کفار کو آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے اور (اسی وجہ سے) ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ (مسلمان) جو کفر و شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجہ (کی حالت) میں ہوں گے قیامت کیے روز (کیونکہ کفار جہنم میں ہوں گے اور مسلمان جنت میں) اور (آدی کو محض معاشی وسعت

پر مقرر نہ ہونا چاہئے، کیونکہ (روزِ قیامت) جس کو چاہتے ہیں بے انداز (یعنی بکثرت) دیدیتے ہیں (پس اس کا مدار قسمت پر ہے نہ کہ کمال اور مقبولیت پر، سو یہ ضرور نہیں کہ جو روزی میں بڑا ہودہ اللہ کے نزدیک بھی معزز ہو اور بڑی عزت وہی ہے جو اللہ کے نزدیک مستحق ہو، پھر محض اس کے اوپر اپنے کو معزز اور دوسرے کو ذلیل سمجھنا بے وقوفی ہے۔ (ایک زمانہ میں) سب آدمی ایک ہی طریق پر تھے (کیونکہ اول دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام مع اپنی بی بی کے تشریف لائے اور جو اولاد ہوتی تھی ان کو دین حق کی تعلیم فرماتے رہے اور وہ ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے، ایک مدت اسی حالت میں گذر گئی، پھر اختلاف طہالغ سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ ایک عرصہ کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی) پھر (اس اختلاف کے رفع کرنے کو) اللہ تعالیٰ نے (مختلف) پیغمبروں کو بھیجا جو کہ (حق ماننے والوں کو) خوشی (کے وعدے) سناتے تھے اور (نہ ماننے والوں کو) طہاب سے ڈراتے تھے، اور ان (پیغمبروں کی مجموعی جماعت) کے ساتھ (آسانی) کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں (اور ان پیغمبروں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل فرمانا) اس فرض سے (تھا) کہ اللہ تعالیٰ (ان) رسل و کتب کے ذریعہ سے اختلاف کرنے والے) لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ (غذہائی) میں فیصلہ فرمادیں (کیونکہ رسل و کتب امر واقعی کا اظہار کر دیتے ہیں اور امر واقعی کے متعین ہونے سے ظاہر ہے کہ غیر واقعی کا فلفل ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے، اور یہی فیصلہ ہے، اور ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اللہ آنے سے چاہئے تھا کہ اس کتاب کو قبول کرتے، اور اس پر مدار کار رکھ کر اپنے سب اختلافات مٹا دیتے، مگر بعضوں نے خود اس کتاب ہی کو نہ مانا، اور خود اسی میں اختلاف کرنا شروع کر دیا) اور اس کتاب میں (یہ) اختلاف اور کسی نے نہیں کیا، مگر صرف ان لوگوں نے جن کو (اولاً) وہ کتاب ملی تھی (یعنی اہل علم و اہل فہم نے کہ اول مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے عوام ان کے ساتھ لگ لیا کرتے ہیں، اور اختلاف بھی کیسے وقت کیا) بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضحہ پہنچ چکے تھے (یعنی ان کے ذہن نشین ہو چکے تھے، اور اختلاف کیا کس وجہ سے صرف) باہمی... خدا خدا کی وجہ سے (اور اصلی وجہ خدا خدا کی نیت دنیا ہوتی ہے، نیت مال ہو یا نیت جاہ، پس مدار علت مخالفت حق کا وہی نیت دنیا ظہری اور یہی مضمون تھا سابق میں) پھر (یہ اختلاف کفار کا کبھی اہل ایمان کو متاثر نہیں ہوا، بلکہ) اللہ تعالیٰ نے (ہمیشہ) ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں (مختلفین) اختلاف کیا کرتے تھے

راہ راست تلاوت دیتے ہیں۔ (دوسری بات سنو) کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں (بے مشقت) جا داخل ہو گے، حالانکہ (ابھی کچھ مشقت تو اٹھانی ہی نہیں، کیونکہ) تم کو ہزاران (مسلمان) لوگوں کا ساجیجہ واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گذرے ہیں، ان پر (مخالفین کے سبب) ایسی ایسی جھگی اور سختی واقع ہوئی اور (مصائب سے) ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئیں کہ (اس زمانہ کے) پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے (بے قرار ہو کر) بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد (موجود) کب ہوگی (جس پر ان کو جواب سے تسلی کی گئی کہ) یاد رکھو! بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد (بہت) نزدیک (ہونے والی) ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ (ثواب کے واسطے) کیا چیز خرچ کیا کریں (اور کس موقع پر صرف کیا کریں) آپ فرما دیجئے کہ جو مال تم کو صرف کرنا ہو سو (اس کی) تقسیم نو تمہاری ہمت پر ہے، مگر ہاں موقع ہم تلائے دیتے ہیں کہ) ماں باپ کا حق ہے اور قربات داروں اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا اور جو سائیک کام کرو گے (خواہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہو یا اور کچھ ہو) سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے (وہ اس پر ثواب دیں گے) جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو (طبعاً) گراں (معلوم ہوتا) ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو گراں سمجھو اور (واقع میں) وہ تمہارے حق میں (اور مصلحت) ہو اور یہ (بھی) ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور (واقع میں) وہ تمہارے حق میں (باعث) غرابی (کا) ہو اور (ہر شے کی حقیقت حال کو) اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تم (پورا پورا) نہیں جانتے (ایچھے نہ رے کا فیصلہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ کرو جو کچھ اللہ کا حکم ہو جائے، اسی کو اچھا مصلحت سمجھ کر اس پر کار بند رہا کرو)

آیت: ۲۱۱: اس میں آیت: ۲۰۹ کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے بعض بنی اسرائیل کو ایسی ہی مخالفت پر سزا دی گئی: کتنے انعامات و احسانات کئے گئے، مگر ان کی طرف سے مخالفت ہی رہی اور سزاؤں سے دوچار ہو کر رہے، جن کا بیان اسی سورہ کے آغاز میں ہوا۔

آیت: ۲۱۲: مخالفت حق کی اصل علت دنیا کی محبت ہے جس کے آثار میں سے دیداروں کو حقیر سمجھنا اور ان کا مذاق اڑانا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت میں اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا کریں گے، (من مٹائی) قیامت میں اپنے سارے استہزاء کی حقیقت ان کے سامنے آ جائیگی۔

آیت: ۲۱۳: اس میں یہ بیان کیا کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب کہ تمام افراد انسانی صرف ایک ہی

مقیدہ مجبور حیدر ایمان اور ایک ہی مذہب و مسلک رکھتے تھے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہی رائج ہے، سورہ بقرہ میں بھی اسی مضمون کی آیت ہے دیکھئے آیت: ۱۹، سورہ انبیاء آیت: ۹۳، سورہ مومنون آیت: ۵۳، ان آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ ”وحدت“ سے مقیدہ و مسلک کی وحدت اور دین حق تو حیدر ایمان میں اتحاد مراد ہے۔

انکہ لفظ ہر لسانی جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی وجہ سے ربط و اتحاد قائم ہو (مفردات القرآن) دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتحاد کس زمانہ کا ہے؟ کب تک قائم رہا؟ مفسرین صحابہ میں سے حضرت ابی بن کعبہؓ ابن زیدؓ نے فرمایا کہ یہ واقعہ عالم ازل کا ہے۔ اس وقت تمام افراد انسانی ایک ہی مقیدہ تھے یعنی ایمان و اسلام پر قائم تھے (قرطبی) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلامؑ اپنی زوجہ حرمہ کے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد... پھیلی گئی، سب کے سب باستثناء قاتل قبیح شریعت و فرماں بردار تھے، اور یہ سلسلہ حضرت اور یس علیہ السلام تک یعنی ایک ہزار سال قائم رہا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ وحدت مقیدہ کا زمانہ وہ ہے جب کہ لوح علیہ السلام کی بدعا سے دنیا میں طوفان آیا، اور ان کی کشتی کے سواروں کے علاوہ ساری دنیا غرق ہو گئی تھی ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، یہ تینوں زمانے ایسے ہی تھے جن میں سارے انسان امت واحدہ بنے ہوئے دین حق پر قائم تھے۔

بیش انبیاء کا ذکر ہوا مگر اس کی علت یعنی اختلاف کا ذکر نہیں ہے، مگر جواب واضح ہے، وہ یہ کہ قرآن حکیم کا اسلوب دیگر کتب تاریخ اور قصہ کہانی کی کتابوں جیسا نہیں ہے کہ سارے قصے اور ان کی ساری تفصیلات بیان کرے بلکہ وہ جسے جو سیاق سے از خود سمجھے جائیں درمیان سے حذف کر دیتا ہے، چنانچہ اختلافات کا وقوع تو ساری دنیا جانتی ہے جس امر کے اعتبار کی ضرورت تھی اسے نگاہ الناس انکہ واجتہ سے بیان کر دیا البتہ یہ بتا دیا گیا کہ ان اختلافات میں راہ حق کی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے مطلق ارشاد ہوا تَلَبَّثْتَ اللّٰهُ النَّبِیْنَ، پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ان دلائل واضحہ کے بعد دنیا دو گروہوں میں مقسم ہو گئی، مکررین و مؤمنین، اور عجیب بات یہ ہے کہ نہ ماننے والے وہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) ہوئے، مزید تعجب یہ کہ یہ کتابیں بے استہادہ بے التفاس کے تھیں یہ تو جان بوجہ کر محض ہت دھری سے افکار کیا۔

انبیاء اور کتابوں کے پیچھے کا فتنہ یہ تھا کہ جس طرح پہلے سارے انسان ایک ہی دین حق کے

ہر وہ کلمت واحد جسے اسی طرح پھر اسی دین حق پر سب حق ہو جائیں۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مذہب کی بنا پر قومیت کی تقسیم مسلم و غیر مسلم کا دوقومی نظریہ غیر فطرت قرآنی کے مطابق ہے، آیت **لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ كَلْبًا وَفِئْتَكُمْ مَوَئِدًا** اس پر شاہد ہے، نیز یہ بھی واضح ہو گا کہ اسلام میں اس دوقومی نظریے کی اصل بنیاد درحقیقت صحیح احمد قومیت پیدا کرنے پر ہے جو ابتداء آفرینش میں قائم تھی جس کی بنیاد ولایت پر تھی بلکہ عقیدہ حق اور دین حق کی ہر وی پر تھی، **لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ كَلْبًا وَفِئْتَكُمْ مَوَئِدًا** سے ظاہر ہو گا کہ لوگوں نے بعد میں اختلافات پیدا کئے، اور انبیاء نے لوگوں کو اسی وحدت کی طرف بلایا جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس احمد قومیت سے کٹ گئے اور جدا گانہ قوم قرار دیے گئے۔

آیت ۲۱۴: اس آیت سے مسلمانوں کو تسلی دلاتے ہیں کہ تم کو بھی کفار کی ایذاؤں پر مبرا کرنا چاہئے۔ اس آیت سے اس ارشاد در سالت پر شبہ نہ ہونا چاہئے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بہت سے گناہ محض فضل خداوندی سے جنت میں جائیں گے ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ مشقت کے درجات مختلف ہیں ادنیٰ درجہ نفس و شیطان سے حرامت یا حائضین دین حق کے ساتھ حفاظت کر کے اپنے عقائد کی درنگی ہے، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے، اس طرح سخت و مشقت سے کوئی خالی نہ رہا، آگے اوسط اور اعلیٰ درجات ہیں اسی کے مطابق دخول جنت ہوتا۔

نیز معنی **نَصْرُ اللَّهِ** کا قول کسی شک کی وجہ سے نہ تھا، فطرت یہ تھا کہ وعدہ تو فرمایا ہے مگر اس کا وقت و مقام متعین نہیں فرمایا، اضطراب اس کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے، اور ایسی دعا و خلاف توکل یا منصب نبوت کے متناہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی الحاح و زاری کو پسند فرماتے ہیں۔

آیت ۲۱۵: یہاں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے حلقے کچھ جزئیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے جو دیگر معاملات مثلاً نکاح و طلاق وغیرہ سے حلقہ ہیں، اور اس لیے یہ بیان خاص قومیت کا حامل ہے کہ اکثر ان میں سے صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے بواسطہ رسول جواب دیا، یا یوں سمجھئے کہ اس استحباب کی مفتی خود اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ایک جگہ ارشاد ہے **لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ فِئَةً**، اس طرح اس نسبت میں کوئی استبعاد نہیں۔

اس سوال میں اتفاق کے دو درجے ہیں، کیا خرچ کریں؟ اور کہاں خرچ کریں؟ جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دوسرے ہی جز کی زیادہ اہمیت ہے اسی لیے اس کو صراحت بیان کیا گیا، پہلے جز کا جواب منشاء دینا کافی سمجھا گیا، اور مال کی مقدار کی تعیین نہیں، اپنی ہمت و استطاعت کے موافق خرچ

يُخَيِّرُكَ اللَّهُ وَالْفُلُكُ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ ۚ وَكَانَ الْجَهَنَّمُ أَوْلَىٰ بِكَ بِذُنُوبِكَ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَذَّكَّرُ
عَنِ الْجَهَنَّمَ وَالْفُلُكُ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ ۚ وَكَانَ الْجَهَنَّمُ أَوْلَىٰ بِكَ بِذُنُوبِكَ فِي الْآخِرَةِ ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

(حضورؐ کے چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے چودھواں حکم تحقیق قتال در شہر حرام | کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا جب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ اس کو عادی الاغریٰ کی تیس سمجھتے تھے، اور جب اشہر بزم میں سے ہے، کفار نے اس واقعہ پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا، مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور حضورؐ سے پوچھا اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضا سوال کیا، اس کا جواب ارشاد ہوتا ہے)

لوگ آپؐ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپؐ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر (یعنی حرام) قتال کرنا جرم عظیم ہے (مگر مسلمانوں سے یہ فعل بالقصد صادر نہیں ہوا، بلکہ تاریخ کی تحقیق نہ ہونے کے سبب غلطی سے ایسا ہو گیا یہ تو تحقیقی جواب ہے) (اور الزامی جواب یہ ہے کہ کفار و شرکین کا تو کسی طرح نہ ہی، نہیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا، کیونکہ اگرچہ شہر حرام میں لڑنا جرم عظیم ہے، لیکن ان کفار کی جو حرکتیں ہیں (یعنی) اللہ تعالیٰ کی راہ (دین) سے (لوگوں کو) روک ٹوک کرنا (یعنی مسلمان ہونے پر تلخیص پہنچانا کہ ڈر کے مارے لوگ مسلمان نہ ہوں) اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام (یعنی کعبہ) کے ساتھ کفر کرنا کہ وہاں بہت سے بت رکھ چھوڑے تھے، اور بجائے خدا کی عبادت کے ان کی عبادت اور طواف کرتے تھے) اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے (یعنی رسول اللہؐ اور دوسرے مؤمنین) ان کو (ٹنگ اور پریشان کر کے) اس (مسجد حرام) سے خارج (ہونے پر مجبور) کر دیا (جس سے نوبت ہجرت یعنی ترک وطن کی پہنچی، سو یہ حرکتیں شہر حرام میں قتال کرنے سے بھی زیادہ) جرم عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک (کیونکہ یہ حرکتیں دین حق کے اندر فتنہ پردازی کرنا ہے) اور (ایسی) فتنہ پردازی کرنا (اس) قتل (خاص) سے (جو مسلمانوں سے صادر ہوا) بدرجہا (قباحت میں) بدھ کر ہے (کیونکہ اس قتل سے دین حق کو تو کوئی معصرت نہیں پہنچی بہت سے بہت اگر کوئی جان کر کرے، خود ہی گناہ گار ہوگا اور ان حرکتوں سے تو دین حق کو ضرر پہنچتا ہے کہ اس

کی ترقی نہ ہوتی ہے) اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ (وجہال کا سلسلہ جاری ہی) رکھیں گے، اس غرض سے کہا کہ (خدا نہ کرے) قابو پاویں تو تم کو تمہارے دین (اسلام) سے پھیر دیں (ان کے اس فعل سے دین کی حرمت ظاہر ہے)

انجام ارتداد اور جو شخص تم میں سے اپنے دین (اسلام) سے پھر جاوے، پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مرجاوے تو ایسے لوگوں کے (نیک) اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، (اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔

شہر حرام میں قتل کرنے کے بارے میں مسلمانوں کو جواب مذکور سن کر گناہ نہ ہونے کا تو اطمینان ہو گیا تھا، مگر اس خیال سے دل شکستہ تھے کہ ثواب تو ہوا ہی نہ ہوگا، آگے اس میں تسلی کی گئی۔

وعدہ ثواب براخلاص نیت | حقیقہ جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے

امیدوار ہوا کرتے ہیں، (اور تم لوگوں میں یہ صفات علیٰ سبیل منع اٹھو موجود ہیں، چنانچہ ایمان اور ہجرت تو ظاہر ہے، رہا اس جہاد خاص میں شبہ و شک ہے، سو چونکہ تمہاری نیت تو جہاد ہی کی تھی، لہذا ہمارے نزدیک وہ بھی جہاد ہی میں شمار ہے، پھر ان صفات کے ہوتے ہوئے تم کیوں ناامید ہوتے ہو) اور اللہ تعالیٰ (اس غلطی کو) صاف کر دیں گے اور (ایمان و جہاد و ہجرت کی وجہ سے تم پر رحمت کریں گے۔

پندرہواں حکم متعلقہ شراب و قمار | لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کر رہے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ ان دونوں (چیزوں کے

استعمال) میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی (پیدا ہو جاتی) ہیں اور لوگوں کو (بھینٹے) قائدے بھی ہیں اور (وہ) گناہ کی باتیں ان قائدوں سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں (اس لیے دونوں قابل ترک ہیں)

سولہواں حکم، مقدار انفاق | اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ (خیر خیرات میں) کتنا خرچ کیا کریں آپ فرمادیجئے کہ جتنا آسان ہو (کہ

اس کے خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیوی تکلیف میں یا کسی کا حق ضائع کر کے آخری تکلیف میں نہ پڑ جائیں) اللہ تعالیٰ اس طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم (کو ان کا علم ہو جائے اور اس علم کی وجہ سے ہر عمل کرنے سے پہلے) دنیا و آخرت کے معاملات میں (ان احکام کو) سوچ لیا کرو (اور سوچ کر ہر معاملہ میں ان احکام کے موافق عمل کیا کرو)

ستر ہواں حکم، مخالفتِ جہنم | (چونکہ اسلام میں مشرک و عیسائی کے عرب میں بھی قبیلوں کا حق دینے میں پوری احتیاط نہ تھی، اس لیے یہ وعید سنائی

گئی کہ قبیلوں کا مال کھانا ایسا ہے جیسا دوزخ کے کھانے پر بیٹ میں بھرتا، تو سننے والے، ڈر کے مارے اپنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی الگ پکاتے اور الگ رکھتے، اور اتفاقاً اگر کچھ کم کھانا تو کھانا پختا اور سنا تھا، کیونکہ اس کا استعمال نہ ان لوگوں کے لیے جائز تھا، اور نہ جہنم کے مال کو صدقہ کر دینے کا اختیار تھا، اس طرح تکلیف بھی ہوتی اور جہنم کا نقصان بھی، اس لیے آنحضرتؐ سے عرض کیا گیا، اس کے متعلق آیت میں یہ ارشاد آیا) اور وہ لوگ آپ سے جہنم بچوں (کے خرچ علیحدہ یا شامل رکھنے) کا حکم پوچھتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ (اصل مقصود ہمارا ان کے اموال کھانے کی ممانعت سے یہ ہے کہ ان کی مصلحت کو ضائع نہ کیا جائے، اور جب خرچ شامل رکھنے میں ان کی مصلحت ہے تو) ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا (علحدہ خرچ رکھنے سے جو خلاف مصلحت ہے) زیادہ بہتر ہے اور تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو (کچھ دُر کی بات نہیں کیونکہ وہ) (بچے) تمہارے (دینی) بھائی ہیں (اور بھائی بھائی شامل رہا ہی کرتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو (الگ الگ) جانتے ہیں (اس لیے کھانے پینے میں اشتراک یہاں نہ ہونا چاہئے جس میں جہنم کی مصلحت ضائع ہو جائے اور بلا طم و بلا قصد کچھ کی بیشی ہو بھی جائے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیک نیتی معلوم ہے اس لیے اس پر مواخذہ نہ ہوگا) اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو (اس معاملہ میں سخت قانون مقرر کر کے) تم کو مصیبت میں ڈال دیتے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ زبردست ہیں (مگر قانون سہل اس لیے مقرر فرمایا کہ وہ) حکمت والے (بھی) ہیں (ایسا حکم نہیں دیتے جو نہ ہو سکے)

اور نکاح مت کرو کافروں کے ساتھ جب تک وہ اٹھارہواں حکم مناکحتِ کفار | مسلمان نہ ہو جاویں اور مسلمان عورت (چاہے) لوطی

(کیوں نہ ہو وہ ہزار درجہ) بہتر ہے کافر عورت سے (چاہے وہ آزاد بی بی ہی کیوں نہ ہو) گودہ (کافر عورت بوجہ مال یا جمال کے) تم کو اچھی معلوم ہو (مگر پھر واقع میں مسلمان عورت ہی اس سے اچھی ہے) اور (اسی طرح اپنے اختیار کی) عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جاویں اور مسلمان مرد (چاہے) ظلام (ہی کیوں نہ ہو ہزار درجہ) بہتر ہے کافر مرد سے (چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو) گودہ (کافر مرد بوجہ مال یا جمال کے) تم کو اچھا معلوم ہو (مگر پھر بھی واقع میں

مسلمان ہی اس سے اچھا ہے، اور وہ جان کافروں کے نہ ہونے کی اور وہی اصل سبب ان سے ممانعت نکاح کا ہے یہ ہے کہ یہ (کافر) لوگ دوزخ (میں جانے) کی تحریک دیتے ہیں (کیونکہ کفر کی تحریک کرتے ہیں اور اس کا انجام جہنم ہے) اور اللہ تعالیٰ جنت اور مضرت (کے حاصل کرنے) کی تحریک کرتے ہیں اپنے حکم سے (اور اس حکم کا ظہور اس طرح ہوا کہ کفار کے متعلق یہ حکم صادر فرمادیا کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے، تاکہ ان کی تحریک کے اثر سے پوری حفاظت رہ سکے، اور اس سے محفوظ رہ کر جنت اور مضرت حاصل ہو جاوے) اور اللہ تعالیٰ اس واسطے اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں (اور مستحق جنت و مضرت ہو جاویں)

تلخیص معارف و مسائل

اشہر حرم میں حرمت قتال کا حکم | آیت ہواءۃ منها اربعۃ حرم ذلک الذین الفحیم
 میں ہر احوال اشہر حرم میں قتال کی ممانعت ہے ارشاد
 رسالت ہے، منها اربعۃ حرم ثلاث مع الیات ورجب مضر، (رجب، شوال، ذی قعدہ،
 ذی الحجہ) اور یہ حرمت دائمی ہے حضرت عطاء بن ابی رباح قسم کھا کر فرماتے تھے کہ یہ دائمی حکم ہے، اور
 بھی متحد حضرات تابعین اسے غیر منسوخ کہتے ہیں، مگر جمہور فقہاء کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے، اور
 آیت ہمدانہ کو ناخ کہتے ہیں، نیز خبر طیبہ اسلام کے ایک محل کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ طائف کا محاصرہ
 اشہر حرم میں فرمایا، غزوہ اوطاس کے لیے عامر اشعری کو اشہر حرم میں بھیجا۔ روح النخانی نے اس آیت
 کے تحت میں اور بیضاوی نے ہمدانہ کی آیت کے پہلے رکوع کی تفسیر میں منسوخ ہونے پر اجماع امت
 نقل کیا ہے (بیان القرآن) مگر تفسیر مظہری میں مذکورہ دلائل کا جواب یہ دیا ہے کہ اشہر حرم میں حرمت کی
 تصریح خود آیۃ السیف (ہمدانہ) میں اِنَّ جِلْدَ الشُّهُودِ النِّخ) میں موجود ہے (آیت ہمدانہ: ۳۶: ۵)، اور یہ
 آیت قتال میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور خطبہ حجۃ الوداع جو خبر طیبہ اسلام کی ذقات سے
 اسی روز نقل ہوا ہے اس میں بھی حرمت کی تصریح موجود ہے، اور طائف کا محاصرہ ذی قعدہ میں نہیں
 شوال میں ہوا ہے، بہر حال خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء قتال ان اشہر حرم میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے مگر رجب
 کا شروع و ختم اور ہونے والا وقت اخصانہ قتال کی اجازت ہے۔

انجام ارتداد

وَمَنْ يُؤْخِذْ مِنْكُمْ النِّحْ. دنیا میں جہل عمل یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، مرتد کا مورث مسلمان ہو تو مرتد کو اس کی میراث کا حصہ نہیں ملے گا۔ حالت اسلام کی ساری طاعات کا اہتمام ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد نماز جنازہ نہیں ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا۔ اور آخرت میں ضائع ہونا تو ظاہر ہے۔

اگر مرتد پھر مسلمان ہو جائے تو دوزخ سے بچے اور دنیا میں احکام اسلام کا اجرا تو چینی ہے، لیکن حج اگر کر چکا ہے تو پھر بشرط وسعت فرضیت اور آخرت میں پچھلے نماز و روزہ کے ثواب کا عود کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہے، امام صاحب دوبارہ حج کو فرض کہتے ہیں اور گزشتہ کی طاعات پر ثواب کے قائل نہیں ہیں، امام شافعی دونوں امور میں اختلاف کرتے ہیں، اصل کافر کے نیک کام کا ثواب معلق رہتا ہے اگر کبھی اسلام لایا تو سب پر ثواب ملتا ہے، اسلمت علی ما اسلمت من عبو اسی معنی میں وارد ہے، فرض مرتد کی حالت اصلی کافر سے بدتر ہے، کافر اصلی سے تو جزیہ قبول ہو سکتا ہے، مرتد یا تو اسلام لائے یا قتل ہو، اگر عورت ہے تو جس دوام کیونکہ اس سے اسلام کی اہانت ہوئی ہے اور سرکاری اہانت اسی مزا کے لائق ہے۔

آیت: ۲۱۹: میں شراب اور قمار کے حلق سوال و جواب ہے، یہ مسائل نہایت اہم ہیں۔

حرمت شراب

ابتداء اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح شراب خوردی اور قمار بازی بھی عام تھی، عوام کی نظر ان کے ظاہری فوائد پر تھی، ان کے مفاسد کی طرف نظر نہیں تھی، مگر حکماء سے بھی دنیا خالی نہیں رہتی اس معاملہ میں بخیر طبع اسلام کا مقام تو بہت ہی بلند تھا، آپ کی طبیعت ہر ایسی چیز سے ابتداء ہی بھڑھوتی اور بھاب کراٹھ میں سے بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے زمانہ صلت میں بھی اسے اچھ نہیں لگایا، ان میں فاروق اعظم، معاویہ بن جمل، عمار، عاصی، عاصی نے زیادہ حساس تھے اسی بنا پر خدمت نبوی صلی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر شراب و قمار کے بارے میں عرض کیا کہ حضور کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں آیت: ۲۱۹، نازل ہوئی، اس سلسلے کی یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو روکے کا ابتداء قدم اٹھایا گیا، جس میں صرف شراب کی خرید و بیع بیان کر دی گئی صاف طور پر شراب کو حرام نہیں کہا گیا، اس کے ترک کا گویا ایک قسم کا مشورہ دیا گیا، بعض حضرات نے تو اسی وقت ترک کر دیا، بعض ذرا اس اہتمام سے پیچھے رہے کہ مفاسد نہ پیدا ہوں مگر ایک روز حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کی ایک دعوت میں شراب بھی پی گئی اسی حالت میں مغرب کی نماز کا

وقت آگیا اور نماز پڑھی گئی اور سورۃ الکافرون پڑھتے ہوئے غلط پڑھ گئے، اس پر شراب کی روک کے لیے دوسری آیت نازل ہوئی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ** یعنی اے ایمان والو! تم حالت نشہ میں نماز کے پاس نہ جاؤ، (نہ ۴۳) اس آیت میں دو اوقات نماز میں قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، باقی اوقات میں اجازت رہی، کچھ لوگوں نے اس حکم پر بالکل ہی تارک ہو گئے، کچھ لوگ اوقات نماز کے علاوہ اب بھی پیتے رہے، حتیٰ کہ ایک واقعہ اور پیش آیا، عثمان ابن مالک کی ایک دعوت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے، حسب دستور شراب کا دور چلا، نشہ کی حالت میں عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور مفاخر کا بیان شروع ہوا حضرت سعدؓ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی ہجو اور اپنی قوم کی مدح تھی، اس پر ایک انصاری کو غصہ آگیا اور اونٹ کی جیزے کی ہڈی حضرت سعدؓ کے سر پر دے ماری، ایک شدید زخم آگیا، خدمت اقدسؐ میں حاضر ہو کر شکایت کی، پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی: **اللَّهُمَّ بَيْنِ لَنَا فِي الصَّخْرِ بَيِّنَاتًا شَاهِدًا**، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان عطا فرما دیجئے، اس پر تیسری آیت نازل ہوئی جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِينَ) (سورۃ مائدہ: آیت: ۹۰-۹۱)**

ارشادِ الہی **لَا يَخْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَنَعَهَا** (بقرہ آیت ۱۸۶) کے مطابق حرمت شراب کی تدریجی احکام میں جذباتِ انسانی کی رعایت کی گئی رحمت و حکمت کا یہی تقاضا تھا، شراب جن کی کھٹی میں پڑی ہوتی تھی، عمر بھر کی عادت کا چھوڑ دینا آسان نہ تھا اسی لیے اسلام نے حکیمانہ اصول کے مطابق تین مراحل میں قطعی حرمت کا حکم دیا۔ اسی طرح پوری شدت کے ساتھ حلیہ بھی حکمت ہی کا تقاضہ تھی چنانچہ اولاً پیغمبر علیہ السلام نے عذاب کی شدید وعید بتلائیں، ارشاد رسالت ہے: **یَا مَعْزِبَاتُ! اور ام الفواحش ہے، فرمایا، شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے (نسائی) ترمذی میں حضرت انسؓ سے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت فرمائی (۱) نبھڑنے والا، (۲) بنانے والا، (۳) پینے والا، (۴) پلانا والا، (۵) اس کو لا کر دینے والا (۶) جس کے لیے لائی جائے، (۷) بیچنے والا، (۸) خریدنے والا، (۹) بہہ کرنے والا، (۱۰) اس کی آمدنی کھانے والا۔ نیز تعلیم و تبلیغ کے ساتھ طبی اور قانونی طور پر اعلان فرمایا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب موجود ہو اس کو فلاں جگہ لا کر جمع کر دے۔**

جاٹار اور فرمانبردار صحابہ کرام کے کان تک

صحابہ میں تعمیل حکم کا بے مثال جذبہ

جس جگہ جس سال میں تھا اس نے وہیں اسی وقت شراب پیچک دیا جام دھونڈ دیے گئے حتیٰ کہ مسلمان حرمت کے وقت جس کے ہاتھ میں جام شراب لیوں تک پہنچا ہوا تھا اس نے وہیں سے اس کو پیچک دیا عربی گلیوں میں اس روز بارش کے پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی، عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بہاؤ رنگ مٹی میں گھر آتا تھا۔

ایک صحابی جو شراب کے تاجر تھے، اس زمانے میں ساری رقم جمع کر کے شراب لینے ملک شام گئے ہوئے تھے، جب مال لیکر واپس ہوئے، مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں حرمت کی خبر مل گئی، جاندار صحابی نے اپنے پورے سرمائے اور محنت کی نفع بخش حاصلات کو ایک پہاڑی پر ڈال دیا اور خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر اپنے مال کے متعلق عرض کیا کہ کیا حکم ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب منگیزوں کو چاک کر کے شراب بہا دو، محبتِ خدا و رسولؐ نے بلا کسی جھجک کے اپنے ہاتھ سے پورا سرمایہ زمین پر بہا دیا۔ اسلام کا یہ بھی ایک معجزہ اور صحابہ کرام کی حیرت انگیز اور بے مثال اطاعت ہے جو اس واقعہ میں ظاہر ہوئی اس حکمِ الہی اور فرمانِ نبویؐ نے ان کی عادات میں ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا کہ شراب بھرنے سے ایسے ہی بھڑ ہوئے، جیسے اس سے پہلے ان کے عادی تھے۔

اسلامی سیاست اور عام ملکی سیاست کا فرق عظیم | مسلمانوں کے عمل کا ایک نمونہ سامنے آگیا ہے

اسلام کا معجزہ کو یہ پیغمبرِ اندر تریبے کا بے مثال اثر، یا اسلامی سیاست کا لازمی نتیجہ، آخر وہ کیا چیز تھی جس نے نہایت عظیم حراجم کو بدل ڈالا، کہ انتہائی مرغوب و محبوب شے انتہائی مبغوض اور ناپاک بن گئی۔ اس کے باقیاتل ساری دنیا کی ترقی یافتہ سیاست کی ایک مثال سامنے رکھ لیجئے، خود امریکہ نے شراب کی ملک خرمیں کو محسوس کر کے ملک میں شراب نوشی کو قانوناً ممنوع کرنا چاہا تو اس کے لیے نیشنل مشاعت کے سہ سے تمام ہی ذرائع استعمال کئے، لاکھوں کی تعداد میں رسائل و اخبارات شائع کیے گئے، دستور میں تدبیر کی، مگر اس کا اثر اور نتیجہ جو کچھ اربابِ سیاست کی رپورٹوں سے دنیا کے سامنے آیا وہ یہ کہ اس زمانہ میں عام زمانوں کی نسبت بہت زیادہ شراب استعمال لگتی بالآخر مجبور ہو کر حکومت کا پانچا قانون منسوخ کرنا پڑا۔ یہ ہے اسلامی سیاست اور عام ملکی سیاست کا فرق عظیم!

عظیم ہمارے صرف قانون سے اصلاح نہیں ہو سکتی، رجب تک قوموں کے اندر پہلے افراسازی کا کام نہ لگے، جن کی ذہنی تربیت کے ساتھ عادات اور فکرِ غمخت کا جذبہ نہ پیدا کیا جائے گا حراجم

میں اختلاب نہ پیدا کیا جائے گا، اور رگ دریشے میں نگر آخرت نہ پائی ہوگی، امریکہ نے ذہنوں کو ہمارا کرنے کے لیے اپنے بے مثال ذرائع کے استعمال میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، ان کے سامنے سب کچھ تھا مگر نگر آخرت سے خالی، دونوں کے نتائج سامنے ہیں، آج بھی دنیا اسی نحوہ کی کیا استعمال کر کے دیکھ لے، یہ دنیا پھر امن و سکون کا گہوارہ بن کر آئے گی۔

شراب کے فوائد اور مفاسد | شراب کے فوائد یہ بتلائے جاتے ہیں کہ اس سے لذت فرحت حاصل ہوتی ہے اور وقتی طور پر قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے مگر ان حقیر وقتی فوائد کے مقابلے میں مفاسد اچھے کثیر، وسیع و گہرے ہیں کہ اسے مفاسد و معضرات کسی دوسری چیز میں نہ ہو سکے، ایک جرمی ڈاکٹر کا بیان غلامہ کے طور پر یہ ہے کہ ”شراب کے مادی نقص کے بدن کی ساخت میں سال کی عمر میں ساٹھ سالہ بوڑھے کی سی ہو جاتی ہے“ عین مصحوبین شباب میں طعیا جاتا ہے ”اکثر مرض سل کا سبب شرابی کو بتایا جاتا ہے۔ یورپ میں آدمی اموات اسی مرض میں اسی شراب کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ تو جسمانی معضرت ہوئی، عقل پر اس کا اثر، کبھی نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ تجربہ کار اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ نشہ کی عادت خود قوتِ عاقلہ کو بھی ضعیف کر دیتی ہے۔ اس کی نوبت جنوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور وقتی طور پر محض خون میں مادہ بھان کے باعث ہارٹ ٹل بھی ہو جاتا ہے، نیز اس کے برے اثرات اس کی ذات سے آگے بڑھ کر اس کی نسل پر بھی پڑتے ہیں، شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے اور بعض اوقات اس کا نتیجہ قطع نسل تک پہنچتا ہے، شراب کا مزہ ذہنی مفاسد سب سے بڑا ہے کہ یہ اکثر لڑائی جھگڑا کا سبب بنتی ہے اور اس کا سلسلہ طویل ہوتا ہے، شریعت میں یہ مفاسد سب سے بڑا ہے، سورہ مائدہ دہلی آیت میں خصوصیت سے اس کا ذکر ہے، اور اکثر موشی کی حالت میں پشیدہ رہا بھی بیان کر دیا ہے، اگر کسی حکومت کا ذمہ داری ہو تو توجہ کاری ظاہر ہے، ہوشیار جاسوس ایسے مواقع کے منتظر رہے ہیں، شراب انسان کو غیر متوازن بنا کر ایک مگھول بنا دیتی ہے۔

یہ ساری معضرتیں جسمانی ہوں گی، مالی معضرت یہ ہے کہ کسی بستی کا اک شراب خانہ پوری بستی کی دولت کو سیٹ لیتا ہے، بعض اعداد و شمار لکھنے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجموعی خرچ پوری مملکت فرانس کے مجموعی خرچ کے برابر بتلایا ہے۔

روحانی معضرت تو ظاہر ہی ہے کہ بخالت نشہ نہ نماز ہو سکتی ہے نہ ذکر اللہ نہ کوئی عبادت، ارشادِ خداوندی ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا دَعَوَاهُمْ سَوَاءً مِمَّا دَعَاكَ** یعنی شراب تم کو ذکر اللہ اور نماز سے روکتی ہے۔

یہ شراب کے دینی دنیاوی، جسمانی اور روحانی مفاسد کی مختصر فہرست ہے جسے بخیر علیہ السلام نے ایک کلمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ ”ام العیالٰت“ یا ”ام القواحش“ ہے۔ غرض جس بھلے آدمی نے بھی شخصے دل سے غور کیا وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ ر جس ہے، شیطانی عمل ہے، زہر ہے، جانی کا ذریعہ ہے، اس اُمّ الخباثت سے باز آ جاؤ، لکھل آتقم متھون۔

حرمت قمار | انیسویں یعنی تقسیم کرنا، زمانہ جاہلیت میں عرب لوٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کر کے جاکھینے تھے، کسی کو ایک اور ایک سے زائد حصہ ملتا، کوئی عروہہ جانے والے کو پہلے لوٹ کی قیمت دینی پڑتی تھی، گوشت خور میں تقسیم کر دیا جاتا چونکہ اس میں خوراک کا قاعدہ اور جملہ یوں کی حکومت تھی اس لیے اس کھیل کو باعث خیر سمجھتے اور نہ شریک ہونے والے کو بچوں اور نوجوان سمجھتے تھے۔ تقسیم کی مناسبت سے قمار کو میسر کہا جاتا ہے۔ بہر حال میسر میں قمار کی سب محدثیں داخل ہیں اور سب حرام ہیں۔

حضرت امین مہاشاؑ نے فرمایا اَلْمَعَاطَرَةُ مِنَ الْفَحْشَاءِ، معاطرہ کے معنی ہیں ایسا معاملہ کرنا جو نفع اور ضرر کے درمیان دائر ہو، لافری اور معرہ بھی جوا ہے، البتہ اگر صرف ایک جانب سے انعام مقرر ہو مثلاً جو شخص فلاں کام کرے گا اسے یہ انعام ملے گا، اس میں مضائقہ نہیں، بشرطیکہ اس شخص سے کوئی فیس نہ لی جائے اس میں معاملہ نفع و ضرر کے بجائے نفع و عدم نفع کے مابین دائر ہے۔

حدیث میں طرغ اور چمر وغیرہ کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے روپیہ ہار جیت کے ساتھ تاش بھی اسی میں داخل ہے۔

ارشاد رسالت ہے نزد شیر (چمر) کھیلنے والا گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے (مسلم بن عبد اللہ) حضرت سلمانؑ نے فرمایا، طرغ و تو ز شیر (چمر) سے بھی زیادہ بری ہے۔ (ابن کثیر) شراب کی طرح قمار بھی اسلام میں حلال تھا، سورۃ روم (طہ) نازل ہوئی تو مشرکین نے انکار کیا، صدیق اکبرؑ نے ان سے اسی طرح قمار کی شرط ٹھہرائی، جو مان لی گئی، واقعہ قرآن کی خبر کے مطابق پیش آیا، صدیق اکبرؑ مال وصول کر کے خدمت اقدس میں لائے، بخیر علیہ السلام نے اس واقعہ پر اکتفا برسر ت فرمایا مگر مال کو صدقہ کرنے کا حکم فرمادیا جو چیز حرام ہونے والی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو طلال ہونے کے زمانے میں بھی محفوظ فرمایا دیا تھا، اسی لیے شراب اور قمار سے ہمیشہ اجتناب کیا، خاص خاص صحابہؓ بھی ان چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہے۔

قمار کے مفاسد | مذکورہ آیت میں قمار کو شراب کے ساتھ جمع کر کے ذکر فرمایا ہے۔ شراب کی طرح قمار میں بھی کچھ منافع ہیں، مگر اس میں بھی نفع سے ضرر بڑھا ہوا ہے۔ منافع تو ظاہر ہیں کہ جیت جائے تو بیٹھے بٹھائے بغیر محنت و کسب کے ایک فقیر و بد حال آدمی ایک ہی دن میں سرمایہ دار بن سکتا ہے مگر اس کے معاشی اجتماعی سالمی اور روحانی مفاسد اور خرابیاں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ کھیل سارا اس پر دائر ہے کہ ایک شخص کا نفع دوسرے کے ضرر پر وقف ہے، جیتنے والے کا نفع ہارنے والے کے سراسر نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کھیل سے دولت بڑھتی نہیں وہ اسی طرح ختم حالات میں رہتی ہے، ایک کی دولت سلب ہو کر دوسرے کے پاس پہنچ جاتی ہے، عمومی حیثیت سے یہ قوم کی جاہلی اور انسانی اخلاق کی موت ہے کہ جس انسان کو مخلوق کی نفع رسانی اور ایثار و ہمدردی کا پیکر ہونا چاہئے وہ ایک خوشنور اور عمدہ کی خاصیت اختیار کر لے کہ دوسرے بھائی کی موت میں اپنی زندگی، اس کی مصیبت میں اپنی راحت اس کے نقصان میں اپنا نفع سمجھنے لگے، بخلاف تجارت کے کہ اس میں دولت بڑھتی ہے اور جائین کا نفع ہوتا ہے۔

جوعے کا مادی اصلی کمائی، محنت و مشقت سے مادہ محرم ہو جاتا ہے، میسر رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باسانی دوسرے کا مال اپنا بن جاتا ہے، جوعے کی بعض نئی قسمیں بھی ایجاد ہوئی ہیں کہ اجتماعی طور پر قوم کا حق توڑا توڑا روپیہ جمع ہوتا ہے اور جو نقصان ہوتا ہے وہ ان سب پر تقسیم ہو کر نمایاں نہیں ہوتا اس کا نقصان قدرتی قسم کے قمار سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ پوری قوم کی بربادی کا سامان ہیں کیونکہ عام افراد کی دولت کھٹی جائے گی اور چند سرمایہ داروں کے سرمایہ میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم کی دولت سمٹ کر محدود افراد میں مرکوز ہو جائے گی۔ اسلامی معاشیات کا اہم اصول یہ ہے کہ ہر ایسے معاملے کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن نے تقسیم دولت کا اصول بیان کیا ہے:

يَكُنْ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ بَيْنَ الْاٰخِيْنَ اَوْ مِنْكُمْ.

قمار سے بھی باہم لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہارنے والے کو طبعاً جیتنے والے سے نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے، اس سے نماز اور ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ الْاِنْفِصَالُ اس مفسدہ کا ذکر ہے۔ (نامہ)

قمار سے دلف ایک لمحہ جتنی فقیر بن جاتا ہے جس سے اس کا پورا گھرانہ اور خاندان متاثر ہوتا ہے بلکہ پوری قوم متاثر ہوتی ہے کیونکہ اس کی مالی سادھ کو کچھ کر اس سے معاہدے اور معاملات کئے ہوئے

یا قرض دیے ہوئے لوگوں کی بھی اس کے دیوالیہ ہو جانے سے برہادی ہے، یہ تو ایک مختصر تقریر ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہواؤ فہمہما انکھروا من فہمہما: ایک نتیجہ اس سے یہ نکل آیا کہ دعویٰ منافع کے ہوتے ہوئے کسی چیز کا شرعاً حرام قرار دیا جانا اس کے معافی نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی قلع سے خالی نہیں، ذہر، سانپ، پھونور و رموز میں کتنے فوائد ہیں مگر مجموعی حیثیت سے ان کو مضر کہا جاتا ہے اور ان سے بچنے کی ہدایت کی جاتی ہے، چھری، ڈاک، زنا، انواء، دھوکہ، قریب وغیرہ یہ جرائم بھی قائمہ سے خالی نہیں ورنہ کنوڑی محل انسان اس کے قریب جاتا جب کہ ان جرائم میں عموماً دوسری لوگ ہوتے ہیں جو ہشیاری میں معروف کبھے جاتے ہیں، مگر چونکہ ان کی محنت قائمہ سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں کوئی بھی مفید نہیں سمجھتا، شریعت اسلامی نے اسی اصول کے تحت حرام قرار دیا ہے، نیز جلب منفعت سے دفع محنت مقدم ہے۔

آیت: ۱۲۰: بعدوستان کی طرح عرب میں بھی اہل ایمان قیدیوں کا حق دینے میں پوری احتیاط نہ تھی اس لیے یہ عید ستائی تھی کہ قیم کا مال کھانا گو یا دوزخ کے انگارے پیٹ میں بھرنا ہے، اس عید کے بعد ڈر کے ذریعے اس کی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا لگ بکواتے اور الگ رکھتے، اگر بچے کا کھانا نہ پچھتاو پڑا سڑتا کیونکہ نہ استعمال جائز اور صدقہ کر دینے کا اختیار، اس طرح تکلیف کے ساتھ قصان بھی تھا اس لیے خدمت اقدس میں عرض کیا گیا اس کے متعلق یہ ارشاد ہوا۔ ان کے اموال کھانے سے ممانعت کا مقصود تھا کہ ان کی مصلحت نہ ضائع کی جائے، مصلحت کی رعایت نہ کی جائے۔

آیت: ۱۲۱: جو قوم اپنی وضع دھڑ سے اہل کتاب بھی جاتی ہو لیکن عداوت کی تحقیق سے کتابی ثابت نہ ہوں، اس قوم کی عورتوں سے نکاح درست نہیں، جیسے آج کل عموماً انگریزوں کو عام لوگ عیسائی سمجھے ہیں، اسی طرح جو مرد ظاہری ملت سے مسلمان سمجھا جائے، لیکن عداوت کے کفر تک پہنچے ہوں اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں، اگر نکاح کے بعد عداوت خراب ہو جائے، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے لہذا یہاں آنے کے وقت پہلے عداوت کی تحقیق کر لیا کریں (یعنی القرآن)

مومن و کافر کا ازدواج ممنوع ہے | کیونکہ ازدواجی تعلقات باہم محبت و مودت اور یکجہتی کو چاہتے ہیں جس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ ان کے دل میں کفر و شرک کا میلان پیدا ہو سکے اور ان کی فطرت دل سے نکل جائے پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ بھی اسی میں مبتلا ہو جائیں جس کا نتیجہ جہنم ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ غَلِيظَ عَذَابٍ وَلَا لِيْلٍ وَلَا يَنْصَلِفُونَ ۚ

ترجمہ خلاصہ تفسیر

حیض میں جماع کی حرمت اور پاکی کی شرائط | وَاسْتَلْزَمَكَ عَنِ الْمُبَاحِ (الی قولہ) یَا بَشَرُ الْمُؤْمِنِينَ

اور لوگ آپ سے حیض (کی حالت میں محبت وغیرہ کرنے) کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ (حیض) گندگی کی چیز ہے، تو حالت حیض میں عورتوں (کے ساتھ محبت کرنے) سے طہرہ رہا کرو اور (اس حالت میں) ان سے قربت مت کرو جب تک وہ (حیض سے) پاک نہ ہو جاویں مگر جب وہ (عورتیں) اچھی طرح پاک ہو جاویں (کہ ناپاکی کا شک و شبہ نہ رہے) تو ان کے پاس آؤ جاؤ (یعنی ان سے محبت کرو) جس جگہ سے تم کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے (یعنی آگے سے) جیسے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں تو یہ کرنے والوں سے (مثلاً اطفال یا بے احتیاطی سے حالت حیض میں محبت کر بیٹھا مگر حمد ہو کر توبہ کر لی) اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے (حالت حیض میں محبت کرنے سے اور دوسرے منہیات سے بچتے ہیں، اور حالت پاکی میں اجازت محبت کی دنیا پھر اس قید سے اجازت دینا کہ آگے کے موقع میں محبت ہو، اس لیے ہے کہ) تمہاری بیویاں تمہارے لیے (مہولہ) کھیت (کے) ہیں (جس میں نطفہ بجائے جم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے) سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ (اور جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے اسی طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے خواہ کدوٹ سے ہو یا پیچھے سے یا آگے پیٹھ سے ہو یا اوپر یا نیچے لیٹ کر ہو، یا جس حیثیت سے ہو، مگر آنا ہو ہر حال میں کھیت کے اندر کہ وہ خاص آگے کا

موقع ہے، کیوں کہ پیچھے کا موقع کمیت کے مشابہ نہیں اس میں محبت نہ ہو، اور ان لذات میں ایسے مشغول مت ہو جاؤ کہ آخرت ہی کو بھول جاؤ، بلکہ) ائمہ کے واسطے اپنے لیے کچھ (اعمال صالحی) کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے (ہر حال میں) ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو اور (اے محمدؐ ایسے) ایمان داروں کو (جو نیک کام کریں، خدا سے ڈریں، خدا تعالیٰ کے سامنے جانے کا یقین رکھیں) خوشی کی خبر سنا دیجئے (کہ ان کو آخرت میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی)۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت مٹاؤ کہ تم نیکی کے اور تقویٰ کے اور اصلاح دنیا میں خلق کے کام کرو (یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم نیک کام نہ کریں گے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں (تو زبان سنباں کر بات کرو، اور دل میں بُرے خیالات مت بلاؤ) اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں دار گیر نہ فرما دیں گے تمہاری قسموں میں ایسی بے ہودہ قسم پر جس میں بلا قصد جھوٹ بولا گیا، لیکن دارو گیر فرما دیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہیں (کہ ایسی بیہودہ قسم پر دارو گیر نہ فرمائی) طیم ہیں (کہ قصد اجموئی قسم کھانے کی سزا میں آخرت تک کی مہلت دی) اَللّٰہِیْنَ یُوْثِقُوْنَ (الہی قولہ) مَجِیْعَ عَلَیْمَ یعنی جو لوگ (بلا قید مدت یا چار ماہ یا زائد مدت کے لیے) قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیبیوں کے پاس جانے سے ان کے لیے چار مہینے تک کی مہلت سے سوا کر (ان چار مہینے کے اعد) یہ لوگ (اپنی قسم کو تو ذکر مہرت کی طرف) رجوع کر لیں (جب تو نکاح باقی رہے گا اور) اللہ تعالیٰ (ایسی قسم کو توڑنے کا گناہ کفارہ سے) معاف کر دیں گے (اور چونکہ اب بی بی کے حقوق ادا کرنے کا اس پر رحمت فرمادیں گے، اور اگر بالکل چھوڑ دی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے (اور اس لیے چار ماہ کے اعد قسم تو ذکر رجوع نہیں کیا) تو (چار ماہ گزرتے ہی قطعی طلاق پڑ جاوے گی اور) اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی سنتے ہیں (اور ان کے اس پختہ ارادے کو بھی) جانتے ہیں (اس لیے اس کے متعلق حکم مناسب ارشاد فرمایا:-

وَالْمُحْلَقَاتُ یَرْتَضْنَ (الہی قولہ)

مطلقہ کی عدت اور مدت رجعت کا بیان | اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا اور طلاق دی

ہوئی عورتیں (جن میں اتنی ملتیں ہوں، خاوند نے ان سے محبت یا خلوت صحیح کی ہو، ان کو حیض آتا ہو، آزاد ہوں، یعنی شرعی قاعدہ سے لوطی نہ ہوں) اپنے آپ کو (نکاح سے) روکے رکھیں، عین حیض (ختم ہونے) تک (اور اس کو عدت کہتے ہیں) اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو

کچھ ان کے دم (پچھدان) میں پیدا کیا ہو (خواہ حمل ہو یا حیض) اس کو پوشیدہ کریں (کیونکہ اس کے پوشیدہ کرنے سے عدت کا حساب غلط ہو جاوے گا) اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں (یہ جس کے کس یقین کا حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ قیامت میں نافرمانی پر سزا نہ ہو جاوے) اور ان عورتوں کے شوہر (جب کہ ان کو طلاق رجعی ملی ہو جس کا بیان آگے آئے گا) ان کے (یا قبیحہ کلاخ) بھرنے کے لئے کا حق رکھتے ہیں، اس عدت کے اعداء (اور اس کو نالینے کو رجعت کہتے ہیں) بشرطیکہ (رجعت کرنے سے) اصلاح کا قصد رکھتے ہوں (در نہ جنگ کرنے کے لیے رجعت کرنا لا حاصل ہے، گورجعت تو ہوئی جاوے گی، اور (یہ حکم اصلاح کا اس لیے کیا گیا کہ) عورتوں کے حقوق ہیں (مردوں پر) جیسا کہ (فلس و وجوب میں) محل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں (مردوں کے کہ ان کو) قاعدہ (شرعی) کے موافق (ادا کیا جاوے) اور (اتنی بات ضرور ہے کہ) مردوں کا ان کے مقابلہ میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے (اس لیے ان کے حقوق کی نوعیت عورتوں کے حقوق کی نوعیت سے بڑھی ہوئی ہے) اور اللہ تعالیٰ زبردست (حاکم) ہیں، (اور) حکیم (بھی) ہیں۔

آیت: ۲۲۳-۲۲۴: مسائل (حالت حیض میں جماع حرام ہے، اگر قبیحہ شہوت سے بحالت حیض محبت ہوگی)

تو خوب تو بہ کرنا واجب ہے۔ اور کچھ خیرات دیدے تو زیادہ بہتر ہے، پیچھے کے مواقع میں اپنی بیوی سے بھی محبت حرام ہے۔

آیت: ۲۲۳: اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سچ اور عظیم ہیں، زبان منہ بال کربات کرو اور دل میں برے خیالات مت لاؤ۔

آیت: ۲۲۵: حلفوں ہیں کہ ایسی بیہودہ قسم پر دارو گیر نہ فرمائی، حلیتم ہیں کہ قصداً جھوٹی قسم کھانے کی سزا میں آخرت کت کی مہلت دی۔

اسکے مدہ معنی ہیں (۱) کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم بلا ارادہ نکل گئی، یا بلا ارادہ نکل کر اپنے گمان میں صحیح سمجھ کر، یا آئندہ کے لیے اس طرح قسم نکل گئی کہ کہنا کچھ چاہ رہا تھا اور بے ارادہ منہ سے قسم نکل گئی، آخرت میں اس پر مؤاخذہ نہ ہوگا، اور قصداً جھوٹی سمجھ کر کھائی ہو اسے غصوں کہتے ہیں اس میں گناہ ہوتا ہے مگر امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک گناہ نہیں آتا۔ اس آیت میں انہی دونوں کا بیان ہے، تیسری قسم یحیٰ بن معنہ ہے کہ قصداً کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا کر اس کے خلاف

کرے اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔

آیت: ۲۲۶-۲۲۷: بیوی سے محبت نہ کرنے کی قسم کھانے کی چار صورتیں ہیں: (۱) غیر معینہ مدت کے لیے (۲) چار ماہ کی مدت کی قید کے ساتھ، (۳) چار ماہ سے زیادہ مدت کی قید لگا دے، ان تینوں صورتوں کو ایلا کہتے ہیں جس کا حکم یہ ہے کہ اگر چار ماہ کے اندر قسم توڑ کر بیوی کے پاس چلا جائے تو کفارہ دے، اور نکاح باقی ہے، اور اگر چار ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی اور بلا نکاح رجعت درست نہیں، البتہ حلالہ نہ ہوگا، (۴) چار ماہ سے کم کی مدت کا نام نہ لے، اس کا حکم یہ ہے کہ قسم توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم پوری کر لی جب بھی نکاح باقی ہے (بیان القرآن)

آیت (۲۳۸) زمانہ جاہلیت میں عورت کی حیثیت اسلام سے پہلے عورت کا درجہ مگر یہ استعمال کی چیزوں سے زیادہ نہ تھی، جانوروں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی، دنیا کے کسی معاملے میں کوئی اختیار نہ تھا، کسی چیز پر اس کی ملکیت نہ تھی، حتیٰ کہ وہ یورپین ممالک جو آج سب سے زیادہ متقدم سمجھے جاتے ہیں ان میں بعض لوگ تو اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ عورت کو انسان ہی تسلیم نہ کرتے تھے، اسی طرح دین میں بھی اس کا کوئی حصہ نہ تھا، روم کی بعض مجلسوں نے تو یہ طے کیا تھا کہ عورت ایک پاک جانور ہے لڑکی کا قتل بلکہ زندہ درگور کر دینا نہ صرف جائز تھا بلکہ عزت و شرافت کا معیار سمجھا جاتا تھا، عورت کے قتل پر قصاص نہ تھا، شوہر کے مرنے پر عورت کو بے روح اور اس کی لاش کے ساتھ جلا دیا جاتا تو آج بھی دیکھا جاسکتا ہے، ۵۸۶ء میں فرانس نے بڑا احسان کیا اور بڑے اختلافات کے بعد یہ قرارداد پاس کی کہ عورت انسان تو ہے مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، غرض عورت کے ساتھ برتاؤ کو سن کر روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

مگر قرآن جائے رحمۃ اللہ علیہ پر اور آپ کے لائے ہوئے اسلام میں عورت کا مقام دین حق کے جس نے دنیا کی آنکھیں کھولیں انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھایا عدل و انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر مردوں ہی جیسے لازم کیے، اسے نکاح طلاق اور اموال میں آزاد و مختار بنایا، میراث میں لڑکوں ہی کی طرح حصہ دیا، اس پر خرچ کرنے، اسے راضی رکھنے کو شریعت محمدیہؐ نے ایک مہادت قرار دیا، حقوق و ادب کی عدم ادائیگی پر شوہر کو اسلامی عدالت کے ذریعہ امانے حقوق پر ورنہ طلاق پر مجبور کر سکتی ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ عورتوں کو مردوں کی سیادت اور نگرانی سے بالکل آزاد عورت کی آزادی کر دینا بھی فساد عالم کا بہت بڑا سبب ہے کیونکہ نہ اس کی ساخت اس کی تحمل ہے اور نہ گھریلو کاموں کی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت کا عظیم الشان کام جو فطرۃ اس کے سپرد ہے وہ اس کا تحمل ہے۔

مرد و عورت کے فرق اور مہیاں بیوی کے باہمی حقوق و درجات پر ایک ایک جامع آیت وَمِنْ آيَاتِهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ہے۔ اور یہ ایک شرعی ضابطہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

عالم کی جا اور قیمر و ترقی اور اس کی رونق کا ذریعہ بلاشبہ عورت (اور دولت) ہے لیکن یہی جب اپنے اصل موقف و مقام سے ہٹ جاتی ہے اور مردوں کی سیادت و نگرانی سے نکل جاتی ہے تو دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ بن جاتی ہے، دنیا میں خونریزی اور فتنے اس کی وجہ سے لازمی اور روزمرہ کا مشاہدہ ہے، اسی لیے اس آیت کے آخر میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فرمایا یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ کا تفوق اور حاکمیت عطا فرمادی ہے اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، نظام عالم، انسانی فطرت اور خود عورتوں کی مصلحت کا بھی یہی تقاضا تھا، لیکن اس سے سب مردوں کا سب عورتوں سے افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ فضیلت اور ترقی درجات عند اللہ کا تمام تر مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، یہ درجہ کا تفوق دنیوی معاملات میں ہے۔

زمانہ جاہلیت میں اقوام عالم جس غلطی کا شکار تھیں اب اسلام کی تعلیمات کے زمانہ انحطاط میں جاہلیتِ آخری کا دور شروع ہوا آزادی نسوان کی سعی مسلسل جاری ہے جس کے نتیجے میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو گئی، دنیا جھگڑے فساد کا گھر بن گئی جاہلیتِ آخری نے جاہلیتِ اولیٰ کو مات دیدی مشہور مقولہ ہے اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرَطٌ اَوْ مُقَرَّبٌ، یعنی جاہل کبھی اعتدال پر نہیں رہتا یا افراط میں مبتلا ہو گا یا تقریباً میں، اور یہ فتنے کم نہ ہو گئے، تاؤ فتنہ دنیا ارشادات قرآنی کے سامنے نہ جھکے گی۔

مسئلہ: اس آیت میں زوجین کے باہمی حقوق و فرائض بتلائے گئے اشارہ ہے کہ بجائے حقوق کے مطالبہ کرنے کے ہر فریق کو اپنے فرائض پر نظر رکھنی چاہئے، ایسا کرنے میں مطالبہ حقوق کا قضیہ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک دوسرے کے فرائض ہی حقوق ہیں، آج دنیا میں جھگڑے اسی کے ہیں کہ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ تو سامنے رکھتا ہے مگر اپنے فرائض کی ادائیگی سے غافل ہے۔ لیکن قرآن

کریم کے اس اشارہ نے معاملہ کا رخ یوں بدلا ہے کہ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے فرائض پورا کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے حقوق کے معاملہ میں مسابقت اور غرور گذرے کام لے۔

احکام شرعیہ کی جزا و سزا کے بیان میں اگرچہ مرد و عورت بالکل برابر ہیں (الا ما شاء اللہ) لیکن خطاب عام طور پر مردوں کو کیا گیا اور مذکر میں استعمال کیے گئے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے عام طور پر حکومتوں کے قوانین میں بھی سینے مذکر کے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ ایک تو وہ فرق ہے جو مرد و عورت پر تفوق حاصل ہے، نیز یہ بھی مضمّن ہو کہ مستورات کے ذکر کے لیے بھی ستر ہی بہتر ہے، لیکن اس اعزاز بیان سے عورتوں کو خیال ہوا تو حضرت ام سلمہؓ نے پیغمبر علیہ السلام سے اظہار کیا تو سورہ احزاب کی آیات **إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ** الایہ نازل ہوئی۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي فِي حُقوقِ الْمَرْءِ کے حقوق کو مقدم اس لیے کیا کہ مرد تو اپنی قوت اور خدا داد تفوق کی بنا پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر رہے ہیں تاکہ عورتوں کے حقوق کی ہونی چاہئے نیز مردوں کو عورت کے حقوق کی ادائیگی میں مسابقت کرنا چاہئے۔

بِالْمَعْرُوفِ یہ لفظ بوجہ کاربہا ہی، جھگڑوں کا خاتمہ کر دیا، یعنی حقوق کی ادائیگی معروف طریق پر ہو یعنی جو شرعاً بھی ناجائز نہ ہو اور عام عادات اور عرف کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی زیادتی نہ ہو، محض ضابطے کی خانہ پر مبنی نہ ہو۔ ایذا اور ضرر پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً بے رخصتی اور بے التفاتی یہ چیزیں قانونی دفعات میں تو نہیں آسکتیں مگر بالعرف نے انکا احاطہ کر لیا۔ **وَاللَّوْجَالِ عَلَيْهِنَّ ذَرْجَةٌ** وَ **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ** اس کا ایک مطلب حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہئے۔

الْفَلَاحِ مَكْرُوفٌ۔ **فَإِنْ مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ** اَوْ **تَسِيْرُ بِإِخْسَانٍ** وَلَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَتْ شِئُونُكُمْ مِنْهُنَّ أَنْ يُغْنِيَنَّكُمْ اللَّهُ. **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُغْنِيَنَّكُمْ اللَّهُ**، **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** فِيهَا أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ بَعْضِ مَا كَسَبْتُمْ بِهِمْ ذَرْجَةً لَعَلَّكُمْ تَكْفُلُونَ. **وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ**، **فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ بَعْضِ مَا كَسَبْتُمْ بِهِمْ ذَرْجَةً لَعَلَّكُمْ تَكْفُلُونَ**، **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** فِيهَا أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ بَعْضِ مَا كَسَبْتُمْ بِهِمْ ذَرْجَةً لَعَلَّكُمْ تَكْفُلُونَ. **وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ**، **فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ بَعْضِ مَا كَسَبْتُمْ بِهِمْ ذَرْجَةً لَعَلَّكُمْ تَكْفُلُونَ**، **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** فِيهَا أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ بَعْضِ مَا كَسَبْتُمْ بِهِمْ ذَرْجَةً لَعَلَّكُمْ تَكْفُلُونَ. **وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ**، **فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ بَعْضِ مَا كَسَبْتُمْ بِهِمْ ذَرْجَةً لَعَلَّكُمْ تَكْفُلُونَ**، **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** فِيهَا أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ بَعْضِ مَا كَسَبْتُمْ بِهِمْ ذَرْجَةً لَعَلَّكُمْ تَكْفُلُونَ.

عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَشِيِّ وَالْجَنَاحِ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۖ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

طلاق دوسری جگہ کی ہے پھر (دوسرے طلاق دینے کے بعد وہ اختیار ہیں)

خواہ یہ کہ رجعت کر کے عورت کو قاعدہ کے مطابق رکھ لے، خواہ

(یہ کہ رجعت نہ کرے، عدت پوری ہونے دے، اور اس طرح) ایسے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔

اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ بیویوں کو چھوڑنے کے وقت ان سے کچھ بھی لو اگرچہ وہ لیا ہوا اسی مال

میں سے کیوں نہ ہو جو تم نے ہی مہر میں ان کو دیا تھا، ایک صورت البتہ حلال ہے، وہ یہ کہ کوئی میاں بیوی

ایسے ہوں کہ دونوں کو خطرہ ہو کہ دربارہ حقوق زوجیت وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ضابطوں کو قائم نہ کر

سکیں گے، اگر تم کو (یعنی میاں بیوی کو) یہ خطرہ ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو

دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا، (اس مال کے لینے دینے میں) جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑائے،

(بشرطیکہ مہر سے زیادہ نہ ہو) یہ سب احکام خدا تعالیٰ ضابطے ہیں، تم ان سے باہر نہ نکلتا اور جو شخص خدا تعالیٰ

ضابطوں (کو توڑ کر) باہر نکل جائے تو ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں، پھر اگر وہ طلاقوں کے

بعد کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس تیسری طلاق دینے کے بعد اس شخص کے لیے حلال

نہ ہوگی جب تک وہ اس خاوند کے سوا دوسرے شخص کے ساتھ (عدت کے بعد) نکاح نہ کرے، (اور حقوق

زوجیت صحبت کے ادا نہ کرے) پھر اگر یہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دیدے (اور اس کی عدت بھی گذر

جائے) تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ آپس میں نکاح کر کے بدستور پھر مل جاویں،

بشرطیکہ دونوں کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے اور یہ خداوندی ضابطے

ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانشمند ہیں۔ اور جب تم نے عورتوں کو

طلاق دی ہو، پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں تو تم ان کو قاعدہ کے موافق (رجعت کر

کے) نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے

مت روکو، اس ارادہ سے کہ ان پر ظلم کیا جائے، اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا،

اور حق تعالیٰ کے احکام کو کھیل نہ بناؤ، اور حق تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً کتاب

وحکمت کی باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر (اس حیثیت سے) نازل فرمائی ہیں کہ ان کے ذریعے تم کو

صحبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

تفخیص معارف و مسائل یہ چند آیتیں طلاق کے معاملہ میں اہم ضابطوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔

نکاح کی شرعی حیثیت نکاح کی حیثیت محض ایک معاملہ اور معاہدہ کی نہیں ہے بلکہ باطلاق امت اس سے بالاتر ایک حیثیت عبادت و سنت کی رکھتا ہے، اسی لیے کچھ خاص شرائط بھی اس میں ضروری ہے۔

اول یہ کہ ہر مرد سے یا ہر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اس میں ایک مستقل قانون شرعی ہے، نیز نکاح میں گواہوں کا سامنے ہونا شرط ہے، بغیر گواہ کے شرعاً نکاح باطل اور کالعدم ہوتا ہے نیز اعلان مسنون ہے وغیرہ وغیرہ۔

طلاق: نکاح کے معاہدہ کو ختم کرنا طلاق ہے لیکن نکاح کی طرح اسے بھی آزاد نہیں رکھا ہے بلکہ ایک خاص حکیمانہ قانون ہے جس کا بیان آیات مذکورہ میں کیا گیا ہے، اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ یہ معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو کیونکہ طلاق کا اثر صرف فریقین پر نہیں پڑتا بلکہ نسلوں کی بربادی اور خاندانوں کی جانی تک لوبت پہنچتی ہے، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔

بہر حال ناموافقت کی صورت میں پہلے انہام و تنہیم کی، پھر زجر و تنبیہ کی، اور پھر بھی کام نہ چلے تو خاندان ہی کے چند افراد کو ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی قرآن نے تعلیم دی دیکھئے سورہ نساء آیت (۳۴/۳۵) خاندان ہی کے افراد کی قید کس قدر حکیمانہ ہے، معاملہ خاندان سے باہر جانے کی صورت میں بات زیادہ بگڑ جانے کا خطرہ ہے۔

لیکن اصلاح حال کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں، اور طرفین کامل کر رہنا عذاب بن جائے تو پھر تعلق کو ختم کر دینے ہی میں سلامتی رہ جاتی ہے اس لیے شریعت اسلام نے طلاق کا قانون بنایا، چونکہ مرد میں گروہ و برادری اور قتل کا مادہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ طلاق عند اللہ مہوض اور بہت مکروہ ہے، مجبوری ہی میں اجازت ہے۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے ہائیکل محروم نہیں رکھا کہ وہ ظالم شوہر کے ظلم سے پر مجبور ہو جائے، اسے یہ حق ہے کہ شرعی عدالت میں معاملہ پیش کر کے شکایات کا ثبوت دے کر نکاح فسخ کر سکے یا طلاق حاصل کر سکے۔

دوسری پابندی یہ بھی لگائی کہ طلاق حالت غیظ و غضب میں نہ دی جائے، نیز حالت حیض میں ممنوع قرار دیا اور اس حالت طہر میں بھی جس میں محبت ہو چکی ہو کیونکہ ان دونوں صورتوں میں عورت کی عدت

طویل ہو جائے گی اس کو تکلیف ہوگی، ارشاد ہے **فَطَلَّقُوهُنَّ لِئَلَّيْهِنَّ**، کیونکہ جس حالت حیض میں طلاق ہوئی وہ عدت میں شمار نہ ہوگا، اس کے بعد طہر اور پھر طہر کے بعد حیض سے عدت شمار ہوگی، اور جس طہر میں ہم بستر ہو چکی ہے اس میں حمل کا امکان ہے تو عدت وضع حمل تک طویل ہو جائے گی، نیز یہ بھی حکمت ہے کہ اس وقفہ انتظار میں ممکن ہے ضرر ہو اور طلاق کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔

تیسری پابندی یہ ہے کہ بیع و شراء کے برخلاف **مَحْلُومٌ** نکاح کو قطع کرنے کے لیے اول تو تین درجے تین طلاقیں کی صورت میں رکھے گئے، پھر عدت کی پابندی کہ اس کے پورے ہونے تک **مَحْلُومٌ** نکاح کے بہت سے اثرات باقی رہیں گے، عورت کو دوسرا نکاح حلال نہ ہوگا مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں باقی رہیں گی، چوتھی پابندی یہ ہے کہ ایک یا دو طلاقیں صریح دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹا بلکہ عدت پوری ہونے تک باقی رہتا ہے اگر اس دوران میں طلاق سے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال ہو جائے گا، مگر تیسری طلاق میں رجوع کا اختیار نہیں کیونکہ اس میں عورت پر ظلم کا اندیشہ ہے، نیز یہ کہ اگر دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تو بغیر کسی دوسرے مرد سے نکاح کیے اور حقوق زوجیت ادا کیے دوبارہ آپس میں نکاح حلال نہیں یہ حدود شرعی سے تجاوز کرنے کی سزا ہے اب پھر زوج حلالی طلاق دے یا خراجائے تو بعد عدت پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔

آیت: ۲۳۰: میں اسی نظام طلاق کے احکام مذکور ہیں۔

تیسری طلاق کے ذکر سے پہلے ایک اور مسئلہ بیان فرمادیا جو عموماً پیش آتا ہے وہ یہ کہ عورت کی مجبوری سے ناجائز قاعدہ اثماً کر طلاق دینے کے لیے کچھ مال یا مہر کی معافی یا واپسی کا مطالبہ ہوتا ہے اسے حرام قرار دیا: **وَلَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُخْلُوا بِمَا اتَّخَذْتُمُوهُنَّ حَتَّىٰ تَأْتُوا بِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ** اگر عورت بھی محسوس کرے کہ وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتی اور مرد بھی یہی سمجھے تو مہر کی معافی یا واپسی کے بدلے میں طلاق دینا جائز ہے۔

قرآن کے اسلوب بیان پر غور کیجئے **الطَّلَاقُ مَوْثِقَانِ**“ فرمایا، بجائے **فَلَنْتَ** کے اس تعبیر میں واضح اشارہ ہے کہ تیسری طلاق تک نہیں پہنچنا چاہئے چنانچہ امام مالکؒ اور بہت سے فقہاء اسے طلاق بدعت کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی ہے دوسرے فقہاء نے اسے شرط کر رکھا ہے کہ الگ الگ تین طہروں میں تین طلاقیں دینی چاہئے۔ اسے طلاق سنت کے نام سے تعبیر تو کر دیا ہے (یعنی بدعت نہیں ہے) مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ تطہق طہر مسنون و محبوب ہے بلکہ اسلوب قرآنی اور نسائی شریف

کی روایت جو محمود ابن لبید سے ہے اس کا مبخوض و مکروہ ہونا ثابت ہے۔ (نسائی ج ۲ ص ۹۸)
 مجبوراً طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ اس طہر میں جس میں جماعت نہ ہوئی ہو ایک طلاق دی جائے، عدت گذر جانے کے بعد دفعۃً نکاح خود ٹوٹ جائے گا۔ حضرات صحابہؓ نے اسی کو بہتر طریق قرار دیا ہے (مصنف ابن ابی شیبہ عن ابراہیم نعمتی)

نیز مؤتآن میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دو طلاق بھی بیک دفعہ نہ ہوں، دو الگ الگ طہروں میں ہوں مؤتآن کا لفظ ترتیب و تراخی کی طرف مشیر ہے (روح)۔

و تفسیر بخسان، یہی تیسری طلاق ہے مطلب یہ ہے کہ جو کام اعتقاد زوجیت کے لیے تیسری طلاق سے ہوتا وہی کام طرز عمل سے ہو جائے گا عدت کے اندر رجعت نہ کرے نیز جس طرح ایستاق کے ساتھ بغض و فیکہ قید لگا کر حسن سلوک کے ساتھ روکا جائے اسی طرح تفسیر بخسان کے ساتھ بھی بخسان کی قید لگا کر یہ ہدایت دے دی کہ معاملہ نکاح کو شرافت اور حسن سلوک کے ساتھ ختم کیا جائے رخصت کرتے وقت بیوی کو کچھ جوڑا پکڑے گا دے کر رخصت کریں مالی حیثیت کے مطابق۔

تین طلاق کا اثر | اگر کسی نے غیر مستحسن طریقہ سے تین طلاق دیدی تو اس کا اثر وہی ہوگا جو جائز طلاق کا ہوتا ہے، کسی فعل کا جرم و گناہ ہونا اس کے مؤثر ہونے میں کہیں بھی مانع نہیں ہوتا، بغیر علیہ اسلام کا فیصلہ اس پر شاید ہے کہ آپ نے تین طلاقیں کو نافذ فرمایا، اسے طلاق رجعی قرار نہیں دیا، نسائی کی روایت جو محمود بن لبید سے ہے اوپر گذری، اسی طرح حضرت عویر الجملانی کی حدیث میں ہے (تہذیب سنن ابی داؤد مطبوعہ مصر ج ۲ ص ۱۲۹) صحیح بخاری عن عائشہ ج ۲ ص ۱۱۲ مسلم ص ۳۱۳ اس موضوع کی تفصیلات کے لیے دیکھئے مولانا سرفراز صغریٰ کی کتاب جمعۃ ثلاث

حضرت فاروق اعظمؓ کا واقعہ اور اس پر اشکال و جواب

مسلم شریف ج ۱ ص ۷۷ میں مذکور ہے، حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریمؐ کے زمانہ میں اور حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں طلاق کا یہ طریقہ تھا کہ تین طلاقیں کو ایک قرار دیا جاتا تھا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملہ میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب رہے گا کہ ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں، تو آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔

قاروق اعظم کا یہ اعلان فتنہائے صحابہؓ کے مشورہ سے صحابہ اور تابعین کے مجمع عام میں ہوا، کسی سے اس پر انکار یا تردد مقول نہیں، حضرت قاروق اعظم نے اپنے زمانے میں یہ عیسوی کیا کہ اب صدق و دیانت کا معیار رکھ رہا ہے اور آئندہ حدیث کی چشین گوئی کے مطابق اور گھٹ جائے گا، نیز دوسری طرف ایسے واقعات کی کثرت ہو گئی کہ تین مرتبہ الفاظ طلاق کہنے والے اپنی نیت صرف ایک طلاق کی بیان کرنے لگے اس لیے یہ قانون بنا دیا کہ اب جو شخص تین مرتبہ لفظ طلاق کا تکرار کرے گا اس کی تین ہی طلاقیں قرار دی جائیں گی حضرت قاروق اعظم کے الفاظ بھی اس پر شاہد ہیں ان الناس قد استجعلوا فی امر کانت لہم فیہ اناۃ فلو امضینا علیہم " یعنی لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے امر میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی تو مناسب رہے گا کہ ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں " اس فرمان قاروقی پر اجماع صحابہ کی تصدیق روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

معلوم ہوا کہ ایسی طلاق جو تین کے لفظ دی گئی یا تکرار طلاق تین کی نیت سے کہا گیا اس میں مہد رسالت میں بھی تین ہی قرار دی جاتی تھیں ایک قرار دینے کا تعلق ایسی طلاق سے ہے جس میں ثلاث کی تصریح نہ ہو یا تین طلاق دینے کا قرار نہ ہو بلکہ تین بطور تاکید کے کہنے کا دعویٰ ہو۔ حضرت قاروق اعظم نے بغیر طلیہ السلام کی دی ہوئی سہولت کے بجا استعمال سے روکا ہے، معاذ اللہ آپ کے کسی فیصلہ کے خلاف کا یہاں کوئی شاہد نہیں۔

آیت: ۲۳۱: رجعت یا انطاع کاح دونوں اختیارات کے ساتھ قرآن میں لفظ بِالْمَعْرُوف سے یہ قید لگا دی کہ رجعت یا انطاع جس کو بھی اختیار کرے شرعی قاعدے کے موافق کرے، مثلاً رجعت کا خیال ہو جائے تو پچھلے حصہ کو دل سے نکال کر حسن معاشرت اور ادائے کی حقوق کا خیال پیش نظر ہو، عورت کو اپنی قید میں رکھ کر ستانا مقصود نہ ہو وَلَا تُضْیِکُوْهُنَّ حِیْرًا اَلْیَسْتَفْیِیْنَ اٰوْیٰرَہُۭنَّ قَاعِدَہٗ رجعت کا ذکر سورۃ طلاق میں ہے "وَاَضْہِبُوْا ذٰوِیْ عَذْلِ بَیْنُکُمْ، وَابْیِیْمُوا الشَّہَادَۃَ لِلّٰہِ یعنی اور آپس میں دو محبر مخصوص کو گواہ کرلو، پھر اگر گواہی کی حاجت پڑے تو اللہ کے واسطے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ آئندہ اختلاف کی صورت میں یہ گواہی کام دے گی۔

نیز اگر انطاع ہی کا فیصلہ ہو تو اسے بھی قاعدہ کے مطابق کریں، اس میں مطلقہ بیوی کے کچھ حقوق تو واجب ہیں مثلاً ایام عدت میں اس کو اپنے گھر میں رہنے دے، اس کا پورا خرچ برداشت کرے، قاعدہ کے مطابق مہر ادا کرے، اور کچھ حقوق بطور احسان و سلوک کے ہیں، مثلاً مطلقہ کو رخصت کرتے

وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَوُثَ وَالْخَبِيرَ

ترجمہ خلاصہ تفسیر | اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دیدو اور عورتیں اپنی میعادِ عتدت پوری کر چکیں تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے (تجویز کئے ہوئے)

شوہروں سے نکاح کر لیں، جب کہ باہم سب رضامند ہو جائیں قاعدہ کے موافق، اس مضمون سے صحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہو اس صحت کا قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ (تمہاری مصلحتوں کو) جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلایا کریں (یہ مدت اس کے لیے ہے) جو شیر خوارگی کی تکمیل کرنا چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا پکڑا قاعدہ کے موافق، اور کسی شخص کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق، کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہئے اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ کسی کے باپ کو تکلیف دینی چاہئے اس کے بچے کی وجہ سے اور (اگر باپ زندہ نہ ہو تو شش طریق مذکور کے بچے کی پرورش کا انتظام) اس کے محرم قربت دار کے ذمہ ہے (جو شرعاً بچے کا وارث ہونے کا حق رکھتا ہے) پھر یہ سمجھ لو کہ اگر دونوں ماں اور باپ دو سال سے کم میں دودھ چھڑانا چاہیں باہمی رضامندی اور مشورے سے تو بھی ان دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں اور اگر تم لوگ (ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی مصلحت ضروریہ سے مثلاً یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہیں بچے کو ضرر ہوگا) اپنے بچوں کو کسی اور لڑکا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے، قاعدہ کے موافق اور حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں،

شوہر کی وفات ہونے کی صورت میں عتدت کا بیان

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ (الہی قولہ) وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں، اور یہیں اچھوڑ جاتے ہیں وہ یہیں اپنے آپ کو (نکاح وغیرہ سے) روک رکھیں چار مہینے اور دس دن پھر جب اپنی (عتدت کی) میعاد ختم کر لیں تو تم کو (بھی) کچھ گناہ نہ ہوگا، ایسی بات (کے جائز رکھنے) میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کاروائی (نکاح کی) کریں قاعدہ کے موافق۔ مگر اگر کوئی بات خلاف قاعدہ شرع کے کریں اور تم باوجود روک سکتے کے نہ روکو تو تم بھی شریک گناہ

ہو گئے) اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال کی خبر رکھتے ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ صورتوں کو (جو حدت و قات میں ہیں) پیغام (نکاح) دینے کے بارے میں کوئی بات اشارۃً کہہ دو (مثلاً یہ کہ مجھ کو ایک نیک عورت سے نکاح کی ضرورت ہے) یا اپنے دل میں (آئندہ نکاح کرنے کے ارادہ کی) پوشیدہ رکھو (جب بھی گناہ نہیں اور جو اس اجازت کی یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان صورتوں کا (ضرور) ذکر نہ کرو کرو گے (سو خبر ذکر نہ کرو کرو) لیکن ان سے (صاف لفظوں میں) نکاح کا وعدہ (اور گفتگو) مت کرو مگر یہ کہ کوئی بات قاعدہ کے موافق کہو (تو مضائقہ نہیں، اور وہ بات قاعدہ کے مطابق بھی ہے کہ اشارۃً کہو) اور تم تعلق نکاح (فی الحال) کا ارادہ بھی مت کرو، یہاں تک کہ حدت اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جائے، اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی سوا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو (اور ناجائز امر کا دل میں ارادہ بھی مت کیا کرو) اور (یہ بھی) یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں اور علیم بھی ہیں۔

تفخیص معارف و مسائل

آیت ۲۳۲: اس کا شان نزول | حضرت محفل بن یساڑ نے اپنی بہن کی شادی ایک حدت بھی گذر گئی اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر پشیمان ہو کر دوبارہ نکاح کر لینا چاہا، بیوی بھی اس پر آمادہ ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے محفل سے ذکر کیا، انہیں حصہ تھا، کہا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا اپنی بہن تمہارے نکاح میں دیدی تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دیدی، اب پھر تم میرے پاس آئے ہو کہ دوبارہ نکاح کروں، خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہ لوئے گی، (بخاری شریف) اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جابر بن عبد اللہ کی چچا زاد بہن کا پیش آیا تھا ان واقعات پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں محفل و جابر کے اس رویہ کو ناپسند و ناجائز قرار دیا گیا صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے سچے عاشق تھے، یہ سننے ہی سارا حصہ شخشا ہوگا اور خود جا کر اس شخص سے بہن کا نکاح کر دیا اور حصہ کا کٹاہ لیا کیا، اس آیت کے خطاب میں طلاق دینے والے شوہر بھی داخل ہیں اور لڑکی کے اولیا بھی، اس میں اِنَّا تَوَاصَوْا کی شرط ہے یعنی زور زبردستی نہ ہو ورنہ سب کو روکنے کا حق ہے، اور باہمی رضہ معنی بھی قاعدہ شرعی کے موافق جو یعنی بلا نکاح نہ ہو، یا تین طلاقیں کے بعد ناجائز طور پر آپس میں

نکاح نہ کر لیں۔ یا نکاح کافی ایام عدت میں نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو ہر مسلمان کو حسب استطاعت روکنے کا حق ہی نہیں بلکہ واجب ہے، خلاصہ کہ وَلَا تَعْضَلُوْهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ بلاوجہ شرعی روکنا حرام ہے، اسی طرح غیر نکاح میں نکاح کرنا چاہے یا مهر شل سے کم پر جس کا اثر خاتمان پر پڑتا ہے تو یہ رضامندی بھی قاعدہ شرعی کے خلاف ہے۔ نیز مائلہ بالذکا نکاح بغیر اس کی رضا کے جائز نہیں۔

جو لوگ احکام شریعہ کے اجراع میں کوتاہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان میں ظل ہے۔ نیز خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلامت میں آلودگی اور فتنہ رخسان ہوگا اور دنیا و آخرت دونوں میں اس کا وبال ہوگا لَکُمْ اَنْظَلٰی لَکُمْ وَاَنْظَلُوْا۔ اور ان احکام کے مصالغ کا علم تمہیں نہیں صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

یعنی تم جو مصالغ اور فوائد سوچتے ہو، اپنی عزت و غیرت کو لیے پھرتے ہو، اگر یہ مصلحہ جو تم سے بے قابو ہو گئیں تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی اور ممکن ہے ایسے فتنے سر اٹھائیں کہ مال کے ساتھ جان کے بھی لالے پڑ جائیں۔

جیسا کہ اوپر گذرا، قرآن ساری دنیا اور قیامت تک کے لیے اور ہر شعبہ زندگی کے لیے ایک مکمل نظام حیات ہے، اس میں حدود و تقییدات کا بیان ہے مگر اس کا اسلوب اور اصول دنیا کے قانون کی کتابوں سے نزالی ہے، اس کا طرز بیان بجائے حاکمانہ کے حکیمانہ اور مربیانہ ہے، ہر قانون اور حکم کے آگے پیچھے ایسے جیلے مذکور ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سننے کے بعد انسان اس کی پابندی صرف اس خیال سے نہیں کرتا کہ دنیا میں اس کی سزا ملے گی بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آخرت کی سزا کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اس لیے اس کی جلوت و خلوت یکساں ہو جاتی ہے۔

آیت: ۲۳۳: عموماً طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے کے معاملات ذریعہ نزاع آجاتے ہیں اس لیے اس آیت میں ایسے معتدل احکام بیان فرمادیے گئے جو عورت و مرد دونوں کے لیے مناسب ہیں۔

مصلحتی: (۱) جب تک عورت نکاح میں ہے بچہ کو دودھ پلانا یا دیا یا نہ پلانے کے ذمہ واجب ہے، بلا عذر، کسی ضد کی وجہ سے دودھ نہ پلانے کو گناہ گار ہوگی، اور دودھ پلانے پر شوہر سے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں لے سکتی۔ (۲) مدت رضاعت دو سال ہے، یہ بچے کا حق ہے، یہ مدت پوری کی جائے الّا یہ کہ کوئی خاص عذر مانع ہو۔ بعض آیات و احادیث کی بناء پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ مدت ڈھائی سال تک ہے، ان ایام میں احکام رضاعت ثابت ہو جائیں گے، ڈھائی سال کے بعد دودھ پلانا باطلاق

حرام ہے (۳) ماں کا نان نفقہ اور ضروریات زندگی باپ کے ذمہ ہے جب تک ماں نکاح، یا عدت میں ہے، اور طلاق اور عدت پوری ہو جانے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جائے گا مگر دودھ پلانے کا معاوضہ پھر بھی باپ کے ذمہ لازم رہے گا (مظہری)

لفظ مَوْلُوذٌ لَّہٗ بجائے والد کے لفظ مَوْلُوذٌ لَّہٗ کا اختیار بھی قرآن کا خاص اسلوب اور طرز بیان ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بچے کی تولید میں اگرچہ والدین کی ضرورت شرکت ہے مگر بچہ باپ ہی کا کہلاتا ہے اور نسب بھی باپ ہی سے چلتا ہے، جب بچہ اس کا ہوا تو خرچ کی ذمہ داری بھی اس کو ہماری نہ معلوم ہونی چاہئے۔

نفقہ کس کی حیثیت کا ہونا چاہئے؟ یہ تو متفق علیہ ہے کہ زوجین امیر ہوں ہو تو نفقہ امیر اندہ واجب ہوگا اور دونوں غریب ہوں تو غریبانہ واجب ہوگا، دونوں کے مالی حالات مختلف ہوں تو اس صورت میں فقہاء کا اختلاف ہے، صاحب ہدایہ کا فتویٰ خفاف کے قول پر یہ ہے کہ عورت غریب اور مرد امیر ہو تو نفقہ درمیانی حیثیت کا ہوگا۔ اور کرتی کے نزدیک شوہر کے حال کا اعتبار ہوگا۔ فقہ القدر میں بہت سے فقہاء کا اس پر فتویٰ نقل کیا ہے۔ (فتح القدر ج ۳ ص ۴۷۲)

لَا تَقْضَاؤُا الْوَلَدَ الْبَغِ یعنی بچے کے ماں باپ دودھ پلانے کے معاملے میں باہم ضد ضدی نہ کریں ایک دوسرے کو تکلیف میں ڈالنا جائز نہیں نیز ماں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے انکار کرے تو باپ کو مجبور کرنا جائز نہیں، لیکن اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں لیتا تو ماں کو مجبور کیا جائے گا یہ وَلَا مَوْلُوذٌ لَّہٗ یُولَدُ سے معلوم ہوا۔

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ: جیم بچے کے دودھ پلانے کی ذمہ داری اس شخص پر ہے جو بچے کا جائز وارث اور عزم ہوا اگر ایسے متعدد وارث ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث یہ ذمہ داری عائد ہوگی، یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ بائع بچے کا خرچہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی وارثوں پر ہوگا کیونکہ مقصود بچے کا گذارہ ہے، مثلاً ماں اور دادا زعمہ ہیں تو ایک تہائی خرچہ ماں کے ذمہ اور دو تہائی دادا کے ذمہ ہوگا۔

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا: اس میں باہمی مشورے اور رضامندی کی شرط بننے کی مصلحت کے پیش نظر لگائی کہ باہمی جھڑے کا حصہ مٹنے بچے کو نہ بنائیں، ماں کی رضا کے باوجود اگر ماں کا دودھ بچے کے لیے مضر ہو تو کسی کا سے دودھ پلانا جائز ہے، بشرطیکہ اجرت معافی سے ملے کر کے وقت مقررہ پر پرد

بھی کر دیا جائے، ٹال ٹول نہ کی جائے۔

(۱) جس کا شوہر مر جائے اس

آیت: ۲۳۳-۲۳۵: عدت کے بعض احکام | عورت کو عدت کے اندر خوشبو

لگا سکتا کرنا، رنگین کپڑا پہنانا درست نہیں۔ نکاح چلنی کیے لیے مریخ ٹنگو بھی اور دوسرے کے کمر میں
سات گدازنا بھی درست نہیں۔ مظہر ہائے کوخت مجبوری کے بغیر اپنے کمر سے دن کو بھی نکلا نہ سکتا نہیں۔

(۲) اگر شوہر کی وفات چا عداات کو ہوئی تو عدت کے بیچے چاندی کے حساب سے پھرے کیے
جاویں گے، البتہ اگر چا عداات کے بعد وفات ہوئی چاقو یا سب مہینہ میں دن کے حساب سے پھرے کیے
جائیں گے، پس کل ایک سو بیس دن پھرے کریں گے اور جس وقت وفات ہوئی جب بیعت گذر کر وہی
وقت آوے گا عدت ختم ہو جائے گی۔

يَتَخَفَتُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قاعدے کے موافق سے یہ مراد ہے کہ تجویز شدہ

نکاح شرعاً صحیح اور جائز ہو، تمام شرائط حلت موجود ہوں۔

لَوْ بَنَتْ عَلَيْكُمْ الْمَرْءُ مَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ ۖ أَوْ كَلِمَةً يَسْتَأْذِنُ ۖ فَمَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ شَيْءٍ ۚ عَلَى الْمَرْءِ نِكَاحٌ ۚ عَلَى الْمَرْءِ نِكَاحٌ ۚ

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِمْ نِسَاءُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ فَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ ۚ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ

ترجمہ خلاصہ تفسیر

طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر کے وجوب اور عدم وجوب کا بیان

طلاق قبل الدخول کے معنی یہ ہیں کہ زوجین میں یک جا ہو اور غلط سمجھ سے پہلے طلاق کی

نوبت آجائے، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نکاح کے وقت مہر مقرر کی مقدار متعین نہیں کی گئی، یا مقدار مہر متعین کر دی گئی، پہلی صورت کا حکم اولاً مذکور ہے۔ لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ (الیٰ قولہ) حَقًّا عَلٰی الْمُحْسِنِیْنَ یعنی تم پر (مہر کا) کچھ مواخذہ نہیں اگر بیبیوں کو ایسی حالت میں طلاق دیدو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے، (سواں صورت میں مہر اپنے ذمہ مت سمجھو) اور (صرف) ان کو (ایک) قاندہ پہنچاؤ، صاحب وسعت کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے، اور محکم دست کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے، ایک خاص قسم کا قاندہ پہنچانا جو قاعدہ کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر (یعنی سب مسلمانوں پر، کیونکہ خوش معاملگی کا بھی سب ہی کو حکم ہے، مراد اس سے ایک جوڑا کپڑوں کا دینا ہے) اور دوسری صورت کا حکم یہ ہے: اِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ (الیٰ قولہ) اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ۔ اور اگر تم ان بیبیوں کو طلاق دو تو اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو (اس صورت میں) جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف (واجب) ہے، (اور نصف معاف) مگر (دو صورتیں اس مجموعی حکم سے مستثنیٰ ہیں، ایک صورت تو) یہ کہ وہ عورتیں (اپنا نصف) بھی معاف کر دیں (تو اس صورت میں نصف بھی واجب نہ رہا) یا (دوسری صورت) یہ (ہے) کہ وہ شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا حلق (رکھنا اور توڑنا) ہے (یعنی خاوند پورا مہر ہی اس کو دیدے تو اس صورت میں خاوند کی مرضی سے پورا ہی مہر ادا کرنا ہوگا) اور (اے اہل حق) تمہارا (اپنے حقوق کو) معاف کر دینا (بہ نسبت وصول کرنے کے) تقویٰ سے زیادہ قریب ہے (کیونکہ معاف کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور ثواب کا کام کرنا ظاہر ہے کہ تقویٰ کی بات ہے) اور آپس میں احسان (اور رعایت) کرنے سے فطرت مت کرو۔ (بلکہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ رعایت کرنے کا خیال رکھا کرے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں (تو تم اگر کسی کیساتھ رعایت و احسان کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر تم کو دیں گے) (بیان القرآن)

اس سے آگے پیچھے طلاق وغیرہ کے احکام ہیں، درمیان نمازوں کی حفاظت کا بیان میں نماز کے احکام بیان فرمانا اشارہ اس طرف ہے کہ مقصود اصلی توجہ الی الحق ہے، اور معاشرت اور معاملات کے احکام سے، علاوہ اور مصلحتوں کے اس توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے، چنانچہ جب ان کو خدائی احکام سمجھ کر عمل کیا جاوے گا تو توجہ

لازم ہوگی، پھر یہ کہ ان احکام میں اوائے حقوق مہادیہی ہے اور حقوق مہادیہ کے خلاف سے درگاہ الہی سے دوری ہوتی ہے، اس کے لوازم میں سے حق و عہدوں کی طرف سے بے توجہی ہے، چونکہ نماز میں یہ توجہ زیادہ ظاہر ہے اسلئے اس کے درمیان میں لانے سے اس توجہ کے قصور ہونے پر زیادہ دلائل ہو گئے، تاکہ بعد اس توجہ کو ہر وقت پیش نظر رکھے۔ خَالِفُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى (الی قولہ) عَالِمٌ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ مخالفت کرو سب نمازوں کی (عموماً) اور درمیان والی نماز (یعنی صبر) کی (خصوصاً) اور (نماز میں) کھڑے ہوا کرو، اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے، پھر اگر تم کو (باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا) اندیشہ ہو، تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے (جس طرح تم سب کے خواہ قبلہ کی طرف بھی منہ ہو یا نہ ہو اور گورکھ و بخود صرف اشارہ ہی سے ممکن ہو) پڑھ لیا کرو (اس حالت میں بھی اس پر مخالفت رکھو اس کو ترک مت کرو) پھر جب تم کو (بالکل) اطمینان ہو جاوے (اور اندیشہ چاہتا رہے) تو تم خدا تعالیٰ کی یاد (یعنی اوائے نماز) اس طریق سے کرو جو تم کو (اطمینان کی حالت میں) سکھایا ہے جس کو تم (پہلے سے) نہ جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنكُم (الی قولہ) وَاللَّهُ فَخِذٌ حَنِيفٌ۔ اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیبیوں کو (ان کے ذمہ لازم ہے کہ) وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیبیوں کے واسطے ایک سال تک (نان و نفقہ اور گھر میں سکونت دیکھے سے) منتفع ہونے کی اس طور پر کہ وہ گھر سے نکالی نہ جاویں، ہاں اگر (چار بیبیوں دس دن کے بعد بی بیوں کے بعد بی بیوں کے بعد عزت گذار کر) خود نکل جاویں تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اس قاعدہ کی بات میں جس کو پہنچنے پرے میں (تجوین) کریں (جیسے نکاح وغیرہ) اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں (ان کے خلاف حکمت مت کرو) اور حکمت والے ہیں (کہ تمام احکام میں تمہاری مصلحتیں ملحوظ رکھی ہیں گو تمہاری فہم میں نہ آسکیں) مَوْلَانَا مَلَأَتْ مَنَاجِدَ الْمُتَّقِينَ (الی قولہ) لَقَدْ لَكُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ کچھ قاعدہ پہنچاتا (کسی درجہ میں مقرر ہے) قاعدہ کے موافق (اور یہ) مقرر ہوا ہے ان پر جو (شرک و کفر سے) پرہیز کرتے ہیں (یعنی مسلمانوں پر) خواہ یہ مقرر ہونا واجب کے درجہ میں ہو یا احتمال کے مرچہ میں) اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے (عمل کرنے کے) لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توجہ پر کہ تم (ان کو) سمجھو، (اور عمل کرو)؛

آیت ۲۳۶-۲۳۷: طلاق کی، مہر اور محبت کے لحاظ سے چار صدق ہو سکتی ہیں (۱) ایک یہ کہ نہ مہر مقرر

تفخیص معارف و مسائل

ہونے غلوت وصحبت ہوئی ہو (۲) دوسرے یہ کہ مہر تو مقرر ہو مگر غلوت وصحبت کی نوبت نہ آئے، اس آیت میں ان دونوں صورتوں کا حکم بیان کیا گیا ہے، پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ مہر تو کچھ واجب نہیں مگر شوہر پر واجب ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ دیدے، کم از کم بھی کہ ایک جوڑا کپڑے کا دیدے، (ابن عباس، قرطبی) قرآن نے اس حلیہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کی مگر یہ بتلادیا کہ مالدار کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہئے، حضرت حسنؓ نے بیس ہزار کا اور قاضی شریحؒ نے پانچ سو روپے کا حلیہ دیا تھا۔

دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ مہر مقرر کا نصف مرد کے ذمہ واجب ہوگا، البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا دیدے تو اختیاری بات ہے، مرد کے پورا مہر دینے کو بھی معاف کرنے کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا کہ عرب کی عام عادت مہر عقل کی تھی، بایں صورت نصف واپس لینے کا حقدار ہو گیا، اب اگر رعایا نصف واپس نہ لے تو یہ بھی معاف ہی کرتا ہے، اور اس حقوق کو افضل اور اقرب الی اتقویٰ قرار دیا گیا، کیونکہ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ غلاق بھی احسان اور حسن سلوک کے ساتھ ہوا جو مقصد شریعت اور ثواب عظیم کا باعث ہے۔

آیت: ۲۳۸-۲۳۹: صلوة و سبی سے نماز عصر مراد ہے کیونکہ اس کے دونوں طرف دن و رات کی دو، دو نمازیں، ہیں اس کی خصوصیت سے تاکید، اس لیے ہے کہ یہ وقت کام کی مصروفیت کا ہوتا ہے، فلائین کی تفسیر حدیث میں سکوت سے آئی ہے، پہلے نماز میں بات کرنا درست تھا اسی آیت سے ممانعت ہوئی ہے۔ نماز کھڑے کھڑے اشارہ سے سمجھ ہوگی جب کہ ایک جگہ کھڑا ہو سکے، چلنے سے نماز نہیں ہوگی، یہ ممکن نہ ہو تو نماز قضا کر دی جائے۔

آیت: ۲۴۰: زمانہ جاہلیت میں وفات زوج کی حدت ایک سال تھی، اسلام نے چار ماہ دس دن مقرر کیے مگر اس میں عورت کی اتنی رعایت دہی گئی تھی کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا بلکہ لوگوں کے حق کا مدار صرف مردے کی وصیت پر تھا، اس لیے یہ حکم ہو گیا تا کہ اگر عورت اپنی مصلحت سے خاوند کے ترکہ کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق حاصل ہے اور اسی کے ترکہ سے اس مدت میں اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے، اس آیت میں اسی کا بیان ہے اور شوہر دس کو اس طرح کی وصیت کر جانے کا حکم ہے۔ اور چونکہ یہ حق عورت کا تھا، اب یہ خود سے چاہے تو اس کے گھر نہ رہے اور اپنا حق ورثہ کو چھوڑ دے، بشرطیکہ حدت پوری ہو چکی ہو اور ملک کو غیر وہب درست تھا قاعدہ کی بات سے بھی مراد ہے۔

بمگر جب آیت میراث نازل ہوئی گھر بار سب ترکہ میں سے عورت کا حق مل گیا سو اپنے حصہ

بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں (کے حال) پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (اور اس واقعہ پر غور کر کے) اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں (جہاد کرنے اور نہ کرنے والوں کی باتیں سننے اور ہر ایک کی نیت جانتے ہیں، اور سب کو مناسب جزا دیں گے) کون فیض ہے (ایسا) جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھے طور پر قرض دینا (یعنی اخلاص

جہاد وغیرہ کار خیر میں انفاق کی ترغیب

کے ساتھ) پھر اللہ تعالیٰ اس (قرض کے ثواب) کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے دے اور (اس کا اندیشہ مت کرو کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو) اللہ (ہی کے قبضہ میں ہے وہی) کی کرتے ہیں اور (وہی) فراخی کرتے ہیں (کچھ خرچ کرنے نہ کرنے پر اس کا اصلی مدار نہیں) اور تم اسی کی طرف (بعد مرنے کے) لے جائے جاؤ گے (سو اس وقت نیک کام میں خرچ کرنے کی جزا اور واجب موقع پر خرچ نہ کرنے کی سزا تم کو ملے گی)

(اے مخاطب) کیا تجھ کو نبی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو طالوت اور جالوت کا قصہ | موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، تحقیق نہیں ہوا، (جس سے پہلے ان پر کافر جالوت غالب آچکا تھا، اور ان کے کئی صوبے دہا لیے تھے) جب کہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم (اس کے ساتھ ہو کر) اللہ کی راہ میں (جالوت سے) قتال کریں، اس پیغمبر نے فرمایا کہ کیا یہ احتمال ہے اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے کہ تم (اس وقت) جہاد نہ کرو، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ (جہاد کے لیے ایک محرک بھی ہے، وہ یہ کہ) ہم (ان کافروں کے ہاتھوں) اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیئے گئے ہیں (کیونکہ ان کی بعض بستیاں بھی کافروں نے دہا لی تھیں اور ان کی اولاد کو بھی قید کر لیا گیا تھا) پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو ہاستنہ ایک قلیل مقدار کے (باقی) سب پھر گئے (جیسا کہ آگے جہاد کی غرض سے بادشاہ کے مقرر ہونے کا اور ان لوگوں کے پھر جانے کا تفصیل بیان آتا ہے) اور اللہ تعالیٰ خالموں کو (یعنی خلاف حکم کرنے والوں کو) خوب جانتے ہیں، (سب کو مناسب سزا دیں گے) اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا، کہنے لگے اکو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق ہو سکتا ہے، حالانکہ بہ نسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی،

(کیونکہ طاقت غریب آدمی تھے) ان پیغمبر نے (جواب میں) فرمایا کہ (اول تو) اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے (اور انتخاب کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں) اور (دوسرے) علم (سیاست و حکمرانی) اور جسامت میں اس کو زیادتی دی ہے (اور بادشاہ ہونے کے لیے اس علم کی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ملکی انتظام پر قادر ہو اور جسامت بھی بائیں معنی ہے کہ موافق و مخالف کے قلب میں وقعت و ہیبت ہو) اور (تیسرے) اللہ تعالیٰ ... (مالک الملک ہیں) اپنا ملک جس کو چاہیں دیں (ان سے کوئی سوال کا منصب نہیں رکھتا) اور (چوتھے) اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں (ان کو مال دینا کیا مشکل ہے، جس اعتبار سے تم کوشہ ہو اور) جاننے والے ہیں (کہ کون لیاقت سلطنت کی رکھتا ہے) اور (جب ان لوگوں نے پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ اگر کوئی ظاہری حجت بھی ان کی منجانب اللہ بادشاہ ہونے کی ہم مشاہدہ کر لیں تو اور زیادہ اطمینان ہو جائے) اس وقت ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے (من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق (بدون تمہارے لائے ہوئے) آ جاوے گا جس میں تسکین (اور برکت) کی چیز ہے، تمہارے رب کی طرف سے (یعنی تورات، اور تورات کا منجات اللہ ہونا ظاہر ہے) اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام چھوڑ گئے ہیں (یعنی ان حضرات کے کچھ لمبوسات وغیرہ، فرض) اس صندوق کو فرشتے لے آ دیں گے اس (طرح کے صندوق کے آ جانے) میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے مگر تم یقین لانے والے ہو۔

آیت: ۲۳۳-۲۳۴: میں بڑے مبلغ امداد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت

تفلیح معارف و مسائل

ہے کہ بیان احکام سے پہلے ایک اہم تاریخی واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے، جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں اور بزدلی سے جان چھڑانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بنی اسرائیل کی تقریباً دس ہزار کی کوئی جماعت ایک شہر میں ہستی تھی وہاں کوئی سخت و باطاغیون وغیرہ پھیلا یہ سب موت کے خوف سے گھبرا کر شہر چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں مقیم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے مفر نہیں، دو فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور کوئی ایسی

آواز دی جس سے سب کے سب مر گئے، آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے ہزار انسانوں کے کفن و دفن کا انتظام آسان نہ تھا اس لیے ان کے لیے ایک احاطہ کھینچ کر حظیرہ جیسا بنا دیا، ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں ہڈیاں پڑی رہ گئیں ایک زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حزقیل اس مقام پر گذرے اس حظیرہ میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے، بذریعہ وحی پورا واقعہ بتلادیا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ انہیں پھر زندہ فرما دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم ہوا کہ ان ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں: ”ایہا العظام الباہیہ ان اللہ یامرک ان تجتمعی“ یعنی اے پرانی ہڈیو! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے، پیغمبر کی زبان سے اللہ کا حکم سن کر ان ہڈیوں نے قیام کی۔ نانات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مطیع ہے ارشاد رہانی ہے اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خُلُقَهُ ثُمَّ هَدٰی (ط) یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اس کو اس کے مناسب حال ہدایت فرمائی، بہر حال پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو: ایہا العظام ان اللہ یامرک ان تکسبی لحمًا وعصًا وجلدًا، یعنی اے ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت، پٹھے اور کھال بہن کر درست کر لو، یہ کہتا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی پھر حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے ”ایہا الارواح ان اللہ یامرک ان ترجع کلّ روح الی الجسد الذی کانت تعمرہ، یعنی اے ارواح تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے یہ لاشے زندہ ہو کر کھڑ ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے، سب کی زبانوں پر تھا۔ سبحانک لا الہ الا انت۔

یہ واقعہ ہائیکہ... منکرین قیامت فلاسفوں اور عقلاء کے لیے دعوت فکر اور رجعت کا قطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس لیے اس سے فرار کی حرکت فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی۔

یہ واقعہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، بجائے اَلَمْ تَعْلَمُ کے اَلَمْ تَرَ سے خطاب کا منشاء کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے تمام مواقع میں رویت سے قلمی رویت مراد ہوتی ہے جس کے معنی ہیں علم و ادراک کے، اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا جتنی ہے جیسے کوئی آج دیکھ رہا ہو اور دیکھنے کے قابل ہو، وَهُمْ اَلْوَفٰی: یہ لفظ جمع کثرت کا ہے جس کا اطلاق دس سے کم پر

نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ کل تعداد دس ہزار سے کم نہ تھی۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا یہ حکم بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور بواسطہ فرشتہ بھی۔ یہ واقعہ امت محمدیہ کے لیے درس عبرت بنایا، یہ بھی فضل ہے۔

مطلوبہ ہوا کہ تدبیر پر تقدیر غالب ہے۔ جس ہستی میں کوئی دبا ہوا اس میں جانا، مسائل متعلقہ یاد ہاں سے بھاگ کر کہیں اور جانا دونوں ناجائز ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے

اِنَّ هَذَا السَّقَمَ عَذِبٌ بِهِ الْاَمَمُ قَبْلَكُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِى الْاَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوْهَا وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فَرَاۤءَا يَعْنِى اِسْ بِيَارِى (طاعون) کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی ہستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔

حضرت قاروق اعظمؑ نے ایک بار ملک شام کا قصد فرمایا، جنوک کے قریب مقام عمرغ میں معلوم ہوا کہ شام میں سخت طاعون پھیلا ہوا ہے، یہ طاعون عموماً (بیت المقدس کے قریب ایک ہستی کا نام ہے) کے نام سے مشہور ہے، بہت سے صحابہ اور تابعین اس میں شہید ہوئے قاروق اعظمؑ اس کی حدت کو سن کر شہر چھوڑ گئے اور مشورہ کیا، ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے پیغمبر علیہ السلام سے اس کے حلق کوئی حکم سنا ہو، بعد میں حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ نے اس معاملے سے حلق ارشاد رسالت کی یہ اطلاع دی: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرَ الْوَجْعَ فَقَالَ رَجُزٌ وَعَذَابٌ عَذِبٌ بِهِ الْاَمَمُ لَمْ يَبْقِ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيُلْهَبُ الْمَوْتَةُ وَيَأْتِى الْاٰخَرٰى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بَارِضٌ فَلَا يَقْدُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بَارِضٌ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فَرَاۤءَا عَنْهُ (بخاری عن اسلمہ بن زید) یہ سن کر قاروق اعظمؑ نے رخصت کو واپسی کا حکم دیا، حضرت ابو عبیدہؓ یہ سن کر فرمانے لگے الموارث من قلدو اللہ، یعنی کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگنا چاہتے ہیں، قاروق اعظمؑ نے جواب فرمایا، ابو عبیدہ! کاش یہ بات کوئی اور کہتا اور پھر فرمایا انعم مغفر من قلدو اللہ المی قلدو اللہ، یعنی بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے جسے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا۔

ارشاد رسالت کی حکمتیں | مذکورہ ارشاد نبویؐ بڑی دور رس حکمتوں پر مبنی ہے ایک یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کسی کی عمر ختم ہو چکی ہو اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا تو مرنے والے کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ میں یہاں نہ آتا تو زندہ رہتا، دوسروں کو بھی یہ خیال ہو سکتا تھا، تو اس حکم سے مسلمانوں کے عقیدے کو تذبذب سے بچایا گیا دوسرے یہ کہ تقدیر الہی پر

ایمان کامل رکھنے ہوتے احتیاطی تدابیر میں کمی نہ کرے یعنی ایسی جگہ نہ جائے جہاں جان کا خطرہ ہو۔ اسی طرح اس وہابی بستی والوں کو وہاں سے بھاگنے کی ممانعت میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں ایک حکمت تو اجتماعی اور عوامی ہے کہ اگر بھاگنے کا یہ سلسلہ چلا تو اسرا اور طاقتور تو بھاگ جائیں گے مگر ضعیف مرد عورت کا کیا حشر ہوگا، جوان میں بیمار ہیں ان کی خبر گیری اور مرنے والوں کی بھینچ و تدفین کون کرے گا، دوسری حکمت یہ ہے کہ جو موجود ہیں ان میں اس مرض کے جراثیم اثر کر چکے ہوں یا اس حالت وہ سز کریں گے تو اور زیادہ مصیبتوں اور مشقتوں کے شکار ہو گئے، ابن المدینی نے علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ **ما فرأى أحدًا من الوباء فسلم، یعنی وہاں سے بھاگنے والا کبھی سالم نہیں رہتا (قرطبی) تیسری حکمت یہ کہ ان کے بھاگنے سے اس مرض کے جراثیم دوسری بستیوں میں پہنچیں گے، اگر اپنی جگہ مبراہ و قتل کے ساتھ ٹھہرے رہے تو مرض سے نجات بھی ممکن ہے اور اگر موت مقدر تھی تو مبراہ و ثبات کی وجہ سے شہادت کا درجہ ملے گا، بخاری شریف کی ایک روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں... فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلدته صابرًا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد (قرطبی ج ۳ ص ۲۳۵) یعنی جو اللہ کا بندہ طاعون پھیلنے کے بعد اپنی بستی میں مبراہ و سکون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اس کو صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، وهذا تفسیر لقوله الطاعون شهادة والمطعون شهيد“ یعنی، یہی تشریح ہے اس حدیث کی جس میں ارشاد ہے کہ طاعون شہادت ہے اور طاعون زدہ شخص شہید ہے۔**

استثنائی صورتیں | اگر کوئی شخص اپنی کسی دوسری ضرورت سے دوسری جگہ چلا جائے، اسی طرح عقیدہ کی پختگی کے ساتھ محض تبدیلی آب و ہوا کے لیے یہاں سے چلا جائے تو یہ مذکورہ ممانعت اس چلے جانے (اور کہیں سے یہاں آ جانے) سے مستثنیٰ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ مستفاد ہوا کہ بخوف موت جہاد سے بھاگنا بھی حرام ہے، بعض خاص صورتوں کو مستثنیٰ بھی کیا گیا ہے۔

عجوبہ قدرت | قدرت کا کرشمہ دیکھتے ہیں سالار اعظم حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید بیمار ہو کر گھر میں وقات پارہے ہیں، وقات کے قریب اپنے بستر پر اس طرح اپنے مرنے کا افسوس کرتے ہوئے گھر والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ! میں فلاں فلاں عظیم الشان

جنگوں اور جہادوں میں شریک ہوا میرا کوئی عضو ایسا نہیں جس میں تیرا نیزے یا چوٹ کے زخم کا اثر و نشان نہ ہو مگر افسوس ہے کہ میں اب گدھے کی طرح بستر پر مر رہا ہوں، خدا تعالیٰ بزدلوں کو آرام نہ دے، ان کو میری صحت پہنچاؤ۔

مذکورہ بالا قصہ کے ذکر سے اصل قصہ و تھا کہ جہاد میں جانے کو موت یا بھاگنے کو نجات نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتیں سننے اور جاننے والے ہیں۔

آیت: ۱۳۵: قرض سے مراد نیک عمل کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کو قرض مجازاً کہہ دیا اور نہ سب اللہ ہی کی ملک ہے مطلب یہ ہے کہ قرض کے عوض کی طرح اتفاق فی سبیل اللہ کا عوض ضرور ملے گا، حدیث میں ہے ایک بحر مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو انکا بڑھاتے ہیں کہ جبل احد سے بڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اس کو قرض دیا جائے، ان کی حاجت برآری کی جائے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، ارشاد برسات ہے، ما من مسلم یقرض مسلماً قرضاً مرفوعاً الا کان کھصلتھ موتین، یعنی جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دیتا ہے یہ قرض دینا اللہ کے راستے میں دو دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ (مظہری بحوالہ ابن ماجہ)

ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر تمہیں فرقت ہو گئے، ایک نے کہا کہ محمدؐ کا رب ہماری طرح محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اس کا جواب قرآن نے دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ قَوْلَ الْكَافِرِ قَالُوا اِنْ اَللّٰهُ فَيَقْبِرُوْا وَنَحْنُ اَحْيَاۤءٌ۔ دوسرے نے سن کر اس کے خلاف کیا اور نکل کو اختیار کیا، مال کی حرص نے انہیں ایسا ہمارا کرنا نہیں اتفاق فی سبیل اللہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ تیسرا فرقہ ان شخص مسلمانوں کا ہے جنہوں نے فوراً ہی اس آیت پر عمل کر لیا اور اپنے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دیدیا، جیسے ابو الدرداءؓ وغیرہ کے واقعات ہیں، (قرطبی)

قرض میں واپسی کے وقت اگر زیادتی کی شرط نہ ٹھہرائی گئی اور اپنی طرف سے قرض سے کچھ زیادہ ادا کر دیا تو یہ پسندیدہ ہے، ارشاد برسات ہے، اِنْ خِيارَكَ اَحْكَمُ فَتَدَا اَيْحْتَنِ تَمَّ مِّنْ بَّهْرَيْنِ مَغْضُوْهُ هُوَ جَوَابُ حَقِّ (قرض) کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ لیکن اگر زیادتی کی شرط ٹھہرائی تو وہ سود ہے حرام ہے۔

اس مقام پر نازل کی ترغیب مقصود ہے اور پرکاو کا واقعہ اسی کی تمہید تھا، اتفاق فی سبیل اللہ کا مضمون اسی کی تائید ہے، آگے طالوت و جالوت کا قصہ بھی اسی کی تاکید ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے قبض وسط کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے، یعنی فقیر کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ سے بادشاہت چھین لینا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ آیت: ۲۴۶: بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا تھا، ان پر کفار عماقہ مسلط کر دیے گئے جب انہیں اصلاح کی فکر ہوئی، بنی کا نام شونکل مشہور ہے۔

آیت: ۲۴۸: تَنْصِلُكُمْ التَّابُوتُ۔ بنی اسرائیل میں ایک باہرکت صندوق چلا آتا تھا، انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ اس صندوق کو لٹائی میں آگے رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح یاب فرما دیتا، جب جالوت کو فتح ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پیچھا منکھور ہوا تو پھر یہ ہوا کہ وہ کافر جہاں یہ صندوق لے جاتے وہیں دبا اور بلا آتی اس طرح پانچ شہر ویران ہو گئے، مجبوراً وہ بیلیوں پر لا دیا کہ اسے ہانک دیا۔ فرشتے بیلیوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے، بنی اسرائیل اس نشانی کو نشانی دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی، اور موسم نہایت گرم تھا۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا الَّذِينَ أَتَوْا بِطَبَاقٍ مَلَأُوا بِإِذْنِ اللَّهِ. فَذُكِّرُوا بِاللَّيْلِ فَأَخَذُوا التَّابُوتَ وَمَضَوْا. قَالَ الَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ كُفِّرْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَجْعَلْ فِيهِ كَيْدًا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا الْوِزْرَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَقِتْلَةً أَلْقَا مَتْنًا وَاهْمُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَهَرَمَوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَفَتَقَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ لَوْلَا ذَلِكَ لَفُتِ الْبَشَرُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِيلُهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ۝ وَإِنَّكَ لَيَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | پھر جب (بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور جالوت کے مقابلے کے لیے لوگ جمع ہو گئے اور) طالوت فوجوں کو لے کر (اپنے مقام یعنی بیت المقدس سے علاقہ کی طرف) چلے تو انہوں نے (اپنے مراعی پیغمبر کی وحی کے ذریعے دریافت کر کے ساتھیوں سے) کہا کہ اب حق تعالیٰ (استعمال و بے استعمالی میں)

تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر کے ذریعے (جوراء میں آدے کی اور تم حذت تھگی کے وقت اس پر گذرو گے) سو جو شخص اس سے (افراط کے ساتھ) پانی پئے گا وہ تو میرے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے (اور اصل حکم یہی ہے) وہ میرے ساتھیوں میں ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے (تو اتنی رخصت ہے، غرض وہ نہر راستے میں آئی، پیاس کی تھی حذت) سو سب نے اس سے (بے تحاشا) پینا شروع کر دیا مگر تھوڑے سے آدمیوں نے ان میں سے (احتیاط کی) کسی نے بالکل نہ پیا ہوگا، کسی نے چلو سے زیادہ نہ پیا ہوگا) سو جب طالوت اور جو مؤمنین ان کے ہمراہ تھے نہر سے پار اتر گئے، (اور اپنے مجمع کو دیکھا تو تھوڑے سے آدمی رہ گئے، اس وقت بعض آدمی آپس میں) کہنے لگے کہ آج تو (ہمارا مجمع اتنا کم ہے کہ اس حالت سے) ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی (یہ سن کر) ایسے لوگ جن کو یہ خیال (پیش نظر) تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رو برو پیش ہونے والے ہیں کہنے لگے کہ کثرت سے (ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ) بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آگئی ہیں، (اصل چیز استعجال ہے) اور اللہ تعالیٰ استعجال والوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب (دیارِ عاقہ میں پہنچے اور) جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آ گئے تو (دعا میں حق تعالیٰ سے) کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر (یعنی ہمارے قلوب پر) استعجال (غیب سے) نازل فرما دے اور (مقابلہ کے وقت) ہمارے قدم جمائے رکھے، اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجئے، پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے (جو کہ اس وقت طالوت کے لشکر میں تھے اور اس وقت تک نبوت وغیرہ نہ ملی تھی) جالوت کو قتل کر ڈالا (اور مظفر و منصور واپس آئے) اور (اس کے بعد) ان کو (یعنی داؤد علیہ السلام کو) اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت (یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے) عطا فرمائی اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا (جیسے بغیر آلات کے زرہ بنانا اور جانوروں کی بولی سمجھنا، آگے اس واقعہ کی مصلحت عامہ فرماتے ہیں) اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو (جو کہ مفسد ہوں) بعضوں کے ذریعے سے (جو کہ مصلح ہوں وقتاً فوقتاً) دفع کرتے رہا کرتے ہیں (یعنی اگر مصلحین کو مفسدین پر غالب نہ کرتے رہتے) تو سرزمین (تمام تر) فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہاں والوں پر (اس لیے وقتاً فوقتاً اصلاح فرماتے رہتے ہیں)۔

ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے، (مثلاً) بعضے ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ (بلا واسطہ فرشتہ کے) ہم کلام ہوئے ہیں، (مراد موسیٰ علیہ السلام) اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجوں میں (اولیٰ مقام سے) سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کو کھلے کھلے دلائل (یعنی معجزات) عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس (یعنی جبرئیل علیہ السلام) سے فرمائی (ہر وقت یہود سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے ساتھ رہتے تھے) اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو (امت کے) جو لوگ ان (خفیہروں) کے بعد ہوئے، ہیں (کبھی دین میں اختلاف کر کے) باہم قتل و قتل نہ کرتے بعد اس کے ان کے پاس (اسحق کے) دلائل (خفیہروں کی معرفت) پہنچ چکے تھے (جن کا اعتقاد تھوہین حق کے قبول پر متفق رہتا) لیکن (چونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھیں، اس لیے ان میں اتفاق مذہبی نہیں پیدا کیا) وہ لوگ باہم (دین میں) مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا، اور کوئی کافر رہا، (پھر اس اختلاف میں نوبت قتل و قتل بھی پہنچ گئی) اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتل نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت سے) جو چاہے ہیں (اپنی قدرت سے) کوئی کرتے ہیں۔

تلخیص معارف و مسائل | تلك الرسل الاية، اس مضمون میں مخبر علیہ السلام کو تسلی دینی ہے کیونکہ آپ کی رسالت کا انکار عمل رنج و

افسوس تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ اور بھی مختلف درجوں کے مخبر گذرے ہیں، لیکن کسی کی امت میں ایمان عام نہیں ہوا، موافقت و مخالفت ہوتی رہی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔

اس آیت سے صراحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام باہم ایک دوسرے سے افضل ہیں جب کہ حدیث میں تفصیل انبیاء کی ممانعت آئی ہے لا تفضلوا بین النبیین اللہ یعنی انبیاء کے درمیان تفصیل نہ کیا کرو، نیز مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو "نیر" میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس ابن مثنیٰ سے افضل ہے" اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر دلیل کے محض اپنی رائے سے فضیلت نہ دو، اگر قرآن و سنت سے بعض انبیاء کی بعض فضیلت معلوم ہوگئی تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائیگا، اور وہ حدیث بالا اس وقت سے متعلق ہے جب کہ آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، بعد میں بذریعہ وحی آپ کو یہ بات بتلا دی گئی اور صحابہ کرام سے آپ نے اس کا اظہار بھی فرمادیا۔ (مظہری)

منہم من علم اللہ: یہ ہم کلامی اگرچہ بلا واسطہ فرشتہ کے ہو مگر بے حجاب نہ تھی، سورہ شوریٰ

میں (آیت ۵۱) میں ہے حجاب کلام کی لٹی کی گئی ہے اور یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، موت کے بعد کلام ہے حجاب بھی شرعاً ممکن ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا ذُكِّرْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنَا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شِفَاعَةٌ وَالْعَظِيمُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا تَزَكِّيَنَ الْوُضْأَ مِنَ النَّارِ مَنْ يَلْغُ فِيهَا فَكَافٍ بِهَا لَهَا وَقَدْ أَسْأَلْنَاكَ بِالْمَرْكُوكِ الْوُضْأَ لَا تُصَابِرْ لَهَا وَاللَّهُ سَوِيحٌ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الْفُتُورُ يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اتفاق فی سبیل اللہ میں تجلیل کرنا | اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کہ وہ دن آجائے (یعنی قیامت کا دن) جس میں (کوئی چیز اعمال خیر کا بدل نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس میں) نہ تو خرید و فروخت ہوگی (کہ کوئی چیز دے کر اعمال خیر کی خرید کر لو) اور نہ (ایسی) دوستی ہوگی (کہ کوئی تم کو اپنے اعمال خیر دے دے) اور نہ (بلا اذن الہی کسی کی) کوئی سفارش ہوگی (جس سے اعمال خیر کی تم کو حاجت نہ رہے) اور کافر ہی لوگ ظلم کرتے ہیں (کہ اعمال اور مال کو بے موقع استعمال کرتے ہیں، اس طرح کہ طاعات بدیہ و مالہ کو ترک اور محصیت مالہ و بدیہ کو اختیار کرتے ہیں تم تو ایسے نہ ہو)۔

اللہ تعالیٰ (ایسا ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زعمہ ہے (جس کو کبھی موت نہیں آسکتی) سنبھالنے والا ہے (تمام عالم کا) نہ اس کو ادگہ دہا سکتی ہے اور نہ خیر (دہا سکتی ہے) اسی کے ملکوت ہیں سب جو کچھ (بھی) آسمانوں میں (موجودات) ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں ایسا کون محسوس ہے جو اس کے پاس (کسی کی) سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے وہ جانتا ہے ان (تمام

موجودات) کے تمام حاضر و غائب حالت کو اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ طبعی میں نہیں لاسکتے مگر جس قدر (علم دینا دے) چاہے اس کی کرسی (اچھی بڑی ہے کہ اس) نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں (آسمان و زمین) کی حفاظت کچھ کراں نہیں گذرتی وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔

دین (اسلام کے قبول کرنے) میں زبردستی (کافی نفہ کوئی موقع) نہیں (کیونکہ) ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے (یعنی اسلام کا حق ہونا دلائل سے واضح ہو چکا ہے، تو اس میں اگر گمراہ کا موقع ہی کیا ہے، اگر گمراہ تو غیر پسندیدہ چیز پر مجبور کرنے سے ہوتا ہے، اور جب اسلام کی خوبی یقیناً ثابت ہے) تو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد (یعنی اسلام قبول کر لے) تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تمام لیا جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکا اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں (اقوال ظاہری کے) اور خوب جاننے والے ہیں (احوال باطنی کے)

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (الی قولہ) خَلِیْفُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور (اسلام) کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں (انہی یا بچتی) وہ ان کو نور (اسلام) سے نکال کر یا بچا کر (کفر کی) تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے لوگ (جو اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں) دوزخ میں رہنے والے ہیں (اور) یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

تفخیص معارف و مسائل تمام اعمال میں سب سے زیادہ دشوار عمل انسان کے لیے اتفاق مال و جان ہے، اور اکثر احکام الہی جان و مال کے متعلق ہیں اور انسان کو گناہ میں جان و مال کی محبت ہی جتا کرتی ہے۔ گویا یہی گناہوں کی جڑ اور ان سے نجات جملہ طاعات میں سہولت کا خنثار ہے اس لیے ان احکامات کے بیان کے بعد قتال و اتفاق کو بیان کیا گیا، اور چونکہ اتفاق مال پر عبادات و معاملات کے بہت سے امور موقوف ہیں اس لیے اس کے بیان میں آگے زیادہ تفصیل دیا کہ یہ ہے، اور معلوم ہونا چاہئے کہ عمل کا وقت ابھی ہے، آخرت میں نہ تو عمل کچھ ہیں اور نہ وہاں دوستی سے کوئی دیتا ہے اور نہ بلا اذن الہی کوئی سفارش چل سکتی ہے۔

آیۃ الکرمسی: احادیث میں اس کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہیں، یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے یہ سیدۃ آیات القرآن ہے جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے، جو شخص

ہر قرض نماز کے بعد اسے پڑھا کرے تو اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی مانع نہیں یعنی موت کے بعد ہی وہ جنت کے آثار کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔

اس آیت میں دس جملے ہیں جس میں اللہ جل شانہ کی توحید ذات اور صفات کمال کا مفصل بیان عجیب و غریب انداز میں کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، قیوم یعنی تمام کائنات کو سنبھالنے والا ہونا قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، کسی کے نام عبد القیوم کو بگاڑ کر صرف قیوم کہنا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کو سنبھالنے میں کوئی تھکان نہیں اور نہ کوئی تعب ہے اور اولیٰ گھر اور نیند سے بالاتر ہے تمام کائنات کا وہ مالک ہے اور مختار ہے، صاحب عظمت و جلال ہے اس کے آگے اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہیں چل سکتی، کچھ مقبول بندوں کو سفارش کی اجازت ہوگی وہ بھی حدیث میں ہے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا، اسی کا نام مقام محمود ہے جو آپ کی خصوصیات میں سے ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات و واقعات سے باخبر ہے یعنی پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات، یا یہ مفہوم ہے کہ وہ حالات جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور غلی حالات و واقعات، اللہ تعالیٰ کا علم سب چیزوں کا یکساں محیط ہے، کوئی ذرہ اور کوئی قطرہ اس سے باہر نہیں، تمام کائنات کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہی جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں بس اتنا ہی اسے علم ہو سکتا ہے، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سائے ہوئے ہیں۔

مقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نشست و برخاست اور خیر و مکان سے بالاتر ہیں، اس قسم کی آیات کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا چاہئے، انسانی اور اک سے بالاتر ہے، حدیث میں ہے کہ عرش و کرسی ایسے عظیم الشان جسم ہیں جو آسمان و زمین سے بدرجہا بڑے ہیں کرسی کے مقابلے میں آسمانوں اور زمینوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی انگشتری کا حلقہ، (ابن کثیر عن ابی ذر)

آسمان و زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ گران نہیں کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، یہ سب اس کے لیے نہایت آسان ہیں۔

دسواں جملہ: نہ کوہ نہ جملوں میں بیان فرمودہ ذات و صفات و کمالات کو: کہنے اور سمجھنے کے بعد ہر حکماء انسان بھی کہنے پر مجبور ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یعنی ہر عزت و عظمت بلندی و برتری کی مستحق وہی ذات ہے۔

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

(اے مخاطب) کیا تجھ کو۔ اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا (یعنی نروڈ کا) جس نے ابراہیم (علیہ السلام) سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے (وجود کے) بارے میں (یعنی تو بہ تو بدوہ خدا کے وجود ہی کا منکر تھا) اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی (یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ نعمت سلطنت پر احسان ماننا اور ایمان لانا، اس کے برعکس انکار اور کفر شروع کر دیا اور یہ مباحثہ اس وقت شروع ہوا تھا) جب ابراہیم علیہ السلام نے (اس کے پوچھنے پر کہ خدا کیسا ہے جواب میں) فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے (یعنی زندہ کرنا اور مارتا اس کی قدرت میں ہے وہ کوڑھ مفر جلاتے مارنے کا مطلب تو سمجھا نہیں) کہنے لگا کہ (یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ) میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں (چنانچہ جس کو چاہوں قتل کر دوں یہ تو مارتا ہے اور جس کو چاہوں قتل سے معاف کر دوں یہ جلاتا ہے) ابراہیم علیہ السلام نے (جب دیکھا کہ بالکل ہی بھڑی عقل کا ہے کہ اس کو جلاتا اور مارتا سمجھتا ہے، حالانکہ جلاتے کی حقیقت بے جان چیز میں جان ڈال دینا ہے، اسی طرح مارنے کا معاملہ سمجھو، اور قرآن سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جلاتے اور مارنے کی حقیقت سمجھ گاہ نہیں، اس لیے اس ضرورت سے دوسرے جواب کی طرف متوجہ ہوئے اور) فرمایا کہ (اچھا) اللہ تعالیٰ آفتاب کو (روزانہ) مشرق سے نکالتا ہے تو (ایک ہی دن) مغرب سے نکال (کر دکھلا) اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر (اور کچھ جواب نہیں آیا اس کا مقتضی یہ تھا کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا، مگر وہ اپنی گمراہی پر جہار ہاں اس لیے ہدایت نہ ہوئی) اور اللہ تعالیٰ (کی عادت ہے کہ) ایسے بے جا راہ چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ اَوْ كُنَّا لَإِيْمَانٍ مَّا عَلٰی قُرْبٰنٍ وَهِيَ خَاطِئَةٌ (الی قولہ) اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ کیا تم کو اس طرح کا قصہ معلوم ہے، جیسے ایک شخص تھا کہ (چلتے چلتے) ایک ہستی پر ایسی حالت میں اس کا گذر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے، (یعنی پہلے چھتیں گریں پھر ان پر دیواریں گر گئیں، مراد یہ ہے کہ کسی حادثہ سے وہ ہستی ویران ہو گئی تھی، اور سب آدمی نر نرا گئے تھے، وہ شخص یہ حالت دیکھ کر حیرت سے) کہنے لگا کہ (معلوم نہیں) اللہ تعالیٰ اس ہستی کو (یعنی اس کے مردوں کو) اس کے مرنے پہچھے کس کیفیت سے (قیامت میں) زندہ کریں گے (یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو جلا دیں گے، مگر اس وقت کے جلاتے کا جو خیال غالب ہوا تو بوجہ اس امر کے عجیب ہونے کے ایک حیرت سی دل پر غالب ہو گئی، اور چونکہ خدا تعالیٰ ایک کام کو کئی طرح کر سکتے ہیں، اس لیے طبیعت اس کی حلاشی ہوئی کہ خدا جانے جلا دینا کس صورت سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو منظور

ہوا کہ اس کا تماشاس کو دنیا ہی میں دکھلا دیں، تاکہ ایک نظر کے واقع ہو جانے سے لوگوں کو زیادہ ہدایت ہو) سو (اس لئے) اللہ تعالیٰ نے اس شخص (کی جان قبض کر کے اس کو) سو برس تک مردہ رکھا، پھر (سو برس کے بعد) اس کو زندہ اٹھایا (اور پھر) پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ایک دن رہا ہوں گا، یا ایک دن سے بھی کم (کتابیہ ہے مدت قلیل سے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو (اس حالت میں) سو برس رہا ہے، (اور اگر اپنے بدن کے اعضاء تھیر نہ ہونے سے تعجب ہو) تو اپنے کھانے پینے (کی) چیز کو دیکھ لے کہ (ذرا) نہیں سڑی گئی (ایک قدرت تو ہماری یہ ہے) اور (دوسری قدرت دیکھنے کے واسطے) اپنے (سواری کے) گدھے کی طرف نظر کر (کہ گل سڑ کر کیا حال ہو گیا ہے، اور ہم من قریب اس کو تیرے سامنے زندہ کئے دیتے ہیں) اور (ہم) نے تجھ کو اس لیے مار کر زندہ کیا ہے) تاکہ ہم تجھ کو (اپنی قدرت کی) ایک نظیر لوگوں کے لیے بنادیں (کہ اس نظیر سے بھی قیامت کے روز زندہ ہونے پر استدلال کر سکیں) اور (ب اس گدھے کی) ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں (پھر اس میں جان ڈال دیتے ہیں، غرض یہ سب امور یوں ہی کر دئے گئے) پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو (مشاہدہ سے) واضح ہو گئی تو (بے اختیار جوش میں آ کر) کہہ اٹھا کہ میں (دل سے) یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس وقت (کے واقعہ) کو یاد کر وجہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے (حق تعالیٰ سے) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو (یہ) دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو (قیامت میں مثلاً) کس کیفیت سے زندہ کریں گے (یعنی زندہ کرنے کا تو یقین ہے، لیکن زندہ کرنے کی مختلف صورتیں اور کیفیتیں ہو سکتی ہے وہ معلوم نہیں، اس لیے وہ معلوم کرنے کو دل چاہتا ہے، اس سوال سے کسی کم سمجھا دی کو اس کا شبہ ہو سکتا تھا کہ محاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان و یقین نہیں، اس لیے حق تعالیٰ نے خود یہ سوال قائم کر کے بات کھول دی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے اس سوال کے جواب میں اول (ارشاد فرمایا کہ کیا تم (اس پر) یقین نہیں لاتے، انھوں نے (جواب میں) عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لانا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں تاکہ میرے قلب کو (محتمل صورت زندہ کرنے کی مشاہدہ کرنے سے) سکون ہو جاوے (یعنی دوسرے احتمالات سے چکر میں نہ پڑے) ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم چار پرے لو پھر ان کو (پال کر) اپنے لیے بلاؤ، (تاکہ ان کی خوب شناخت ہو جاوے) پھر (سب کو ذبح کر کے اور ہڈیوں

پروں سمیت ان کا قیمہ سا کر کے اس کے کئی حصے کر دو اور کئی پھاڑ اپنی مرضی سے انتخاب کر کے) ہر پھاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو (اور) (پھر ان سب کو بلاؤ (دیکھو) تمہارے پاس (زعمہ ہو کر) دوڑے دوڑے چلے آویں گے اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست (قدرت والے) ہیں (سب کچھ کر سکتے ہیں پھر بھی بعض باتیں نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ) حکمت والے (بھی) ہیں، (ہر کام حکمت و مصلحت کے مطابق کرتے ہیں)

آیت: ۲۵۸: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ضرورت | تلخیص معارف و مسائل
احقاق حق و ابطال باطل کے لیے مناظرہ اور محادہ جائز ہے (قرطبی)

نمود کا دل خدا کے وجود کا قائل تھا یقین تھا کہ یہ پیغمبر ہیں یہ کہہ دیں گے تو سورج مغرب سے بھی اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اس انقلاب عظیم سے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، سب یہ مجرہ دیکھ کر مغرب ہو جائیں گے، یہ ذرا سی میری سلطنت بھی جاتی رہے گی اس لیے یہ حجاب نہ دے سکا کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی مغرب سے نکال لے اور دوسرا کوئی جواب تھا نہیں، قہقہہ اس لیے حیران رہ گیا (بیان القرآن)

آیت: ۲۵۹: اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو جلا دیں گے اس کا تو یقین تھا مگر اس امر عجیب کے باعث دل پر ایک حیرت چھا گئی، اور اللہ تعالیٰ ایک کام کو کئی طرح کر سکتے ہیں اس لیے دل میں یہ آیا کہ جلا دینا کس صورت سے ہو گا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا تماشا دنیا ہی میں دکھلا دینا منظور ہوا تاکہ لوگوں کے لیے ایک نظیر بن جائے۔

آیت: ۲۶۰: مشاہدہ کی درخواست کسی شک و شبہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کی گئی کہ احیاء موتی کی مختلف صورتوں اور کیفیتوں میں ذہنی اشتکار واقع نہ ہو کہ قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما کر ان کے مشاہدہ کی بھی عجیب صورت تجویز فرمائی۔ چار پرندوں کو پال کر اس طرح خود سے مانوس کر لیں کہ بلانے سے آجائیں یہ شبہ نہ رہے کہ شاید کوئی پرندہ آگیا ہو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کی ہڈیوں پر وہ سمیت خوب قیمہ کر لیں ان کے کئی حصے کر کے اپنی تجویز کے مطابق مختلف پھاڑوں پر اس قیمہ کا ایک ایک حصہ رکھ دیں پھر ان کو بلائیں، آپ نے ایسا ہی کیا پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت

مل ملا کر سب اپنی اپنی اصلی حیثیت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے (روح)۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ مَطْمَئِنِّي بِمَا كُنتِ تَكْمُلِينَ اس کی تکمیل اس طرح نظروں سے اوجھل ہو کر بدل جانے کا شبہ ہو سکتا ہے، زمین پر چل کر آنے میں یہ بالکل سامنے رہیں گے اس واقعہ میں قیامت کے بعد حیات بعد الموت ایسا نمونہ حضرت ظلیل اللہ کو دکھلا دیا جس نے مکررین و مشرکین کے سارے شبہات کا ازالہ مشاہدہ سے کرا دیا۔

حیات بعد الموت پر مکررین کا بڑا اشکال یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اطراف بعیدہ میں پھیلے ہوئے ان ذرات اور اجزاء انسانی جمع کر دینا اور پھر ان میں روح ڈال دینا کیونکر ہوگا؟ سطلی نظر رکھنے والے انسان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ سب کو اپنی قدرت و حیثیت پر قیاس کرتا ہے، حالانکہ وہ ذرا سا اپنے وجود میں غور کر لے تو اسے نظر آ جائے گا کہ اس کا وجود ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء اور ذرات کا مجموعہ ہے، جن ماں باپ کے ذریعے انسان کی پیدائش ہوتی ہے جن غذاؤں سے خون اور جسم بنتا ہے وہ خود دنیا کے مختلف گوشوں سے ملے ہوئے ذرات ہوتے ہیں، دودھ جانوروں کے اجزاء ہیں اور ان جانوروں میں یہ اجزاء گھاس دانے سے پیدا ہوئے اور یہ گھاس اور چارے اور دانے نہ جانے کس کس خطہ زمین کے ہیں، اسی طرح دنیا کا داندانہ، پھل ترکاریاں اور انسان کی غذا اُنیں اور دوائیں ہیں جو اس کے بدن کا جز بنتی ہیں، بہر حال انسان خود اپنے وجود میں غور کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا وجود خود بے شمار اجزاء سے مرکب ہے، کوئی مشرق کا ہے کوئی مغرب کا، کوئی جنوب کا کوئی شمال کا، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اجزاء کو قدرت کے نظام حکم نے اس کے بدن میں جمع فرما دیے ہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ جمع فرما دینا اس کی قدرت کا ملکہ کے لیے کیا دشوار ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور اطمینان میں کیا فرق ہے، ایمان اس یقین اختیاری کا نام ہے جو انسان کو رسول کے اہتمام پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے اور اطمینان سکون قلب کا نام ہے جو مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے، حضرت ظلیل اللہ کو حیات بعد الموت پر تو کامل ایمان و یقین تھا سوال صرف کیفیت احیاء کے متعلق تھا، جس کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔

اَوَلَمْ تَوَدُّمْ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے کسی کم سمجھ آدمی کو اس کا شبہ ہو سکتا تھا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات بعد الموت کا یقین نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود سوال قائم کر کے بات کھول دی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں بلی کہا۔

یہ سوال کہ حضرت امیراہیم علیہ السلام کو اطمینان حاصل نہیں تھا؟ اور اس پر حضرت علی کا یہ قول نقل کرنا کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین و اطمینان میں کوئی زیادتی نہ ہوگی کیونکہ مجھے ایمان بالغیب ہی سے اطمینان کامل حاصل ہے، تو جب بعض امتی کو یہ درجہ حاصل ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ حضرت غلیل اللہ کو اطمینان کا درجہ حاصل نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اطمینان کے بہت سے درجات ہیں، جس درجہ کا اطمینان حضرت علی کو حاصل تھا حضرت غلیل اللہ علیہ السلام کو اس سے بھی اعلیٰ درجہ کا اطمینان حاصل تھا اور جس کو طلب فرما رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو خاص خاص انبیاء کو عطا فرمایا جاتا ہے جیسے سید الانبیاء علیہ السلام کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرنا کہ اطمینان خاص بخشا گیا۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اطمینان کامل جو مشاہدہ سے حاصل ہوا کرتا ہے وہ نہ تھا، یہ درخواست اسی کے لیے تھی، اِنَّ اللہَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ، عزیز کہہ کر قدرت کاملہ کو بیان فرمایا اور حکیم کہہ کر اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ بمختصائے حکمت ہر ایک کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ نہیں کرایا جاتا، ورنہ پھر ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اُتْبِتَتْ سَنَةً سَتَآئِلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ ۝
وَيَاۤءُ حَبَّوۤهٖ ۝ وَاللّٰهُ يَخْبُۡوُهَا ۝ لَیۡسَ یُخۡبِیۡنَ مَا اَلۡفَعُوۡا ۝ وَلَا اَلۡفَعُوۡا اَۡتٰہُ ۝ لَہُمۡ اُجۡرُہُمۡ وَہُنَّ رَہِمُہُمۡ ۝ وَلَا حَۡوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ۝
قَوْلٌ مَّعۡرُوۡفٌ وَمَغۡرُۡوۡۃٌ خَیۡرٌ مِّنۡ صَدَقَۃٍ یَّتَمَتَّعُ بِهَا ۝ وَاللّٰهُ عَزِیۡزٌ حَلِیۡمٌ ۝ یَاۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا لَا
تَحۡطِلُوۡا صَدَقَۃَکُمۡ بِالۡبَیۡنِ وَالۡاَدۡنٰی ۝ کُلُّہُمۡ لَیۡلُیۡنَ ۝ یُخۡبِیۡ مَا لَہٗ بِطَآءِ النَّاسِ وَلَا یُخۡبِیۡنَ بِاللّٰہِ وَالۡیَوۡمِ
الۡاٰخِرِ ۝ فَمَثَلُہٗ کَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَیۡہِ زُرَّآثٌ کَاَصَابَہُ ۝ وَاِیۡلٌ فَاُفۡرَکَہُ ۝ صَلَۡتًا ۝ لَا یَقۡدِرُوۡنَ عَلَی
ہِیۡ ۝ وَتَاۤءُ کَسَبُوۡا ۝ وَاللّٰہُ لَا یَهۡدِی الْقَوۡمَ الْکَافِرِیۡنَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمْوَالَهُمۡ اِیۡتَآءَ
مَرۡصَآتٍ ۝ اللّٰہُ وَکَفِیۡتَا ۝ مِنَ الْاُنۡفُسِ کَمَثَلِ جَلۡدٍ یَّرۡبُوۡرَ ۝ اَصَابَہَا وَاِیۡلٌ فَانۡتَ اَکۡلَہَا ضَعِیۡفِیۡنَ ۝
فَاِنۡ لَّمۡ یُجِیۡبَہَا وَاِیۡلٌ فَکُلُّ ۝ وَاللّٰہُ ہَا اَصۡلُہُۢنَّ ۝ بَعِیۡزٌ ۝ اَیُّوۡذُ اَحَدُکُمۡ اَنْ یَّکُوۡنَ لَہٗ جَلۡتَہُۢنَّ ۝ فَمَنۡ یَّجۡنِبِ
ذَۡ اَخۡتَابٍ یَّجِدۡہِیۡ مِنۡ تَحۡتِہَا اَلۡاُفۡکُہُۢ ۝ لَہٗ فِیۡہَا مِنۡ کُلِّ الثَّمَرِیۡنِ ۝ وَاَصَابَہُ الْکِبَرُ ۝ وَلَہٗ ذُرِیَۃٌ
ضَعِیۡفَۃٌ ۝ فَاصَابَہَا اِفۡصَآرُہِیۡوَا ۝ کَاۡرَ قَاۡحَۡرَکَ ۝ کَذٰلِکَ یَبۡیۡنُ اللّٰہُ لَکُمۡ الْاٰیٰتِ لِتَعۡلَمُوۡا تَتَفَكَّرُوۡنَ ۝

جو لوگ اللہ کی راہ میں (یعنی امور خیر میں) اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت (عند اللہ)

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت جس سے (فرض کرو) سات پالیں جمیں (اور) ہر پالی کے اندر سو دانے ہوں (اسی طرح خدا تعالیٰ ان کا ثواب سات سو حصہ تک بڑھاتا ہے) اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے (بقدر اس کے اخلاص اور مشقت کے) عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں (ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں وہ سب کو یہ افزونی دے سکتے ہیں مگر ساتھ ہی) جاننے والے (بھی) ہیں (اس لیے اخلاص نیت وغیرہ کو دیکھ کر عطا فرماتے ہیں) جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو (جس کو دیا ہے اس پر زبان بے) احسان جلتا ہے ہیں اور نہ (برتاؤ سے اس کو) آزار پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو ان (کے عمل) کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس (جا کر) اور نہ (قیامت کے دن) ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے (ناداری کے وقت جواب میں معقول و) مناسب بات کہہ دینا اور (اگر مسائل بدتمیزی سے حصہ دلا دے یا اصرار سے تنگ کرے تو اس سے) درگزر کرنا (ہزار درجہ) بہتر ہے ایسی خیرات (دینے) سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے اور اللہ تعالیٰ (خود) غنی ہیں (کسی کے مال کی ان کو حاجت نہیں، جو کوئی خرچ کرتا ہے اپنے واسطے پھر آزار کس بناء پر پہنچایا جائے اور آزار دینے پر جو فوراً سزا نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ) حلیم (بھی) ہیں، اے ایمان والو! اتم احسان جلتا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات (کے ثواب بڑھنے) کو برباد مت کرو جس طرح وہ شخص (خود خیرات کے اصل ثواب ہی کو برباد کر دیتا ہے) جو اپنا مال خرچ کرتا ہے (محض) لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر (مراد اس سے ہرینہ نئی ایمان کا متفق ہے) سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے اک پچنا پتھر (فرض کرو اس پر) جب کچھ مٹی (آگئی) ہو (اور اس مٹی میں کچھ گھاس پھوس جم آیا ہو) پھر اس پر زور کی ہارش پڑ جائے سو اس کو (جیسا تھا ویسا ہی) بالکل صاف کر دے (اسی طرح اُس متفق کے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ ہو گیا جو ظاہر میں ایک نیک عمل.... جس میں امید ثواب ہو مغموم ہوتا ہے، لیکن اس کے خفاق نے اس شخص کو ویسا ہی کو را ثواب سے خالی چھوڑ دیا، چنانچہ قیامت میں) ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی (کیونکہ کمائی نیک عمل ہے اور اس کا ہاتھ لگنا ثواب کا ملنا ہے اور ثواب ملنے کی شرط ایمان اور اخلاص ہے اور ان لوگوں میں یہ مفقود ہے، کیونکہ یہاں کار بھی ہیں اور کافر بھی ہیں) اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو (قیامت کے روز ثواب کے کھر یعنی جنت کا) راستہ نہ بتلائیں گے (کیونکہ کفر کی وجہ سے ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا جس کا ثواب

آخرت میں ذخیرہ ہوتا اور وہاں حاضر ہو کر اس کے صلہ میں جنت میں پہنچائے جاتے) اور ان لوگوں کے عروج کئے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے (جو کہ خاص اس عمل سے ہوگی) اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں (کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر ان) میں ہنگامی پیدا کریں (تا کہ دوسرے اعمال صالحہ سولت سے پیدا ہوا کریں پس ان لوگوں کے نصیحتات و مصلحتات کی حالت) مثل حالت ایک باغ کے ہے جو کسی ٹیلے پر ہو کہ (اس جگہ کی ہوا لطیف اور بار آور ہوتی ہے اور) اس پر زور کی بارش پڑی ہو پھر وہ (باغ لطافت ہوا اور بارش کے سبب اور بانوں سے یا اور دھنوں سے) دوتا (چوگنا) پھل لایا ہو اور اگر ایسے زور کا مینہ نہ پڑے تو ہلکی پھوار (یعنی خفیف بارش) بھی اس کو کافی ہے (کیونکہ زمین اور موقع اس کا اچھا ہے) اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں (اس لیے جب وہ اخلاص دیکھتے ہیں ثواب بڑھادیتے ہیں) بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو بھجوروں کا اور انگوروں کا (یعنی زیادہ درخت اس میں ان کے ہوں اور) اس (باغ) کے (درختوں کے) نیچے نہریں چلتی ہوں (جس سے وہ خوب سرسبز و شاداب ہوں اور) اس شخص کے یہاں اس باغ میں (علاوہ بھجوروں اور انگوروں کے) اور بھی ہر قسم کے (مناسب) میوے ہوں اور اس شخص کا بڑھا پا آگیا ہو، (جو کہ زمانہ زیادہ احتیاج کا ہوتا ہے) اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں، جن میں (کمانے کی) قوت نہیں (اس صورت میں اہل و عیال سے بھی اس کو توقع خبر گیری کی نہیں ہوگی، بس وجہ محاش صرف وہی باغ ہوا) سو (ایسی حالت میں یہ قصہ ہو کہ) اس باغ پر ایک بگولہ آئے جس میں آگ (کا مادہ) ہو پھر (اس سے) وہ باغ جل جائے (ظاہر بات ہے کہ اس کو اپنے لیے یہ بات پسند نہیں آسکتی، پھر اسی کے مشابہ تو یہ بات بھی ہے کہ اول صدقہ دیا یا کوئی اور نیک کام کیا جس کے قیامت میں کار آمد ہونے کی امید ہو جو کہ وقت ہو گا قایت احتیاج کا اور زیادہ مارت قبول ہو گا انہی طاعات پر پھر ایسے وقت میں معلوم ہو گا کہ ہمارے احسان جتانے یا غریب کو اپنے ار دینے سے ہماری طاعات باطل یا بے برکت ہو گئیں، اس وقت کیسی سخت حسرت ہوگی کہ کیسی کیسی آرزوؤں کا خون ہو گیا پس جب تم مثال کے واقعہ کو پسند نہیں کرتے تو ابطل طاعات کو کیسے گوارا کرتے ہو) اللہ تعالیٰ اسی طرح کائنات بیان فرماتے ہیں بے تمہارے (سمجھانے کے) لیے تاکہ تم سوچا کرو (اور سوچ کر اس کے موافق عمل کیا کرو)۔

تلخیص معارف و مسائل

ان آیتوں میں اور آنے والی آیات: ۲۸۳، تک مالیات سے متعلق خاص ہدایات اور ایسے ارشادات ہیں کہ آج دنیا اگر اس پر پوری طرح عامل ہو جائے تو معاشی نظام کا لاغیل مسئلہ خود بخود حل ہو جائے، ان آیات میں اسلام کے معاشی نظام کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے جس کے دو حصے ہیں۔

(۱) اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند پر خرچ کرنے کی تعلیم جسے صدقہ و خیرات کہا جاتا ہے (۲) سودی لین دین حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایات شروع کی آیت اول میں اتفاق فی سبیل اللہ کے فضائل کا بیان ہے (۲) اسکے بعد ایسے شرائط کا بیان ہے جسکے ذریعے عند اللہ قابل قبول بن جائے (۳) پھر ان چیزوں کا بیان ہے جو صدقہ و خیرات کو بر باد کر دینے والی ہیں، اس کے بعد دو مثالیں بیان کی گئی ہیں جن سے یہ صدقات مقبول ہو جاتے ہیں اور جن سے فاسد ہو جاتے ہیں۔

اس رکوع میں لفظ اتفاق اور صدقہ سے عام صدقات و کمزرات مراد ہیں نہ کہ زکوٰۃ واجبہ و فخر۔ پہلی آیت میں اتفاق فی سبیل اللہ کی اک مثال کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کرنے والے کا ثواب سات سو روئے خرچ کرنے کے برابر ہے، لیکن اس کے کچھ مثبت شرائط بھی اسی مثال سے معلوم ہوئے وہ یہ کہ (۱) مال پاک اور حلال ہو، (۲) خرچ کرنے والا نیک نیت ہو، (۳) مصرف صحیح ہو۔

دوسری آیت میں صدقہ کرنے کے صحیح اور مسنون طریقہ کا بیان ہے کہ احسان جتنا کر ایذا نہ پہنچائی جائے اس آیت میں دو حقی شرطیں مذکور ہوئیں یعنی احسان نہ جلائیں اور نہ ذلیل سمجھیں تیسری آیت میں ان دو حقی شرطوں کی وضاحت کی گئی ہے، کہ نداداری کے وقت سائل کو مناسب عذر پیش کر دینا، اور سائل کی کسی بدتمیزی کو دور گذر کرنا، یہ ایسی خیرات سے ہزار درجہ بہتر ہے جس میں ایذا نہ پہنچائی جائے، خرچ کرتے وقت یہ سوچے کہ میں اپنے نفع کے لیے خرچ کر رہا ہوں میرا کسی پر احسان نہیں، اگر سائل ناشکری بھی محسوس کرے تو اخلاق الہی کے تابع ہو کر علم دور گذر سے کام لےو اللہ غنیٰ حلیم۔

چوتھی آیت میں دوسری آیت کے مضمون کو دوسرے عنوان سے مزید تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، کہ احسان جتنا نہ اور ایذا نہ پہنچانے سے صدقات باطل ہو جاتے ہیں اس مضمون کو مثال کے ذریعہ سمجھا جایا، صدقہ کی قبولیت کی یہ شرط بھی معلوم ہوئی کہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرے، کیونکہ ریاء و نمود کی نیت سے خرچ کرنے والا خواہ مومن کیوں نہ ہو ثواب سے محروم رہتا

اِنْ شَاءَ وَجْهَ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّؤْتِيْكُمْ اَنْفُكُمْ وَانْتُمْ لَا تُمْسِكُوْنَ ۝ اِلَّا مِمَّا زَاوَا الَّذِيْنَ
اَخْرَجْنَا مِنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْعَىٰ فِیْ الْاَرْضِ الْاَنْفُسُ يَسْتَعْلِمُ اِلٰهَا هٰذَا هِيَ الْاَنْفُسُ
فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ لَا يَسْعَىٰ اِلَّا هٰذَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِّقَابِ اللّٰهِ بِهِ عَلَيْنَا ۝

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی
میں سے اور (عمدہ چیز کو) اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے
(کام میں لانے کے) لیے زمین سے پیدا کیا اور ردی (ناکارہ) چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو
کہ اس میں سے خرچ کرو حالانکہ (وہی ہی چیز اگر کوئی تم کو تمہارے حق واجب کے عوض یا سواقات
میں دینے لگے تو) تم بھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی (اور رعایت) کر جاؤ (تو اور بات
ہے) اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں (جو ایسی ناکارہ چیزوں سے خوش ہوں) تعریف
کے لائق ہیں (یعنی ذات و صفات میں کامل ہیں تو ان کے دربار میں چیز بھی کامل تعریف کے لائق ہی
نہیں کرنا چاہئے) شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، (کہا اگر خرچ کرو گے یا اچھا مال خرچ کرو گے تو
محتاج ہو جاؤ گے) اور تم کو بُری بات (یعنی بخل) کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے
(خرچ کرنے پر اور اچھی چیز خرچ کرنے پر اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا
(یعنی چونکہ نیک جگہ خرچ کرنا طاعت ہے اور طاعت سے مصیبت کا کفارہ ہو جاتا ہے، لہذا اس سے
گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ کسی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو سبھی کو خرچ کا عوض بھی
زیادہ کر کے دیتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں (وہ سب کچھ دے سکتے ہیں) خوب جاننے
والے ہیں (نیت کے موافق ثمرہ دیتے ہیں اور یہ سب مضامین بہت ظاہر ہیں، لیکن ان کو وہی سمجھتا
ہے جس کو دین کا فہم ہو اور اللہ تعالیٰ) دین کا فہم جس کو چاہے ہیں دیدیتے ہیں اور (حق تو یہ ہے کہ)
جس کو دین کا فہم مل جاوے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی (کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نافع
نہیں) اور صحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو صل والے ہیں (یعنی جو صل سمجھ رکھتے ہیں) اور تم لوگ
جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر مانجے ہو سو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے اور بے جا
کام کرنے والوں کا (قیامت میں) کوئی مہرا ہی (حفاظتی) نہ ہوگا، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو جب
بھی اچھی بات ہے اور اگر ان کا اخفا کر دو اور (اخفا کے ساتھ) فقیروں کو دیدو جب اخفا تمہارے لیے
زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ (اس کی برکت سے) تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ

تہارے کئے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں، (چونکہ بہت سے صحابہ کو پائیں مصلحت خیرات نہ دیتے تھے کہ شاید اسی تدبیر سے کچھ لوگ مسلمان ہو جاویں اور رسول اللہ ﷺ نے بھی بھی رائے دی تھی اس لیے اس آیت میں دونوں طرح کے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد ﷺ ان (کافروں) کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمہ (فرض واجب) نہیں (جس کے لیے اتنی دور دراز اجتماع کئے جاویں) لیکن (بیوقوف) خدا تعالیٰ (کا کام ہے) جس کو چاہیں ہدایت پر لے آویں، (آپ کا کام صرف ہدایت کا پہنچانا دینا ہے خواہ کوئی ہدایت پر آوے یا نہ آوے اور ہدایت کا پہنچانا دینا کچھ اس ممانعت پر موقوف نہیں) اور (اے مسلمانو!) جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے قاعدہ کی غرض سے کرتے ہو اور (اس قاعدہ کا بیان یہ ہے کہ) تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے (کہ ثواب اس کے لوازم سے ہے اور یہ ہر حاجت مند کی رفع حاجت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، پھر مسلمان فقیر کی تخصیص کیوں کی جاوے) اور (نیز) جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب (یعنی اس کا عوض اور ثواب) پورا پورا تم (ہی) کو (آخرت میں) مل جاویگا اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جاوے گی (سو تم کو اپنے عوض سے مطلب رکھنا چاہئے، اور عوض ہر حال میں ملے گا پھر تم کو اس سے کیا بحث کہ ہمارا صدقہ مسلمان ہی کو ملے کافر کو نہ ملے، صدقات) اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ (یعنی دین کی خدمت) میں، (اور اسی خدمت دین میں مقید اور مشغول رہنے سے) وہ لوگ (طلب معاش کے لئے) کہیں ملک میں چلے پھرنے کا (عادۃً) امکان نہیں رکھتے (اور) ناواقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے (البتہ) تم ان لوگوں کو ان کے طرز (حیثیت) سے پہچان سکتے ہو (کیونکہ فقر و قاعدہ سے پھرے اور ہڈ نہیں ایک گوندہ اشغال ضرور آجاتی ہے اور یوں) وہ لوگ سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے (جس سے کوئی ان کو حاجت مند سمجھے، یعنی مانگتے ہی نہیں، کیونکہ اکثر جو لوگ مانگتے کے عادی ہیں وہ لپٹ کر ہی مانگتے ہیں) اور (ان لوگوں کی خدمت کرنے کو) جو مال خرچ کرو گے چٹک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ (اور لوگوں کو دینے سے ان کی خدمت کافی نفع زیادہ ثواب دیں گے)

تفخیص معارف و مسائل | اس رکوع میں ماسبق کے روکوع سے متعلق امور کا بیان ہے، بعض لوگ خراب چیزیں لاتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بعض نے عموم لفظ سے طیب کی تفسیر "طال" سے کی ہے کیونکہ حقیقتاً عمدہ جب ہی

ہوتی ہے جب حلال بھی ہو، اور واضح ہو کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ عمدہ چیز ہوتے ہوئے بڑی اور بڑی چیز خرچ کرے، مائیکسٹیم اور مایکد کے الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں، اور جس کے پاس عمدہ چیز موجود ہی نہ ہو وہ اس ممانعت سے بری ہے اس کی وہ بڑی بھی مقبول ہے لفظ مائیکسٹیم سے یہ بھی سمجھا گیا گیا ہے کہ والد کا اپنے بیٹے کی کمائی سے کھانا جائز ہے، ارشاد رسالت ہے: **أَوْلَادُكُمْ مِنْ حَلَالٍ أَنْتُمْ تَكُونُونَ** یعنی اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے پس تم اپنی اولاد کی کمائی سے خرچے سے کھاؤ۔

عشر آراضی کے احکام | **إِنَّمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ** میں لفظ **أَخْرَجْنَا** سے عشری زمین میں عشر واجب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس آیت کے عموم سے امام ابو حنیفہؒ نے استدلال کیا ہے کہ عشری زمین کی ہر قبیل اور کثیر پیداوار پر عشر واجب ہے، سورہ انعام کی آیت **وَأَن تَأْكُلُوا حَقَّ يَوْمِكُمْ حَصَادِكُمْ** وجوب عشر میں بالکل صریح اور واضح ہے، عشر اور خراج شریعت اسلامی کے دو اصطلاحی لفظ ہیں، اسلامی حکومت کی طرف سے زمینوں پر عائد کردہ ٹیکس کی حیثیت ان دونوں میں ہے فرق یہ ہے کہ عشر فقط ٹیکس نہیں بلکہ اس میں زیادہ اصلی وہ حیثیت عبادت مالی کی ہے زکوٰۃ کی طرح اسی لیے اسے زکوٰۃ الارض بھی کہا جاتا ہے، اور خراج خالص ٹیکس ہے، مسلم سے لیے جانے کو عشر اور غیر مسلم سے وصول کرنے کو ٹیکس کہا جاتا ہے، عملاً زکوٰۃ اور عشر میں یہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ اموال تجارت اور سونا چاندی پر سال بھر گزرنے کے بعد عائد ہوتی ہے اور عشر زمین سے پیداوار حاصل ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، نیز پیداوار نہ ہونے پر عشر ساقط ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ منافع نہ حاصل ہونے کی صورت میں بھی فرض ہوگی۔

آیت ۲۶۸: **خَيْرَاتٍ** سے اگر افلاس کا خیال آئے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے اور صدقہ و خیرات سے مغفرت اور برکت و ترقی مال کا خیال آئے تو جان لینا چاہئے کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرے۔

آیت ۲۶۹: **قُرْآنٍ** میں لفظ حکمت بار بار آیا ہے اور ہر جگہ اس کی تفسیر میں مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں، مفسرین کے اقوال میں بیان کیے جاتے ہیں، بحر محیط میں آیت (۲۵۱) بقرہ میں **وَالْحِكْمَةُ** کے متعلق لکھا ہے: **وَالْحِكْمَةُ وَضْعُ الْأُمُورِ فِي مَحَلِّهَا عَلَى الصُّوَابِ وَكَمَالُ ذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالنَّبُوءَةِ** یعنی حکمت کے اصلی معنی ہر شے کو اس کے محل میں رکھنے کے ہیں اور اس کا کمال

صرف نبوت سے ہو سکتا ہے، یہاں حکمت کی تفسیر نبوت سے کی گئی ہے۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ لفظ حکمت جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے تو معنی ”تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں“ اور جب غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو ”موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتا ہے“ اس کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں، قرآن، حدیث، علم صحیح، عمل صالح، قول صادق، عقل سلیم، فقہ فی الدین، اصلہ رائے، خشیتہ اللہ، یہ آخری معنی خود حدیث میں بھی مذکور ہیں، ”وَأَسَّسَ الْحِكْمَةَ خَشْيَةَ اللَّهِ“ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زیر نظر آیت میں یہ سب چیزیں مراد ہیں، (بحر محیط ج ۲ ص ۳۲۰)

آیت ۲۷۰: اس کے اندر ہر قسم کا خرچ صحیح ہو یا غلط، اور ہر قسم کی نذر مال ہو یا بدیہ مطلق ہو یا مطلق، ایضاً کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، سب آئیں یہ اس لیے سنایا گیا تاکہ حدود شرائع کی رعایت کی ترمیم ہو اور عدم رعایت سے ترہیب ہو، للظالمین سے مراد ضروری شرائط کی رعایت نہ کرنے والے ہیں۔

آیت ۲۷۱: صدقات واجبہ ہوں یا ناقلہ سب میں اخلاقی افضل ہے اس میں دینی اور دنیوی دونوں مصالح ہیں، اور یہ افضلیت اخفاء فی نفسہ ہے اور اگر کہیں کسی عارض کی وجہ سے اظہار ہو جاوے تو افضلیت فی نفسہ کے منافی نہیں ہے، اور کفار و سفاک کچھ اخفاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، اخفاء کے ساتھ اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اخفاء میں اگر کوئی ظاہری فائدہ نظر نہ آئے تو مقبض نہ ہونا چاہئے، گناہوں کا معاف ہونا خود عظیم فائدہ ہے۔

آیت ۲۷۲: چونکہ بہت سے صحابہ کفار کو بایں مصلحت خیرات (یہاں مراد صدقہ سے ناقلہ مراد ہیں نہ کہ واجبہ) نہ دیتے تھے کہ شاید اسی تدبیر سے کچھ مسلمان ہو جاویں جو غیر علیہ السلام نے بھی یہی رائے دی تھی، اس لیے اس آیت میں دونوں طرح کا خطاب ہے، یعنی ان زوائد پر نظر نہ جانی چاہئے کہ یہ نفع خاص اسی طریقہ سے حاصل کیا جائے کہ مسلمان ہی کو صدقہ دیں، کافر کو نہ دیں، لَقَسْنَا عَلَيْكَ هَذِهِ هُمُ الْخ.

مصطفیٰ: نقلی صدقہ ذی کافر کو بھی دینا جائز ہے، حربی کافر کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں، کافر ذی کو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں۔

آیت ۲۷۳: یہاں فقراء سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ يَخْسِرُهُمُ الْخ اگر کوئی تفسیر قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے اس کو فنی نہیں کہا

فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے (اس سے زیادہ اور کیا فرق ہوگا) پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے (اس بارہ میں) صحت پہنچی اور وہ (اس سود کے فعل اور اس کفر کے قول سے یعنی حلال کہنے سے) باز آگیا (یعنی حرام سمجھنے لگا اور لینا بھی چھوڑ دیا) تو جو کچھ (اس حکم کے آنے سے) پہلے (لینا) ہو چکا ہے وہ اس کا رہا (یعنی ظاہر شرع کے نزدیک اس کی یہ توبہ قبول ہوگئی، اور لیا ہوا مال اسی کی ملک ہے) اور (باطنی) معاملہ اس کا (کدہ دل سے باز آیا ہے یا متاخر تھا توبہ کر لی ہے، یہ خدا کے حوالے رہا، اگر دل سے توبہ کی ہوگی عند اللہ نافذ ہوگی ورنہ کالعدم ہوگی، تم کو بدگمانی کا کوئی حق نہیں) اور جو شخص (صحت مذکور سن کر بھی اسی قول اور اسی فعل کی طرف) پھر عود کرے تو (بوجہ اس کے کہ ان کا یہ فعل خود گناہ کبیرہ ہے) یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے (اور بوجہ اس کے کہ ان کا یہ قول کفر ہے اس لیے) وہ اس (دوزخ) میں ہمیشہ رہیں گے (اور کوسود لینے سے فی الحال مال بڑھنا نظر آتا ہے، لیکن کمال کار) اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں (کبھی تو دنیا ہی میں سب برباد ہو جاتا ہے ورنہ آخرت میں تو یقینی برباد ہے، کیونکہ وہاں اس پر طاب ہوگا) اور (برخلاف اس کے صدقہ دینے میں کوئی اچھا مال گننا مظلوم ہوتا ہے، لیکن کمال کار اللہ تعالیٰ) صدقات کو بڑھاتے ہیں (کبھی تو دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں توجین بڑھتا ہے، کیونکہ وہاں اس پر بہت سا ثواب ملے گا جیسا اوپر آیات میں مذکور ہوا) اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا (بلکہ مبغوض رکھتے ہیں) کسی کفر کرنے والے کو (جو کہ قول مذکور کے مثل کلمات کفر منہ سے کہے، اور اسی طرح پسند نہیں کرتے) کسی گناہ کے کام کرنے والے کو (جو کہ فعل مذکور یعنی سود کے مثل کماز کا مرتکب ہو)، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور (بالخصوص) نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک اور (آخرت میں) ان پر کوئی خطرہ (واقع ہونے والا) نہیں ہوگا اور نہ وہ (کسی مقصود کے فوت ہونے سے) مغموم ہوں گے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کا چلتا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو (کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے) پھر اگر تم (اس پر عمل) نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کے طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے (یعنی تمہارے خلاف جہاد ہوگا) اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جاویں گے (اس قانون کے بعد) نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے (کہ تم اصل مال سے زیادہ لینے لگو) اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پاوے گا (کہ تمہارا اصل مال بھی نہ دلا یا چاوے) اور اگر (قرض دار) تنگ دست (اور اس لیے عیاد پر نہ

دے سکے) تو (اس کو) سہلت دینے کا حکم ہے۔ سود کی تک (یعنی جب اس کے پاس ادا کی گنجائش ہو) ور یہ (بات) کہ (بالکل) معاف ہی کرو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لئے، اگر تم کو (اس کے ثواب کی) خبر ہو، اور (مسلمانو!) اس دن سے ڈرو جس میں تم (سب) اللہ تعالیٰ کی پویشی میں لائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا (یعنی اس کا بدلہ) پورا پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا، (تو تم پویشی کے لیے اپنی کارگزاری درست رکھو، اور کسی قسم کی خلاف ورزی مت کرو)۔

آیت ۲۷۳: اتفاق فی سبیل اللہ کیلئے اوقات و حالات
تخصیص معارف و مسائل کی کوئی تعیین نہیں، اخلاص شرط ہے، حضرت صدیق

اکبرؓ نے چالیس ہزار درہم اس طرح خرچ کیا کہ دس ہزار دن میں، دس ہزار رات ہیں، دس ہزار غنیمت، دس ہزار طمانیہ، بعض مفسرین اس آیت کا شان نزول اسی واقعہ کو لکھا ہے، اس کے شان نزول کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں، (روح المعانی)

سود و ربا: اس کوح کی چھ آیتوں میں سود کی حرمت اور احکام کا بیان ہے، پہلی آیت کے شروع میں سود خواروں کے انجام بد اور محشر میں ان کی رسوائی کا ذکر ہے، کھڑے ہونے سے مراد حدیث میں محشر میں قبر سے اٹھنا ہے، اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شیاطین کے اثر سے انسان بے ہوش اور محفوظ ہو سکتا ہے، اہل تجربہ کے متواتر مشاہدات بھی شاہد ہیں اطمینان اور قلاستہ نے بھی اسے تسلیم کیا ہے، غیظ و الحواس کہنے سے اشارہ یہ ہے کہ سود خوار مجنون اور پاگل کی طرح خاموش (کبھی کبھی) نہیں رہیں گے بلکہ بکواس، ہڈیان اور دیگر مجنونانہ حرکتوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ نیز عذاب و تکلیف کا احساس باطل نہ ہوگا بلکہ آسیب زدہ کی طرح پورے طور پر محسوس کرے گا۔

سود خوار ہوس زر میں س قدر مد ہوش ہوتا ہے کہ اسے نہ کسی
سزا اور جرم میں مناسبت غریب پر رحم آتا ہے اور نہ کوئی شرم وہ در حقیقت اپنی زندگی
 میں بیہوش تھا اس لیے محشر میں بھی اسی حالت میں اٹھایا گیا، یا یہ کہ دنیا میں اس نے ہر گھوٹل بے عقلی
 کو ظاہر کیا کہ بیع کو مثل سود قرار دیا اس لیے اس کو بے عقل کر کے اٹھایا گیا۔

”سود کھانے“ سے مراد مطلقاً سود لینا اور استعمال کرنا۔ مکمل قبضہ اور تصرف کو ”کھا جانے“ کے
 لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اکثر زبانوں کا مادہ بھی ہے وجہ سزا یہ بیان فرمائی ہے کہ انھوں نے دو جرم
 کیے (۱) ایک تو سود کا حرام مال کھایا، دوسرے اسے حلال سمجھا، حرام کہنے والوں کے جواب میں

استہزاء کہا اِنَّمَا النَّهْيُ فِیْ الْزَّہْوِ کہ کبھی شراب بھی تو روٹی ہی کی طرح ہے، مقصود دونوں سے نفع ہے تو کبھی حرام ہونی چاہئے، یوں نہیں کہا کہ ”روٹی بھی تو کھل کچ کے ہے“ یہ ایک قسم کا استہزاء تھا۔

تیسرے جملے میں ان کے قول کا یہ جواب دیا کہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، دوسرے کو حرام، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ان کے عقلی اعتراض کے مقابلہ میں حاکمانہ اعزاز میں ہے کہ مالک الملک و المملکوت اللہ جل شانہ ہے، مجموعہ نظام عالم کی پوری حقیقت اور اس کے نفع و ضرر کا احاطہ صرف وہی عظیم و خیر کر سکتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی شخص یا کسی جماعت کے حق میں بظاہر مفید نظر آتی ہیں مگر درحقیقت پوری قوم یا پورے ملک کے لیے اس میں معرت ہوتی ہے۔

سود کی حرمت کے حکم کے بعد توبہ کر لینے کے بعد سود کی حرمت سے پہلے کی جمع شدہ رقم ظاہر شرع کے حکم سے اسی کی رہی، پھر یہ کہ وہ دل سے باز آیا یا اس کی توبہ منافقانہ ہے یہ معاملہ باطنی ہے خدا کے حوالہ ہے۔ عام لوگوں کو بدگمانی کا حق نہیں ہے، حقیقی توبہ ہوگی تو عند اللہ نافذ ہوگی ورنہ کالعدم۔ چونکہ یہ فعل گناہ ہے اور اس کا قول اِنَّمَا النَّهْيُ فِیْ الْزَّہْوِ مکر ہے اس لیے دائمی طور پر دوزخ میں رہیں گے۔

يَمْنَعُكَ اللهُ الْزَّہْوِ وَيُزِيْنِ الصَّدَقَاتِ، سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے اور نتائج میں بھی اور اس فعل کے کرنے والے کی غرض وحیت بھی تضاد ہوتی ہے۔

حقیقت کا تضاد تو یہ ہے کہ صدقہ میں بغیر معاوضہ کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے، اپنا مال کم یا قسم کیا جاتا ہے جب کہ سود میں بغیر معاوضہ دے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے اور ناجائز زیادتی کا خواہشمند ہوتا ہے یہ اس کی نیت ہوتی جب کہ صدقہ کرنے والا صرف اللہ کی رضا جوئی کا فیصلہ کرتا ہے۔ نتائج کا تضاد یہ ہے جو اوپر ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ مال کی ہوس کرنے والے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، صدقہ کرنے والا اپنے مال کی کمی پر راضی ہوتا ہے اس لیے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کے ثمرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں۔

سود کو مٹانے اور صدقات کے بڑھانے کا مطلب آخرت کے اعتبار سے ہے (بعض مفسرین کے نزدیک) کہ آخرت میں سودی مال کچھ کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا۔ صدقہ کرنے والوں کا مال آخرت میں ابدی راحتوں کا ذریعہ بنے گا۔ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے تو

ہے ہی، اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی مشاہدہ میں آجاتے ہیں ارشاد رسالت ہے: اِنَّ الرُّبُوَّةَ كَثُورٌ لِّمَنْ عَاقَبْتَهُ تَصْبِرُ اِلَيْهِ قُلٌّ (مسند احمد، ابن ماجہ) یعنی سوداگر چہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار نتیجہ اس کا قتل ہے۔ سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود برباد ہو جاتا ہے پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، بے سود کی تجارت میں بھی نقصان کا احتمال ہوتا ہے مگر سودی کاروبار والوں کی طرح نہیں کہ دیوالیہ اور فقیر بن کر پیسہ پیسہ کے محتاج ہو جاتے ہیں، سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی بڑھ جائے مگر وہ عموماً پائیدار نہیں ہوتا کہ اس کے فوائد نسلوں تک چلیں اکثر کسی آفت کی نذر ہو جاتے ہیں، حضرت معمرؓ نے فرمایا کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ چالیس سال گزرتے گزرتے سود خور کے مال میں محاق (گھٹا) آ جاتا ہے۔

اور مال و دولت کے آخر ثمرات کیا ہیں؟ یہی تو کہ جس سے انسان کی زندگی خوش گوار بن سکے اور یہ راحت و عزت اس کی اولاد اور متعلقین کو بھی حاصل ہو۔ اگر یہ ثمرات حاصل ہیں تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کا مال ایک حیثیت سے بڑھ گیا اگر چہ دیکھنے میں کم نظر آئے، اور یہ فوائد و ثمرات کم حاصل ہوئے تو ایک حیثیت سے اس کا مال گھٹ گیا اگر چہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئے۔

سود خور کے مال کا بدھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی انسان کا بدن درم و غیرہ سے بڑھ جائے، یہ زیادتی بھی تو بدن ہی کی زیادتی ہے مگر کون سمجھدار انسان اسے پسند کر سکتا ہے۔ یہ زیادتی تو موت کا پیغام ہے۔ ظاہری عیش و عشرت کے سامانوں سے دھوکہ نہ ہو جائے، سامان راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز ہے، سامان راحت ہر جگہ لیکٹریوں اور بازاروں میں بننا اور بکنا ہے مگر راحت جس کا نام ہے وہ کسی کارخانہ میں نہ بنتی ہے اور نہ ہی منڈی کی چیز ہے وہ تو ایک ایسی رحمت ہے جو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ساری دنیا کے عوض نہیں حاصل ہو سکتی، ایک نیند کی راحت کو دیکھ لیجئے کہ کیا نیند کے سارے سامان موجود ہوتے ہوئے نیند کا آجانا لازمی ہے اس کا جواب ہزاروں انسان نفی میں دیں گے جن کو کسی عارضہ سے نیند نہیں آتی، امریکہ جیسے جبہ المادہ اور متمدن ملک کی رپورٹ دیکھئے کہ وہاں ہیکٹر فی صد لوگ خواب آور کو لیوں کے بغیر سو ہی نہیں سکتے اور کبھی کبھی تو یہ گولیاں بھی جواب دے جاتی ہیں۔

یہ سود خور کروڑ کے ڈیڑھ کروڑ بنانے میں شب و روز اس طرح مست نظر آئیں گے کہ انہیں کھانے پینے اور بیوی بچوں کا بھی ہوش نہیں رہتا یہ سب کچھ ہے مگر راحت ہی نہیں ہے، انہوں نے

سامانِ راحت کا نام راحت سمجھ لیا ہے اور حقیقی راحت سے کوسوں دور ہیں۔

اب ان کی عزت کو دیکھ لیجئے، اپنے اس فعل بد کی وجہ سے یہ سخت دل اور بے رحم ہو جاتے ہیں اس لیے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور وقار ہو، بلکہ غریبوں اور مظلوموں کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے جس کا نتیجہ قتل و قتال اور جنگ و جدال کی صورت میں ظاہر ہے، ان کے بالمقابل صدقہ و خیرات کرنے والوں کو دیکھئے کہ انہیں کبھی مال کے پیچھے اس طرح سرگرداں اور پریشان نہ پائیں گے، ان کو سامانِ راحت اگرچہ کم حاصل ہوں مگر اصلی راحت سکون و اطمینانِ قلب سامانِ والوں سے زیادہ انہیں حاصل ہوگا، ہر انسان ان کو عزت کی نظر سے دیکھئے گا۔

جو لوگ سود کو حرام ہی نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں اور حرام سمجھتے ہوئے عملاً مبتلا ہیں وہ گنہگار قاسق ہیں۔ قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ نافرمانوں کے ذکر کے ساتھ فرمانبرداروں کے ثواب اور درجاتِ آخرت کا ذکر بھی کرتا ہے۔

آیت ۲۷۸: سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عرب میں سود کا رواج عام تھا، اس کی ممانعت آئی تو حسبِ عادت مسلمانوں نے سودی معاملات ترک کر دیے لیکن کچھ لوگوں کی بھائیاریقوں کے مطالبات دوسرے لوگوں پر تھے، اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا، یہ مطالبہ بنی مخزوم کی طرف تھا، یہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا، اور بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی، بہر حال یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس وقت مکہ فتنہ ہو چکا تھا، پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے امیر مکہ حضرت معاذ (یا حضرت عتاب ابنِ اسید) نے حکم دیا پادشہ کرنے کی فرض سے خدمت نبوی میں یہ قضیہ لکھ بھیجا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اس اسلامی قانون کے مسلمان تو پابند تھے ہی، جو غیر مسلم قبائل بطور صلح و معاہدہ اسلامی قانون کو قبول کر چکے تھے وہ بھی اس کے پابند ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود خطبہٴ حجۃ الوداع میں اس قانون کا اعلان کیا تو اس کا اکتہار فرمایا کہ یہ قانون کسی خاص شخص، قوم یا مسلمانوں کے مفاد کے پیش نظر نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر کے لیے جاری کیا گیا ہے اسی لیے سب سے پہلے ہم بہت بڑی سودی رقم چھوڑتے ہیں، انہیں بھی بھایا سودی رقم چھوڑنے میں کوئی عذر نہ ہونا چاہئے ارشاد فرمایا: الا ان کل رہا کان فی الجاہلیۃ موضوع منکم کلہ لکم رؤس موالکم لا تظلمون ولا تظلمون واول رہا

موضوع رب العباس ابن عند المطلب کلہ: (ابن کثیر) یعنی زمانہ جاہلیت کے ساری سودی معاملات کا سود چھوڑ دیا گیا، اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی نہ تم زیادتی وصول کر کے کسی پر ظلم کر سکو گے، اور نہ کوئی اصل راس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا، اور سب سے پہلا جو سود چھوڑا تھا وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے جس کی بہت بھاری رقم غیر مسلموں کے ذمہ بطور سود کے عائد ہوتی تھیں“ مذکورہ آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ اور بتایا سود چھوڑنے کا حکم مذکور ہے۔

قرآن کا یہ خاص طرز ہے کہ کسی بھی دشوار حکم سننے سے پہلے اللہ کے سامنے پیشی اعمال اور آخرت کے ثواب و عذاب کا ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، چنانچہ یہاں بھی پہلے اتقوا اللہ فرمایا اس کے بعد حکم دیا سو ذروا اما بقی من الزہو، حکم کے بعد ان ٹھٹھہ مؤمنین کے ارشادات ملادے گئے۔

آیت: ۲۷۹: میں حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ایسی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ کفر کے سوا اور کسی بڑے سے بڑے گناہ پر قرآن میں ایسی وعید نہیں آئی نیز آیت کے آخر میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کرو گے تو تمہارے اصل، راس المال بھی ضبط ہو جائیں گے اور بصورت توبہ اصل راس المال تمہارے تم کو مل جائیں گے۔

آیت: ۲۸۰: سود خوری کی انسانیت سوز حرکت کے بالمقابل پاکیزہ اخلاق اور ناداروں کے ساتھ مہلت کی تعلیم دی جا رہی ہے، سود خوروں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر مدیون (قرضدار) مغلص ہے اور میعاد مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکتا تو سودی رقم اصل میں جمع کر کے سود پر سود کا سلسلہ چلاتے ہیں، اور سود کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ مدیون اگر مغلص ہے تو اسے تنگ کرنا جائز نہیں، اسے مہلت دینی چاہئے، تاہم تنگ وہ قادر ہو جائے، ساتھ ہی قرض معاف کر دینے کی بھی ترغیب دی، اور اسے خیر فرمایا کہ موجب ثواب عظیم ہوگا، اور قرآن نے خیر لکم اس لیے فرمایا کہ یہ بہتری دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد مشاہدہ میں آجائے گی جب کہ اس حقیر مال کے بدلے جنت کی دائمی نعمتیں ملیں گی، نیز دنیا میں بھی مشاہدہ ہوگا کہ مال میں برکت ہوگی کہ تمہوڑے مال میں زیادہ کام نکل جائیں گے، مال کی مقدار کا بڑھ جانا تو ضروری نہیں ہے البتہ یہ مشاہدہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں بیشمار برکت ہوتی ہے ان کے تمہوڑے مال سے اتنے کام نکل جاتے ہیں کہ حرام مال والوں کے بڑے بڑے اموال سے وہ کام نہیں نکلتے، اور بے مقصد چیزوں میں مثلاً دوا علاج، فیس میں بڑی

بڑی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں اور غریبوں کو اس کا کبھی سا بقہ نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی کی نعمت عطا فرماتے ہیں اور کبھی بیماری آئی بھی تو معمولی اخراجات سے تندرستی حاصل ہو جاتی ہے۔

مدیون مفلس کے ساتھ مہلت کے لیے احادیث صحیحہ میں ارشادات وارد ہوئے ہیں، مثلاً قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا اور ہر روز اتنی رقم کے صدقہ کا ثواب ملے گا اور یہ حساب معاذ قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے اور یہ عادی پوری ہو جائے اور پھر بھی ادائے گئی پر قاور نہ ہو اس وقت مہلت دینے پر ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہئے کہ شکست مدیون کو مہلت دیدے۔ آیت: ۲۸۱: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری آیت ہے، اس کے آگے (یا نوروز بعد) پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔

رہا کی حرمت و ممانعت پر سورہ بقرہ کی یہ سات آیتیں ہیں، ایک آیت آل عمران میں ہے آیت: ۱۳۰، دو آیتیں سورہ نساء میں ہیں (۱۶۰-۱۶۱) اور ایک آیت سورہ روم میں ہے آیت: ۳۹، مگر اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض حضرات نے اسے بھی سود پر محمول فرمایا ہے، بعض حضرات نے سود کی ممانعت پر اس آیت کو محمول نہیں فرمایا ہے یہ دوسری تفسیر رائج ہے، بہر حال ممانعت سود کے مسئلہ میں اس آیت کے علاوہ بھی مذکورۃ الصدر آیات آئی ہیں، آل عمران کی آیت میں اضعاف مضاعف سود کی حرمت بیان کی گئی ہے اور باقی آیات میں مطلق سود کی حرمت کا بیان ہے، الغرض سود ہر طرح کا حرام ہے اور حرام بھی ایسا شدید کہ اس کی مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلان جنگ ستایا گیا ہے۔ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ! إِنَّهُمْ أَحَفَظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ وَلَقَدْ لَمَنِتُّمْ وَأَنْتُمْ رَضُوا۔

سود کے بارے میں پیغمبر ﷺ کے دس ارشادات

سود کی حرمت چالیس سے زیادہ احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، یہاں دس ارشادات گرامی درجہ کئے جاتے ہیں!

(۱) پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سات مہلک چیزوں سے بچو، صحابہ کرامؓ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ﷺ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ (عبادت میں یا اس کی مخصوص

مغات میں) کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرنا۔ دوسرے جادو کرنا، تیسرے کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، چوتھے سود کھانا، پانچویں حقیقہ کمال کھانا چھٹے جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا۔ ساتویں کسی پاکدامن عورت پر تہمت بائے حنا (بخاری، مسلم) (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے آج رات دو شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی، جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارہ والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے جس کی چوٹ سے بھاگ کر پھر وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا، پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ کنارہ والا آدمی یہی معاملہ کرتا ہے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے (اپنے عمل کی سزا پارہا ہے) (بخاری) (۳) پیغمبر علیہ السلام سود لینے والے اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی، اور بعض روایتوں میں سودی معاملہ پر گواہی دینے والے اور اس کا وثیقہ لکھنے والے پر بھی لعنت آئی ہے، مسلم شریف میں ہے کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں، اور بعض روایات میں شاہد و کا تب پر لعنت اس صورت میں ہے کہ ان کو اس کا علم ہو کہ یہ سود کا معاملہ ہے۔ (۴) پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ چار آدمی ہیں کہ ان کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں نہ داخل کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے، وہ چار یہ ہیں: (۱) شراب پینے کا عادی، (۲) سود خوار، (۳) ناحق حقیقہ کمال کھانے والا، (۴) والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ (مسند رک حاکم) (۵) پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سود کا ایک درہم کھاتا ہے وہ چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جو گوشت مال حرام سے بنا ہوا اسکے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے، نیز۔ کسی مسلمان کی آبرو ریزی سود سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے (مسند احمد، طبرانی) (۶) پیغمبر علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ پھل کو قائل استعمال ہونے سے پہلے فروخت کیا جائے اور فرمایا کہ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود کا کاروبار پھیل جائے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دیدی۔ (مسند رک حاکم) (۷) پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں سودی لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانئی مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب و غلبہ ان پر ہو جاتا ہے (مسند احمد) (۸) پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج میں جب ہم

ساتویں آسمان میں پہنچے تو میں نے اپنے اوپر رعدو برق کو دیکھا، اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم پر گذرے جن کے پیٹ پر ہانسی مکانات کی طرح پھولے اور پھیلے ہوئے ہیں جن میں سانپ بھرے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سودخور ہیں (مسداحہ) (۹) مختصر طبعیہ السلام نے عوف ابن مالکؓ سے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، ان میں ایک مال قیمت کی چوری ہے، اور دوسرے سود کھانا (طبرانی) (۱۰) مختصر طبعیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو تم نے قرض دیا ہو اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو (ایسا نہ ہو اس نے یہ ہدیہ قرض کے عوض میں دیا ہو جو سود ہے اس لیے اس کے ہدیہ قبول کرنے سے بھی احتیاط چاہئے۔

مذکورہ بالا سات آیات اور دس ارشادات نبویہ بیان ہوئے، سوچتے سمجھتے والوں کے لئے، ... اتنا کافی ہے، اس موضوع پر حریہ تحقیق کے لیے صاحب معارف القرآن کی مستقل کتاب (مسئلہ سود) دیکھی جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَنِي إِلَىٰ أَعْمَلٍ شَسَىٰ فَاسْتَبْذَوْهُ. وَلْيَكُنْ بِكُمْ تَبَرُّكٌ
بِالْعَدْلِ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. وَلْيُكَلِّمِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتْلِ
رَبِّهِ وَلَا يَتَّبِعْ مَنْ وَهَنَ شَيْئًا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَلُوعًا أَوْ لَا يَسْطَرُّ أَنْ يُبْلَغَ
فَلْيَنْزِلْ وَلْيُتْلِ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَظْهِرُوا شُهَدَاءَ بَيْنِ مَنْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ فَإِنْ تَرَ بَيْنَكُمْ بَيْنَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
وَمَنْ تَرَوْهُنَّ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَوَاضَعَ لِهَذَا فَادْعُهُمَا إِلَىٰ الشَّهَادَةِ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةَ
إِذَا مَا تَدَايَعْتُمْ وَلَا تَكُونُوا صَفِيحَةً أَوْ كَلْبًا إِلَىٰ أَعْمَلٍ مَذْلُومٍ كَمَا تَطْلَعُونَ اللَّهُ وَأَقْوَمُ
بِالشَّهَادَةِ وَأَدْوَىٰ إِلَّا تَرَائِبًا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَيْنَ بَيْنَيْنِ فَادْعُوا بَيْنَهُمَا بَيْنَيْنِ فَلْيَنْزِلْ
عَلَيْكُمْ بَيْنَهُمَا أَوْ تَكُونُوا بَيْنَهُمَا أَوْ تَكُونُوا بَيْنَهُمَا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
فَلْيَنْزِلْ وَلْيُتْلِ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَظْهِرُوا شُهَدَاءَ بَيْنِ مَنْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ فَإِنْ تَرَ بَيْنَكُمْ بَيْنَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
وَمَنْ تَرَوْهُنَّ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَوَاضَعَ لِهَذَا فَادْعُهُمَا إِلَىٰ الشَّهَادَةِ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةَ
إِذَا مَا تَدَايَعْتُمْ وَلَا تَكُونُوا صَفِيحَةً أَوْ كَلْبًا إِلَىٰ أَعْمَلٍ مَذْلُومٍ كَمَا تَطْلَعُونَ اللَّهُ وَأَقْوَمُ
بِالشَّهَادَةِ وَأَدْوَىٰ إِلَّا تَرَائِبًا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَيْنَ بَيْنَيْنِ فَادْعُوا بَيْنَهُمَا بَيْنَيْنِ فَلْيَنْزِلْ
عَلَيْكُمْ بَيْنَهُمَا أَوْ تَكُونُوا بَيْنَهُمَا أَوْ تَكُونُوا بَيْنَهُمَا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
فَلْيَنْزِلْ وَلْيُتْلِ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَظْهِرُوا شُهَدَاءَ بَيْنِ مَنْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ فَإِنْ تَرَ بَيْنَكُمْ بَيْنَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
وَمَنْ تَرَوْهُنَّ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَوَاضَعَ لِهَذَا فَادْعُهُمَا إِلَىٰ الشَّهَادَةِ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةَ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اسے ایمان والو جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا (خواہ دام ادھار ہوں یا چیزیں خریدنا ہے وہ ادھار ہو جیسے قح سلم میں) ایک میعاد معین تک (کے لئے) تو اس (کی یادداشت و دستاویز) کو لکھ لیا کرو اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس

میں (جو) کوئی لکھنے والا (ہو وہ) انصاف کے ساتھ لکھے (یعنی کسی کی رعایت کر کے مضمون میں کمی بیشی نہ کرے) اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے جیسا کہ خدا نے اس کو (لکھنا) سکھلایا ہے، اس کو چاہئے کہ لکھ دیا کرے اور (کاتب کو) وہ شخص (بتلا دے اور) لکھوادے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو (کیونکہ دستاویز کا حاصل اقرار حق کا ہوتا ہے تو جس کے ذمہ حق ہے اسی کا اقرار ضرور ٹھہرا) اور (لکھاتے وقت) اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس (حق) میں سے ذمہ برابر (بتلانے میں) کمی نہ کرے پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا وہ اگر ضعیف الحسل (یعنی معتوہ یا مجنون) ہو یا ضعیف البدن (یعنی نابالغ یا بزرگ و ناتوان) ہو یا (اور کسی اتفاقی امر سے) خود (بیان کرنے کی اور) لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، (مثلاً) گونا گوا ہے اور لکھنے والا اس کا اشارہ نہیں سمجھتا، یا مثلاً دوسرے ممالک کا رہنے والا ہے اور زبان غیر رکھتا ہے اور لکھنے والا اس کی بولی، نہیں سمجھتا) تو (ایسی حالت میں) اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک طور پر لکھوادے اور دو شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ (بھی) کر لیا کرو (اور شرعاً اصل مدارشوت دعویٰ کا یہی گواہ ہیں گو دستاویز لکھنا صرف یا دداشت کی آسانی کے لیے رہے کہ اس کا مضمون دیکھ کر اور سن کر طبی طور پر اکثر تمام واقعہ یاد آ جاتا ہے، جیسا کہ قریب قرآن ہی میں آتا ہے) پھر اگر وہ دو گواہ مرد (میسر) نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں (گواہ بنائی جائیں) ایسے گواہوں میں سے جن کو تم (ان کے محترم ہونے کی وجہ سے) پسند کرتے ہو (اور ایک مرد کی جگہ دو عورتیں اس لیے تجویز کی گئیں) تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی (شہادت کے کسی حصہ کو خواہ ذہن سے یا شہادت کے وقت بیان کرنے سے) بھول جائے تو ایک دوسری کو یاد دلادے (اور یاد دلانے کے بعد شہادت کا مضمون مکمل ہو جائے) اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب (گواہ بننے کے لیے) بلائے جایا کریں (کہ اس میں اعانت ہے اپنے بھائی کی) اور تم اس (دین) کے (بار بار) لکھنے سے اکتنا بیست کرو خواہ وہ (معاملہ دین کا) چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم (معاملہ کے متعلق) کسی شبہ میں نہ پڑو (اس لیے لکھ ہی لینا اچھا ہے) مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام (اور معصرت) نہیں اور (اتنا اس میں بھی ضرور کیا کرو کہ اس کے) خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو (شاید کل کو کوئی بات نکل آئے مثلاً بائع کہنے لگے کہ مجھ کو دام ہی وصول نہیں ہوئے یا یہ چیز میں نے فروخت ہی نہیں کی، یا مشتری کہنے لگے

کہ میں نے تو واقعی کا اختیار بھی لے لیا تھا یا ابھی تو مجمع پوری میرے پاس نہیں پہنچی) اور (جس طرح ہم نے اوپر کا جب اور گواہ کو منع کیا ہے کہ کتابت اور شہادت سے انکار نہ کریں اسی طرح ہم تم کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ تمہاری طرف سے) کسی کا جب کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو (مثلاً اپنی مصلحت کے لیے ان کی کسی مصلحت میں غلط ڈالا جائے) اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا اور خدا تعالیٰ سے ڈرو (اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے وہ مت کرو) اور اللہ تعالیٰ (کا تم پر احسان ہے کہ تم کو) احکام مفیدہ کی) تعلیم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں (تو وہ مطلع اور عاصی کو بھی جانتے ہیں ہر ایک کو مناسب جزاء دیں گے) اور اگر تم (دین کا معاملہ کرانے کے وقت) کہیں سفر میں ہو اور (دستاویز لکھنے کے واسطے وہاں) کوئی کا جب نہ پاؤ سو (ایسی حالت میں اطمینان کا ذریعہ) رہن رکھنے کی چیزیں (ہیں) جو (مدیون کی طرف سے صاحب حق کے) قبضہ میں دیدی جائیں اور اگر (ایسے وقت میں بھی) ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو (اور اس لیے رہن کی ضرورت نہ سمجھے) تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے (یعنی مدیون) اس کو چاہئے کہ دوسرے کا حق (پورا پورا) ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے (اور اس کا حق نہ مارے) اور شہادت کا اخذ مت کرو اور جو شخص اس کا اخذ کرے گا اس کا قلب گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں (سوا اگر کوئی اخذ کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہے سو وہ مزاد دیں گے)

آیت ۲۸۳: میں معاملات و معاہدات، قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایت ہے اس کے

تلیخیص معارف و مسائل

بعد ضابطہ شہادت کے خاص اصول کا ذکر ہے۔ آج کا دور تو تحریر کا دور ہے اور تحریر زبان کی قائم مقام بن گئی ہے مگر زراچہ دو سال پیچھے مڑ کر دیکھئے، اس وقت دنیا کا سارا کاروبار زبانی ہی ہوتا تھا، دستاویز مہیا کرنے کا اصول سب سے پہلے قرآن نے دیا۔ پہلا اصول تو یہ بتلایا کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہئے تاکہ بھول چوک میں کام آئے، دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ایک معینہ میعاد غیر مبہم مقرر کی جائے (اس کے خلاف جائز نہیں) مہینہ اور تاریخ کے ساتھ، نیز لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی کا جب کسی فریق کا خصوص اور جانب دار آدمی نہ ہو، نیز لکھنے کا ہر اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ انکار نہ کرے، پھر یہ فرمایا کہ یہ دستاویز وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے یعنی قرض دار کی طرف سے یا اقرار نامہ ہوگا، پھر فرمایا لکھوانے میں کسی بیشی نہ کرے اللہ سے ڈرتا رہے۔

پھر فرمایا کہ اگر ایسی صورت پیش آجائے کہ قرضدار خفیف الحقل یا مردار ازبڑھا، یا بچے یا گونا گویا کسی غیر زبان کا آدمی ہو تو اس کی طرف سے اس کا دلی شکوہ دے یا کسی کو وکیل بناوے، لفظ دلی دونوں معنی پر حاوی ہے۔

دستاوین کی صرف تحریر کافی نہیں، اس پر گواہ بھی بتایا جائے، محض تحریر حجت ضابطہ شہادت شری نہیں جب تک کہ اس پر شہادت شری موجود نہ ہو، صرف تحریر پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

(۱) گواہ دوم، یا ایک مرد اور دو عورتیں ضروری ہیں ضابطہ شہادت کے اہم اصول (۲) گواہ مسلمان ہوں (مِنْ دَجَالِکُمْ) (۳) گواہ ثقہ عادل ہوں (مِنْ تَرَضُونَ) اس کے بعد لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ گواہی دینے سے بلا طرہ شری انکار کرنا گناہ ہے، کیونکہ احیاء حق اور محظوظے چکانے کا بھی ذریعہ ہے۔

پھر تاکید فرمایا کہ چھوٹے بڑے ہر معاملے کو لکھنے اور دستاویز بنانے سے انکار نہیں کیونکہ قیام عدل کا یہ بہترین ذریعہ ہے، البتہ اگر کوئی دست بدست سونا ہو یا ہتھوڑا ہو، مگر گواہ تو پھر بھی بتائیں۔ اگر ایک طرف لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ شہادت سے انکار نہ کریں تو دوسری طرف یہ بھی فرمایا گیا کہ کا تب اور گواہ کو پریشان بھی نہ کیا جائے، ان کی مصلحت میں غلط نہ لایا جائے، یہ بھی حرام ہے چنانچہ اگر کا تب مردوری مانگے یا گواہ آمد و رفت کا خرچ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے، اگر انہیں نقصان و غلط پہنچایا گیا تو یہ گناہ ہے۔ اس طرح اسلام نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ لوگ گواہی سے بچتے پر مجبور نہ ہو جائیں، اسی دو طرفہ احتیاط کا یہ اثر تھا کہ ہر معاملہ میں سچے بے غرض مل جاتے اور فیصلے حق کے مطابق جلد ہو جاتے، اس قرآنی اصول کو نظر انداز کرنے سے آج دنیا کا سارا نظام عدالت برباد ہو گیا۔

آج کل کی عدالتوں کے مختلف النوع چکر کی وجہ سے کسی معاملہ میں گواہ بننا ایک عذاب ہو گیا ہے، ثقہ اور عادل گواہ ملنے مشکل ہو گئے، قرآن حکیم نے ان بنیادی ضروریات کو اہمیت کے ساتھ بتلا کر ان تمام خرابیوں کا انسداد فرمایا۔

بعض فقہاء نے اس آیت سے میں اہم فقہی مسائل نکالے ہیں۔ پھر اپنے طرز خاص کے مطابق فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَبَلِّغُوا اللَّهَ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یعنی اگر تم کسی ناجائز حیلہ سے

اعتقاد رکھتے ہیں، آگے قرآن پر اعتقاد رکھنے کی تفصیل ہے کہ کس کس چیز کے عقیدہ رکھنے کو قرآن پر اعتقاد رکھنا کہا جائے گا) سب کے سب (رسولؐ بھی اور دوسرے مؤمنین بھی) عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ (کہ وہ موجود ہے اور واحد ہے اور ذات و صفات میں کامل ہے) اور اس کے فرشتوں کے ساتھ (کہ وہ خبریں اور سچے ہیں اور خبروں پر عقیدہ رکھنا ان کا اس طور پر ہے کہ یہ کہتے ہیں) کہ ہم اس کے خبروں میں سے کسی میں (عقیدہ رکھتے ہیں) تفریق نہیں کرتے (کہ کسی کو خبر سمجھیں کسی کو نہ سمجھیں) اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے (آپ کا ارشاد) سنا اور (اس کو) خوشی سے مانا ہم آپ سے بخش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اور آپ ہی کی طرف (ہم سب کو) لوٹا ہے، (یعنی ہم نے جو پہلی آیت میں کہا ہے کہ نفوس کی پوشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا اس سے مراد امور غیر اختیاری نہیں بلکہ صرف امور اختیار یہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو (احکام شریعہ میں) مکلف نہیں بناتا (یعنی ان امور کو واجب یا حرام نہیں فرماتا) مگر اسی کا جو اس کی طاقت (اور اختیار) میں ہو اس کو ثواب بھی اسی کا ہوتا ہے جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے (اور جو وسوسہ سے باہر ہے اس کا مکلف نہیں کیا گیا اور جس کے ساتھ قصد اور ارادہ متعلق نہیں اس کا نہ ثواب ہے نہ عذاب اور وسوسوں طاقت سے خارج ہیں تو اس کے آنے کو حرام اور ان کے نہ آنے دینے کو واجب نہیں کیا، اور نہ ان پر عذاب رکھا) اے ہمارے رب ہم پر دارو گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جاویں یا چوک جاویں، اے ہمارے رب (ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ) ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجئے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، اے ہمارے رب اور (ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ) ہم پر کوئی ایسا بار (تکلیف کا دنیا یا آخرت میں) نہ ڈالئے جس کی ہم کو سہار نہ ہو اور درگزر کیجئے ہم سے، اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر آپ ہمارے کارساز ہیں (اور کارساز طرف دار ہوتا ہے) سو آپ ہم کو کافروں پر غالب کیجئے۔

آیت: ۱۸۴: یہ اپنے اوپر کی آیت کا کھلم ہے، اگر معاملہ کو جان کر چھپا تو رب عظیم و خیر تم سے حساب لیں گے،
تفخیص معارف و مسائل
 حضرت امین مہاسن عکرمہ اور مجاہد سے یہی تفسیر منقول ہے (قرطبی) اور عموم الفاظ کے اعتبار سے تمام اعتقادات عبادات اور معاملات کو شامل ہے، حضرت امین مہاسن کا مشہور قول یہی ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا محاسبہ کریں گے، وہ عمل بھی جو کر گزرے ہوں اور وہ بھی جن کے عمل کی ابھی نوبت نہیں آئی مگر عزم مصمم کر کے چھپا رکھا ہے، یہ احکام آخرت سے متعلق ہے، اس ارشاد

نبوی ﷺ سے شبہ نہ کیا جائے، جس میں فرماتے ہیں، اِنَّ اللّٰهَ لَجَاوِزٌ عَنْ اَمْعٰی عَمَّا حَلَلَتْ اَفْسَہَا مَا لَمْ یَحْکُمُوْا وَاَوْعَمَلُوْا بِہِ اَلِیْنِ اللّٰہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے وہ جو ان کے دل میں آیا جب تک ان کو زبان سے نہ کہا یا عمل نہ کیا ہو“ اس روایت سے معلوم ہوا کہ دل کے ارادے پر عذاب و عتاب نہیں، قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث احکام دنیا طلاق، عتاق، بیع، ہبہ، وغیرہ کے متعلق ہے کہ محض دل میں ارادہ کر لینے سے منع نہیں ہو جاتے، بعض دوسرے حضرات نے اس شبہ کا جواب یہ دیا ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ دوساوس اور غیر اختیاری خیالات ہیں جو بغیر قصد و ارادہ کے آجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور آیت مذکور میں جس محاسبہ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ارادے ہیں جو قصد و اختیار سے دل میں جاتا ہے اور روپ عمل لانے کی سعی بھی کرتا ہے، کسی مانع اتفاقی کی بناء پر عمل نہیں کر سکتا۔

چونکہ ظاہر الفاظ آیت میں دونوں قسم کے خیالات داخل ہیں لہذا صحابہ کرام کو سخت فکر لاحق ہوا کہ غیر اختیاری خیالات پر مواخذہ ہونے لگا تو کون نجات پائے گا، صحابہ نے خدمت اقدس ﷺ میں عرض کیا آپؐ نے وحی کا انتظار کیا، اور صحابہ کو تلقین یہ فرمائی کہ حکم ربانی کی تعمیل و اطاعت کا پختہ قصد کرو اور کہو: ”سَجَعْنَا وَاَطَعْنَا“ صحابہ کرامؓ نے اس کے مطابق کیا، اس پر یہ جملہ قرآن کا نازل ہوا: لَا یُحْکِمُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلاَّ وَ مَسْعٰہَا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر اختیاری دوساوس و خیالات پر مواخذہ نہ ہوگا اس پر صحابہ کرامؓ اطمینان ہو گیا۔ (مسلم عن ابن عباسؓ، قرطبی)

انسان پر اعمال و فرائض، اور اسی طرح محرمات و کچھ تو ظاہری اعضا و جوارح سے متعلق ہیں، عبادات اور تمام معاملات اسی قسم میں داخل ہیں اور کچھ اعمال و احکام باطن سے تعلق رکھتے ہیں ایمان و اعتقاد کے تمام مسائل اسی میں داخل ہیں، مکروہ و مکرم جو سب سے زیادہ حرام و ناجائز ہیں ان کا تعلق بھی قلب سے ہی ہے۔ اسی طرح اخلاق صالحہ و راضع، مبر، قناعت، سخاوت، وغیرہ اسی طرح اخلاق رذیلہ کبر، حسد، بغض، حبت دنیا، حرص وغیرہ یہ سب چیزیں ایک درجہ میں حرام قطعی ہیں، ان کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ (مظہری) اعمال ظاہرہ کی طرح اعمال باطنہ کا بھی حساب ہوگا، خطا پر بھی مواخذہ ہوگا۔

یہ آیت سورہ بقرہ کے آخر میں لائی گئی ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، یہ سورہ ایسی بڑی اور اہم سورہ ہے جس میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ آگیا ہے (دیکھئے ماسبق آیت ۷۷: ۷۸ کے تحت) اسی لیے حدیث میں اس کا نام ”نام القرآن“ بھی آیا ہے، یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ، اور یہ معلوم ہو چکا ہے تمام

اعمال و احکام کی تعمیل میں سب کی روح اغلاص و لٹھیت ہے، اور اخلاق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس لیے آخر سورۃ میں اس آیت کے ذریعہ انسان کو یہ حبیہ کر دی گئی کہ مخلوق کے سامنے تو حیلہ جوئی کے ذریعہ دغا فراہم کرنا اختیار کی جاسکتی ہے مگر حق تعالیٰ عظیم و خیر ہیں اس سے کوئی چیز چھٹی نہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے سب کا حساب قیامت میں دینا ہے، یہی وہ روح ہے جو قرآن کریم انسانوں میں پیدا کرتا ہے۔

آخری دو آیتوں کے خاص فضائل | آخری دو آیتوں کے احادیث مجھ میں بڑے فضائل مذکور ہیں، ارشاد و رسالت ہے: جس شخص

نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں: اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کی خزان میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا، جو شخص ان کو ہفت روزہ کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں: اللہ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو، اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، اسی لیے قاروق اعظم اور علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی محفل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ ان دونوں آیتوں کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر احکام شریعہ اجمالاً و تفصیلاً مذکور ہوئے ہیں۔ آخری دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اطاعت شعار مومنین کی مدح کی گئی ہے، جنہوں نے اللہ جل شانہ کے تمام احکام پر لبیک کہا اور تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا جو ان دو آیتوں سے پہلے آیت میں صحابہ کرام کو پیدا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے فضل و رحمت بے حساب کا ذکر فرمایا گیا، اَمَّنَ الْوَسْوَی الْخِ اس میں پیغمبر علیہ السلام کی مدح فرمائی اور نام مبارک لینے کے بجائے لفظ رسول فرما کر آپ ﷺ کی تعظیم و تشریف کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد الْوَسْوَی فرمایا یعنی جس طرح پیغمبر علیہ السلام کا اپنی وحی پر ایمان ہے اسی طرح عام مومنین کا بھی اعتقاد ہے، مومنین کے ایمان کا علیحدہ تذکرہ کیا گیا اس میں اشارہ ہے کہ نفس ایمان میں پیغمبر علیہ السلام اور سب مسلمان شریک ہیں لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے بڑا فرق ہے، آپ کا تو علم مشاہدہ اور سماع کی بنا پر ہے اور دوسرے مسلمانوں کا علم ایمان بالغیب آنحضرت ﷺ کی روایت کی بنا پر۔

اس کے بعد اس ایمان مجمل کی تفصیل بتلائی جو آپ اور عام مومنین میں شریک تھا۔

اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی کہ اس امت کے مومنین کچھلی استوں کی طرح رسولوں میں باہمی تفرقہ ڈالیں کہ بعض کو بنی مائیں اور بعض کو نہ مائیں جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانا مگر خاتم الانبیاء علیہ السلام کو نہ مانا، پھر صحابہؓ کی اس جملہ مَسْخُفًا وَاعْطَيْنَا الْخِکْمَ کہنے پر تعریف کی گئی۔

بالکل آخر میں مسلمانوں کو ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی گئی جس میں بھول، چوک اور خطا کسی فعل کے سرزد ہونے کی صفائی طلب کی گئی، ”وَبُنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا“ پھر فرمایا بُنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَی الْاَلْبَنِ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ“ اس سے مراد وہ سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد تھے کہ کپڑا پانی سے پاک نہ ہو بلکہ کاٹنا یا جلانا پڑے، اور قتل کے بغیر قویہ قبول نہ ہو، یا یہ مراد ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب نازل نہ کیا جائے جیسا کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب دعاؤں کی قبولیت کا اظہار بھی بخیر علیہ السلام کفریہ کر دیا۔

قوله: وَمَا يَنْتَظِرُونَ حَرَمَ دُخَانِ بَعْدَ الْاَلْفِ مع ضم الیاء وکسر الدال مثل کہ دہائی ہے ہاتھین کے لیے بغیر الف مع فتح الیاء ہے یَنْتَظِرُونَ (یعنی تاخیر کی بھری، آئندہ اس لفظ سے بھی حضرات کبھے جائیں) شامی کے لیے ضم الیاء وفتح الکاف مع تشدید الذال ہے اور کوئین (یعنی مام، جزہ کسائی) کے لیے فتح الیاء وکون الکاف مع کسر الذال بالتحفیف ہے۔ (قَبِلَ غِيْضٌ جَنَّةٍ) ہشام وکسائی کے لیے باضم کسرہ اولیٰ بالضم ہر سہ کلمات میں ہر جگہ ہے۔ اور حَمَلٌ وَنَسِیَ میں علاوہ شامی وکسائی کے تاخیر کے لیے بھی بالاضام ہے، ہاتھین کے لیے یہ تمام کلمات بکسرہ خالصہ ہیں وَهَوَ. فَهَوَ. لَهَوَ. اور وَهَى. فَهَى. لَهَى. قالون، بھری، کسائی کے لیے باسان الیاء ہیں اور قُمْ هُوَ یَوْمَ الْقِيَمَةِ. القصص: ۷۷، میں قالون، کسائی کے لیے باسان الیاء ہاتھین کے لیے یہ تمام کلمات بضم الیاء ہیں۔ فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ حَزْرَہ کے لیے ہالف بعد الزاء وضمیم اللام مع الٹح ہے، ہاتھین کے لیے بغیر الف مع تشدید اللام ہے قُلْتُ اَآءَمِنْ مِنْ رَبِّهِ عَلَیْهِ بَن کثیر کے لیے آدم میں نصب وکلمات میں رفع بالھوین ہے اور ہاتھین کے لیے آدم میں رفع وکلمات میں نصب بالکسر ہے یہ ظف مرتب ہے لہذا خطا اس میں حرام ہے۔ وَلَا يَنْفَعُ مِنْهَا ضَرْفَةٌ کئی، بھری کے لیے متا تا یہ اور ہاتھین کے لیے بیاز الغریب ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا وَوَعَدْنَا بھری کے لیے بلا الف بعد الواو ہے ہاتھین کے لیے بالالف بعد الواو ہاؤ لِحْمِمْ مَعَاؤُ بَاؤُ رُحْمِمْ وَيَاؤُ رُحْمِمْ وَيَنْصُرُ رُحْمِمْ وَيَنْصُرُ رُحْمِمْ دوری بھری کے لیے ان سب کلمات میں دو دو جہ اختلاس

واسکان ہے اور سوسے کے لیے صرف اسکان ہے باقیوں کے لیے ان تمام کلمات کی راہ میں حرکت خالصہ ہے
تَغْيِيرُ لَحْنِهِمْ نَافِعٌ کے لیے بضم الیاء، وفتح الفاء اور شامی کے لیے بضم الراء، وفتح الفاء ہے، اور باقیین کے لیے فتح
النون وکسر الفاء ہے، اور جوارف میں ہے اس میں بھی یہی اختلاف ہے مگر نافع کے لیے اس میں بضم الراء،
وفتح الفاء محل شامی کی قرأت کے ہے التَّهْوَةُ اور اس کے جملہ مشتقات میں نافع کے لیے مطلقاً بالہزہ ہے
اور باقیین کے لیے ہر جگہ مشدد بالادغام ہے لیکن قالون نے وصل میں لِلنَّبِيِّ اِنْ تَوَادَّ اور وَلَا
تَذْخُلُوْهُمْ نَبِيُّ الْاِٰی۔ احزاب ج: ۶۷۔ میں دونوں جگہ مشدد بالادغام پڑھا ہے اور وقف میں محل
ورش کے بالہزہ پڑھتے ہیں الصَّابِغِيْنَ وَالصَّابِغُوْنَ نافع کے لیے مطلقاً بلا ہزہ ہیں اور باقیوں کے لیے مع
الہزہ مطلقاً هَزُوْا كُفُّوْا حفص کے لیے مطلقاً بالواو، باقیوں کے لیے مطلقاً بالہزہ لیکن حمزہ کے لیے باسکان
الراء و الفاء اور باقیوں کے لیے بضم الراء و الفاء ہے اور وقف میں حمزہ کے لیے تحفیفاً دو وجہ قتل وحذف اور
ابدال بالواو ہے۔ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ اَلْقَطْعُ مَوْنٌ کی کے لیے یاء الغیب اور باقیین کے لیے یاء الخطاب ہے
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ اَوْ لَفَتْ حَرْمِيْنَ وحجہ کے لیے یاء الغیب اور باقیین کے لیے یاء الخطاب ہے عَطِيفَةٌ
صرف نافع کے لیے بالفتح ہے باقیوں کے لیے بالتحید ہے لَا تَعْمَلُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ کی اور اخوین (یعنی حمزہ
و کسائی) کے لیے یاء الغیب اور باقیین کے لیے یاء الخطاب ہے لِلنَّاسِ حُسْنًا اخوین کے لیے فتح الیاء
والسین ہے، باقیین کے لیے بضم الحاء واسکان السین ہے تَطْهَرُوْنَ اور وَ اِنْ تَطْهَرُوْا فِی السُّجُوْدِ کُلِّیْنَ
کے لیے تحفیف لفظ اور باقیین کے لیے جحد ید الفاء ہے اُسوی حمزہ کے لیے بحذف الالف و سکون السین
مع فتح الہزہ اُسوی ہے باقیین کے لیے بالالف بعد السین مع ضم الہزہ اُسادی ہے تَطْهَرُوْهُمْ نافع عام
کسائی کے لیے بضم التاء والالف بعد الفاء مع فتح الفاء تَفَافُوْهُمْ ہے اور باقیوں کے لیے فتح
الراء و سکون الفاء مع حذف الف ہے یعنی تَفْهَرُوْهُمْ اَلْقَطْعُ کی کے لیے باسکان الدال اور باقیوں کے لیے
بضم الدال ہے یَنْزِلُ وَتَنْزِلُ یعنی جب کہ فعل مضارع مضموم الاول ہوں تو کی اور بھری کے لیے تحفیف
الراء و سکون النون ہوں گے اور باقیین کے لیے جحد ید الراء و فتح النون ہیں۔ لَیْنَ مَا تَنْزِلُ الْمَلَائِکَةُ اور
وَمَا تَنْزِلُہُ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوْمٍ سورہ حجر میں دونوں فعل مضارع بالاتفاق سب کے لیے مشدد ہیں اور تَنْزِلُ
مِنَ الْفَرَّانِ اور حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَیْنَا بَکَیْنَا۔ اسراء میں صرف بھری کے لیے بالتحفیف ہیں، اور ابن کثیر
کے لیے محل دیگر قراء کے یہ دونوں بالتحفید ہیں، اور علی اَنْ یُّنْزِلَ آیۃُ اَنْعَامٍ میں صرف ابن کثیر کے لیے
بالتحفیف ہے اور بھری محل دیگر قراء کے اس کو مشدد پڑھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سب ان میں بھری اپنی اصل پر
ہیں اور کئی مخالف اصل اور انعام میں کی بر اصل خود ہیں اور بھری مخالف اصل اِنِّیْ مُنْزِلُہَا عَلَیْکُمْ مَائِدَہ
وَ تَنْزِلُ الْفَلِیْتَ لِقَمَانٍ وَالشُّوْرٰی میں علاوہ کی۔ بھری کے اخوین کے لیے بھی بالتحفیف ہیں اور باقیوں

کے لیے مشدد جہنمیئل اس میں حسب ذیل چار قرار تھے ہیں اول بیخ الحکم و کسر المراء اثبات الیاء بغیر الہز کی کے لیے دوم بیخ الحکم والراء اثبات ہزہ مکسورہ بعد المراء بغیر یا بخنویئل شعبہ کے لیے سوم بیخ الحکم والراء وکسورہ مکسورہ ویائے ساکنہ جہنمیئل اخوین کے لیے چہارم بکسر الحکم والراء ویائے ساکنہ بغیر الہز جبریل ہاتھین کے لیے اور وہ نافع والیوم و ابن عامر و خض ہیں۔ اور مینگائی میں تین قرأت ہیں، خض والیوم و کے لیے مینگائی بغیر ہزہ و یاء کے اور نافع کے لیے کسورہ مکسورہ بغیر یاء کے مینگائی۔ تیسرے ہاتھین کے لیے ہزہ مکسورہ ویائے ساکنہ مینگائیئل ہے اور وہ ابن کثیر و شامی و شعبہ و ہزہ اور کسائی ہیں و لیکن الشیخین غفرؤ اور افعال میں ولیکن اللہ قتلہم اور ولیکن اللہ رمی۔ میں شامی و اخوین کے لیے تھیں ولیکن بکسر النون مع التھیف ہیں اور ان کے مابعد مرفوع اور ہاتھین کے لیے بیخ النون مع البعد یاء اور مابعد منصوب ہیں مقلنسغ ابن عامر کے لیے بنم النون و کسر اسیم ہے، ہاتھوں کے لیے بیخ النون الاول و کون النون الثانی مع فتح اسیم ہے و تونسفا کی و ہری ہالہزہ مع فتح النون و اسیم و تونسفا ہے اور ہاتھوں کے لیے بنم النون و کسر اسیم بغیر الہز ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ شَايَ کے لیے بغیر واد، ہاتھین کے لیے ہالواد و قالوا ہے فیکون یہاں اور آل عمران میں فیکون و تَعْلَمُهُ اور محل و مریم و یحییٰ و عافریں شامی کے لیے یہ نقطہ نصب النون ہے اور کسائی نے بھی محل و یحییٰ میں باصحب پڑھا ہے، ہاتھوں کے لیے ہر جکہ بالرفح ہے و لا تُسْقِلْ نافع کے لیے بیخ اللہ و جزم اللام اور ہاتھوں کے لیے بنم اللہ و رفح اللام ہے و اتَّخَلَّوْا نافع اور شامی کے لیے بیخ اللہ ہے ہاتھین کے لیے بکسر اللہ لفظ یزہیم۔ حسب ذیل تینتیس مقامات پر مختلف فیہ ہے، ہزہ میں پھرہ ۱۵ اور نہا میں تین اخر کے یعنی وَاتَّبَعَ مِلَّةَ يٰهٰرِيْمَ، وَاتَّخَذَ اللّٰهُ يٰهٰرِيْمَ، وَاتَّخَذْنَا اِلٰی يٰهٰرِيْمَ اور انعام میں ایک یعنی دینا یٰهٰرِيْمَ مِلَّةَ يٰهٰرِيْمَ اخرا لانعام۔ اور توبہ میں دو یعنی وَمَا كَانَ يٰهٰرِيْمَ اور اِنَّ يٰهٰرِيْمَ لَا وَاٰهَ خَلِيْمَ۔ (آخر ہزہ اور سورہ یٰهٰرِيْمَ میں ایک یعنی وَاذْقَالَ يٰهٰرِيْمَ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا اور محل میں دو یعنی اِنَّ يٰهٰرِيْمَ كَانَ اُمَّةً وَاَنْ اتَّبَعَ مِلَّةَ يٰهٰرِيْمَ اور مریم میں تین یعنی وَاذْكُرْ فِی الْكِتَابِ يٰهٰرِيْمَ وَاَرَايْتَ اَنْتَ عَنِ الْيَهُیٰ یٰا یٰهٰرِيْمَ وَاَنْ لُّوْیَ یٰهٰرِيْمَ۔ اور عجبوت میں ایک یعنی وَلَمَّا جَاءَتْ وَاْمَلْنَا يٰهٰرِيْمَ۔ اخیر کا اور سورہ نجم میں ایک یعنی وَیٰهٰرِيْمَ الْیٰهٰی و فی اور شوریٰ میں ایک یعنی وَمَا وَصَّیْنَاہُ یٰهٰرِيْمَ اور ذریت میں ایک یعنی حَدِیْثُ حَنِیْفِ یٰهٰرِيْمَ اور حدید میں ایک یعنی وَلَقَدْ اَوْصَلْنَا نُوْحًا وَاٰهٰرِيْمَ اور متحدہ میں ایک یعنی پہلا اور وہ اُسُوۃُ حَسَنَۃٌ فِیْ یٰهٰرِيْمَ ہے، یہ تمام کلمات ہشام کے لیے ہالف بعد الہاء میں یٰهٰرِیْمَ اور ماسوا ان کلمات کے ہشام کے لیے بھی مثل دیگر قرار کے ہالیا بعد الہاء ہے اور ابن ذکوان کے لیے صرف سورہ بقرہ جمع کلمات یٰهٰرِیْمَ میں ہا لالف بعد الہاء مثل ہشام کے ہے لیکن بالتحف ہے اور ہاتھین کے لیے ہر جکہ

العذاب شامی کے لیے بنم الیاء اور بائیں کے لیے بائیں ہے۔ عَطَوَات قبل شامی، حفص اور کسائی کے لیے بنم الیاء اور بائیں کے لیے بائیں الیاء ہے۔

قَالَ صَدَقَ: . جب اجتماع ساکنین علی غیر مردہ اور فصل کا تیسرا حرف غمرہ لازم ہو جیسے قَمَنَ اضْطَرَّ. وَانْضَبَّتْهُ اللّٰهَ. قُلْ اذْخُلُوا اللّٰهَ. اَوْ اذْخُلُوا الرُّحْمٰنَ. وَكَالَتْ اَمْرُجْ وَلَقَدْ اَسْتَفْهَيْتُ اَوْ قِيْلًا اَنْفَكُزْ مُبِينٍ اِذْ اَقْلُوْا اَوْ غَيْرُهُ بھری مام اور جزوہ کے لیے پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیں گے اور دیگر قرہ کے لیے خبر کی حرکت دی جائے گی لیکن اگر پہلا حرف ساکن لام قُلْ یا اَوَاؤ ہو جیسے قُلْ اذْخُلُوا اللّٰهَ. اَوْ قُلْ اَقْلُضْ قُ صرف مام جزوہ کے لیے بکسر الاول ہوگا، اور بھری شکل دیگر قرہ کے ہائیم پر ہیں گے۔ اسی طرح اگر پہلا منون ہو تو ان ذکوان کے لیے بھی شکل بھری مام جزوہ کے ہائیم ہوگا۔ لیکن یَرْحَمُہُ اِذْ اَدْخُلُوْا اَوْ غَضِبَتْ اِذْ اَجْتَمَعَتْ میں یائین ذکوان کے لیے خلاف ہے یعنی کسرہ و خبر دونوں درست ہیں، اور اگر ساکن منون نہ ہو تو ان ذکوان کے لیے ہیم الاول صحیح ہے۔ لَیْسَ اَلِیَوْمِ اَنْ تَوَلَّوْا خُصْ وَجْزُہ کے لیے نصب الباء اور باقیوں کے لیے ہالرفع ہے وَلَیْکِنَّ اَلِیَوْمِ مَنۢ مِّنۡ اٰمَنَ وَلَیْکِنَّ اَلِیَوْمِ مَنۢ اَفْطٰی نَافِ وَشَای کے لیے عطف الیون والکسر و رفع فُرْ دونوں میں اور باقیوں کے لیے جہد یاء الیون والفتح نصب الباء فَمَنْ خَافَ مِنْ مَّوْجِہِہ اور اخیرین کے لیے جہد یاء الصاد وفتح الواو ہے، ہائیم کے لیے ہائیم و اسکن ہے اَلِیَوْمِہُ کَفَعُمْ وَیَسْجُنِ نَافِ اور یائین ذکوان کے لیے ہالاضافہ والجر والفتح اور ہشام کے لیے ہائیم والفتح اور ہائیم کے لیے ہائیم والفتح ہے اَلْقُرْآنَ وَقُلْ اَنَّا قُرْآنُہ کی کے لیے ہائل والخرف اور ہائیم کے لیے ہالانہت و لامساکن ہے وَلَیَعْلَمُوْا اَلْمَلٰئِکَہُ شَہِدَہ کے لیے جہد یاء الیم وفتح الکاف اور ہائیم کے لیے عطف الیم وکون الکاف اَلْمَیْمُوْثُ، وَقَمُوْتُ: درش بھری اور خُصْ کے لیے ہیم الباء مطلقا اور ہائیم کے لیے بکسر الباء ہے وَلَا تَقْلُوبُوْا هُمْ: حَتّٰی یَقْلُوبُوْا کُمْ لِاَنْ قَلَبُوْا اُخْرٰی کے لیے یہ سب افعال بغیر الف ہیں اور ہائیم کے لیے ہالالف ہیں فَلَا رَفْعَ وَلَا مَسْجُوْیَ کی بھری کے لیے ہالرفع و ہائیم ہے، ہائیم کے لیے ہائیم بغیر ہائیم ہے اور وَلَا یَجْعَلُہَا کے نصب ہالفتح میں کوئی اختلاف نہیں ہے لَیْسَ السَّلَامُ حَسْبُہ وَکَسٰی کے لیے فتح اَسْمٰی ہائیم کے لیے بکسر اَسْمٰی ہے فَتُجْعَلُ اَلْاَفْوَزُ شَای جزوہ اور کَسٰی کے لیے فتح الہاء وکسر الیم ہے مطلقا اور ہائیم کے لیے ہیم الہاء وفتح الیم ہے مطلقا۔ حَتّٰی یَقْلُوبُوا الرُّسُوْلَ صرف نافع کے لیے ہیم اللام ہے، ہائیم کے لیے ہیم اللام ہے اِنَّمَا تَجِبُوْا اُخْرٰی کے لیے ہالایین تَجِبُوْا ہے اور ہائیم کے لیے ہالباء ہے قُلْ اَلْقَمُوْا صرف بھری کے لیے ہیم اللہ ہے، ہائیم کے لیے ہائیم ہے لَا تَخْشٰکُمْ بَیْہ کے لیے اس کا جزوہ ہائیم مستعمل ہے اور ہائیم کے لیے ہیم ہے، بَیْہ کے لیے بھی یہی طریق ہانی ہے حَتّٰی یَقْلُوبُوا شَہِدَہ اور اُخْرٰی کے لیے فتح اللہ والہاء مع تقدیر طار وہا ہے۔ ہائیم کے لیے ہائیم اللہ ویم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ الْغَنِيُّ الْعَلِيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ لِنَاسٍ لَّا يَرْفَعُونَ أَلْفًا وَلَا نَزَّلَ الْكِتَابَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ نَّافَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ كِبْرٌ فَهُمْ بِأُخَرِهَا مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِغْيَاءٍ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِهِ إِلَّا هُتُوفُ الَّذِينَ فِي الْأَعْيُنِ يَكْفُرُونَ هَٰذَا نَصَرْنَاكَ فِي الْوَيْلَةِ الْأُولَىٰ وَأَتَىٰكَ الْكِتَابُ ۝ رَبَّنَا لَا تُؤْخِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذِكْرًا مَّا لَكَ الْوَقَابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَمِيعُ شَيْءٍ لَّيْسَ بِكَ رَبُّنَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَخْلُفُ الْوَعْدَ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | سورۃ آل عمران کی ابتدائی پانچ آجوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے، اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر و غیر مسلم کہلاتے ہیں، اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے، اور دوسری آیت میں عقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے، اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ شبہات کا جواب ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے اَلَمْ، اَلَمْ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اس میں لفظ اَلَمْ، تو کتابیات قرآنیہ میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں، جس کی تفصیل اس رکوع کی آخری آجوں میں آتی ہے، اس کے بعد اللہ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ میں مضمون توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابلِ معبود بنانے کے نہیں۔ اس کے بعد لفظ الْحَيُّ الْقَيُّومُ سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام چاہے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی ماجر و ذلیل کر کے پیش کرنے کا اور اس کا متعلق یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ کر سکے اپنے وجود اور اس کی جہت میں دوسرے کی محتاج ہو

اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے، اس لیے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں، وہ خواہ پتھر کے تراشیدہ بت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور شیخرو ہوں، ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں، لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ موجود ہے، اور ہمیشہ زندہ و قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل بیان فرمائی گئی، ارشاد ہے: قَوْلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَانْزَلَ الْتَوْرَةَ وَالْانْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هَذِهِ لِنُؤَيِّدَ النَّاسَ وَانْزَلَ الْقُرْآنَ. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی توحید کا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ کچھ قرآن کی یا شیخبر اسلام کی خصوصیت نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی توراة و انجیل وغیرہ کتابیں اور انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سب کا یہی دعویٰ اور یہی کلمہ تھا، قرآن مجید نے اگر ان سب کی تصدیق کی ہے، کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا، جس کے کھنکھانے میں لوگوں کو کوئی الجھن ہو، تیسری اور چوتھی آیت میں توحید کی دلیل کا کلمہ حق تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کے بیان سے کیا گیا ہے کہ جو ذات علم عظیم الہی کی مالک ہے اور جس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، وہی اس کی مستحق ہے، کہ اس کی عبادت کی جائے، ناقص علم اور محدود قدرت والے کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔

مذکورہ چار آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر یہ ہے | اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں،

اور وہ زندہ (جاوید) ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے پاس قرآن بھیجا ہے، واقعیت کے ساتھ اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان (آسمانی) کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور (اسی طرح) بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس کے قبل کے لوگوں کی ہدایت کے واسطے (اور اسی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آگیا، کیونکہ ہدایت کا مصدق بھی ہدایت ہے) اور اللہ تعالیٰ نے (انبیاء کی تصدیق کے واسطے) بھیجے مہجرات، بے شک جو لوگ مگر ہیں اللہ تعالیٰ کی (ان) آیتوں کے (جو توحید پر دلالت کرتی ہیں) ان کے لیے مزاحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ظہر (اور قدرت) والے ہیں (کہ بدلہ لے سکتے ہیں اور) بدلہ لینے والے (بھی) ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے (نہ کوئی چیز) زمین میں اور نہ (کوئی چیز) آسمان میں (پس ان کا علم بھی نہایت کامل ہے) وہ ایسی ذات (پاک) ہے کہ ہماری صورت (مثل) بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے

(کسی کی کیسی صورت اور کسی کی کیسی صورت، پس ان کی قدرت بھی کامل ہے، پس حیات اور قیامت اور علم اور قدرت جو آسمان و مہات صفات سے ہیں ان میں کامل طور سے بلا شرکت موجود ہیں جس سے ثابت ہوا کہ) کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس (ذات پاک) کے (اور) وہ غلبہ والے ہیں (مگر توحید سے انتقام لے سکتے ہیں لیکن) حکمت والے (بھی) ہیں (بمصلحت دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے)۔ وہ (اللہ تعالیٰ) ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ آیتیں ہیں جو کہ امتیاز مراد سے محفوظ ہیں، (یعنی ان کا مطلب ظاہر ہے) اور یہی آیتیں اصل مدار ہیں (اس) کتاب (یعنی قرآن) کا (یعنی جن کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو بھی ظاہر الحق کے موافق بتایا جاتا ہے) اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں (یعنی ان کا مطلب غبی ہے، خواہ مجمل ہونے کی وجہ سے خواہ کسی نص ظاہر المراد کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے) سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو لیے ہیں جو مشتبہ المراد ہے، (دین میں) شورش و اضطراب کی غرض سے اور اس (مشتبہ المراد) کے (فلا) مطلب و ملحوظ ہونے کی غرض سے (تا کہ اپنے فلاح و تنقید میں اس سے مطلب حاصل کرے) حالانکہ اس کا (صحیح) مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا (یا اگر وہ خود قرآن یا حدیث کے ذریعہ سے مراد یا اشارہ بخلا دیں، جیسے لفظ صلوة کی مراد صراط معلوم ہوگئی، اور استواء علی العرش وغیرہ کی تاویل بعض کی رائے پر قواعد کلیہ سے معلوم ہوگئی، تو بس اسی قید و حدود کی کوئی خبر ہو سکتی ہے، زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا، جیسے مقطعات قرآنیہ کے الف لام میم وغیرہ کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہوئے، اور بعض کی رائے پر استواء علی العرش کے معنی بھی معلوم نہیں ہوئے) اور (اسی واسطے) جو لوگ علم (دین) میں پختہ کار (اور نفیم) ہیں وہ (ایسی آجوں کے حقائق) یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر (اعمال) یقین رکھتے ہیں سب (آیتیں ظاہر الحق بھی غبی الحق بھی) ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، (پس ان کے جو کچھ معنی اور مراد واقع میں ہوں وہ حق ہیں) اور فصاحت (کی بات کو) وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں (یعنی عقل کا شککا بھی کبھی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں مشغول ہو معر اور فضول قضیہ میں نہ لگے) اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجئے، بعد اس کے کہ آپ ہم کو (حق کی طرف) ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت (خانہ) عطا فرمائیے (وہ رحمت یہ ہے کہ ماہ مستقیم پر قائم رہیں) بلاشبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں، ہمارے پروردگار! (ہم یہ دعا کئی سے بچنے کی اور حق پر قائم رہنے کی کسی دنیاوی غرض سے نہیں مانگتے، بلکہ محض آخرت کی منجات کے

واسطے، کیونکہ ہمارا حقیقہ ہے کہ) آپ بلاشبہ تمام آدمیوں کو (میدانِ حشر میں) جمع کرنے والے ہیں اس دن میں جس (کے آنے) میں ذرا شک نہیں (یعنی قیامت کے دن میں اور شک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتے وعدہ کو (اس لیے قیامت کا آنا ضرور ہے اور اس واسطے ہم کو اس کی فکر ہے)

رابطہ: سورۃ بقرہ کے اکثر احکام شریعہ کے اجمالی اور تفصیلی بیان کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور مقابلہ کا ذکر آیا، آخر میں وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کے جملہ دعائیہ پر قسم کیا گیا جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا اس کی مناسبت سے اس سورۃ میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلہ میں جہاد کا بیان ہے، جو گویا آخری جملہ دعائیہ کی تشریح و تفصیل ہے۔

تلخیص معارف و مسائل | سورۃ آل عمران میں اس مقصد عظیم یعنی توحید کا ذکر ہے جسکی وجہ سے کفر و اسلام کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ اَلَمْ ہے شکا بہات قرآنیہ میں سے ہے جس کی تفصیل آیت (۷) میں آ رہی ہے، پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل اور دوسری آیت میں نقلی دلیل مذکور ہے، اس کے بعد کفار کے کچھ شکا بہات کا جواب ہے۔

اَلْحَقُّ الْقَيُّومُ سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی اس کی کچھ تفصیل ماقبل میں گزری۔ دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل ہے وہ یہ کہ توحید کی دعوت قرآن یا پیغمبر اسلام کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ سارے انبیاء اور ساری کتبِ سماوی کا بھی دعویٰ اور کلمہ تھا، قرآن نے سب کی تصدیق کی، پس ہدایت کاملہ قی بھی ہدایت ہے۔

اب ذرا منظر انصاف دیکھئے، ایک لاکھ چھٹیس ہزار انبیاء علیہم السلام، صدق و عدل کے انتہائی بلند معیار کے مالک عظیم الشان جماعت، مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں میں پیدا ہونے والے، جن کے درمیان پیکاروں، ہزاروں برس کا فاصلہ، ایک ہی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی تحریری ذریعہ بھی نہیں، ایسی عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کی تصدیق کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یقین کیے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ ان کا کلمہ صحیح اور دعوت حق اور تلامذہ دنیا و آخرت ہے۔

آیت ۳-۴ میں بھی اسی مضمون توحید کی تکمیل ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان اور قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے کہ اس نے ملین مادر کی تین اندر جیروں میں کیسی حکمت

ہاتھ کے ساتھ بنایا، اور ان کی صورتوں اور رنگوں میں کسی کیسی صنعت کاری قریانی کہ ہر انسان کی صورت دوسرے سے ممتاز ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جو ذات ان چار اہم نہ کوہ صفات کی جامع ہوتی عبادت کے لائق ہے۔

آیت ۷: میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا حجاب ہے، روایات میں اس کا واقعہ یہ ہے کہ نجران کے کچھ نصاریٰ خلیفہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہی گفتگو شروع کی، آپ نے ان کے عقیدہ حلیث کی مفصل تردید فرما کر توحید باری تعالیٰ کو ثابت فرمایا، آپ نے انہیں چاروں صفات سے استدلال فرمایا اور یہ سب مقدمات نصاریٰ کو تسلیم کرنے پڑے، انہاں توحید سے عقیدہ حلیث کا بطلان بھی ثابت ہو گیا۔

ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کیے جن میں حضرت مصیٰ علیہ السلام روح اللہ کا یا کلمۃ اللہ ہونا مذکور ہے کہ ان الفاظ سے حضرت مصیٰ علیہ السلام کی حرکت نصحت ثابت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم فرما دیا کہ یہ کلمات تخطیبات ہیں، ان کے کاہری معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں محام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑنا روا نہیں، پس ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے مراد ہے وہ حق ہے تفتیش کی اجازت نہیں ہے۔

قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں (۱) ایک ٹھکرات (۲) دوسری تخطیبات

ایک اصول | ٹھکرات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد اور عربی کے جاننے والے شخص پر بالکل ظاہر ہو، اور جن آیات کی تفسیر و معانی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہوں انہیں تخطیبات کہتے ہیں (طبری ج ۲)

آیات ٹھکرات کو ائمہ الکتاب کہا گیا یعنی ساری تعلیمات کا اصل اصول بھی آیات ہوتی ہیں جن کے مفاہم ائمہاء سے پاک ہوتے ہیں، تخطیبات میں چونکہ کلمہ کی مراد ہم اور غیر حصین ہوتی ہے اس لیے ان کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ انہیں ٹھکرات کی طرف مراجع کر کے دیکھنا چاہئے اور کلمہ کی مراد وہ بھی جائے جو ٹھکرات کے خلاف نہ ہو اور خلاف کی قطعاً نفی کی جائے، اور اصول مسئلہ کے خلاف ہر توجیہ کو غیر صحیح سمجھا جائے خلا حضرت مصیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے تصریح کر دی کہ "إِنَّ هُوَ إِلَّا عَهْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ" نیز "مَنْ مَقَلَ جُنْسِي جَنْدَ اللَّهِ كَمَقَلِ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ" وغیرہما، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مصیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ

ہم نے اور اس کی مخلوق ہیں، لہذا ان کے بارے میں الوہیت اور انجیل کا دعویٰ صحیح نہیں۔ اب اگر کوئی صرف کلمۃ اللہ اور روح اللہ وغیرہ کتابیات سے ٹھکراتے کے خلاف مسیحی کو لینے کے تو یہ اس کی بکجروی اور ہٹ دھرمی ہی ہوگی۔

لَقَدْ اَلَيْنٰ لَیْنٌ فِیْ قُلُوْبِهِمْ نَفِیْ۔ آیات کتابیات کی کج مراد صرف اللہ کو معلوم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ جسے جس قدر آگاہ کرنا چاہے کر دے سلیم الغضرت لوگ اس کے بارے میں زیادہ تحقیق نہیں کرتے وہ اجمالاً انکی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی اور کھٹ ہوتا ہے وہ ٹھکراتے صرف فکر کر کے کتابیات کے پکر میں رہتے ہیں اور ان سے اپنی حسبِ خواہش معافی نکال کر لوگوں کو مغلطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن وحدیث میں سخت وعید آئی ہے، ایسے لوگوں سے دور بھاگنے کا حکم آیا ہے (بخاری ج ۲ ص ۱۸۷) حضور جن عینِ امور سے اعدائے فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کہ ٹھکراتے کو چھوڑ کر امت کتابیات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے (ابن کثیر بحوالہ طبرانی)

وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ فِی الْعِلْمِ یُكُونُوْنَ اٰمَنًا۔ قول راجح کے مطابق وہ یسعون فی العلم سے مراد اہل سنت والجماعہ ہیں جو قرآن وسنت کی اسی تعبیر و تفسیر کو صحیح سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام، سلف صالحین، اور اجماع امت سے منقول ہو، اور قرآنی تعلیمات کا محور و مرکز ٹھکراتے کو مانتے ہیں اور کتابیات کے جو معانی فہم و ادراک سے باہر ہیں اپنے قصور علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، وہ حق سب کو سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات کا شرعاً چشمہ ایک ہی ہے، البتہ وہ ٹھکراتے کے معانی ہمارے لیے معلوم کرنے اور ضروری تھے اسلئے اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح طور پر بیان فرمادیا اور کتابیات کو اپنی مصلحت سے بیان نہیں فرمایا اس لیے وہ بے ہونا بھی ضروری نہیں۔ ان پر ایمان لانا کافی ہے۔

آیت: ۸-۹: حق پرست اپنے کمال علمی کے باوجود مغرور نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں، ہدایت و خلافت اللہ ہی کی جانب سے ہے، ارشاد رسالتؐ ہے ”کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔“

بخاری علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے، ایک حدیث میں ہے ”ہا

مَقْلَبِ الْقُلُوبِ بَيْتَ فَلَوْلَنَّا عَلَىٰ ذِيكَ“ یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ (مطہری ج ۲)

گی، بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوگی، چنانچہ دنیا میں (مشرکوں کے ہاتھ سے) مغلوب کئے جاؤ گے، اور (آخرت میں) جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے اور (جہنم) ہی نر الخکانا ہے، (یمان القرآن) بے شک تمہارے (استدلال کے) لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں (کے واقعہ) میں جو کہ باہم (بدر کی لڑائی میں) ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے، ایک گروہ تو (یعنی مسلمان) اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے (اور کافر اس قدر زیادہ تھے کہ) یہ کافر اپنے (گروہ) کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصے (زیادہ) ہیں (اور دیکھنا بھی کچھ دیرم وخیال کا نہیں بلکہ) کھلی آنکھوں سے دیکھنا (جس کے واقعی ہونے میں شبہ نہیں تھا، لیکن کفار کے باوجود اس قدر زیادہ عدد ہونے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا) اور (غالب اور مغلوب کرنا محض قہر خداوندی میں ہے) اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہے ہیں قوت دیدیتے ہیں (سو) بلا شک اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے (اور نمونہ) ہے دیکھنے والوں کے لیے، خوشنما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (مثلاً) عورتیں ہوئیں بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یا دوسرے) مویشی ہوئے اور زراعت ہوئی (یعنی) یہ سب استغالی چیزیں ہیں دنیوی زندگی کی اور انجام کار کی خوبی (کی چیز) تو اللہ ہی کے پاس ہے (جو بعد موت کے کام آدے گی جس کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے) آپ (ان لوگوں سے اور) فرمادیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں جو (بدر جہا) بہتر ہو ان مذکورہ چیزوں سے (سو سنو) ایسے لوگوں کے لیے جو (اللہ تعالیٰ سے) ڈرتے ہیں ان کے مالک (حقیقی) کے پاس ایسے باغ ہیں (یعنی بہشت) جن کی پائیں میں نہریں جاری ہیں ان (بہشتوں) میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے، (اور ان کے لیے) ایسی دیمیاں ہیں جو (ہر طرح) صاف سحری کی ہوئی ہیں اور (ان کے لیے) خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے (بھالنے) ہیں، بندوں (کے حال) کو (اس لیے ڈرنے والوں کو یہ نعمتیں دیں گے، آگے ان ڈرنے والوں کی بعض تفصیلی صفات ذکر کی جاتی ہیں) ایسے لوگ (ہیں) جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے (اور وہ لوگ) صبر کرنے والے ہیں اور مستحضر ہیں اور (اللہ تعالیٰ کے سامنے) فروتنی کرنے والے ہیں، اور (نیک کاموں میں مال کے) خرچ کرنے والے ہیں، اور اخیر شب میں (اٹھ اٹھ کر) گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ گواہی دی

ہے اللہ نے (کتاب دلوں میں) اس (مضمون) کی کہ بجز اس ذات (پاک) کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی (اپنے ذکر و تسبیح میں اس کی گواہی دی ہے، کیونکہ ان کے انکار تو حید سے بھرے ہوئے ہیں) اور (دوسرے) اہل علم نے بھی (اپنی تقریبات و تحریات میں اس کی گواہی دی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے) اور موجود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ (ہر چیز کا) احتمال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں (اور پھر کہا جاتا ہے کہ) ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، بلاشبہ دین (حق اور مقبول) اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور (اس کے حق ہونے میں اہل اسلام کے ساتھ) اہل کتاب نے جو اختلاف کیا (اس طرح سے کہ اسلام کو باطل کہا) تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو (اسلام کے حق ہونے کی) دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے، (یعنی اسلام کے حق ہونے میں کوئی وجہ شبہ کی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں مادہ دوسروں سے بڑا بننے کا ہے اور اسلام لانے میں یہ سرداری جو ان کو اب عوام پر حاصل ہے فوت ہوتی تھی، اس لیے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہیں اس کو باطل بتلانے لگے) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا (جیسا ان لوگوں نے کیا) تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں (اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے حساب کا انجام مذاب ہوگا، اسلام کے حق ہونے پر دلیل قائم ہونے کے بعد) پھر بھی اگر یہ لوگ آپؐ سے (خواہ تولد کی) جتنیں نکالیں تو آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ (تم مانویانہ مانو) میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی (اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکے، یہ کتاب ہے اس سے کہ ہم سب اسلام اختیار کر چکے، جس میں اعتقاد الوہیت کے اعتبار سے قلب کا رخ خاص اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ کچھ شرک ہو گیا تھا) اور (اس جواب کے بعد دریافت فرمانے کے طور پر) کہئے اہل کتاب سے اور (شرکین) عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ (راست) پر آ جائیں گے اور اگر وہ لوگ (اس سے بدستور) روگردانی رکھیں سو (آپ اس کا بھی غم نہ کیجئے، کیونکہ) آپ کے ذمہ صرف (احکام خداوندی کا) پہنچا دینا ہے اور (آگے) اللہ تعالیٰ خود دیکھے (اور سمجھے) لیں گے، (اپنے) بندوں کو (آپ سے کوئی باز نہ رہے نہیں)

تَلْفِیْصُ مَعَارِفٍ وَمَسَائِلِ | اٰلِیُّ لِلّٰہِیْنَ کَفَرُوْا مَسْکُوْنُوْنَ۔ اس آیت سے دنیا کے سارے کفار کے مظلوم ہونے کا شہرہ کیا جائے

کیونکہ یہاں اس وقت کے شرکین اور کھوڑے ہیں، چنانچہ ہمیں قتل و قید کے ساتھ ساتھ جزیہ اور جلا وطنی کے ذریعہ مطلوب کیا گیا تھا۔

آیت ۱۳: میں کفار کے مطلوب ہونے کی ایک مثال بطور دلیل بیان فرماتے ہیں، اس آیت میں جنگ ہمدانی کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں کفار تقریباً ایک ہزار تھے جن کے پاس سات سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان چھ ہزار تھے جن کے پاس کل ستر اونٹ دو گھوڑے چھڑ ہیں اور آٹھ سو بیس تھیں اور تمنا یہ تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے دو گنا نظر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار مسلمانوں سے مرعوب ہو رہے تھے اور مسلمان اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اور فریقین کا دو گنی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا ورنہ بعض احوال میں ایک دوسرے کی جمعیت کم محسوس ہوئی (جیسا کہ سورۃ انفال میں آئے گا)

بہر حال ایک قلیل اور بے سرو سامان جماعت کی ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں اس طرح کامیابی آگئیں رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت ناک واقعہ ہے (فواہم علامہ عثمانی)

رابطہ: ان آجوں میں کفار و شرکین کی مخالفت اور جہاد کا ذکر تھا اور آنے والی آیت میں تمام یہ اعمالوں کی اصل خاطر کا ذکر ہے اور وصیت دینا ہے۔

دنیا کی محبت فطری ہے مگر اس میں غلو مہلک ہے | ارشاد رسالت ہے خُب
الدُّنْيَا دَاسٌ كُلُّ غَاطِيَةٍ

آیت ۱۴: میں جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے وہ عموماً انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہیں، انسان کی تمام دنیاوی نگہوں میں اصلی سبب محبت ہے یا اولاد یعنی ضرورت ہے، پھر سونے چاندی (۴۳) عمدہ گھوڑے مویشی اور کھیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت انسان کے اندر طبعی طور پر ڈال دی ہیں اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو سارا نظام عالم درہم و برہم ہو جاتا، کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کی شقت یا مزدوری و صنعت کی محنت برداشت کرتا، یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا، دنیا کی جہاں میں مضر تھی کہ لوگوں کی طلبائے میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے، جنہیں مہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں، دنیا کی انہیں مرغوبات کی محبت نے سب کو اپنے اپنے کمروں سے نکالا اور دنیا کے تمدنی نظام کو نہایت منظم اصول پر قائم کر دیا ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ انہیں مرغوب کی محبت سے اخروی نعمتوں کا ذائقہ معلوم ہوگا اگر ایمان نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ کوئی

اعمال تک کے ذریعے حصول جنت کی کوشش کرے اور اعمال بد سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے۔
 تیسری اور بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے انسان کا احسان لیا جائے، ایک جگہ ارشادِ الہی ہے: **يَتَنَبَّأُ بِخَبْرَيْنَا مَا عَلَيَّ الْآزْهِرُ زَيْنَةُ لَهَا يَتَنَبَّأُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَعْلَمًا**۔ (کہف: ۷) اور جن آیات میں اس قسم کی تزئین و آرائش کی طرف منسوب کیا گیا ہے جیسے **وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا كُفْرًا هَٰذَا لَمَّا أَفْتَمْنَا لَهَا**۔ ان میں ایسی چیزوں کی تزئین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بری ہیں یا تو ان کا حد سے بڑھا ہوا اور چرما ہے، ورنہ مباحات کا حیرن کر دینا مطلقاً برائیاں بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں، الفرض احسان خصوصاً ہے کہ آیا ان چند روزہ دنیا کی سرسری اور ظاہری مرغوبات اور لذائذ میں مبتلا ہو کر اپنے اور ان سب کے خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو حق تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے یا انہیں میں الجھ کر اصلی خالق و مالک اور آخرت میں اس کے سامنے ڈھکی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔

پہلا آدمی وہ ہے جس کے لیے دنیا کی مرغوبات بجائے سنگ رملہ بننے کے، سنگ میل بن کر قلاعِ آخرت کا ذریعہ بن گئیں وہ دنیا سے مستفید بھی ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا، دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں حیاتِ آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں، اور نظرِ مائر دیکھتے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی عذاب ہی ہیں، ارشادِ ربانی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰذَا مَا يَدْعُوهُم بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا** (توبہ: ۵۵) یعنی یہ اسواں دلوں دنیا میں بھی رات دن کی نگہوں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں۔

بہر حال شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کی طلب اور جمع کرنا دنیا اور آخرت کی قلاع ہے اور خلافِ شرع انکا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور انہماک کہ آخرت سے غفلت کا سبب بن جائے باعثِ ہلاکت ہے، مولانا روم فرماتے ہیں۔

آبِ اَعْدَرِ ذِمَرِ کَشْمِی پَسْتِی اَسْت • آبِ دَرِ کَشْمِی ہَلَاکِ کَشْمِی اَسْت!
 یعنی دنیا کا ساز و سامان شل پانی کے ہے اور اس میں انسان کا قلب شل کَشْمِی کے ہے، پانی جب تک کَشْمِی کے نیچے ہے تو مفید اور صحت مند ہے اور اگر پانی کَشْمِی کے اعدر داخل ہو جائے تو یہی اس کی ہلاکت کا سامان بن جاتا ہے، اسی لیے آیت کے آخر میں ارشاد ہے: **ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَ حَسَنِ الْعَمَلِ**۔ یعنی یہ سب چیزیں تو صرف کام چلا دیں، دل لگانے کے لیے نہیں ہیں۔

آیت: ۱۵: میں اس کی مزید توضیح ہے، آیت (۱۴) میں دنیا کی چھ بڑی نعمتوں کا ذکر ہے اس

آیت میں ان کے بالمقابل بظاہر تین چیزوں کا بیان آیا، (۱) جنت کے سرسبز باغات، (۲) پاک صاف عورتیں، (۳) رضاء الہی۔

اولاد، سونے چاندی، گھوڑے اور کھیتی کی ضرورت دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں ان سب کی نہ ضرورت ہوگی اور اس کی خواہش اور اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دیں گے، (ترمذی) اسی طرح آخرت میں کسی خرید و فروخت کی بھی ضرورت نہ ہوگی کہ سونے چاندی کی حاجت ہو، ہر چیز حسب خواہش فوراً مہیا ہو جائے گی، پھر یہ کہ جنت میں سونے چاندی کی کمی نہیں اس لیے آخرت کے لحاظ سے یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی، اسی طرح گھوڑوں کی ضرورت مسافت سفر طے کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہاں سفر کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ جمعہ کے روز اہل جنت کو سواری کے لیے عمدہ گھوڑے پیش کیے جائیں گے جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے اغراء اور احباب سے ملنے جایا کریں گے، اسی طرح موسیٰ کی بھی جنت میں ضرورت نہ ہوگی، موسیٰ، کھیتی کا یاد دہک کا کام دیتے ہیں۔ ان کے بغیر بھی جنت میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ سب چیزیں عطا فرمادی ہیں، اور اگر کسی کو خواہ وہ کھیتی ہی سے محبت ہو (جیسا کہ طبرانی کی بعض روایت میں ہے) تو کھیتی کا سارا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا یونا، لگانا، پکنا، اور کاٹنا سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آجائے گا۔ اس لیے نعماء آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا، قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ یعنی ان کو ان کی خواہش کی ہر چیز ملے گی، اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، چند مخصوص نعمتیں یعنی جنت اور حسین ذلیل عورتیں جو ہر جنتی کو بے ماتھے ملیں گی ان کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا، جس کا عموماً تصور بھی نہیں ہوتا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا۔

چنانچہ جب اہل جنت کی ہر تمنا پوری ہو چکی ہوگی اور وہ سرور و مطمئن ہو چکے ہونگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ خود ان سے خطاب فرمائیں گے کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالاتر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس نعمائے جنت کے سلب ہو جانے یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں۔

آیت ۱۸: میں توحید کا مضمون ایک خاص انداز سے مذکور ہے کہ اس پر تین شہادتوں کا ذکر ہے، (۱) ایک خود اللہ تعالیٰ کی شہادت جو بطور مجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے تمام مظاہر اور

مصنوعات اس کی کئی مثالیں ہیں۔

ہر گیارہ کھانڈ میں رویدہ وودہ لاشریک لہ گویدا

نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی شاہد ہیں (۲) دوسری شہادت فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے کہ یہ مقرب فرشتے سب کچھ جان کر دیکھ کر شہادت دیتے ہیں کہ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے (۳) تیسری شہادت ملل علم کی ہے، اس سے مراد انبیاء کرام اور عام علماء اسلام ہیں، جنہوں نے امتیاز اور ایمان کثیر اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ذکر فرمایا۔ نیز وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو ضابطہ کے تو عالم نہ ہوں مگر علمی اصول پر صحیح نظر کر کے یا کائنات میں غور فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل کر سکیں۔

اس آیت شہادت کی ایک خاص شان ہے علامہ بخاری نے **آیت شہدۃ اللہ کے فضائل** نقل کیا ہے کہ یہود کے بڑے عالم شام سے مدینہ طیبہ میں آئے، مدینہ کی ہستی دیکھ کر تہ کرہ کرنے لگے کہ یہ تو رافضیوں کا ذکر کردہ پیشین گوئی والی ہستی ہے جس میں نبی آخر الزماں قیام پذیر ہو گئے، پھر انہیں پیغمبر علیہ السلام کی اطلاع ہوئی، حاضر خدمت ہوئے، نظر پڑے ہی تو رافضیوں میں بتائی گئی تمام صفات سامنے آ گئیں، عرض کیا، آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں! پھر عرض کیا احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں، اور احمد ہوں، پھر عرض کیا، ہم آپ سے اک سوال کرتے ہیں، صحیح جواب پر ہم ایمان لائیں گے، انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس کے جواب میں یہ آیت شہادت نازل ہوئی آپ نے پڑھ کر سنائی، یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔

مسند احمد میں ہے کہ عرفات میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا: **وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَارَبِّ**، (ابن کثیر) امام احمد شمس کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ اس آیت کی تلاوت کے بعد جو شخص یہ کہے کہ انا علی ذلك من الشاہدین تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو (ابن کثیر)۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی حدیث میں ہے کہ ارشاد رسالت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اور آیت شہادت، اور قل اللہم ملک الملک سے بغیر حساب تک پڑھا کرے تو

اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے، اور جنت میں جگہ دیں گے، اور اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ (روح المعانی بحوالہ ویلی)

آیت ۱۹: لفظ دین قرآن کی اصطلاح میں ان اصول و احکام کیلئے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء علیہ السلام تک سب انبیاء میں مشترک ہیں، اور لفظ شریعت یا منہاج یا مذہب فردی احکام کے لیے بولے جاتے ہیں، جو مختلف زمانوں اور امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں۔

دین سب انبیاء کا ایک ہی تھا یعنی اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، وحدانیت، روز قیامت، حساب و کتاب جزا و سزا، جنت و دوزخ اور نبی و رسول اور ان کے لائے ہوئے احکام پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار کرنا۔

اور لفظ اسلام کے اصلی معنی ہیں خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اس کے تابع فرماں ہونا اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی و رسول پر ایمان لانے والے اور ان کے قبحین سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا دین دین اسلام تھا۔ اسی معنی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (یونس ۷۲) اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا (بقرہ ۱۸۲) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اسی معنی کے اعتبار سے کہا تھا مَوَاضِعُ هَذَا بِلَا مُسْلِمُونَ (آل عمران ۵۲)

اور کبھی یہ لفظ خصوصیت سے شریعت محمدی کے لیے بولا جاتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ صرف دین محمدیٰ اور امت محمدیہ کیلئے مخصوص ہو جاتا ہے اور حدیث جبریل میں پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی یہی خاص تفسیر بیان فرمائی ہے، آیت مذکورہ کے الاسلام میں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے، یعنی ہر نبی کے زمانہ میں انکالا یا ہوا دین ہی دین اسلام اور عند اللہ مقبول تھا جو بعد میں یکے بعد دیگرے منسوخ ہوتا چلا آیا، آخر میں خاتم الانبیاء کا دین دین اسلام کہلایا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔

اور اگر اسلام کے دوسرے معنی لیے جائیں تو آیت کا مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ میں صرف شریعت محمدی مقبول ہے، پچھلے ادیان کو بھی اگرچہ ان کے اوقات میں اسلام کہا جاتا تھا مگر اب وہ منسوخ ہو چکے ہیں جو امت قرآن کی مخاطب ہے اس کے لیے اسلام کے معنی عام لیے جائیں یا خاص، دونوں کا حاصل یہی ہے کہ پشت خاتم الانبیاء کے بعد صرف دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو قرآن اور انحضرتؐ کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ

ثُمَّ يَوْمَ عَمَلِكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ دُونَكَ لِلَّهِ الْمَوْجِدُ ۝ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُنْجَرًّا وَمِمَّا كَسَبَتْ ۚ مِنْ سُوءٍ كَثِيرٍ ۚ وَقَدْ لَوَّانَ بَيْنَهُمَا وَيَبْتَئِنُّ كَيْدُ الْبَاطِلِ ۚ وَيَوْمَ تَكُونُ نَفْسُهُ دُونَ اللَّهِ وَتُؤْتَى بِهَا وَهَبًا ۝

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | بیشک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ (جیسے یہود کہ انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے تھے) اور قتل کرتے ہیں خفیہ بروں کو (اور وہ قتل کرنا خود ان کے خیال میں بھی ناحق (ہوتا ہے) اور (نیز قتل کرتے ہیں ایسے مضمون کو جو (افعال و اخلاق کے) احتمال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیا جائے ایک سزائے دردناک کی (اور) یہ وہ لوگ ہیں کہ (مجموعہ افعال مذکورہ کے سبب سے) ان کے سب اعمال (صالح) قارت ہو گئے دنیا میں (بھی) اور آخرت میں (بھی) اور (سزا کے وقت) ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ (اے محمدؐ) کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب (سادی یعنی توراۃ) کا ایک (کافی) حصہ دیا گیا، (کہ اگر ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ حصہ اس غرض کی تکمیل کے لیے کافی تھا) اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان (مذہبی اختلاف کا) فیصلہ کر دے پھر (بھی) ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے (اور) یہ (بے اعتنائی) اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں (اور یہی ان کا اعتقاد ہے) کہ ہم کو صرف کفنی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی (پھر مغفرت ہو جاوے گی) اور ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے (جیسے اسی تراشے ہوئے عقیدہ نے ان کو دھوکہ دیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس خاندانی بزرگی سے ہماری نجات ضرور ہو جائے گی اس کے نتیجہ میں وہ اور کتاب اللہ سے بے اعتنائی کرنے لگے) سو (ان احوال و افعال و اقوال کفریہ کے سبب) ان کا کیا (نہا) حال ہوگا، جب کہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس (کے آنے) میں ذرا شبہ نہیں اور (اس تاریخ میں) پورا پورا بدلہ مل جاوے گا (کہ بے جرم یا زیادہ از جرم سزا ہو جائے) ان آیات میں امت محمدیہؐ کو ایک دعار و مناہاج کی متقین اس اعزاز سے کی گئی ہے کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہؐ کے کفار پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ بھی ہے، جیسا کہ اس کی شان نزول سے ثابت ہے کہ رسول اللہؐ نے روم و قارس فتح ہو جانے کا وعدہ فرمایا تو منافقین و یہود نے استہزاء کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کما فی روح

المعالي عن الواحدی عن ابن عباس والنس، (اے محمد) آپ (اللہ تعالیٰ سے) یوں کہنے کے لئے اللہ مالک تمام ملک کے آپ ملک کے (کا جتنا حصہ چاہیں) جس کو چاہیں دیدیتے ہیں اور جس (کے قبضہ) سے چاہیں ملک کا حصہ لے لیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلاشبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے والے ہیں، آپ (بعض موسموں میں) رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کر دیتے ہیں (جس سے دن (بڑا ہونے لگتا ہے) اور (بعض موسموں میں) دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتے ہیں (جس سے رات بڑھنے لگتی ہے) اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں (جیسے پیڑ سے پچ) اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں (جیسے پرندے سے پیڑ) اور آپ جس کو چاہے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ (ظاہر یا باطن) کفار کو دوست نہ بنادیں مسلمانوں (کی دوستی) سے تجاوز کر کے (یہ تجاوز دو صورت سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسری یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی ہو اور کفار کے ساتھ بھی دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں) اور جو شخص ایسا (کام) کرے گا سو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں (کیونکہ جن دو شخصوں میں باہم عداوت ہو ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا) مگر ایسی صورت میں (ظاہری دوستی کی اجازت ہے) کہ تم اس سے کسی قسم کا (قوی) اندیشہ رکھتے ہو (وہاں دفع ضرر کی ضرورت ہے) اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات (عظیم الشان) سے ڈراتا ہے (کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو) اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس وقت کی ہزا کا خوف کرنا ضرور ہے) آپ (ان سے) فرما دیجئے کہ اگر تم (دل ہی دل میں) پوشیدہ رکھو گے اپنا مافی الضمیر یا اس کو (زبان و جوارح سے) ظاہر کر دو گے اللہ تعالیٰ اس کو (ہر حال میں) جانتے ہیں اور (اسی کی کیا تخصیص ہے) وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کائناتوں میں سے اور جو کچھ کزمین میں ہے (کوئی چیز ان سے مخفی نہیں) اور (علم کے ساتھ) اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں (سو اگر تم کسی امر قبیح کا ارتکاب کرو گے خواہ ظاہر یا باطن تو وہ تم کو سزا دے سکتے ہیں) جس روز (ایسا ہوگا) کہ ہر شخص اپنے کئے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا، اور اپنے نمے کئے ہوئے کاموں کو (بھی پائے گا اس روز) اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت (حائل) ہوتی (تاکہ اپنے

اعمال بد کا ساتھ نہ کرنا پڑتا) اور (تم سے پھر کر رکھا جاتا ہے کہ) خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات (عظیم الشان) سے ڈراتے ہیں (اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ) اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں (اپنے) بندوں (کے حال) پر (اس مہربانی سے یوں چاہے ہیں کہ یہ سزائے آخرت سے بچے رہیں، اور بچنے کا طریقہ ہے اعمال بد کا ترک کرنا، اور ترک کرنا عادت بدوں ڈرانے کے ہوتا نہیں، اس لیے ڈراتے ہیں، پس یہ ڈرانا میں شفقت و رحمت ہے)

وہ خط آیات: ابتداء سورۃ میں کلام کا زیادہ رخ نصاریٰ کی طرف تھا، آیت بِاللّٰہِ الْغَنٰی اُوْتُوْا الذِّكْرَ کا عنوان نصاریٰ اور یہود دونوں کو شامل تھا اب ان آیات میں یہود کے بعض خاص احوال کا بیان ہے، روح الصّافی میں بروایت ابن ابی حاتم اس آیت کی تفسیر میں خود پیغمبر علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی اسرائیل نے جتنا لیس نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا، ان کی صحت کے لیے ایک سو ستر بزرگ کھڑے ہوئے، اسی دن ان کا بھی کام تمام کر دیا (بیان القرآن)

تخصیص معارف و مسائل

آیت: ۲۶: کا شان نزول اور غزوہ خندق کا واقعہ

ہر واحد میں مشرکین کے مسلسل شکست اور

اسلام کی روز افزوں ترقی و اشاعت سے دشمنان اسلام بوکھلا کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے اور اس کے نتیجے میں مشرکین عرب، اور یہود و نصاریٰ نے ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ پر یکبارگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کی ٹھان لی اور بے پناہ لشکر مدینہ پر چڑھ آیا جس کا قرآنی نام غزوہ احزاب اور تاریخی نام خندق ہے۔

خندق کی کھدائی سے متعلق تفصیلات کتب تاریخ میں دیکھئے، خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام مجاہدین اسلام کے ساتھ سید الانبیاء علیہ السلام بھی ایک فرد کی حیثیت سے اس کھدائی کے کام میں شریک تھے، اتفاقاً خندق کے ایک حصہ میں پتھر کی ایک چٹان نکل آئی جس سے اس حصہ کی کھدائی کرنے والے عاجز آ گئے، تو پذیرِ حرمت سلمان فارسی غدرت اقدس میں عرض کیا گیا، آپ اسی وقت موقع پر تشریف لائے اور اپنی کدال دست مبارک میں لٹکر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے، وراگ کا ایک شعلہ نکلا جس سے دور تک روشنی پھیل گئی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں حیرہ ملک

قارس کے محلات اور عمارات دکھلائی گئیں، دوسری ضرب میں بھی صورت پیش آئی تو فرمایا کہ مجھے اس کی روشنی میں رویوں کے سرخ سرخ محلات و عمارات دکھلائی گئیں، تیسری ضرب لگائی اور روشنی پھیلی تو فرمایا کہ اس میں مجھے منہار یمن کے عظیم محلات دکھلائے گئے اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔

منافقین مدینہ نے یہ سن کر انکا تسخّر اور مذاق اڑایا کہ انہیں اپنی جانوں کی حفاظت تو مشکل ہو رہی ہے اور ملک قارس اور روم یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بے خبروں کے حجاب میں یہ آیت نازل فرمائی، قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ الْخ، جن میں مناجات اور دعا کے پیرایہ میں قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے انقلاب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان نہایت بلیغ انداز سے کیا گیا ہے اور روم و قارس کی فتوحات کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں قوموں کی عروج و زوال سے ناواقف، اور انقلابات ام سے بے خبر، غافل و جاہل دشمنان اسلام کو حبیہ کی گئی ہے کہ تم ظاہری شان و شوکت کے پرستار یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں سب ایک ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور مختصر یہ کہ آج کے خدق کھودنے والے فقیروں کو کل شام عراق اور یمن کی حکومت حطا فرما دے۔

عَادَةُ بَرِّیْ چِیزِیْ نَعِیْجَہْ بَرِّیْ، نہیں | بظاہر مکتفائے مقام یہ تھا کہ بِیْدَ لَکَ الْغَوْرُ کے ساتھ الشُّوْہِیْ کہا جاتا لیکن صرف لفظ خبر، سے ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، وہ یہ کہ کوئی چیز کسی خاص قوم کے لیے برائی، تکلیف یا مصیبت ہوتی ہے مگر درحقیقت مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ بری نہیں ہوتی مصائب میں فوائد بھی ہوتے ہیں۔ مصائب قوم عند قوم فوائد (جنتی)

پورے عالم کو ایک جسم فرض کر لیا جائے تو اس میں جتنی چیزیں بری بھی جاتی ہیں وہ اپنی ذات میں خواہ بری ہوں مگر وہ اس جسم کے چہرہ کے لیے خال اور پال ہیں، بدن سے الگ تو یہ یقیناً بری ہیں مگر ایک حسین چہرہ کا جزو ہونے کی حالت میں وہی چیزیں رونق حسن ہوتی ہیں۔

نہیں ہے چیز تھی کوئی زمانے میں ❀ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں! آیت ۲۷: میں آسمانی طاقتوں اور عالم فلکیات پر اور اس کے بعد عالم روحانیت پر اللہ تعالیٰ کی

قدرت کاملہ اور اس کا احاطہ بیان کیا گیا ہے اس طرح جب کہ آسمان کا سب سے بڑا سیارہ سورج اور چاند ہیں اور رات دن کے چھوٹے بڑے ہونے کا مدار آفتاب کے طلوع و غروب اور اس کی حرکات پر ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں ہیں پھر اور باقی عالم حاضر میں کسی ملک کی کیا محبت ہو سکتی ہے۔

وَتَخْرُجُ الْفَحْيُ مِنَ الْعَقَبِ جیسے بیضہ سے بچہ یا نطفہ سے انسان یا دانہ سے درخت نکال لیتے ہیں، مَوْتَخْرُجُ الْعَقَبِ مِنَ الْفَحْيِ جیسے جانور سے بیضہ اور انسان سے نطفہ اور درخت سے پھل اور دانہ خشک۔ اور اگر اس کے مفہوم کو اور عام کیا جائے تو عالم و جاہل، کامل و ناقص اور مؤمن و کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے جس سے اس کی قدرت کاملہ کے تصرفات تمام عالم ارواح پر واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں کافر سے مؤمن یا جاہل سے عالم پیدا کر دیں، اور اس کے برعکس بھی۔ آذر کے گھر میں ظلیل اللہ پیدا ہو جائیں اور لوح کے گھر میں انگلیٹا کافر رہ جائے۔

بیان میں کسی بیخبر ترتیب ہے کہ پہلے حاضر کی قوتوں کا ذکر ہے، پھر عالم اطلاق اور سب کے بعد روح اور روحانیت کا ذکر ہے جو حقیقت سارے عالم کے ساری قوتوں میں سب سے بالاتر قوت ہے۔ اوپر آیت شہادت کی فضیلت کے ضمن میں اس کی بھی آیت مذکورہ کی مخصوص فضیلت | مختصر فضیلت گذری ہے امام بخاری نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں حریہ یہ ہے کہ آیت شہادت کے ساتھ قُلِ اللّٰهُمَّ اور اس آیت کو بغیر حساب تک ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کے ساتھ پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا، اور اس کو اپنے حظیرۃ القدس میں جبکہ دوں گا اور روزانہ اس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا اور ہر ماسد اور دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔

رابطہ: آیت: ۲۸: میں مسلمانوں کو کافروں سے ظاہر ادا ملنا دوستی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور بصورت مخالفت سخت وعید ہے، کیونکہ جن دو مخصوص میں باہم عداوت ہو، ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابلِ اعتبار نہیں ہو سکتا۔ بصورت ضرر ظاہری دوستی کی اجازت ہے، اس مضمون کی آیتیں مختلف عنوانات کے ساتھ قرآن میں بکثرت آئی ہیں، دیکھئے سورہ مؤمنہ پ: ۲۸، آیت: ۱، سورہ مائدہ: ۵۱، سورہ مجادلہ: ۲۲۔

ان آیات سے یہ شبہ نہ ہوتا | کفار کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہئیں؟ چاہئے کہ مذہب اسلام میں

حسن اخلاق اور غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کی گنجائش نہیں ہے، نیز اس کے بالمقابل دوسری آیات، ارشادات رسالت اور خلفاء اربعہ اور صحابہ کرام کے تعامل سے جو غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک کے واقعات سے متعلق ہیں، ان سے قرآن و سنت کے احکام ارشادات میں باہم تعارض اور تضاد کا احساس نہ ہونا چاہئے یہ ظہان محض طائرانہ نظر اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ دو شخصوں اور دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں ایک درجہ قلبی مواصلات اور دلی مودت و محبت ہے یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے، غیر مومن کے ساتھ قطعاً جائز نہیں (۲) دوسرا درجہ مواصلات کا ہے یہ حربی کافروں کے علاوہ (جو مسلمانوں سے برسرِ جنگ ہیں) باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، اس کی تفصیل سورہ متحدہ کی آٹھویں آیت میں ہے۔

(۳) تیسرا درجہ مدارات کا ہے یعنی ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جبکہ مقصود اس سے دینی تلخ پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمان ہوں یا ان سے دفع شر خصوصاً، اِلَّا اَنْ تَقْتُلُوْا مِنْهُمْ نَعْلَمُ سے یکساں درجہ مدارات کا مراد ہے۔ (۴) چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ ان سے تجارت، یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کئے جائیں یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے الا یہ کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، فقہاء نے کفار اہل حرب کے ساتھ اس طرح کی فروخت و خرید کو ممنوع قرار دیا ہے۔

کفار کی مواصلات سے شدت کیوں روکا گیا؟ | اسلام کی نظر میں انسان کا وجود اس جہان میں ایک مقصد کے

تحت ہے دیگر جانوروں اور جنگل کے درختوں کی طرح نہیں ہے، انسان کی زندگی کے سارے امور کھانا پینا، ٹھکانا، بیٹھنا، سونا جاگنا اور جینا مرنے تک ایک مقصد کے تحت ہیں اگر مقصد کے مطابق ہیں تو درست اور صحیح ہے ورنہ سب غلط، دانائے روم فرماتے ہیں۔

ذمہ کی از سر ذکر و بندگی ست • بے عبادت ذمہ کی شرمندگی ست

اور مقصد سے ہٹا ہوا انسان، انسان ہی نہیں ہے۔

انجی بنی خلاف آدماء • مسیحہ آدم خلاف آدماء

اسی مقصد کا اقرار قرآن نے یوں کیا ہے: لَقَدْ اَنْزَلْنَاهُ فِیْ سُلَيْمٰنَ وَ دَاوُدَ اِنْ شَاٰۤیْۤتُمْ وَاٰیٰتِیْہِمْ اَنْ یَّجْعَلُوْا فِیْ سُلٰیْمٰنَ وَ دَاوُدَ اِنْ شَاٰۤیْۤتُمْ

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ (انعام: ۱۶۴)

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

آپؐ (لوگوں سے) فرمادیجئے کہ اگر تم (بزم خود) خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو (اور محبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے) تو تم لوگ (اس مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں) میرا اتباع کرو (کیونکہ میں خالص اسی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا ہوں جب ایسا کرو گے) خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے (کیونکہ میں اس معافی کا طریقہ بھی تعلیم کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے سے لامحالہ حسب وعدہ گناہ معاف ہو جائیں گے، مثلاً گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو فوت کئے ہیں ان کو پورا کرنا، حقوق العباد کا ادا کر لینا یا معاف کرا لینا) اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی عنایت فرمانے والے ہیں (اور) آپؐ یہ (بھی) فرمادیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی (کہ اصل مقصود تو وہی ہے) اور (اطاعت کیا کرو) رسول کی (یعنی میری اطاعت اس حیثیت سے کہ ضروری ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری معرفت اپنی اطاعت کے طریقے بتلائے ہیں) پھر (اس پر بھی) اگر وہ لوگ (آپؐ کی اطاعت سے کہ ادنیٰ اس کا اعتقاد رسالت ہے) اعراض کریں سو (وہ لوگ سن رکھیں کہ) اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے (اور اس صورت میں یہ لوگ کافر ہوں گے سوان کو اللہ سے دعوائے محبت کرنا یا ہوس مجبوبیت رکھنا محض بے حقیقت ہے) بے شک اللہ تعالیٰ نے (نبوت کے لیے) منتخب فرمایا ہے (حضرت) آدم (علیہ السلام) اور (حضرت) نوح (علیہ السلام) کو اور (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کی اولاد (میں سے بعضوں) کو (جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی ہیں، اور ہمارے رسولؐ کہ اولاد اسحاق علیہ السلام سے ہیں) اور عمران کی اولاد (میں سے بعضوں) کو (اگر یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ عمران حضرت مریم علیہا السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں، غرض ان حضرات کو نبوت کے لیے) تمام جہان (کی مخلوقات) پر (منتخب فرمایا ہے) بعضے ان میں بعضوں کی اولاد ہیں، (جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد سب ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولاد عمران بھی ہے) اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں خوب جاننے والے ہیں (کہ سب کے قول سننے میں سب کے احوال کو جانتے ہیں، بس جس کے اقوال

واحوال مناسب شان نبوت کے دیکھے ان کو نئی بنا دیا، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ عمران (پدر مریم) کی بی بی نے (حالت حمل) میں (حق تعالیٰ سے) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے نذر (یعنی منقطع) مانی ہے آپ (کی عبادت) کے لیے اس بچے کی جو میرے حکم میں ہے کہ وہ (خانہ خدا کی خدمت کے واسطے) آزاد (فارغ) رکھا جائے گا (اور میں اس کو اپنے کام میں نہ لگاؤں گی) سو آپ (اس کو) مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں (کہ میری عرض کو سن رہے ہیں، اور میری نیت کو جان رہے ہیں) پھر جب (ان بی بی نے) لڑکی جنی (تو ان کو رنج ہوا کہ یہ تو خدمت بیت المقدس کے لائق نہیں، یہ کام تو مردوں کا ہے، اس لیے حسرت سے) کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار میں نے تو حمل لڑکی جنی (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خیال سے حسرت کر رہی تھیں) حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں (اس لڑکی کی شان) کو جو انھوں نے جنی اور (کسی طرح بھی) وہ لڑکا (جو انھوں نے چاہا تھا) اس لڑکی کے برابر نہیں (ہو سکتا تھا، بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے کہ اس کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے، یہ ارشاد خداوندی بطور علامہ معترضہ کے تھا، پھر ان بی بی کا قول ہے) اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی ولادہ کو (اگر کبھی اولاد ہو) آپ کی پناہ (اور حفاظت) میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ (حاصل یہ کہ حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پہنچیں اور وہاں کے عبادین و عابدین سے جن میں حضرت ذکریا علیہ السلام بھی تھے، جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے خاص خدا کے لیے مانا ہے، اس لیے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، سو اس کو لائی ہوں، آپ لوگ رکھئے۔ حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے، اور حالت حمل میں ان کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ سب سے زیادہ مستحق ان کے لینے کے وہ تھے، لڑکی کے باپ بھی تھے اور مسجد بیت المقدس کے امام بھی، اس لیے بیت المقدس کے عبادین و عابدین میں سے ہر شخص ان کو لینے اور پالنے کی خواہش رکھتا تھا، حضرت ذکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں، اور وہ بخولہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے بعد ماں کے وہی رکھنے کی مستحق ہے، مگر اور لوگ اس ترجیح پر راضی اور حلق نہیں ہوئے، آخر قرعہ اندازی پر اتفاق قرار پایا، اور صورت قرعہ کی بھی عجیب و غریب خلاف عادت ٹھہری، جس کا بیان آگے آئے گا، اس میں بھی حضرت ذکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ چنانچہ حضرت مریم ان کو مل گئیں، اور انھوں نے بعض روایات کے مطابق ایک لڑکا کو کر رکھ کر دودھ پلویا، اور بعض روایات میں ہے کہ

دودھ پینے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہوئی، غرض وہ خود اٹھنے بیٹھنے لگیں، ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا، جب کہیں جاتے اس کو قفل لگا کر جاتے، پھر آ کر کھول لیتے، اسی قصہ کا مختصر ذکر آگے آتا ہے۔ یعنی) پس ان (مریم علیہا السلام) کو ان کے رب نے بطریق احسن قبول فرما کر اور عمدہ طور پر ان کو نشوونما دیا، اور (حضرت) زکریا (علیہ السلام) کو ان کا سرپرست بنایا جب کبھی (حضرت) زکریا (علیہ السلام) ان کے پاس (اسی) عمدہ مکان میں (جس میں ان کو رکھا تھا) تحریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے (اور) یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں (جب کہ مکان مقفل ہے، باہر سے کسی کے آنے جانے کا امکان نہیں) وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس (جو خزانہ غیب ہے اس میں) سے آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں (جیسا اس موقع پر محض فضل سے بے مشقت عطا فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت میں غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر اپنے لیے بھی دعا فرمائی، جن کا بیان یہ ہے) اس موقع پر دعا کی (حضرت) زکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب محتایہ کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ پس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عراب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں بخئی (نام بیٹا عطا ہونے) کی جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمۃ اللہ (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت) کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور (دوسرے) مقتدائے (دین) ہوں گے اور (تیسرے) اپنے قس کو (لذات سے) بہت روکنے والے ہوں گے اور (چوتھے) نبی بھی ہوں گے (پانچویں) اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے (حضرت) زکریا (علیہ السلام) نے (جناب باری میں) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھا پا آپہنچا، اور میری بی بی بھی (بڑھاپے کی وجہ سے) سچے چننے کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے (جواب میں) فرمایا کہ ایسی حالت میں ہی لڑکا ہو جاوے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں، انھوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار (تو پھر) میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے (جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اب حمل ہو گیا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم، لوگوں سے تین روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز (ہاتھ یا سر وغیرہ کے) اشارہ کے (جب یہ نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب گھر میں امید ہے) اور (اس زمانہ میں

جب آدمیوں سے گفتگو کرنے کی قدرت نہ ہے ذکر اللہ پر قادر ہو گے (سو) اپنے رب کو (دل سے بھی) بکثرت یاد کیجیو اور (زبان سے بھی) تسبیح (تقدیس) کیجیو دن و رات بھی اور صبح کو بھی، (کیونکہ ذکر اللہ کی قدرت اس وقت بھی پوری رہے گی)۔

تلخیص معارف و مسائل | رابطہ: کچھلی آنکھوں میں توحید کا وجوب اور کفر کی مذمت
 مذکور تھی، آگے، اعتقاد و رسالت اور اتباع رسول کے وجوب کا بیان ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انکار توحید کی طرح انکار رسالت بھی کفر ہے۔

محبت ایک عقلی جذبہ ہے، اس کا اعجاز صرف حالات اور معاملات سے کیا جاسکتا ہے، محبت کے کچھ آثار اور علامات ہیں انہیں سے پہچانا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلایا ہے، مالک حقیقی کی محبت کے دعویدار کے لیے اتباع محمدی لازم ہے اسی کوئی سے کھرا کھونا ہونا معلوم ہو جائے گا، ایک حدیث میں ارشاد ہے جس نے محمدؐ کا اتباع کیا اس نے درحقیقت اللہ کا اتباع کیا اور جس نے محمدؐ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی (تفسیر مظہری ج ۲)

آیت: ۳۳: جو اطاعت رسولؐ سے گریزاں تھے، جنہیں آپؐ کی نبوت و رسالت ہی میں شک تھا ان کی ہدایت اور رفع شک کے لیے ان آیات میں کچھ مظاہر انبیاء سابقین کے بیان فرمائے ہیں، مفصل ذکر دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے حکمت و معلمت یہ ہے کہ آخر زمانہ میں امت محمدیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کام کرنا ہے اس لیے ان کی پہچان اور علامات بیان کرنے کا اہتمام قرآن میں سب انبیاء سے زیادہ کیا گیا ہے۔

یہ عمران اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام ہیں اور اگر یہ حضرت مریم علیہا السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
 وَبِإِنِّي نَذَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَمْلِكُوا عَلَيْكُمْ فَتَنًا فِي شَرِيعَةٍ مِنْ مَعَادَاتِ كَايَہِیْ طَرِیْقَہِہٖ، مگر لڑکی کی پیدائش پر یہ خیال کر کے کہ یہ تو کام خدمت کا نہیں کر سکتی انہیں کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس لڑکی ہی کو قبول فرمایا اور ساری دنیا کی لڑکیوں سے اس کی شان ممتاز کر دی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک گوند ولایت حاصل ہے، اور یہ کہاں کو بھی حق ہے اپنے بچے کا نام خود جو بڑ کرے۔ (حصص)

آیت: ۳۷: حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ ان کو نیکر بیت المقدس میں پہنچیں اور اپنی نذ کے

مطابق مجاہدین و مابین سے کہا جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے اس کو آپ لوگ رکئے، حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے، حالت حمل میں ان کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ باپ ہونے اور امام ہونے کی وجہ سے اتن بھی تھے، غرضیکہ سب ہی مجاہدین ان کی پرورش کے خواہشمند تھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے وجہ ترجیح یہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں اور خالہ بھولنے ماں کے ہوتی ہے، مگر اور لوگ ماضی نہ ہوئے، آخر قرعہ اعجازی پر اتفاق ہوا اور عجیب و غریب انداز پر قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا چنانچہ حضرت مریم ان کو مل گئیں، ان کو مسجد سے حلق ایک عمدہ مکان میں رکھا جب کہیں جاتے تو گھس لگا کر جاتے، پھر آکر کھول لیتے اسی حصے کا مختصر ذکر اس میں ہے۔

آیت ۳۸: حضرت زکریا نے حضرت مریم کی تربیت میں غیر معمولی شکانات قدرت دیکھ کر اپنے لیے بھی دعا فرمائی، حضرت زکریا یوں سے ہو چکے تھے، کوئی اولاد نہ تھی، قدرت خداوندی پر آپ کو اگرچہ مکمل اعتقاد تھا مگر بحال غرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایسی عادت کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا اس لیے اولاد کے لیے دعا کی جرأت نہ ہوتی تھی مگر اس وقت جب یہ دیکھ لیا کہ بے موسم حضرت مریم کو یہ عطا فرمایا ہے تو سوال دعا کی جرأت ہوئی، کہ وہ قادر مطلق بے موقع اولاد بھی عطا کرے گا۔

معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء اور صالحین کی سنت ہے، نیز خیر علیہ السلام کی طرح انبیاء سابقین کو بھی اولاد عطا کی گئی، (رعد: ۳۸) واضح ہو کہ اگر کوئی کسی طریقہ سے اولاد کی پیدائش کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو فطرت کے خلاف بغاوت کرتا ہی ہے ساتھ ہی انبیاء علیہم السلام کی محفوظ سنت سے ہی محروم ہوتا ہے نکاح اور اولاد کی اہمیت اس ارشاد رسالت سے بھی واضح ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني، وتزوجوا طائفتا منكم الامم۔

ایک دوسری آیت میں یہودی اور اولاد کے حصول اور ان کی صالحیت کی دعا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں (سورۃ فرقان ۷۴) فَرُوءَۃً اَنْعَمَیْ اَنْکُمْ کِی شُکْرَکَ سَے مراد یہ ہے کہ اپنی یہودی اور یہود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول دیکھے (حسن بھری)

ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ نے خیر علیہ السلام سے درخواست کی آپ اپنے خادم ”انس“ کے لیے کوئی دعا فرمائیں تو آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ اَنْکُحْ مَالَةً وَّوَلَدَةً وَبَارکْ لَہُ فِیْمَا اَعْطَیْتَهُ، اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت انس کی اولاد سو کے قریب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی عطا فرمائی۔

آیت: ۳۹: حضرت مصیٰ علیہ السلام کو کفر اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باب کے واسطے کے بغیر محض حکم الہی سے پیدا کیے گئے۔

خَصُودٌ لِّذَاتٍ سَے روکنے میں مباح خواہشوں سے چٹا بھی داخل ہے، مٹا اچھا کھانا، اچھا پہنا، نکاح وغیرہ اس صفت کو موقع مرح میں بیان فرمانے سے بظاہر اسی کی انضیلت معلوم ہوتی ہے، حالانکہ حدیث سے نکاح کی انضیلت ثابت ہے، تحقیق یہ ہے کہ جس کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی ہو کہ خیال آخرت اس قدر غالب ہو کہ نہ بیوی کی ضرورت محسوس ہو اور نہ حقوق کی دانگی کی فرصت ہو ایسے شخص کے لیے تو یہی افضل ہے نکاح والی حدیث میں ایک قید بھی مذکور ہے مَعْنِ اسطلاح منکم الباءۃ یعنی جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو اور حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہو، (بیان القرآن)

آیت: ۴۰: اَنۡتَی یَمۡحُودٌ لِّی غُلَامٌ: یہ سوال اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی شک کی بنا پر نہ تھا بلکہ سوال سے مقصود کیفیت کا معلوم کرنا تھا یعنی آیا ہم میاں بیوی جو بالکل یوزمے ہیں، یہی حالت رہے گی یا اس حالت میں تبدیلی کی جاوے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم یوزمے ہی رہو گے اور اسی حالت میں تمہاری اولاد ہوگی۔ (بیان القرآن)

آیت: ۴۱: نَزَّلْنَا ذَٰلِکَ اَنۡتَی مَعۡلُومٌ کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ہمیں جلدی خوشی ہو اور پیدائش سے پہلے ہی شکر میں مشغول ہوں، نشانی ایسی تجویز کی گئی کہ جو اس مقصود شکر کے دوسرے کام ہی کے نہ رہیں گے یہ سنا سنائیوں کی ایک نشانی ہو بھی گئی، اور مقصود بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔ (بیان القرآن)

معلوم ہوا کہ کلام کرنا محض رہو تو اشارہ قائم مقام کلام کے سمجھا جائے گا، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک باعری سے سوال کیا ”اَتَیَّ اللہ“ اللہ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ باعری مسلمان ہے (قرطبی)

وَ اِذۡ قَالَتِ النَّفۡثَکَۃُ یٰۤیۡہُمۡ اِنَّ اللہَ اضۡطَظَنَکُمۡ وَطَفَّرَکُمۡ وَاضۡطَظَنَکُمۡ عَلٰی نِسَاۃِ النَّاسِ لَیۡۤیۡنَ ۙ یٰۤیۡہُمۡ اَفۡلَیۡنَ
لَیۡۤیۡرَکُمۡ وَ اَسۡجُدِیۡ وَ اِرۡکَعِیۡ مَعَ الرَّاۤکِعِیۡنَ ۙ ذٰلِکَ مِنْ اَنۡبَاۡءِ الْغَیۡبِ لِنُؤِیۡدَ بِہِ الْاِنۡسَ وَ مَا کُنۡتَ
لَدَیۡہُمۡ اِذۡ یُلَاقُوۡنَ اَکۡلَہُمۡ اَنۡہُمۡ یَکۡفُلُنَ مَرۡیَمَ ۙ وَ مَا کُنۡتَ لَدَیۡہُمۡ اِذۡ یَخۡتَصِمُوۡنَ ۙ اِذۡ قَالَتِ النَّفۡثَکَۃُ
یٰۤیۡہُمۡ اِنَّ اللہَ یُبۡدِیۡکُمۡ بِکَیۡفَہٗ وَنَہٗ ۙ اَسۡمَۃُ الصَّوۡمِ وَ یَسِیۡ اِبۡنَ مَرۡیَمَ وَ جَنۡیۡقَا فِی الدُّنۡیَا وَ الْاٰخِرَۃِ وَ مَن
النَّفۡثَیۡنَ ۙ وَ یُکۡرِمُ الْاِنۡسَ فِی النَّہۡدِ وَ کَفَلَا وَ مَن الصَّٰلِحِیۡنَ ۙ قَالَتِ رَبِّ اَنۡیَ یَکُونُ لِیۡ وَ لَدُوۡلَمَ
یَنۡسَنِیۡ بَیۡنَہُمَا ۙ اِذَا فَعَلٰۤی مَا یَشَآءُ ۙ اِذَا فَعَلٰۤی اَمۡرًا فَاَمَّا یَقُوۡلُ لَہٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ ۙ وَ لَعَلَّہٗ

دریافت ہونے کے لیے دوسرے دوساٹا کا نہ ہونا بھی ماننا مطلوب ہے، پس ایسی حالت میں یہ فیہی خبریں آپؐ کی نبوت کی دلیل ہیں۔ (اس وقت کو یاد کرو) جب کہ فرشتوں نے (حضرت مریم علیہا السلام سے یہ بھی) کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو مغناہب اللہ ہوگا (یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی جو بلا واسطہ باپ کے پیدا ہونے کے سبب کلمہ اللہ کہلاوے گا) اس کا نام (ولقب) مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا (ان کے یہ حالات ہوں گے کہ) با آبرو ہوں گے (خدا تعالیٰ کے نزدیک) دنیا میں (بھی کہ ان کو نبوت عطا ہوگی) اور آخرت میں (بھی کہ اپنی امت کے مؤمنین کے باب میں مقبول الشفاعت ہوں گے) اور (جیسے ان میں نبوت و شفاعت کی صفت ہوگی، جس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے، اسی طرح ذاتی کمال کے ساتھ بھی موصوف ہوں گے) منجملہ مقررین (عند اللہ) ہوں گے اور (صاحب مجرہ بھی ہوں گے) آدمیوں سے (دونوں حالت میں یکساں) کلام کریں گے، گوارہ میں (یعنی بالکل بچپن میں بھی) اور بڑی عمر میں (بھی دونوں کلاموں میں تفاوت نہ ہوگا) اور (اعلیٰ درجہ کے) شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے، حضرت مریم علیہا السلام بولیں اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرے بچہ حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے (محبت کے طور پر) ہاتھ نہیں لگا یا (اور کوئی بچہ جائز طریق سے عادیہ بدون مرد کے پیدا نہیں ہوتا، تو معلوم نہیں کہ ویسے ہی محض قدرت خداوندی سے بچہ ہوگا یا مجھ کو نکاح کا حکم کیا جائے گا) اللہ تعالیٰ نے (جواب میں فرشتے کے واسطے سے) فرمایا ایسے ہی (بلا مرد کے) ہوگا (کیونکہ) اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں (یعنی کسی چیز کے پیدا ہونے کے لیے صرف ان کا چاہنا کافی ہے، کسی واسطہ یا سبب خاص کی ان کو حاجت نہیں اور ان کے چاہنے کا طریقہ یہ ہے کہ) جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ (موجود) ہو جا، پس وہ چیز (موجود) ہو جاتی ہے (پس جس چیز کو بلا اسباب و دوساٹا موجود ہونے کو کہہ دیا وہ اسی طرح ہو جاتی ہے)۔ (اور اے مریم اس مولود مسعود کی یہ نصیحتیں ہوں گی کہ) اللہ ان کو تعلیم فرمادیں گے، (آسانی) کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور (بالخصوص) توریت اور انجیل اور ان کو (تمام) بنی اسرائیل کی طرف (متنہیر بنا کر یہ مضمون دے کر) بھیجیں گے کہ (انی قد جتکم تا مستقیم یعنی) میں تم لوگوں کے پاس (اپنی نیت پر) کافی دلیل لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے (یقین لانے کے) لیے گارے سے ایسی شکل بنا تا ہوں، جیسی پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھر اس (مصنوعی شکل) کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ (جگ جگ کا جاندار) پرندہ بن جاتا ہے خدا

کے حکم سے (ایک مجروح ہو گیا) اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرِ زانوہ سے کو اور برص کے بیمار کو اور زعمہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے (یہ دوسرا تیسرا مجروح ہوا) اور میں تم کو تدا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا (کھا کر آ) تے ہو اور جو (گھروں میں) رکھ آتے ہو (یہ چوتھا مجروح ہوا) بلاشبہ ان (مجروحات مذکورہ) میں (میرے نبی ہونے کی) کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لا نا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے (نازل ہوئی) تھی یعنی تورات کی اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزیں حلال کروں جو (شریعت موسیٰ علیہ السلام میں) تم پر حرام کر دی گئی تھیں (سوان کی حرمت میری شریعت میں منسوخ ہو گئی) اور (میرا یہ دعویٰ) حق بلا دلیل نہیں ہے بلکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ) میں تمہارے پاس (نبوت کی) دلیل لے کر آیا ہوں (اور صاحبِ نبوت کا قول دعویٰ حق میں حجت ہے) حاصل یہ کہ (جب میرا نبی ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا تو میری تعلیم کے موافق) تم لوگ اللہ تعالیٰ (کی مخالفتِ حکم) سے ڈرو اور (دین کے باب میں) میرا کہنا مانو (اور غلامِ میری دینی تعلیم کا یہ ہے کہ) بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں یہ تو حاصل ہے بحکیمِ حقیدہ کا) سو تم لوگ (رب) کی عبادت کرو (یہ حاصل ہوا بحکیمِ عمل کا) بس یہ ہے راہِ راست (دین کی) جس میں عقائد و اعمال دونوں کی بحکیمِ حاصل ہو اسی سے نجات وصول الی اللہ میرا ہوتا ہے۔ فرضِ بشارت مذکورہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شان سے پیدا ہوئے، اور نبی اسرائیل سے مضمون مذکورہ کی گفتگو ہوئی، اور مجروحات کا ہر فرمائے، مگر نبی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے) سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا (اور انکار کے ساتھ روپے ایذا بھی، اور اتفاقاً کچھ لوگ ان کو ایسے ملے جو حواریین کہلاتے تھے) تو (ان حواریین سے) آپ نے فرمایا کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو (دین حق میں بمقابلہ مخالفین و منکرین کے) میرے مددگار ہو جاویں اللہ کے واسطے (جس سے دعوتِ دین میں مجھے کوئی ایذا نہ پہنچائے) حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے (دین کے) ہم اللہ تعالیٰ پر (حسبِ دعوت آپ کے) ایمان لائے اور آپ اس (بات) کے گواہ رہنے کے ہم (اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے) فرمانبردار ہیں (پھر زیادہ اہتمام و توثیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ) اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ان چیزوں (یعنی ان احکام) پر جو آپ نے نازل فرمائیں اور ہر دوی اختیار کی ہم نے (ان) رسول کی سو (ہمارا ایمان قبول فرما کر) ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو (مضامین مذکورہ کی) تصدیق کرتے ہیں (یعنی مومنین کا طین کے

زمرہ میں ہمارا بھی شمار فرمائیے) اور ان لوگوں نے (جو کہ بنی اسرائیل میں سے آپ کے منکر نبوت تھے آپ کو ہلاک کرنے اور ایذا پہنچانے کے لیے) خفیہ تدبیر کی (چنانچہ) مکر و حیلہ سے آپ کو گھیرا کر کے سولی دینے پر آمادہ ہوئے) اور اللہ تعالیٰ نے (آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے) خفیہ تدبیر فرمائی (جس کی حقیقت کا ان لوگوں کو بھی پتہ نہ لگا، کیونکہ انھیں مخالفین میں سے ایک شخص کو حضرت مصیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا، اور مصیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا جس سے وہ محفوظ رہے، اور وہ بمشکل سولی دیا گیا، ان لوگوں کو اس تدبیر کا علم تک بھی نہ ہوسکا اور دفع پر تو کیا قدرت ہوتی) اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں، (کیونکہ اوروں کی تدبیریں ضعیف ہوتی ہیں، اور کبھی قبیح اور بے موقع بھی ہوتی ہیں، اور حق تعالیٰ کی تدبیریں قوی بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ خیر محض اور موافق حکمت کے ہوتی ہیں۔

تخصیص معارف و مسائل | آیت ۴۲: وَاصْطَفٰی عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ سے مراد اس زمانے میں تمام جہان کی عورتیں ہیں، اس لیے لیے حدیث سیدۃ النساء اہل الجنة فاطمہؑ اس کے منافی نہیں۔

آیت ۴۳: اِذْ یُحْصٰی کے ساتھ مع الراکعین کی قید سے بظاہر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لوگ عموماً رکوع میں اہتمام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے راکعین کی قید ذکر کر کے لوگوں کو ایک نمونہ بنانا دیا کہ رکوع، کامل رکوع کرنے والوں کی طرح ہونا چاہئے۔

آیت ۴۴: قرعہ ڈالنے کی صورت بھی عجیب و غریب تھی وہ یہ کہ جس کا قلم پانی کی حرکت اور بہاؤ کے خلاف الٹا بہہ جاوے وہ حضرت مریمؑ کی تربیت کا مستحق سمجھا جائے بہر حال اوپر جو واقعہ مذکور ہوا اس کے معلوم کرنے کا ظاہری کوئی ذریعہ وغیرہ علیہ السلام کے پاس نہ تھا لہذا ہاں صورت یہ بھی خبریں آپ کی نبوت کی دلیل ہیں۔

مصلحت: مسلک حنفیہ پر قرعہ کا حکم یہ ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہیں ان میں قرعہ ناجائز اور داخل قرار ہے مثلاً مشترک چیز میں جس کا نام نکل آئے وہ سب لیے یا جس بچے کے نسب میں اختلاف ہو اس میں جس کا نام نکل آئے وہی باپ سمجھا جائے اور جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہوں ان میں قرعہ جائز ہے مثلاً مشترک مکان کی تقسیم میں قرعہ سے زید کو شرعی حصہ دیدینا، اور عمرو کو غریبی حصہ دیدینا۔ چونکہ بلا قرعہ بھی شرکائین کے اتفاق یا قضائے قاضی سے جائز تھا (بیان القرآن)

آیت ۴۶: بچپن میں حضرت مصلیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا تو معجزہ ہے مگر کبولت اور ادھیز عمر میں کلام تو سب ہی کیا کرتے ہیں، اسے بطور وصف خاص کے ذکر کرنے کے کیا معنی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اصل مقصد بچپن ہی کے کلام کا بیان کرنا ہے، بڑی عمر کے کلام کا ذکر اس فرض کے کیا گیا کہ ان کا بچپن کا کلام بھی اور بچوں کے ابتدائی کلام جیسا نہ ہوگا بلکہ عاقلانہ، عالمانہ، فصیح و بلیغ ہوگا جیسے ادھیڑ عمر کے لوگ کیا کرتے ہیں۔

اور اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعہ کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے تو اس وصف خاص کے ذکر سے ایک عظیم فائدہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اسلامی اور قرآنی عقیدہ کے مطابق آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً تیس بیستیس سال تھی جو عین عنوان شباب کا زمانہ تھا، لہذا اوجیز عمر میں لوگوں سے کلام جمی ہو سکتا ہے جب کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں لہذا انجمن کے کلام کے مجرہ کی طرح اوجیز عمر کا کلام بھی مجرہ ہی ہے۔

آیت: ۴۷: ثانی پنچون الخ یعنی ویسے ہی محض قدرت خداوندی سے ہو یا مجھ کو نکاح کا حکم کیا جائے۔
 آیت: ۴۹: مسئلہ پر عمدہ کی شکل بنانا تصور تھا جو اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو گیا۔

آیت: ۵۳: قَالِ الْخَوَارِجُ لَفِطْ خَوَارِجٌ خَوْرٌ سے ماخوذ ہے بمعنی مفیدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلط ساتھیوں کو جن کی تعداد بارہ بتلائی جاتی ہے ان کے اخلاص اور منافائی قلب کی وجہ سے یا ان کی مفید پریشاک کی وجہ سے اصطلاحاً حواری کا لقب دیا گیا ہے، جیسے خبر علیہ السلام کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ اور کبھی حواری مطلقاً مدگار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے اسی معنی میں ہر شاہدِ رسالت ہے کہ نہ نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، میرے حواری نہ ہو ہیں، (تفسیر قرطبی)۔

پارٹی اور جماعت بنانے کی فکر میں نہیں پڑے، بعد میں حسب ضرورت جماعت بن گئی، غور کیا جائے تو ہر کام ایسے ہی عزم و ہمت کو چاہتا ہے۔

آیت: ۴۵: ۱۱ آیت کے الفاظ و معانی میں بعض گمراہ فرقوں نے تحریفات کا دروازہ کھولا ہے، جو حیات و نزولِ مہی کے منکر ہیں، اسلئے ان الفاظ کی تفسیر و توضیح مناسب ہے، لفظ منکو بزبان عربی لطیف و خفیہ تفسیر کو کہتے ہیں، اگر برائے خیر ہے تو اچھا ہے ورنہ برا، اسی لیے وَلَا يَصْحَقُ الْمُنْكَرُ

اس وقت) میری طرف ہوگی سب کی واپسی (دنیا و دوزخ سے) سو میں (اس وقت) تمہارے (سب کے) درمیان (عملی) فیصلہ کروں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے کہ (مجملہ ان امور کے مقدمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا) تفصیل (فیصلہ کی) یہ ہے کہ جو لوگ (ان اختلاف کرنے والوں میں) کافر تھے سوان کو (ان کے کفر پر) سخت سزا دوں گا (مجموعہ دلوں جہان میں) دنیا میں بھی (کدہ تو ہو چکی) اور آخرت میں بھی (کدہ باقی رہی) اور ان لوگوں کا کوئی حامی (طرف دار) نہ ہوگا اور جو لوگ مومن تھے اور انھوں نے نیک کام کئے تھے سوان کو اللہ تعالیٰ ان کے (ایمان اور نیک کاموں کے) ثواب دیں گے اور کفار کو سزا ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے (ایسے) ظلم کرنے والوں سے (جو خدا تعالیٰ یا پیغمبروں کے منکر ہوں یعنی چونکہ یہ ظلم عظیم ہے، معافی کے قابل نہیں، اس لیے مبغوض شدید ہو کر سزا یاب ہو جاتا ہے) یہ (قصہ مذکورہ) ہم تم کو (بذریعہ وحی کے) پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ (آپ کے) منجملہ دلائل (نبوت) کے ہے اور منجملہ حکمت آمیز مضامین کے ہے، ہلک حالات عجیبہ (حضرت) عیسیٰ (ؑ) کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک (یعنی ان کی تجویزِ اِزلی میں) مشابہ حالت عجیبہ (حضرت) آدم (ؑ) کے ہے کہ ان (آدمؑ) کو (یعنی ان کے قالب کو) مٹی سے بنایا پھر ان (کے قالب) کو حکم دیا کہ (جا عمار) ہوجا، پس وہ (جا عمار) ہو گئے، یہ امر واقعی (جو اوپر مذکور ہوا) آپ کے پروردگار کی طرف سے (بتلایا گیا) ہے سو آپ شہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، پس جو آپ سے عیسیٰؑ کے باب میں (اب بھی) محبت کر کے آپ کے پاس علم (واقعی) آئے پیچھے، تو آپ (جواب میں یوں) فرما دیجئے کہ (اچھا اگر دلیل سے نہیں مانتے تو پھر) آجاؤ ہم (اور تم) بلا (کر حج کر) لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے عیوں کو پھر ہم (سب مل کر) خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ کی رحمت سمجھیں ان پر جو (اس بحث میں) ناحق پر ہوں، بے شک یہ (جو کچھ) مذکور (ہوا) وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے (یہ توحید ذاتی ہوئی) اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں (یہ توحید صفاتی ہوئی) پھر (ان سب محبتوں کے بعد بھی) اگر (حق قبول کرنے سے سرتابی کریں) تو (آپ ان کا معاملہ حوالہ بخیرا کیجئے، کیونکہ) بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں خدا کرنے والوں کو۔

تخصیص معارف و مسائل

تحقیق لفظی اِنِّیْ مُتَوَلِّیْکَ، لفظ ”متولی“ کا مصدر ”تولی“ اور مادہ وفی ہے، اصلی معنی لے پورا کر لینا ہے اور خدا کی دی ہوئی روح پوری لے لی جاتی ہے، اس کی مناسبت سے یہ لفظ بطور کنایہ موت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور موت کا ایک ہلکا سا نمونہ روزانہ انسان کی نیند ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں مستعمل ہوا ہے اللہ یتَوَلِّی الْاَنفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَاللّٰہُ لَمَ تَمُتْ فِیْ مَنَازِلِہَا۔ (زمر ۴۲) یعنی اللہ لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی ان کی نیند کے وقت ”حافظ ابن حبیہ“ نے الجواب الصحیح ج ۳ ص ۸۳ میں بھی لکھا ہے، اور کلیات ابوالبقاء میں بھی یہی معنی ہے، اور حضرت شیخ الہندؒ کے ترجمہ میں پہلا ہی معنی لیا ہے جس سے مطلب واضح ہے، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ موت دینے سے کیا ہے جیسا کہ ترجمہ حضرت تھانویؒ میں ہے، اور یہی ترجمہ حضرت ابن عباسؓ سے اسانید صحیحہ کے ساتھ مقول ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی مقول ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ ارشاد فرمائے (۱) ایک یہ کہ آپ کی موت ان کے ہاتھوں بصورت قتل نہیں، بلکہ طبی موت کی صورت میں ہوگی، (۲) دوسرے یہ کہ ہم ان کے زلف سے نجات دینے کی یہ صورت کریں گے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھالیں گے۔

در مشور میں ابن عباسؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن عباسؓ فی قوله تعالیٰ اِنِّیْ مُتَوَلِّیْکَ وَذَیْنُکَ اِنِّیْ یعنی واللہ لَمَ تَمُتْ فِیْ مَنَازِلِہَا (ج ۳ ص ۳۶)

اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ توفی کے معنی موت ہی کے ہیں مگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے اور اس طرح کی تقدیم و تاخیر قرآن کریم میں مصالغ کے تحت بکثرت آئی ہے کہ جو واقعہ بعد میں ہونے والا ہے اسے پہلے اور پہلے کو بعد میں بیان فرمایا (امام رازی تفسیر کبیر ج ۳ ص ۴۸۱)

اور متَوَلِّیْکَ کی تقدیم کی حکمت و مصلحت آگے ہونے والے اس پورے معاملے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ اپنی طرف بلا لینا چھ روز کے لیے ہوتا، پھر آپ اس دنیا میں آئیں گے اور دشمنوں پر فتح پائیں گے اور بعد میں طبی طور پر آپ کی موت واقع ہوگی اس طرح یہ ایک معجزہ بھی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کی تکمیل بھی نیز اس میں عیسائیوں کے عقیدہ

الوہیت کا ابطال بھی تھا۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح نبی قوم نہیں ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم نے سب کچھ دیکھنے سننے کے بعد بھی ضد و انکار سے کام لیا اور ایمان نہ لایا تو دوسروں میں سے ایک صورت کی گئی ہے، یا تو آسمانی عذاب بھیج کر ساری قوم کو فنا کر دیا گیا یا پھر اپنے پیغمبر کو ہجرت کرا کے کسی دوسری طرف منتقل کیا گیا اور وہاں انہیں پھر وہ قوت و شوکت دی گئی کہ پھر اپنی قوم پر فحشیاں ہوئے، حضرت امیر ایہم عراق سے شام حضرت موسیٰ نے مصر سے شام اور آخر میں خاتم الانبیاءؐ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہودیوں کے فرض سے بچانے کے لیے یہ آسان پر بلا لینا بھی درحقیقت ایک قسم کی ہجرت تھی، جس کے بعد وہ پھر دنیا میں واپس آکر یہودیوں پر مکمل فتح حاصل کریں گے، آپ کی ہجرت سب سے الگ قسم کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے کہ پیدائش کی طرح موت بھی عجیب و غریب طریقہ سے صد ہا سال کے بعد دنیا میں آکر ہو گئی، تو کیا تعجب ہے کہ ہجرت بھی کسی ایسے عجیب طریقہ سے ہو۔

یہی عجیب قدرت تو جلال نصاریٰ کے لیے عقیدہ ہلالہ میں جلا ہونے کا سبب بن گئے، حالانکہ غور کیا جائے تو انہیں میں ان کی مہدیت و زندگی، اجماع فرمانِ الہی اور بشری خاص سے متصف ہونے کے دلائل ہیں، آسمان پر اٹھانے سے یہ شبہ (عقیدہ الوہیت) قوی تر ہو جاتا اس لیے حنفیہ کو مقدم کر کے شبہ کا قلع قمع کر دیا، اس آیت میں یہودی کی تردید اور ان کے حرام کو خاک میں ملانا تو مقصود ہے ہی ساتھ ہی نصاریٰ کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ خدا نہیں جو موت سے بری ہوں وقت موعود پر ان کو بھی موت آگئی۔

اور واضح ہو کہ مصلیٰ نام صرف روح کا نہیں بلکہ روح مع جسم کا ہے تو رفع سے صرف دفع روحانی مراد لینا بالکل غلط ہے اور حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی یعنی دفع درجات، مراد لینے کی کوئی وجہ نہیں، نیز یہاں الی لا کر معنی مجازی کے احتمال کو بالکل ختم کر دیا گیا، ہے، اور سورۃ نسا کی آیت (۱۵۸) میں بھی یہودیوں کے عقیدہ کو رد کرتے ہوئے ہَلْ رَفَعَهُ اللّٰہُ اِلَیْہِ فرمایا، اور اپنی طرف اٹھا لینا روح مع جسد کے ذمہ اٹھا لینے ہی کے لیے بولا جاتا ہے، نیز نقل جسم کو کیا جاتا ہے نہ کہ روح کو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت مصلیٰ علیہ السلام سے پانچ وعدے فرمائے۔

پہلا وعدہ:- یہودی انہیں قتل نہ کر سکیں گے، بلکہ طبی طور پر وقت موعود پر موت آئے گی صحیح احادیث میں تفصیل موجود ہے۔

دوسرا وعدہ: عالم بالا کی طرف اٹھالینے کا تھا یہی اسی وقت پورا کر دیا گیا (نہار آیت ۱۵۸) تیسرا وعدہ: ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا وَ مَطْهَرُونَ مِنَ الْإِثْمِ فَكَفَرُوا یہ اس طرح پڑھا ہوا کہ خاتم الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور یہود کے سارے قتلہ الزلمات کو صاف کر دیا، مثلاً یہودی ان کے نسب کو مطہون کرتے تھے، ان پر خدائی کے دعوے کا الزام لگاتے تھے قرآن نے دونوں الزلمات صاف کر دیے کہ وہ محض قدرت الہی سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور بشریت عیسیٰ کا اقرار فرمایا۔

چوتھا وعدہ: چوتھا وعدہ وَ جَاعِلِ الْإِثْمِ أَتَمَّكَ مِنْ هَاجِلٍ سے مراد یہاں نبوت عیسیٰ کا اعتقاد و اقرار ہے نہ کہ سب احکام پر ایمان و اعتقاد کی شرط اس طرح نصاریٰ اور اہل اسلام دونوں اس میں داخل ہو گئے، یہ الگ بات ہے کہ صرف اتنا اعتقاد نجات آخرت کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام احکام پر اعتقاد و ایمان پر نجات ہے اور قطعی احکام عیسیٰ میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خاتم الانبیاء پر بھی ایمان لائیں، نصاریٰ نے اسے اختیار نہ کر کے نجات آخرت سے محروم رہے، لیکن دنیا میں یہودیوں پر طلبہ کا وعدہ صرف نبوت عیسیٰ پر موقوف تھا جو بمقابلہ یہود نصاریٰ اور مسلمانوں کو ہمیشہ حاصل رہا، اور قیامت تک ہے گا۔

اسرائیل کی موجودہ حکومت سے اس پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہئے، اس سلسلے میں کلام سورۃ بقرہ آیت ۶۱: کے ذیل میں گذر چکا ہے، مراجعت فرمائیں نیز یہ کہ قرب قیامت میں چند روزہ یہود کے طلبہ کے خبر تو خود اسلام کی متواتر روایات میں موجود ہے اگر اس دنیا کو اب زیادہ باقی رہتا نہیں ہے اور قیامت قریب ہی آچکی ہے تو یہ بھی طلبہ اسلامی روایات کے متافی نہیں اور ایسی چند روزہ شورش کو سلطنت یا حکومت نہیں کہہ سکتے۔

پانچواں وعدہ: قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا یہ وعدہ بھی اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہے: ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ۔

دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسئلہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مغلوب ہو کر دفن ہو گئے، اور پھر زعمہ نہیں ہوئے۔ نصاریٰ کا کہنا ہے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مغلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زعمہ کر کے آسمان پر اٹھا لیے گئے، قرآن نے آیت: تَوَكَّرُوا وَ تَكُونُوا اللَّهُ سے اور سورۃ نہار کی آیت وَمَا قَتَلْتُمُوهُ وَمَا صَلَّيْتُمُوهُ وَلَٰكِنْ خِيفَتْ لَهُمْ سے ان کے اس خیال کی حقیقت کو واضح کر دیا، اور خِيفَتْ لَهُمْ مصداق یہود کی طرح نصاریٰ بھی ہو گئے۔

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے، اسی عقیدہ پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے، حافظ ابن حجر نے مختصر النجم ص ۳۶۹ پر اجماع نقل کیا ہے، یہاں تفصیلات کا نہ موقع ہے اور نہ ضرورت، علامہ امت نے اس مسئلہ کو مستقل کتابوں اور رسالوں میں مکمل واضح فرمایا ہے، مثلاً عقیدۃ الاسلام فی حیات مہی علیہ السلام (عربی) از علامہ انور شاہ صاحب کشمیری حیات مہی علیہ السلام (اردو) از مولانا بدر عالم میرٹھی حیات مسیح علیہ السلام از مولانا محمد اور لیس کاغذ حلوی اور خود صاحب تفسیر جناب مفتی صاحب مکی ایک مستقل کتاب البصریح بما تواتر فی نزول المسیح ہے جس میں محکم علامہ کشمیری سے سوسے زائد احادیث کی روشنی میں مسئلہ کو منجھ کیا ہے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

یہاں ایک بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورۃ کی گیارہویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر فرماتے ہوئے سب کو ایک ہی آیت میں اجمالاً بیان فرمایا، اس کے بعد تقریباً تین رکوع (بائیس آیات) میں حضرت مہی علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر اس ربط و تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ خود خاتم الانبیاء جن پر قرآن نازل ہوا ان کا ذکر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، آیات کے ایک ایک جز پر غور کیجئے تو صاف معلوم ہو جائے گا، پھر اسی کے ساتھ احادیث متواترہ میں ان کی حرید صفات، فعل و صورت، ہیئت و لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات، یہ ایسے حالات ہیں کہ پورے قرآن وحدیث میں کسی نبی و رسول کے حالات اس تفصیل سے نہیں بیان کئے گئے، یہ بات ہر انسان کو دعوت فکرو دیتی ہے کہ کیوں اور کس حکمت سے ہوا۔

غور کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے، خاتم الانبیاء چونکہ آخری نبی اور رسول ہیں اس لیے آپ نے اپنی تعلیمات میں اس کا بڑا اہتمام فرمایا کہ قیامت تک امت کو پیش آنے والے تمام مراحل سے متعلق ہدایات دیدیں، یعنی آپ کے بعد قابل اجراع لوگ کون ہونگے، اصولی طور پر تہذیب و تمدن اور صاف کے ساتھ بھی بیان فرمایا، اور نام کی تعیین کے ساتھ بھی امت کو اجراع کی تاکید فرمائی، اس کے بالمقابل ان گمراہ لوگوں کا بھی پتہ دیا جن سے امت کے دین کو خطرہ تھا۔

بعد کے گمراہوں میں سب سے بڑا شخص مسیح دجال تھا، اس کے اتنے حالات و صفات بیان فرمادیے کہ اس کے گمراہ ہونے میں امت کو شک کی محجبات نہ رہے اسی طرح بعد کے آنے والے مصلحین اور قابل اقتداء بزرگوں میں سب سے زیادہ بڑے حضرت مہی علیہ السلام ہیں، جن کو حقیر

دجال میں امت مسلمہ کی امداد کے لیے آسمان میں زعمہ رکھا، اور قرب قیامت میں ان کو کل دجال کے لیے مامور فرمایا، اس لیے ضرورت تھی کہ ان کے حالات و صفات بھی امت کو ایسے واضح بتائے جائیں جن کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کسی انسان کو ان کے پہچاننے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، کیونکہ اگر امت کو انہیں پہچاننے ہی میں اشکال پیش آیا تو ان کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، امت مسلمہ ان کے ساتھ نہ لگے گی تو وہ امداد و نصرت کس طرح فرمائیں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ وہ بحیثیت خلیفہ رسول تشریف لائیں گے مگر ذاتی طور پر جو ان کو منصب نبوت و رسالت حاصل ہے اس سے محروم بھی نہ ہو گئے۔

اور جس طرح ان کی نبوت سے انکار پہلے کفر تھا، اس وقت بھی کفر ہوگا، تیسرے یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو دنیا کی آخری عمر میں پیش آئے گا اگر ان کی علامات اور حالات مبہم ہوتے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی مسیح مصلیٰ ابن مریم کا دعویٰ کر بیٹھے، ان علامات کے ذریعہ اس کی تردید کی جاسکے گی، جیسا ہندوستان میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا، اور علماء امت نے انہی علامات کی بنا پر اسے رد کر دیا، صاحب تفسیر کے رسالہ مسیح موعود کی پہچان میں اس مسئلے کی پوری وضاحت ہے، اس سے رجوع کیا جائے۔ آیت: ۶۵: مصائب دنیا کفار کے لیے کفارہ نہیں ہوتے، بخلاف اہل ایمان کے کہ ان کے لیے کفارہ ہو کر مفید ہوتے ہیں۔

آیت: ۶۹: اِنْ فُتِلَٰ جُنُوسٍۭ جُنْدَ اللّٰهِ كَمَفْلَحٍۭۙ اَفَمَ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس بھی حجت شرعیہ سے ہے۔ (مظہری)

آیت: ۶۱: اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو مہبلہ کا حکم دیا ہے۔

مہبلہ کی تعریف مہبلہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی امر کے حق و باطل میں فریقین میں نزاع ہو جائے اور دلائل سے ختم نہ ہو تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے، اس طور پر دعا کرنے کو ”مہبلہ“ کہتے ہیں اس میں اصل تو خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہو کر مدار کرنا ہے، اعزہ و اقارب کو جمع کیا جائے تو اس سے اور اہتمام بڑھ جاتا ہے۔

واقعہ مہبلہ اور ردِّ روافض اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرمؐ نے نجران کے نصاریٰ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں تین چیزیں بالترتیب مذکور تھیں، اسلام قبول کرو، جزیہ ادا کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، نصاریٰ نے حسب مشورہ شرمیل،

ہمارے (وہ ہے) کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر اگر (اس کے بعد بھی) وہ لوگ (حق سے) اعراض کریں تو تم (مسلمان) لوگ کہہ دو کہ تم (ہمارے) اس (اقرار) کے گواہ ہو کہ ہم تو (اس بات کے) ماننے والے ہیں (کہ تم نہ مالو تو تم جانو) اسے اہل کتاب کیوں جنت کرتے ہو (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کے بارے میں (کہ وہ طریق یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر تھے) حالانکہ نہیں نازل کی گئی تو راقہ اور انجیل، مکران کے (زمانہ کے بہت) بعد (اور یہ دونوں طریق ان دونوں کتابوں کے نزول کے بعد سے ظاہر ہوئے پہلے سے ان کا وجود ہی نہ تھا، پھر حضرت ابراہیم ان طریقوں پر کس طرح ہو سکتے ہیں) کیا (ایسی خلاف عقل بات مجھ سے نکالتے ہو اور) پھر سمجھتے نہیں ہو، ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں جنت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی (گو اس میں ایک غلط مقدمہ لگا کر نتیجہ غلط نکالتے تھے مراد اس سے خوراق ہیں جیسی علیہ السلام کے کہ یہ مطابق واقع کے ہے، البتہ اس میں یہ مقدمہ غلط ملا لیا گیا کہ ایسے خوراق والا الہ یا ابن الہ ہو گا لیکن ایک مقدمہ فضاءِ اشتہاء تو تھا، اس لیے اس کو ناکافی واقفیت کہیں گے، جب اس میں تمہاری قطعی ظاہر ہو گئی) سو ایسی بات میں (پھر) کیوں جنت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، (کیونکہ اس دعوے کے لیے تو کوئی سبب اشتہاء کا بھی تمہارے پاس نہیں، کیونکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے فروع شریعت میں موافقت بھی نہ تھی) اور اللہ تعالیٰ (ابراہیم علیہ السلام کے طریق کو خوب) جانتے ہیں تم نہیں جانتے (جب تم ایسے بے سرو پا دعوے کرتے ہو جس سے علم بھی محض عدم علم کے سمجھا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے ان طریق کو سنو کہ) ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن (البتہ) طریق مستقیم والے (یعنی) صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے (بھی) نہ تھے (سو یہود اور نصاریٰ کو تو مذہبی طریق کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہوئی، ہاں) بلاشبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے (ان کے وقت میں) ان کا اہراج کیا تھا اور یہ نبی (محمد) ہیں، اور یہ ایمان والے (جو نبی کی امت ہیں) اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے (کہ ان کو ان کے ایمان کا ثواب دیں گے)۔ دل سے چاہتے ہیں بھنے لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو (دین سے حق) گمراہ کر دیں گمراہ نہیں کر سکتے مگر خدا اپنے آپ کو (وہاں اضلال میں گرفتار کر رہے ہیں) اور

اس کی اطلاع نہیں رکھتے، اسے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی (ان) آیتوں کے ساتھ (جو) توہمات اور انجیل میں نبوت محمدیہ پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ حضور کی نبوت کا انکار کرنا ان آیات کی تکذیب کرنا ہے جو کفر ہے) حالانکہ تم (اپنی زبان سے) اقرار کرتے ہو (کہ وہ آیات حق ہیں، یہ تو طامت ہوئی ان کے ضلال پر، آگے اضلال پر طامت فرماتے ہیں کہ) اسے اہل کتاب کیوں غلوٹ کرتے ہو واقعی (مضمون یعنی نبوت محمدیہ) کو غیر واقعی (یعنی عبارت تحریف شدہ یا تحریفہ) سے اور (کیوں) چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو (کہ حق بات چھپا رہے ہو۔

تلخیص معارف و مسائل

آیت ۶۳: تَعَالَوْ اِلٰی عِلْمِيْهِ مَوَآءٍ يَّتَّقٰ تَبْلِيْغِ وَدَعْوَتِ كِے دواہم اصول | وَتَعَلَّمُوْا مَعْلَمِ سے تبلیغ و دعوت کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ مختلف مقامات و ظہریات رکھنے والی جماعت کو دونوں کے مابین حلقہ طبعیہ مسائل پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے، بخیر طبعیہ السلام نے شاہ روم پر قل کو ایسے ہی مسئلہ حلقہ طبعیہ پر دعوت دی، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، وہ دعوت نامہ ستاری شریف میں منقول ہے۔

فَقُولُوْا اٰخِذُوْا بِاٰمَانٰتِنَا مُسْلِمُوْنَ، اس سے یہ تسلیم دی گئی، ہے کہ دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر حق کو نہ مانے تو اتمام حجت کے لیے اپنا مسلک ظاہر کر کے کلام ختم کر دینا چاہئے۔ حریہ بحث و فکر مناسب نہیں۔

آیت ۷۰-۷۱: وَاتَّقُوا تَعْلَمُوْنَ اور وَتَعَلَّمُوْنَ کے الفاظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر وہ اقرار حق نہ کریں یا ان کو ظلم نہ ہو تو ان کے لیے کفر جائز ہوگا، کیونکہ کفر بظہر ایک صحیح فعل ہے، ہر حالت میں ناجائز ہے، البتہ ظلم و اقرار کے بعد اختیار کرنے میں طامت اور زیادہ بدھ جاتی ہے۔

وَكَانَتْ ظِلْمًا فَرِحَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اِذْ تَبْلٰغُ الْبَيْتِ عَلَى الْوَيْلِ اَمْنًا وَبِجَنَةِ اَللّٰهِ وَالْاَنْبِيَاۡ اَعْرَضَ عَنْكُمْ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ وَلَا تَكْفُرُوْا اِلَّا بِسَنِّئَةٍ وَنَكَمٍ، قُلْ اِنَّ الْهٰذِلَةَ هٰذِلَةٌ اَلَا تَرٰوْنَ اَنْ يُّخَذَ اِلٰهًا وَّيُخَذَ مَا اَوْفَقْتُمْ اَوْ يَكُوْنَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُلِيْهِ مَن يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ لَا يُلْمَعُ يَرْحَمُهُ مَن يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَبِئْسَ الْكُفُوْبُ مَن اِنْ تَامَنَّا يَنْصَلِبُ لِيُكْفَرُوا اِلَآهًا وَوَيْلَهُمْ مَّن اِنْ تَامَنَّا يَدْبُرُوْا لِيُزَيِّدُوْا اِلَآهًا لَا مَا ذَمَّتْ عَلَيْهِمْ فَاَيَسِّرُ لَكَ اَلَهُمْ فَلَا يُسْ عَلَيْتُمْ لِي

الَّذِينَ سَبَقُوا عَلَى الْكُفْرِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ بَلَىٰ مَنْ أَوْقَىٰ يَهْدِيهِ ۚ وَاتَّقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
الْمُتَّقِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ بِهَدْيِ اللَّهِ وَآيَاتِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا
يَكْفُرُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ۚ الْبَاقِيَ وَلَا يَزَكِيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا
يَلُوكَ الْآيَاتِ كَمَا يَلُوكَ الْآيَاتِ مِنَ الْكُفْرِ وَمَا هُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَيَقُولُونَ هُمُومِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُفْرَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ مَا كَانَ لِمُفْجِرٍ أَنْ يُبْسِمَهُ اللَّهُ الْكُفْرَ وَالْحَقُّ
وَالشُّبُهَاتُ ثُمَّ يَخْلُقُ لِكُلِّ سَكُونًا كَوْنًا عَمَّا كَانِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كَوْنًا رَبِّهِمْ ۚ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَحْكُمُونَ الْكُفْرَ
بِمَا كُنْتُمْ كَذَرْتُمْ ۚ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعْبَدُوا الشُّجَرَةَ وَالْأَشْيَاءَ أَرْبَابًا ۚ إِنَّمَا أَنْتُمْ بِالْغُلُوِّ تَبَدُّ ۚ
أَنْتُمْ تَسُبُّونَ ۚ

اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے (بطور مشورہ یا ہم) کہا
ترجمہ و خلاصہ تفسیر کہ (مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ ظاہراً ایمان
لے آؤ اس (کتاب) پر جو نازل کی گئی ہے، (بواسطہ رسول اللہ کے) مسلمانوں پر (مراویہ کہ قرآن
پر ایمان لے آؤ) شروع دن میں (یعنی صبح کے وقت) اور (پھر) افکار کریں جو آخر دن (یعنی شام کو)
یعنی جب کیا (اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی قرآن اور اسلام کے حق میں شبہ پڑ جاوے اور) وہ (اپنے
دین سے) پھر جاویں (اور یہ خیال کریں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے تعصب بھی ہیں کہ اسلام قبول
کر لیا، اس پر بھی جو پھر گئے تو ضرور اسلام کا غیر حق ہونا ان کو دلائل علیہ سے ثابت ہو گیا ہوگا، اور ضرور
انہوں نے اسلام میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی جب ہی تو اس سے پھر گئے اور اہل کتاب نے یہ بھی باہم
کہا کہ مسلمانوں کے دکھانے کو صرف ظاہری ایمان لانا) اور (صدق دل سے) کسی کے روبرو
(دین کا) اقرار مت کرنا، مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا بھروسہ ہو (اس کے روبرو تم کو اپنے
قدیم دین کا اقرار غلو سے کرنا چاہئے باقی غیر مذاہب والوں کے یعنی مسلمانوں کے روبرو ویسے ہی
بہ مصلحت مذکورہ ذہانی اسلام کا اقرار کر لینا، حق تعالیٰ ان کی تدبیر کے لچر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں
کہ) اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ (ان چالاکوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ) یقیناً ہدایت (جو بندوں کو
ہوتی ہے وہ) ہدایت اللہ کی (طرف سے ہوتی ہے) ہے (پس جب ہدایت قبضہ خداوندی میں ہے
جس کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہیں اس کو کوئی دوسرا کسی تدبیر سے نہیں بچلا سکتا ہے، آگے ان کے اس
مشورہ و تدبیر کی علت بتلاتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم) ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی

ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، (یعنی کتاب اور دین آسانی) یادہ اور لوگ تم پر غالب آجائیں (اس دین حق کی تعین میں جو) تمہارے دین کے نزدیک (ہے، حاصل ملت کا یہ ہوا کہ تم کو مسلمانوں پر حسد ہے کہ ان کو آسانی کتاب کیوں مل گئی، یا یہ لوگ ہم پر مذہبی مناظرہ میں کیوں غالب آجاتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے حزل کی کوشش کر رہے ہیں، آگے اس حسد کا رد ہے کہ) اے محمدؐ آپؐ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضہ میں ہے وہ اس سے جسے چاہیں عطا فرمادیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں (ان کے یہاں فضل کی کمی نہیں اور) خوب جاننے والے ہیں (کہ کس وقت کس کو دینا مناسب ہے اس لیے) خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت (و فضل) کے ساتھ، جس کو چاہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں (پس اس وقت برعایت حکمت مسلمانوں پر فضل و رحمت فرمادیا اس میں حسد کرنا فضول اور جہل ہے) اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ (اے مخاطب) اگر تم اس کے پاس اہلکار کا اہل مال بھی امانت رکھ دو تو وہ (مانگتے کے ساتھ ہی) اس کو تمہارے پاس لا رکھے اور ان ہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے (بلکہ امانت رکھانے کا بھی اقرار نہ کرے) مگر جب تک کہ تم (امانت رکھ کر) اس کے سر پر (برابر) کھڑے رہو (اس وقت تک تو انکار نہ کرے اور جہاں الگ ہوئے پھر ادا کرنے کا تو کیا ذکر ہے، سرے سے امانت ہی سے انکار ہو جاوے) یہ (امانت کا ادا نہ کرنا) اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے (مال کے) ہارے میں (اگر چوری چھپے لیا جاوے نہ ہا) کسی طرح کا الزام نہیں (یعنی غیر اہل کتاب مثلاً قریش کا مال چرائیلتا یا چھین لینا سب جائز ہے اللہ تعالیٰ آگے ان کے اس دعویٰ کی تکذیب فرماتے ہیں) اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، (کہ اس فعل کو حلال سمجھتے ہیں) اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں (اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا، محض ترشیدہ دعویٰ ہے، خائن پر) الزام کیوں نہ ہوگا ضرور ہوگا، کیونکہ اس کے متعلق ہمارے یہ قانون ہیں، ایک یہ کہ جو شخص اپنے عہد کو (خواہ وہ عہد اللہ تعالیٰ سے ہوا ہو، یا بشرط جواز کسی مخلوق سے) پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں (ایسے) متقیوں کو (اور دوسرا قانون یہ ہے کہ) یقیناً جو لوگ معاوضہ (یعنی نفع و نسی) لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو (انہوں نے) اللہ تعالیٰ سے کیا ہے (مثلاً انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا) اور (بمقابلہ) اپنی قسموں کے (مثلاً حقوق العباد و معاملات کے باب میں قسم کھالینا) ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت

میں (وہاں کی نعمت کا) نہ ملے گا اور نہ خدا تعالیٰ ان سے (لطف کا) کلام فرمادیں گے اور نہ ان کی طرف (نظر محبت سے) دیکھیں گے، قامت کے روز اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب (تجویز) ہوگا اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب (پڑھنے) میں (یعنی ان میں کوئی لفظ یا کوئی تفسیر غلط ملا دیتے ہیں اور غلط پڑھنا کج زبانی کہلاتا ہے) تاکہ تم لوگ (جو اس کو سنو) اس (ملائی ہوئی چیز) کو (بھی) کتاب کا جزو سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزو نہیں اور (صرف دھوکہ دینے کے لیے اس عملی طریق پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ زبان سے بھی) کہتے ہیں کہ یہ (لفظ یا مطلب) خدا تعالیٰ کے پاس ہے (اختلاف یا قواعد نازل ہوئے ہیں ان سے ثابت) ہے حالانکہ وہ (کسی طرح) خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں (جس ان کا جھوٹا ہونا لازم آگیا، آگے تاکید کے لیے اس کی پھر تصریح ہے) اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور (اپنا جھوٹا ہونا دل میں خود بھی) وہ جانتے ہیں، کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ (تو) اس کو کتاب اور (دین کی) فہم اور حق و حقا فرمادیں (جس میں ہر ایک کا متفق ہے کہ شرک سے ممانعت اور) پھر وہ لوگوں سے (یوں) کہنے لگے کہ میرے بندے (یعنی عبادت کرنے والے) بن جاؤ، خدا تعالیٰ (کی توحید) کو چھوڑ کر (یعنی نبوت اور امر بالشرک جمع نہیں ہو سکتے) لیکن (وہ نجی یہ کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ (یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو) بوجہ اس کے کہ تم کتاب (الہی) اوروں کو بھی) سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ (خود بھی اس کو) پڑھتے ہو (اور اس کتاب میں تعلیم ہے توحید کی) اور نہ (وہ بشر موصوف بالنبوة) یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور (یاد دہرے) نبیوں کو رب قرار دے لو کیا (بھلا) وہ تم کو کفر کی بات بتلا دے گا بعد اس کے کہ تم (اس عقیدہ خاص میں خواہی) الواقع یا بزم خود) مسلمان ہو۔

آیت ۷۲: مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر ہے

تلخیص معارف و مسائل

کہ ظاہر ایمان لاؤ جب کیا کہ مسلمان یہ خیال کر کے

کہ یہ اہل کتاب علم والے ہیں اور بے تعصب، کہ اسلام قبول کر لیا اور اس پر بھی جو پھر گئے تو ضرور اسلام کا غیر حق ہونا ان کو دلائل علیہ سے ثابت ہو گیا ہوگا آگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کے پھر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں۔

آیت ۷۵: اوپر کی آیات میں اہل کتاب کی خیانت فی الدین کا ذکر تھا، اس آیت میں ان کی

خیانت فی الاموال کا ذکر ہے۔

کسی غیر مسلم کے اچھے اوصاف کی تعریف کرنا درست ہے، نیز اس سے اسلام کے بے قصبی اور وسیع الشکری بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبہ کے مطابق داد دیتا ہے۔
 اِلَّا مَا فُتِنْتَ عَلَيْهِ فَاِنْعَمًا، اس سے امام ابو حنیفہؒ نے استدلال کیا ہے کہ دائن کو یہ حق ہے کہ وہ مدیون سے اپنا حق وصول کرنے تک اس کا پیچھا کرتا رہے (قرطبی)

وَيَقُولُونَ سَ اِذَا فُتِنْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ فَاَنْتُمْ كَاٰفِيَةٌ اِلٰی مَا فُتِنْتُمْ عَلَيْهِ فَاِنْعَمًا، اس سے اہل کتاب کے دھوٹی کی تکذیب مذکور ہے اگلی آیات اسی تکذیب کی تاکید اور ایضاً عہد کی فضیلت اور نقض عہد کی مذمت کی تصریح ہے۔

عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین میں باہمی گفتگو سے طے ہوتا ہے جس پر جانین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، بخلاف وعدہ کے کہ وہ صرف ایک جانب سے ہوتا ہے یعنی عہد عام ہے اور وعدہ خاص ہے۔

ایضاً عہد کی قرآن و سنت میں بہت تاکید آئی ہے، آیت (۷۷) میں عہد کی خلاف ورزی کرنے والے پر پانچ وعیدیں مذکور ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ارشاد رسالتؐ ہے جس نے جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کا حق دہایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر دیا، راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز معمولی ہو تب بھی؟ آپؐ نے جواب میں فرمایا اگر چہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم بحوالہ مظہری) اللہ تعالیٰ ان سے خوش کن بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن بنظر رحمت نہیں دیکھیں گے، اللہ ان کے گناہ کو محاف نہیں کریں گے کیونکہ عہد کی حق تلفی ہوئی ہے یہ حق العبد ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔

آیت: ۷۹: مَا كَانَ لِیَبْشُرَ کَا شَانِ نَزُولِیْہِ بِہِ کہ نجران کے وفد کی موجودگی میں بعض یہود و نصاریٰ نے کہا تھا کہ اے محمدؐ! کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں، جسے نصاریٰ عیسیٰ ابن مریمؑ کو پوجتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: محاذ اللہ! کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا اس کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

پھر یہ کہ اس کے تو یہ معنی ہو گئے کہ خداوند قدوس نے جس کو منصب کا جان کر بھیجا تھا فی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا، اس سے علم الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے، العیاذ باللہ: دنیا کی کوئی حکومت بھی اگر کسی شخص کو کسی ذمہ داری کے عہدے پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے ایک یہ کہ شخص حکومت کی

اس اقرار پر) گواہ بھی رہتا (کیونکہ گواہی سے پھرنے کو ہر شخص ہر حال میں بُرا سمجھتا ہے، بخلاف اقرار کرنے والے کے کہ بوجہ صاحبِ فرض ہونے کے اس کا پھر جاننا زیادہ مستحب نہیں ہوتا، اسی طرح تم صرف اقراری نہیں بلکہ گواہی کی طرح اس پر قائم رہنا) اور میں (بھی) اس (مضمون) پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے (یعنی واقعہ کی اطلاع اور علم رکھنے والا) ہوں، سو جو شخص (امتوں میں سے) روگردانی کرے گا (اس عہد سے) بعد اس کے (کہ انبیاء تک سے عہد لیا گیا اور امتیں تو کس شمار میں ہیں) تو ایسے ہی لوگ (پوری) نافرمانی کرنے والے (یعنی کافر) ہیں، کیا (دین اسلام سے جس کا عہد لیا گیا ہے روگردانی کر کے) پھر (اس) دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہیں حالانکہ حق تعالیٰ (کی یہ شان ہے کہ ان) کے (حکم کے) سامنے سب سرانگشتہ ہیں جتنے آسمانوں میں (ہیں) زمین میں ہیں بھنے خوشی (اور اختیار سے) اور (بھنے) مجبوری سے اور (اول تو اس عظمت ہی کا متحقی یہ تھا کہ کوئی ان کے عہد کی مخالفت نہ کرے خاص کر جب کہ آئندہ مزا کا بھی ڈر ہو چنانچہ) سب خدا ہی کی طرف (قیامت کے روز) لوٹائے (بھی) جاویں گے (اور اس وقت جافتن کو مزا ہوگی) (اے محمدؐ) آپ (دین اسلام کے اعتبار کے لیے خلاصہ کے طور پر یہ) فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس (حکم) پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اس (حکم) پر جو (حضرت) ابراہیمؑ واسحاقؑ و یعقوبؑ (علیہم السلام) اور اولاد یعقوبؑ (میں جو نبی مقررے ہیں ان) کی طرف بھیجا گیا اور اس (حکم و مجرہ) پر بھی جو (حضرت) موسیٰؑ و عیسیٰؑ (علیہما السلام) اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے (سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی) اس کیفیت سے کہ ہم ان (حضرات) میں سے کسی ایک میں بھی (ایمان لانے کے معاملہ میں) تفریق نہیں کرتے (کہ کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں) اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں (اس نے ہی دین ہم کو بھیجا یا ہم نے اختیار کر لیا)۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ (دین) اس (فرض) سے (خدا تعالیٰ کے نزدیک) مقبول و (منقول) نہ ہوگا، اور (وہ شخص) آخرت میں جہنم کا رول میں سے ہوگا (یعنی نجات نہ پاوے گا۔ اول ان مرتدین کا بیان ہے جو کفر پر قائم رہ کر اس کو ہدایت سمجھتے رہے، چونکہ ان کا اعتقاد یا دعویٰ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو اب ہدایت فرمائی، لہذا ان کی مذمت میں اس کی لٹی بھی فرماتے ہیں کہ بھلا) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد ایمان لانے (دل سے) اور بعد اپنے اقرار کے (زبان سے) کہ

رسول (دعوتی رسالت میں) سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل (حقانیت اسلام کے) پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتے (یہ مطلب نہیں کہ ایسوں کو کبھی توفیق اسلام کی نہیں دیتے، بلکہ مقصود ان کے اسی دعوتی مذکورہ بالا کی نفی کرنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اسلام چھوڑ کر یہ طریق اختیار کیا ہے ہم کو خدا نے ہدایت دی ہے، خلاصہ نفی کا یہ ہوا کہ جو شخص کفر کا بے ڈھنگا راستہ اختیار کرے وہ ہدایت خداوندی پر نہیں، اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو خدا نے ہدایت دی ہے، کیونکہ ہدایت کا یہ راستہ نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور) ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور (بہترے) آدمیوں کی بھی (غرض) سب کی (اور پھر وہ لعنت بھی ایسے طور پر ہے گی کہ) وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی (لعنت) میں رہیں گے (اور چونکہ اس لعنت کا اثر جہنم ہے تو حاصل یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور) ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا اور نہ (داخل ہونے سے قبل) ان کو (کسی میعاد تک) مہلت ہی دی جاوے گی (آگے ان کا بیان ہے جو پھر مسلمان ہو گئے ان کو اس حکم سے مستثنیٰ فرماتے ہیں یعنی) ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس (کفر) کے بعد (یعنی مسلمان ہو جاویں) اور اپنے (دل) کو (بھی) سنواریں (یعنی منافقانہ طور پر صرف زبان سے توبہ کافی نہیں) سو بے شک (ایسوں کے لیے) خدا تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں، بیشک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بدعتے رہے کفر میں (یعنی کفر پر دوام رکھا ایمان نہیں لائے) ان کی توبہ (جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں) ہرگز مقبول نہ ہوگی (کیونکہ توبہ جن المعاصی ایک اطاعت فرجہ ہے، اور اطاعت فرجہ کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے) اور ایسے لوگ (اس توبہ کے بعد بھی بدعتوں پکے گمراہ ہیں) بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر گئے حالت کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا (بطور کفارہ) زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاذ خدا میں اس کو دینا بھی چاہے (اور بے دینے تو کون پوچھتا ہے) ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے حامی (مددگار) بھی نہ ہوں گے۔

تلخیص معارف و مسائل

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تین طرح کے عہد لیے ہیں: ایک کا
 اللہ تعالیٰ کے تین عہد | ذکر سورہ اعراف میں "اَلَا نُنَبِّئُكَ" کے تحت کیا گیا ہے

اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام نئی نوع انسان خدا کی ہستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے، کیونکہ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر ہے دوسرے کا ذکر اسی سورۃ کی آیت (۱۸۷) کے تحت کیا گیا، یہ عہد صرف علماء اہل کتاب سے لیا گیا تھا کہ وہ کتمان حق نہ کریں، بلکہ صاف اور واضح طور پر بیان کریں۔ تیسرے عہد کا بیان اس آیت (۸۱) میں ہے۔

یثاق کہاں ہوا اور اس سے کیا مراد ہے؟
یثاق یا تو عالم ارواح میں ہوا یا بذریعہ
وحی دنیا میں ہوا دونوں احتمال ہیں
(بیان القرآن)

یثاق کیا ہیں؟ اس کی تصریح تو قرآن نے کر دی ہے، لیکن یہ کس چیز کے بارے میں لیا گیا ہے، اس میں اقوال مختلف ہیں، حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہیں، حضرت طاووسؓ، حسن بصریؓ، اور قتادہؓ فرماتے ہیں کہ یہ یثاق انبیاء سے اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ باہم ایک دوسرے کی تائید و نصرت کریں (تفسیر ابن کثیر) اس قول ثانی کی تائید سورۃ احزاب کی آیت (۷) سے بھی کی جاسکتی ہے (تفسیر احمدی) مگر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں (تفسیر ابن کثیر)

ایک سوال: جب پیغمبر ﷺ کسی نبی کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیے تو پھر انبیاء کے ایمان لانے کا کیا قاعدہ؟ جواب قاعدہ ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پیغمبر ﷺ کی ذات والامعات پر ایمان قبول کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو اسی وقت سے ثواب پائیں گے۔ (صادی بحوالہ جلالین)

آیت ۸۱: کے اس قاعدہ کلیہ سے مکمل واضح ہو جاتا ہے کہ
پیغمبر ﷺ کی نبوت عامہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ﷺ کے بارے میں بھی اسی طرح کا

عہد انبیاء سے لیا ہوگا جیسا کہ علامہ سبکیؒ اپنے رسالہ "العظیم والمنۃ فی ثبوت منہ بہ وتفسیرہ" میں فرماتے ہیں کہ رسول سے مراد محمدؐ ہیں آگے لکھتے ہیں کہ اگر حضور کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ ہی ہوتے اور وہ تمام انبیاء آپ کی امت میں شمار ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی شان محض نبی الامت کی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے خود ارشاد رسالت ہے کہ اگر آج سوئیؑ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری جامع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا، نیز جب مسیحیؑ نازل ہوئے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمہارے نبی ہی کے احکام پر عمل کریں گے (تفسیر ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت ”عامہ اور شاملہ“ ہے سابقہ تمام شریعتیں آپ کی شریعت میں مدغم ہیں، اس بیان سے ”نُهِيتُ الْمَيِّ النَّاسِ كَالْفُلَّةِ“ کا صحیح مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، ارشاد ہے، كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَّمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ کے جعزے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرنا، حضور کی اسی سیادت عامہ اور مابعد عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔

آیت ۸۵: اصطلاح میں اسلام خاص اس دین کی اطاعت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے کیوں کہ اصول دین ساری شریعتوں میں ایک ہی ہیں، اس جگہ خواہ اسلام کا مفہوم عام مراد لیں یا مخصوص امت محمدیہ کا دین مراد لیں، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد صرف وہی دین اسلام کہلائے گا جو آپ کے ذریعہ دنیا کو پہنچا ہے وہی تمام انسانوں کے لیے مآرب نجات ہے، آیت مذکورہ میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، اس مضمون کی تفصیل مابقی میں آیت (۱۹) اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ کے تحت گذر چکی ہے۔

آیت ۸۶: كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ الْخُلُوعَ اس آیت سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ ارشاد کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں جو ہدایت کی لفظی کی گئی ہے اس کی مثال ہمارے محاورات میں ایسی ہے جیسے کسی بد معاش کو کوئی حاکم اپنے ہاتھ سے سزا دے، اور وہ کہے کہ مجھ کو حاکم نے اپنے ہاتھ سے خصوصیت عنایت فرمائی ہے، اس کے جواب میں کہا جائے کہ ایسے بد معاش کو ہم خصوصیت کیوں دینے لگے، یعنی یہ امر خصوصیت ہی نہیں، اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسا شخص کسی طرح قابل خصوصیت نہیں ہو سکتا اگرچہ شائستہ بن جائے، (بیان القرآن)

وَمَا تَشْفَعُوْا مِنْ شَيْءٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ ۚ كُلُّ الْفَرَقِ بَيْنَ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ وَمَا يُرِيدُ اِنَّ يَّزِيْلَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّزِيْلَ اَنْ تَنْزِلَ التَّوْرَةُ ۚ كُلُّ قَوْمٍ مِّنَ التَّوْرَةِ كَانَتْ لَهَا اِيْمَانٌ لِّتَمَّ مِلَّةُ اَبِيْهِمْ ۚ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۚ كُلُّ صَدَقِ اللّٰهُ ۚ فَاُولٰٓئِكَ اَمَلَتْ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۚ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِيَذِلَّ عَنْكُمُ الْغُرُوبَ ۚ وَمَنْ

ذَلِكُمْ كَانَ اٰمَنًا . وَلَوْ عَلَى النَّاسِ عِلْمُ الْغُيُوبِ مِمَّنْ اَنْعَلَمَ الْاَشِدُّ سَيِّئًا مِمَّنْ كَذَبُوا لِلّٰهِ غُيُوبِ
عَنِ الْعَالَمِيْنَ ۝ قُلْ يٰكُفْلُ الْحِكْمِ لِمَ كَذَبْتُمْ بِاٰيَاتِ الْهُدٰى وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلٰ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝ ثَلَاثُ
بَيِّنَاتٍ لِّلْحِكْمِ لِمَ تَصْنَعُوْنَ مِمَّنْ سَبَّحَ لِلّٰهِ مِنْ اَمْنٍ سَكَتًا وَاجْتِهَادًا ۝ وَمَا اَللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَصْنَعُوْنَ ۝ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَنْ تُوَفَّقُوْا فِى الْاٰيَاتِ اِلَّا بِالْحِكْمِ يَزُوْذُكُمْ مِنْهُ
اِلٰهًا وَاَكْبَرُ كَلِمَتَيْنِ ۝ وَكَيْفَ كَذَبُوْنَ ۝ اَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ اِنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ اِنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ سَبِيْلًا مُّغْتَرِبًا ۝

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اس سے پہلی آیت میں کفار و مکرمین کے صدقات و خیرات کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہونے کا بیان کیا گیا تھا اس آیت میں مومنین کو صدقہ مقبولہ اور اس کے آداب بتائے گئے ہیں، اس آیت کے الفاظ میں سب سے پہلے لفظ "مقی" اور اس کی حقیقت کو سمجھئے، تاکہ آیت کا پورا مفہوم صحیح طور پر ذہن نشین ہو سکے۔

لفظ بر کی تشریح | لفظ بر کے لفظی اور حقیقی معنی ہیں کسی شخص کے حق کی پوری آداغی اور اس سے کمال سبکدوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے، ہر صالح اور ہر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ذمہ عائد ہونے والے حقوق کو پوری طرح ادا کر دے، قرآن کریم میں "بِرًا" بوالیقہی اور "بِرًا" بوالیقہی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، ان حضرات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والے تھے۔

اسی لفظ "بِرًا" کی جمع ابرار ہے، جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے، ارشاد ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرُوْنَ مِنْ كِتَابٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَیْسَ لَیْسَ عَلٰی الْاَزْوَاجِ یَنْظُرُوْنَ، اور ایک جگہ ارشاد ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَیْسَ لَیْسَ وَ اِنَّ الْقَبْحَ لَیْسَ لَیْسَ جَبْنِهِمْ، اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ "بِرًا" کا مقابلہ "فجور" ہے۔

امام بخاری کے ادب المفرد میں اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت صدیق اکبرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ حج بولنے کو لازم پکڑو، کیونکہ "صدق" "بِرًا" کا ساتھی ہے، اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ وہ "فجور" کا ساتھی ہے۔ اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں،

اور سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے کہ لَیْسَ الْاَبْرَارُ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرُوبِ وَلَئِنَّ الْيَوْمَ بِالْأَمْرِ وَالْأَمْرِ وَالْأَمْرِ، اس آیت میں نیک اعمال کی ایک فہرست دے کر ان سب کو ”نیز“ فرمایا گیا ہے، مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال میں افضل ترین یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ تم ہرگز ”یو“ کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو، تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اپنی مکمل ادائے کی کو خیر کامل یا نیکی میں کمال یا ثواب عظیم سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ابرار کی صف میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں۔

(اے مسلمانوں) تم خیر کامل (یعنی اعظم ثواب) کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی (بہت) پیاری چیز کو (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو گے اور (یوں) جو کچھ بھی خرچ کرو گے (کو غیر محبوب چیز ہو) اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں (مطلق ثواب اس پر بھی دیدیں گے، لیکن کمال ثواب حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے، جن کھانے کی چیزوں میں گھٹکو ہے یہ) سب کھانے کی چیزیں (حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے ہرگز حرام نہیں چلی آ رہی ہیں بلکہ یہ چیزیں) نزولِ توراۃ کے قبل باسناد اس کے (یعنی گوشت شتر کے) جس کو (حضرت) یعقوب (علیہ السلام) نے (ایک خاص وجہ سے) اپنے فقس پر حرام کر لیا تھا (اور پھر وہ ان کی اولاد میں بھی حرام چلا آیا باقی سب چیزیں خود) بنی اسرائیل (تک) پر (بھی) حلال تھیں (تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کی تحریم کا دعویٰ کب صحیح ہو سکتا ہے، اور نزولِ توراۃ کے قبل اس واسطے فرمایا کہ نزولِ توراۃ کے بعد ان مذکورہ حلال چیزوں میں سے بھی بہت سی چیزیں حرام ہو گئی تھیں، جس کی کچھ تفصیل سورۃ انعام کی آس آیت میں ہے وَخَلَقَ الْبَلْبَنَ حَافِظُوا حَوْمَنَا كُلَّ ذِي ظُلْفٍ اِلٰی الْاُخْرٰى، اور اگر اب بھی یہود کو تحریم کی قدامت مذکورہ کا دعویٰ ہے تو اے محمدؐ ان سے) فرمادیجئے کہ (اچھا تو) پھر توراۃ لاء پھر اس کو (لا کر) پڑھو اگر تم (دعویٰ مذکور میں) سچے ہو (تو اس میں کوئی آیت وغیرہ اس مضمون کی نکال دو، کیونکہ امور منقولہ میں نص کی ضرورت ہے، اور دوسری نصوص یقیناً مخفی ہیں، صرف توراۃ باقی ہے، اس میں دکھلا دو، چنانچہ اس میں نہ دکھلا سکے تو کذب ان کا اس دعوے میں ثابت ہو گیا، آگے اس پر مرعوب کر کے فرماتے ہیں) سو جو شخص اس (ظہور کذب بالدلیل) کے بعد (بھی) اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے (جاوے

کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے گوشت شتر وغیرہ کو حرام فرمایا ہے) تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کہہ دیا سو (اب) تم (کو چاہئے کہ بعد ثبوت حقیقت قرآن کے) ملت ابراہیم (یعنی اسلام) کا اجماع (اختیار) کرو جس میں ذرا کچھ نہیں اور وہ (ابراہیم علیہ السلام) مشرک نہ تھے۔ یقیناً وہ مکان جو سب (مکانات عبادت) سے پہلے لوگوں (کی عبادت گاہ بننے) کی واسطے (منجانب اللہ) مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ (شہر) مکہ میں ہے (یعنی خانہ کعبہ) جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے (کیونکہ اس میں دینی نفع یعنی ثواب ہے) اور (عبادت خاص مثلاً نماز کا رخ بتلانے میں) جہان بھر کے لوگوں کا رہنا ہے (مطلب یہ ہے کہ حج وہاں ہوتا ہے اور مثلاً نماز کا ثواب بروئے تصریح حدیث وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، دینی برکت تو یہ ہوئی، اور جو وہاں نہیں ہیں ان کو اس مکان کے ذریعے سے نماز کا رخ معلوم ہوتا ہے یہ رہنمائی ہوئی) اس میں (کچھ تشریحی کچھ نگوئی) کلی نشانیاں (اس کی انفعلیت کی موجود) ہیں (چنانچہ تشریحی نشانوں میں اس کا مبارک اور ہدی ہمسیر مذکور ہونا بیان ہو چکا ہے اور کچھ مقام ابراہیم کے بعد مذکور ہیں یعنی اس میں داخل ہونے والے کا مستحق امن ہو جانا اور اس کا حج بشرائط فرض ہونا جو کہ مطلق مشروعیہ مذکورہ سابق پر زائد مطلوب ہے، یہ چار نشانیاں تو تشریحی اس جگہ مذکور ہیں، اب درمیان میں نگوئی کا ذکر فرماتے ہیں کہ) منجملہ ان (نشانوں) کے ایک مقام ابراہیم (نشان) ہے، اور (ایک تشریحی نشان یہ ہے کہ) جو شخص اس (کے حدود و تعلق) میں داخل ہو جاوے وہ (شرعاً) امن والا ہو جاتا ہے اور (ایک تشریحی نشان یہ ہے کہ) اللہ کے (خوش کرنے کے) واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا (فرض) ہے (مگر سب کے ذمہ نہیں بلکہ خاص خاص کے) یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک (پہنچنے) کے کسبل کی اور جو شخص (احکام خداوندی کا) منکر ہو تو (خدا تعالیٰ کا کیا ضرر کیونکہ) اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہیں (کسی کے ماننے پر ان کا کوئی کام انکا نہیں پڑا بلکہ خود اس منکر ہی کا ضرر ہے۔ اے محمدؐ) آپ (ان اہل کتاب سے) فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم (بعد ظہور حجت حقانیت اسلام کے) کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا (اصول و فروع اس میں سب آگئے) حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں (تم کو اس سے بھی ڈر نہیں لگتا، اور اے محمدؐ ان سے یہ بھی) فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں (ہٹانے کی کوشش کرتے) ہو اللہ کی راہ (یعنی اس کے دین حق) سے ایسے شخص کو جو (اس دین حق کے ہونے پر) ایمان لا چکا اس طور پر کہ کئی (کی باتیں) دھوڑتے

ہو اس راہ کے (اعتراف پیدا کرنے کے) لیے (جیسا کہ قصہ مذکورہ میں کوشش کی تھی کہ اس کا ردوائی سے ان کے دین کے اندر بوجہ ناقصاتی کہ گناہ بھی ہے اور اجتماعی قوت کی بربادی بھی، اور یہ کہ ان تکمیلوں میں پڑ کر دین حق سے ہمد ہو جاوے گا) حالانکہ تم خود بھی (اس حرکت کے قبیح ہونے کی) اطلاع رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں (وقت معین پر اس کی سزا دیں گے) اے ایمان والو! اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے (یعنی اہل کتاب میں سے) تو وہ لوگ تمہارے ایمان لائے پیچھے (اعتقاد یا عملاً) کافر بنادیں گے اور (بھلا) تم کفر کیسے کر سکتے ہو (یعنی تمہارے لیے کب روا ہو سکتا ہے) حالانکہ (اسباب مانع کفر کے پورے جمع ہیں کیونکہ) تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام (قرآن میں) پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور (پھر) اللہ کے رسول (ﷺ) موجود ہیں (اور دونوں قوی ذرائع ہیں ایمان پر قائم رہنے کے پس تم کو چاہئے کہ ان دونوں ذریعوں کی تعلیم تلقین کے موافق ایمان پر اور ایمان کی باتوں پر قائم رہو) اور (یاد رکھو کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے (یعنی ایمان پر پورا قائم رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو مضبوط پکڑنا یہی ہے کہ اس کی ذات و صفات کی تصدیق کرے، اس کے احکام کو مضبوط پکڑے، کسی دوسرے مخالف کی موافقت نہ کرے) تو (ایسا شخص) ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے (یعنی وہ راہ راست پر ہوتا ہے، اور راہ راست پر ہونا اصل ہے ہر صلاح و فلاح کی، پس اس میں ایسے شخص کے لیے ہر صلاح و فلاح کی بشارت وعدہ ہے)۔

وہ: اس سے پہلے کفار و مشرکین کے صداقات و خیرات کا عند اللہ غیر مقبول ہونا مذکور تھا، اس آیت میں مؤمنین کو صدقہ مقبولہ اور اس کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ اول تقویٰ، دوسرے باہمی اتفاق و اتحاد اور تفرق و اختلاف سے بچنا۔

تلخیص معارف و مسائل

آیت مذکورہ اور صحابہ کا جذبہ عمل | صحابہ کرام احکام قرآنی کے اولین مخاطب، پیغمبر طیبہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآنی کی قبیل کے ماثق تھے اس آیت کے نزول میں ہر ایک نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی، اور خدمت اقدس میں انہیں خرچ کرنے کی درخواستیں کرنے لگے، انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل مقابل ان کا ایک بوا قیعی زرخیز باغ تھا کہ باغ ہر ماہ انہیں اپنی جائداد

میں سب سے زیادہ محبوب تھا، خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپؐ نے ارشاد فرمایا وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں، انہوں نے اس مشورہ کو قبول کر کے اسے اپنے اقربا اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقات اپنے اہل و عیال اور عزیز رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجبِ ثواب ہے، حضرت زید بن حارثہ اپنا ایک قیمتی اور محبوب گھوڑا لے کر حاضر خدمت ہوئے، آپؐ نے اسے قبول فرمایا اور ان سے لے کر انہیں کے صاحبزادے اُسامہ کو دیدیا، اس پر وہ کچھ دگبیر ہوئے کہ میرا صدقہ تو میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، آپؐ نے تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول فرمایا ہے (عظمری بحوالہ ابن جریر طبری وغیرہ)

حضرت فاروقِ اعظمؓ کے پاس ایک کینز سب سے زیادہ محبوب تھی آپؓ نے لوجہ اللہ سے آزاد کر دیا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے اپنی ایک محبوب کینز کو آزاد کیا۔

مصلحت: اول یہ کہ بعض مفسرین نے اس سے صدقات واجبہ زکوٰۃ وغیرہ اور بعض نے ناقلہ مراد لیا ہے لیکن جمہور محققین نے اس کے مفہوم کو واجبہ اور ناقلہ دونوں میں عام قرار دیا ہے، اور مذکورہ واقعات صحابہؓ ہی اسی پر شاہد ہیں۔

صدقہ کو تادم کی طرح سر سے ٹالنے کے لیے فالتو، بیکار اور خراب چیزوں کا انتخاب نہ کرنا چاہئے، سورۃ بقرہ آیت: ۲۶۷، میں اسے اور زیادہ واضح بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خراب چیزوں کا انتخاب کر کے صدقہ کرنا مقبول نہیں، بلکہ صدقہ مقبولہ تو بیاری چیزوں میں سے خرچ کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ صدقہ میں احتمال سے کام لے، یعنی تمام ہی محبوب اور بیاری اشیاء خرچ کر دینا قصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کریں اچھی ہی خرچ کریں، آیت کے لفظ معاً سے اشارہ ملتا ہے۔ سوم: محبوب چیز سے صرف وہی نہیں ہے جو بہت بڑی قیمت کی ہو بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہو خواہ وہ گھل اور کم قیمت ہی کیوں نہ ہو خواہ مجبور کا ایک دانہ ہی ہو اس سے بھی انسان اس سے اور ثواب عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے جس کا وعدہ ہے، اخلاص شرط ہے، چہارم یہ خیر عظیم فقراء اور مساکین کسی دوسرے ذریعے مثلاً عبادت، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، کثرتِ نوافل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، بالدار ہونا ہی ضروری نہیں ہے جیسا کہ بعض روایات حدیث میں صراحت بھی یہ مضمون آیا

ہے۔ بچم مال کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام آ رہی ہو، اس کی اسے حاجت ہو، قاتلو اور بیکار نہ ہو، ارشاد باری ہے تَوَفَّيْتُمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حَيْثُ وَاسِعَتْهَا (سورۃ دہر آیت ۸) دوسری آیت تَوَفَّيْتُمُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (سورۃ حشر آیت ۹) ششم قاتلو سامان اور حاجت سے زائد چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں، آیت میں ارشاد ہے وَمَا تَنْفَقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَلَنْ يُّبَدِّلَ لَكُمْ مِنْهُ مَقْلَبًا ۚ لِيُتَذَكَّرَ (سورۃ بقرہ آیت ۲۷۱) البتہ یہ مکروہ اور ممنوع ہے کہ کوئی بھی طریقہ ہی اختیار کرے کہ جب خرچ کرے قاتلو اور خراب چیز ہی کا انتخاب کرے۔ آخر میں یہ بتایا گیا کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی حقیقت اللہ پر روشن ہے کہ وہ محبوب شے ہے یا نہیں، اور یہ کہ وہ اخلاص سے خرچ کر رہا ہے یا ریا دھرت کے لیے۔

آیت ۹۳: نو پر کی آیات میں اہل کتب سے بحث کا سلسلہ ہے، ایک بحث کا بیان اس آیت میں ہے، روح المعانی میں ہے کہ جب پیغمبر ﷺ نے اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا اصولاً اور اکثراً فرمایا تو یہود نے اعتراض کیا کہ آپ کو نہت کا گوشت اور دودھ کھاتے ہیں حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا اور سب تحریمات حضرت نوح و ابراہیم علیہما السلام کے وقت سے ہیں حتیٰ کہ ہم تک پہنچی ہیں، پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ نہیں ان پر یہ حلال تھا، بحث کے دوران یہ آیت تُلِيَ الطَّعَامَ الْمَغْنَمِ نَازِلٌ ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا مرض تھا، آپ نے نذر بانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیں تو سب سے زیادہ محبوب کھانا چھوڑ دوں گا، انہیں شفا ہو گئی، آپ کو سب سے زیادہ محبوب اونٹ کا گوشت تھا اس کو ترک فرما دیا پھر یہی تحریم جو نذر سے ہوئی تھی بنی اسرائیل میں حکم وحی باقی رہ گئی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں نذر سے تحریم بھی ہو جاتی تھی جس طرح ہماری شریعت میں مباح کا احباب ہو جاتا ہے۔

آیت ۹۶: اس آیت میں ساری دنیا کے مکانات اور مساجد کے مقابلہ میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی افضلیت کا بیان ہے، متحدوجہ سے اول اس لیے کہ وہ دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے دوسرے یہ کہ وہ برکت والا ہے، تیسرے یہ کہ وہ پورے جہان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے سب سے پہلا گھر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا عبادت خانہ تعب ہے، یعنی دنیا میں پہلا گھر عبادت ہی کے لیے بنایا گیا تھا اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہوا اور نہ کوئی دولت خانہ حضرت ابن عمرؓ، جابرؓ، قتادہ مدنی وغیرہ صحابہؓ ہمیں اسی کے قائل ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے رہنے کے لیے

مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لیے یہ پہلا گھر بناؤ، حضرت علیؓ سے یہی مقول ہے۔

تاریخ و تعمیر کعبہ | خیرؓ کا ارشاد ہے کہ حضرت آدمؑ دوا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ (کعبہ) جائیں انہوں نے تحلیل حکم کر لی تو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس ہیں اور یہ گھر اول بیت و وضع للناس ہے بعض روایات میں ہے کہ یہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک باقی تھی، طوفان نوح میں منہدم ہوئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا، پھر ایک بار کسی حادثہ میں منہدم ہوئی تو قبیلہ جرم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، پھر منہدم ہوئی تو عمالقہ نے تعمیر کی پھر منہدم ہوئی تو قریش نے خیر علیہ السلام کے ابتدائی زمانہ میں تعمیر کی، جس میں آپؐ نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا، لیکن یہ تعمیر بتا ابراہیم سے کسی قدر مختلف تھی کہ ایک حصہ بیت اللہ کا الگ کر دیا جسے حلیم کہا جاتا ہے اور بتا ابراہیم میں دو دروازے تھے، ایک داخلہ کا دوسرا پشت کی جانب باہر نکلنے کا، قریش نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا، نیز اس دروازے کو سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص بلا اجازت باسانی اندر نہ جاسکے، خیر علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو بالکل بتا ابراہیم کے مطابق بنادوں، لیکن تو مسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی کے اندیشے سے سر دست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں، اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپؐ حیات زیادہ نہیں رہی، لیکن حضرت بن زبیرؓ اس ارشاد کو سنے ہوئے تھے، مکہ میں اپنے دور حکومت میں انہوں نے بیت اللہ کو ارشاد نبویؐ اور بتا ابراہیم کے مطابق بنادیا، مگر آپؐ کی حکومت مکہ میں چند روزہ تھی، عالم الامۃ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کر دیا، اور حکومت پر قبضہ کر کے گوارہ نہ کیا کہ ان کا یہ کارنامہ رافضی دنیا تک ان کی مدح و ثنا کا ذریعہ بتا رہے یہ مشہور کیا کہ ابن زبیرؓ کا یہ فعل غلط تھا، خیر علیہ السلام نے اسے جس حالت پر چھوڑا تھا، ہمیں اسی حالت پر اس کو رکھنا چاہئے، اس بہانے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے قریش کی تعمیر کے مطابق بنادی، حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بادشاہوں نے حدیث مذکور کے مطابق پھر بنانے کا ارادہ کیا لیکن اس وقت کے امام حضرت امام مالکؒ نے یہ فتویٰ دیا کہ آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے یہ بار بار کا انہدام بیت اللہ کو ایک کھلوٹا بنادے گا اس لیے اب اسے اسی حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے، تمام امت نے اس کو قبول کیا، اس لیے آج تک وہی حجاج بن

یوسفؑ کی تعمیر باقی ہے البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے ہمارا الٰہی کعبہ کی ابتدائی تعمیر نہیں کی بلکہ سابق بنیادوں پر اسی کے مطابق جدید تعمیر کی، قرہہ کی آیت کے لفظ اَلْقَوْاْ اَعِذْ مِنَ الْغِيْبِ سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے، اور سورہ حج کی آیت (۳۶) سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔

صحیحین کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس کے بعد بیت المقدس اور ان دونوں کی تعمیر کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے، اس روایت میں بیت اللہ کی بناء جدیدہ ابراہیمی مراد ہے۔

اور ہمیشہ سے اس گھر کی تعمیر و تعمیر ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ تعمیر کسی خاص جماعت اور قوم کا حصہ نہیں ہے بلکہ عامہ خلافت سب ہی اس کی تعمیر کریں گے وَضِعَ لِلنَّاسِ مِنْ اِسْ كِى طَرْفِ اِشَارَہ ہے، لفظ بکثرت سے مراد کہ ہے اس کی تعمیریں عرب میں بکثرت ملیں گی کہ ہم کو ہا سے بدل دیا کرتے ہیں یا یہ کہ کس کا دوسرا نام کہہ بھی ہے۔

بیت اللہ کی برکات | بیت اللہ کی تاریخ و تعمیر اور اس کی برکات سے متعلق کچھ مضامین سورۃ بقرہ کی آیت (۱۲۶ و ۱۲۵) کے تحت گذر چکے ہیں، کچھ کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے، آیت مذکورہ میں بیت اللہ کی دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مبارک ہے، جس کے معنی ہیں بڑھنا، ثابت رہنا۔ ظاہری طور پر مقدار میں بڑھنا، اس نفی میں تو برکت مشاہدہ ہے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد وادی غیر ذی زرع ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں اور تمام ضروریات کی چیزیں اس طرح مہیا رہتی ہیں کہ نہ صرف اہل مکہ کے لیے بلکہ اطراف عالم سے آنے والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہیں، آنیوالوں کا حال دنیا کو معلوم ہے کہ خاص موسم حج میں تو لاکھوں انسان جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہجوم مہینوں رہتا ہے، کہیں نہیں سنا گیا کہ بازار میں ضرورت کی چیزیں کسی وقت بھی ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ قربانی کے بکرے جو وہاں پہنچ کر ایک ایک انسان سو، سو بھی کرتا ہے اور واسطیٰ کس ایک کا تو یقینی ہے، یہ لاکھوں بکرے ہمیشہ وہاں ملتے ہیں، اور انہیں کہیں باہر سے منگوانے کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا، یہ تو حال ہے ظاہری برکات کا، اور باطنی اور معنوی برکات تو شمار سے باہر ہیں، بعض اہم عبادات تو بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، حلا ج و عمرہ، اور بعض دوسری عبادات کا بھی مسجد حرام میں ثواب بدرجہا بڑھ جاتا ہے، مثلاً نماز کہ مسجد حرام کا اس کا ثواب

ایک لاکھ نمازوں کا ہے (ابن ماجہ طحاوی) بیت اللہ کی انہی روحانی اور معنوی برکات کو آیت کے آخر میں ہدی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

آیت: ۹۷: بیت اللہ کی تین خصوصیات | اس آیت میں کعبہ کی تین خصوصیات اور فضائل کا ذکر ہے ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، مجملہ ان کے مقام ابراہیم ہے، دوسرے یہ کہ اس میں داخل ہونے والا مومن محفوظ ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں سورہ بقرہ آیت (۱۲۵) کے لفظ مصلیٰ کے تحت مضمون مختصراً گزر چکا ہے، تیسرے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر بشرط استطاعت اس کا حج فرض ہے۔

ایک عجیب نشانی | ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ حرات پر ہر حاجی سات سات ننگریاں روزانہ تین روز تک پھینکتا ہے، در ہر سال لاکھوں حجاج حج ہوتے ہیں، اگر یہ ساری ننگریاں وہاں حج ہو کر باقی رہیں تو ایک ہی سال میں وہ حرات ننگریوں کے ڈھیر میں دب جائیں اور چند سال میں تو وہاں ایک پہاڑ بن جائے حالانکہ یہ مشاہدہ ہے کہ حج کے تینوں دن گزرنے کے بعد وہاں کچھ ننگریاں بچلی ہوئی نظر آتی ہیں جن کی وجہ تنخیر علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ یہ ننگریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، صرف ایسے لوگوں کی ننگریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج وجہ سے قبول نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ حضورؐ کے بعض ہجرات وقات کے بعد بھی موجود قائم ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے اور ہر شخص ان کا مشاہدہ کر سکے گا، ایک تو قرآن کا بے نظیر ہونا ہے، کہ ہر زمانہ کا مسلمان پوری دنیا کو کھنڈہ بسوڑۃ مین قبلہ کا پہنچ کر سکتا ہے، اسی طرح حرات پر چمکی ہوئی ننگریاں ہیں کہ حضورؐ کے ارشاد کے مطابق فرشتے ماسطوم طور پر اٹھا لیتے ہیں یہ تنخیر علیہ السلام کا دائمی معجزہ اور بیت اللہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔

دوسری بڑی نشانی | ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے اسی لیے اسے مسئلہ بیان فرمایا، یہ وہ حجر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، بعض روایات میں ہے کہ یہ حجر تعمیر کی بلندی اور پستی کے ساتھ خود بخود بلند اور پست ہو جاتا تھا، اور قدم مبارک کا گہرا نشان اس پر آج تک موجود ہے، یہ تاثیر کہ موم کی طرح نرم ہو کر قدمین کا مکمل نقش اپنے اندر لے لے، اس حجر کا یہ ادراک اور تاثیر آیات قدرت ہیں، یہ حجر بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا، مگر حکم قرآنی و اٹھنے والے کے بعد طواف کرنے والوں کی

مصلحت سے اسے اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا قاصد پر مطاف سے باہر بئیر ذحم کے قریب دھک دیا گیا، اس سے متعلق مسائل بقرہ آیت (۱۲۵) کے تحت نوٹس ملاحظہ کریں۔

آیت مذکورہ میں بیت اللہ کی دوسری خصوصیت داخل بیت اللہ کا مامون دوسری خصوصیت ہوتا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۲۸: کے ذیل میں مختصر تحریر گزر چکی ہے، وہاں پھر دیکھ لیں، رہا یہ معاملہ کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زہرہؓ کے خلاف مکہ میں فوج کشی کی اور قتل و غارت گری چائی تو یہ اس کے خلاف اس لیے نہیں کہ باجماع امت اس کا یہ فعل حرام تھا اس نے اس پر نفرت کا اظہار کیا، اور کوئی طور پر بھی مٹانی اس لیے نہیں کہ حجاج خود بھی اپنے اس عمل کے حلال ہونے کا معتقد نہ تھا، اسے سنگین جرم سمجھتا تھا لیکن اس کے سیاسی مصالح نے اسے اے ما کر دیا تھا۔

تیسری خصوصیت تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ بشرط قدرت و استطاعت بیت اللہ کا حج لازم واجب قرار دیا ہے، مقدرت اور استطاعت کی حریمت و تعلیلات حج سے متعلق مسائل میں دیکھئے۔

آیت کے آخر میں فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ الْبَغْ جو شخص مراۃ فریضہ حج کا مکر ہے وہ تو اس میں داخل ہے بھی، اس کا کافر ہونا ظاہر ہے اور جو شخص عقیدۃً تو فرض سمجھتا ہے مگر استطاعت و قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ بھی من وجہ مکفر ہی ہے، اس پر لفظ وَمَنْ كَفَرَ کا اطلاق تہدید و تاکید کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے اس جملہ میں سخت وعید ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے کافروں جیسے ہو گئے، اے یا اللہ!! آیت ۹۸-۹۹-۱۰۱: وھبط: اوپر سے اہل کتاب کے مطابق قاسدہ اور ان کے شبہات پر کلام کا سلسلہ تھا، درمیان میں بیت اللہ اور حج کا تذکرہ آیا آگے پھر اہل کتاب ہی سے خطاب ہے جس کا تعلق ایک خاص واقعہ سے ہے۔

شان نزول: ایک یہودی ساس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا، انصار کے قہیلے اوس و خزرج کو ایک جگہ مجتمع دیکھ کر حسد سے بے چین ہو گیا ان میں تفریق ڈالنے کی فکر میں لگا، ایک شخص سے کہا کہ ان میں جو قبل از اسلام ایک بڑی طویل جنگ رہ چکی ہے اس کے حلق فریقین کے فخر یہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ دیئے جائیں چنانچہ ان کا پڑھنا تھا کہ ایک آگ سی بھڑک اٹھی، حتیٰ کہ لڑائی کا وقت اور جگہ کا تقرر ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام خبر پا کر تشریف لائے، فرمایا: کیا اے میرے میرے ہوتے

گڑھے کے کنارے (ہی) پر کھڑے تھے (یعنی بوجہ کافر ہونے کے دوزخ سے اتنی قریب تھے کہ بس دوزخ میں جانے کے لیے صرف مرنے کی دیر تھی) سواگر (گڑھے) سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی (یعنی اسلام نصیب کیا جس نے جہنم سے نجات دلائی، تو اب تم ان انعاموں کی قدر پہچانو اور آپس میں جدال و قتال سے جو کہ معصیت ہے اللہ کی ان نعمتوں کو زائل نہ کرو، کیونکہ باہمی جنگ و جدال سے پہلا انعام یعنی سب کے قلوب کا باہم مربوط اور مانوس ہونا تو خود ہی زائل ہو جائے گا، اور دوسرا انعام یعنی دین اسلام بھی اس سے مختل اور کمزور ہو جائے گا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام واضح طور پر بیان فرمائے ہیں) اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے (اور) احکام (بھی) بیان کر کے بتلاتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ (راست) پر قائم رہو۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ (اور لوگوں کو بھی) خیر کی طرف بلا یا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور بُرے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ (آخرت میں ثواب سے) پورے کامیاب ہوں گے، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے (دین میں) باہم تفریق کر لی، اور (نفسانیت سے) باہم اختلاف کر لیا، ان کے پاس واضح احکام تکچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی (یعنی قیامت کے روز) اس روز (یعنی قیامت کے روز) کہ بھٹے چہرے سفید (وروشن) ہو جاویں گے، اور بھٹے چہرے سیاہ (اور تاریک) ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم (ہی) لوگ کافر ہوئے تھے، اپنے ایمان لانے کے بعد تو (اب) سزا چکمو بسبب اپنے کفر کے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت (یعنی جنت) میں (داخل) ہوں گے، (اور) وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ (جو اوپر مذکور ہوئیں) اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح معنی طور پر ہم تو کو پڑ کر سناتے ہیں (اس سے تو مضمون بالا کا صحیح ہونا معلوم ہوا) اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے (پس جو کچھ کسی کے لیے جزا و سزا تجویز کی ہے، وہ بالکل مناسب ہے اس سے تجویز مذکور کا مناسب ہونا معلوم ہوا) اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے (پس جب سب ان کی ملک ہے تو ان سب کے ذمہ اطاعت واجب تھی، ان سے ان کا مملوک ہونا اور وجوب اطاعت ثابت ہوا) اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کئے جاویں گے (کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا)۔

تلیخیص معارف و مسائل | دھڑ آیت: سابقہ آیات میں مسلمانوں کو اس پر صحیحہ کی مٹی تھی کہ اہل کتاب وغیرہ جو تمہیں گمراہی میں

جس کو چاہے ہیں ان سے باخبر رہ کر بچے کا اہتمام کریں، مذکورہ دو آیتوں (۱۰۳/۱۰۲) میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط اور ناقابلِ تغیر بنانے کے دو اہم اصول بتلائے گئے ہیں، اول تقویٰ دوسرے باہمی اتفاق و اتحاد اور تفرق و اختلاف سے بچنا۔

تقویٰ: تقویٰ کا لفظ عربی میں بچنے کے معنی میں آتا ہے، ڈرنا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کیونکہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہوا ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں، تقویٰ کے تین درجات ہیں، اولیٰ درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے اس لحاظ سے ہر مسلمان خواہ گناہوں میں مبتلا ہو متقی کہا جاسکتا ہے، قرآن میں اس معنی کے لیے بھی کئی جگہ متقین اور تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے دوسرا درجہ اس چیز سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، تیسرا درجہ جہاں میں مطلوب ہے، تقویٰ کے فضائل و برکات اسی درجہ پر موجود ہیں، تیسرا درجہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین خاص اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے، یعنی قلب کو ہر غیر اللہ سے بچانا اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا۔

حق تقویٰ کیا ہے؟ حق تقویٰ کی تفسیر حضرت ابن مسعود، قتادہ، ربیع اور حسن بصری نے یہ فرمائی ہے اور مرفوعاً حضورؐ نے منقول ہے: **حق تقیہ ہُو ان یطاع**

فلا یحسب ویذکر فلا یحسب ویشکر فلا ینکفر (بحر حیل) یعنی حق تقویٰ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت کی جائے کوئی کام خلاف اطاعت نہ ہو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کبھی نہ بھولیں، اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں کبھی ناشکری نہ کریں، ایک دوسری آیت اللہ ما نستطیع جو ہے تو حضرت ابن عباسؓ اور طاہرؓ نے فرمایا کہ یہ درحقیقت حق تقویٰ کی ہی تفسیر و تشریح ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کبھی ناجائز میں مبتلا ہو ہی گیا تو وہ حقوق تقویٰ کے خلاف نہیں، آگے ارشاد ہے **فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَتَقُمْ** مُسْلِمُونَ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ درحقیقت پورا اسلام ہی ہے، رہا یہ حکم تمہاری موت اسلام ہی پر آتی چاہئے تو یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ موت تو آدمی کے اختیار میں نہیں؟ اسلئے کہ حدیث میں ہے **کَمَا تَمُوتُونَ، کَمَا تَقُومُونَ، وَکَمَا تَمُوتُونَ تَحْشَرُونَ** اور وہ روایات جس میں آتا ہے کہ ساری عمر اعمالِ صالحہ میں گزری آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے سارے اعمال برباد ہو گئے، یہ ایسے ہی لوگوں کو پیش آ سکتا ہے جن کے اعمال میں اول و آخر آدمی میں اخلاص نہ تھا، واللہ اعلم۔

واحصوا بحمل اللہ جمیعاً میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دوسرے باہمی اتفاق

اصول باہمی اتفاق کو نہایت بلیغ اور حکیمانہ انداز سے بیان فرمایا ہے، اولاد

اصول اور کرہایا جو باہم مربوط کرنے کا نسخہ اکسیر ہے، پھر باہم متفق ہونے کا حکم دیا، اس کے بعد افتراق و انتشار باہمی سے منع فرمایا۔

اتفاق و اتحاد ایسی چیز ہے جس کے محمود اور مطلوب ہونے پر دنیا کے تمام ہی انسانوں کا اتفاق ہے، لڑائی جھگڑے کو کوئی بھی مفید و بہتر نہیں جانتا اس لیے دنیا کی ساری جماعتیں اور پارٹیاں لوگوں کو متفق کرنے ہی کی دعوت دیتی ہیں، باوجود اس کے دنیا کے حالات کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت فرقوں، گروہوں اور پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر ہر فرقہ کے اندر فرقے اور پارٹی کے اندر پارٹیوں کا لامحدود سلسلہ ایسا ہے کہ صحیح معنوں میں دوا آدمیوں کا اتحاد و اتفاق بھی ایک افسانہ بن کر رہ گیا ہے۔

خود کرنے سے سبب یہ معلوم ہو گا کہ ہر فرقہ اور شخص دوسرے کو اپنے خود ساختہ پروگرام پر متحد و متفق کرنا چاہتا ہے اس لیے لازمی طور پر ہر دعوت اتحاد کا نتیجہ افتراق و انتشار نکلتا ہے اور اختلافات کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کے ہاتھ اس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا کہ ۔

مرض یوحنا گیا جوں جوں دوا کی

اس لیے قرآن حکیم نے صرف اتحاد کا دعویٰ نہیں فرمایا بلکہ اس کے حاصل کرنے اور باقی رکھنے کا ایک ایسا نسخہ فراہم کیا اور عادلانہ اصول بھی بتا دیا جس کے ماننے سے کسی گروہ کو اختلاف نہیں ہونا چاہئے، انسانی دماغ کے بنائے ہوئے نظام پر اتفاق کر لینا عقل و انصاف کے خلاف اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، البتہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام و پروگرام ضرور ایسی چیز ہے کہ اس پر سب انسانوں کو متفق ہونا ہی چاہئے، اگر اختلاف کی کوئی راہ باقی رہتی ہے تو وہ صرف اس بات کے بچکانے میں ہو سکتی ہے کہ حکم الحاکمین رب العالمین کا بھیجا ہوا نظام کیا اور کونسا ہے، یہود و نصاریٰ اور مشرکین بھی اپنی اپنی مذہبی کتابوں اور رسوم کو خدا تعالیٰ ہی کی طرف کر کے واجب التحیل بتاتی ہیں، لیکن اگر انسان اپنے جماعتی تعصب اور آبائی تقلید سے بلند ہو کر اپنی عقل خدا داد سے کام لے تو یہ حقیقت بے غائب ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ خاتم الانبیاء ﷺ جو خدا کا آخری پیام قرآن کی صورت میں لائے ہیں آج اس کے سوا کوئی نظام اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، پھر یہ کہ اس آیت میں مخاطب مسلمان ہیں جن کا اس پر ایمان ہے کہ ان کے لیے تو صرف یہی لائحہ عمل ہے اگر مسلمانوں کی مختلف پارٹیاں نظام قرآنی پر متفق ہو جائیں تو سارے ہی اختلافات یک لمحہ میں ختم ہو سکتے ہیں، اب اگر کوئی اختلاف رہے گا تو ہم قرآن اور تعبیر قرآن میں رہ سکتا ہے، اور اگر ایسا اختلاف حدود کے اندر رہے بھی تو نہ مضموم ہے اور نہ

اجتماعی زندگی کے لیے معزز، یہ امر فطری بھی ہے اور اس پر قابو پانا اور حدود کے اندر رکھنا کچھ دشوار نہیں بہر حال آیت مذکورہ میں اسی افتراق کو مٹانے کا نسخہ اکسیر بتلایا گیا ہے۔

اللہ کی رستی سے مراد قرآن مجید ہے، حضرت ابن مسعود روایت ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کتاب اللہ ہو جبل اللہ المملود من السماء الی الارض یعنی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک فکلی ہوئی ہے، (ابن کثیر)

عربی کا دورہ میں جبل سے مراد عہد بھی ہے اور مطلقاً ہر وہ شے جو ریح اور سيل کا کام دے، قرآن ہی وہ رشتہ ہے جو اہل ایمان کو اللہ سے ملاتا ہے اور باہم ایک جماعت بناتا ہے ایک دوسری آیت میں اور وضاحت ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُقُوًا۔ (مریم ۹۶) خلاصہ یہ کہ قرآن کریم سے تمسک وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قومیں مجتمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کر لیتی ہے، اور اس سے ہٹ کر اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگیوں کی خیر نہیں۔

مرکز اتحاد کیا ہو؟ | پھر یہ کہ وحدت کا خاص مرکز کیا ہو کیونکہ اس کے بارے میں اقوام عالم کی راہیں مختلف ہیں، کہیں نسل و نسبی رشتوں کو مرکز وحدت سمجھا گیا، جیسے قبائل عرب، اور کہیں رنگ کا امتیاز اور کہیں وطنی اور لسانی وحدت کو اور کہیں آبائی رسوم و رواج کو وغیرہ وغیرہ قرآن کریم نے ان سب کو چھوڑ کر مرکز وحدت جبل اللہ قرآن کریم کے نظام حکم کو قرار دیا، اور دونوں فیصلہ کر دیا کہ مومن ایک قوم ہے اور کافر دوسری قوم، هو الَّذِیْ خَلَقَکُمْ فَبِئْسَ مَا کَفَرُوْا وَ مِنْکُمْ مُّؤْمِنٌ یَّحٰییٰ مطلب ہے، جعفر ابنیادی وحدت بہت ہی محدود دائرہ میں ہو سکتی ہیں اس لیے مرکز وحدت بنانے کے قابل ہرگز نہیں اور قرآنی نظام حیات کا اختیار کرنا امر اختیار ہی ہے کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی کیسے ہی رنگ کا ہو ہر شخص اس معقول اور صحیح مرکز وحدت کو اختیار کر سکتا ہے۔

مسلمانوں میں اتفاق کے استجابی پہلو کی وضاحت کے بعد فرمایا، وَلَا تَقْرَءُوا بِالْهَمِ نَاثِقَاتٍ نہ کرو، یہ قرآن کا حکیمانہ اعجاز ہے کہ استجابی پہلو کے ساتھ سلبی پہلو بھی واضح کرتا جاتا ہے، دوسری آیت انعام (۱۵۳ تا ۱۵۹) میں بھی اسی کی وضاحت ہے، اسی کے ساتھ ام ساجدہ کے واقعات کو نقل فرمایا احادیث میں بھی افتراق اور انتشار کی بڑی مذمت آئی ہے۔

کیا ہر اختلاف مذموم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر اختلاف مذموم نہیں ہے، وہ اختلاف جو قرآن سے دور رہ کر اپنی خواہشات کلی کی بناء پر سوچا جائے وہ مذموم ہے قرآن پر مجتمع رہتے ہوئے خوش خبر ملیے

اسلام کی تشریح و تفصیل کو قبول کرتے ہوئے اپنی فطری استعداد اور دماغی صلاحیتوں کی بناء پر فروع میں اختلاف فطری ہے اور غیر ممنوع ہے صحابہؓ، تابعینؓ اور ائمہ فقہاء کا اختلاف اسی قسم کا تھا، اور اسی کو رحمت قرار دیا گیا، لیکن اگر انہی فردی بحثوں کو اصل دین قرار دے کر ان میں اختلاف کو جنگ و جدل اور سب و شتم کا ذریعہ بنالیا جائے تو یہ بھی مذموم ہے۔

ان دونوں پہلوؤں کی وضاحت کے بعد اس حالت کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں اسلام سے پہلے عرب جلتھے، اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہی نعمت اسلام تھی جس کو **وَإِذْ كُنَّا نَبْعَثُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ قَوْمٍ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لِيُحَدِّثَ إِلَىٰ عِبَادِهِ مَوْعِظًا** اور بلاشبہ یہ برادرانہ اتحاد خدا کی اتنی بری نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہ آسکتی تھی۔

کسی جماعت کے قلوب میں
باہمی اتحاد اطاعت خداوندی پر موقوف ہے | باہمی محبت اور مودت پیدا کرنا
 خالص انعام الہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انعام الہی صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے لہذا اگر مسلمان محکم عظیم و اتحاد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار بنالیں۔

آیت: ۱۰۴-۱۰۵: وَحُفَّتْ أَوَّلُ بَابِ الْمَدِينَةِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْوِزْنِ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَصِفُونَ
 میں اسی کا کھلہ ہے، اور اس طرح کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی بھی فکر ہو، اسی مضمون کو سورۃ و احصر میں ارشاد فرمایا، یہ دوسرا عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پہلی اور دوسری آیتوں میں واضح فرمایا گیا، تاکہ اللہ کی یہ دسی ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے، اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری بقدر قدرت و استطاعت ہر مسلمان پر ڈالنے کے لیے قرآن میں بہت واضح ارشادات ہیں، و احصر کے مضمون کا حوالہ بھی گذرا، اسی سورۃ کے اگلے رکوع کی آیت (۱۱۰ اور ۱۱۱) میں مزید ارشاد ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات اس بارے میں بے شمار ہیں دیکھئے ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات، البتہ حسب قدرت و استطاعت ہی امر بالمعروف کا فریضہ عائد ہوگا، **وَأَمَّا مَن ذَاكَ الْمَنَّانُ الَّذِي يَأْتِي رَبَّهُ حَمِيدًا** میں استطاعت پر مدار رکھا گیا ہے۔

پھر واضح ہو کہ قدرت و استطاعت بھی جدا گانہ ہوتی ہے پہلی قدرت تو یہ ہے کہ وہ معروف و منکر اس شخص کو پوری طرح معلوم ہو، اس کے بغیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بجائے معاشرہ میں اصلاح کے فساد اور ہلاکت ہے، دوسری قدرت یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ناقابل برداشت ضرر اور شدید

نقصان پہنچنے کا قوی خطر نہ ہو، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ سے بھی مراد ہے، ورنہ زبان سے دوسرے کی عدم قدرت کے معنی یہ تو نہیں ہیں کہ اس کی حرکت نہیں کرتی، ہاں صورت امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ترک پر اس کو تنہا گزار نہ کہا جائے گا، لیکن اگر پھر بھی کوئی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا ہے جیسا کہ صحابہ دناہین وائمہ اسلام میں سے لوگوں نے کیا تو یہ اس کی اولوالعزری اور بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر یہ فرض و واجب نہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ حسب قدرت امر ونہی امور واجب میں تو واجب اور امور مستحبہ میں مستحب ہے مثلاً نماز پنجگانہ فرض ہے تو بے نمازی کو صحت کرنا واجب ہے، اور نوافل مستحب ہیں، اس کی صحت مستحب ہے، نیز یہ ادب بھی ضرور پیش نظر ہے کہ مستحبات میں مطلقاً نہی سے اظہار کرے، اور واجبات میں اڈالائی اور نہ ماننے پر سختی کی بھی گنجائش ہے، نیز ہر شخص پر یہ فریضہ جب حائل ہوگا کہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے ورنہ عزم کے جرم کی تفتیش و تحقیق ہر شخص کے ذمہ نہیں ہے بلکہ یہ فریضہ اسلامی حکومت کا ہے مَن رَاہی میں ہی طرف اشارہ ہے۔

امر بالمعروف کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت خاص دعوت و ارشاد ہی کے لیے قائم رہے، اس آیت میں ایسی جماعت کی ضرورت اور اہمیت کو بتلایا گیا۔ اگر کوئی حکومت یہ فریضہ انجام نہ دے تو تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہوگا کہ وہ ایسی جماعت قائم کریں کیونکہ ان کی حیات ملی کی حفاظت اس پر موقوف ہے اس جماعت کے بعض اہم اوصاف کی طرف اشارہ فرمایا اِنَّهُمْ يَدْعُوْنَ اِلٰی الْخَيْرِ یعنی دعوت الی الخیر اس کا اصلی مقصد ہوگا، خیر کی تفسیر میں ارشاد ہوئی ہے الخیر ہو اجماع القرآن و سنتی یعنی خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اجماع ہے (ابن کثیر) خیر کی اس سے زیادہ جامع و مانع تفسیر ناممکن ہے پورے دین و شریعت کو جامع ہے پھر یہ جوان بیٹے مضارع لا کر یہ بتلادیا کہ اس جماعت کا مسلسل، وکیلہ ہی دعوت الی الخیر ہوگا اگرچہ اس وقت منکرات موجود نہ ہوں۔ یا فرض کی ادائے مکی کا وقت نہ ہو، مثلاً طلوع آفتاب کے بعد زوال تک اسی طرح روزہ کا وقت نہیں آیا لیکن وہ جماعت اس وقت بھی نماز و روزہ کی تلقین کرتی رہے گی، پھر اس دعوت الی الخیر کے دور دورے ہیں، اول غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت، زبان سے بھی عمل سے بھی سچے مومن کی تہریف ہی یہی ہے اَلَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَلَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَآمَنُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا غَنِ الْمُنْكَرِ (سورہ حج آیت ۴۱) اگر آج امت مسلمہ اسے اپنا مقصد بنا لے تو اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، کیونکہ جب کوئی اس عظیم مقصد پر مجتمع ہو جائے تو اس کی نا اتفاقیات بھی بیکسر ختم ہو جائیں

کی۔ خبر علیہ السلام اور صحابہؓ کی کامیابیوں کا راز اسی میں مضمر تھا، خبر علیہ السلام نے آیت و لعنہ منکم تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا ہم خاصۃً اصحاب رسول اللہؐ ہیں (ابن جریر) یہ مخصوص صحابہ کرام کی جماعت ہے کیونکہ ان کا ہر فرد خود دعوت الی الخیر کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔

دوسرا درجہ خود مسلمانوں کو دعوت خیر دینا ہے، انہیں ایک تو دعوت الی الخیر عام ہوگی، یعنی تمام مسلمانوں کو ضروری احکام اور اسلامی اخلاق سے واقف کیا جائے، دوسری دعوت خاص ہوگی، یعنی امت مسلمہ میں علوم قرآن و سنت کے ماہرین پیدا کرنا، اس طرف ایک دوسری آیت میں رہنمائی کی گئی **فَلَوْلَا نَفْعُ الْخَيْرِ** (توبہ آیت ۱۲۷)

اس جماعت کا دوسرا وصف بتلایا **يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ**، معروف یعنی وہ تمام امور خیر جو جانے پہچانے اور معروف ہیں اور منکر میں ساری برائیاں اور مفاسد داخل ہیں۔ اس مقام پر واجبات اور محاسن کے بجائے معروف و منکر کا عنوان اختیار کرنے میں شاید یہ حکمت بھی ہو کہ روک ٹوک کا معاملہ صرف ان مسائل میں ہوگا جو امت میں مشہور و معروف اور متفق علیہ ہیں اجتہادی مسائل میں یہ روک ٹوک کا سلسلہ نہ ہونا چاہئے، انہوں نے کہا اس حکیمانہ تعلیم سے فحلت کے نتیجے میں اجتہادی مسائل کو میدان جدال بنا کر جماعت مسلمہ کو کھرایا جاتا ہے اور اسے بڑی جنگی قراں دیا جاتا ہے۔

آخر میں اس جماعت کے انجام محمود کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**، اس کا اولین صدیق جماعت صحابہؓ ہے، جن کی کامیابیوں کی تاریخ کتابوں میں محفوظ ہے۔

دوسری آیت میں مسلمانوں کو باہمی اختلاف و تفرق سے بچانے کی ہدایت فرمائی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کی طرح مت بنو تفرق اور اختلاف نے قوموں کو تباہ کر دیا، ان سے عبرت حاصل کرو، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** کا ترجمہ ہے۔

آیت میں تفرق کی مذمت سے مراد وہ تفریق ہے جو اصول دین میں ہو، یا فرد میں انسانیات کے قلب کی وجہ سے ہو، اُلٹیٹیٹ واضح قرینہ ہے، لیکن غیر واضح فرد میں رائے و اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں اور اجتہاد میں مصیب اور خطی والی صحیحین کی حد تک اس کی اجازت کے لیے کافی ہے۔ لہذا صحابہؓ اور ائمہ مجتہدین سے اجتہادی اختلاف کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ کا اختلاف موجب رحمت و درگزر ہے (روح المعانی)

نیز اجتہاد کے ذریعہ اختیار کردہ جانب میں صواب و خطا کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے کرنے کا ہے البتہ اپنی فہم و بصیرت کی حد تک دونوں جانبوں میں جس کو اقرب الی القرآن والہ سمجھے اس کے حلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک صواب یہ ہے مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور دوسری جانب خطا ہے مگر احتمال صواب کا بھی ہے یہ وہ بات ہے جو تمام ائمہ فقہاء میں مسلم ہے، معلوم ہوا کہ اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ اس پر ٹکری جائے، اور غیر منکر پر یکسر خود امر منکر ہے، اس سے پرہیز لازم ہے، اس میں بہت سے اہل علم بھی جلا ہیں اور آج کل جو معاملہ اور طرز بحث و مباحثہ کا اختیار کیا جاتا ہے یہ عمل بلاشبہ وَلَا تَقْرَفُوا کی مکمل مخالفت اور سنت سلف، صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے، اس سے حلق سنت سلف کے بارے میں ابن عبد البر جامع بیان العلم میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے بکنی ابن سعد فرماتے ہیں اہل ثنوی ہمیشہ ثنوی دیتے رہے ہیں ایک شخص غیر مخصوص احکام میں ایک خیر کو اپنے اجتہاد سے طلال قرار دیتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے مگر حرام کہنے والا نہ یہ سمجھتا ہے کہ جس نے طلال ہونے کا ثنوی دیا ہے وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا اور نہ طلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حرام ثنوی دینے والا ہلاک و گمراہ ہو گیا، (ص ۸۰)

ضروری تنبیہ | اصول اجتہاد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اجتہاد کے شرائط بھی موجود ہوں، خطا مکمل مہارت، صحابہ اور تابعین کے اقوال و آثار کی مکمل واقفیت و فہم، جس میں یہ شرائط موجود نہ ہوں اس کی بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا جیسے آج کل بہت سے پڑھے لکھے ان خصوصیات شرعیہ میں بھی رائے زنی کرنے لگے جن میں کسی امام مجتہد کو بھی بولنے کا حق نہیں، اور یہاں تو شرائط اجتہاد کیا فلس علم دین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی، العیاذ باللہ!!

آیت ۱۰۶-۱۰۷: چہرے کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر اور اس مفہوم سے متعلق متعدد مقامات میں متعدد الفاظ مذکور ہیں (سورہ زمر، سورہ ص، سورہ قیامہ) جمہور مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد نور ایمان کی سفیدی ہے اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، اور یہ سیاہ سفید چہرے والے لوگ کون ہونگے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں اہل سنت کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے (ابن عباس) مہاجرین و انصار کے چہرے سفید اور بنو قریظہ اور بنو نضیر کے چہرے سیاہ ہونگے (عطاء) (قرطبی) امام ترمذی نے حضرت ابو امامہؓ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں اور وہ لوگ

ہیں جنہیں یہ خوارج قتل کریں گے، حضرت ابوامامہؓ سوال کے جواب میں شاکر کے فرماتے ہیں کہ اگر حضورؐ سے میں نے سات مرتبہ یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں ایمان نہ کرتا (ترمذی) حضرت مکرّمہ فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے ان اہل کتاب کے ہونگے جو آپؐ کی بعثت سے پہلے تو آپؐ کی تصدیق کرتے تھے لیکن، بعثت کے بعد تائید و نصرت کرنے کے بجائے، الٹا تکذیب شروع کر دی (قرطبی) امام قرطبیؒ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مؤمنین مخلصین کے چہرے ہیں جو سفید ہونگے اور ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہونگے جنہوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا ہو (تفسیر قرطبی) ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں، سب کا حاصل ایک ہی ہے۔

چند اہم فوائد | آیت میں پہلے بیاض کو سودا پر مقدم فرمایا گیا اور بعد میں اس ترتیب کا کس ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ مقصد اپنی مخلوق پر رحمت کرنا ہے، نہ کہ عذاب، اس لیے اول بیاض کو بیان فرمایا جو مستحق رحمت ہیں، پھر آیت کے خاتمہ پر فِی رَحْمَةِ اللّٰهِ سے اپنی رحمت عظمیٰ کا بھی اظہار فرمایا، آیت کے شروع اور آخر دونوں میں اہل رحمت کو بیان فرمایا یعنی نئی نوع انسان اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ان کو عذاب کا مظہر بنایا جائے بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ میری رحمت بیکراں سے فائدہ اٹھا سکیں۔

رحمت سے مراد اس جگہ جنت ہے (امین مہاشن) اس تعبیر میں یہ حکمت ہے کہ جنت میں محض رحمت الہی سے ہی جائے گا خواہ کوئی کتاب یا زماہر و زائد ہو کیونکہ مہادت کرنا بھی انسان کا ذاتی کمال نہیں بلکہ یہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، (تفسیر کبیر)

دوسرا فائدہ یہ کہ اہل بیاض اللہ کی جس رحمت میں ہونگے وہ عارضی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کے بالمقابل اہل سودا کے لیے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ اس حال پر ہمیشہ رہیں گے فَلَوْ لَوْ الْعَذَابُ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ یعنی آدمی سزا اپنے ہی گناہوں کی پاتا ہے، اسی پر مستحب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ كُلَّمَا لِّلْعَالَمِينَ یعنی عذاب و ثواب جو کچھ ہیں عین انصاف و معتدلتائے حکمت و رحمت ہے۔

كُنتُمْ كَذِبًا اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ اُولَٰئِكَ يَتْلَوْنَ الْقُرْآنَ بِتَضَلُّعٍ ۝ وَلَوْ لَوْ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ كَذِبًا اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْبُيُوتُ وَالْمَسْكَنَاتُ وَالْمَسْكَنَاتُ ۝ لَنْ يَخْلَوْاكُمْ ۝ اَدْنٰى ۝ وَلَنْ يَخْلَوْاكُمْ يَوْمَ تَكُونُ الْاَذْبَانُ لَكُمْ لَا يَخْلَوْاكُمْ ۝ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ اَيْنَ مَا تَوَلَّوْا

کتاب) تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے، مگر ذرا ہلکی سی اذیت (یعنی زبانی برا بھلا کہہ کر دل دکھانا) اور اگر وہ (اس سے زیادہ کی ہمت کریں اور) تم سے مقابلہ کریں تو تم کو پیٹہ دکھا کر بھاگ جائیں گے پھر (اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ) کسی طرف سے ان کی امداد بھی نہ ہوگی۔ چھاپ دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی پائے جاویں گے مگر ہاں (دو ذریعوں سے وہ اس ذلت سے نجات پاسکتے ہیں) ایک تو ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعہ کے سبب جو آدمیوں کی طرف سے ہے (اللہ کی طرف کا ذریعہ تو یہ ہے کہ کوئی کتابی غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے طریق پر ایسا مشغول و مصروف ہو کہ مسلمانوں سے لڑتا بھڑتا نہ ہو، اس کو جہاد میں قتل نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس کی کافرانہ عبادت آخرت میں اس کے کام نہ آئے گی اسی طرح اللہ کی طرف کے ذریعہ میں یہ بھی آگیا کہ وہ کتابی نابالغ، یا عورت ہو کہ شریعت اسلام کی رو سے ان کو بھی جہاد میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آدمیوں کی طرف کے ذریعہ سے مراد معاہدہ اور صلح ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو چاہے کیونکہ شریعت اسلام میں جس شخص سے کوئی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہ بھی مامون ہے اس کا قتل جائز نہیں) اور مستحق ہو گئے (یہ لوگ) غضب الہی کے، اور عبادی گئی ان پر پستی (کہ ان کے طہلخ میں بھی اولو المعزٰی نہ دی، نیز جزیہ و خراج مسلمانوں کو ادا کر کے رہنا بھی مسکت اور پستی میں داخل ہے یہ ذلت و غضب) اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ مکر ہو جاتے تھے، احکام الہیہ سے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو (اس طرح سے کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی) ناحق (ہوتا تھا) اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے بھی ہوا کہ انہوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔ یہ (اہل کتاب) سب برابر نہیں (بلکہ) ان (عی) اہل کتاب میں ایک جماعت وہ بھی ہے جو (دین حق پر) قائم ہیں (اور) اللہ کی آیتیں (یعنی قرآن) اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں (اور) اللہ پر اور قیامت والے دن پر (پور پورا) ایمان رکھتے ہیں، اور (دوسروں کو) نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہ لوگ (اللہ کے نزدیک) شائستہ لوگوں میں (شمیر کئے جاتے ہیں) اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس (کے ثواب) سے نبردہ نہ کئے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو خوب جانتے ہیں، (اور یہ لوگ چونکہ اہل تقویٰ ہیں تو حسب وعدہ جزا کے مستحق ہیں) چھک جو لوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آویں گے ان کے مال اور نہ اولاد اللہ تعالیٰ کے (عذاب کے) مقابلہ میں ذرا بھی اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں (اور) وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں

رہیں گے (کبھی نجات نہ ہوگی) وہ (کفار) جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیوی دعوگانی میں اس کی حالت (برہاد و ضائع ہونے میں) اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں جیز سردی (یعنی پالا) ہو (اور) وہ لگ جاوے ایسے لوگوں کی کھتی کو جنہوں نے (بددینی سے) اپنا قصاص کر رکھا ہو پس وہ (ہوا) اس (کھتی) کو برہاد کر ڈالے (اسی طرح ان لوگوں کا خرچ کرنا آخرت میں سب ضائع ہے) اور (اس ضائع کرنے میں) اللہ تعالیٰ نے ان پر (کوئی) ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود (کفر کے ارتکاب سے جو کہ مانع قبول ہے) اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے تھے (نزدہ کفر کرتے نہ ان کے سب نقصات ضائع ہوتے)۔ اے ایمان والو! اپنے (لوگوں کے) سوا (اور مذہب والوں میں سے) کسی کو (محبت کے برتاؤ میں) صاحب خصوصیت مت بناؤ (کیونکہ) وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ افشا نہیں رکھتے (اور دل سے بھی) تمہاری مصرت (دنیوی و دینی) کی تمنا رکھتے ہیں، (دلوں میں تمہاری طرف سے اس قدر بغض بھرا ہے کہ) واقعی (وہ) بغض (بعض اوقات) ان کے منہ سے (بے اختیار بات چیت میں) ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے (چنانچہ) ہم (ان کی عداوت کے) علامات (اور قرائن) تمہارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم صل رکھتے ہو (تو ان جتنی علامات سے دیکھ لو) ہاں (سمجھو) تم ایسے ہو ان لوگوں سے محبت (کا ہمتا) رکھتے ہو، اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے (نہ دل سے نہ ہمتا سے) حالانکہ تم تمام (آسانی) کتابوں پر ایمان رکھتے ہو (اس میں ان کی کتابیں بھی شامل ہیں اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ تو باوجود اس تمہارے ایمان کے بھی تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم باوجود ان کے اس عدم ایمان کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو اور (تم ان کے ظاہری دعوئی ایمان سے شہ مت کرنا کہ وہ بھی تمہاری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ) یہ لوگ جب تم سے ملے ہیں (صرف تمہارے دکھانے کو متاخذ نہ طور پر) کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب (تم سے) الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ (و غضب) کے (یہ کتا یہ ہے شدت غضب سے) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ تم مر رہے ہو اپنے قصہ میں (مراد یہ کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے تب بھی تمہاری مراد پوری نہ ہوگی) چھک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو (اسی لیے ان لوگوں کے دلوں میں جو رنج و خمار اور عداوت تمہاری طرف سے بھری ہیں سب تلاوی اور ان کا یہ حال ہے کہ) اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے (مظاہم میں باہم اتفاق ہو، فیروں پر غلبہ ہو جائے) تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی

ہے، (جس کا سبب اشد درجہ کا حسد ہے) اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے (بڑے) خوش ہوتے ہیں (جس سے ان کی شامت ثابت ہے، سوان کے جب یہ حالات ہیں تو وہ اس قاتل کب ہیں کہ ان سے دوستی یا دوستی کا برتاؤ کیا جاوے، ان کے مذکورہ حالات سننے کے بعد دلوں میں یہ خیال پیدا ہونا بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے، اس لیے اگلی آیت میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا، اور اگر تم استقلال اور تقویٰ کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی (تم اس سے بے فکر رہو تو دنیا میں تو انکو یہ ناکامی نصیب ہوگی اور آخرت میں سزائے دوزخ ہوگی کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر (مطلی) احاطہ رکھتے ہیں (کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں اس لیے وہاں سزا سے بچنے کے لیے کسی حیلہ حوالے کی محتاج نہیں)

وہ خط: امور ماضی کی حریفہ تاکید اس آیت میں اس طرح کی گئی ہے کہ امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی بڑی وجہ ان کی یہی صفات ہیں۔

آیت: ۱۱۰: امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کے سلسلے میں سب سے اہم آیت سورۃ بقرہ آیت: ۱۲۳ اس

تلخیص معارف و مسائل

کی تفصیل وہاں دیکھئے، اس آیت میں اس کی چند وجوہ میں سے یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ وہ خلق اللہ کی نفع رسانی ہی کے لیے وجود میں آئی ہے اور سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کا منصبی فریضہ ہے اور اس فریضہ کی تکمیل اہم سابقہ سے زیادہ اس کے ذریعہ ہوئی ہے، کچھلی امتوں میں جہاد کا حکم نہ تھا، امت محمدیہ میں دل و زبان کے ساتھ تیرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی ہے جس میں جہاد کی تمام اقسام داخل ہیں، نیز اہم سابقہ میں غفلت کے باعث دین کے دیگر شعائر کی طرح یہ فریضہ بھی بالکل متروک ہو گیا تھا، اور اس امت کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی ہے کہ قیامت تک ایک جماعت اس فریضہ کی انجام دہی پر قائم رہے گی، دوسری امتیازی صفت یہ ہے کہ کمال ایمان میں امت محمدیہ کو جو درجہ حاصل ہے وہ اہم سابقہ کے مقابلہ میں امتیاز خاص رکھتا ہے، مؤمن اہل کتاب جیسے عبد اللہ ابن سلام وغیرہ۔

آیت: ۱۱۱: ماضی میں اہل کتاب کی مسلمانوں سے دینی ضرر اور دشمنی کی تدبیریں کرنا مذکور تھا، اس میں دنیوی ضرر کا ذکر ہے اس آیت میں قرآن نے اہل کتاب کے غالب نہ آنے کی پیشین گوئی کی ہے اور وہ صحابہ پر یقیناً نہ آ سکے، ذلیل و خوار ہوئے آیت (۱۱۲) میں اسی مضمون کا کھلم ہے۔

آیت ۱۱۳-۱۱۷-۱۱۸ کے مضمون کی تفصیل جبرہ آیت ۶۱: اور آل عمران آیت ۴۵: کے تحت گذر چکی ہے وہاں دیکھیے۔

آیت ۱۱۸-۱۱۹: **شُفَعَاءُ** فذول: اطراف مدینہ کے یہودیوں سے اوس و خزرج کے دوستانہ تعلقات تھے، انفرادی بھی اور قبائلی بھی، اوس و خزرج مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ دوستی نبھاتے رہے غلوں کے ساتھ لیکن یہود و خنجر اسلام اور دین سے عداوت کی بنا پر کسی مسلمان سے غلصانہ تعلقات رکھنے پر تیار نہ تھے، ظاہر اتو وہی تعلقات تھے، مگر ہائے وہ انصار مدینہ کے دشمن ہو گئے تھے اس ظاہری دوستی سے قائمہ اٹھا کر مسلمانوں کی جماعت کو نقصان کے لیے ہر قسم کی سازشیں کرتے، راز معلوم کر کے انہیں ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے رہے اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی منافقانہ روش سے محتاط رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے لسان الہیز ان میں بظاہر کے جو لغوی معنی بیان کئے گئے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ بظاہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو راز دار ولی اور دوست سمجھا جائے اور اس کو اپنے معاملات میں معتد اور مشیر بنایا جائے۔

اسلام نے اپنی عالمگیر رحمت کے سایہ میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، مروت، رواداری کی غیر معمولی ہدایات فرمائی اور خنجر علیہ السلام نے تمام معاملات میں اس کو عملاً رواج دیا ہے وہیں عین حکمت کے مطابق مسلمانوں کی اپنی تنظیم اور خصوصاً شعائر کی حفاظت کے لیے یہ احکام بھی صادر فرمائے کہ باغی اور منکر اسلام سے تعلقات ایک خاص حد سے آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے باشندے ہیں یا معاہدہ ہیں ان کی حفاظت سے متعلق خنجر علیہ السلام کی تعلیمات اور تائیدات اسلامی قانون کا جزو ہیں، لیکن ان تمام مراعات کے ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم بھی ہے کہ دشمنان اسلام کو اپنا معتد اور راز دار نہ بناؤ حضرت فاروق اعظمؓ سے ایک غیر مسلم کا تب کے امیر خشی بنائے جانے کی فرمائش کی گئی تو آپ نے فرمایا: **لَقَدْ اَتَخَلْتُ اِذَا بَطَانَةُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (اِنِ ابْنِ حَاتِمٍ)** یعنی میں اگر ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسری ملت والے کو راز دار بنالوں گا جو نص قرآن کے خلاف ہے امام قرطبیؒ نے بڑی حسرت اور درد کے ساتھ مسلمانوں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج بد کو بیان کیا ہے۔

آج بھی روس و چین اور دیگر غیر مسلم مملکتوں میں غیر نظریات کے آدمی کو معتد اور مشیر نہیں بنایا جاسکتا، اسلامی مملکتوں کے زوال کے دوسرے اسباب میں ایک سبب اس تعلیم ربانی کی خلاف ورزی

بھی ہے، سلطنت عثمانیہ کے زوال میں بھی اس کو بڑا دخل تھا۔

غیر مسلم کوئی بھی جماعت ہو مسلمانوں کی حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، ان کی آرزو ہے کہ جماعت مسلمان تکلیف میں رہیں، ان کے دلوں میں پوشیدہ دشمنی تو بہت ہی زیادہ ہے، بسا اوقات غیظ و غضب سے مظلوم ہو کر علاقے بھی ایسی باتیں کر گذر رہے ہیں جو ان کی گہری دشمنی کا صاف پتہ دیتی ہیں، حد کے مارے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی لہذا ایسے دشمنوں کو راز دار بنانا چھندی کا کام نہیں ہے۔

آیت: ۱۲۰: کے آخر میں مسلمانوں کی قسلی اور منافقین و کفار کے کید و کمر اور عداوت و مخالفت کے نتائج سے محفوظ رہنے کا آسان نسخہ یہ بیان کیا گیا: **وَإِنْ قَضَيْتُمْ وَأَوْتَقُوا اللَّهَ** مسلمانوں کی فتح و کامرانی اور تمام مشکلات میں آسانی کا راز بردارتقویٰ کی دو صفوں میں مضمر بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر آیات میں بھی ایک مؤثر علاج کی حیثیت سے بیان فرمایا ہے، اسی سورۃ کی آیت (۱۲۵) میں ذکر ہے نیز اس سورۃ کی آخری آیت میں ہے، سورۃ یوسف میں فرمایا **إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ** مبر و تقویٰ کے مختصر عنوان میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ، عوامی اور فوجی نظم و نسق کا ایک کامیاب ضابطہ بڑی جامعیت کے ساتھ آگیا۔

مختصر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: عن ابی ذر قال قال رسول اللہ ﷺ انی لا علم آتے لو اخذ الناس بها کفہم ومن ثقی اللہ یجعل لہ مخرجاً الایہ (رواہ احمد) یعنی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے وہی کافی ہے وہ آیت یہ ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔

وَلَا تَقْنُوتُوا مِنْ أَهْلِهَا تَكْفِي الْمُؤْمِنِينَ مَعَاوِدًا لِلْعِتَالِ • وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ • إِذْ هَبْتَ قُلُوبَهُمْ
وَمِنْكُمْ أَنْ تَكْشَلُوا • وَاللَّهُ فَاطِمٌ مَاءً رَكْعَةُ اللَّهِ لِيَتَوَكَّلِيَ الْمُؤْمِنُونَ • وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ
أَنْتُمْ أَوْلَى • فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ • إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رُبُّكُمْ
بَشَرًا مِمَّنْ تَكْفُرُونَ • بَلَى • إِنْ تُضِلُّوا وَتَفْلُتُوا وَإِنَّا نَكُونُ مِنْ قَوْمِهِمْ هَذَا يُبَدِّلُ كَذِبُكُمْ عِيسَى
الْبَنِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَكِّفِينَ • وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَرْزًا لَكُمْ وَيَقْظِيكُمْ فُلُوكُمْ بِهِ • وَمَا تَنْصُرُوكَ
مِنْ جُنْدِ اللَّهِ الْعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَبُّكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُكُمْ فَيَنْصُرُوا خَلْقَهُمْ • لَيْسَ
لَكَ مِنَ الْآخِرِينَ شَيْءٌ أَوْ يَكْتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَا تَهَمُّ لَهُمْ وَلَهُمْ فِي السَّعَاتِ مَا فِي الْآخِرِينَ •

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْشَوْنَ كُنُوزَكُمْ فَهُوَ مَوْلَاكُمْ أُولَٰئِكَ سَبِيلُ الْقُدْرَةِ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جب آپؐ صبح کے وقت (تاریخ قتل سے پہلے) اپنے گھر سے (اس غرض سے) نکلے (کہ) مسلمانوں کو (کفار سے) مقابلہ کرنے کے لیے (مناسب) مقامات پر جمانے کے لیے آمادہ کر رہے تھے (پھر اسی تجویز کے مطابق سب کو ان مقامات پر جمادیا) اور اللہ تعالیٰ (اس وقت کی باتیں) سب سن رہے تھے (اور اس وقت کے حالات) سب جان رہے تھے (اسی کے ساتھ یہ قصہ بھی ہوا کہ) تم (مسلمانوں) میں سے دو جماعتوں نے (کہ وہ بنی سلمہ اور بنی حارثہ ہیں) دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں (اور ہم بھی عبد اللہ ابن ابی منافق کی طرح اپنے گھر جا بیٹھیں) اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، (بھلا ان کو کب ہمت ہارنے دیتا، چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس خیال پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا) اور (ہم آئندہ کے لیے ان جماعتوں اور سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب تم مسلمان ہو) پس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہئے (اور ایسی کم ہمتی کبھی نہ کرنا چاہئے) اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو (غزوہ) بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم (محض) بے سرو سامان تھے، (کیونکہ مجمع بھی کفار کے مقابلہ میں کم تھا، وہ ایک ہزار تھے، اور مسلمان تین سو تیرہ تھے اور ہتھیار وغیرہ بھی بہت کم تھے) سو (چونکہ یہ منصور ہونا بدولت تقویٰ کے تھا، جس میں استعجال و مبر بھی داخل ہے تو تم پر لازم ہے کہ آئندہ بھی) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو (اسی کا نام تقویٰ ہے) تاکہ تم (اس نعمت نصرت کے) شکر گزار ہو، (کیونکہ شکر گزاری صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورا شکر یہ ہے کہ زبان اور قلب بھی مشغول ہو، اور طاعت کی بھی پابندی ہو بالخصوص جب کہ اس طاعت کا اس نعمت میں دخل ہونا بھی ثابت ہو جائے) اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ (اَلٰی) وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی یہ امداد اس وقت ہوئی تھی) جب کہ آپؐ (سے محمدؐ) مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو (تقویت قلب کے لیے) یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ (جو اسی کام کے لیے آسمان سے) اتارے جاویں گے (جس سے مظلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجے کے فرشتے ہوں گے، ورنہ جو فرشتے پہلے سے زمین پر موجود تھے ان سے بھی یہ کام لیا جاسکتا تھا) پھر اوپر کے استغھام کا خود جواب اس طرح ارشاد فرمایا) ہاں! کیونکہ نہیں، (کافی ہوگا، اس کے بعد اس امداد میں مزید زیادتی

کا وعدہ اس طرح فرمایا کہ مقابلہ کے وقت) اگر مستقل رہو گے اور تقوے پر قائم رہو گے (یعنی کوئی امر خلاف اطاعت نہ کرو گے) اور وہ لوگ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں گے (جس میں عادی کسی مخلوق سے مدد پہنچنا مشکل ہوتا ہے) تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو ایک خاص وضع کے بنائے ہوں گے (جیسے عام جنگوں میں اپنی اپنی فوج کی پہچان کے لیے کوئی خاص وردی ہوتی ہے، آگے اس امداد و نصرت کی حکمت کا بیان ہے کہ) اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد (مذکور جو فرشتوں سے ہوئی) محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے (غلبہ اور فتح کی) بشارت ہو، اور تمہارے دلوں کو اس سے قرار آئے اور نصرت (و غلبہ) تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ ذمہ دست ہیں (کہ دیے بھی غالب کر سکتے ہیں لیکن) حکیم (بھی) ہیں (تو جب معتضفائے حکمت یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے ذریعہ دیا جائے تو دیے ہی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، یہ تو امداد بالملائکہ کی حکمت تھی آگے اس کی حکمت کا بیان ہے کہ یہ فتح و غلبہ تمہیں کیوں عطا کیا گیا، اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا) تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے (چنانچہ کافروں کے ستر سردار رئیس مارے گئے) یا ان (میں سے بعض) کو ذلیل و خوار کر دے پھر وہ ناکام لوٹ جاویں (یعنی ان میں سے کوئی بات ضرور ہو جائے اور اگر دونوں ہو جاویں تو اور بھی بہتر ہے، چنانچہ دونوں باتیں ہوئیں کہ ستر سردار مارے گئے، ستر قیدی ہو کر ذلیل ہوئے، باقی ذلیل و خوار ہو کر بھاگ گئے) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاٰمُوْنَ فَخٌۭۃٌ (الی قولہ) مَخْطُوٰۃٌۢ مِنْ جَنۡنِہٖمۡ ۝ (اے محمدؐ) آپ کو (کسی کے مسلمان ہونے یا کافر رہنے کے متعلق خود) کوئی دخل نہیں (خواہ علم کا دخل ہو یا قدرت کا بلکہ یہ سب خدا تعالیٰ کے علم اور قبضہ میں ہے آپ کو مبرا کرنا چاہیے) یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو (رحمت سے) متوجہ ہو جاویں (یعنی ان کو اسلام کی توفیق دیدیں تو اس وقت مبرا فرج اور سرور سے بدل جائے گا) اور یا ان کو (دنیا ہی میں کوئی سزا دیں) تو اس وقت مبرا تسکین قلبی میں بدل جائے گا اور سزا دینا کچھ پیچھا بھی نہیں) کیوں کہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں (مراد اس سے کفر و شرک ہے، جیسا کہ فرمایا اِنَّ الشُّرۡکَ لَظُلْمٌۭ عَظِیۡمٌ آگے اس مضمون کی تاکید ہے) اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے وہ جس کو چاہیں بخش دیں (یعنی اسلام نصیب کر دیں جس سے مغفرت ہوتی ہے) اور جس کو چاہیں عذاب دیں (یعنی اسلام نصیب نہ ہو اور اس وجہ سے عذاب دائمی ہو) اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے (اور) بڑے رحمت کرنے والے ہیں (تو بخشنے کا تو ذرا بھی تعجب نہیں، کیوں کہ رحمت تو

ان کی سابق ہی ہے اس لیے عذاب دینے کی وجہ اور بیان فرمائی، فَلَنُفْلِتْنَهُمْ ظَلِمُونُ۔

وہط: اوپر تمام مشکلات میں آسانی کا راز صبر و تقویٰ میں مضمر بتایا گیا تھا، انہیں دو چیزوں میں بعض حضرات سے کوتاہی کی بناء پر غزوہٴ احد کے موقع پر مسلمانوں کو عارضی شکست اور تکلیف پہنچی مذکورہ آیات میں اسی غزوہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور غزوہٴ بدر میں فتح کا ذکر ہے۔

تلخیص معارف و مسائل

غزوہٴ احد کا پس منظر اور اس کی تفصیلات کتب سیرت و تاریخ میں دیکھئے، یہاں اس واقعہ سے جو اسباق ملتے

ہیں ان کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

واقعہٴ احد سے چند سبق

مسلمانوں کی یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی، قرآن مجید نے ہر سبب پر سچے سچے الفاظ میں تجربہ کیا اور آئندہ کے لیے حتمی رہنمائی کی تلقین فرمائی، اس واقعہ کی تفصیل میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو اپنے ائمہ عظیم سنی لیے ہوئے ہیں۔

(۱) کفار قریش اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے تاکہ وہ مردوں کو پسپائی سے روک سکیں، حضورؐ نے دیکھا کہ عورتیں ہمدرد و جالوسیان کی سربراہی میں اشعار کا کر مردوں کو جوش دلا رہی ہیں۔

ان تقبلو انعائق • ونفرش النمازق

اوتدبرونفارق • فراق وامق

مطلب یہ ہے کہ اگر مقابلہ پڑے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے نرم ہنس بچائیں گے لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ دعائیہ الفاظ جاری تھے۔ اللّٰھم ہک اصول وفیک القاتل حسبی اللّٰھ ونعم الوکیل۔ اے اللہ میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیری ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کار ساز ہے۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تائید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال حتیٰ کہ جنگ و قتال کو بھی دیگر اقوام کی جنگ و قتال سے ممتاز کر رہا ہے۔

(۲) دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ اس غزوہ میں بعض صحابہ مثلاً حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت انسؓ ابن ابیضرؓ نے بہادری اور فدائیت کے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، حضرت انسؓ ابن ابیضرؓ غزوہ بدر سے غیر حاضر تھے، ان کو اس کا بڑا افسوس تھا

بڑی آرزو کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے رفاقت میں جنگ احد میں اس کا موقعہ آیا، مسلمان جب منتشر ہوئے تھے اور کفار کا سیلاب امنڈ رہا تھا تو یہ اپنی تلوار لیکر آگے بڑھے اتفاقاً حضرت سعدؓ سے ملاقات ہوئی یہ بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے، پکار کر کہا: ”سعد! کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں تو احد کے دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد اپنی جان، جان آفریں کے سپرد کردی (ابن کثیر)

کتب سیرت و معاذی میں اس جاٹاری کے اور بھی واقعات دیکھے جاسکتے ہیں۔

(۳) جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی، احد میں تو بدر کی نسبت سے کثرت تھی پھر بھی شکست ہوئی اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ مسلمانوں کو کبھی ساز و سامان کی کثرت پر نہیں جانا چاہئے بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکھے اور اسی سے اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ جنگ یرموک کے موقعہ سے جب محاذ جنگ سے حضرت عمرؓ کو مزید فوجی کمک پہنچنے کے لیے لکھا گیا اور قلت تعداد کی شکایت کی گئی تو تحریر فرمایا: ترجمہ: میرے پاس تمہارا خط آیا جس میں تم نے زیادہ فوجی مدد طلب کی ہے لیکن میں تم کو ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جو حضرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ غالب اور فوج کے لحاظ سے زیادہ محفوظ ہے وہ اللہ عزوجل کی ذات ہے لہذا تم اسی سے مدد طلب کرو، عمرؓ کو بدر میں باوجود قلت عدد سے مدد دی گئی جب میرا یہ خط تم کو پہنچے تو ان پر ٹوٹ پڑا اور مجھ سے اس سلسلہ میں کوئی مراجعت نہ کرو۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کو یہ خط ملا ہم نے اللہ کا نام لیکر کفار کے لشکر کثیر پر یکبارگی حملہ کیا جس میں ان کو شکست فاش ہوئی، حضرت فاروق اعظمؓ کو یہ راز معلوم تھا، قرآن کریم نے غزوہ حنین کے بارے میں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا، ارشاد ہے: يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَخْبَجْتُمْ فِئْتَكُمْ فَكَفَرْتُمْ فَلَئِمْتُكُمْ فَنَقَبْنَا

قرآن مجید کا نقل واقعات میں ایک خاص معجزانہ اسلوب ہے کہ وہ عام طور پر کوئی واقعہ پوری تفصیل اور جزئیات کے ساتھ بیان نہیں کرتا مگر جن میں خاص ہدایات مضمر ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتا ہے۔ مذکورہ آیت میں خاص جزوی امور کی تصریح ہے مثلاً گھر سے نکلنے کا وقت کیا تھا اس کو نقطہ خُذُوْث سے بیان فرمادیا (یہ ساتویں شوال ۳ھ کی صبح تھی) اس کے بعد اس سفر کی ابتدا کو بیان کیا لفظ مِنْ اَهْلِكَ سے اشارہ ہوا کہ آپؐ اس وقت اپنے اہل و عیال میں تھے، انہیں وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے

ہوئے اس میں یہ ہدایت مضر ہے کہ حکم الہی کی تعمیل میں اہل دھماکے کی محبت سنگ راہ نہیں ہونی چاہئے۔ اس کے بعد جزدی واقعات کو چھوڑ کر محاذ جنگ کا پہلا کام یہ بیان کیا کہ: تَوَوُّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آیت کو ختم کیا تو اللہ سَبِّحْ عَلَیْہِمْ سے اس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس وقت جانتین اور منافقین دونوں جو کچھ اپنی اپنی جگہ کہہ رہے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ظلم میں آچکا اور جنگ کا انجام بھی اس سے مخفی نہیں، اس کے بعد دوسری آیت ہے: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ الْغِ وَدُوں جماعتوں سے مراد قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور خزرج کے بنی سلہ ہیں۔ انہیں یہ خیال بھی عبد اللہ بن ابی کی مثال دیکھ کر اپنی مادی کمزوری کی بنا پر تھا نہ کہ ضعف ایمان کی بنا پر (ابن ہشام مؤرخ) اور اللہ وَثِقَہُمَا کا جملہ خود ان کے ایمان کا کال کا شاہد ہے اس لیے ان کے قبیلے کے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ”اگرچہ اس آیت میں ہم پر کچھ عتاب بھی ہے لیکن۔ وَاللّٰهُ وَثِقَہُمَا کی بشارت بھی ہمارے لیے آئی ہے۔“ بنو حارثہ اور بنو سلہ کو کمزوری کا جو دوسرہ پیدا ہوا تھا وہ مادی ضعف کی وجہ سے تھا ان کے اس دوسرے کا علاج توکل سے بتلایا گیا کہ توکل اور اعتماد ان دوسروں کے لیے نوزائید ہے۔

توکل انسان کی اہل صفات میں سے ہے مگر توکل کے معنی یہ نہیں کہ تمام اسباب ظاہری سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ پر اعتماد کیا جائے، توکل یہ ہے کہ اسباب ظاہری اپنی قدرت کے مطابق جمع اور اختیار کرے اور پھر نتائج اللہ کے سپرد کرے، ان اسباب ظاہری پر فقر و فاقہ نہ کرے، خود اسی جہاد میں مخیر علیہ السلام کا اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اسی سے مؤمن اور غیر مؤمن میں فرق ہو جاتا ہے، کہ غیر مؤمن کو توکل کی روحانیت نصیب نہیں، اور اس فرق کا ظہور تمام اسلامی غزوات میں ہمیشہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اس غزوہ کی طرف ذہن منتقل کیا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں نے کمال توکل کا مظاہرہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور نصرت سے سرفراز کیا تھا، ارشاد ہے: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَنِي وَثِقَہُمَا اِذْ لَقِیْہِ۔

توحید و شرک کے درمیان ہمیں سب سے پہلا معرکہ جمعہ عار رمضان بدر کی اہمیت | المبارک ۱۲/۱۱/۶۳۳ء کو پیش آیا تھا اس غزوہ نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا، اسی لیے قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا ہے، (اگر غیر مؤرخوں نے بھی اس کی اہمیت کا اقرار کیا ہے، امریکی پروفیسر ہسٹری آف دی عربین میں کہتا ہے ”یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح عظیم تھی۔“

آخر میں فرمایا گیا فاتح اللہ یہاں صرف فتویٰ پر اکتفا کیا گیا ہے، کیونکہ درحقیقت فتویٰ ایسی جامع صفت ہے کہ مبر بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد آیت (۱۱۳) اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی امداد فہمی کی کچھ تفصیل اور فرشتوں کے بھیجے کی حکمت کا بیان ہے طبعی طور پر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بہتی کا تختہ الٹ سکتا ہے تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجے کی کیا ضرورت تھی، اور جب فرشتے میدان میں آئے ہی تھے تو ایک کافر بھی بچتا نہیں چاہئے تھا؟

اس کا جواب خود قرآن نے دیا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ سَ اور وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ مَقْصُورَاتِ الْيَمِينِ اَمْنًا مِّنْ هُنَا (انفال) اس میں خطاب فرشتوں سے ہے، اس حیثیت قلوب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ اپنے تصرف سے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیں، اور دوسرے مختلف طریقوں سے واضح کر دیں کہ اللہ کے فرشتے ان کی مدد پر کھڑے ہیں، کبھی سامنے ظاہر ہو کر کبھی آواز سے، وغیرہ جیسا کہ میدان بدر میں یہ سب طریقے استعمال کئے گئے۔

دراصل ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تھا ان سے میدان جنگ فتح کرنا مقصود نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسانوں پر مائد کئے گئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کرائے جائیں تو دنیا میں کفر و کفر کا نام ہی نہ رہتا مگر یہاں تو کفر و ایمان اور طاعت و معصیت ملے جلتے ہی چلتے رہیں گے، ان کے نکھار کے لیے حشر کا دن ہے۔

پھر یہ کہ غزوہ بدر میں سورۃ انفال کی آیت میں ملائکہ بھیجے کا وعدہ ایک ہزار کا ہے اور اس سورۃ کی مذکورہ آیت میں پہلے تین ہزار کا پھر پانچ ہزار کا وعدہ ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انفال میں مذکور یہ ہے کہ مسلمانوں نے مخالف کی تعداد ایک ہزار دیکھی تو بارگاہ رب العزت میں استعاذ کیا اس پر ایک ہزار کا وعدہ کیا گیا، اِنْ تَسْتَعِثِفُونَ النَّصْرَ اور آل عمران میں یہ وجہ ہوئی کہ میدان بدر میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ کرزن بن جابر بخاری اپنے قبیلہ کا لشکر لے کر مشرکین مکہ کی امداد کو آرہا ہے (کذا فی الروح) یہاں دشمن کی تعداد پہلے ہی سے تین گنا زیادہ تھی، مسلمان اس خبر سے کچھ پریشان ہوئے تو تین ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا گیا، تاکہ معاملہ برعکس ہو جائے، پھر اسی آیت کے آخر میں اس تعداد کو چند شرطوں کے ساتھ بڑھا کر پانچ ہزار کر دیا، وہ شرطیں دو تھیں آیت یہ کہ مسلمان مبر و فتویٰ کے

اعلیٰ مقام پر قائم رہیں، دوسرے یہ کہ دشمن ان پر یکبارگی حملہ کر دے، دوسری شرط واقع نہیں ہوئی، اس لیے پانچ ہزار کا وعدہ منہ ہوا، پھر اس میں ائمہ تفسیر و تاریخ کے اقوال مختلف ہیں (روح المعانی)

تَسَنُّ لَكَ میں پھر فردہ احد کی طرف رجوع ہے، اس فردہ میں پیغمبر علیہ السلام کا دعوان مبارک شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک بھی مجروح ہو گیا، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئے کہ اسی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلاتا رہا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بخاری میں ایک قصہ اور بھی منقول ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے بدعا بھی فرمائی تھی اس پر یہ آیت نازل فرمائی جس میں پیغمبر علیہ السلام کو بہر قتل کی تعلیم دی گئی ہے (بیان القرآن)

[illegible]

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اے ایمان والو سودت کھاؤ (یعنی مت لو اصل سے) کئی ہے زائد (کر کے) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو (یعنی جنت نصیب ہو اور دوزخ سے نجات ہو) اور اس آگ سے بچو جو (در اصل) کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے (اور آگ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ سود وغیرہ حرام کاموں سے بچو)۔ اور خوشی

سے کہا، اے اللہ کا اور (اس کے) رسول (ﷺ) کا امید ہے کہ تم رحم کئے جاؤ گے (یعنی قیامت میں) اور دوڑو طرف مغفرت کے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے (نعیم) ہو اور (دوڑو) طرف جنت کے (مطلب یہ ہے کہ ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دیں اور تم کو جنت عطا کرے اور وہ جنت ایسی ہے) جس کی وسعت ایسی (تو) ہے (جیسا) سب آسمان اور زمین (اور زیادہ کی نفی نہیں چنانچہ واقع میں زائد ہونا ثابت ہے اور) وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایسے لوگ (ہیں) جو کہ (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں (ہر حال میں) فراغت میں (بھی) اور غلگی میں (بھی) اور حصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں (کی تقصیرات) سے درگزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو (جن میں یہ خصال ہوں) بوجہ اکمل (محبوب رکھتا ہے اور) (ایک ان مذکورین کے اعتبار سے دوسرے درجہ کے مسلمان) ایسے لوگ (ہیں) کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں (دوسروں پر) زیادتی ہو یا (کوئی گناہ کر کے خاص) اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں تو (فورا) اللہ تعالیٰ (کی عظمت اور عذاب) کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں (یعنی اس طریقہ سے جو معافی کے لیے مقرر ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے میں ان اہل حقوق سے بھی معاف کرائے اور خاص اپنی ذات کے متعلق گناہ میں اس کی حاجت نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرنا دونوں میں مشترک ہے) اور (واقعی) اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشا ہو (رہا اہل حقوق کا معاف کرنا سو وہ لوگ اس کا اختیار تو نہیں رکھتے کہ عذاب سے بھی بچالیں اور حقیقی بخشش اسی کا نام ہے) اور وہ لوگ اپنے فعل (بد) پر اصرار (اور ہٹ) نہیں کرتے اور وہ (ان باتوں کو) جانتے بھی ہیں (فلاں کام ہم نے گناہ کا کیا اور یہ کہ تو بہ ضرور ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ بخفا ہے، مطلب یہ کہ اعمال کی بھی درستی کر لیتے ہیں، اور عقائد بھی درست رکھتے ہیں) ان لوگوں کی جزاء بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور (بہشت کے) ایسے باغ ہیں کہ ان کے (درختوں اور مکانوں کے) نیچے سے نہرین چلتی ہوگی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (اور اسی مغفرت اور جنت کی تحصیل کا شروع آجوں میں حکم تھا، بیچ میں اس کا طریقہ بتلایا، ختم پر اس کا وعدہ فرمایا) اور (یہ) اچھا حق اللہ مت ہے ان کام کرنے والوں کا (وہ کام استغفار اور حسن اعتقاد ہے، اور استغفار کا نتیجہ آئندہ اطاعت کی پابندی ہے، جس پر عدم اصرار دلالت کرتا ہے) بالتحقیق تم سے قبل (زمانوں میں) مختلف طرق (کے لوگ) گذر چکے ہیں (ان میں مسلمان

بھی تھے اور کفار بھی، اور ان میں اختلاف و مقابلہ و مقاتلہ بھی ہوا، لیکن انجام کار کفار ہی ہلاک ہوئے، چنانچہ اگر تم آج کا مشاہدہ کرنا چاہو (تو تم روئے زمین پر چلو پھرو، اور دیکھ لو کہ اخیر انجام کذب کرنے والوں کا (یعنی کفار کا) کیا ہوا، (یعنی ہلاک و برباد ہوئے، چنانچہ ان کی ہلاکت کے آج اس وقت تک بھی باقی ہے، جس کو دوسری آیت میں فرمایا ہے **فَیُطْلِقُ فِیْکَ تَبَٰئِیْتُہُمْ غَٰوِیَۃَ الْخَیْلِ** (مضمون مذکور) بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے (کہ اگر اس میں غور کریں تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں) اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے (یعنی ہدایت اور نصیحت بھی یہی لوگ حاصل کرتے ہیں، ہدایت یہ کہ اس کے موافق عمل کریں) اور تم (اگر اس وقت مظلوم ہو گئے تو کیا ہوا) ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور آخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے (یعنی اس کے مقتضیات پر ثابت رہے) اگر تم کو زخم (صدمہ) پہنچے جاوے (جیسا احد میں ہوا) تو (کوئی گھبرانے کی بات نہیں کیونکہ اس میں چند حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ)..... اس قوم کو بھی (جو کہ تمہارے مقابل تھی یعنی کفار) ایسے ہی زخم (صدمہ) پہنچے چکا ہے، (چنانچہ گذشتہ بدر میں وہ صدمہ اٹھا چکے ہیں) اور (ہمارا معمول ہے کہ) ان ایام کو (یعنی غالب و مظلوم ہونے کے زمانہ کو) لوگوں کے درمیان ادا لے بدلتے رہتے ہیں، (یعنی کبھی ایک قوم کو غالب اور دوسری کو مظلوم کر دیا، کبھی اس کا عکس کر دیا، سو اسی معمول کے مطابق پار سال وہ مظلوم ہوئے تھے، اب کے تم ہو گئے، ایک حکمت تو یہ ہوئی) اور (دوسری حکمت یہ ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو (ظاہری طور پر) جان لیویں (کیونکہ مصیبت کے وقت غلص اور نیک کا امتحان ہو جاتا ہے) اور (تیسری حکمت یہ ہے کہ) کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا، (بقیہ حکمتیں آگے آتی ہیں درمیان میں جملہ مقررہ کے طور پر فرماتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ ظلم (کفر و شرک) کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے (پس اس کا احتمال نہ کیا جاوے کہ شاید ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب فرما دیا ہو ہرگز نہیں) اور (چوتھی حکمت یہ ہے) تاکہ (گناہوں کے) میل پچھل سے صاف کر دے ایمان والوں کو (کیونکہ مصیبت سے اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے) اور (پانچویں حکمت یہ ہے کہ) مثلاً یوے کافروں کو (یہ اس لیے کہ غالب آ جانے سے ان کی ہمت بڑھے گی، پھر مقابلہ میں آویں گے اور ہلاک ہوں گے، دوسرے یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خداوندی میں جلا ہو کر ہلاک ہوں گے) ہاں اور سنو! کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت

میں (خصوصیت کے ساتھ) جادواطل ہوں گے، حالانکہ بنو اللہ تعالیٰ نے (ظاہری طور پر) ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے تم میں سے (خوب) جہاد کیا ہو اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم تو (شہید ہو کر) مرنے کی (بیڑی) تمنا کیا کرتے تھے، موت کے سامنے آنے سے پہلے سو (تمنا کے مطابق) اس (کے سامان) کو کھلی آنکھوں دیکھ لیا (پھر اس کو دیکھ کر کیوں بھاگنے لگے اور وہ تمنا کہاں بھول گئے)۔

تلخیص معارف و مسائل | اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً کا ذکر حرمت و ممانعت کی قید کے طور پر نہیں بلکہ سود کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے ہے کیونکہ مطلقاً حرمت رہا کا بیان تھک یہ تاکید کے ساتھ دوسری آیات میں آیا ہے جس کی تفصیل سورہ جبرہ میں گذر چکی ہے، اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً سے یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ عادی سود خور خواہ اصطلاحی سود مرکب یعنی سود در سود کے معاملہ سے پرہیز بھی کرنے لگے مگر سود سے حاصل شدہ کمائی کو جب پھر سود پر چلائے گا تو وہ لامحالہ اضاف مضاعف ہوتا چلا جائے گا، حاصل یہ ہے کہ ہر ایک سود انجام کار اضاف مضاعف ہی ہوتا ہے۔

رسول کی اطاعت کو الگ بیان کرنے کی حکمت | آیت ۱۳۳: رسول کی اطاعت بیعہ اللہ اور قرآن کی اطاعت کا نام ہے تو اسے علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت اور حکمت یہ ہے کہ ایک انسان کو اسلام اور ایمان کے بنیادی اصول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کہ ایمان کا پہلا جزو اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنا ہے تو دوسرا جزو رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور رسول بھی، رسول کے ذمہ یہ کام لگائے کہ وہ قرآن کی آیات ٹھیک اسی صورت اور لب و لہجہ کے ساتھ لوگوں کو پہنچادیں جس صورت سے وہ نازل ہوئیں، ارشاد ہے يَتْلُوا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہُ الْبَیِّنٰتِ معلوم ہوا کہ رسول کے فرائض منصبی میں تلاوت کتاب کے ساتھ اس کی تعلیم و تبیین بھی ہے، اور تعلیم و تبیین کا مقصد محض الفاظ قرآنی کے لغوی معنی سمجھانا نہیں تھا بلکہ صرف بھی تھا کہ قرآن نے ایک حکم مجمل یا مبہم الفاظ میں بیان کیا، اس کی تفسیر و تشریح رسول کریمؐ نے اس وحی کے ذریعہ سے لوگوں تک پہنچائی جو قرآن کے الفاظ میں نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک میں ڈالی، جس کی طرف اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ مُّؤْتٰی (انجم) میں اشارہ کیا گیا ہے شلا نماز

اور زکوٰۃ کا حکم قرآن نے فرمایا مگر کہیں نماز کی کیفیت رکوع و سجود وغیرہ اور زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور مقدار کا تعین نہیں بتلایا، اس کی تفصیلات سے خاموش ہے، جبریل مبین نے رسول کریم کو خدا کر اللہ کے حکم سے ان اعمال صلوٰۃ و زکوٰۃ کی تفصیلی صورت عمل کر کے بتلائی اور آپ نے اسی طرح توفیق و عملاً است کو پہنچایا۔ اسی طرح اور احکام کو سمجھ لیجئے، وہ تمام تفصیلات قرآن میں مذکور نہ ہونے سے احتمال تھا کہ کسی وقت کسی نادان کو دھوکہ ہو کہ یہ تفصیلی احکام خدا کے دیے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے خدا کی اطاعت میں ان کی تعمیل بھی غیر ضروری ہے، اس لیے سارے قرآن میں رسول کی اطاعت کو بار بار لازم قرار دیا، اور کہیں یہ ارشاد ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورہ شراعت ۷) یعنی رسول تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ، یہ مسئلہ اہم تو تھا ہی اس کے علاوہ دشمنان اسلام کے لیے اسلامی اصول میں گڑبڑ پھیلانے کا بھی ایک موقع تھا، رسول کریم پر غالب یہ شکف ہو گیا تھا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو رسول کی تعلیمات اور شریعات سے گویا صی حاصل کرنے کے لیے ہی دھوئی کریں گے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، اس لیے ایک حدیث میں صراحتاً ذکر فرمایا جسے ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، بیہقی اور امام احمد رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لَا الْفَيْنِ احَدُكُمْ مَتَكْتًا عَلٰی اَنْ يَكْبِهَ يَاقِبَهُ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِى مَعَ اَمْرِتْ بِهِ لَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَفَقُولَ لَا اَدْرِى مَا وَجَلْنَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اَبْعَاهُ. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر ٹکیے لگائے بے لگاری سے بیٹھے ہوئے میرے امر و نہی کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے جو کچھ اس میں پاتے ہیں اس کا اجماع کر لیتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ رسول کے دیئے ہوئے احکام کو ماننے کی مختلف عنوانات سے ہدایت ہی خطرہ کے پیش نظر ہیں کہ کوئی شخص ذخیرہ احادیث میں پیغمبر علیہ السلام کی بیان فرمودہ تفصیلات احکام کو قرآن سے الگ اور اطاعت الہی سے جدا سمجھ کر انکار نہ کر بیٹھے۔ کیونکہ وہ درحقیقت الگ نہیں۔

كَلِمَةً اَوْ كَلِمَةً اللّٰهُ ۝ ۱۳۳ ۝ گرچہ از حلقوم عبد اللہ ۝

آیت: ۱۳۳: صحابہ و تابعین سے منقرت کی تفسیریں مختلف عنوانات سے منقول ہیں، مگر مضمون اور مضمون سب کا ایک ہے، حضرت علیؑ نے اس کی تفسیر ”ابو یحییٰ فراتس“ سے، ابن عباسؓ نے ”اسلام“ سے ابو العالیہ نے ”ہجرت“ سے انس بن مالکؓ نے ”تکبیر اونی“ سے سعید بن جبیرؓ نے ”لہ“ اطاعت“ سے، ضحاک نے ”جہاد“ سے، عکرمہ نے ”توبہ“ سے فرمائی ہے، ان تمام اقوال کا حاصل

یہی ہے کہ مغفرت سے مراد وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جو مغفرت الہی کا باعث اور سبب ہوتے ہیں۔

ایک دوسری آیت: لَا تَقْنَمُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (نساء آیت ۳۲) سے مراد فضائل غیر اختیار یہ ہیں، جسے سفید رنگ، یا حسین ہونا، کسی بزرگ خاندان سے ہونا وغیرہ اختیار یہ میں دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش بلکہ اس کی تمنا کرنے سے بھی روکا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق مخلوق میں تقسیم کیے ہیں، یہ فضائل تمنا و کوشش سے حاصل تو ہوں گے نہیں اب سو اس کے کردل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکتی رہے اور کوئی فائدہ نہیں، البتہ فضائل اختیار یہ میں مسابقت اور مقابلہ کا حکم دیا گیا، اور متعدد آیات میں آیا ہے، فَاصْبِرُوا لِمَا غَابَ عَنْكُمْ، وَلِيْلَٰكِ ذَٰلِكَ فَلْيَبْتَاطِسِ الْمُتَنَابِسُونَ۔

مَغْفُورَةٌ کو جنت سے مقدم کیا، ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ انسان کی ساری عمر کی نیکیاں اور محاسن سے کتناہ کشی جنت کی قیمت نہیں ہو سکتی، جنت کا حصول مغفرت اور فضل الہی کے بغیر ناممکن ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: سَدِّقُوا وَقَارَئُوا وَابْشُرُوا فَإِنَّ لَكُمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ عَمَلَهُ، قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يُمْلَعُنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ (ترغیب و ترہیب بحوالہ بخاری و مسلم) یعنی راسخ اور درمیان راہ کو اختیار کرو اور اللہ کے فضل کی (کی بشارت حاصل کرو، کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا، لوگوں نے کہا، آپؐ کا بھی نہیں؟ یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا نہ میرا عمل جنت میں پہنچائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔“

لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی کو نوازتا ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے بلکہ جس کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، وہی رضا الہی کی علامت ہے لہذا ادا نیکی اعمال میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہئے، اور مغفرت کی اہمیت کے پیش نظر مطلق مغفرت کے بجائے مغفرت مِّنْ رَبِّكُمْ فرمایا گیا، اس میں حذر و لطف و اتمان کا اظہار مقصود ہے۔

دوسری چیز جنت ہے اس کی وسعت بیان کرنے کے لیے آسمان و زمین کا عرض بیان کیا گیا ہے چونکہ انسان کے دماغ میں آسمان و زمین سے زیادہ وسیع کوئی اور چیز نہیں آ سکتی اس لیے سمجھانے کے لیے اس سے تشبیہ دی، پھر جب اس کے عرض کا یہ حال ہے تو طول کا کیا حال ہوگا، خدا ہی جانے، اور عرض کو محض ٹمن لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے اس کی قیمت سارا آسمان و زمین ہے (تفسیر کثیر) لہذا ایسی عظیم الشان چیز کے لیے مسابقت اور مسامحت کرو۔

اُجَلَتْ سے معلوم ہوا کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے، اور قرآن وحدیث کے واضح اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے گویا ساتواں آسمان اس کی زمین ہے۔

آیت: ۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵: میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی خاص علامات اور صفات بتلائی ہیں، دنیا میں ہر کردہ کے اندراجھے اور برے لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھوں کے لباس میں برے بھی ہوتے ہیں اس لیے مقبولین کی خاص علامات بتلا دی گئیں تاکہ دھوکہ نہ ہو، اس کے بعد جنت کے اعلا مقامات بتلایا تاکہ اچھوں کے لیے خوشخبری اور بدوں کے لیے نصیحت و ترغیب ہو، مقبولین کی صفات میں ابتداء ان صفات کا ذکر ہے جن کا تعلق حقوق العباد اور باہمی معاشرت سے ہے، بعد میں حقوق اللہ والی صفات ہیں، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگرچہ اصلاً حقوق اللہ ہی مقدم ہیں لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ادائے کی حق سے نہ تو اس کا فائدہ اور نہ ہی عدم ادائیگی میں نقصان خیر و ارحم الراحمین اور اکرم الاکرامین ہے اس کے حقوق میں کوتاہی کرنے والا جس وقت بھی نام ہو کر توبہ کر لے تو ایک دم سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ پھر یہ کہ نظام عالم اور انسانی معاشرہ کی اصلاح کا بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔

لِی السَّوْءِ وَالْعُظْوٰءِ میں یہ ہدایت ہے کہ غریب اور فقیر خود کو انفاق فی سبیل اللہ سے قاریغ نہ سمجھیں اور اس سعادت سے محروم نہ ہوں، کیونکہ مالدار کا ہزار روپے میں سے ایک روپیہ خرچ کرنا اور غریب کا ہزار روپیہ میں سے ایک روپیہ خرچ کرنا برابر ہے تاکہ انفاق کی مبارک خصلت قائم ہو جائے لیکن ہے اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے فراخی بھی عطا فرمادیں، نیز یہ کہ ایسا فیض دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کی فکر میں نہ رہے گا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسے لوگ دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، خواہ اپنی فراخی ہو یا تنگی، حضرت عائشہؓ سے ایک بار صرف ایک انگوڑا کا دانہ خیرات میں دیا کیونکہ اس وقت یہی تھا حضور کا ارشاد ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ وودقو السائل ولو بظلف شاة یعنی تم جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ میں دے کر ہی ہو، اور سائل کو خالی واپس نہ کرو اور کچھ نہ دتو نہ بکری کے پاؤں کی کھری دیدو۔

بہر حال پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات اور صحابہ کرامؓ کے تعامل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انفاق فی سبیل اللہ صرف مالداروں ہی کا حصہ نہیں غریب بھی اس صفت کے حامل ہو سکتے ہیں۔

يُنْفِقُونَ کے معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر خرچ کرنے کی چیز داخل ہے مثلاً وقت محنت کا انفاق جنگی اور فراخی کے ذکر میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان دو حالتوں میں انسان عادیہ خدا کو بھول جاتا ہے، دولت کے فراوانی ہو تو عیش میں اور جنگی اور مصیبت ہو تو اس کی فکر میں غافل ہو جاتا ہے، گویا اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں اور نہ مصیبت میں۔

اس کے بعد ایک خاص مفت یہ بتائی کہ کسی کے طرف سے اذیت و تکلیف سے حصہ میں مختل و مغلوب ہو کر انتقام کے درپے نہیں ہوتے، بلکہ دل سے معاف بھی کر دیتے ہیں بلکہ مزید برآں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اسی ایک مفت میں گویا تین صفیں شامل ہیں، حصہ پر قابو پانا، معاف کر دینا، احسان کا سلوک کرنا۔

نبیؐ نے سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت کے اوپر گرا، سارے کپڑے بیگ ہو گئے، حصہ آٹا طبعی امر تھا، کنیز کو خطرہ ہوا اس نے فوراً یہ آیت پڑھی وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ يَنْتَنِي عِي خاتمان نبوت کے اس بزرگ کا سارا حصہ ٹھنڈا ہو گیا بالکل خاموش ہو گئے، اس کے بعد کنیز نے دوسرا جملہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ پڑھ دیا، تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا، کنیز بھی ہوشیار تھی اس نے تیسرا جملہ بھی سنا دیا واللہ یحبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ نے سکر فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا (روح المعانی)۔

خطاؤں کو معاف کر دینا اخلاق انسانی میں بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کا ثواب آخرت بہت اعلیٰ ہے، ارشاد رسالت ہے کہ ”قیامت کے روز حق تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہو وہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت کھڑے ہونے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے ظلم و جور کو معاف کیا ہوگا“ ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے عیالات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں اس کو چاہئے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و دہیہ دیا کرے اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے، اور اس غلط عقیم سے تو دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں، ارشاد باری ہے اِدْفَعْ بِالَّذِي هِيَ اَحْسَنُ لِّذَا الَّذِي بَنَتْكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ارشاد رسالت ہے حَبْلٌ مِنْ قَطْعِكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاحْسِنِ اِلَى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں آپ کی شان میں گستاخی کی، گالیاں دیں، آپ نے ضبط فرمایا، اسے کچھ نہ کہا، مگر واپس آ کر ایک خوان میں کافی درہم دوینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے اور اثر فیوں کا یہ خوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھ دیدیں، ہیں اس کے بدلے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں، اس کا اثر ہوتا ہی تھا، وہ ہمیشہ کے لیے تابع ہو گیا، معافی مانگی، اور آپ کی محبت اور خدمت میں علم حاصل کرنے لگا حتیٰ کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔

گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک پچھلے گناہوں پر عداوت، اور اس سے معافی اور مغفرت کی دعا کرنا، دوسرے آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم محکم کرنا۔

آیت: ۱۳۹: غزوہ احد میں عارضی شکست کے اسباب مسلمانوں کی تین لغزشیں تھیں اول آپس کا اختلاف، دوسرا سب بغیر علیہ السلام کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری آگئی، نتیجہ بددی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا، تیسرا سب سے اہم سبب یہ تھا کہ بغیر علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا، اگرچہ یہ شکست انجام کار فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مسلمان مجاہدین دشمنوں سے چور چور تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں، بغیر علیہ السلام کو بھی اشتیاء نے زخمی کر دیا تھا، شہداء و یاس کا جھوم تھا اور اپنی ان لغزشوں کا بھی صدمہ تھا، گزشتہ باتوں کے رنج و غم کے ساتھ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ مسلمان آئندہ کے لیے کہیں کمزور نہ ہو جائے، ان دونوں رنجوں کو بند کرنے کے لیے قرآن کا یہ ارشاد آیا، اس کے بعد والی آیت میں ایک دوسرے اعزاء میں تسلی کے لیے ارشاد ہے، کہ اگر اس جنگ احد میں تم کو زخم پہنچا تو اسی طرح کے حوادث فریق مقابل کو بھی بدر میں پیش آچکے ہیں اور خود اس لڑائی (احد) میں بھی ابتداء ان کے بہت سے آدمی مقتول ہوئے اس آیت میں ایک اہم ضابطہ کی طرف رہنمائی ہے کہ عادیۃ اللہ بھی ہے کہ وہ سختی نرمی، دکھ سکھ کے دنوں کو لوگوں میں اول بدل کرتے ہیں بددی کے بجائے شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان کا تدارک کرنا چاہئے انجام کار فتح جماعت حفظہ علی کو نصیب ہوگی۔

وَمَا مَحْضُ إِلَّا رَسُولٌ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَلَا يَنْتَهِى قَوْمٌ أَنْ يَنْفَلِكُمْ عَنْ أَغْفَاكُمْ، وَمَنْ يَنْفَلِكُمْ عَنْ عَوْنِهِ، فَلَئِنْ يَشَاءَ اللَّهُ شَيْئًا، وَسَيَجْزِيهِ اللَّهُ الشُّكْرَ ۚ وَمَا كَانَ لِقَوْمٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكْتُبُ شُؤُنَهُمْ، وَمَنْ يُؤْذِ ثَوَابَ الدُّنْيَا كُلَّهَا وَمِنْهُمَا، وَمَنْ يُؤْذِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ كُلِّهَا

وَنَهَاهُ وَتَنَزَّاهُ الْمَكْرُوهَاتِ ۝ وَكَانَ مِنْ قَبْلِهِ فُتُلٌ ۝ مَعَهُ رِجَزَاتٌ كَثِيرَةٌ مِمَّا وَكَّلْنَا بِهَا قُلُوبَهُمْ ۖ فِئْتَابٌ عَنِ اللَّهِ ۖ وَمَا أَكْثَرُ عَذَابَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ مِنْ قَبْلِهِ لُحُوفُ الْمُتَّقِينَ ۖ وَاللَّهُ يُجِيبُ الْمُتَّقِينَ ۖ وَمَا كُنَّا نَقُولُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبُّنَا غَضَبْنَا فَخَرَّتْكَ فَاذْرُوكْنَا وَلَا تَمْرُقْنَا ۚ أَمْرُنَا وَقِيلَ لَهُمْ أَخَذُوا مَعَكُمْ بَطْرًا ۖ عَلَى الْعُقُورِ الْمَكْرُوهِينَ ۖ فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ ذُلًّا نَبِيًّا وَخَسَنَ ثَوَابَ الْآخِرِينَ ۖ وَاللَّهُ يُجِيبُ الْمُتَّقِينَ ۖ

اور محمد (ﷺ) نے رسول ہی تو ہیں (خدا تو نہیں جس پر قتل یا موت ممکن نہ ہو) آپ سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے ہیں (اسی طرح آپ بھی ایک روز گذر ہی جائیں گے) سو اگر آپ کا اعتقاد ہو جاوے یا آپ شہید ہو جاویں تو کیا تم لوگ (جہاد یا اسلام سے) الٹے پھر جاؤ گے (جیسا کہ اس واقعہ میں بعض مسلمان میدان جنگ سے ہماگ پڑے تھے اور منافقین ترغیب ارتداد کی دے رہے تھے) اور جو شخص (جہاد یا اسلام سے) الٹا پھر جاوے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا (بلکہ اپنا ہی کچھ کھو دے گا) اور خدا تعالیٰ جلدی ہی (نیک) عوض دے گا، حق شناس لوگوں کو (جو ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھ کر اس کی اطاعت پر قائم و مستقل رہتے ہیں، اور قیامت کو ملنا جلد ہی ملتا ہے، کیونکہ قیامت روزانہ قریب ہی ہو رہی ہے) اور (نیز کسی کے مرنے سے اتنا گھبراتا بھی فضول ہے، کیونکہ اول تو) کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں (خواہ طبعاً خواہ عقلاً) بدون حکم خدا کے (پھر جب خدا کے حکم سے ہے تو اس پر راضی رہنا ضرور ہے، دوسرے یہ کہ جس کو موتی آتی بھی ہے تو) اس طور سے کہ اس کی میناد صحن لکھی ہوئی رہتی ہے (جس میں تقدیر کا خیال نہیں ہو سکتی، تو پھر ایمان اور حسرت محض بیکار ہے، تو وہ وقت پر ضرور ہوگی، اور وقت سے پہلے ہرگز نہ ہوگی) اور (پھر یہ کہ اس تو حس پر بھاگنے کا آخر نتیجہ کیا، بجز اس کے کہ دنیا میں اور چند روز زندہ رہیں، سو اسکی تدبیر کا اثر سن لو کہ) جو شخص (اپنے اعمال و تدابیر میں) دنیوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ (بشرط اپنی مشیت کے) دیدیتے ہیں (اور آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں) اور جو شخص (اپنے اعمال و تدابیر میں) آخروی نتیجہ چاہتا ہے (خلا جہاد میں اس لیے ثابت قدم رہا کہ یہ تدبیر ہے تو اب آخرت کی) تو ہم اس کو آخرت کا (حصہ اور ذمہ کر کے) دیں گے، اور بہت جلد (نیک) عوض دیں گے (ایسے) حق شناسوں کو (جو اپنے اعمال میں آخرت کی نعمت چاہیں) اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت بہت اللہ والے (کفار کے ساتھ) لڑے ہیں، نہ انہوں نے ہمت ہماری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں اور ننان کے (قلب

یاد بن) کا زور گنا اور نہ وہ (دشمن کے سامنے) دبے (کہ ان سے عاجزی اور خوشامد کی باتیں کرنے لگیں) اور اللہ تعالیٰ کی ایسے مستقل حجاجوں سے محبت ہے (اور افضال میں تو ان سے کیا لغزش ہوتی) ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انھوں نے (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں کو حد سے آگے نکل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو (کفار کے مقابلہ میں) ثابت قدم رکھئے، اور ہم کو کافروں کوں پر غالب کیجئے تو (اس استقلال اور دعا کی برکت سے) ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا (یعنی فتح و ظفر) اور آخرت کا بھی حمد بدلہ دیا (یعنی رضا اور جنت) اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکو کاروں سے محبت ہے۔

تلخیص معارف و مسائل | غزوہ احد کے واقعات بوجہ خاص اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں جو ہدایات پوشیدہ تھیں ان کا اسی لیے مسلسل بیان ہو رہا ہے، بعض صحابہ کرام کی ایک لغزش پر تہدید آمیز حبیہ کرتے ہوئے ایک اصولی مسئلہ کی طرف ہدایت کی گئی ہے، عارضی شکست آنحضورؐ کے دشمنی ہونے اور آپؐ کی خبر وفات پھیل جانے اور اس پر بعض صحابگی ہمت پست ہو جانے میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ مسلمان اس اصولی مسئلہ پر عملی طور پر ہتھ ہو جائیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جہاں حضورؐ کی عظمت و محبت کو جزو ایمان اور اس میں ادنیٰ کمزوری کو کفر کے مراد قرار دیا گیا ہے وہیں یہ بات بھی اتنی ہی اہم تھی کہ کہیں مسلمان نصاریٰ کی طرح خبیثہ طریقہ اسلام کی عظمت و محبت کو پرستش کی حد تک پہنچادیں اور شریک خدائی ٹھہرائیں۔

غزوہ احد میں حضورؐ کی خبر وفات سے صحابہ کرامؓ پر جو کچھ گزری اور گزرنی چاہئے تھی اس کا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں، اس کا اندازہ تو کچھ دینی لگا سکتا ہے جسے صحابہ کرامؓ کی جانثاری اور مشق رسولؐ کا کچھ اندازہ ہو۔

میدان جنگ کرم ہے، فتح کے بعد شکست کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکڑ رہے ہیں، ایسے عالم میں ساری کوششوں اور امیدوں کی محور اور مظہر ہستی کی وفات کی خبر وحشت اثر کا نتیجہ بھی یہ تھی، یہ میدان جہاد سے ہٹنا خدا خواستہ اسلام سے پھر جانے کا کوئی دوسرہ بھی نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ تو اصحاب رسولؐ کو فریضہ خصلت جماعت بنانا چاہتا ہے جو دنیا کے لیے نمونہ عمل بنے اس لیے ان کی لغزش بھی سخت قرار دی گئی، ع

نزدیکان راہیں بود حیرانی

اس لیے ایسا خطاب کیا گیا جیسے اسلام چھوڑنے پر کیا جاتا ہے، اور حبیہ کی گئی، کہ دین و عبادت اور جہاد

اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اگر بالفرض وفات رسولؐ کی خبر سچ بھی ہوتی تو بہر حال یہ تو ایک دن ہوتا ہی ہے، اس پر صحت ہار بیٹھنا اور دین کا کام چھوڑ دینا ان حضرات کے شانیاں شان نہیں، اس لیے ارشاد فرمایا: **وَ مَا يَتَوَخَّاهُ الْمُحْسِنُونَ إِلَّا رَسُوْلُهُ**۔

اس خبر وفات کی شہرت میں یہ قدرتی راز تھا کہ جو حالات صحابہ کرامؓ پر آپؐ کے بعد پیش آ سکتے تھے وہ آپؐ کی دنیوی حیات ہی میں ظاہر کر دیے گئے تاکہ جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود زبان مبارکؐ سے ہو جائے، اور آئندہ جب یہ واقعہ وفات سچ سچ پیش آئے تو یہ عشاق رسولؐ از جا رختہ نہ ہو جائیں، چنانچہ آپؐ کی وفات کے وقت اہلہ صحابہؓ کے ہوش و حواس بجا نہ تھے تو صدیق اکبرؓ نے اسی قسم کی آیات قرآنیہ کی سند لیکر ان کو سمجھایا اور وہ سب سنبھل گئے۔

دوسری آیت میں بھی ثابت قدمی کی تعلیم دینے کے لیے ارشاد ہے کہ ہر انسان کی موت لکھی ہوئی ہے تاریخ وقت حتمین ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ اس کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے پھر کسی کی موت سے ایسے سراپہ ہو جانے کے کوئی معنی نہیں۔

وَمَنْ يُؤْذِ قَوَّابِ اللّٰهُنَّ الْخِ يَادِرْ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا بھی نری دنیا طلبی نہیں جو شرعاً مذموم ہے، بلکہ یہ بھی ایک جزو جہاد و عبادت ہی ہے، ان حضرات کا اس میں شریک ہونا محض طمع دنیوی کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ انہیں مال غنیمت میں حصہ تو ملا ہی ہاں کچھ نہ کچھ دنیوی منفعت کا تعلق ضرور تھا اور اس کا طبعی اثر قلوب میں ہونا بھی مستبعد نہ تھا۔ صحابہ کرام کے معیار اخلاق بلند سے بلند کرنے کے لیے ان کے اس عمل کو بھی ارادہ دنیا سے تعبیر کر دیا، کہ طمع دنیا کا ادنیٰ خہار بھی ان کے قلوب تک نہ جاسکے۔

آیت ۱۳۶: **يُحْيِي اَمْوَالَهُمْ كَالْمَالِ** ہے، واپسوں حضرت ابن عباسؓ و حسن بھرتیؓ سے منقول ہے کہ اس سے مراد علماء و فقہاء ہیں (روح المعانی)

آیت ۱۳۷: ان دعاؤں کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے چند اہم ہدایات ہیں، وہ یہ کہ اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہئے بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر قائم و ثابت رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہئے، **وَحَسَنَ قَوَّابِ الْاٰخِرَةِ** یعنی آخرت کا بدلہ تو اصل بدلہ اور دائمی راحت ہے جسے کبھی ختم نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُلَاحِظُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرَوْكُمْ عَلَىٰ عِزَّتِكُمْ لَمَّا تَخْلَوْا بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ

الله مولاكم. وهو خير الصديقين. سألني في قلوب الذين كذبوا الزعم بما أشركوا بها هو
 ما كنتم تقولون به سلفنا. وما نؤمنه الشار. و نحن منكم الظالمين. ولقد صدقكم الله
 وعدة. إذ تخشونهم بآذنيه. عني إذا قولكم. و تنازعكم في الأمر وعصيتكم من بعد ما
 أركم ما تحبون. ومنكم من يزيغ الدنيا و ينقلب من يزيد الأخرة. ثم صدقكم عنهم
 لينبأكم. ولقد عفا عنهم. والله ذو فضل على المؤمنين. إذ أوصونهم ولا تكونوا
 على أحد من المؤمنين يدعونكم في أشرككم كما كنتم على ما كنتم ولا
 ما أصابتكم. والله خير بما تكلمون. ثم أنزل عليكم من بعد الفم فما ما
 يلقى طائفة منكم. وطائفة قد أهكلتهم أنفسهم يكفون بأهله غير الحق من الماهلية
 يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يخشون في أنفسهم ما لا
 يمدون. كان يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قولنا ههنا. قل لو كنتم في يديكم
 لدر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فليقتل الله ما في صدوركم تليتوص ما
 في قلوبكم. والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم أهل الجحيم
 إنما استأجرهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم. إن الله غفور حلِيم.

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اے ایمان والو! اگر تم کہتا مانو گے کہ کافروں کا تو وہ تم کو (کفر کی طرف) الٹا پھردیں گے (مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا اور بدگمان کرنا ہے جس کو کبھی صراحت بھی کہہ دیتے ہیں، اور کبھی صاف نہیں کہتے مگر اعزاز ایسا ڈالتے ہیں کہ قدرِ رفتہ ان کے دل سے اسلام کی عظمت و محبت کم ہو تی چلی جائے) پھر تم (ہر طرح) ناکام ہو جاؤ گے (خلاصہ یہ کہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں اگر اکتہار دوستی کا کریں) بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، (اس لیے مسلمانوں کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، اسی کی مدد پر بھروسہ کریں، چنانچہ اگر تمہاری نصرت و امداد کی کچھ تمہیں بھی بتلائیں تو اللہ و رسولؐ کے احکام کے خلاف ان پر عمل نہ کرو) ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں زعمب (حیث) کافروں کے دلوں میں، یہ سبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس (کے حاملِ شریک ہونے) پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی (نہ فقط اور صراحت اور نہ معنی ایسی دلیل جس کا شرع میں اعتبار ہو اس میں تمام دلائل عقلیہ قطعیہ داخل

ہو گئے مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہر جا مل اپنی کوئی دلیل پیش کیا ہی کرتا ہے مگر کوئی قابل اعتبار دلیل ان کے پاس نہیں) اور ان کی جگہ جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے خالموں کی، (اس آیت میں کفار پر عرب و ہیت طاری کرنے کا جو وعدہ ہے اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ اول تو باوجود اس کے کہ شکست مسلمانوں کو ہو رہی تھی، مشرکین عرب بلا کسی ظاہری سبب کے مکہ کی طرف لوٹ گئے، (بیضاوی) پھر جب کچھ راستہ ملے کر چکے تو اپنی حماقت پر افسوس کرنے لگے کہ جب مسلمان دم توڑ چکے تھے تو اس وقت وہاں سے واپس آنا کوئی دانشمندی نہیں تھی، اور پھر مدینہ کی طرف واپسی کا کچھ ارادہ کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا عرب ڈالا کہ مدینہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کسی راہ چلنے کا ڈنڈا والے نے کھدیا کہ ہم تجھے اتنا مال دیں گے تم مدینہ جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آرہے ہیں یہاں یہ سارا واقعہ آں حضرت کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تو رسول اللہ ان کے تعاقب کے لیے مقام حراء اللاسد تک پہنچے مگر وہ بھاگ چکے تھے، یہ آیت اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اگلی آیتوں میں غزوہ اُحد کے اندر مسلمانوں کی عارضی شکست اور مظلوبیت کے اسباب کا بیان ہے، ارشاد ہے) اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ (نصرت کو) سچا کر دکھایا، جس وقت کہ تم (ابتداءً قتال میں) ان کفار کو بجھم خداوندی قتل کر رہے تھے (اور یہ تمہارا غلبہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا) یہاں تک کہ تم خود ہی (رائے میں) کمزور ہو گئے (اس طرح کہ جو تجویز رسول اللہ نے عقب کے مورچہ پر پچاس سپاہی اور ایک افسر کو بٹھا کر فرمائی تھی اس میں بعض کو غلط فہمی ہو گئی کہ مسلمان فتح پا چکے ہیں، اب یہاں بیٹھے رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے ہمیں بھی دشمن کے مقابلہ میں شریک ہو جانا چاہیے) اور باہم (رسول اللہ کے) حکم میں اختلاف کرنے لگے (کہ بعض تو اسی جگہ جیسے رہنے کی ہدایت پر قائم رہے، مگر بعض دوسروں نے دوسری تجویز پیش کر دی، انکار و طاعت اسی دوسری تجویز پر ہے کہ) اور تم (رسول اللہ کے) کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات (آنکھوں سے) دکھادی تھی (یعنی مسلمانوں کا غلبہ دکھلایا تھا، اور اس وقت تمہاری یہ حالت تھی کہ) تم میں سے بعض تو وہ تھے جو دنیا (کا لینا) چاہتے تھے (یعنی کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت جمع کرنا چاہتے تھے) اور بعض تم میں وہ تھے جو (صرف) آخرت کے طلب گار تھے (اب چون کہ بعض سے رائے کی کمزوری اور خلاف حکم رسول اللہ دوسری تجویز پیش کرنا اور آپ کے کہنے پر نہ چلنا اور طلب دنیا جیسے بعض امور سرزد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا) اور پھر تم کو ان کفار (پر غالب آنے) سے ہٹا دیا

(باوجودیکہ یہ عارضی شکست تمہارے فضل کا نتیجہ تھی، مگر پھر بھی منجانب اللہ یہ عمل بطور سزا کے نہیں بلکہ اس مصلحت سے ہوا) تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش (ایمان کی) فرما دے چنانچہ اس وقت منافقین کا اتفاق مکمل کیا اور مخلصین کی قدر بڑھ گئی (اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا) اب آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا (اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں کے حال) پر وہ وقت یاد کریں جب تم (بھاگتے ہوئے جنگل کو) چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول (ﷺ) تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے (کہ ادھر آؤ ادھر آؤ مگر تم نے سنا ہی نہیں) سو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں غم دیا بسبب (تمہارے) غم دینے کے (رسول اللہ کو) تاکہ (اس پاداش اور مصیبت سے تم میں جنگلی پیدا ہو جائے جس سے پھر) تم مغموں نہ ہو اگر وہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے، اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی (اس لیے تم جیسا کام کرتے ہو اس کے مناسب پاداش جو بیز فرماتے ہیں آگے از لہ غم کا بیان ہے) پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر یمن (اور راحت) بھیج دی اور نگہ (جب کہ کفار میدان سے واپس ہو گئے اس وقت غیب سے مسلمانوں پر اور نگہ غالب ہوئی جس سے سب غم غلط ہو گیا) کہ تم میں سے ایک جماعت (یعنی مسلمانوں) پر تو نیک کا غلبہ ہو رہا تھا اور ایک جماعت وہ تھی (یعنی منافقین کی) کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی (کہ دیکھئے یہاں سے بھاگ کر بھی جاتے ہیں) وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف واقع گمان کر رہے تھے جو محض حماقت کا خیال تھا (وہ خیال آگے ان کے قول سے اور اس کا حماقت و جہالت ہونا اس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے، ان کا قول یہ تھا کہ) وہ یوں کہہ رہے تھے کیا ہمارا اختیار کچھ چلا ہے (مطلب یہ تھا کہ ہماری رائے کسی نے نہ سنی جو جنگ سے پہلے ہم نے دی تھی خواہ خود سب کو مصیبت میں پھنسا دیا) آپؐ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے (چلا) ہے (مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر عمل بھی ہوتا جب بھی قضاء الہی غالب رہتی اور جو افتاد آنے والی تھی آکر رہتی، چنانچہ ان کے قول اور اس کے جواب کا مطلب آگے مفصل آتا ہے) وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے (صراحتاً) ظاہر نہیں کرتے (کیونکہ ظاہر میں ان کے اس قول کا کہ ہمارا کیا اختیار ہے، یہ مطلب سمجھا جاسکتا ہے کہ تقدیر الہی کے سامنے بندہ کی تدبیر نہیں چلتی جو کہ یمن ایمان کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو لطیف جواب دیا گیا اس میں اس معنی کی تصدیق بھی ہے کہ واقعی اختیار اللہ ہی کا غالب ہے، مگر درحقیقت ان کا مطلب

اس قول سے یہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بات اس معنی سے) کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلا (یعنی ہماری رائے پر عمل ہوتا) تو ہم (میں) جو لوگ یہاں قتل ہوئے وہ (یہاں مقتول نہ ہوتے) (جس کا حاصل یہ ہے کہ قدر کی کوئی چیز نہیں اسی لیے آگے ان کے اس قول کی تکذیب اس طرح کی گئی کہ) آپ فرمادیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گمروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا وہ لوگ ان مقامات کی طرف (آنے کے لیے) نکل پڑتے جہاں وہ (قتل ہو کر) گرے ہیں (غرض یہ ہے کہ یہ ظاہری معصرت جس قدر ہوئی وہ تو نکلنے والی نہ تھی) اور (اس کے فوائد و منافع بہت عظیم تھے کیونکہ) جو کچھ ہوا، اس لیے ہوا تا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات (یعنی ایمان) کی آزمائش کرے (کیونکہ اس معصیت کے وقت منافقین کا نفاق کھل گیا اور مؤمنین کا ایمان اور زیادہ مؤکد اور محقق ہو گیا) اور تا کہ تمہارے دلوں کی بات (یعنی اسی ایمان) کو (شواہب اور وسوسے) صاف کر دے (کیونکہ معصیت سے مؤمن کی توجہ غیر اللہ سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے جس سے ایمان کو جلا اور قوت پہنچتی ہے) اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتا ہے (ان کو آزمائش کی حاجت نہیں، مگر اس لیے کہ ہدایتی طریقہ سے مجرم کا جرم کھل کر سامنے آجائے ایسے امور واقع کئے جاتے ہیں،) یقیناً تم میں جن لوگوں نے (میدان جنگ سے) پشت پھیر دی تھی جس روز کہ وہ دونوں جماعتیں (مسلمانوں اور کفار کی) باہم مقابل ہوئیں (یعنی احد کے روز اس کی وجہ) اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال (گذشتہ) کے سبب سے (یعنی ان سے کچھ خطا و قصور ایسے ہو گئے تھے جس سے شیطان کو ان سے اور بھی معصیت کر دینے کی طمع ہو گئی، اور اتفاق سے وہ طمع پوری بھی ہو گئی) اور یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا، واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مشفرت کرنے والے بڑے علم والے ہیں (کہ صدور خطا کے وقت بھی کوئی سزا نہیں دی) و حط: حضورؐ کی وفات کی افواہ گرم ہونے پر منافقین کو شرارت کا موقع مل گا، مسلمانوں سے دین سے بھر جانے کے لیے کہنے لگے اس آیت میں یہ ہدایت ہے ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں۔

تخصیص معارف و مسائل | آیت: ۱۵۱: مشرکین عرب بلا کسی ظاہری سبب کے کہ کی طرف لوٹ جانے پر انہوں نے لگے کہ اس وقت

جبکہ مسلمان دم توڑ چکے تھے وہاں سے واپسی کوئی دانشمندی نہیں تھی اور پھر مدینہ کی طرف واپسی کا کچھ ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا کہ مدینہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔

آیت: ۱۵۲: اس میں غزوہٴ احد کے اندر مسلمانوں کی عارضی مظلومیت کے اسباب کا بیان ہے۔
لَتَبْلُغُنَّكُمْ مِّنَ الْغَنَىٰ مَا فَعَلْنَا مَنًّا وَلَا تَرْجِعُوهَا عَلَيْنَا ۚ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَحْنُ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُسَلِّمُونَ

مِنْكُمْ مَّنْ يُؤَيِّدُ الدُّنْيَا ۚ كَانَ مَلَكُ الْمَلَكُوتِ فِي السَّمَاءِ الْمُبِينِ ۚ آیت: ۱۵۵: کے ذیل میں دیکھئے۔ آیت: ۱۵۳ سے آخر کو تک آیاتِ عزوہٴ احد سے متعلق ہیں، گھبراہٹ کی اصل وجہ حضورؐ کی شہادت کی خبر تھی، آپؐ کے پکارنے میں اس خبر کی کوئی تردید تو تھی نہیں، اور آواز اگر پہنچی بھی ہو تو پہچانی نہیں گئی پھر جب کعب بن مالک نے پکارا تو اس میں تردید بھی تھی اور حضورؐ کا حیات ہونا مذکور تھا یہ سن کر سب کی تسلی ہوئی اور جمع ہو گئے۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب اور حضورؐ کو غم اس لیے ہوا کہ اگر مستقل حراج رہے تو آواز کو پہچان سکتے تھے، (بیان القرآن)

فَلَا تَبْغُوا الْفِتْنَةَ ۚ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَحْنُ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُسَلِّمُونَ ۚ آیت: ۱۵۴: سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی کوئی ساجد لغزش اس شیطانی اثر کا سبب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ظاہری سبب تو وہ لغزش ہی ہوئی، روحِ المعانی میں زجاج سے منقول ہے کہ شیطان نے ان کو ایسے وہ گناہ یاد دلائے جن کو لے کر حق تعالیٰ سے ملنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا اس لیے جہاد سے ہٹ گئے تاکہ وہ اپنی حالت کو درست کر کے پھر پسندیدہ حالت پر چھا کر میں اور شہید ہو کر اللہ سے ملیں آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا بھی سبب ہو جاتا ہے۔
'صحابہ کرامؓ کی مذکورہ خطائیں اگر شخصیات اور گرد و پیش کے حالات سے الگ کر کے دیکھی جائیں تو بلاشبہ سنگین جرم تھے اور مشاجرات صحابہؓ میں یہ سب سے شدید جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مگر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان حضرات کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، وہ مذکورہ آیات میں وضاحت کے ساتھ آگیا اول ظاہری انعام اور گم (نعمت) کا بھیج کر ان کی تکلیف اور نکلان و پریشانی دور کی گئی، پھر یہ بتلایا گیا کہ یہ مصائب اور غم نری سزا و عقوبت نہیں بلکہ اس میں کچھ مریاناہ حکمتیں مستور ہیں پھر صاف لفظوں میں معافی کا اعلان فرمایا، ان سب باتوں کے اعادہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ خود صحابہؓ کرامؓ کی تسلی کے لیے ارشاد ہوا، اور اس جگہ منافقین کے اس قول کا رد بھی مقصود ہے کہ "تم نے ہماری رائے پر عمل نہ کیا اس لیے مصائب کا سامنا ہوا، بہر حال معلوم ہوا کہ ہار گاہِ الحی میں اصحاب رسولؐ کو محبوبیت کا کتنا بلند مقام ہے۔

اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہؓ کا حضورؐ کے سامنے پیش ہوا انہوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ایک خط لکھ دیا تھا، بذریعہ رومی یہ خط پکڑا گیا، صحابہ کرام کو ان کے خلاف سخت غیظ و غضب تھا، قاروق اعظمؓ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں، مگر حضورؐ کو معلوم تھا کہ وہ منافق نہیں مومن مخلص ہیں مگر یہ غلطی ان سے سرزد ہوگئی، اس لیے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ اہل بدر میں سے ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ نے تمام بدریہوں کے حلق مغفرت اور معافی کا حکم نافذ کر دیا ہے۔

عام مسلمانوں کے لیے ایک سبق

صحابہ کرام اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں ان سے بڑے گناہ بھی ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود امت کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کی طرف کسی برائی یا عیب کو منسوب کرے، جب اللہ اور اس کے رسول نے انہیں صحابہ کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوانہ کا مقام عطا فرمایا تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، بخاری میں حضرت جابرین عمر کا قول بھی اسی طرح کا وارد ہے، اس لے اہل سنۃ و الجملۃ کی تمام کتب عقائد اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی تعظیم، اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے (دیکھئے عقائد نسفیہ، سامرہ، شرح مواقف، اور عقیدۃ واسطیہ)

اور دین کی راہ میں مرنے کی راہ میں جان دینا یا مارا جانا تو موجب مغفرت و رحمت ہے تو پھر دیے مرنے سے دین کی راہ میں جان دینا بہتر ہے اس لیے ایسے اقوال دنیا میں موجب حسرت اور آخرت میں موجب ناز و جہنم ہیں ان سے پرہیز لازم ہے) بعد اس کے (کہ صحابہ کرام سے ایسی لغزش ہوئی جس پر آپؐ کو ملامت اور مواخذہ کرنے کا حق تھا) خدای کی رحمت کے سبب (جو کہ آپؐ پر ہے) آپؐ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپؐ (خدا خواستہ) سخت و سخت مزاج ہوتے تو یہ (بھجارے) آپؐ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے (پھر ان کو یہ فیوض و برکات کہاں نصیب ہوتے) سو جب آپؐ نے بتا دیا میں ایسی نرمی فرمائی تو ان سے جو غلطی آپؐ کی قلیل حکم میں ہو گئی ہے اس کو دل سے بھی (ان کو معاف کر دیجئے) اور ان سے جو غلطی اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوتاہی سے ہوئی اس کے لیے) آپؐ ان کے لیے انتظار کیجئے (اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی معافی اور مغفرت کا اعلان پہلے ہی فرمادیا تھا مگر آپؐ کا ان کے لیے دعا و مغفرت کا تحریک ان کے لیے مفید اور موجب تسلی ہوگا) اور ان سے خاص خاص باتوں میں (بدستور) مشورہ لیتے رہا کیجئے (تاکہ اس خصوصی لطف سے ان کے دلوں سے غم و مل جائے) پھر (مشورہ لینے کے بعد) جب آپؐ (کسی ایک جانب) رائے پختہ کر لیں (خواہ وہ ان کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف) تو خدا تعالیٰ پر احماد (کر کے اس کام کو کر ڈالا) کریں بیشک اللہ تعالیٰ ایسے احماد کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے (اور تم کو غالب کر دے) اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو احماد رکھنا چاہئے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ (نعوذ باللہ) خیانت کرے حالانکہ (خائن کی قیامت میں رسوائی اور فضیلت ہوگی کیونکہ) جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن (میدان حشر میں) حاضر کرے گا (تاکہ سب خلایق مطلع ہوں اور سب کے روبرو فضیلت اور رسوائی ہو) پھر (میدان قیامت کے بعد) ہر شخص کو (ان خائوں میں سے) اس کے کئے کا (دوزخ میں) پورا عوض ملے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا (کہ جرم سے زیادہ سزا ہونے لگے، غرض خائن تو مغضوب اور مستحق جہنم ہوا، اور انبیاء علیہم السلام بوجہ رضا جوئی حق کے قیامت میں سر بلند ہوں گے پس دونوں امر جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسا آگے ارشاد ہے) سو ایسا شخص جو رضائے حق کا تابع ہو (جیسے نبی) کیا وہ اس شخص کے شل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہو، (جیسے خائن) اور وہ جانے کی بُری جگہ ہے (ہرگز

دونوں برابر نہیں ہوں گے بلکہ) یہ مذکورین (یعنی معجان رضائے حق اور مغضوبین) درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک (کہ قبیح محبوب اور جنتی ہے اور مغضوب دوزخی ہے) اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو (اس لیے ہر ایک کے مناسب معاملہ فرمادیں گے) حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر (بڑا) احسان کیا، جب کہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے (عظیم الشان) پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں (اور احکام) پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور (ظاہری اور باطنی) گندگیوں سے (ان لوگوں کی صفائی کرتے رہے ہیں اور ان کو کتاب (الہی) اور سمجھ کی باتیں بتلاتے رہے ہیں اور بالیقین یہ لوگ (آپ کی بشارت کے) قتل سے صریح غلطی (یعنی شرک و کفر) میں (جلا) تھے اور جب (احمد میں) تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے دو گنا تم (بدر میں) جیت چکے تھے (کیونکہ احمد میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور بدر میں ستر کافروں کو قید اور ستر کو قتل کیا تھا) تو کیا ایسے وقت میں تم (بلور اعتراض نہ سہی بلور تعجب کے) یوں کہتے ہو کہ (باوجود ہمارے مسلمان ہونے کے) یہ (ہار) کدھر سے ہوئی (یعنی کیوں ہوئی) آپؐ فرما دیجئے کہ یہ ہار تمہاری طرف سے ہوئی (اگر حضورؐ کی رائے کے خلاف نہ کرتے تو نہ ہارتے، کیونکہ اس قید کے ساتھ وعدہ ضرورت ہو چکا تھا) چنگ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے (جب تم نے اطاعت کی اپنی قدرت سے تم کو غالب کر دیا اور جب خلاف کیا اپنی قدرت سے تم کو مغلوب کر دیا) اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کہ دونوں گروہ (مسلمانوں اور کفار کے) باہم (مقابلہ کے لیے) مقابل ہوئے، (یعنی احد کے دن) سو (وہ مصیبت) خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی (کیونکہ چند در چند حکمتیں تھیں جن کا بیان اب پر بھی آچکا ہے) اور (ان میں سے ایک حکمت یہ ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو بھی دیکھ لیں (کیونکہ مصیبت کے وقت اخلاص و غیرہ اخلاص ظاہر ہو جاتا ہے جیسا گذر بھی چکا ہے) اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا اور ان سے (شروع جنگ کے وقت جب کہ تین سو آدمیوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جیسا کہ پہلے آچکا ہے) یوں کہا گیا کہ (میدان جنگ میں) آؤ (پھر ہمت ہو تو) اللہ کی راہ میں لڑنا یا (ہمت نہ ہو تو گنتی ہی بڑھا کر) دشمنوں کی مدافعت کرنا (کیونکہ بہت سی بھیڑ دیکھ کر کچھ تو ان پر رعب ہوگا اور اس سے شاید ہٹ جاویں) وہ بولے کہ اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے (لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تم سے تین چار گئے زیادہ پھر ان کے پاس سامان بھی زیادہ ایسی حالت میں لڑنا ہلاکت میں پڑتا ہے، لڑائی اس کو نہیں کہتے، حق

تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ) یہ منافقین اس روز (جبکہ ایسا شک جواب دیا تھا) کفر سے (ظاہراً بھی) نزدیک تر ہو گئے، بہ نسبت اس حال کے کہ وہ (پہلے سے ظاہراً) ایمان سے (کسی قدر) نزدیک تھے (کیونکہ پہلے سے گو وہ دل سے مؤمن نہ تھے مگر مسلمانوں کے سامنے موافقت کی باتیں بناتے رہتے تھے، اس روز ایسی طوطا چشتی غالب ہوئی کہ کھلم کھلا مخالفت کی باتیں منہ سے نکلنے لگیں، اس لیے پہلے سے جو ظاہری قرب ایمان کے ساتھ تھا وہ کفر کے قرب میں تبدیل ہو گیا، اور یہ قرب اس قرب سے زیادہ اس لیے ہے کہ موافقت کی باتیں دل سے نہ تھیں، اس لیے زور دار نہ تھیں، اور یہ مخالفت کی باتیں دل سے تھیں اس لیے عبارت بھی زور دار تھی) یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں (یعنی دل میں تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا کبھی ساتھ نہ دیں گلاڑائی ڈھنگ ہی کی کیوں نہ ہو) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں (اس لیے ان کے اس قول کا فطل ہونا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے) یہ ایسے لوگ ہیں کہ (خود قہاد میں شریک نہ ہوئے اور) اپنے (ہم نسب) بھائیوں کی نسبت (جو کہ مقتول ہو گئے، گمروں میں) بیٹھے ہوئے ہاتھیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا ماننے (یعنی ہمارے منع کرنے پر نہ جاتے) تو (بے قاعدہ) قتل نہ کئے جاتے آپؐ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم (اس خیال میں) سچے ہو (کہ میدان میں جانے سے ہی ہلاکت ہوتی ہے، کیونکہ قتل سے بچنا تو موت ہی سے بچنے کے لیے مقصود ہے جب وقت مقرر پر موت گھر بیٹھے بھی آجاتی ہے تو قتل بھی وقت مقرر پر نہیں ٹل سکتا) اور (اے مخاطب) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی دین کے واسطے) قتل کئے گئے ان کو (اور مردوں کی طرح) مردہ مت خیال کر بلکہ وہ لوگ (ایک ممتاز حیات کے ساتھ) زندہ ہیں (اور) اپنے پروردگار کے مقرب (یعنی مقبول ہیں) ان کو رزق بھی ملتا ہے (اور) وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل (و کرم) سے عطا فرمائی (مثلاً درجاء قرب وغیرہ یعنی رزق ظاہری بھی ملتا ہے اور رزق معنوی یعنی مسرت بھی) اور (جس طرح وہ اپنے حال پر خوش ہیں اسی طرح) جو لوگ (ابھی دنیا میں زندہ ہیں اور) ان کے پاس نہیں پہنچے (بلکہ) ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ (شہداء) خوش ہوتے ہیں کہ (اگر وہ بھی شہید ہو جاویں تو ہماری طرح) ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ (کسی طرح) مغموم ہوں گے (غرض ان کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک اپنے متعلق، دوسرے اپنے متعلقین کے متعلق، آگے ان دونوں خوشیوں کا سبب یہ بتلایا کہ وہ

(اپنی حالت پر تو) خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے (جس کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا) اور (دوسروں کی حالت پر خوش ہوتے ہیں) اس وجہ سے کہ (وہاں جا کر مشاہدہ کر لیا کہ) اللہ تعالیٰ اہل ایمان (کے اعمال) کا اجر ضائع نہیں کرتے (تو جو لوگ ان کے متعلقین پیچھے رہ گئے ہیں اور نیک اعمال جہاد وغیرہ میں لگے ہیں ان کو بھی ایسے ہی انعامات ملیں گے)

تلخیص معارف و مسائل متعلقین کے اقوال سننے سے یہ احتمال تھا کہ ظلم مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شبہات نہ پیدا ہو جائیں

اس لیے آیت (۱۵۶ تا ۱۵۸) میں مسلمانوں کو ایسے اقوال و اعمال سے پرہیز کرنے اور موت حیات کو صرف تابع قرار دینے کی ہدایت دی گئی ہیں۔

آیت (۱۵۹) اس آیت میں پیغمبر علیہ السلام کو چند چیزوں کا حکم ایسے اعزاز سے دیا گیا ہے جس میں آپ کی تعریف اور عظمت و شان کا اظہار بھی ہے کہ یہ صفات آپ کے ائمہ پہلے سے موجود ہیں، نیز بہت زخمیہ کا لفظ بڑھا کر یہ بھی بتلادیا یہ صفات کمال ہماری رحمت سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں، پھر بصورتِ نگرہ اس کے عظیم وسیع ہونے کی طرف اشارہ فرمادیا کہ یہ رحمت صرف صحابہ پر ہی نہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام پر بھی ہے۔

مرشد و مربی کی خاص صفات اس پوری آیت میں مرشد اور مبلغ کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا گیا، اول سخت کلائی اور کج خلقی سے

بچنا دوسرے ان لوگوں سے کوئی ظلمی یا ان سے ایذا کی کوئی چیز مرزد ہو جائے تو انتقام کے بجائے صبر و درگزر کا معاملہ کرتا دوسرے یہ کہ انکی خطاؤں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑنا، ان کے لیے دعا و استغفار بھی کرتے رہنا، اور ظاہری معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ چھوڑنا۔

کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ صبر و درگزر کے خلق کے ساتھ خلق اللہ کو اپنے گرد جمع کر سکے اور ان کی اصلاح کا فرض انجام دے سکے۔

مذکورہ آیت میں پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم اور پھر مشورہ کے بعد طریق عمل کی ہدایت کی گئی ہے، مشورہ کے بارے میں دو جگہ متراجم حکم ہے، دوسری جگہ سورہ شوریٰ کی آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بعض جگہ ضما ہدایت ہے جیسے جبرہ میں عَنْ قَوَاضِيٰ مِثْلِهِمَا وَقَسْلُوْهُ۔

مشورہ سے متعلق چند اہم مسائل قابل غور ہیں

پہلا مسئلہ لفظ امر اور شورعی کی تحقیق | لفظ امر کا اطلاق جھوٹے کے لیے ہوتا ہے ایک عام معنی میں آتا ہے جو ہر مہم بالشان قول و فعل کو شامل ہے، دوسرا اطلاق معنی حکم اور حکومت ہے، جس پر قرآن میں لفظ اولوالامر محمول ہے، تیسرا اطلاق حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کے لیے ہے۔

جس کا ذکر قرآن کی متعدد آیات میں ہے خلا الآلة الخلق والامر۔ والیو یرجع الامر
کمالہ۔ ان الامر کمالہ للہ۔ امرہ الی اللہ اور محققین کے نزدیک کل الروح من امر ربی میں
بھی یہی مراد ہے۔

ابو خاوِزہم فی الامر وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ میں دونوں معنی کا احتمال ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلا ہی معنی مراد ہے اور دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بھی کچھ بعید نہیں کیونکہ حکم اور حکومت کے معاملات بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں اس لیے امر کے معنی ان آیات میں ہر اس کام کے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو، اور لفظ شوریٰ مشورہ، مشاورت کے معنی ہیں کسی قابلِ غور معاملہ میں لوگوں کی رائے حاصل کرنا۔

دوسرا مسئلہ مشورہ کی شرعی حیثیت | معاملات میں ہا ہی مشورہ لینا بخیر ہے اور صحابہ کرام کی سنت اور دارین میں باعث برکات ہے قرآن وحدیث میں اس کی تائید آتی ہے، اور معاملات حکومت میں مشورہ لینا واجب ہے: **الْمُشْفَاؤُ مُؤْتَمِنٌ** **إِذَا اسْتَشِرَّ فَلْيُشِرْهُ بِمَا هُوَ صَالِحٌ لِنَفْسِهِ**، یعنی مستشار امن ہے اس پر لازم ہے کہ اس معاملہ میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دہے اور دوسرے کو دے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ (مظہری) واضح ہو کہ مشورہ صرف انہیں امور میں مستنون ہے جن کے بارے میں قرآن وحدیث کا کوئی واضح اور قطعی حکم موجود نہ ہو، ورنہ ضرورت تو کیا جائز بھی نہیں۔ نیز مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہئے جو موجودہ لوگوں میں تقہ اور عبادت گذاری میں معروف ہوں (روح) ارشاد رسالت ہے: **اسْتَشِرْهُنَّوَالْعَاقِلُ وَلَا تَغْضُوهُ فَتَسْمُوْا** یعنی حکماء آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو، ورنہ عامت اٹھانی ہوگی، معلوم ہوا کہ مجلس شورشی کے ارکان میں دو وصف ضروری ہیں ایک صاحب

حاصل دئی رائے ہوتا، دوسرے متکی ہوتا، اور امر شرعی میں خفیہ ہونا بھی لازم ہے۔

تیسرا مسئلہ، پیغمبر ﷺ کو صحابہ کرامؓ سے مشورہ لینے کا درجہ

پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول اور صاحب وحی ہیں، آپ کو مشورہ کی کیا حاجت ہے؟ اس لیے بعض علماء نے اس حکم مشورہ کو صحابہؓ کی دلجوئی اور اعزاز پر محمول کیا ہے، لیکن بھلا اس نے اسے غیر صحیح کہا ہے کیونکہ یہ معلوم ہو جانے کے بعد پھر دلجوئی اور اعزاز بھی نہیں رہتا، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ بمقتضائے حکمت و رحمت بعض امور کو پیغمبر علیہ السلام کی رائے پر چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے ہی امور میں مشورہ کی ضرورت ہوتی ہے اور حکم ہوا ہے پیغمبر علیہ السلام کی مجالس مشاورت کی تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے، جیسے غزوہ بدر کے لیے صحابہ سے مشورہ اور صحابہ کا تاریخی جواب، پھر غزوہ احد میں شہر کے اندر رہ کر یا باہر نکل کر مدافعت سے متعلق مشورہ، غزوہ خندق میں، حدیبیہ کے ایک معاملہ میں مشورہ، قصہ اُکھ میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ، ان سب معاملات میں پیغمبر علیہ السلام کے لیے بذریعہ وحی کوئی خاص جانب متعین نہیں کی گئی تھی، خلاصہ یہ کہ نبوت و رسالت اور صاحب وحی ہونا کچھ مشورہ کے متناقی نہیں، پھر اس میں یہ حکمت و مصلحت بھی ہے، کہ آئندہ امت کے لیے ایک سنت جاری ہو جائے کہ جب آپؐ کو بھی مشورہ سے استغناء نہیں تو پھر ایسا کون ہے جو استغناء کا دعویٰ کر سکے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ کا طریق اور معمول ہمیشہ مشورہ کا رہا۔

چوتھا مسئلہ، حکومت اسلامی میں مشورہ کا درجہ کیا ہے

امیر اسلام کے فرائض میں سے ہے کہ حکومت کے اہم معاملات میں اہل حل و عقد سے مشورہ لیا کرے، آیات مذکورہ، اور پیغمبر علیہ السلام اور خلفاء راشدین کا مسلسل تعامل اس کی روشن سند ہے، ان دونوں آیات سے اسلام کے طرز حکومت اور آئین کے کچھ بنیادی اصول بھی سامنے آ گئے کہ اسلامی حکومت ایک شوریائی حکومت ہے جس میں امیر کا انتخاب مشورہ سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت سے نہیں، آج تو اسلامی تعلیمات کی برکت سے پوری دنیا میں اس کا لوہا ناپا چکا ہے، بادشاہ پرستی کے دلدل میں پھنسی ہوئی دنیا اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ اس عاقلانہ اور فطری نظام سے آشنا ہوئی اور یہی روح ہے اس طرز حکومت کی جسے آج جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔

لیکن آج کے دور کی موجودہ طرز کی جمہوریتیں نہیں جو خدا نا آشنا ہیں، اسلامی آئین نے خدا نا آشنا مغربی جمہوریتوں کو بھی خدا شناسی اور خدا پرستی کا راستہ دکھلایا، اور بتلایا کہ ملک کے حکام ہوں یا عوام، خدائے تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے سب پابند ہیں ان پر لازم ہے کہ امیر کے انتخاب میں اور پھر عہدوں اور مناصب کی تقسیم میں ایک طرف قابلیت اور صلاحیت کی پوری رعایت کریں تو دوسری ان کی دیانت و امانت کو پرکھیں، پھر امیر بھی مطلق العنان نہ ہو بلکہ اہل الرائے سے مشورہ لینے کا پابند رہے، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں لا خلاۃ الا عن مشورۃ یعنی شورایت کے بغیر خلافت نہیں۔

اسلامی حکومت میں مشورہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے حتیٰ کہ اگر امیر مملکت مشورہ سے آزاد ہو جائے، یا نااہلوں سے مشورہ لے تو اس کا معزول کرنا ضروری ہے (البحر المحیط) (کنز العمال)

پانچواں مسئلہ بصورت اختلاف رائے فیصلہ کی کیا صورت ہوگی؟

قرآن کریم کے بعض ارشادات اور حدیث اور تعامل صحابہ کی تصریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی صوابدید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا اقلیت کے، البتہ امیر اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لیے جس طرح دوسرے دلائل پر نظر کریگا اسی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لیے سبب اطمینان بن سکتا ہے۔

آیت مذکورہ میں عزمت کے لفظ میں عزم یعنی نفاذ حکم کا پختہ ارادہ صرف پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، عزمت نہیں فرمایا جس سے صحابہ کی بھی شرکت معلوم ہوتی، معلوم ہوا کہ مشورہ کے بعد نفاذ اور عزم صرف امیر کا مستتر ہے، قرآن و حدیث اور پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کے تعامل سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ امیر اکثریت رائے کے فیصلہ کا پابند و مجبور ہے۔

یہاں یہ اشکال کیا جاسکتا ہے کہ یہ تو شخصی حکومت کا طرز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلے کر لی ہے، کیونکہ عوام کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ جسے چاہیں امیر بنادیں بلکہ صلاحیت اور دیانت و امانت میں سب سے بہتر جس کو سمجھیں صرف اسے امیر منتخب کریں، تو جس شخص کو ان صفات کے تحت منتخب کیا گیا ہو اس پر ایسی پابندیاں عائد کرنا جو بد دیانت اور فساد و فحار پر عائد کی جاتی ہیں، مثل و انصاف کا خون کرنا اور کام کرنے والوں کی ہمت شکنی اور ملک و ملت کے کام میں

کاوش ڈالنے کے مرادف ہوگا۔

تمام تدبیر دشوہ کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی کہ جب عزم کرو تو مجبورہ صرف اللہ تعالیٰ چھٹا مسئلہ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہئے

پر کرو کیونکہ سب تدبیر مدۃ الامور کے قبضہ قدرت میں ہیں، انسان کیا اور اسکی رائے و تدبیر کیا۔

آیت: ۱۶۰: واقعہ احد میں عارضی شکست پر صحابہ کرام کی تسلی کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو چھ امور کا حکم ہوا تھا جس سے رسول اللہ کی ناراضی کا خطرہ تو زائل ہو گیا تھا لیکن ان حضرات کو اس واقعہ مطلوبیت سے حسرت بھی تھی اس لیے اس آیت میں ان کی حسرت کو دل سے اتارتے ہیں۔

آیت: ۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳: ہجر کے روز مال قیمت میں ایک چادر گرم ہوگئی بعض (کم سمجھ مسلمان، یا منافق) لوگوں نے کہا کہ شاید پیغمبر علیہ السلام نے لے لی ہو، اور یہ امر درحقیقت صورت خیانت ہے، نبی کی شان اس سے منزه ہے۔

مال قیمت میں چوری اور خیانت عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مال قیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی، اگر کسی وقت اس کی حلائی کا خیال آئے بھی تو بہت مشکل ہے، کہ سب کو کا حق پہنچائے یا معاف کرائے، اسی لیے غلو کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے کہ میدان حشر میں سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ چوری کا مال اس کی گردن پر لدا ہو گا یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اوقاف کے اموال کا ہے، نیز حکومت کے سرکاری خزانے (بیت المال) کا بھی یہی حکم ہے، اور آج کل دنیا میں چوری اور خیانت انہی اموال میں زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی بھی۔ (نور اللہ)

آیت: ۱۶۳: تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ یہ آیت بقرہ میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لی جائے پیغمبر علیہ السلام کا وجود باوجود پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے، اس جگہ اس کو صرف مؤمنین کے لیے فرمایا، اس لیے کہ اس نعمت کا نفع صرف مؤمنین نے حاصل کیا اس لیے کسی جگہ اس کو ان کے ساتھ مخصوص کر کے بیان کر دیا گیا۔

آیت: ۱۶۵: اس آیت میں اول تو یہ بات یاد دلائی کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے تم اس سے

دو گنی اپنے مخالف پر اس سے پہلے غزوہ بدر میں ڈال چکے ہو، کیونکہ بدر میں ستر سو مشرکین کے مارے گئے، اور ستر گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے، اس بات کے یاد دلانے سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف و پریشانی کا احساس گھٹ جائے کہ جس شخص کی دو گنی جیت ہو چکی ہو اگر ایک آدھ بار شکست بھی ہو جائے تو زیادہ غم نہ ہونا چاہئے اور دوسرا اصل مقصد آخری جملہ **فَلَنْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنتُمْ بِكُمْ** میں بتلایا کہ یہ تکلیف تو درحقیقت تمہاری اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب سے ہے۔

اور اگلی آیت کے لفظ فِیْ ذَنْ اِلٰہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے قِوْن و مشیت سے ہوا جس میں بہت سی حکمتیں مشہور ہیں۔

آیت: ۱۶۹: آخر رکوع ایک وجہ تسلی یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اس معرکہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو حق تعالیٰ نے وہ انعامات دیے ہیں کہ دوسروں کو ان پر رشک آنا چاہئے، ان آیتوں میں شہداء کے خاص فضائل بیان کیے گئے ہیں، شہداء کو اللہ کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے اور رزقِ زمعہ آدمی کو ملا کر بتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے رزقِ جنت جاری ہو جاتا ہے اور ایک خاص قسم کی زندگی اسی وقت سے اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے ممتاز حیثیت کی ہے (قرطبی) اس امتیاز کی حقیقت سوائے خالق کائنات نہ کوئی جان سکتا ہے نہ جاننے کی ضرورت ہے البتہ بسا اوقات ان کی حیات خاص کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے ابدان پر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی وہ صحیح سالم باقی رہتے ہیں (قرطبی) تو ان کی ایک فضیلت تو ممتاز دائمی حیات ہے، دوسری یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، تیسری فَوْحَيْنَ بَعَا اَللّٰهُمَّ میں یہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے ان نعمتوں میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، چوتھی فضیلت یہ ہے وَتَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْمُزُوا بِهٖمُ الْغِيۡثُ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قدیلوں میں آجاتے ہیں جو ان کے لیے عرشِ رحمن کے نیچے معلق ہیں، جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی یہ زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ (ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے ممکن ہیں) کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں اس پر یہ آیت

زیادہ کوئی (قابل اندیشہ) بات نہیں کہ یہ خبر (غفلت) شیطان ہے کہ اپنے (ہم مذہب) دوستوں سے (تم کو) ڈرا (ناچاہ) تا ہے، سو تم ان سے کبھی مت ڈرنا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آپؐ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہئیں جو جلدی سے کفر (کی باتوں) میں جا پڑتے ہیں، (جیسے منافقین کہ ذرا مسلمانوں کا پلہ ہلکا دیکھا تو کھلم کھلا کفر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ واقعات مذکورہ میں معلوم ہو چکا ہے) یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ (کے دین) کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے (اس لیے آپؐ کو یہ غم تو ہونا نہیں چاہئے کہ ان کی حرکتوں سے اللہ کے دین کو ضرر پہنچ جائے گا، اور اگر آپؐ کو خود ان کافروں کا غم ہو کہ یہ بد نصیب کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو بھی آپؐ غم نہ کریں) کیونکہ اللہ تعالیٰ کو (نکستی طور پر) یہ محسوس ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ دے (اس لیے ان سے موافقت کی امید رکھنا صحیح نہیں، اور رنج و دہش ہوتا ہے جہاں امید ہو) اور (ان کے لیے صرف آخرت کی نعمتوں سے محرومی ہی نہیں بلکہ) ان لوگوں کو سزا عظیم بھی ہوگی (اور جس طرح یہ لوگ دنیا سلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح) یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان (کو چھوڑ کر اس) کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے (خواہ منافق ہوں یا کھلے کافر اور خواہ پاس کے ہوں یا دور کے) یہ لوگ (بھی) اللہ تعالیٰ (کے دین) کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے اور ان کو (بھی پہلے لوگوں کی طرح) دردناک سزا ہو گئی، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو (عذاب سے) مہلت دنیا (کچھ) ان کے لیے بہتر (اور مفید) ہے (ہرگز نہیں بلکہ) ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں (جس میں زیادت عمر کی وجہ سے) ان کو جرم میں اور ترقی ہو جائے (تا کہ یکبارگی پوری سزا ملے) اور (دنیا میں اگر سزا نہ ہوئی تو کیا ہے آخرت میں تو) ان کو تو جہنم آمیز سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو (کہ کفر و ایمان اور حق و باطل اور مومن و منافق میں اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے انعامات دنیوی کے اعتبار سے کوئی امتیاز اور فرق نہیں، بلکہ مسلمانوں پر شدائد و مصائب کا نازل ہوتے رہنا اس وقت تک ضروری ہے) جب تک کہ ناپاک (یعنی منافق) کو پاک (یعنی مومن قلمس) سے ممتاز نہ کر دیا جائے (اور یہ تمیز و تمییز مصائب و مشکلات ہی کے پیش آنے پر پوری طرح ہو سکتی، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مومن و کافر اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ حوادث و مصائب ڈال کر ہی یہ امتیاز حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اس کا اعلان فرما سکتے ہیں کہ فلاں مومن قلمس ہے اور فلاں منافق، اور فلاں چیز

حلال ہے کھانا حرام، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (بمختصاً۔ حکمت) ایسے امور غیبیہ پر تم کو (بلا واسطہ انتظار و احسان کے) مطلع نہیں کرنا چاہا، ۲، لیکن ہاں جس کو (اس طرح مطلع کرنا) خود چاہیں اور (ایسے حضرات) وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو (بلا واسطہ حوادث بھی غیبی خبروں پر مطلع کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے) منتخب فرمائیے ہیں، (اور تم پیغمبر نہیں، اس لیے ایسے امور کی تمہیں اطلاع نہیں دی جاسکتی، البتہ ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں کہ ان سے قطعی و متیقن کافرق خود بخود واضح ہو جائے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا میں کافروں پر عذاب نازل نہ ہونا بلکہ عیش و عشرت ملنا اور مسلمانوں پر بعض مصائب و شدائد نازل ہونا مبین قضاائے حکمت ہے یہ باتیں کسی کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی) پس اب تم (ایمان کے پسندیدہ اور کفر کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہ کرو، بلکہ) اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور (کفر و معاصی سے) پرہیز رکھو تو پھر تو تم کو اجر عظیم ملے اور ہرگز نہ خیال کریں ایسے لوگ جو (ضروری مواقع میں) ایسی چیز (کے خرچ کرنے) میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی، (ہرگز نہیں) بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بُری ہے (کیونکہ انجام اس کا یہ ہوگا کہ) وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے اس (مال) کا (سانپ بنا کر) جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور (بخل کرتا ہوں بھی حماقت ہے کہ) اخیر میں (جب سب مر جاویں گے) سب آسمان و زمین (اور جو کائنات ان کے اعدا ہیں سب) اللہ ہی کا رہ جاوے گا (لیکن اس وقت یہ مال اللہ کے لیے ہو جانے سے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے اپنے اختیار سے نہیں دیے، اور جب انجام کار سب اللہ ہی کا ہوتا ہے تو محض کی بات یہ ہے کہ ابھی اپنے اختیار سے دیدہ و ناکہ ثواب کے مستحق بنو) اور اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں (اس لیے جو کچھ خرچ کرو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرو)۔

تلخیص معارف و مسائل

آیت ۱۷۲: میں غزوہ احد سے حلق ایک اور غزوہ حرارہ
 ربط آیات اور شان نزول | اللہ کا ذکر ہے، یہ مدینہ طیبہ سے آٹھ میل پر ایک مقام کا
 نام ہے غزوہ احد سے کفار کہہ پسا ہو کر واپس ہو گئے مگر اس پر انہیں خسوس تھا، پھر واپسی کا ارادہ کیا مگر

اللہ نے انہیں مرحوب کر دیا (دیکھئے آیت ۱۵۱) لیکن بعض مسافروں سے یہ کہہ کے کہ تم جا کر مسلمانوں کے دلوں میں ہمارا رعب بھاد کہو وہ پھر لوٹ رہے ہیں، وغیر علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا اس لیے آپ ان کے تعاقب میں حرہ الاسد تک پہنچے (ابن جریر، روح)

بخاری میں ہے کہ حضورؐ کے اعلان تعاقب میں ستر صحابہ کھڑے ہو گئے (تفسیر قرطبی دوسو مجاہدین) جو گزشتہ کل کے سفر کے میں دشمنوں سے چرتے سہارے سے چلتے تھے، جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں فہیم بن مسعود نے وہ مذکورہ بالا خبر دی، اس پر زخم خوردہ صحابہ بیک زبان بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ دوسری طرف عقید خزامی نے جو مکہ کی طرف جا رہا تھا، یہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا اس نے ابوسفیان کو پھر واپسی کی فکر میں دیکھ کر کہا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں ان کے بڑے لشکر کو حرہ الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے اس خبر نے ابوسفیان پر رعب ڈال دیا۔

اس مقام پر مسلمانوں کی تعریف میں دو وصف بیان کئے گئے ہیں، ایک تَوْقَى نَفْعًا مَا آصَابَهُمْ الْفَرَقُ دوسرا وصف لِلْبَيْنِ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا کہ یہ لوگ تمام جانثار یوں کے ساتھ احسان و تقویٰ کی صفات کمال سے بھی آراستہ تھے، اور یہ مخصوص ہی ان کے اجر عظیم کا سبب ہے۔

مِنْهُمْ یہاں محض یہ نہیں بلکہ بیان ہے، اَلْبَيْنِ مُتَجَاهَتُوا کے الفاظ شاہد ہیں کیونکہ استجاب و اطاعت، احسان و تقویٰ کے بغیر ناممکن ہے البتہ اس خاص عنوان سے ایک قاعدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی کام کے لیے صرف جدوجہد اور جانثاری کافی نہیں جب تک اخلاص نہ ہو، کیونکہ محض بہادری اور جانثاری کے واقعات تو کفار میں بھی کچھ کم نہیں ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حکم رسول در حقیقت حکم خدا ہے، اگرچہ کتاب اللہ میں موجود نہ ہو، آیت مذکورہ میں صحابہ کی مدح میں اس حکم کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف منسوب کر کے لِلّٰہِ وَالرَّسُولِ فرمایا گیا، مگرین حدیث جو بغیر علیہ السلام کو محض ایک قاصد ملاتے ہیں کے سچ کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔

احسان و تقویٰ کی تعریف | حدیث جبرئیل میں احسان کی تعریف یہ آتی ہے: اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ - كَمَا تَكُنْ تَرَاهُ لَنْ لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَالْهِ يَوَاك، تقویٰ کی سب سے جامع تعریف وہ ہے جو حضرت ابی بن کعبؓ نے حضرت عمرؓ کے سوال پر فرمائی، حضرت عمرؓ نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کبھی آپ کا ایسے راستہ پر بھی

گزر ہوا ہوگا جو کانٹوں سے پر ہو، فرمایا کئی بار ہوا ہے، انہوں نے فرمایا، ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ دامن سمیٹ لیے اور نہایت احتیاط سے چلا، انہوں نے فرمایا کہ بس تھوڑی اسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک خارستان ہے، اس لیے اس دنیا میں اسی طرح چلتا اور زحمت کی گزاریں چاہئے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے نہ لٹکے۔

صحابہ کرامؓ نے اسلام لانے کے پہلے ہی دن سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے ایک پرخطر اور مشکلات و موانع سے بھرپور راستہ پر سفر شروع کیا ہے، ہم برابر مٹانے کی کوششیں کی جائیں گی، اس لیے فَاغْشَوْهُمْ کے جواب میں بجائے خوف کے ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوئی، اس طرح آیت میں ان کی مزید تعریف و توصیف کی گئی، ایمان کی زیادتی سے ایمان کی صفات اور ایمان کے ثمرات کی زیادتی مراد ہے۔

حسبنا اللہ ونعم الوکیل سفر جہاد میں تمام راستہ یہ جملہ ان کے روزبان رہا اس حالت کو اس جگہ خصوصیت سے بیان کیا، واضح ہو کہ ترک اسباب کر کے توکل کرنا سنت رسول نہیں، کوئی مغلوب الحال ہو تو وہ مغذور سمجھا جاسکتا ہے ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ
بِتَوَكُّلِ زَالُوْهُ اَشْرَبُ بِعَدُوِّهِ

حضورؐ کا واضح ارشاد ہے، عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ کی خدمت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا آپؐ نے فیصلہ فرمایا، یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے چلا کہ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، حضورؐ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ اور فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ يَلُوْمُ عَلٰی الْعِجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَاِذَا غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ ہی توڑ کر بیٹھ جائے کو نہ پسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہئے کہ تمام ذرائع اختیار کرو، پھر بھی عاجز ہو جاؤ اس وقت کہو حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔“

آیت ۱۷۴: میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے کے فوائد و ثمرات و برکات کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تین نعمتیں عطا فرمائیں، پہلی یہ کہ کفار کو اللہ نے مرحوم کر دیا یہ حضرات قتل و قتال سے بچ گئے دوسری یہ کہ حمرہ الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع ملا اور اس مال سے منافع حاصل ہوئے اس کو لفظ فضل سے تعبیر فرمایا تیسری سب سے بڑی نعمت رضا الہی کا حصول ہے۔

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ کے یہ فوائد و ثمرات کچھ صحابہ کرامؓ کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھے بلکہ

جو شخص بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کا ورد کرے وہ یہ برکات حاصل کرے گا، اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رو نہیں فرماتا جھوم و افکار و مصائب کے وقت اس کا پڑھنا مجرب ہے۔

يُنْعَوِفْ اَوْلِيَائِهٖ یعنی خبر دینے والا اور اصل شیطان ہے جو تم کو اپنے اولیا یعنی ہم مذہب کفار سے ڈرانا چاہتا ہے، تو گویا اصل عمارت میں یُنْعَوِفْ کا ایک مفول محذوف ہے یعنی یُنْعَوِفْ لَكُمْ اور دوسرا مفول اَوْلِيَائِهٖ مذکور ہے خوف خدا رونے اور آنسو پونچھنے کا نام نہیں ہے بلکہ خوف خدا یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو۔

آیت ۱۷۶: ۱۷۷: ۱۷۸: کافروں کو مہلت اور عافیت و راحت کے سامان سے یہ شہ نہ ہو کہ یہ بے قصور ہیں کیونکہ کفار کی دنیوی عیش و عشرت بھی درحقیقت عذاب ہی کی تکمیل ہے۔

آیت ۹: ۱۷۹: مومن و منافق میں امتیاز وحی کے بجائے عملی طور پر (یعنی ان پر مشکلات و مصائب کا پیش آنا) کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو منافقین سے معاملات میں احتیاط کے لیے واضح حجت ہو جائے جسے منافق بھی تسلیم کر لیں اور تردید نہ کر سکیں، چنانچہ مصائب کا انتظار ہوا تو منافق ہماگ کھڑے ہوئے اس طرح عملی طور پر ان کا نفاق کھل گیا، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کو ان سے ظاہری اختلاف بھی ختم ہو جائے کہ یہ بھی معر ہوتا ہے۔

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ: اللہ تعالیٰ خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ چیزیں ظلم غیب نہیں ہے بلکہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں قرآن شہدہ کہ انباء الغیب سے تعبیر فرمایا: ذٰلِكَ مِنَ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ تُوْجِنٰهَا اِلَيْكَ۔

آیت (۱۸۰) بکل کے شرعی معنی یہ ہیں کہ جو چیز راہ خدا میں خرچ کرنی واجب ہے اس کو خرچ نہ کرے، اسی لیے بکل حرام ہے، اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے، اور مستحب مواقع میں خرچ نہ کرنا خلاف اولیٰ ہے بکل ہی کے معنی میں لفظ ضحّ بھی آتا ہے اس کی تشریف یہ ہے کہ اپنے ذمہ کا واجب خرچ نہ ادا کرے خرید مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے، یہ بکل سے بھی اشد جرم ہے حضورؐ نے فرمایا: لَا يَجْمَعُ ضَحٌّ وَ اِيْمَانٌ فِيْ قَلْبٍ رَّجُلٍ مُّسْلِمٍ اَبَدًا (قرطبی)

قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اسکے گلے میں لٹوق بنا دیا جائے گا وہ اس کی ہانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں حیران مال ہوں حیرا میرا یہ ہوں، (نسائی قرطبی)

اور اس چیز کو جلادیا، یہ علامت قبول صدقات کی ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ خاص مجروحہ ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، حق تعالیٰ اس کا جواب قطعی فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بہت سے دشمن مجھ سے پہلے بہت سے دلائل (مجازات وغیرہ) لے کر آئے، اور خود یہ مجروحہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم (اس امر میں) سچے ہو سوا کہ یہ (کفار) لوگ آپ کی کذب کریں تو (تم نہ کیجئے کیونکہ) بہت سے دشمنوں کی جو آپ سے پہلے گذرے ہیں، کذب کی جا چکی ہے، جو مجازات لے کر آئے تھے اور (چھوٹے چھوٹے) جینے لے کر اور روشن کتاب لے کر (جب کفار کی یہ عادت ہی ہے کہ انبیاء کی کذب کیا کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا غم ہے تم میں) ہر جان (دار) کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور (مرنے کے بعد) تم کو پوری پاداش تمہاری (بھلائی برائی کی) قیامت ہی کے روز ملے گی (اگر دنیا میں کافروں پر کسی سزا کا تصور نہ ہو تو اس سے کذب کرنے والوں کو خوشی کا اور تصدیق کرنے والوں کو غم کا کوئی موقع نہیں، آگے اس پاداش کی تفصیل ہے) تو جو شخص.... دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا، (اسی طرح جو جنت سے جدار ہا اور دوزخ میں بھیجا گیا پورا ناکام وہ ہوا) اور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف (ایسی چیز ہے جیسے) دھوکا سودا (ہوتا) ہے (جس کی ظاہری آب و تاب کو دیکھ کر خریدار چس جاتا ہے، بعد میں اس کی ظہری کل جاتی ہے تو افسوس کرتا ہے اسی طرح دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دھوکا کھا کر آخرت سے فاضل نہ ہونا چاہئے۔) (ابھی کیا ہے) البتہ آگے (آگے) اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں (کے نقصان) میں اور اپنی جانوں (کے نقصان) میں اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے (بھی) جو تم سے پہلے (آسانی) کتاب دیے گئے ہیں (یعنی اہل کتاب سے) اور ان ان لوگوں سے (بھی) جو کہ مشرک ہیں اور اگر (ان مواقع پر) مبرا کرو گے اور (خلاف شرع امور سے) پرہیز رکھو گے تو (تمہارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ) یہ (مبر و تقویٰ) تاکیدی احکام میں سے ہے۔ (یہ حالت بھی قابل ذکر ہے) جب کہ اللہ تعالیٰ نے (کتاب ساتھ میں) اہل کتاب سے یہ عہد لیا (یعنی ان کو حکم فرمایا اور انہوں نے قبول کر لیا) کہ کتاب کے (سب مضامین) عام لوگوں کے درمیان کر دینا اور اس (کے کسی مضمون) کو (دنیوی غرض سے) پوشیدہ نہ رکھنا، سو ان لوگوں نے اس (عہد) کو اپنے پس پشت پیچک دیا، (یعنی اس پر عمل نہ کیا) اور اس کے مقابلہ میں (دنیا کا) کم حقیقت معاوضہ لے لیا سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں (کیونکہ انجام اس کا

سزائے دوزخ ہے) (اے طالب) جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار (بد) پر خوش ہوتے ہیں اور جو (نیک) کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو سو ایسے مفسدوں کو ہرگز ہرگز مت خیال کرو کہ وہ (دنیا میں) خاص طور کے عذاب سے بچاؤ (اور حفاظت) میں رہیں گے (ہرگز نہیں بلکہ دنیا میں بھی کچھ سزا ہوگی) اور (آخرت میں بھی) ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور اللہ ہی کے لیے (خاص) ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

آیت: ۱۸۱: میں یہودی کی ایک سخت گستاخی اور قول یہودہ

تلخیص معارف و مسائل | پر حبیہ اور سزا کا ذکر ہے، الکا یہ قول کذاب و خبیث کے لیے تھا، ان کا یہ لغو اور باطل استدلال جواب دینے کے قابل ہی نہ تھا کیونکہ صدقات کا حکم الہی خود صاحب مال کے نفع دینی اور دنیوی کے لیے ہے مگر اس کو کہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا عنوان تلخ اس لیے دیا گیا کہ جو کچھ یہاں دو گئے اس کا بدلہ آخرت میں دیا جینی ہو کر ملے گا جیسے کسی کا قرض لانا کیا جاتا ہے۔

اس کا جواب دینے کے بجائے اس گستاخی، کذاب اور استہزاء کے متحدہ شدید جرائم کی سزا میں فرمایا: **مَنْ قَالُوا تَاكُ الْقِيَامَةُ** تاکہ قیامت کے روز ان پر رحمت تمام کر کے عذاب دیا جائے ورنہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، ان کا دوسرا جرم یہ ذکر کر دیا کہ یہی نہیں بلکہ یہ تو انبیاء کے قتل سے بھی ہار نہ رہے لہذا ایسوں سے کذاب و استہزاء کیا تعجب۔

قل انبیاء کا واقعہ اگرچہ بہت پہلے حضرت یحییٰؑ کو دیا گیا تھا مگر اسلام کے زمانے کا ہے لیکن چونکہ یہود مدینہ اپنے سابق یہودیوں کے اس فعل پر راضی تھے اس لیے یہ خود بھی قاتلین کے حکم میں شمار کیے گئے، یہ سب اہم مسئلہ کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر و معصیت میں داخل ہے اور ایسا ہی عظیم گناہ ہے۔ (قرطبی)

آیت: ۱۸۳: خبیث علیہ السلام اور آپؐ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اموال صدقات آسانی آگ کی نذر کرنے کے بجائے مسلمان فقیروں اور محتاجوں کو دیے جاتے ہیں، چونکہ یہ طرز پچھلے انبیاء کے طرز کے خلاف تھا اس لیے شرکین نے اس کو بہانہ بنایا، حریدہ جرات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باعہا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں، جس سے یہ مجرہ آسمان صادر نہ ہو، یہ لغو و باطل دعوائے یہود نا قابل التفات تھا اس لیے ان کو انہی کے مسئلہ قول سے مطلوب کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بچہ ہو تو کم از کم ان انبیاء سابقین پر تو ایمان لاتے مگر تم نے ان کی کذابیت تو کی ہی انہیں قتل بھی کر ڈالا، دراصل حناد اور ہٹ دھرمی سے یہ باتیں کر رہے

تھے، اگر یہ مجروحہ بھی جاتا جب بھی پیامان نہ لاتے۔

آیت: ۱۸۴: میں پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ تمکین نہ ہوں کیونکہ یہ تو سبھی انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔

آیت: ۱۸۵: میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ کافروں کے غلبہ اور ان کے بیش و عشرت دنیوی اور مسلمانوں پر کچھ مصائب و مشکلات کے اسباب یہ کوئی تعجب اور حقیقت کی بات نہیں کیونکہ دنیا کی رنج و راحت چند روزہ ہیں اور یہ راحت تو اکثر دنیا ہی میں حالات بدل کر ختم ہو جاتی ہے اور نہیں تو آخر موت پر سب کا خاتمہ ہو جانا یقینی ہے، کامیاب وہ شخص ہیں جسے دوزخ سے نجات اور جنت میں داخل جائے خواہ ابتداء یا کچھ مزا بھگت کر یہ حیات دنیوی تو دھوکہ کا سامان ہے۔

آیت: ۱۸۱: میں ذکر کردہ یہود کے سخت گستاخانہ قول سن کر حضرت صدیق اکبرؓ غصہ آیا اور یہودی کے ایک طمانچہ رسید کر دیا، اس نے دربار رسالتؐ میں شکایت کی، اس پر آیت: ۱۸۶: نازل ہوئی، اہل حق کو اہل باطل سے ایذا نہیں پہنچانا ایک قدرتی امر ہے ان کی بدزبانی کی ایذاؤں سے گھبراتا نہیں چاہئے، یہ سب ان کی آزمائش ہے، بہتر یہی ہے کہ مبر سے کام لیں اور اپنے مقصد تقویٰ کی تکمیل میں مصروف رہیں، ان کی جواب دہی کی فکر میں نہ پڑیں۔

آیت: ۱۸۷: اس آیت میں بھی یہودیوں کی ایک خصلت بدکا ذکر ہے، اور وہ ہے عہد شکنی ان کی خلاف ورزی۔ علامہ اہل کتاب نے عہد کیا تھا کہ تورات کے احکام لوگوں کے سامنے بے کم و کاست بیان کریں گے، کسی حکم کو نہیں چھپائیں گے، مگر اغراض دنیوی اور طمع نفسانی کی خاطر اس عہد کی پروا نہ کی (۱۸۸) میں دوسرا جرم یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیک عمل تو کرتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر عمل کے ان کی تعریف کی جائے، بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے، ان لوگوں نے چھپا لیا اور خلاف اصل کو بیان کر دیا اور اپنے اس عمل بد پر خوش ہوتے ہوئے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکہ دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

دوسرا عمل یہ کہ بوقت جہاد گھر میں بہانہ بنا کر بیٹھ جاتے، اور اس طرح جہاد سے بچنے پر خوشیاں مناتے اور پیغمبر علیہ السلام کی واپسی پر آپؐ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر، زبان کر دیتے اور چاہتے کہ اس عمل پر ان کی تعریف کی جائے (بخاری) دونوں چیزوں کی قرآن نے مذمت کی معلوم ہوا کہ احکام خدا اور رسولؐ کو چھپانا حرام ہے۔

و تقویت ایمان اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں) کہ اے پروردگار آپ نے اس (مخلوق) کو لایق پیدا نہیں کیا (بلکہ اس میں حکمتیں رکھی ہیں جن میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس مخلوق سے خالق تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا جاوے) ہم آپ کو (لا یعنی پیدا کرنے سے) منزہ سمجھتے ہیں (اس لیے ہم نے استدلال کیا اور توحید کے قائل ہوئے) سو ہم کو (موجد و مومن ہونے کی وجہ سے) عذاب دوزخ سے بچا لیجئے (جیسا کہ شرعاً اس کا یہ مقتضی ہے گو کسی عارض سے یہ اعتقاد ضعیف ہو جاوے اور چندے عذاب ہونے لگے، ایک عرض تو ان لوگوں کی یہ تھی اور وہ اسی مضمون ایمان کے مناسب اور معروضات بھی کرتے ہیں جو آگے آتے ہیں) اے ہمارے پروردگار (ہم اس لیے عذاب دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں کہ) بیشک آپ جس کو (بطور اصل جزاء کے) دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا (مراد اس سے کافر ہے) اور اسے بے انصافوں کا (جن کی اصلی جزاء دوزخ جمہور کی جاوے) کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں (اور آپ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے لیے رسوا نہ کرنے کا بھی اور نصرت کرنے کا بھی، پس ایمان لا کر... ہماری درخواست ہے کہ کفر کی اصلی جزاء سے بچائیے، ایمان کا اصل اعتقاد یعنی دوزخ سے نجات مرحب فرمائیے) اے ہمارے پروردگار ہم نے (جیسے معنوعات کی دلالت سے عقلی استدلال کیا اسی طرح ہم نے) ایک (حق کی طرف) پکارنے والے کو (مراد اس سے حضرت محمدؐ ہیں بواسطہ یا بلا واسطہ) سنا کہ وہ ایمان لان کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ (اے لوگوں) تم اپنے پروردگار (کی ذات و صفات) پر ایمان لاؤ سو ہم (اس دلیل نقلی سے استدلال کر کے بھی) ایمان لے آئے (اس درخواست میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ضمیمہ کیا گیا، پس ایمان کے دونوں جزاء یعنی اعتقاد توحید و اعتقاد رسالت کامل ہو گئے) اے ہمارے پروردگار پھر (اس کے بعد ہماری یہ درخواست ہے کہ) ہمارے (بڑے) گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اور ہماری (چھوٹی) بدیوں کو ہم سے (معاف کر کے) زائل کر دیجئے اور (ہمارا انجام بھی جس پر مدار ہے درست کیجئے اس طرح کہ) ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ (شامل رکھ کر) موت دیجئے (یعنی نیکی پر خاتمہ ہو) اے پروردگار اور (جس طرح ہم نے اپنی معصرتوں سے محفوظ رہنے کے لیے درخواست کی ہے جیسے دوزخ و رسوائی اور ذنوب و مہلات، اسی طرح ہم اپنے منافع کی دعا کرتے ہیں کہ) ہم کو وہ چیز (یعنی ثواب و جنت) بھی دیجئے، جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے (کہ مومن و امیر اکابر کو عظیم ملے گا) اور (یہ ثواب و جنت ہم کو اس طرح دیجئے کہ ثواب ملنے سے پہلے بھی) ہم کو قیامت کے روز

روانہ کیجئے (جیسا کہ بعض کو لول مرزاہو کی بھر جنت میں جاویں گے، مطلب یہ کہ لول ہی سے جنت میں داخل کر دیجئے اور) چھینا آپ (تو) وعدہ خلافی نہیں کرتے (لیکن ہم کو یہ خوف ہے کہ جن کے لیے وعدہ ہے یعنی مومنین و مہاجرین ایسا نہ ہو کہ خدا خواستہ ہم ان صفات سے موصوف نہ ہیں جن پر وعدہ ہے، اس لیے ہم آپ سے یہاں تجا نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے وعدہ کی چیزیں دیجئے، یعنی ہم کو ایسا کر دیجئے اور ایسا ہی رکھئے جس سے ہم وعدہ کے مطابق عمل ہو جاویں) سو قبول کر لیا ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے اس وجہ سے (کہ میری عادت مسخرہ ہے کہ) میں کسی شخص کے (نیک) کام کو جو تم میں سے کام کرنے والا ہوا کارت نہیں کرتا (کہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے) خواہ وہ (کام کرنے والا) مرد ہو یا عورت (دونوں کے لیے ایک ہی قانون ہے کیونکہ) تم (دونوں) آپس میں ایک دوسرے کے برادر ہو (اس لیے حکم بھی دونوں کا ایک سا ہی ہے، پس جب انہوں نے ایمان قبول کر کے ایک بڑا نیک عمل کیا، اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کی درخواست کی تو میں نے ان کی دعا، درخواست کو اپنی عادت مسخرہ کے مطابق منظور کر لیا اور جب ہم ایمان پر ایسے ثمرات مظاہر فرماتے ہیں) تو جن لوگوں نے (ایمان کے ساتھ اور اعمال شاقہ بھی کئے جیسے ہجرت یعنی) ترک وطن کیا اور (وہ بھی ہنسی خوشی، سیر و سیاحت کے لیے نہیں، بلکہ اس طرح کہ) اپنے گھروں سے (نکل کر کے) نکالے گئے اور (اس کے سوا طرح طرح کی) تکلیفیں دئے گئے (اور یہ باتیں یعنی ہجرت اور وطن سے نکالنا اور مختلف قسم کی ایذائیں سب) میری راہ میں (یعنی میرے دین کے سبب ان کو پیش آئیں اور ان سب کو انہوں نے برداشت کیا) اور (جہاد بھی) کیا اور (بہت سے ان میں سے) شہید (بھی) ہو گئے، (اور آخرت تک جہاد سے نہ بچے، تو اس محنت کے اعمال پر ثمرات اور نعمتیں کیوں نہ ملیں گی) ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں (جو میرے حقوق کے حلق ہو گئی ہوں) معاف کر دوں گا اور ضرور ان کو (بہشت کے) ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے (مخلات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس (یعنی اس کے قبضہ قدرت میں) اچھا محض ہے، (مذکورہ آیات میں مسلمانوں کی کشتوں کا بیان اور اس کا انجام نیک مذکور تھا، آگے کافروں کے پیش و آرام اور اس کے انجام بد ذکر ہے، تاکہ مسلمانوں کی تسلی ہو اور بد عمل لوگوں کو اصلاح اور توبہ کی توفیق ہو) لَا يَنْفِرُكَ (اے طالب حق) تجھ کو ان کافروں کا (کسب معاش یا تفریحات کے لیے) چلنا پھرنا مخالف میں نہ اہل دے، یہ چند روزہ بہار ہے، (کیونکہ مرتے ہی بس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا، اور)

پھر ان کا ٹھکانا (ہمیشہ کے لیے) دوزخ ہوگا اور وہ بُری آرام گاہ ہے، لیکن (ان میں سے بھی) جو لوگ خدا سے ڈریں (اور مسلمان دُعا مانع ہو جائیں) ان کے لیے بہشتی باغات ہیں جن کے (محلات کے) فچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان (باغوں) میں ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں (جن کا ابھی ذکر ہوا یعنی بہشتی باغ اور نہریں وغیرہ) یہ نیک بندوں کے لیے بدرجہا بہتر ہیں (کفار کی چند روزہ عیش و سرت سے)۔

(مذکورہ آیات دعا سے پہلے اہل کتاب کی بُری خصلتوں اور ان کے عذاب و انجامِ بد کا مسلسل ذکر آیا ہے، آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان صالح ہو گئے، اس لیے قرآن کی عام عادت کے مطابق بدکرداروں کے نتائج کے بعد نیکوکاروں کی مدائح کا ذکر ہے)

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بالیقین بعضے لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ بھی (اعتقاد رکھتے ہیں) جو تمہارا پاس بھیجی گئی (یعنی قرآن) اور اس کتاب کے ساتھ بھی (اعتقاد رکھتے ہیں تو) جو ان کے پاس بھیجی گئی (یعنی توراۃ اور انجیل اور خدا کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں تو) اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں (اس لیے اس اعتقاد میں حدود سے تجاوز نہیں کرتے کہ اللہ پر اولاد کی تہمت لگائیں، یہاں احکام میں اختلاف کریں، اور تورات و انجیل کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ) اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلہ میں دنیا کا کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس (اور اس میں کچھ دیر بھی نہ لگے گی کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب (کتاب) کریں گے (اور اس کتاب کرتے ہی سب کا دینا لیتا ہے باقی کر دیں گے) اے ایمان والو! (کالیف پر) خود مبر کرو اور (جب کفار سے مقابلہ ہو تو) مقابلہ میں مبر کرو اور (احتمال مقابلہ کے وقت) مقابلہ کے لیے مستعد ہو اور (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (کہ حدودِ شریعہ سے نہ نکلو) تاکہ تم پورے کامیاب ہو (آخرت میں لازمی اور ضروری اور بعض اوقات دنیا میں بھی)

تَلْخِصْ مَعَارِفَ وَمَسَائِلَ | دھنط: مشرکین نے پیغمبر علیہ السلام سے محتایہ درخواست کی کہ کوہِ صفا کو نئے کتبائیں اس پر یہ آیت

نازل ہوئی کہ حق کے دلائل تو بہت ہیں ان میں کیوں نہیں فکر کرتے۔ حضرت عطائین ابی رہا نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا کوئی عجیب حال بیان فرمائیے، حضرت عائشہ نے فرمایا،

آپ کی کس شان کو پہنچتے ہو، ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی، ہاں ایک واقعہ سنائی ہوں، وہ یہ کہ حضور اکرمؐ ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے، فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں، بستر سے اٹھے وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور قیام میں پھر رکوع میں اور پھر سجدہ میں بھی استدرر روئے کہ آنسو سبز مبارک پر بہہ گئے پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، بلائ آئے اور نماز کی اطلاع دی۔ بلائ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اس قدر کیوں کر یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیئے ہیں، آپؐ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اور شکر یہ میں کر یہ وزاری کیوں نہ کروں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ہے۔

إِنَّ فِيْ خَلْقِي الْغَیْبِ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا: بڑی جاہلی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا۔

(۱) خَلْقِ میں تمام مخلوقات و مصنوعات داخل ہیں جو آسمان میں اور زمین کے اندر ہیں، حرید غور کیجئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اَلْمُحْنُوْنَ میں تمام رفعتیں اور اَلْاَرْضِ میں تمام پستیاں داخل ہیں، پس اللہ تعالیٰ تمام رفعتوں اور پستیوں کا خالق ہے۔

(۲) اَخْتَلَفَ ما خود ہے اختلف فَلَانٌ فَلَاناً سے یعنی وہ شخص فلاں شخص کے بعد آیا، پس معنی یہ ہوئے کہ سات جاتی ہے اور دن آتا ہے اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، اختلاف سے زیادتی اور کمی کا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں رات طویل اور گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے اسی طرح ملکوں کے تفاوت سے بھی رات دن کا تفاوت ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر روشن دلیل ہے۔

(۳) آیات بمعنی معجزات اور بمعنی آیات قرآنی، اور بمعنی دلائل اور نشانی بھی ہیں یہاں آخری معنی مراد ہے۔

(۴) اَوَلَوْ اَلَا الْبَابُ: الباب، لب کی جمع ہے بمعنی مغز، خلاصہ، انسانی عقل کو لب کہا گیا ہے، معنی ہوا عقل والے، اب عقل والوں سے مراد کون ہیں، کیونکہ عقلمند ہونے کی مدی ساری دنیا ہے کوئی بیوقوف بھی خود کو بے عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے قرآن نے چند ایسی علامتیں بتلائی ہیں جو عیناً عقل کا صحیح معیار ہیں پہلی علامت اللہ پر ایمان ہے، غور کیجئے تو محسوسات کا علم حواس ظاہر سے تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ علامات و قرائن کے ذریعہ کسی

ایسے نتیجہ تک پہنچے جو محسوس نہیں ہے اور جس کے ذریعہ سلسلہ اسباب کی آخری کڑی کو پایا جاسکے، اس اصول کے پیش نظر عالم کا سارا نظام عقل کو کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے، جو ہر طرح سب سے زیادہ بالاتر ہو جس نے تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو، اور جس کے ارادہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہو، وہ ہستی ظاہر ہے اللہ ہی ہو سکتی ہے۔

اور عالم کے ہر نظام میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ عقل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت و ذکر ہے، جو اس سے غافل ہے وہ جھٹکند کہلانے کا مستحق نہیں، اس لیے قرآن نے یہ علامت بتلائی، اَللّٰہِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ فِہِمَا وَفُتُوْذَا وَ عَلٰی جُنُوْہِم۔

معلوم ہوا کہ آج کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھ لیا ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے، عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ کے انبیاء و رسل لے کر آئے کہ علم و حکمت کے ذریعہ سلسلہ اسباب میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے درمیانی مراحل کو نظر انداز کیا، خام مواد سے مشینوں تک اور مشینوں سے برق اور بھاپ کی قوت تک جہیں سائنس نے پہنچایا، عقل سلیم کا یہ کام ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھو، تاکہ جہیں معلوم ہو کہ یہ درمیانی چیزیں کچھ نہیں اصل کام اس کا ہے جس نے یہ سب پیدا کیا، پس معلوم ہوا اولوالالباب اللہ تعالیٰ کی معرفت والے ذاکرین ہی ہیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ دھمت کر کے مر جائے کہ میرا مال جھٹکند کو دیا جائے تو کسے دیا جائے گا؟ جواب میں تحریر فرمایا کہ ایسے عالم و زاہد اس مال کے مستحق ہونگے جو دنیا طلبی اور غیر ضروری مادی وسائل سے دور ہیں کیونکہ جھٹکا وہی حقا، ہیں (در مختار کتاب الوصیۃ)

اور شریعت میں اسی لیے ذکر کی کثرت کا جتنا حکم دیا گیا کسی اور عبادت کا نہیں دیا گیا کیونکہ ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت ہر حالت میں کر سکتا ہے اولوالالباب کی دوسری علامت یہ بتلائی کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شہر کرتے ہیں۔

اتنا عظیم الشان وسیع و عریض آسمان، اور اس میں آفتاب و ماہتاب اور کوکب، ثوابت، اور سیارے، یہ سب ہزاروں سال سے مسلسل اسی نظام حکم اور معین اوقات کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی پرزہ نہ گھسے نہ ٹوٹے، نہ رنگ و روغن کی ضرورت، ایسے ہی زمین کا پورا کرہ اس کے دریا پیا پیا، اور دونوں میں طرح طرح کی مخلوقات زمین کی تہہ میں چھپی ہوئی معدنیات، یہ ہوا اور برق و باراں، یہ سب کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتے ہیں جو علم و حکمت اور قوت و قدرت میں سب سے بالاتر ہے، اور اسی کا

نام معرفت ہے تو یہ غور و فکر معرفت الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی عبادت ہے، حسن معرفت فرماتے ہیں تفکرو صاعۃ عیمو من قیام لیلۃ (ایک کثیر) تفکر افضل عبادت ہے۔ (عمر بن عبد الرحمن) ایمان کا نور اور روشنی ہے، (اصحاب کرام)

اور جس طرح یہ فخر افضل عبادت اور نور ایمان ہے اسی طرح انہیں دیکھنے اور برحقے کے باوجود ان مخلوقات کی نگاہری شیب و پاپ میں الجھ کر رہ جانا اور ان کے ذریعہ مالک حقیقی کی معرفت نہ حاصل کرنا سخت نااہلی اور نا سمجھیوں کی ہی حرکت ہے۔

اور پھر آیت کے آخری جملے نے آیات قدرت میں غور فکر کا نتیجہ بتلایا ہے: **وَنُتِنَا مَا عَظَّمْتَ** اَللّٰہُ ہا جِلَالًا۔ آگے ان لوگوں کی چند دعاؤں کا ذکر ہے جن میں تین تو عذاب، تکلیف اور محنت سے بچنے کی ہیں آگے چوتھی درخواست منافع اور فوائد حاصل کرنے کے متعلق ہے کہ جو وعدہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا فرمایا ہے وہ ہمیں اس طرح عطا فرمائیے کہ بعد میں معافی کی صورت کے بجائے اول ہی سے معافی فرما دیجئے اور اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنادجئے کہ ہم یہ وعدہ حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں اور پھر اس پر قائم رہیں یعنی خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو۔

آیت: ۱۹۵: لَا يَجْعَلُكَ عَنْهُمْ مَتَابِلَهُمْ: ہجرت اور شہادت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی حقوق اللہ، مگر قرض وغیرہ حقوق العباد کی معافی کا وعدہ نہیں، بخیر علیہ السلام نے حدیث میں قرض اور صدقین کا سچا ہونا بیان فرمایا ہے، یوں کسی شخص پر اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمادیں تو یہ اور بات ہے اور بعض کے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔

آیت: ۲۰۰: روح: یہ سورت کی آخری آیت ہے، مسلمانوں کے لیے چھ وصیتوں پر مشتمل ہے، گویا پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اول صبر، دوم مصائبہ، سوم مراہطہ، چہارم، تقویٰ جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔

میر کی تین قسمیں ہیں، اول صبر علی الطاعات یعنی احکام الہی کی پابندی پر قس کو بجائے رکھنا خواہ طریقت پر کتنی ہی شائق ہو۔ دوسرے صبر علی المعاصی یعنی منہیات سے قس کو روکنا خواہ قس کے لیے کتنی ہی مرغوب و لذیذ ہو، تیسرے صبر علی المصائب یعنی ہر تکلیف کو حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر قس کو بے قابو نہ ہونے دینا۔

محاورہ: ماخوذ صبر سے ہے یعنی دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا، رابطہ بحقی کوڑے

باعث، جنگ کی تیاری، قرآن وحدیث میں یہ دو معنی کے لیے مستعمل ہے، اول اسلامی سرحد کی حفاظت تاکہ دشمن سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرأت نہ کرے۔

دوسرے نماز جماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے، یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول عبادت ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں، اس سے حلق روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل رباط ہر صدقہ جاریہ سے بھی افضل ہے کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب اسی وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ چیز ختم ہوگئی تو ثواب بھی ختم ہو گیا، مگر مہربانی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں، ارشاد رسالت ہے مَنْ مَاتَ مُوَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُجِرَ عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ وَأُجِرَ فِي رِزْقِهِ وَأَمِنَ مِنَ الْفَقْدَانِ وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ابْنًا مِّنَ الْفَرْعِ، (تفسیر قرطبی) یعنی جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سے اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور شیطان سے (یا سوال قبر سے) محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ بھڑکا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد اہل دیمال کی طرف لوٹ گیا تو بھی یہ ثواب جاری رہے گا۔

نماز جماعت کی پابندی، ہر حالت میں دشمنانہی طرح کرنا، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے۔

اس آیت کے آخر میں تہوئی کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی روح اور مقبول اعمال کا دار ہے، یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شریعہ پر حاوی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں، آمین: وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اولہ و آخرہ:۔

قرآن: سورۃ آل عمران: الفترۃ باخ و جزہ کے لئے باقیہلین کالون کے لئے باقیہل ہے اور ہماری، کسائی دین و کمان کے لئے بالامال باتوں کے لئے باقیہل ہے۔ مَنَعْلُون. وَنَحْشَرُونَ اَخِرِین کے لئے دلوں بیا، الغیب ہیں اور باتوں کے لئے ہمارا خطاب تو وَتَقِیْمُ صرف باخ کے لئے ہمارا، اور باتیں کے لئے ہمارا ہے، وَخَوَانُ صرف حجب کے لئے ہر جگہ ہضم ہمارا ہے لیکن ہمارے دوسرے میں مَنِ بَعِثَ وَخَوَانِہ ان کے لئے بھی ہمارے اور باتیں کے لئے ہر جگہ ہضم ہمارا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ جَنَدَلِہِ الْاِسْلَامُ

وقبل کے لیے بغیر الف ھاٹمہ بروزن ساقمہ ہے ہاتھین کے لیے ہالف ھاٹمہ بروزن فاعلکم ہمرافع
دہری کے لیے ہمزہ کی تسبیل ہے۔ اور ورش کے لیے دہری وجاہدال ہالاف مع الہ الطویل بھی مقروہ ہے
ہاتھین کے لیے تحقیق ہمزہ ہے، پس قانون دہری کے لیے ہالاف مع تسبیل ہمزہ ھاٹمہ ورش کے لیے بغیر
الف مع تسبیل ہمزہ ھاٹمہ اور دہری وجاہدال ہالاف ھاٹمہ ہالہ الطویل بھی ہے اور قبل کے لیے بغیر
الف مع تحقیق ہمزہ ھاٹمہ ہے ہاتھین کے لیے ہالاف مع تحقیق ہمزہ ھاٹمہ ہے۔ اور بڑی کے لیے مع
انصر اور ہاتھین مع الہ ہیں جیسا کہ ان کے اصول سے ظاہر ہے اَنْ یُّؤْتِیْ اَحَدَ صَرْفِ کِی کے لیے بڑی ذاتی
ہمزہ استعہام ہے۔ اَنْ یُّؤْتِیْ ہمزہ ذاتی کی تسبیل محض کے ساتھ اور ہاتھین کے لیے بھروہ واحدہ ہے۔ یُؤْتِیْ
اِلَکَ . وَلَا یُؤْتِیْ اِلَکَ، تُوْبَہ مِنْتَا تِیوُن تُوْبَہ اور نُصْبَہ نہا میں یہ چاروں کلمات سات مقامات میں
دہری اور شعبہ اور ہمزہ کے لیے ہاسکان الہا ہیں اور قانون و شام کے لیے کسرہ بغیر صلہ ہے لیکن و شام کے
لیے باٹھ اور قانون کے لیے بلاٹھ ہے اور ہاتھین کے لیے کسرہ مع الفصلہ ہے اور یہی طریق ثانی ہے
و شام کے لیے بھی تَعْلَمُوْنَ اَلْکِثْبَ شامی اور کوئین کے لیے بغم الہ، و فح اصین و کسر اللام مع الفصلہ یہ اور
ہاتھین کے لیے فتح الہ، و اللام مع اٹھیف ہے مع سکون اصین وَلَا یَتَلَمَّوْکُمْ شامی اور عامم اور ہمزہ کے لیے
بھب الہ اور ہاتھوں کے لیے برخ الہ ہے لیکن دہری کے لیے اسکان اور اختلاس ہوگا اَلْیَسَّیْنَ لَمَّا صرف
ہمزہ کے لیے کسر اللام لَمَّا ہے ہاتھین کے لیے بفتح اِیْتِکُمْ صرف رافع کے لیے ہانوں والالف اِیْتِکُمْ
ہے اور ہاتھوں کے ہے یَتَخَوْنَ دہری و حفص کے لیے ہالہا اور ہاتھوں کے لیے ہالہا ہے اَلْیُوْجُوْنَ
صرف حفص کے لیے ہالہا ہاتھین کے لیے ہالہا جِیْعَ اَلْیَسَّیْ حَفْص و اخوین کے لیے کسر اللہا اور ہاتھین کے
لیے فتح اللہا ہے۔ وَمَا یَقْعَلُوْا مِنْ غَیْبٍ لَّکِنْ یُحْفَظُوْہُ حَفْص و اخوین کے لیے ہالہا دونوں میں اور ہاتھین
کے لیے دونوں میں ہالہا لَا یُحْضَرُوْکُمْ شامی اور کوئین کے لیے بغم الصاد والراء مع الفصلہ یہ اور ہاتھوں کے
لیے کسر الصاد و جزم الراء مع اٹھیف مُنْزِلَیْنِ یہاں اور اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَصَبُوت میں صرف شامی کے لیے فتح
النون و تھبہ الراء ہے دونوں جگہ اور ہاتھین کے لیے ہاسکان النون و تخفیف الراء ہے مُسَوِّمَہ کی دہری
و عامم کے لیے کسر الواو اور ہاتھین کے لیے فتح الواو ہے سَابِغُوا اور شامی کے لیے بغیر الواو قبل اصین
ہاتھین کے لیے ہالواو ہے فَرُخَ مَعَا شِعْبَا اور اخوین کے لیے بغم اَلْقَاف اور ہاتھین کے لیے فتح اَلْقَاف ہے اور
یہی اختلاف اَلْقَرَح میں بھی ہے۔ وَ تَکَایْنِ جہاں کہیں واقع ہوگی کے لیے ہالف صمدودہ و بھروہ مکسورہ ہے اور
ہاتھوں کے لیے بھروہ مفتوحہ دپائے مکسورہ مشدودہ ہے فَضْلَ مَعَا شامی اور کوئین کے لیے ہالالف بعد اَلْقَاف
و فتح الہا فَضْل ہے اور ہاتھین کے لیے بغم اَلْقَاف و بحذف الالف و کسر الہا، فُیْلَ ہے الرَّغَبَ مطلقاً شامی اور
کسائی کے لیے بغم اصین اور ہاتھوں کے لیے ہاسکان اصین ہے یَفْشٰی طابفہ اخوین کے لیے ہالہا اور

ہاتھین کے لیے ہالیا ہے کَلَّا لِلّٰہِ بِمَا یَعْمَلُونَ ہری کے لیے ہرغ لام کَلَّا اور ہاتھین کے لیے ہَاتُّ بِمَا یَعْمَلُونَ
 ہَجِزًا کئی اور اخوین کے لیے ہالیا ہاتھین کے لیے ہالہ ہے مَنَّم وَفَتْ وَفَتْ کی ہری شای اور حجب کے
 لیے ہضم اُکم اور حص کے لیے ہرغ اس سورہ میں خاص کر دو جگہ ہضم اُکم۔ ہاتھین کے لیے مطلق ہر جگہ
 ہکسر اُکم ہے غَمْرٌ وَمَا یَعْمَلُونَ ہرغ حص کے لیے ہالیا اور ہاتھوں کے لیے ہالہ ہے اَنْ یُّقَالَ کی
 ہری اور مام کے لیے ہَاتُّ ہالیا وضم اُھین اور ہاتھین کے لیے ہضم ہالیا وفتح اُھین ہے وَلَوْ اَنَّا عَلَّمْنَا
 ہرغ ہشام کے لیے ہجد یہ الہ اور ہاتھین کے لیے ہاتھ ہے اَلْیَقِیْنَ قُلُوبًا۔ وَنَمَّ قُلُوبًا ہَاتُّ شای کے
 لیے ہجد یہ الہ دونوں میں اور ہاتھین کے لیے ہاتھ ہے اَلْیَقِیْنَ قُلُوبًا وَنَمَّ قُلُوبًا قُلُوبًا
 ہالاحام کی و شای کے لیے ہجد یہ الہ اور ہاتھین کے لیے ہاتھ ہے۔ وَلَا یَحْسَبَنَّ اَلْیَقِیْنَ قُلُوبًا شای
 ہجد یہ الہ ہشام کے لیے ہاتھ ہالیا اور ہاتھوں کے لیے ہالہ ہے، اور اختلاف حرکت سین پہلے گزر چکا
 ہے۔ وَانَّ اللّٰہَ لَا یُضِیْعُ کَسٰلًا کے لیے ہکسر اہمزہ اور ہاتھین کے لیے ہَاتُّ ہے وَلَا یَخْزٰنُکَ اور یَخْزٰنُ
 وَلَیَحْزُنَنَّ اَلْیَقِیْنَ نَافِخ کے لیے ہضم ہالیا وکسر اہمزہ لیکن لَا یَخْزٰنُہُمُ الْقَرْعُ الْاَخْمَرُ سورہ انجید میں نَافِخ کے
 لیے بھی ہَاتُّ ہالیا وضم اہمزہ ہے ہاتھین کے لیے مطلق ہر جگہ ہَاتُّ ہالیا وضم اہمزہ ہے وَلَا یَحْسَبَنَّ اَلْیَقِیْنَ غَفْرًا
 وَلَا یَحْسَبَنَّ اَلْیَقِیْنَ یَعْمَلُونَ حَزْرہ کے لیے دونوں فعل ہالہ ہیں اور ہاتھین کے لیے ہالیا ہیں لَا یَحْسَبَنَّ
 اَلْیَقِیْنَ یَخْزٰنُونَ کُلِّیْن کے لیے ہالہ اور ہاتھین کے لیے ہالیا ہے۔ حَتّٰی یَوَدَّ اَلْغٰیثُ اخوین کے لیے
 یہاں اور افضل میں ہضم ہالیا وفتح اُکم وکسر ہالیا مع ہجد یہ اور ہاتھین کے لیے ہَاتُّ ہالیا وکسر اُکم وکسر ہالیا
 مختلف ہے۔ وَاللّٰہُ بِمَا یَعْمَلُونَ غَیْبٌ کی ہری کے لیے ہالیا اور ہاتھوں کے لیے ہالہ ہے مَنَحْجَبُ حَزْرہ
 کے لیے مَنَحْجَبُ یَاغے مضموم داتے مفتوح و قَلْبُہُمْ ہرغ اَلَا یَوْقُوْنَ ہالیا ہے اور ہاتھوں کے لیے ہالہ
 مفتوح داتے مضموم ذھب لام قَلْبُہُمْ وَقَلْبُہُمْ بَانُونَ ہے وَیَلْزَمُوْا وَیَلْجِبُ ہشام کے لیے دونوں میں
 بَیَادِقِ ہا ہے اور لیکن ذکون کے لیے ہرغ پہلے میں اور ہاتھین کے لیے دونوں بغیر ہا ہیں۔ لَیْسَ تَنۡتَہِیَنَّ لِلنَّاسِ
 وَلَا یَحْکُمُوْنَہُ کی ہری حجب کے لیے دونوں فعل ہالیا اور ہاتھین کے لیے ہالہ قَلَّا تَحْسَبُہُمْ کی ہری کے
 لیے ہالیا مع ضم الہ اور ہاتھین کے لیے ہالہ مع فتح الہ ہے قُلُوبًا وَقُلُوبًا اور تَبَہِیْنُ قُلُوبُہُمْ
 اخوین کے لیے ہر دو فعل میں سے پہلا فعل مجہول ہے اور دُہی معروف اور ہاتھین کے لیے ہَاتُّ ہے ہر کس یعنی پہلا
 معروف اور دوسرا مجہول وغیرہ ہے۔

جاتا ہے کہ قرابت (کے حقوق ضائع کرنے) سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب (کے حالات) کی اطلاع رکھتے ہیں (اگر مخالفت کرو گے متقی سزا ہو گے) اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے (مملوک) مال انہی کو پہنچاتے رہو (یعنی انہی کے خرچ لگاتے رہو) اور (جب تک تمہارے قبضہ میں ہو) تم (ان کے مال میں شامل کرنے کے لیے ان کی) اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو (یعنی ایسا مت کرو کہ ان کی اچھی چیز تو نکال لی جاوے اور بری چیز ان کے مال میں ملا دی جاوے) اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک (البتہ جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق اللہ مت اپنے گزارہ کے لیے ان کے مال سے لینا درست ہے جیسا آگے آدے گا۔ وَفَن كَانَ فَتَقَرُّوا) ایسی کاروائی کرنا (کہ بری چیز ان کے مال میں شامل کر دی یا بلا ضرورت ان کے مال سے منفع ہو) بڑا گناہ ہے (جس کی وحید آگے آئے کی لائن الیٰلَیْنِ یَا کُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتَامَیْنِ النِّصَابَ) اور اگر تم کو اس بات کا احتمال (بھی) ہو (اور یقین ہو تو بدرجہ اولیٰ) کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں (بابت ان کے مہر کے) انصاف (کی رعایت) نہ کر سکو گے تو (ان سے نکاح مت کرو بلکہ) اور (حلال) عورتوں سے جو تم کو (اپنی کسی مصلحت کے اعتبار سے) پسند ہوں نکاح کر لو (کیونکہ وہ مجبور نہیں، آزادی سے اپنی رضا ظاہر کر سکتی ہیں، اور یہ نکاح اس قید کے ساتھ ہو کہ جو ایک عورت سے زیادہ کرنا چاہے تو ان عورتوں میں سے کوئی صورت ہو، ایک صورت یہ کہ ایک ایک مرد) دودو عورتوں سے (نکاح کر لے) اور (دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ایک مرد) تین تین عورتوں سے (نکاح کر لے) اور (تیسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد) چار چار عورتوں سے (نکاح کر لے) پس اگر تم کو (غالب) احتمال اس کا ہو کہ (کئی بیبیاں کر کے) عدل نہ رکھو گے (بلکہ کسی بی بی کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے) تو پھر ایک ہی بی بی پر بس کرو، یا (اگر دیکھو کہ ایک کے حقوق بھی ادا نہ ہوں گے تو) جو لوٹری (حسب قاعدہ شریعہ) تمہاری ملک میں ہو وہی سہی اس امر مذکور میں (یعنی ایک بی بی کے رکھنے یا صرف لوٹری پر بس کرنے میں) زیادتی (دبے انصافی) نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے (کیونکہ ایک صورت میں تو کوئی تعداد نہیں جس میں برابر کرنا پڑے، دوسری صورت میں بی بی کے حقوق سے بھی کم حقوق ہیں، مثلاً مہر نہیں، صحبت کا حق نہیں تو اندیشہ اور کم ہے) تم لوگ بیبیوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ بیبیاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تو تم کو اس مہر میں کوئی جزو (اور یہی حکم کل کا بھی ہے) تو (اس حالت میں) تم اس کو کھاؤ (برق) حرہ دار خوشگوار سمجھ کر۔ (اور اگر یتیم بالغ ہو جائیں جس کا مقتضی

مال کا سپرد کر دینا ہے جیسا آگے آتا ہے، لیکن کم عقل ہوں تو تم (ان) کم عقلوں کو اپنے (یعنی ان کے) وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے (ایسے کام کا پیدا کیا ہے کہ ان کو) تمہارے (سب کے) لیے مایہ زعمی بنایا ہے (مطلب یہ کہ مال قدر کی چیز ہے، ان کو ابھی مت دو کہ بے قدری کر کے اڑا دیں گے) اور ان مالوں میں (سے) ان کو نکالتے رہو پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو (یعنی ان کو تسلی کرتے رہو کہ مال تمہارا ہے، تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، ذرا سمجھ دار ہو جاؤ گے تو تم ہی کو دید یا جائے گا) اور (جب مال سپرد کرنے کے لیے ہوشیاری دیکھنا ضرور ہے تو) تم قبیحوں کو (بالغ ہونے سے پہلے ہوشیاری و تیز داری کی باتوں میں) آزمایا کرو (کیونکہ بالغ ہونے کا وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے، تو آزمائش پہلے سے چاہئے، مثلاً کچھ سودا سلف اس سے منگالیا، اور دیکھا کہ کیسے سلیقہ سے خرید کر لائے، یا کوئی چیز فروخت کی دیدی، اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا) یہاں تک کہ (ان کو آزمایا جائے) کہ جب وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جاویں (یعنی بالغ ہو جاویں، کیونکہ نکاح کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے) پھر (بعد بلوغ و آزمائش) اگر ان میں ایک کو تیز دیکھو (یعنی حفاظت و رعایت مصالح مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پایا) تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو (اور اگر ہنوز سلیقہ یا انتظام نہ معلوم ہو تو چندے اور حوالہ نہ کیا جائے) اور ان اموال (یعنی) کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جاویں گے (پھر ان کو حوالہ کرنا پڑے گا) جلدی جلدی اذا کرمت کھاڈالو اور (اگر اس طرح نہ اڑا دیں، بلکہ تمہارا کھانا چاہیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ) جو شخص (اس مال سے) مستثنیٰ ہو (یعنی اس کے پاس بھی بقدر کفایت موجود ہے گو صاحب نصاب نہ ہو) سودہ تو اپنے کو بالکل (تمہارا کھانے سے بھی) بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے (یعنی جس میں حاجات ضروریہ رفع ہو جاویں) کھالے (برت لے) پھر جب (بعد وجود شرائط یعنی بلوغ و رشد مذکور کے) ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو (بہتر ہے کہ) ان (کے اموال ان کو دینے) پر گواہ بھی کر لیا کرو، (شاید کسی وقت کچھ اختلاف واقع ہو تو گواہ کام آویں) اور (یوں تو) اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے (اگر خیانت نہ کی ہو تو گواہوں کا نہ ہونا بھی معسر نہیں، کیونکہ اصل حساب جن سے متعلق ہے وہ تو اس کی صفائی جانتے ہیں اور اگر خیانت کی ہے تو گواہوں کا ہونا کوئی نافع نہیں، کیونکہ جن سے حساب کا ساتھ ہے وہ اس کا مٹا ہونا جانتے ہیں، صرف ظاہری انتظام کے لیے گواہوں کا ہونا مصلحت ہے) مردوں کے لیے بھی (خواہ وہ

چھوٹے ہوں یا بڑے) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو (ان مردوں کے) ماں باپ اور (یا دوسرے) بہت نزدیک قرابت دار (اپنے مرنے کے وقت) چھوڑ جاویں، اور (اسی طرح) عورتوں کے لیے بھی (خوالہ چھوٹی ہوں یا بڑی) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو (عورتوں کے) ماں باپ اور (یا دوسرے) بہت نزدیک کے قرابت دار (اپنے مرنے کے وقت) چھوڑ جاویں خواہ وہ (چھوڑی ہوئی) چیز گلیل ہو یا کثیر ہو (سب میں سے ملے گا) حصہ (بھی ایسا جو) قطعی طور پر مقرر ہے، (اور جب وارثوں میں ترکہ کے) تقسیم ہونے کے وقت (یہ لوگ) موجود ہوں (یعنی دور کے) رشتہ دار (جن کا میراث میں حق نہیں) اور یتیم اور غریب لوگ (اس توقع سے کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جاوے، رشتہ دار تو ممکن ہے کہ گمان استحقاق سے اور دوسرے لوگ بامید خیر خیرات کے) تو ان کو بھی اس (ترکہ) میں (جس قدر ہاتھوں کا ہے اس میں) سے کچھ دیدو اور ان کے ساتھ خوبی (اور نرمی) سے بات کرو۔۔۔ (وہ بات رشتہ داروں سے تو یہ ہے کہ سمجھا دو کہ تمہارا حصہ شرع سے اس میں نہیں ہے، ہم محظور ہیں، اور دوسروں سے یہ کہہ دے کہ احسان نہ جنگلاؤ) اور (جانی کے معاملہ میں) ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہئے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ (کر مر) جاویں تو ان (بچوں) کی ان (لوگوں) کو فکر ہو (کہ دیکھئے ان کو کوئی آزاد بندے، تو ایسا ہی دوسرے کے بچوں کے لیے بھی خیال رکھنا چاہئے، کہ ہم ان کو آزاد نہ دیں) سو (اس بات کو سوچ کر) ان لوگوں کو چاہئے کہ (جانی کے معاملہ میں) خدا تعالیٰ (کے حکم کی مخالفت) سے ڈریں (یعنی فحلاً آزاد و ضرر نہ پہنچائیں) اور (قولا بھی ان سے) موقع کی بات کہیں (اس میں تسلی اور دل جوئی کی بات بھی آگئی، اور تعلیم و تادیب کی بھی آگئی، فرض ان کے مال اور جان دونوں کی اصلاح کریں) بلاشبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے (برستے) ہیں اور کچھ نہیں اپنے حکم میں (دوزخ کی) آگ (کے انگارے) بکھیر رہے ہیں (یعنی انجام اس کھانے کا یہ ہونے والا ہے) اور (اس انجام کے مرتب ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہیں، کیونکہ) منقریب (ہی دوزخ کی) جلتی (آگ) میں داخل ہوں گے (وہاں یہ انجام نظر آئے گا)۔

تلخیص معارف و مسائل | دیکھو! آل عمران کی آخری آیت تقویٰ پر ختم ہوئی ہے اور یہ سورت بھی حکم تقویٰ سے شروع ہو رہی ہے، پہلی سورت میں فرائض اور اس کے متعلقات اور جانچن سے برتاؤ کرنے اور بعض دیگر امور کا ذکر تھا اس سورت میں انہوں سے مل جل یعنی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کی

اوانگي بدور قانون كرائي جاتي ہے جيسے عام محاطات بيع شرا، اجارہ و محدودی سے متعلق حقوق، لیکن اولاد والدین شوہر بیوی اور یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہوں اور دیگر رشتہ داروں کے باہمی حقوق ان کی ادا انگي کا مدار اوب، احترام، ولداری و مردی، اور قلبی خیر خواہی پر ہے یہ چیزیں کسی کا سننے پر تولی نہیں جاسکتیں ان کی ادا ئے کی بجز خوف خدا و آخرت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں جسے تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور تقویٰ کی حفاظت ساری طاقتوں سے زیادہ ہے اس لیے اس سورت کو امر با تقویٰ سے شروع کیا۔

اس آیت کا غلبہ نکاح میں پڑھنا مسنون ہے، انشائے اس میں قیامت تک کے تمام انسان مرد و عورت شامل ہیں سو حکم فرمایا یعنی جو ذات تمہاری پرورش کی تکمیل ہے اس کی حفاظت کس قدر خطرناک ہوگی، پھر ایک خاص شان کا ذکر فرمایا کہ تم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کی بہت سی صورتوں میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا کہ ایک آدم سے پیدا کر کے سب کو اخوت و برادری کے ایک مضبوط رشتہ میں بائندہ دیا۔ علاوہ خوف خدا کے خود اس رشتہ اخوة کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ باہمی ہمدردی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں اور انسان انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ، نسلی، لونی اور لسانی امتیازات کو شرافت و ذالت کا معیار نہ بنایا جائے، غرض یہ پوری آیت ان احکام کی تمہید ہے جو آگے اس سورت میں آنے والے ہیں، اس تمہید میں ایک طرف تو پروردگار کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی حفاظت سے روکا گیا دوسری طرف تمام افراد انسانی میں محبت اور خیر خواہی کے جذبات کو پیدا کیا گیا تاکہ باہمی حقوق کی ادا ئے کی دل سے ہو سکے و الاذخام یعنی قربت کے تعلقات کی ادا ئے کی میں کوتاہی سے بچو۔

دوسری آیت میں یتیم بچوں کی تائید اور ان کے اموال کی حفاظت کے احکام ہیں۔

أرحام رحم کی جمع ہے بھتی بچہ دانی، چونکہ ذریعہ قربت یہ رحم ہی ہے اس لیے اس سلسلے کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی، اور بے توہمی برتنے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے ارشاد ہے: من احب ان یسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه (مشکوٰۃ ۴۱۹) یعنی جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہئے کہ صلہ رحمی کرے، اور بہت سی احادیث وارد ہیں۔

انکے مقابلہ میں قطع رحمی کی سلسلے میں شدید ترین وعیدیں احادیث میں مذکور ہیں، ارشاد ہے: لا یدخل الجنة قاطع، نیز لا تنزل الرحمۃ علی قوم لبہ قاطع رحم (مشکوٰۃ ص ۴۱۹، ص ۴۲۰) اور یہ سب کام جنبہ ایثار و خدمت کے ساتھ دل سے ہوں ورنہ قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ

املاؤں سے باخبر ہے، ان اللہ کام علیکم رقیبا جیم کہتی تھا، حقرو اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو، اور یہ باقی تک ہے، بلوغ کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو جیم نہیں کہا جائیگا جیسا کہ حدیث میں تصریح ہے لا یتیم بعد احلام یعنی بلوغ کے بعد جیمی باقی نہیں رہتی (مشکوٰۃ ۲۸۳)

جیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے تو جیم کی حفاظت کے ساتھ اس کے مال کی بھی حفاظت اسکے ولی کے ذمہ ہے، اور جیم کے ضروری اخراجات تو اسکے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بلوغ سے پہلے اس کے قبضہ میں نہ دے کو نگہ وہ نا سمجھ بچہ ہے وَالْوَالِدَيْنِ اَنْفُسَهُمَا یعنی اسکے مال انکو پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کر دنا کا بچے وقت پر یہ مال انکو پہنچائے جائیسں نیز ولی کے ذمہ یہ بھی ہے کہ مال کی حفاظت کر کے اس کا مل بٹائے کہ بلوغ کے بعد اس کو مل سکے وَلَا تَبْذُلُوا اَمْوَالَكُمْ بِالْعَبَثِ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ جیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے مگر ان کی اچھی چیز کو اپنی چیز سے بدلنے تھے، یہ بھی مال جیم میں خیانت ہے اس لیے قرآن نے مراعات اس کی ممانعت فرمادی۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَاقِينَ
اگ رکھو اور علیحدہ خرچ کرو، اور اگر ملا کر کھو تو ایسا حساب رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ جیم کا مال
تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں آیا۔ سورہ بقرہ آیت (۲۸۰) میں گزر چکا ہے بہر حال جیم کے مال کو کسی
بھی طریقہ سے خواہ کھا کر یا استعمال کر کے ہونا غلط طور پر خرچ کرنا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔

آیت: ۳۰: بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک جیم لڑکی تھی، اس شخص کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، اس شخص نے اس لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، بجائے اس کے کہ مہر وغیرہ دیتا اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضہ میں لے لیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ بحالت ضرورتی بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دے البتہ لڑکی کی مصلحت اور اس کا سجدہ نکاح و سہود مکمل پیش نظر رہے، ان کی کسی طرح حق تلفی نہ ہو، بہر حال اس آیت میں جیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم مذکور ہے۔

کثرت ازدواج کی رسم اسلام سے پہلے بغیر کسی تہدید کے رائج تھی، ممالک اور مذاہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود و نصاریٰ نے نہ ہندوؤں، آریوں اور پارسیوں نے، اور اس کی خطری ضرورتوں سے آج کوئی انکار بھی

نہیں کر سکتا، مشہور عیسائی فاضل ڈیوٹ پورٹ تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیات نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے: ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے، بہت سے پادریوں نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی ہے۔

دور حاضر میں یورپ نے اپنے حقدارین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بے لگائی و اشتاؤں کی صورت میں برآمد ہوا بطور دوستانہ جتنی بھی عورتوں سے مرد نکاح کرتا ہے اس کی پوری اجازت ہے، کیا تمنا ہے کہ نکاح ممنوع اور ناجائز۔

مگر بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب وہاں کے اہل بصیرت حکماء خود تعدد ازواج کو رواج دینے کے حق میں ہیں۔

اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اولاً حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے، جس سے وابستگی ہوئی اسے نوازا گیا جس سے رخ پھر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہ کی، اسلام نے تعدد ازواج پر ضروری پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا، مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ یعنی جو عورتیں طبعی طور پر تمہیں پسند ہوں اور تمہارے لیے شرعاً حلال بھی ہوں۔

اس آیت کے نزول کے بعد بہت سے صحابہؓ ایسے تھے جنہوں نے چار سے زائد نکاح کر رکھے تھے، پیغمبرؐ نے چار سے زائد کو طلاق و لواطی، خیالان ابن اسلمہ ثقفی کے نکاح میں دس عورتیں تھیں، قیس ابن الحارث اسدیؓ کی نکاح میں آٹھ تھیں، نوفل بن معاویہ دیمی کے نکاح میں پانچ تھیں، (مشکوٰۃ ص ۱۷۴ از شرح السنہ) پیغمبرؐ اور صحابہ کے تعامل سے آیت قرآنی کی مراد بالکل واضح ہو گئی کہ چار سے زائد نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔

پیغمبرؐ نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً و عملاً دنیا میں پھیلا دیا، تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر آپؐ کے لیے کثرت از دواج ایک ضروری امر تھا، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور سیرت نبویؐ سے متعلق دو ہزار دو سو دس (۲۲۱۰) روایات مری ہیں، حضرت ام سلمہؓ کی مرویات کی تعداد تین سو اٹھتر (۳۷۸) تک پہنچتی ہیں، اگر صرف ان ک فتاویٰ جمع کئے جائیں تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے (اعلام الموقعین از ابن قیم ص ۱۷۹ ج ۱) حضرت عائشہؓ کے تلامذہ کی تعداد لگ بھگ دسویں (۲۰۰) کے ہے، پیغمبرؐ کی وفات کے بعد اڑتالیس سال تک علم دین

پھیلا، بوقس علیٰ ہذا: ظاہر ہے اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازواجِ مطہرات سے پہنچا۔

انبیاءِ کرام کے بلند مقاصد کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانیں، وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں، چنانچہ کئی صدی پہلے یورپ کے ٹھہرین و مستشرقین نے اپنی ہٹ دھرمی سے پیغمبر کے تعدد از دو اوج کو ایک خالص جنسی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے، اگر آپؐ کی سیرت پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف حراج کبھی بھی آپؐ کی کثرت از دو اوج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا۔

آپؐ کی مصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ بچپن سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ صاحبِ اولاد بیوہ (جن کے دو شوہر فوت ہو چکے تھے) سے عقد کر کے عمر کے بچپن سال تک انہی کے ساتھ گزارہ کیا، دوسرے نکاح جتنے ہوئے پچاس سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے، آپؐ کے دشمنوں نے آپؐ کو سارے ہی الزامات لگائے کوئی کسر نہ چھوڑی لیکن آپؐ کی مصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرأت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔

جوانی کے پچاس سال زہد و تقویٰ اور لذائذِ دنیوی سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپؐ کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا، اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔

حضرت خدیجہؓ کے انتقال کے بعد حضرت سودہؓ اور حضرت عائشہؓ سے نکاح ہوا مگر حضرت سودہؓ جو آپؐ کے مگر تشریف لائیں اور حضرت عائشہؓ صغیر کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں، چند سال ۲ھ میں مدینہ میں آپؐ کی رخصتی عمل میں آئی، اس کے ایک سال بعد حضرت حصہؓ سے نکاح ہوا، پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہؓ سے نکاح ہوا اور صرف اٹھارہ ماہ (یا تین ماہ) آپؐ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی، پھر ۴ھ میں حضرت ام سلمہؓ سے نکاح ہوا، ۵ھ میں حضرت زینب بنت جحشؓ سے نکاح ہوا، اس وقت آپؐ کی عمر شریف اٹھاون سال ہو چکی تھی، اتنی بڑی عمر آکر چار بیٹیاں جمع ہوئیں، حالانکہ امت کو جس وقت چار بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپؐ کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے لیکن آپؐ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے بعد ۶ھ میں حضرت جویریہؓ سے اور ۷ھ میں حضرت ام حبیبہؓ کے اور پھر ۸ھ میں حضرت صفیہؓ پھر اسی سال حضرت میمونہؓ سے نکاح ہوا، اور واضح ہو کہ ان سب میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و صہن، باقی سب بیوہ تھیں، جن میں بعض کے دو دو شوہر گزر چکے تھے، اور یہ تعدد بھی آخر عمر میں جمع

ہوئی، صحابہ کرام مرد اور عورت سبھی آپ پر جانثار تھے، اگر آپ چاہتے تو سب بیویاں کٹوری جمع کر لیتے، بلکہ ہر ایک ایک دودھ پینے کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔

نیز یہ امر قابل ذکر ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نبی برحق تھے، نبی صاحب ہوا دھوس نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے نبی ماننے کے بعد ہر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی معاملہ ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ پھر آپ اپنے حق میں کثرت ازواج کے معاملہ میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جن کا ذکر قرآن کی آیت (سورۃ احزاب آیت ۲۵) لَا يَجْزِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ يَغْزُو موجود ہے یہ کھلی دلیل ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا اپنے رب کے اذن سے کیا، پھر اس سے جو قطعی و جلیبی فوائد امت کو حاصل ہوئے ان کی جزئیات کا احصاء دشوار ہے کتب احادیث اس پر شاہد ہیں بعض دیگر فوائد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

حضرات ام سلمہؓ اپنے سابقہ شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں، ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی، اور اپنے عمل سے آپ نے بتا دیا کہ سوتیلی اولاد کی کس پیار و محبت سے پرورش کرنی چاہئے، اور صرف یہی ایک ایسی تھیں، اگر کوئی بھی اس طرح کی نہ ہو تیں تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا، اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی۔

حضرت جویریہؓ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں ان کے قبیلے بنو المصطلق کے سیکڑوں قیدی تھے، ان سے نکاح کا واقعہ کتب سیرت میں موجود ہے جب صحابہ گلو پڑے چلا کہ جویریہؓ آپ کے نکاح میں آگئی ہیں تو پیغمبرؐ کے احترام میں سب نے اپنے اپنے غلام اور باندی آزاد کر دیئے سبحان اللہ! حضرات صحابہؓ کے ادب کی کیا شان تھی، اس جذبے کی پیش نظر کہ لوگ سرکارِ دو عالم کے سرال والے ہو گئے ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فَلَقَدْ اعْتَقَ بِتَوْجِهِ ابَا حَا مَاهُ اَهْلُ بَيْتِ مَنْ بَنَى الْمَصْطَلِقَ فَمَا اَعْلَمُ امْرَاةً اَعْظَمَ بَرَكَةً عَلٰی قَوْمِهَا مِنْهَا: آنحضرتؐ کے جویریہؓ سے نکاح کر لینے سے بنو المصطلق کے سو گھرانے آزاد ہوئے میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہؓ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی برکت والی ثابت ہوئی۔

حضرت ام حبیبہؓ سے نکاح کا واقعہ کتب سیرت میں دیکھئے، یہ حضرت ابوسفیانؓ کی صاحبزادی تھیں اور حضرت ابوسفیان اس وقت سرخیل مشرکین مکہ تھے، جب انہیں اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بے اختیار زبان سے یہ الفاظ نکلے ہر الفعل لَا يَجْدُعُ اللَّهُ یعنی محمدؐ جو امر دہیں ان کی ناک نہیں کاٹی جاسکتی، یعنی

انہیں ذلیل کرنا آسان نہیں، اور ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور آخر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی، غرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا، کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے، اس سے جو سیاسی قائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اس کی نصیحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے دے پر اور حکیم رسولؐ نے اس قائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔

یہ چند باتیں تھیں، اس سلسلے میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ قدس سرہ کا رسالہ ”کثرت ازواج صاحب المراج“ دیکھئے۔

چار بیویوں تک کی اجازت دے کر فرمایا: فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح اسی صورت میں جائز ہے جب کہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی رکھی جائے۔ واضح ہو کہ مذکورہ مملوک کثیر کی خاص شرائط ہیں جو آج کل مفقود ہیں اس لیے حرام ہے۔

مختبرؒ نے بیویوں کے درمیان پوری مساوات و عدل کی سخت تاکید فرمائی ہے، اس کے خلاف کرنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں، خود اپنے عمل کے ذریعے بھی اسے واضح فرمایا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ: جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ایک پہلو گر اہوا ہو، (مشکوٰۃ ص ۲۷۸) یہ مساوات انسان کے امور اختیار یہ میں سے ہیں مثلاً نقد، شب ہاشی اور طرز معاشرت، اور جو امور اختیار یہ میں نہیں مثلاً میلان طبع تو اس غیر اختیاری معاملہ میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں بشرطیکہ اس میلان کا اثر اختیاری معاملات پر نہ پڑے، مختبرؒ نے خود بھی بارگاہ الہی میں عرض کیا: اللہم هذا قسمی فہما املک فلا تلعنی فہما تملک ولا املک: یا اللہ یہ میری برابر والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہے، اب وہ چیز جو آپ کے قبضہ میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، ظاہر ہے جس کام پر مختبرؒ بھی قادر نہیں اس پر کوئی دوسرا کیسے قادر ہو سکتا ہے، اس غیر اختیاری معاملہ کا ذکر قرآن نے اس طرح فرمایا: وَلَنْ تَسْعَىٰ لَوْ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ عورتوں کے درمیان تم پوری برابری ہرگز نہ کر سکو گے، لیکن آگے اس کی اصلاح کے لیے بھی فرمایا: فَلَا تَوْبَعُوا كُلَّ الْغَلِيظِ: یعنی دوسری بیوی سے کلی بے اعتنائی اور بے توجہی اس حالت میں بھی جائز نہیں۔

آیت ۳: میں عدل و مساوات کا بیان ہے یہ وہی امور اختیار یہ کا عدل ہے اور دوسری آیت

میں محبت اور قلبی میلان میں عدم مساوات پر قدرت نہ ہونے کا بیان ہے، اس لیے دونوں آجوں میں کوئی تعارض نہ سمجھنا چاہئے۔

ذٰلِكَ اَذْنٰی اَنْ لَا تَقُوْلُوْا ہاں ایک شہر یہ ہے کہ جب ایک ہی بیوی ہوگی تو عظم کا بادل موقع نہ ہوگا پھر لفظ اذنی کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ اس لفظ سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایک بیوی کو بھی تحقّیٰ ستم بنائے رکھتے ہیں، اس لیے ظلم کا راستہ بند کرنے کے لیے صرف ایک پراکتھا کرنا کافی نہیں، البتہ اس صورت میں ظلم کا خطرہ کم ہو جائے اور تم عدل کے قریب پہنچ جاؤ گے۔

آیت ۴: اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق ”مہر“ کا ذکر ہے، اس میں جو ظلم و جحود ہو رہا تھا اس کا ازالہ فرمایا ہے مہر کے سلسلے میں عرب میں ایک ظلم تو یہ ہوتا تھا کہ دیا ہی نہ جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے وَاَنْتُمْ اَکْثَرُ الظّٰلِمِیْنَ کے مخاطب شوہر بھی ہیں، اور لڑکی کے اولیاء بھی ہیں کہ مہر لڑکیوں ہی کو دیدیں، ان کی اجازت نفس کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں دوسرا ظلم یہ کہ بادل ناخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے تھے، اس کا ازالہ لفظ خُلَّةً سے فرمایا گیا، خوش دلی سے دیا جائے، تیسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورت کو مجبور سمجھ کر اس پر دباؤ ڈال کر معاف کرا لیتے تھے، جو درحقیقت معافی نہ ہوتی تھی، اس کے انبساط کے لیے فرمایا: لِیَنْفِکَ لَکُمُ الْفَرْجَ لَکُمْ اَنْفُسُکُمْ کہ دور جاہلیت کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں ان سے بچنا لازم ہے۔

دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، بادل ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ صحیح معنی میں طیب نفس کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالے کر دی جائے اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دیدے، یہی طیب نفس بہنوں اور بیویوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہئے، یہاں طیب نفس فرمایا گیا، طیب قلب نہیں، یعنی دل کی خوشی کافی نہیں، جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں اپنے بہت سے ظاہری منافع کو سوچ کر خرچ کر دیتے ہیں، اگر نفس سے پوچھا جائے تو اس خرچ پر قصداً راضی نہ ہوگا، اسی وجہ سے طیب نفس کو فیصل قرار دیا گیا۔

صَدَقَتْہُمْ صَدَقَاتُہُمْ کی جمع ہے، یعنی عورتوں کی مہر، ملا علی قاریؒ مرثاۃ میں لکھتے ہیں وَصَحَّیْہُ بِہٖ لِأَنَّهُ یُظْہَرُ بِہٖ صَدَقَ مِثْلَ الرَّجُلِ اِلٰی الْمَرْءِ یعنی مہر کو صداق اور صدقہ اس کے کہا جاتا ہے کہ اس کے مادہ میں سچ کے معنی ہیں اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر

ہوتا ہے یہ مناسبت ہے۔

آیت ۵۵: مال سرمایہ زندگی ہے، اس کی حفاظت لازمی ہے، لہذا کم عقولوں کو مال سپرد نہ کرو خواہ وہ اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے، خواہ وہ مال ان بچوں یتیموں کا اپنا ہو یا اولیاء کا ہو، ان کی جانچ کرتے رہو، جب اس مال کی حفاظت اور ان کے مصارف کی سوجھ بوجھ ان کے ائند محسوس ہونے لگے تو ان کے سپرد کر دو۔ طبعی محبت سے مطلوب ہو کر نا تجربہ کار کو اپنے اس مال حوالہ کر دینے میں مال کی بربادی اور افلاس و تنگدستی ہو تی ہے حفاظ کے عہد سے یتیم اور غیر یتیم سب بچے داخل ہیں، اور شاید اَنَوَّالْکَھْمَ بمعنیہ خطاب فرمانے میں یہی حکمت ہو، بہر حال مال کی حفاظت ضروری امر ہے اسے ضائع کرنا گناہ ہے، مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے تو شہید ہے، ارشاد رسالتؐ ہے: مَنْ قُتِلَ فُؤَادُهُ فُتِلَ فُؤَادُهُ وَ شَهِدَ (بخاری ج ۸) نیز فرمایا: نَعْمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ: (مشکوٰۃ ص ۳۲۶) نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے، لَا بَأْسَ بِالْفَنَىٰ لِمَنِ اتَّقَىٰ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مشکوٰۃ ص ۳۶۶) اللہ سے ڈرنے والے کی مال داری میں دین کا کوئی رنج نہیں۔

دور حاضر میں لوگوں میں دین و ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، معمولی تکلیف، بلکہ ظاہری فشن کی خلاف ورزی پر دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے حلال مال کمانے اور اسے محفوظ رکھنے کی زیادہ اہمیت ہے اسی طرح کے لوگوں کے لیے ارشاد کرامیؐ ہے: كَادَ الْفَقْرَانِ يَكُونُ كَلْهًا: (مشکوٰۃ ص ۱۱۶) یعنی تنگدستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا سکتی ہے، حضرت سفیان ثوریؒ تشریح میں فرماتے ہیں: زمانہ ساتھی میں مال کو پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن آج یہ مال مؤمن کی ذبحال ہے:

بچوں میں محل و ہوش کے نشوونما کے اعتبار سے ان کے تین درجے کر دیے گئے، ایک قتل از بلوغ دوسرا بلوغ کے بعد تیسرا ہوشیاری کے بعد بلوغ سے پہلے اولیاء کو ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کرنے کا حکم ہے ان کو ہوشیار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات خرید و فروخت کے ان کے ہاتھ سے کرائیں وہ اَتَهَلَّوْا الْبَشَنی کا یہی مطلب ہے امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نابالغ بچے جو معاملات خرید و فروخت اپنے ولی کی اجازت سے کریں وہ صحیح اور نافذ ہیں۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وہ بالغ اور قابل نکاح ہو جائیں تو اب معاملات اور تجربہ کے اعتبار سے ان کے احوال کی جانچ کرو، جب ان کے ائند سوجھ بوجھ محسوس کر لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، امام اعظمؒ کے مذہب میں فتویٰ اس قول پر ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پر

شرعاً بالغ قرار دیے جائیں گے خواہ آثار بلوغ پائے جائیں یا نہیں، فَإِنْ انْتَبَهُ مِنْهُمْ وَهَذَا: رشد کی مہاد کیا ہے امام صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ اس جگہ عدم ہوشیاری سے وہ مراد ہے جو بچپن کے اثر سے ہو، اور بالغ ہونے کے دس سال بعد تک بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے، گویا بچپن سال کی عمر ہو جانے پر وہ رشد و ہوشیاری ضرور حاصل ہوگی جس کے حاصل ہونے میں بچپن حائل تھا، وَهَذَا: مگر ہلا کہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ مکمل ہوشیاری شرط نہیں کسی قدر ہوشیاری بھی اس کے لیے کافی ہے، لہذا بچپن سال انتظار کر کے اگر مکمل ہوشیاری نہ بھی آئے تب ہی ان کے اموال ان کو دیے جائیں گے البتہ بالکل پاگل اور مجنون کا حکم علیحدہ ہے کہ ہمیشہ نابالغ بچوں کے حکم میں رہتا ہے۔

اس انتظار کے زمانہ میں امکان تھا کہ اولیاء یتیم کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو اس لیے آگے فرمایا: وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ اَوْ اَمْوَالَ اَنْفُسِكُمْ وَتَمْنُوْا اَنْ يُّنْفِقُوْا یعنی اس خیال سے کہ بلوغ کے بعد مال دینا پڑ گیا، جلدی جلدی اُڑا کر مت کھا ڈالو، آخر میں فرمایا کہ جو ولی فقیر و محتاج ہو وہ یتیم کے مال میں بے بطور حق الخدمت کچھ لے لے جس سے ضروری حاجات پوری ہو جائیں، غنی کے لیے معاوضہ لینا جائز نہیں۔

آیت کے سہاق سے ایک فقہی ضابطہ معلوم ہو گیا کہ اوقاف، مساجد، مدارس یا ایسے ہی دوسری ملکی یا خدات پر جو مامور ہیں اگر ان کے پاس گزارہ کے لیے مال موجود نہ ہو اور کسب کے اوقات ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں، تو ”بقدر ضرورت“ ان اداروں سے مال لینے کا اختیار ہے، مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے، بہت سے لوگ ضرورت سے کہیں زیادہ بے احتیاطی کے ساتھ لے لیتے ہیں، اس بے احتیاطی کا مداوی بجز خوفِ الہی کے کچھ نہیں، جس کی طرف آیت کا آخری ٹکڑے میں وَتَخْشَوْنَ اللّٰهَ حَیْثُمَا قَرَأْتُمْ مِنْ حُرُومِ الْاَمْوَالِ کو توجہ دلائی گئی ہے۔

آیت ۷: اس آیت میں عورتوں اور یتیموں چھوٹے نابالغ بچے اور بچیوں کے خاص حقوق وراثت کا بیان ہے، دور جاہلیت میں عورتوں اور نابالغ بچے بچیوں کو مستحق میراث ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ منصف ضعیف یعنی یتیم بچے اور منصف نازک عورتیں طرح طرح کے ظلم کے شکار رہی ہیں۔

عرب نے تو اصول ہی یہ بنالیا تھا کہ مستحق وراثت صرف وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہو اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کرے (روح ص ۲۱۰، ج ۳) ظاہر ہے کہ بچے اور عورتیں اس اصول پر نہیں آسکتیں، اور لڑکی تو مطلقاً وارث نہ سمجھی جاتی تھی، اسلام نے سب سے پہلے ان کو حقوق دلوائے۔

شلعن خنوز۔ پیغمبر کے عہد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اوس بن ثابت کا انتقال ہوا، اور دو لڑکیاں، ایک نابالغ لڑکا، اور ایک بیوی وارث چھوڑے مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے دو چچا زاد بھائیوں نے آکر مرحوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا، اولاد اور بیوی کو کچھ نہ دیا۔ پورے مال کے وارث دو چچا زاد بھائی ہو گئے، بیوہ نے یہ بھی چاہا کہ یہ چچا زاد بھائی جو پورے ترکہ پر قبضہ کر رہے ہیں ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو مگر انہوں نے یہ بھی قبول نہ کیا، تب اس کی بیوہ نے پیغمبر سے عرض حال کیا، اپنی اور بچوں کی محرومی کی شکایت کی، آپؐ نے جواب میں توقف فرمایا آپؐ کو اطمینان تھا کہ وحی کے ذریعہ اس خالما نہ قانون کو ضرور بدلا جائے گا، چنانچہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی:

اس کے بعد دوسری آیتیں اور اس کے بعد کارکوع ان حصوں کی تفصیلات پر مشتمل ہے انھوں حصہ کل ترکہ کا بیوی کو دے کر باقی سب مال میں سے آدھا لڑکے کو اور آدھے میں دونوں لڑکیاں برابر کی شریک رہیں اور چچا زاد بھائی، مقابلہ اولاد کے چونکہ اقرب نہ تھے اس لیے ان کو محروم کیا گیا (روح المعانی)

وَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ نے وراثت کے دو بنیادی اصول بتلا دیئے، ایک رشتہ ولادت، دوسرے عام رشتہ داری جو الْوَالِدَانِ اور الْأَقْرَبُونَ سے مفہوم ہے، وَالِدین کو ان کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا ذکر کیا گیا ورنہ صحیح یہ ہے کہ لفظ ”اقربون“ ہر قسم کی قربت کو حاوی ہے خواہ ولادت کا ہو، خواہ ازدواجی تعلق کا ہو یا اور دوسری طرح کا ہو، نیز اس لفظ نے یہ بھی بتا دیا کہ مطلق قربت وراثت کے لیے کافی نہیں بلکہ رشتہ میں اقرب ہونا شرط ہے، ورنہ پھر تو سب ہی ایک ماں باپ آدم و حوا علیہما السلام کی اولاد ہیں دور قریب کا رشتہ سب میں موجود ہے، وراثت کو دنیا کی پوری تمام انسانی آبادی پر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا، جو ممکن نہیں، اور اگر فرض بھی کر لیں تو وہ مال جزء لایست جزئی بن کر کسی کے کام نہ آئے گا ہاں اگر کچھ رشتہ داری سے ہوں جو بیک وقت سب کے سب اقرب ہوں تو پھر یہ سب مستحق وراثت ہو گئے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ، یا بیوی وغیرہ، اور لفظ ”اقربون“ نے بتایا کہ رشتہ میں عورتیں اور بچے بھی داخل ہیں اس لیے یہ محروم وراثت نہ ہو گئے، پھر اسلوب قرآنی کو دیکھئے کہ مردوں کی طرح عورتوں کے حق کو بھی تفصیل و تشریح کے ساتھ جدا گانہ بیان کیا تاکہ دونوں کی اہمیت واضح ہو جائے بِاللَّزِجَالِ لِعِصْنَةِ الْخ.

نیز لفظ ”اقربون“ نے یہ بھی بتایا کہ مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قربت

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو اپنا پورا یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا۔ صرف ایک تہائی کی اجازت دی (مشکوٰۃ باب الوصایا، ص: ۲۶۵) نیز دوسروں کے جیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی محبت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد لوگ ان کی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو ان کو چاہئے کہ دوسرے کی اولاد بتائی کے ساتھ بھی معاملہ کریں۔

آیت: ۱۰: جیم کا مال علماً کھانا پیٹ میں اٹکارے بھرتا ہے، بعض مفسرین نے اس کو تشبیہ اور کنایہ محمول کیا ہے، مگر اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ مجاز و کنایہ نہیں ہے وہ حقیقت میں آگ ہی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی صورت آگ کی معلوم نہ ہو، جیسے دیا سلائی، اور سکھیا، قرآن کے عام اطلاقات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جو عمل نیک یا بد کر رہا ہے یہی عمل جنت کے درخت اور پھل پھول ہیں یا جہنم کے اٹکارے ہیں، اگرچہ یہاں ان کی صورت اور ہر شاواہلجی ہے، وَوَجَعَلُوا مَا عَمِلُوا خَاضِرًا بہر حال خضر نے اموال یعنی کے معاملہ میں شدید احتیاط کے لیے واضح ہدایات دی ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: أَخْرَجَ مَالُ الضَّعِيفَيْنِ الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ فِي الْيَوْمِ مِنْ تَمِّ كَوْحِاسٍ طُورِ بِرَدِّ ضَعِيفُونَ کے مال سے بچنے کی حبیہ کرتا ہوں ایک عورت اور جیم، (ابن کثیر ج ۱ ص ۳۵۶)

يَا تَكْفُلُونَ مراد ہر قسم کا استعمال ہے۔

مصطلح: میت کے بدن کے پڑے بھی ترکہ میں شامل ہوتے ہیں، اسی طرح تانبے، چھل کے برتن بھی، مسئلہ: میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازہ کے کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کنن میں شامل نہیں ہے اس کو میت کے مال سے خریدنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مال مشترک ہے، کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کر دے تو جائز ہے، نماز جنازہ کے امام کے لیے کنن ہی کے پڑے میں سے جو مصلی تیار کیا جاتا ہے اور پھر یہ امام کو دیدیا جاتا ہے یہ خرچ بھی کنن کی ضرورت سے قائل ہے ورنہ کے مشترک مال میں سے اس کا خریدنا جائز نہیں، مسئلہ: بعض جگہ میت کے غسل کے لیے تھے برتن خرید کر بعد غسل توڑ دیا جاتا ہے، اگرچہ ضرورت خریدیں تو توڑنا جائز نہیں، کیونکہ ضیاع مال کے ساتھ اس میں قبیحوں اور غائب وارثوں کا حق وابستہ ہے، مسئلہ: ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ و خیرات کچھ جائز نہیں، اس سے مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ اس جیم بھی ہیں، ان کی تو اجازت بھی معتبر نہیں، اور جو ہائیں ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی سے اجازت دیں، مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔

کیاں حالت میں ہیں، پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا، دونوں کا مل کر دو تہائی ہوا، البتہ تین لڑکیوں میں شہ تھا کہ شاید ان کو تین تہائی یعنی کل مل جاوے اس لیے فرمایا کہ کو لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں مگر دو تہائی سے نہ بڑھے گا) اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو (کل ترک کا) نصف ملے گا (اور پہلی صورت میں ایک ٹکٹ بچا ہوا، اور دوسری صورت کا ایک نصف بچا ہوا دوسرے خاص خاص اقارب کا حق ہے، یا اگر کوئی نہ ہو تو پھر اسی کو دیدیا جاوے گا، جیسا کہ کتب فرائض میں مذکور ہے) اور ماں باپ (کو میراث ملنے میں تین صورتیں ہیں، ایک صورت تو ان) کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا چھٹا حصہ (مقرر) ہے، اگر میت کے کچھ اولاد نہ ہو (خولہ مذکر یا مؤنث، خواہ ایک یا زیادہ اور بقیہ میراث اولاد اور دوسرے خاص خاص ورثہ کو ملے گی، اور پھر بھی بیچ جاوے تو پھر سب کو دی جاوے گی) اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور (صرف) اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں (یہ دوسری صورت ہے، اور "صرف" اس لیے کہا کہ بھائی، بہن بھی نہ ہو، جیسا آگے آتا ہے) تو (اس صورت میں) اس کی ماں کا ایک تہائی ہے (اور باقی دو تہائی باپ کا، اور چونکہ صورت مفروضہ میں یہ ظاہر تھا، اس لیے تصریح کی حاجت نہیں ہوئی) اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی، بہن (کسی قسم کے) ہوں (خواہ ماں باپ دونوں میں شریک حس کو بھی کہتے ہیں، خواہ صرف باپ ایک، ماں الگ الگ حس کو ملاتی کہتے ہیں غرضیکہ کسی طرح کے بھائی ایک سے زیادہ ہوں اور اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہوں اور یہ تیسری صورت ہے) تو (اس صورت میں) اس کی ماں کو (ترک کا) چھٹا حصہ ملے گا (اور باقی باپ کو ملے گا۔ یہ سب حصے) وصیت (کے قدر مال) نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جاوے یا ذین (اگر ہو تو اس کو بھی نکال لینے) کے بعد (تقسیم ہوں گے) تمہارے اصول و فروع جو ہیں تم (ان کے متعلق) پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے کہ ان میں کون سا شخص تم کو (دنوی یا اخروی) نفع پہنچانے میں (باقتدار توقع کے) نزدیک تر ہے (یعنی اگر تمہاری رائے پر یہ قہر رکھا جاتا تو بتالب احوال تم لوگ تقسیم میں مدار ترجیح و تفصیل کا اس شخص کے نفع رسانی پر رکھتے، اور اس مدار کے تین کا خود کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کا مدار جو بڑھیر اتنا ہی صحیح نہ تھا پس جب نفع میں مدار بننے کی قابلیت نہ تھی اس لیے دوسرے مصالح اور اسرار کو گوہر تمہارے ذہن میں نہ آویں اس حکم کا جتنی اور مدار بھیرا کر) یہ حکم مغناہ اللہ مقرر کر دیا گیا (اور یہ امر) بالیقین (مسلم ہے کہ) اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں (پس جو حکمتیں انہوں نے اپنے علم سے اس میں سرری رکھی ہیں وہی قابل اعتبار ہیں، اس لیے تمہاری رائے پر

نہیں رکھا) اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاویں، اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، (نہ نہ مرنے والا نہ واحد نہ کثیر) اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو (خواتین سے ہو یا پہلے شوہر سے) تو (اس صورت میں) تم کو ان کے ترکہ سے ایک چوتھائی ملے گا (لیکن ہر صورت میں یہ میراث) وصیت (کے قدر مال) نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دین (اگر ہو تو اس کے نکالنے) کے بعد (ملے گی) اور بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکہ کا جس کو تم چھوڑ جاؤ (خواہ وہ ایک ہو یا کئی ہوں تو وہ چوتھائی سب میں برابر بٹ جاوے گا) اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو (نہ نہ مرنے والا نہ واحد نہ کثیر) اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو (اس صورت میں) ان کو (خواہ وہ ایک ہو یا کئی) تمہارے ترکہ سے آٹھواں حصہ ملے گا۔ (یہ بھی دوسو تیس ہیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا، لیکن یہ میراث) وصیت (کے قدر مال) نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین (اگر ہو تو اس کے بھی نکالنے) کے بعد (ملے گی)۔ اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو جس کے نہ موصول ہوں (یعنی باپ دادا) اور نہ فروغ ہوں (یعنی اولاد اور بیٹے کی اولاد) اور اس (میت) کے ایک بھائی یا ایک بہن (اخینی) ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ لوگ اس سے (یعنی ایک سے) زیادہ ہوں (مثلاً دو ہوں یا اور زیادہ) تو وہ سب تہائی میں (برابر کے) شریک ہوں گے (اور ان میں نہ نہ مرنے والا نہ واحد نہ کثیر) کا برابر حصہ ہے، اور بقیہ میراث دوسرے ورثہ کو، اور اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر انہی کو دی جائے گی، یہ دوسو تیس ہوئیں، اور دونوں صورتوں میں یہ میراث) وصیت (کے قدر مال) نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جاوے یا (اگر) دین (ہو تو اس کے بھی نکالنے) کے بعد (ملے گی) بشرطیکہ (وصیت کرنے والا) کسی (وارث) کو ضرر نہ پہنچاوے (نہ ظاہر نہ ارادہ، ظاہر ایہ کہ مثلاً ٹکٹ سے زیادہ وصیت کرے، تو وہ وصیت میراث پر مقدم نہ ہوگی، اور ارادہ یہ کہ رہے ٹکٹ کے اندر، لیکن نیت یہ ہو کہ وارث کو کم ملے، یہ ظاہر نہ ارادہ ہو جاوے گی، لیکن گناہ ہوگا) یہ (جس قدر یہاں تک مذکور ہوا) حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں (کہ کون ماننا ہے کون نہیں ماننا اور نہ ماننے والوں کو جو فراموش نہیں دیتے، تو وجہ یہ کہ) حلیم (بھی) ہیں نہ یہ سب احکام مذکورہ (مختلفہ میراث یا مع احکام بتائی کے) خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا (یعنی ان ضابطوں کی پابندی کرے گا) اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نعمتوں میں (فورا) داخل کر دیں گے جن کے (مخلات کے) نیچے نہیں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی

ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسولؐ کا کھانا مانے گا اور بالکل ہی اس کے خا بلوں سے نکل چلوے گا (یعنی پانہدی کو ضروری بھی نہ سمجھے گا اور یہ حالت کفر کی ہے) اس کو (دوزخ کی) آگ میں داخل کریں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔“

تختیص معارف و مسائل | **ادھت:** اس رکوع میں مستحقین میراث کی بعض اقسام کی تفصیل ہے، مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصص بیان کئے گئے ہیں، کچھ تفصیل اسی سورت کے آخر میں آ رہی ہے، باقی ماعدہ صے احادیث میں بیان کئے گئے ہیں، فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس کی تمام تفصیلات اخذ کر کے ایک مستقل فن ”فرائض“ کی شکل میں مدون کر دیا ہے۔

آیت: ۱۱: میں اولاد اور والدین کے حصص کا بیان ہے۔

حقوق متقدمہ علی المیراث | **اصول شرعی** یہ ہے کہ متوفی کے مال کے سے پہلے شریعت کے مطابق اس کے کفن و دفن کے اخراجات پورے کئے جائیں، اس کے بعد اگر وہ مقررہ ہوتا اس کے قرضے ادا کیے جائیں، اگر سارے مال کے برابر قرضہ ہوتا نہ کسی کو میراث ملے گی اور نہ وصیت جاری ہوگی، اگر مال بچا ہوتا اگر اس نے کوئی صحیح وصیت کی ہو (یعنی گناہ کی وصیت نہ کی ہو) تو موجود مال میں سے تہائی میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی، (وصیت تہائی مال میں مستحب ہے) اب جو مال بچا ہو اس میں میراث تقسیم ہوگی۔

اولاد اور والدین چونکہ اقرب ترین ہیں اور بلا واسطہ رشتے ہیں، اس لیے قرآن میں پہلے انہی کے حصے بیان فرمائے، پس اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو مال کی تقسیم اس طری ہوگی کہ اگر ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہوں تو مال کے چار حصے کرے ۲ لڑکے کو ۱ لڑکی کو دیا جائیگا لڑکیوں کو حصہ دینے کا اس قدر اہتمام کہ ان کے حصہ کو اصل قرار دے کر ان کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، اور بجائے لِلْأُنثٰی مِثْلَ الَّذِیْ لِلرَّکُلِ مِثْلَ الَّذِیْ لِلرَّکُلِ کے لِّلرَّکُلِ مِثْلَ الَّذِیْ لِلرَّکُلِ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ اولاد کے بعد والدین کا حصہ بتایا اور تین حالتیں ذکر فرمائیں۔

آیت: ۱۲: میں بعض دوسرے مستحقین کا ذکر ہے، میت سے جن کا رشتہ ایسی نہیں بلکہ ازدواجی ہے، مثلاً شوہر بیوی کا حصہ شوہر کو مقدم فرمایا اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ عورت کی وقات کے بعد شوہر اہمتر ہو جاتا ہے، اگر عورت کا اشتغال میکہ میں ہوا ہو تو اور اس کا مال بھی وہیں ہو تو شوہر کا

حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے اس زیادتی کا سد باب کرنے کے لیے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرمایا۔
 مصطلح: یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بیوی کا مہر ادا ہو گیا ہے یا نہیں، اگر مہر ادا نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں
 کی طرح پہلے کل مال سے دین مہر ادا ہوگا اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، اور مہر لینے کے بعد عورت اپنی
 میراث کا حصہ بھی وصول کرے گی، اور اگر میت کا مال صرف ادا مہر ہی کے بقدر رہے تو دوسرے دیون کی
 طرح پورا مال دین مہر میں عورت کو دیدیا جائے گا۔

آیت کے آخر میں کالہ کی میراث بیان کی گئی ہے، کال کا معنی ہے تھک جانا جو ضعف پر
 دلالت کرتا ہے، باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کالہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ قرابت نسبتاً کمزور
 ہے، حاصل یہ کہ ایسا میت جس کے نہ باپ ہوں نہ دادا اور نہ نانا۔

واضح رہے کہ اس آیت میں اخپانی (ماں شریک) بہن بھائی کا حصہ بتلایا گیا ہے، اگرچہ قرآن
 میں اس کی قید مذکور نہیں ہے لیکن یہ قید بالا جماع مستحبہ ہے، اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ ختم سورت
 پر بھی کالہ کی میراث کا ذکر ہے اس میں یعنی بہن بھائی اور علاتی (باپ شریک) بہن بھائی کا ذکر ہے
 اگر اس شروع کی آیت میں اخپانی نہ مائیں تو احکام میں تضاد لازم آئے گا۔

اس رکوع میں وصیت کو دین سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جس سے بظاہر وصیت کا حق دین سے
 مقدم ہے، حقیقت یہ ہے کہ علماً مؤخر ہے اور لفظاً مقدم ہے، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں:

وتقديم الوصية على الدين ذكرنا مع ان الذين مقدم عليها حكماً للاظهار
 كمال العناية بتفصيلها لكونها مظنة للتضييق في ادائها الخ. یعنی آیت میں وصیت کی
 تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے ملتی ہے اور اس میں رشتہ دار ہوتا بھی
 ضروری نہیں اس لیے ورثہ کے جانب سے اس کی تحفیظ میں کوتاہی ہو جانے یا تاخیر ہو جانے کا قوی
 اندیشہ تھا اس لیے شان وصیت کا اہتمام فرماتے ہوئے دین پر اس کو مقدم کیا۔

مصطلح: وارث کے حق میں وصیت باطل ہے، خطبہ حجة الوداع میں ارشاد رسالت ہے: ان الله قد
 اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (مکتوۃ بحوالہ ابو داؤد ص ۲۶۵) ہاں اگر دیگر ورثہ
 اجازت دیدیں تو موسمی لہ کا حق وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طریقہ پر تقسیم کیا جائے، جس میں اس
 وارث کی بھی اپنے حصہ کی میراث ملے گی، بعض روایات حدیث میں إلا ان يشاء الورثة کا استشہاد
 بھی مذکور ہے (ہدایہ)

غَيْرَ مُضَارٍّ: یعنی دین یا وصیت کے ذریعہ ورثہ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں مثلاً یہ کہ قرض کا جھوٹا اقرار کر لے کسی دوست وغیرہ کو دلانے کے لیے، یا اپنے ذہنی مال کے لیے یہ ظاہر کر دے کہ یہ ظلم غصص کی امانت ہے تاکہ اس میں میراث نہ چلے۔ یا ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے، یا کسی غصص پر اس کا قرض ہو اور وصول نہ ہوا ہو لیکن جھوٹ یہ کہہ دے کہ وصول ہو گیا تاکہ وارثوں کو نمل سکے، یا مرض الوفا میں ایک تہائی سے زیادہ کسی کو میراث کر دے۔ ہر صورت کو جو دنیا سے جا رہا ہے اسے زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کے ضرر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ: یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم وصیت اور مہتمم باطن حکم ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، اللہ عظیم و عظیم ہے ممکن ہے کہ اس دنیا میں مراد دے اس لیے کہ وہ عظیم بھی ہے، خلاف ورزی کرنے والے کو یہ دھوکہ نہ لگنا چاہئے کہ میں بچ گیا۔

آیت ۱۳۰-۱۳۱: قرآن کریم اپنے خاص اسلوب کی وجہ سے احکام و عقائد کے بیان کے بعد بطور تحفہ کے ماننے والوں کے لیے ترغیب اور ان کی غفلت کا ذکر کرتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ترہیب و مراد و مذمت کو بیان کرتا ہے۔

مَصْلَحَةُ: مسلمان، کافر کا وارث نہیں بن سکتا، (مشکوٰۃ ص ۲۶۳) لیکن اگر کوئی مرتد (الغیاظ باللہ) مرجائے یا مقتول ہو جائے تو اس کا اسلام کے زمانہ میں سکایا ہوا مال مسلمان وارثوں کو ملے گا اور مراد کے بعد کا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، لیکن اگر مرتد عورت ہو تو اس کا سارا مال مسلمان ورثہ کو ملے گا، لیکن مرتد مرد ہو یا عورت اس کو نہ کسی مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے۔

مَصْلَحَةُ: قائل کو بھی میراث نہ ملے گی، البتہ قتلِ خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، مسئلہ: بیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی ورثہ کی فہرست میں شامل ہوگا، اور بچہ پیدا ہونے تک میراث کی تقسیم کا اتوار مناسب ہوگا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا ایک سے زائد اور اگر تقسیم ضروری ہی ہو تو سردست ایک لڑکا یا ایک لڑکی فرض کر کے دلوں کے اعتبار سے دو صورتیں فرض کی جائیں جس صورت میں ورثہ کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے، باقی اس محل کے لیے رکھا جائے، (میراث کے مفصل مسائل کتب فرائض سے معلوم کی جائیں)

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ بُنَاتِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً شَهِيْدًا ۚ وَاَنْ تَكُوْنُوا مِنْكُمْ لَا حَاجَ لَكُمْ بِهِنَّ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْنَ

(جس کا قبول کرنا حسب وعدہ) اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو انہی کی ہے، جو حاققت سے کوئی گناہ (منہرہ ہو یا کبیرہ ہو) کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی وقت میں (یعنی قبل حضور موت جس کے معنی آگے آتے ہیں) توبہ کر لیتے ہیں، سوا یوں پر تو خدا تعالیٰ (قبول توبہ کے ساتھ) توجہ فرماتے ہیں (یعنی توبہ قبول کر لیتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں (کہ کس نے دل سے توبہ کی) حکمت والے ہیں (کہ دل سے توبہ نہ کرنے والے کو نصیحت نہیں کرتے) اور ایسے لوگ کی توبہ (قبول) نہیں جو (برابر) گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آکھڑی ہوئی (حضور موت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگیں) تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں (پس نہ تو ایسوں کی توبہ قبول) اور نہ ان لوگوں کی (توبہ یعنی ایمان لانا ایسے وقت کا مقبول ہے) جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، ان (کافر) لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا، (یعنی عقوبت دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ "اے ایمان والو تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے (مال یا جان کے) جبر لالہ ہو جاؤ (مال کا مالک ہونا تین طرح ہے، ایک یہ کہ اس عورت کا جو حق شرعی میراث میں ہے اس کو خود لے لیا جاوے اس کو نہ دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کو نکاح نہ کرنے دیا جائے یہاں تک کہ وہ یہاں ہی مر جائے پھر اس کا مال لے لیں، یا اپنے ہاتھ سے کچھ دے، تیسرے یہ کہ خاوند اس کو بےوجہ مجبور کرے کہ وہ اس کو کچھ مال دے تب یہ اس کو چھوڑے۔ اول اور تیسری صورت میں جبر کی قید سے یہ قائم ہے کہ اگر یہ امور بالکل عورت کی خوشی سے ہوں تو جائز اور حلال ہیں، اور دوسری صورت میں یہ جبر واقع میں نکاح سے روکنے میں ہے جس سے غرض مال لینا تھا، اس لیے لفظوں میں اس سے حقیق کر دیا، اس سے بھی وہی قائم ہوا یعنی اگر وہ اپنی خوشی سے نکاح نہ کرے تو ان لوگوں کو گناہ نہیں۔ اور جان کا مالک ہونا یہ تھا کہ مردہ کی عورت کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے، اس صورت میں جبر کی قید واقعی یعنی بیان واقعہ کے لیے ہے، کہ وہ ایسا کرتے تھے مگر اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اگر عورت اپنی رضا مندی سے اپنے کو ماں میت کی طرح ترکہ موروثہ بنانے پر راضی ہو جائے، تو وہ صحیح میراث اور ملک ہو جاوے گی) اور ان عورتوں کو اس غرض سے متعید مت کر دو کہ جو کچھ تم لوگوں نے (یعنی خود تم نے یا تمہارے عزیزوں نے) ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ (بھی ان سے) وصول کر لو (اس مضمون میں بھی تین صورتیں آگئیں ایک یہ کہ میت کا وارث اس میت کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دے، تاکہ ہم کو یہ کچھ دے، دوسرے یہ کہ خاوند اس کو مجبور کرے کہ مجھ کو کچھ دے تب چھوڑ دوں، تیسرے یہ کہ خاوند طلاق

دینے کے بعد بھی بدون کچھ لیے اس کو نکاح نہ کرنے دے، یہاں کی پہلی صورت لوہر کی دوسری صورت کا ایک جزو ہے، اور یہاں کی دوسری صورت لوہر کی تیسری صورت ہے، اور وہاں کی پہلی صورت لوہر یہاں کی تیسری صورت الگ الگ ہے) مگر (بعض صورتوں میں ان سے مال لینا ان کو مقید کرنا جائز ہے وہ) یہ کہ عورتیں کوئی مرتبہ ناشائستہ حرکت کریں (اس میں بھی تین صورتیں آئیں، ایک یہ کہ ناشائستہ حرکت نا فرمانی شوہر کی اور بدظنی، حقوق خاوند کو جائز ہے، کہ اس کو بدون مال لیے ہوئے جوہر سے زیادہ نہ وہاں کو نہ چھوڑے، دوسرے یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو ابتداء اسلام میں قبل نزول حدود خاوند کو جائز تھا کہ اس جرمانہ میں اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس کر لے اور اس کو نکال دے، اب یہ حکم منسوخ ہے زنا سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، ان دو صورتوں میں مال لیا جائے گا، اور تیسری صورت یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو خاوند کو اور نیز دوسرے درجہ کو جیسا کہ شروع رکوع میں مذکور ہے بطور سزا کے حکم حاکم عورتوں کو گھروں کے اندر مقید رکھنا جائز تھا، پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا پس یہ مقید رکھنا بطور سزا کے ہوگا، بغرض وصول مال کے نہ ہوگا، پس یہ استثناء مطلق محض سے ہوگا، نہ عقل مقید بغرض ازہاب مال سے۔ آگے خاص شوہروں کو حکم ہے) اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کر۔ (یعنی خوش اخلاقی اور ایمان و عقل کی خبر گیری) اور اگر (بمستحقانے طبیعت) وہ تم کو ناپسند ہوں (مگر ان کی طرف سے کوئی امر ناپسندیدگی کا موجب واقع نہ ہو) تو (تم بمستحقانے محض یہ سمجھ کر برداشت کرو کہ) ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت (دنوی یا دینی) رکھ دے (مثلاً وہ تمہاری خدمت گزار اور آرام رساں اور ہمدرد ہو، یہ دنیا کی منفعت ہے، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جائے یا زعمہ رہے اور صالح ہو، جو ذخیرہ آخرت ہو جائے یا اہل درجہ ناپسند چیز پر صبر کرنے کا ثواب و فضیلت تو ضرور ہی ملے گی) اور اگر تم (خود اپنی رغبت کی وجہ سے) بجائے ایک بیوی کے (یعنی پہلی کے) دوسری بیوی کرنا چاہو (اور پہلی بیوی کا کوئی قصور نہ ہو) اور تم اس میں ایک کو (مہر سے یا ویسے ہی بطور ہیبت و حلیہ کے) انہار کا انہار مال دے چکے (خواہ ہاتھ میں سو نہپ دیا، یا خاص مہر کے لیے صرف معاہدہ میں دینا کیا ہو) تو تم اس (دیئے ہوئے یا معاہدہ کئے ہوئے) میں سے (عورت کو تنگ کر کے) کچھ بھی (واپس) مت لو (اور محاف کرنا بھی حکما واپس لینا ہے) کیا تم اس کو (واپس) لیتے ہو (اس کی ذات پر نا فرمانی یا بدکاری کا) بہتان رکھ کر اور (اس کے مال میں) مرتبہ گناہ (یعنی ظلم) کے مرتکب ہو کر (خواہ بہتان سراحت ہو یا کہ اس طور پر دلائل ہو کہ اوپر صرف نا فرمانی و بد کرداری کی صورت میں اس سے مال لینے کی اجازت تھی، پس جب اس سے مال لیا تو

گویا اس کو تاثر مانی و بدکرداری کی صورت میں اس سے مل لینے کی اجازت تھی، پس جب اس سے مل لیا تو گویا اس کو تاثر مان و بدکردار دوسروں کے ذہن میں تصور کر لیا اور ظلم مالی کی وجہ ظاہر ہے کہ بغیر خوش دلی کے عورت نے دیا، اور ہبہ کی صورت میں یہ ظلم اس لیے کہ زوجین کے آپس میں کوئی کسی کو ہریدہ سے جواب اس سے واپس لینے کا شرعاً کوئی حق نہیں، اور واپس لے گا تو وہ ایک قسم کا نصب ہوگا، اور بہتان بھی اسی سے لازم آتا ہے، کیونکہ واپس لینا گویا یہ کہتا ہے کہ یہ میری زوجہ نہ تھی، اس کا بہتان ہونا ظاہر ہے، کہ اس کو دعوت و زوجیت میں کاذبہ اور معاشرت میں قاطعہ ظہر آتا ہے اور تم اس (دینے والے) کو (ھینچو یا حکم) کیسے لیتے ہو حالانکہ (علاوہ بہتان و ظلم کے اس کے لینے سے دوسرا اور بھی مانع ہیں، ایک یہ کہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملے چکے ہو یعنی محبت ہو چکی ہے، یا خلوت مسجد کہ وہ بھی حکم محبت میں ہے، بہر حال انہوں نے اپنی ذات تمہارے تحت و تلذذ کے لیے تمہارے پردہ کر دی ہے، اور مہر اسی پردہ کی کا محافظہ ہے، پس مبدل منہ کو حاصل کر کے بدل کو واپس لینا یا کہ نہ دینا غسل سلیم کے بالکل خلاف ہے، اور اگر وہ مل مہر نہیں بلکہ حلیہ تھا تو یہ بے حجابانہ ملاقات اثر زوجیت کی وجہ سے مانع ہے، اور اصل مانع زوجیت ہے) اور (دوسرا مانع یہ کہ وہ عورتیں تم سے ایک گاڑھا اقراء (یعنی عہد مضکم) لے چکی ہیں (وہ عہد وہ ہے کہ نکاح کے وقت تم نے مہر اپنے ذمہ رکھا تھا اور عہد کر کے خلاف کرنا یہ بھی غسل کے نزدیک مذموم ہے، اور اگر وہ ہبہ اور حلیہ ہے تو قبل بے حجابانہ ملاقات کے یہ عہد بھی اثر زوجیت ہونے کی وجہ سے واپس ہبہ سے مانع ہے، غرض چار مانع کے ہوتے ہوئے واپسی نہایت ہی مذموم ہے اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ (یا دادا یا نانا) نے نکاح کیا ہو، مگر (خیر) جو بات گذر گئی گذر گئی، (آئندہ کبھی ایسا نہ ہو) چنگ یہ (بات عقلاً بھی) بڑی بے حیائی ہے، اور (ملل طلبانہ سلیہ کے عرف میں بھی) نہایت نفرت کی بات ہے اور (شرعاً بھی) بہت نرطریقہ ہے۔

آیت: ۱۵-۱۶: ان آیتوں میں ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے زنا

کا صدور ہو جائے۔

زنا کے گواہوں میں دو قسم کی سختی اولاً مرد ہی ہوں، دوم چار مرد ہوں یہ اس لیے ہے کہ یہ معاملہ نہایت ہی اہم ہے جس سے عزت و صفت مجروح ہوتی ہے خاندان کے ننگ و دعار کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، چار مردوں کی گواہی کا جو دش آنا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے یہ اس لیے تاکہ کوئی ذاتی پر خاش یا دشمنی

کی وجہ سے الزام اور تہمت لگانے کی جرأت نہ کر سکے، اور گواہی کا نصاب پورا نہ ہونے کی صورت میں جھوٹے قرار پاکر حد ”قذف“ کے مستحق ہو گئے۔

بعض اکابر نے چار کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس معاملہ میں چونکہ دو افراد مرد و عورت ملوث ہوتے ہیں، تو گویا ایک ہی معاملہ تقریباً دو معاملوں کے حکم میں ہے، فَاَغْرَضُوا عَنْهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سزا دینے کے بعد توبہ نہ کرنی تو پھر انہیں ملامت کر کے حرید سزا مت دو، ہاں اگر توبہ نہ کی ہو تو سزا کے بعد بھی ملامت کر سکتے ہیں۔

ان آجوں میں زنا کی کوئی حد نہیں بیان کی گئی اور تکلیف پہنچانے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا گیا، اور حکام کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا، اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ سَبِيلًا، چنانچہ بعد میں وہ ”سبیل“ بیان کر دی گئی یعنی اَلْوَجْهُ لِلْقَيْبِ وَ الْجَنْدُ لِلْبَكُو۔ کہ شادی شدہ کو سنگ سار کر دینا ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے سو (۱۰۰) کوڑے مارنا (بخاری کتاب التفسیر ص ۶۵۷) حضرت ماعز بن مالک اور قبیلہ ازد کی ایک عورت پر زنا کی حد بغیر نے جاری فرمائی تھی، نیز ایک یہودی کو بھی تورات کے حکم کے مطابق رجم کیا گیا تھا، ابتداً رجم سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی مگر بعد میں منسوخ اقتلا وہ ہو گئی مگر حکم باقی رکھا گیا، اس سلسلے میں حضرت عمرؓ کا ارشاد مشکوٰۃ ص (۳۰۹) میں دیکھئے خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں ایذا اور حبس فی البیوت شرعی حد نازل ہونے پر منسوخ ہو گیا، اور اب حد زنا سو کوڑے ہیں، یا رجم پر عمل لازم ہوگا۔

اَلَّذَانِ يَأْتِيَانِي هٰذَا: کا صدق قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو احلہ از باطل کے مرتکب ہوتے ہیں، دیگر حضرات نے بھی اسی قول کو لیا ہے، موصول اور صلہ دونوں مذکر لفظ ہیں اس لیے یہ قول بعید بھی نہیں، زانی اور زانیہ مراد لینے والوں نے بطور تظہیر مذکر کا یہ صیغہ زانیہ کے لیے بھی شامل رکھا ہے تاہم موقع کی مناسبت سے احلہ از باطل کی حرمت و شدت اور اس کی جزاء و تزیار کا ذکر اس جگہ بے جا نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سات قسم کے لوگوں پر سات آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے ان سات میں سے ایک پر تین تین دفعہ اور باقی پر ایک دفعہ، فرمایا ملعون وہ شخص جو قوم و املاک کرتا ہے تین دفعہ فرمایا۔ فرمایا چار آدمی صبح کے وقت اور شام میں بھی اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں، ان چار میں ایک احلہ از باطل کا مرتکب بھی ہے اور جو چاہیے کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے، فرمایا کہ جس کو

تم غیر فطری عمل قوم لوط والا کرتا دیکھو قاتل مفعول دونوں کو مار ڈالو، (ترغیب و ترہیب) نیز حافظہ ذی الدین احمد ری نے اپنی ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ چار خلفاء حضرت صدیق اکبر حضرت علی حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ اور رشام بن عبدالملک نے اپنے زمانوں میں ایسوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ عورتوں کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے پر بھی شدید ترین وعیدیں آئی ہیں۔

اس قبیح فعل کے لیے کسی محسن حد کے مقرر کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے تاہم شدید ترین سزائیں متحول ہیں مثلاً آگ میں جلا دینا، دیوار گرا کر پھل دینا اونچی جگہ سے پھینک کر سنگسار کر دینا، لکوار سے قتل کر دینا وغیرہ۔

آیت: ۱۸/۱۷۱: ماقبل آیت میں توبہ کا ذکر تھا، ان دو آجوں میں قبول توبہ کی شرائط اور اس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں بتلاتے ہیں۔

يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بَیْهَاتٍ: لفظ بے جہالت سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ قصد و اختیار سے کیا ہوگا گناہ معاف نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرامؓ نے جو تفسیر بیان کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہوگئی اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو، اور اس کا قصد و ارادہ بھی کیا ہو، بالفاظ دیگر جہالت بمعنی حماقت ہے اس کی تفسیر سورۃ یوسف میں ہے قَالْ هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، حالانکہ بھائیوں نے جو کام کیا تھا وہ خطا و سیانہ نہیں بلکہ قصد کیا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ قصداً کرے یا خطا بہر حال گناہ جہالت ہی سے ہوتا ہے، اسی لیے صحابہ تابعین اور تمام امت کا اجماع ہے کہ مرکب گناہ بالقصد کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، یمن قریب: کتنا زمانہ قریب میں داخل ہے؟ اس کی تفسیر میں خود ارشاد رسالتؐ ہے: اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُفَرِّغِ اللّٰهُ تَعَالٰی اِسْمَ بَنَدِے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع روح کا فرغہ طاری نہ ہو جائے، انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے ایک قلیل زمانہ ہے موت سے پہلے جو توبہ کر لے جائے قبول ہوگی۔

حضرت تھانویؒ نے اس کی توضیح یہ بیان فرمائی ہے کہ موت کے قریب دو حالتیں پیش آتی ہیں ایک ناامیدی کی جب کہ انسان ہر تدبیر اور دوا سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے اس کو حالت ہاس (بالبا) سے تعبیر کیا گیا ہے، دوسری حالت اس کے بعد کی ہے جب کہ نزع روح شروع ہو جائے اس کو حالت یاس (بالیا) کہا جاتا ہے، حالت ہاس پہلی حالت تو یمن قریب کے مفہوم میں داخل ہے،

حالت پاس کی توبہ قبول نہیں جبکہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے آجائیں۔

البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی اور پکی ہو، جس کے تین رکن ہیں اول یہ کہ اپنے کئے پر عداوت ہو، حدیث میں ارشاد ہے انما التوبة الندم یعنی توبہ نام ہی ندامت کا ہے دوسرا رکن یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کو بھی باز رہنے کا عزم محکم کرے، تیسرا رکن یہ ہے کہ طائفی مافات کی نگر کرے، اس گناہ کا تذکرہ قبضہ و طاق بھر کرے، فوت شدہ نماز و روزہ ہو تو اس کی قضا کرے، زکوٰۃ فرض نہ دی ہو تو گذشتہ زمانہ کی زکوٰۃ بھی یک مشت یا تدریجاً ادا کرے، کسی کا حق لیا ہے تو واپس کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے، اور اگر کبھی بے ملاحظہ بھرت گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو پھر فوراً توبہ کی تجدید کرے بارگاہ غفور کریم سے ہر دفعہ توبہ قبول کرنے کی امید رکھے۔

ایں درکہ مادر کہ نومیدی نیست • • • صد بار اگر توبہ شکستی باز آ
آیت: ۱۹-۲۰-۲۱: ان میں بھی عورتوں سے متعلق احکام ہیں دور جاہلیت میں عورتوں پر شوہروں کی طرف سے بھی اور ان کے دربار کی طرف سے مظالم ہوتے تھے، جب عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے دربار اپنی من مانی کرتے تھے، دل چاہتا تو اس سے خود نکاح کر لیتے یا دوسرے سے کر دیتے اور رغبت نہ ہوتی تو نہ خود کریں اور نہ دوسرے سے کرنے دیں، ان کو قیدی بنا کر رکھیں، تاکہ اس کو ذریعہ آمدنی بنادیں یعنی یا تو وہ اپنا مال دے کر جان چھڑائے، یا یونہی اس کے گھر میں قید رہتی اور اسی حالت میں موت آجاتی شوہر بھی ظلم کرتے تھے کہ رغبت نہ ہوتی تو نہ حقوق زوجیت ادا کرتے اور نہ طلاق دیتے تاکہ وہ اپنا مال دے کر طلاق حاصل کرے، ان آیات میں انہی مفاسد کا سد باب ہے، نگوہا یعنی جبراً یہ قید بطور شرط نہیں ہے کہ عورتوں کی رضامندی سے اس کا مالک بن جانا صحیح قرار دیا جائے، بلکہ بیان واقعہ کے طور پر ہے، کوئی عورت بیوقوفی سے کسی کی مملوک بننے پر راضی بھی ہو جائے تو اسلامی قانون اس پر راضی نہیں کہ کوئی آزاد انسان کسی کا مملوک ہو جائے، لَا يَجْعَلُ: اس لفظ سے اس معاملہ کے شدید گناہ ہونے کی طرف اشارہ ہونے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی بالغ عورت سے اس کی رضا کے بغیر نکاح کر بھی لیا تو وہ نکاح شرعاً حلال نہیں، نہ رخصۃ زوجیت قائم ہوگا اور نہ وراثت و نسب کے احکام اس سے متعلق ہونگے، إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ بِنِهَا جَسَدًا مُّتَبِعًا بِأَيِّ صَوْتٍ أَنْ سَلَّمَ لَهَا مال لینا اور مقید کرنا جائز ہے، فلجسدہ سے مراد حضرت ابن عباسؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت خنکاءؓ وغیرہ کے نزدیک نافرمانی اور بدزبانی ہے، اور ابو قلابہؓ و حسن بصریؓ نے بے حیائی اور زنا مراد لیا ہے۔

اور اگر اپنی طبیعت خواہش اور خوشی کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو بیوی کو ڈھیروں دیا ہوا مال طلاق کے معاوضہ میں واپس لینا جائز نہیں، کیونکہ عورت کا تو کوئی قصور ہے نہیں، اور جس سبب سے مہر واجب ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو چکا ہے یعنی غلو ت صحیحہ اور بے حجابہ ملاپ، اسے تین مرحلوں میں بیان کیا، پہلا تَاَخُلُوْنَہُ یَهْتَنُّا وَ اَلْمَاْمِیْنَا: مال واپس لینا درحقیقت یہ اعلان کرنا ہے کہ اس عورت نے بے حیائی اور ناشائستہ حرکت کی ہے، گویا یہ ایک صورت ہے بہتان اور جھٹ کی، خواہ زبان سے جھٹ نہ کرے نہ لگائے دوسرا مرحلہ وَ تَخِیْفٌ تَاَخُلُوْنَہُ ہے، کیونکہ عورت کو دیا ہوا مال مہر کا ہے تو وہ اس کی مالک ہو چکی ہے کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دیا اب اس کی واپسی کے کوئی معنی نہیں، اور از دہلی تَقْلِبْہِیْہِ تَعَدُّ اور یہ کہ واپسی سے مانع ہے، تیسرا مرحلہ وَ اَخَذْنِ مِنْکُمْ مِیْثَاقًا غَلِیْظًا مضبوط عہد سے مراد عقد نکاح ہے جو اللہ کے نام اور خطبہ کے ساتھ مجمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔

آیت ۲۳: زمانہ جاہلیت میں اس میں کوئی پاک نہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنایا گیا، ظاہر ہے، یہ اخلاق و کردار کی موت ہی ہے کہ جسے ایک عمر تک ماں کہتے رہے اب بیوی بنا کر رکھ لیا۔

مصلحہ: باپ کی بیوی سے بیٹے کا اور بیٹے کی بیوی سے باپ کا نکاح حرام ہے خواہ وہی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو مسئلہ اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔
 حُیِّیْتُمْ عَلَیْکُمْ اَنْفُسُکُمْ وَ بَنَیْکُمْ وَ اَخْوَصُکُمْ وَ عَشَیْکُمْ وَ خَلَیْکُمْ وَ بَلَیْتُ الْاَیَّ وَ بَلَیْتُ الْاَخْوَیَّ وَ اَنْفُسُکُمْ اَللّٰہُ اَرْسَلَتْکُمْ وَ اَلْوَحْیَہُ مِنَ الرِّیْضَاعِہِ وَ اَمَلَتْ اَنْفُسُکُمْ وَ زَاوَاہُکُمْ اَللّٰہُ فِیْ حُجُوْمِکُمْ مِنْ اَنْفُسُکُمْ اَللّٰہُ وَ خَلَفَکُمْ یَوْمَ: وَلَنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا عَلَیْکُمْ یَوْمَ فَلَاحُکُمْ عَلَیْکُمْ، وَ عَلَیْکُمْ اَبْنَاؤُکُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَخْوَصِکُمْ، وَلَنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا بَيْنَ الْاَخْوَیِّیْنَ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰہَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ۝ وَ اَلْمُخَصَّنٰتُ مِنَ الرِّیْضَاعِہِ اِلَّا مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ، کَتَبَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ، وَلَوْلَکُمْ لَکُمْ فَا وِزَاءُ ذِیْکُمْ اَنْ تَنْکَحُوْا بِاَمْوَالِکُمْ ثَمَنَ نِّسَآئِہُمْ حَقًّا مُّسَوِّیِّیْنَ، فَا اَسْمَعْتُمْہُمْ یَا وَفَیْہُ فَا کُوْنُوْا اَحْزَابَہُمْ ۝ وَ لَا جُنَآءَ عَلَیْکُمْ فِیْ مَا عَرَّضْتُمْ بِہِ مِنْ بَعْدِ الْقَرْبٰنِہِ، اِنَّ اللّٰہَ كَانَ عَلِیْمًا حَکِیْمًا ۝ وَ مَنْ لَّمْ یَسْتَلِمْ وَ لَمْ یَسْتَلِمْ طَوْلًا اَنْ یَّکُوْنَا الْمُخَصَّنٰتُ الْیَوْمَیِّیَّیْنَ قَوْلًا مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ مِنْ تَقْلِیْبِکُمْ الْیَوْمَیِّیَّیَّیْنَ، وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِاَنْفُسُکُمْ، بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَا تَخَوَّضُوْا بِرُؤُوسِ اَخْوِیْہُمْ وَ اَنْفُسِہُمْ اَحْزَابَہُمْ بِالْمَعْرُوْفِ الْمُخَصَّنٰتِ فِیْہِ مُسَوِّیِّیْنَ وَ لَا مُشْوَیِّیْنَ اَخْدَانِ،

لَا الْإِنْسَانَ إِلَّا خَسِرَ لَئِنْ أَتَيْنَ بِفُلٍ جَاحِدٍ يُعَلِّقُونَ يَصِيفَ مَا مَلَإَتْ الْأُمُومُ مِنَ الْقَنَابِ، ذَلِكَ يَنْزِعُ غَيْرَ الصَّلَاةِ وَالْعِلْمِ، وَإِنْ تَصِيفُوا الْخَيْرَ لَكُمْ، وَاللَّهُ خَوَّزٌ مُرْجِفٌ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

تم پر (یہ عورتیں) حرام کی گئی ہیں (یعنی ان سے نکاح کرنا حرام اور باطل ہے، اور ان کی کئی قسمیں ہیں:

اول عہدات نسبیہ وہ یہ ہے (تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں) (اور ان میں سب اصول و فروع بواسطہ و بلا واسطہ سب داخل ہیں) اور تمہاری بہنیں (خواہ بیٹی ہوں یا علاقائی یا اخیانی) اور تمہاری پھوپھیاں (اس میں باپ کی اور سب مذکور اصول کی بیٹیوں قسموں کی بہنیں آئیں) اور تمہاری خالائیں (اس میں ماں کی اور سب مؤنث اصول کی بیٹیوں قسموں کی بہنیں آئیں) اور بھتیجیاں (اس میں بیٹیوں قسموں کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ سب آئیں) اور بھانجیاں (اس میں بیٹیوں قسموں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ سب آئیں) اور قسم دوم عہدات رضاعیہ وہ یہ ہیں (تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے (یعنی انا) اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہن ہیں (یعنی تم نے ان کی حقیقی یا رضاعی ماں کا دودھ پیا ہے، یا اس نے تمہاری حقیقی یا رضاعی ماں کا دودھ پیا ہے، گو مختلف وقت میں پیا ہو) اور قسم سوم عہدات بالنسبہ، اور وہ یہ ہیں (تمہاری بیٹیوں کی مائیں (اس میں زوجہ کے سب مؤنث اصول آئیں) اور تمہاری بیٹیوں کی بیٹیاں (اس میں زوجہ کے سب مؤنث فروع آئیں) جو کہ (عادی) تمہاری پرورش میں رہتی ہیں (مگر اس میں ایک قید بھی ہے، وہ یہ کہ وہ لڑکیاں ان بیٹیوں سے (ہوں) کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو (یعنی کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح کرنے سے اس کی لڑکی حرام نہیں ہوتی، بلکہ جب اس عورت سے صحبت بھی ہو جائے تب لڑکی حرام ہوتی ہے) اور اگر (ہنوز) تم نے ان بیٹیوں سے صحبت نہ کی ہو (گو نکاح ہو چکا ہو) تو (ایسی بی بی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے میں) تم کو کئی گناہ نہیں، اور تمہاری بیٹیوں کی بیٹیاں (بھی حرام ہیں) جو کہ تمہاری نسل سے ہوں (اس میں سب مذکور فروع کی بیٹیاں آئیں، اور نسل کی قید کا مطلب یہ ہے کہ منہ بولے یعنی لے پالک جس کو حنفی کہتے ہیں اس کی بی بی حرام نہیں) اور یہ (امر بھی حرام ہے) کہ تم دو بہنوں کو (رضاعی ہوں یا نسبی اپنے نکاح میں) ایک ساتھ رکھو لیکن جو (اس حکم سے) پہلے ہو چکا (وہ معاف ہے) چھک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں (کہ رحمت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں) (قسم چہارم) وہ عورتیں ہیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر (اس قسم میں وہ مستثنیٰ ہیں) جو کہ (شرعاً) تمہاری مملوک ہو جائیں (اور ان کے

حربی شوہر دار الحرب میں موجود ہوں، اور بعد ایک حیض آجانے یا وضع حمل کے حلال ہیں، کذلک الہدایہ) اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے اور ان عورتوں کے سوا اور (باقی) عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے (کفاح میں لانا) چاہو (یعنی مہر دینا کفاح میں ضرور ہے اور) اس طرح کہ تم (ان کی) بیوی بنناؤ (جس کی شرطیں شرع میں مشہور ہیں، مثلاً گواہی ہوں وہ کفاح موقت بھی نہ ہو، وغیرہ) صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو (اس کے عموم میں زنا اور حد سب داخل ہو گیا، گو اس میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے) پھر (کفاح ہو جانے کے بعد) جس طریق سے (جملہ طرق شرمیہ مستحبہ کے) تم ان عورتوں سے متعلق ہوئے ہو وہاں کو (ان کے عوض) ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں اور (یہ نہ سمجھو کہ اس مقررہ میں کسی طرح غسل نماز و روزہ کے کی پیشی ممکن نہ ہو بلکہ) مقرر ہوئے بعد بھی جس (مقدار) پر تم (میاں بیوی) باہم رضامند ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں (مثلاً خاوند نے اور مہر بڑھا دیا عورت نے کم کر دیا، یا معاف ہی کر دیا، ہر طرح درست ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں (تمہاری مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں) بڑے حکمت والے ہیں (ان مصلحتوں کی رعایت سے احکام مقرر فرمائے ہیں، گو کہیں تمہاری سمجھ میں نہ آوے) اور جو شخص تم میں پوری قدرت اور نجاش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے کفاح کرنے کی تو وہ اپنے آپس (والوں) کی مسلمان لوٹریوں سے جو کہ تم لوگوں کی (شرعا) مملوکہ ہیں کفاح کر لے (کیونکہ اکثر لوٹریوں کا مہر وغیرہ کم ہوتا ہے اور ان کو غریب کے ساتھ بیاہ دینے میں عار بھی نہیں کرتے) اور (لوٹریوں سے کفاح کرنے میں عار نہ کرے، کیونکہ دین کی رو سے تو ممکن ہے کہ وہ تم سے بھی افضل ہو، وجہ یہ کہ مدار فضیلت دین کا ایمان ہے اور) تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے (کہ اس میں کون اعلیٰ ہے کون ادنیٰ ہے، کیونکہ وہ مطلق قلب کے ہے، جس کی پوری اطلاع اللہ ہی کو ہے، اور دنیا کی رو سے زیادہ وجہ عار کی تفاوت نسب ہے تو اس میں جو انساب کا اصل مبداء ہے یعنی حضرت آدم و حوا علیہما السلام اس میں مشارکت کے اعتبار سے) تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو (پھر عار کی کیا وجہ) سو (جب عدم عار کی وجہ معلوم ہو گئی تو ضرورت مذکورہ کے وقت) ان سے کفاح کر لیا کرو (مگر شرط یہ بھی ہے کہ) ان کے مالکوں کی اجازت سے (ہو) اور ان (کے ان مالکوں) کو ان کے مہر قاعدہ (شرعیہ) کے موافق دیدیا کرو (اور یہ مہر دینا) اس طور پر (ہو) کہ وہ منکوحہ بنائی جاویں نہ تو علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں (یعنی وہ مہر بمقابلہ کفاح ہو بطور اجرت زنا کے دینے سے وہ حلال نہ

ہوگی) پھر جب وہ لوٹے یاں منکوحہ بنائی جاویں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام (یعنی زنا) کریں تو (بعد ثبوت بشرطیکہ مسلمان ہوں) ان پر اس سزا سے نصف سزا (جاری) ہوگی جو کہ (غیر منکوحہ) آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، (جیسا کہ نکاح کے قبل بھی لوٹے یوں کی یہی سزا تھی، اور اسی طرح غلاموں کی بھی) یہ (لوٹے یوں سے نکاح کرنا) اس شخص کے لیے (مناسب) ہے جو تم میں (بوجہ غلبہ ثبوت اور آزاد منکوحہ میسر نہ ہونے کے) زنا (میں مبتلا ہو جانے) کا اندیشہ رکھتا ہو (اور جس کو یہ اندیشہ نہ ہو اس کے لیے مناسب نہیں) اور (اگر اس اندیشہ کی حالت میں بھی اپنے نفس پر قادر ہو تو) تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے (یہ نسبت نکاح کثیر کے) اور (یوں) اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں (اگر صورت کراہت میں بھی نکاح کر لیا، ہم مواخذہ نہیں کریں گے اور) بڑی رحمت والے ہیں (کہ حرمت کا حکم نہیں فرمایا)

تلخیص معارف و مسائل | آیت: ۲۳: اس میں محرمات یعنی ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے، بعض ان میں محرمات ابدیہ ہیں، بعض ابدیہ نہیں ہیں شروع کی تین قسمیں محرمات نسبیہ، محرمات رضاعیہ، محرمات بالحصاہرہ یہ محرمات ابدیہ ہیں، آخر کی ایک قسم منکوحہ عورتیں جب تک کہ وہ غیر کے نکاح میں ہیں، وَتَنْكُحُ: یعنی بیٹی، پوتی، نواسی پڑلواں ان سب سے نکاح حرام ہے۔

وَأَمَّا تِلْكَ الْأَمْثَلُ أَرْضَعْنَكُمْ: حرمت رضاعت اسی زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو بچپن میں دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، ارشاد رسالتؐ ہے الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ، یعنی جس زمانہ میں دودھ ہی سے بچے کا نشوونما ہوتا ہے (بخاری و مسلم) یعنی امام صاحبؒ کے نزدیک ڈھائی سال تک ہے دیگر فقہاء اور صاحبین کے نزدیک دو سال تک ہے، امام محمدؒ کا اسی پر فتویٰ ہے۔

وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ، ارشاد رسالتؐ ہے: يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (بخاری) اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النِّسْبِ (مسلم بخوالہ منکوحہ ص ۲۷۳) مسئلہ: منہ یا ناک کے ذریعہ ایام رضاعت میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اگر کسی اور راستے سے یا انجکشن سے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

مصلطہ: اور اگر دودھ بکری وغیرہ کے دودھ میں ملا ہوا ہو تو اگر عورت کا دودھ غالب ہو تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور برابر موجب بھی، کم ہو تو نہیں۔

مصلطہ: اگر مرد کے دودھ نکل آئے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی صرف دودھ پینے کے شک

سے رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

مصلحت: کسی عورت سے نکاح کے بعد پچھنا کہ دونوں کو کسی عورت نے دودھ پلایا ہے تو اگر دونوں تصدیق کریں تو نکاح کے قاسد ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر دونوں تکذیب کریں اور عورت دیدار ہے تو نساہ نکاح کا فیصلہ نہ ہوگا لیکن طلاق دے کر مفارقت کر لینا پھر بھی افضل ہے۔

مصلحت: حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے دودھ دار مردوں کی گواہی ضروری ہے لیکن چونکہ مسئلہ حرام و حلال سے متعلق ہے اس لیے احتیاطاً افضل ہے نکاح سے پہلے ایک دیدار مرد کی گواہی سے نکاح کرنا جائز نہیں اور اگر نکاح ہو چکا ہو تو احتیاطاً مفارقت میں ہے بلکہ اگر ایک عورت بھی کہہ دے تب بھی احتیاطاً مفارقت اختیار کر لیں، ایک دیدار مرد اور دو دیدار عورتوں کی گواہی سے اس کا ثبوت ہو جاتا ہے مگر احتیاطاً اسی میں ہے جو ابھی گذرا۔

مصلحت: نفس نکاح ہی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، دخول وغیرہ ضروری نہیں۔

وَرَبَّائِكُمْ النَّحْيُ الْخِ اس میں یہ تفصیل ہے کہ صرف نکاح سے مذکورہ قسمیں حرام نہیں ہو جاتی، بہستری (یا حکماً بہستری) کے بعد حرام ہو جاتی ہیں۔

مِنْ أَصْلَابِكُمْ سے حتمی کو نکالنا مقصود ہے، اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے، اور رضائی بیٹا نبی بیٹے کے حکم میں ہے، جمع بین الاختین خواہ حقیقی ہوں یا علانی و اختیانی خواہ رضائی۔

فقہاء نے بطور قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو قاعدہ کلیہ ذکر فرض کر لیا جائے تو شرعاً ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، اس طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ: یعنی جاہلیت میں جو کچھ تم سے صادر ہوا سو ہوا، اسکا مواخذہ اب نہ ہوگا، آئندہ کے لیے اجتنب لازم ہے، اسی طرح نزول تحریم کے وقت اس طرح کے اجتماع میں تفریق ضروری ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ: معلوم ہوا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر دہلی نہیں ہو سکتی، مرد کے لیے کثرت ازواج ایک نعمت ہے جبے ہر مذہب و ملت میں جائز قرار دیا گیا ہے جس پر تاریخ انسانی شاہد ہے، لیکن عورت کے لیے ایک سے زائد شوہر ہونا باعث معصیت ہے اور ایسے دو مردوں کے لیے بھی باعث تنگ و عار ہے، نیز اس میں کسی بچہ کے ثابت المنسب ہونے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہتا، ایسا مطالبہ انسانیت کے دشمنوں ہی کا ہو سکتا ہے جن کی غیرت وحیا کا جنازہ نکل چکا ہو، پھر

یہ کہ جب نسب ثابت نہ ہوگا تو باہمی حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے گی؟۔

اب ذرا خالص طبعی اور عقلی اعتبار سے دیکھئے:

۱- ازدواج کا بنیادی مقصد تامل ہے، متحدہ عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن متحدہ مردوں سے ایک عورت حاملہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی سے حاملہ ہوگی، لہذا باقی شوہروں کی قوت خارج مگنی، سوا شہوت دانی کے کچھ حاصل نہ سکا۔

۲- عورت منف ہارک ہے، سال کا اکثر حصہ میں استحار کے قابل نہیں رہتی بعض حالات میں اس کے لیے ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا ناممکن ہوتا ہے، چہ جائے کہ ایک سے زیادہ شوہر ہوں۔

۳- مرد جسمانی قوت میں مقابلہ زیادہ صحت مند ہے اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو اور ایک عورت سے اس کی قننی نہ ہو سکتی ہو تو اسے جائز طریقے سے دوسرے اور تیسرے نکاح کا موقع ملنا چاہئے ورنہ وہ، دوسرے ناجائز طریقے اختیار کرے گا اور پورے معاشرے کو بگاڑ دے گا، عورت سے ایسے بگاڑ کا اندیشہ نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں اس مسئلہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دیدے یا مر جائے تو عدت گزارنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

إِلَّا مَلَائِكَتٌ أَمَّائِكُمْ، عورت مملوکہ باندی ہو کر دار الحرب سے دارالاسلام میں آجائے، اس کا شوہر دار الحرب میں رہ گیا، ایسی عورت کا نکاح دارالاسلام میں آنے سے اپنے سابق شوہر سے ختم ہو گیا، لیکن یہ نکاح یا استحار ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے اگر حمل وضع حمل ضروری ہے۔
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، بھاسن لکھتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہونیں، ایک یہ کہ نکاح میں مہر بہر حال لازم ہے، زوجین باہم بغیر مہر کے طے بھی کر لیں جب بھی مہر لازم ہے، دوسری بات یہ کہ مہر وہ چیز ہونی چاہئے جس کو مال کہا جاسکے، خلیفہ کے نزدیک دس درہم سے کم مہر نہ ہونا چاہئے، ایک درہم ساڑھے تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے۔

فَمُحْصِنَاتٍ ظَنُّوا مُسْلِمَاتٍ، لفظ ظن غیر مُسْلِمَاتٍ، زن اور حد کی ممانعت فرمادی، مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور بخیر نسل انسانی کے لیے اپنی قوت کو بر محل خرچ کرنا چاہئے، جس کا طریقہ ملک نکاح اور ملک بچہ ہے فَمَا اسْتَغْنَتْكُمْ سے مراد بھستہ ہونا اور طلی کرنا ہے، اگر استحار کا موقع نہ ملے تو نصف مہر واجب ہوتا ہے، استحار کے بعد پوری مہر کی ادائیگی میں کوتاہی خلاف شریعت ہے،

نیز غیرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔

البتہ شریعت عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر مہر مغل ہے تو مہر کی وصولی تک وہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔

استحار سے ایک فرقہ کہتا ہے کہ اصطلاحی حد مراد ہے، ان کے نزدیک یہ آیات حد کی حلت کی دلیل ہے، حالانکہ حد جس کو کہتے ہیں اس کی صاف تردید قرآن کریم آیات مُنْصِبِينَ خَيْرَ مُسْلِمِينَ سے ہو رہی ہے، یہ فرقہ محض مادۃ اختلاف سے حلت حد کا مدعی ہو رہا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ کم از کم جب دوسرا معنی بھی ممکن ہے (گو ہمارے نزدیک متعین ہے) تو ثبوت کا کیا راستہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ہی مُنْصِبِينَ کی بھی قید لگائی ہے یعنی حقت کا دھیان رکھنے والے ہیں حد چونکہ مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہوتا ہے، نہ گمراہ رہنا، اور نہ ہی حقت و عصمت، اسی لیے ایسی عورت کو فریق مخالف زوجہ وارثہ بھی قرار نہیں دیتا اور اس کو ازواجِ معروفہ کی کتبی میں بھی شمار نہیں کرتا، اور چونکہ مقصد محض قضاءِ شوہت ہے اس لیے مرد و عورت عارضی طور پر ملے ملے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں جب صورت یہ ہے تو حد حقت و عصمت کا ضامن نہیں بلکہ دشمن ہے۔

حرمت حد کی روایت حضرت علیؑ سے مروی ہے، یہ عجیب بات ہے کہ حلت حد کا قائل یہ فرقہ حضرت علیؑ کا محب اور فرمان بردار ہونے کا مدعی ہے لیکن اس مسئلہ میں وہ انکا بھی مخالف ہے، وہ روایت یہ ہے: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مَعَةِ النِّسَاءِ وَعَنِ لَحُومِ الْحَمْرِ إِلَّا هَلِيَةً زَمَنَ عُمَيْرٍ: (ترمذی) اسی طرح نکاح موقت بھی حرام ہے، دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ حد میں فقط حد بولا جاتا ہے اور نکاح موقت فقط نکاح سے ہوتا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الْبَغْ یعنی عورت اگر چاہے تو مہر مغل کو مہرِ مغل بھی کر سکتی ہے، شوہر مقررہ مہر کو بڑھا بھی سکتا ہے، اور بیوی کچھ یا کل مہر اپنی مرضی سے معاف بھی کر سکتی ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا: حکمت اس دقیق بات کو کہتے ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس دور کے بہت سے پڑھے لکھے جاہلوں کا منہ بند کر دیا گیا ہے جو احکامِ خداوندی کیس عتس تلاش کرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں تو حکمِ ربانی کو معاذ اللہ دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف کہہ کر ٹال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بتلادیا گیا ہے کہ تم نادان ہو، وَاِنَّ اللَّهَ جَلَّ شَانُهُ ہیں تم نا سمجھ ہو اللہ حکیم ہے، اپنی سمجھ کو معیارِ حقانیت نہ بناؤ۔

آیت: ۴۵: اس آیت میں شرعی لوٹ پوٹ کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے اس آیت سے پتہ چلا کہ حتی الامکان آزاد و عورت سے نکاح کرنا چاہئے اور اگر بائعی سے نکاح کرنا ہی پڑے تو مؤمن بائعی تلاش کرے، امام صاحبؒ کے نزدیک آزاد و عورت سے استطاعت ہوتے ہوئے بائعی سے نکاح یا کتابیہ بائعی سے نکاح مکروہ ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک حرام ہے، اور کتابیہ بائعی سے نکاح مطلقاً جائز نہیں ہے۔

وجہ یہ ہے کہ جو اولاد ہوگی وہ بائعی کے مالک کی ہوگی، اور غیر مؤمن بائعی سے جو اولاد ہوگی اندیشہ ہے کہ وہ ماں کا دین اختیار کرے، اور اگر بائعی ہو تو کم از کم مومن ضرور ہوتا کہ بچہ کا ایمان محفوظ رہے اور اس دور میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہے کیونکہ یہود و نصاریٰ کی اہل ایمان کے ساتھ مستقل سازش چل رہی ہے واللہ اعلم بما ینامونکم بغضکم من بغض: ایمان و جہ فضیلت ہے، بعض مرتبہ ایمانی مرتبہ میں غلام و بائعی آزاد مرد و عورت سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے مؤمن بائعی سے نکاح کو قائل غرض نہ جانیں، اس کے ایمان کی قدر کریں۔

بائعی کے سہرے حقیقی امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ یہ بائعی کا حق ہے، دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اس مال کا مالک بھی بائعی کا آقا ہے، مُنْخَصَّنَاتُ الْخ یعنی پاکدامن بائعیوں کو نکاح کے لیے تلاش کرو، لیکن آزاد و عورت جو زانیہ ہو اس کے نکاح سے بچنا بھی افضل ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدہ جائز نہیں کیونکہ آزاد کے ساتھ عدم استطاعت کی صورت میں حدہ کرنا آسان تر تھا، کیوں کہ جہنی خواہش کی تکمیل کے ساتھ مالی بوجھ بھی کم تھا، نیز ظہیر منفعہ طہ کی بھی قید ہے اور حدہ کی صورت میں سفاح ہی سفاح ہے۔

فَإِذَا أَحْصَيْتُ الْخ اس میں غلام یا بائعی کے زنا کر بیٹھنے کی صورت میں سزا کا ذکر ہے، اور ان کی سزا آزادی کی نصف ہوگی، چاروں ائمہ کا مذہب یہ ہے غلام یا بائعی خواہ شادی شدہ ہوں خواہ کنوارے ان کی سزا پچاس کوڑے ہیں، غلام کا حکم بطور دلالت لایحس سمجھ میں آتا ہے۔

آیت مذکورہ میں جو غلام و بائعی کا ذکر ہے تو یہ شرعی غلام و بائعی مراد ہیں، اس زمانے میں شرائط مفقود ہیں، لہذا موجودہ نوکر چاکر اور گھروں میں نوکرانیاں غلام و بائعی نہیں ہیں۔

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَةَ وَيُخَفِّفَ عَنْكُمْ سُلْبَ الَّذِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَيُزَوِّجَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمُ الْمَحْصَنَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَةَ وَيُخَفِّفَ عَنْكُمْ سُلْبَ الَّذِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَيُزَوِّجَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمُ الْمَحْصَنَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأَيْدِي وَإِن تَبَدَّلُوا

واقع ہو (بشرطیکہ اس میں اور بھی سب شرائط شریعہ ہوں) تو مضانقہ نہیں (یہ تو مالی تصرف تھا، آگے تصرف نفسی کو فرماتے ہیں) اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں (اس لیے ضرر رسانی کی صورتوں کو منع فرمادیا، بالخصوص جبکہ اس میں یہ اثر ہو کہ دوسرا شخص پھر تم کو ضرر پہنچا دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم کو بھی ضرر سے بچالیا) اور (چونکہ قتل ان دونوں امروں میں اشد ہے اس لیے اس پر بالخصوص وعید سناتے ہیں کہ) جو شخص ایسا فعل (یعنی قتل) کرے گا اس طور پر کہ حد (شرع) سے گذر جائے اور (وہ گذرنا بھی غلط فعل یا غلط رائے سے نہ ہو بلکہ) اس طور پر کہ (قصداً) ظلم کرے تو ہم مقترب (یعنی بعد الموت) اس کو (دوزخ کی) آگ میں داخل کریں گے اور یہ امر (یعنی ایسی سزا دینا) خدا تعالیٰ کو (بالکل) آسان ہے (کچھ اہتمام کی حاجت نہیں جس میں اس احتمال کی محفاجش ہو کہ شاید کسی وقت اہتمام و سامان جمع نہ ہو تو سزا مل جائے گی) جن کاموں سے تم کو (شرع میں) منع کیا جاتا ہے (یعنی گناہ کے کام) ان میں سے جو ہماری ہماری کام ہیں (یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں) اگر تم ان سے بچتے رہو تو (اس بچنے پر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے اعمال حسنة کے کرنے سے جب کہ وہ مقبول ہو جائیں) ہم تمہاری خفیف برائیاں (یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو کہ دوزخ میں لے جاسکتے ہیں) تم سے دور (یعنی معاف) فرمادیں گے (پس دوزخ سے محفوظ رہو گے) اور ہم تم کو ایک معزز جگہ (یعنی بہشت) میں داخل کر دیں گے، اور تم (سب مردوں، عورتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فضائل و بہتہ میں سے) ایسے کسی امر کی تناسل کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (مثلاً مردوں کو) بعضوں پر (مثلاً عورتوں پر) بلا داخل ان کے کسی عمل کے (فوقیت بخشی ہے، جیسے مرد ہونا یا مردوں کا دوصہ ہونا یا ان کی شہادت کا کامل ہونا وغیر ذلک) مردوں کے لیے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ (آخرت میں) ثابت ہے، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ (آخرت میں) ثابت ہے، (اور مدارِ نجات کا قانون ایسی اعمال ہیں، اور ان میں کسی کی تخصیص نہیں، تو اگر دوسروں سے فوقیت حاصل کرنے کا شوق ہے تو اعمال میں جو کہ کسمیہ ہیں کوشش کر کے دوسروں سے زیادہ ثواب حاصل کرلو، باجود اس پر قادر ہونے کے فضائل خاصہ مذکورہ کی تناسل ہوں اور فضول ہے) اور (اگر فضائل و بہتہ میں ایسے فضائل کی رغبت ہے جن میں اعمال کو بھی دخل ہے مثلاً احوال و کمالات باطنیہ و امثالہا تو مضانقہ نہیں، لیکن اس کا طریقہ بھی یہ نہیں کہ خالی تناسل کیا کرو، بلکہ یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل (خاص) کی درخواست (یعنی دعا) کیا

کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں (اس میں سب چیزیں آگئیں، یعنی فضائل و صیہ قسم اول کی وجہ تخصیص بھی، اور فضائل کسب پر ثواب دینا بھی، اور فضائل و صیہ قسم دوم کی درخواست بھی، پس یہ جملہ سب کے متعلق) اور ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور (دوسرے) رشتہ دار لوگ (اپنے مرنے کے بعد) چھوڑ جاویں: "م" نے وارث مقرر کر دیئے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد (پہلے سے) بندھے ہوئے ہیں (اسی کو مولیٰ الموالات کہتے ہیں) ان کو (اب جب کہ شرع سے رشتہ دار لوگ وارث مقرر ہو گئے، ساری میراث مت دو، بلکہ صرف) ان کا حصہ (یعنی ایک ششم) دیدو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہیں (پس ان کو ساری میراث نہ دینے کی حکمت اور ششم حصہ مقرر کر دینے کی مصلحت اور یہ کہ یہ ششم ان کو کون دیتا ہے کون، نہیں دیتا، ان سب کی ان کو خبر ہے)

تلخیص معارف و مسائل | اس رکوع کی ابتدائی تین آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا انعام واحسان بتلاتے ہیں، کہ ان احکام کی مشروعیت میں تمہارے لیے منافع و مصالح کی رعایت رکھی گئی ہے، اور مگر اہوں کے ناپاک ارادوں پر بھی متبہ کیا گیا کہ یہ لوگ تمہارے بدخواہ ہیں جو تمہیں صراطِ مستقیم سے بھٹکانا چاہتے ہیں، بعض ضعیف الایمان مسلمان طہرین سے تعلق رکھتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان کی باتوں میں آکر اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں، اور دشمنوں کی باتوں کو انانیت کی ترقی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر صحیح فرمائی ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ لِعِنَ تِلْكَ آيَاتِ اللَّهِ فِي هَذِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
یُرِیدُ اللہُ اَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ یعنی تِلْكَ آيَاتِ اللَّهِ فِي هَذِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
یہ ارادہ رکھتے ہیں، پھر فرمایو خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان خلقِ ضعیف ہے، اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا ہے، اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت سے عاجز رہ جاتا، اس لیے صرف اجازت نکاح ہی نہیں بلکہ اس کی ترغیب بھی دی۔ نکاح ضعف کے دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے نیز پاکیزگی نفس و نظر بھی ہے۔

آیت: ۲۹-۳۰: ان آیات میں عام انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور ان میں ناجائز تصرف کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔

جس طرح باطل طریقہ سے غیر کمال کھانا اور تصرف میں لانا ناجائز نہیں، خود اپنا مال بھی باطل طریق سے خرچ کرنا ناجائز نہیں، صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے غلط تصرفات داخل ہیں، اور ان ناجائز طریقوں کی تمام تفصیلات پیش کرنے پر بیان فرمادی۔

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ قَوَاضٍ مِّنْكُمْ: جائز طریقے تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن عام طور پر معروف و جاری صورت تجارت ہی ہے لفظ تجارت، ملازمت و مزدوری اور کرایہ کے معاملات کو بھی حاوی ہے۔

کسب معاش کے ذرائع میں تجارت اور محنت سب سے افضل اور اُغلیب ذریعہ معاش ہے پیغمبرؐ سے دریافت کیا گیا، کہ کوئی کمائی حلال و طیب ہے؟ ارشاد رسالتؐ ہے: عمل الرجل بیدہ و کل مبیع مہرور (احمد و حاکم) یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر گچی بیع و شراء، جو جھوٹ فریب سے خالی ہو، ارشاد ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشہداء (ترمذی) التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیمة: (الاسحانی ترفیہ)

دوسرے کا مال حلال ہونے کے لیے تجارت اور تراخی طرفین کی دو شرطیں ہیں، معلوم ہوا کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جوا، شہ، سود کا معاملہ ہو، یا ابھی مال موجود نہیں صرف ذہنی قرارداد پر سودا کیا گیا ہو، دوسرے یہ کہ تجارت تو ہو لیکن فریقین کی رضامندی نہ ہو تو فقہاء پہلی صورت کو بیع باطل (حرام) اور دوسری صورت کو بیع قاسد کہتے ہیں چنانچہ سودا ہی لیے حرام ہے کہ سود کی رقم ادھار کی میعاد کا معاوضہ ہوتا ہے اور یہ میعاد کوئی مال نہیں، اسی طرح شہ ہے کہ دوسری جانب مال کا ہونا اور نہ ہونا مشکوک ہے، اسی طرح ذخیرہ اندوز مال کو ہر طرف سے اکٹھا کر کے قیمت بڑھا کر فروخت کرتا ہے اس صورت میں گاہک اگرچہ خود چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی سے خریدتا ہے مگر یہ رضا مندی ایک مجبوری کے تحت ہے اس لیے کالعدم ہے، بہر حال تبادلہ مال بالمال کے ساتھ تراخی فریقین بھی ضروری ہے، قرآن کریم کے اس ایک لفظ تِجَارَةً عَنْ قَوَاضٍ مِّنْكُمْ نے فقہ کی پوری کتاب المبیوع اور کتاب الاجارہ کا مکمل بیان کر دیا۔

مالی حقوق میں ظلم و جور اور کوتاہی بہت عام ہے، اور ناحق قتل و خونریزی اگرچہ اس سے اشد ہے مگر عادت اس میں ابتلا رکھ ہے اس لیے جان کو مؤخر بیان فرمایا: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ ذَٰئِمًا: یعنی یہ سب احکام تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہیں، تاکہ تم دنیوی سزاؤں اور اخروی وبال سے محفوظ رہو۔

قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ تریبہ کے ساتھ ترفیہ کا پہلو بھی بیان کر دیتا ہے، آیت: ۳۱: میں ترفیہ پہلو ہے۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ: کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض و واجبات کو

ادا کرے ورنہ انکار ترک خود ایک کبیرہ گناہ ہے اعمال صالحہ صغائر کا کفارہ ہو جاتے ہیں، جیسے احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر وضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو گیا، پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں اور کبیرہ گناہ تو بہ کے بغیر محاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ کی شرط یہ ہے کہ آدمی ہمت و کوشش کر کے کبیرہ سے بچ گیا ہو، ورنہ جلاء کبیرہ رہے ہوئے وضو و نماز اور دیگر اعمال صالحہ سے اس کے صغیرہ گناہوں کا بھی کفارہ نہیں ہوگا اور کبیرہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، ان کبیرہ کی وجہ سے صغیرہ بھی محاف نہیں ہوتے، یہ دوسری محرومی ہے۔

گناہ صغیرہ و کبیرہ کی کیا تعریف ہے، علماء نے اس پر مختلف اعلاز میں مستقل صغائر اور کبائر کتابیں لکھی ہیں۔

مطلق گناہ نام ہے ہر کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو، کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلہ اور موازنہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حضرت ابن عباسؓ سے متحول ہے کہ ثَلَاثٌ مَا تَلْهِي عَنْهُ فَهُوَ كَبِيرَةٌ یعنی جس کام سے شریعت اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ سب کبیرہ گناہ ہیں، اور صغیرہ سے اگر لاپرواہی برتی جائے تو وہ خود کبیرہ ہو جاتا ہے، کسی بزرگ نے فرمایا اس کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ اور بڑا بچہ، یا آگ کے بڑے ٹکڑے یا چھوٹی چنگاری۔

کبیرہ: گناہ کبیرہ وہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے، اسی طرح جس کے مفاسد اور نتائج بد کسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں، حضرت ابن عباسؓ کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد سات بتائی تو آپؐ نے فرمایا سات نہیں سات سو کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، امام ابن حجر مکیؒ نے کتاب الترواجر میں کبائر کی تعداد چار سو سرسخت لکھی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ بعض نے بڑے بڑے ابواب معصیت کو شمار کرنے پر اکتفا کیا ہے تو تعداد کم لکھی ہے، بعض نے ان کی تفصیلات اور انواع و اقسام کو پورا لکھا تو تعداد زیادہ ہو گئی۔ مخبر نے مختلف مقامات میں بہت سے گناہوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمایا، اور حالات کی مناسبت سے کہیں تین، کہیں چھ، کہیں سات، کہیں اس سے بھی زیادہ اسی لیے علماء نے یہ سمجھا کہ کسی عدد میں انحصار مقصود نہیں ہے، بلکہ مواقع اور حالات کے مناسب جتنا سمجھا گیا بیان کر دیا گیا۔

وَمَا عَمَلْتُمْ آيَاتِنَا كُفْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُغْتَالًا ۚ الْكُفْرُ الَّذِي يَبْمُكُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبَغْيِ وَيُكْفِرُونَ مَا أَنشَأَهُمُ اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ ۚ وَأَخْلَسُوا بِكَفْرِهِمْ مَلَأْنَا نُفُسَهُمُ
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ آمَاتِهِمْ رِجَاءَ الْعَقْبِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِآلِهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ
الظُّلُمُ لَهُ كَفْرَيْنًا فَسَاءَ كَفْرُنَا ۚ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِمْ كَوَامِلًا بِآلِهِ ۚ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْآخِرُ وَمَا
رَزَقْنَاهُمْ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُمْ عَلِيمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ حَسَنَةً لِيُظْهِرَهَا
لِيُؤْمِنُوا مِنْ لَدُنْهُ أَتَمَّا عَلَيْهِمْ ۚ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۚ
يَوْمَ يَكُونُ لِكُلِّ أُمَّةٍ لَكْرَهًا ۚ وَعَصَا الرَّسُولِ لَوْ تَشَاءُ يَوْمَ الْآزْمِ ۚ وَلَا يَكْفُرُونَ اللَّهَ حَتَّى يَكُونَ

سمجھادیں) اگر ان دونوں آدمیوں کو (سچے دل سے) اصلاح (معاہدہ کی) منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بی بی میں (بشرطیکہ وہ ان دونوں کی رائے پر عمل بھی کریں) اتفاق فرمادیں گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبردار ہے (جس طریق سے ان میں باہم مصالحت ہو سکتی ہے اس کو جانتے ہیں، جب حکم کی نیت ٹھیک دیکھیں گے وہ طریق ان کے قلب میں اتفاق فرمادیں گے۔ اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو (اس میں توحید بھی آگئی) اور اس کے ساتھ کسی چیز کو (خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان عبادت میں یا ان کی خاص صفات میں، اعتقاد میں) شریک مت کرو اور (اپنے) والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور (دوسرے) اہل قربت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غرباء کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، (خواہ وہ مجلس دائمی ہو جیسے سفر طویل کی رفاقت اور کسی مباح کام میں شرکت یا عارضی ہو جیسے سفر قصیر، یا اتفاقی جلسہ میں شرکت) اور راہ گیر کے ساتھ بھی (خواہ وہ تمہارا خاص مہمان ہو یا نہ ہو) اور ان (غلام لونڈیوں) کے ساتھ بھی جو (شرعاً) تمہارے مالکانہ قبضہ میں ہیں (غرض ان سب سے خوش معاملگی کرو جس کی تفصیل شرع نے دوسرے موقع پر بتلا دی ہے، اور جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے اکثر اس کے کئی سبب ہیں، یا تو ان کے مزاج میں تکبر ہے، کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، اور یا ان کی طبیعت میں بخل غالب ہے کہ کسی کو دیتے دلاتے جان نکلتی ہے، اور یا ان کو رسول کے ساتھ اعتقاد نہیں کہ آپ کے احکام کو ادا دائے حقوق کے ثواب کے وعدوں کو اور اطراف حقوق کے عذاب کی وعیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے، اور یہ کفر ہے، اور یا ان کی عادت نمائش اور نام و نمود کی ہے، اس لیے جہاں نمود ہو وہاں دیتے دلاتے ہیں گو حق نہ ہو، اور جہاں نمود نہ ہو وہاں ہمت نہیں ہوتی، گو حق ہو، اور یا ان کو سرے سے خدا تعالیٰ ہی کے ساتھ عقیدہ نہیں، یا وہ قیامت کے قائل نہیں اور یہ بھی کفر ہے، اس لیے اسی ترتیب سے جو ان امور کا انفرادی یا اجتماعی ارتکاب کرتے ہیں ان کا حال بھی سن لو کہ) بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتے جو (دل میں) اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں (زبان سے) شفیق کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں (خواہ زبان سے یا اس طرح سے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے بھی تعلیم پاتے ہیں) اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، (اس سے مراد یا مال دولت ہے جب کہ بلا مصلحت حفاظت کے محض بخل کی وجہ سے چھپا دے کہ اہل حقوق ان سے توقع ہی

نہ کریں، یا مراءطلم دین ہے کہ یہود اخبار رسالت کو چھپایا کرتے تھے، پس نکل بھی عام ہو جاوے گا، پس اس میں بخلا، و مکرین رسالت دونوں آگئے) اور ہم نے ایسے ناپاسوں کے لیے (جو نعمت مال یا نعمت بخت رسول کی حق شناسی نہ کریں) امانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن (یعنی قیامت کے دن) پر اعتقاد نہیں رکھتے (ان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں) اور (بات یہ ہے کہ) شیطان جس کا مصاحب ہو (جیسا ان مذکور لوگوں کا ہوا ہے) تو وہ اس کا نذرہ مصاحب ہے (کہ ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں انجام کار سخت ضرر ہو) اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جاوے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن (یعنی قیامت) پر ایمان لے آویں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ (اخلاص کے ساتھ) خرچ کرتے رہا کریں (یعنی کچھ بھی ضرر نہیں ہر طرح نفع ہی نفع ہے) اور اللہ تعالیٰ ان (کے نیک و بد) کو خوب جانتے ہیں (پس ایمان و انفاق پر ثواب دیں گے اور کفر و غیرہ پر عذاب) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے (کہ کسی کا ثواب مار لیں یا بوجہ عذاب دینے لگیں جو کہ ظاہر اظلم ہے) اگر ایک ٹکلی ہوگی تو اس کو کئی کتا (کر کے ثواب دیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں وعدہ مذکور ہے) اور (اس ثواب موعود کے علاوہ) اپنے پاس سے (بلا محاذ و عمل بطور انعام اور) اجر عظیم (الگ) دیں گے، سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہر ہر نعمت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر (جن کا آپ سے سابقہ ہوا ہے) گواہی دینے کے لیے حاضر لا دیں گے (یعنی جن لوگوں نے خدائی احکام دنیا میں نہ مانے ہوں گے، ان کے مقدمہ کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء علیہم السلام کے اعتبارات سنے جاویں گے، جو جو معاملات انبیاء کی موجودگی میں پیش آئے تھے سب ظاہر کر دیں گے، اس شہادت کے بعد ان مخالفین پر جرم ثابت ہو کر سزا دی جائے گی، اوپر فرمایا تھا کہ اس وقت کیا حال ہوگا، آگے اس حال کو خود بیان فرماتے ہیں کہ) اس روز (یہ حال ہوگا کہ) جن لوگوں نے (دنیا میں) کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش (اس وقت) ہم زمین کے پتھر ہو جاویں (تاکہ اس رسوائی اور آفت سے محفوظ رہیں) اور (گواہی کے علاوہ خود وہ اقراری مجرم بھی ہوں گے کیونکہ) اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا (جو ان سے دنیا میں صادر ہوئی تھیں) انکار نہ کر سکیں گے (پس دونوں طور پر فرد قرار دوا جرم نہ ان پر لگا دی جائے گی)۔

تلیخیص معارف و مسائل

دو حصے آیت: عورتوں کے حقوق کے بعد اب آگے مردوں کے حقوق کا ذکر ہے، ان کو فوت کرنے کی

صورت میں تادیب کی اجازت بھی دی گئی ہے اختلاف ہونے کی صورت میں تصفیہ کا طریق بھی مذکور ہے، نیز صراحۃً یہ ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اس سے مردوں کا حصہ میراث میں عورتوں سے زیادہ کیوں ہے جواب بھی نکل آیا۔

اس آیت میں وَلِلْوَجَّالِ عَلَیْہُمْ قَوْلُجَۃ: (البقرہ) اس درجہ کا بیان قرآن کریم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے کہ مردوں کی یہ فضیلت اور تفوق خود عورتوں کی مصلحت اور فائدہ کے لیے اور عین عقائد حکمت ہے، اس میں عورت کی نہ کسرِ شان ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے، قَوْلُہم کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلانے والا۔ یعنی حاکم۔

ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلاً اور عرفاً کوئی سربراہ یا حاکم ضروری ہوتا ہے کہ بوقت اختلاف اس کے فیصلہ سے کام چل سکے۔ اسی طرح اس عائلی نظام یعنی خانہ داری میں بھی ایک آمر اور سربراہ کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منتخب فرمایا کہ ان کی علمی اور عملی قوتیں بہ نسبت عورتوں اور بچوں کے زیادہ ہیں اور یہ ایسا بدیہی معاملہ ہے کہ کوئی سمجھدار عورت یا مرد انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ حکومت محض آمریت اور استبداد کی نہیں بلکہ حاکم یعنی مرد بھی قانون شرع اور مشورہ کا پابند ہے، اس کو عَلَیْہِمْ وَہُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا حکم دیا گیا ہے، نیز دوسری آیت (بقرہ) میں عَنْ قَوْلِہِی مَنہَا وَتَشَاوُرِ کی تعلیم ہے۔

لیکن اس احتمال کی بنا پر کہا جی ٹھوسیت سے عورتوں پر کوئی ناگوار اثر ہو، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حکمت بتا دی ایک وہی، ایک کبھی، وَہِیْ اِمَّا فَضَّلَ اللّٰہُ بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ، یہ خداوند فضیلت ہے، دوسری وجہ کبھی یہ کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں وَہِیْ اِنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِہِم: ان دو وجہوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کو زور و تغلب کے بجائے کام کی صلاحیت والیت ہی حکومت کا مستحق بنا سکتی ہے، (بحر حید)

بجائے فَضَّلَہُمْ عَلَیْہُمْ کے عنوان بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ کا اختیار فرمایا اس میں یہ حکمت ہے کہ مرد و عورت ہر عمل و امضاء و اجراء کے ہیں اگر کسی چیز میں مردوں کی افضلیت ثابت ہو جائے تو یہ عورت کے درجہ کو نہیں گھٹاتا، بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ افضلیت جنس اور مجموعہ کے اعتبار سے

ہے، جہاں تک افراد کا تعلق ہے تو بہت ممکن ہے کوئی عورت کمالات علمی و عملی میں کسی دوسرے مرد سے بڑھ جائے اور مفت حاکمیت میں بھی مرد سے قاتق ہو جائے۔

دوسری وجہ اختیاری جو بیان کی گئی اس سے ایک شبہ کا ازالہ ہے جو میراث میں مردوں کا حصہ دہرا اور عورتوں کا اکہرا ہونے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مالی ذمہ داریاں تمام تر مردوں پر ہیں شادی سے پہلے باپ پر، شادی کے بعد شوہر پر، اس لیے اگر غور کیا جائے تو یہ دہرا حصہ کچھ زیادہ دینا نہیں ہے، دوسرا اشارہ ایک اہم اصول زندگی کے تعلق یہ بھی ہے کہ عورت اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنے مصارف خود کا کر پیدا کرنے کی متحمل نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کو اپنے نفقات میں مرد کا محتاج کر کے اس کا رتبہ کم کر دیا گیا ہے بلکہ یہ تو تقسیم کار کے اصول پر ڈیوٹیاں تقسیم کر دی گئی ہیں۔

اسکے بعد آیت میں نیک و بد عورتوں کا بیان ہے، مخبر نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: **النساء امر انکافظرت الہامسرتک واذاتصرتھاطاعتک واذانعت عنہا فخطک فی مالمہوقضہا:** اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری چو تکہ آسان کام نہیں ہے اس لیے آگے فرمایا **یاحا حفظ اللہ** یعنی اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کی مدد فرماتے ہیں، نفس و شیطان کے مکائد تو ہر انسان کے ساتھ ہیں، اور عورتیں تو ویسے بھی نسبتاً کمزور ہوتی ہیں۔

اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں میں مردوں سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد ہے، یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں بہ نسبت مردوں کے عورتیں بہت کم جلا ہوتی ہیں، اطاعت شعار عورتوں کی فضیلت میں احادیث بھی وارد ہیں، ارشاد ہے، کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار و مطیع ہو اس کے لیے پروردگار ہوا میں اور مچھلیاں پانی میں اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں، (بخاری)

اور اگر عورت نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کے لیے قرآن کریم نے مردوں کو علی الترتیب تین طریقے بتائے ہیں۔

وَالَّتِیْ تَعَاوَنُ نُّشُوزَہُنَّ فَعِظُوہُنَّ وَاهْجُرُوہُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوہُنَّ، یعنی پہلا درجہ یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ اگر اس طرح باز نہ آئیں تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بستر اپنے سے علیحدہ کر دو، تاکہ شوہر کی ناراضی کا احساس کر کے تادم ہو جائیں، یہ ہدائی صرف بستر کی حد تک ہو نہ کہ مکان سے کیونکہ اس میں رنج بھی زیادہ ہے اور فساد بڑھنے کا اندیشہ بھی، ایک حدیث میں ارشاد

ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ الْفِيءَ یعنی مکان الگ نہ کرو، اور اگر اس شریفانہ سزا وحشیہ سے متاثر نہ ہوتو اس کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور چہرے پر مارنے کو مطلقاً منع فرمایا گیا ہے ابتدائی دو شریفانہ سزاؤں کی انتہیٰ اور صلحہ سے تو لا بھی اس کی اجازت محلول ہے اور اس پر عمل بھی ثابت ہے مگر تیسری سزا مار پیٹ کی اگرچہ بدرجہ مجبوری ایک خاص اعزاز میں مرد کو اجازت دی گئی ہے مگر ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے وَلَنْ يَضْرِبَ عِيَاذُكُمْ یعنی اچھے مرد یہ مارنے کی سزا نہیں دیں گے، چنانچہ انبیاء علیہم السلام سے کہیں ایسا محلول نہیں۔

آیت مذکورہ کا تعلق بھی اسی قسم کے ایک واقعہ سے ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ زید بن زبیرؓ نے اپنی لڑکی حبیبہؓ کا نکاح حضرت سعد بن ربیعؓ سے کر دیا تھا ان کے آپس میں کچھ اختلاف پیش آیا، شوہر نے ایک طمانچہ باز دیا، حبیبہؓ نے والد سے شکایت کی، والد انہیں لے کر خدمت نبویؐ میں حاضر ہوئے آپؐ نے حکم دے دیا کہ حبیبہؓ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد بن ربیعؓ نے ان کے طمانچہ مارا ہے وہ بھی اتنے ہی زور سے ان کے طمانچہ ماریں، یہ سن کر دونوں سعدؓ سے انتقام لینے چلے کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی، نزول آیت کے بعد پیغمبرؐ نے ان دونوں کو بلوا کر حق تعالیٰ کا حکم سنایا اور انتقام لینے کا پہلا حکم منسوخ فرمادیا۔

آیت کے آخر میں ارشاد ہے کہ اگر ان تداہیر سرگاندہ سے وہ تابعدار ہو جائیں تو پھر تم بھی چشم پوشی سے کام لو، معمولی باتوں پر بال کی کھال نہ کالو۔ الزام کی راہ نہ تلاش کرو، اور سمجھ لو کہ اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔

یہ ایسا حرب نظام بتلایا گیا جس کے ذریعہ گمراہی اصلاح گمراہ کے اندر ہی ہو جائے، کسی تیسرے کی مداخلت کی ضرورت نہ ہو، لیکن اگر جھگڑا طول پکڑ لیتا ہے خواہ جانین میں سے کسی کا بھی قصور ہو اس صورت میں گمراہ کی بات کا باہر نکالنا تو لازمی ہے، بہر حال قرآن کریم نے ایک بڑے فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ارباب حکومت، یا فریقین کے بولیہ یا مسلمانوں کی کوئی مقتدر جماعت یہ کام کرے کہ ان میں باہمی مصالحت کرانے کے لیے مرد و عورت کے خاندان سے ایک ایک حکم مقرر کریں جن میں جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو یعنی ذی علم اور دیا انداز اور نیک نیت ہوں، اب یہ دونوں حکم کیا کریں گے، قرآن نے اس کا تعین نہیں فرمایا، البتہ آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا: اِنْ يَوْفُواْ اَصْلَاحًا يُؤْفِقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا یعنی اگر یہ دونوں حکم اصلاح حال کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام

میں لداؤ فرمائیں گے، اور میراں یہی میں اتفاق پیدا کر دیں گے، اسی سے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جہاں باہمی مصالحت نہیں ہو پاتی تو حکمین میں سے کسی جانب اغلاص کی کمی ہوتی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حکمین کا مقصد صرف صلح کرانا ہے، بس، یہاں لگ بات ہے کہ فریقین رضامند ہو کر حکمین کو اپنا مکمل اختیار یا ثالث بنادیں، اور یہ تسلیم کر لیں کہ دونوں مل کر جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں دو گے، ہمیں منظور ہوگا، ہاں صورت یہ حکمین اگر طلاق پر متفق ہوئے تو طلاق اور خلع پر متفق ہوئے تو خلع فریقین کو ماننا ہوگی، سلف میں حسن بصریؒ اور امام ابو حنیفہؒ کی یہی تحقیق ہے (روح)

دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعہ مصالحت کرانا چاہئے، خصوصاً جب کہ جھگڑنے والے باہم رشتہ دار ہوں، کیونکہ عدالتی فیصلوں سے وقتی طور پر جھگڑا ختم ہوتا ہے، دلوں میں کدورت و عدالت کے جراثیم چھوڑ جاتے ہیں حضرت قاروق اعظمؒ نے اپنے قاضیوں کو یہ فرمان جاری فرمادیا تھا کہ نہ ڈکھاؤ لقضاء بین ذوی الارحام حتی یصلحوا فان فصل القضاء یورث الضمان یعنی رشتہ داروں کے مقدمات کو انہیں میں واپس کر دتا کہ وہ خود برادری کی لمداد سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ و کدورت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے، (صحیح ملاحکام ص ۲۸۴) آخر میں حکمین کو بھی متنبہ فرمادیا کہ تم کوئی بے انصافی یا کج روی کر دے تو تم کو بھی ایک عظیم و خیر سے سابقہ پڑتا ہے اس کو سامنے رکھو، ان الله کان علیہا محیباً۔

آیت: ۳۶-۵-۳۸: ان آیات میں والدین، دوسرے رشتہ داروں، متعلقین، پڑوسیوں اور عام انسانوں کے حقوق کا کچھ تفصیلی بیان آرہا ہے اور چونکہ یہ حقوق علی سبیل الکمال وہی فیض ادا کر سکتا ہے جو اللہ اور رسولؐ اور قیامت کے ساتھ عقیدہ درست رکھتا ہو، نیز بکل، کبر، ریا، سے بھی بچتا ہو، اس لیے کہ یہ امور بھی ادائے حقوق میں مانع ہوتے ہیں اس لیے ان آیات میں توجید اور ترغیب و ترہیب کے کچھ مضامین ارشاد فرمائے اور شرک، انکار قیامت، مصیان رسولؐ اور بکل وغیرہ اخلاق ذمیرہ کی مذمت بھی ذکر فرمائی۔

جس فیض کو خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام | پہلے تو حید کا ذکر
 حقوق سے پہلے تو حید کا ذکر نہ ہو اس سے اور کسی کے حقوق کے اہتمام کی کیا امید رکھی جاسکتی ہے، برابری سوسائٹی کی شرم یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے ہزاروں راہیں وضوح لیتا ہے، انسان کو انسانی حقوق کے احترام پر حاضر و غائب مجبور کرنے والی چیز صرف خوف خدا اور تقویٰ ہے اور یہ

صرف توحید ہی کذریعہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اولا اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی یاد دہانی مناسب تھی۔ والدین کے حقوق کو اپنے حقوق سے متصل بیان فرمایا؟ حقیقتاً تو سارے احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک تمام کٹھن مراحل میں ماں باپ ہی اس کے وجود اور پھر اس کے بھار اور ارتقاء کے ضامن ہیں، لفظ احسان فرمایا جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر طرح کی مالی اور جسمانی خدمت انجام دیں مکمل ادب و احترام ملحوظ رکھیں، ان کے دوستوں اور متعلقین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں ان تاکیدات کے ساتھ بے انتہا فضائل اور ثواب بھی مذکور ہیں، ارشاد رسالت ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق و عمر میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے، جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع ہو جب وہ اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں لیکن والدین کی ناراضی مافی دلائل زاری کرنے والے کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں حسب استطاعت مالی اور جانی خدمت بھی داخل ہے اور ان سے ملاقات و خبر گیری بھی۔ ارشاد رسالت ہے عام مسکینوں اور فقیروں کو صدقہ دینے میں صرف صدقہ کا ثواب ہے اور اگر اپنے ذی رحم رشتہ دار کو دیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقہ کا دوسرا صلہ رحمی کا، (مسند احمد نسائی ترمذی) وَالْفَتْحَى وَالْفَتْحَى یعنی لا وارث بچوں اور بیٹس لوگوں کی امداد کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھیں جیسا کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں، وَالْفَجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْفَجَارِ الْفَجْزِ: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جار ذی القربی سے رشتہ دار پڑوسی مراد ہے اس طرح اس میں دو حق حق ہو گئے اور جار حب سے صرف پڑوسی مراد ہے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربی مسلمان پڑوسی ہے اور جار حب غیر مسلم پڑوسی ہے، بہر حال الفاظ قرآن ان سب معانی کو محمل ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی درجہ میں فرق ہو جانا امر معقول اور محتر ہے اور پڑوسی خواہ کوئی بھی ہو اس کا حق ہے ارشاد رسالت ہے کہ: بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے وہ غیر مسلم ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں، وہ مسلمان پڑوسی ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کے تین حق ہیں، یہ وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ (ابن کثیر)

اور شافریا کہ جبرئیل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ (بخاری مسلم) وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ: شریعت اسلام نے جس طرح دور نزدیک کے دائمی پڑوسیوں کے حقوق واجب فرمائے اسی طرح اس شخص کا بھی حق صحبت لازم کر دیا جو تھوڑی دیر کے لیے کسی مجلس یا سفر میں آپ کے برابر بیٹھا ہو، جس میں مسلم غیر مسلم رشتہ دار اور غیر سب برابر ہیں، جس کا کوئی درجہ یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل سے اس کو ایذا نہ پہنچے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شریک پوشہ بھی داخل ہے۔ (روح کو ابن السبیل راہ گیر اور مسافر کا بھی حق ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ: اشتراک ملت اور ارشادات نبویؐ کی بناء پر یہ احکام عام لوگوں اور ملازموں پر بھی حاوی ہیں، ان کا بھی یکساں حق ہے کہ مقررہ تحلو اور کھانا وغیرہ دینے میں بخل اور دیر نہ کریں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالیں مَا لِلّٰهِ لَا يَجِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَلَاً فَخُوراً: گذشتہ آیتوں حقوق میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر اور فخر و غرور ہے اللہ محفوظ رکھے، تکبر اور جاہلی تفاخر کی وعید میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں (دیکھئے مشکوٰۃ ص ۴۳۲)

الَّذِينَ يَخْتَلُونَ میں بیان ہے کہ جو لوگ تکبر ہوتے ہیں وہ حقوق واجبہ میں بھی بخل کرتے ہیں، آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بخل کا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے جو بخل بالمال اور بخل باطن و دلوں کو شامل ہے، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود مدینہ کے حق میں نازل ہوئی تھی یہ لوگ بہت زیادہ مغرور تھے، انتہائی کجیوں تھے، اور تورات سے حاصل شدہ علوم بھی چھپاتے تھے جس میں بخیر کی بشت کی بشارت اور علامات کا ذکر تھا۔

اتفاق کی فضیلت اور بخل کی مذمت میں بخیرؓ نے فرمایا: مَا مِنْ يَوْمٍ يَصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانُ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلّٰهِمَّ اعْطِ مُتَقِلاً خَلْفاً وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلّٰهِمَّ اعْطِ مُمَسْكاً تَلْفَافاً: (بخاری مسلم) یعنی ہر صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ: اے اللہ تعالیٰ! بھلائی کے راستہ میں خرچ کرنے والے کو اچھا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ! بخل کو (مال و دولت کی) جالی سے ہم کنار کر۔ عن اسماء قالت قال رسول الله ﷺ انفقى ولا تحصى فيه حصى الله عليك ولا توعى فهو عى الله عليك وارضى ما استطعت (بخاری مسلم) یعنی اے اسلہ خیر کے راستے میں خرچ کیا کر، اور گن گن کر نہ دے ورنہ اللہ بھی تمہارے

حق میں گنا شروع کر دے گا، اور اخلاق سے بچنے کے لیے بہت زیادہ حفاظت نہ ہو تو در نہ اللہ تعالیٰ بھی حفاظت کرنا شروع کر دے گا، اور جتنا ہو سکے دینے سے دریغ نہ کر۔ "خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبَغْلُ وَمَوْنَةُ الْخَلْقِ" (ترمذی) دو عادتیں کسی مؤمن میں جمع نہیں ہو سکتیں، بخل اور براء اخلاقی ولاء الناس: حدیث میں ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے (احمد بحوالہ مشکوٰۃ)

آیت: ۴۰: اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر مختلف بہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا رہتا ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب بیس لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے واللہ بضاعف لمن يشاء۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سَائِدَةٌ مِنْهُمْ مَنْ يَبْتَغِي كَثُورَ ثَوَابٍ (سورہ نسا، آیت ۵۷) اور کفار قریش کی توقع بھی مقصود ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے، بخیر نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، انھوں نے عرض کیا، آپ مجھے سننا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا ہاں پڑھو، میں نے سورہ نسا کی تلاوت شروع کر دی اور جب فَاِذَا جِئْنَا النِّعَ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو، میں نے جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی چشم مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے "علامہ قططاوی لکھتے ہیں کہ بخیر کو اس آیت سے آخرت کا منظر محضر ہو گیا، اور اپنی امت کے کوتاہ عمل اور بے عمل لوگوں کی بابت خیال آیا اس سے آنسو جاری ہو گئے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ حوالہ اشارہ زمانہ رسالت کے کفار و منافقین کی طرف ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ قیامت تک کی پوری امت کی طرف ہے کیونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے رہتے ہیں۔

مفسر: قرآن کریم کے اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو اپنی کسی امت کے حلق کو اسی دے ورنہ قرآن میں اس کا اور اس کی شہادت کا ذکر ہوتا اس اعتبار سے یہ آیت ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔

يَوْمَ يَدْعُؤُا۟ الْاٰمِنِيْنَ كَقَرْوٰنٍ: میدان حشر میں جب کفار دیکھیں۔ میرا تمام پاؤں ایک دوسرے کا بدلہ لینے دینے کے بعد مٹی بنا دے گئے تو ان کو حسرت ہو گی اور تنہا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، جیسا کہ سورہ ہاء میں فرمایا یَقُوْلُ الْكَافِرُ اَلَيْسَ الَّذِي كُنْتُ تُرَابًا۔

جب کہ غسل فرض ہو) باستثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے (کہ اس کا حکم معتریب آتا ہے، نماز کے پاس مت جاؤ) یہاں تک کہ غسل کر لو (یعنی غسل جنابت شرائط صحت نماز سے ہے، اور یہ حکم یعنی جنابت کے بعد بدون غسل نماز نہ پڑھنا حالت عدم عذر میں ہے) اور اگر تم (کچھ عذر رکھتے ہو مثلاً) بیمار ہو (اور پانی کا استعمال معسر ہو جیسا کہ آگے آتا ہے) یا حالت سفر میں ہو (جو اوپر مستثنیٰ ہوا ہے کہ اس کا حکم بھی آدے گا، یعنی اور پانی نہیں ملتا، جیسا آگے آتا ہے تو ان دونوں عذروں سے حتم کی اجازت ہوتی ہے، اور جواز حتم کچھ انہی مذکور عذروں یعنی سفر و مرض کے ساتھ خاص نہیں بلکہ خواہ تم کو خاص یہ عذر ہوں) یا (یہ کہ عذر خاص نہ ہو یعنی نہ تم مریض ہو نہ مسافر، بلکہ ویسے ہی کسی کا وضو یا غسل ٹوٹ جاوے اس طرح سے کہ مثلاً) تم میں سے کوئی شخص (پیشاب یا پاخانہ کے) اسخچے سے (قارغ ہو کر) آیا ہو (جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے) یا تم نے پیہوں سے قربت کی ہو (جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو اور) پھر (ان ساری صورتوں میں خواہ اس لیے کہ وہاں پانی ہی موجود نہیں، خواہ سفر ہو یا نہ ہو) تو (ان سب حالتوں میں) تم پاک زمین سے حتم کر لیا کرو (یعنی اس زمین پر دو بارہ ہاتھ مار کر) اپنے چہروں اور ہاتھوں پر (ہاتھ) پھیر لیا کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں (اور جس کی ایسی عادت ہوتی ہے وہ آسان حکم دیا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے آسان حکم دیدئے کہ تم کو تکلیف و سختی نہ ہو۔ اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی دیکھنے کے قابل ہیں دیکھو تو تعجب کرو) جن کو کتاب (اللہ یعنی تورات کے علم) کا ایک بڑا حصہ ملا ہے (یعنی تورات کا علم رکھتے ہیں باوجود اس کے) کہ وہ لوگ گمراہی (یعنی کفر) کو اختیار کر رہے ہیں اور (خود گمراہ ہوئے ہی تھے گمراہ) یوں چاہتے ہیں کہ تم (بھی) راہ (راست) سے (مٹھو ہو کر) بے راہ ہو جاؤ (یعنی طرح طرح کی تدبیریں اس کی کرتے ہیں جیسا کہ تیسرے پارہ کے آخر اور چوتھے کے شروع میں کچھ ذکر ہو بھی چکا ہے) اور (تم کو اگر ان لوگوں کی اب تک خبر نہ ہو تو کیا ہوا) اللہ تعالیٰ (تو) تمہارے (ان) دشمنوں کو خوب جانتے ہیں (اس لیے تم کو بتلادیا سو تم ان سے بچتے رہو) اور (ان کا حال مخالفت کا سن کر زیادہ فکر میں بھی نہ پڑ جانا، کیونکہ) اللہ تعالیٰ (تمہارا) کافی رفیق ہے (کہ تمہاری مصلحتوں کی رعایت رکھے گا) اور اللہ تعالیٰ (تمہارے لیے) کافی حامی ہے (کہ ان کی معزوتوں سے تمہاری مخالفت کرے گا اور) یہ لوگ (جن کا ذکر ہو چکا ہے) یہودیوں میں سے ہیں (اور ان کا گمراہی کو اختیار کرنا جو اوپر آچکا ہے یہ ہے کہ) کلام (الہی یعنی تورات) کو اس کے مواقع

(اور محل) سے (لفظاً یا معنی) دوسری طرف پھیر دیجئے ہیں اور (ایک گمراہی ان کی جس میں دھوکہ سے دوسرے سادہ ذہن فہم کا پھنس جانا بھی ممکن ہے یہ ہے کہ وہ رسول اللہؐ سے بات چیت کرتے وقت) یہ کلمات کہتے ہیں (جو آگے مذکور ہوتے ہیں، ان کلمات کے دو دو معنی ہیں ایک اچھے اور ایک بُرے وہ لوگ بُرا مطلب لیتے تھے اور دوسروں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم اچھے مطلب سے کہتے ہیں، اور اس سے کسی مسلمان کا دھوکہ میں آکر بیٹھے ایسے کلمات سے حضورؐ سے خطاب کرنا بعید نہ تھا، چنانچہ سورہ بقرہ کے رکوع ۱۲ میں مَوْمِنِیْنَ كُوفُوْا اَعِنَا سے ممانعت فرمائی گئی ہے، پس اس اعتبار سے یہود کا ان کلمات کو کہنا ایک گوند دوسروں کو گمراہ کرنا بھی ہے، گو لفظ ہی ہو، پس اس میں یُوْیْذُوْنَ اَنْ یُّضِلُّوْا کاللفظ جو کہ اوپر آیا ہے بیان بھی ہو گیا، جیسا کہ مِنَ الدِّیْنِ هَادُوْا میں بیان تھا اَللِّیْنِ اَوْتُوْا نَهْیْنَا کا اور یُخْرِجُوْنَ میں بیان تھا یُشْتَرُوْنَ کا ان کلمات میں سے ایک یہ ہے اَسْمَعْنَا وَغَضَبْنَا، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے سن لیا اور مانا نہیں، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ آپؐ کا ارشاد ہم نے سن لیا اور کسی آپؐ کے مخالف کا قول جو کہ ہم کو بہکا تا تھا نہیں مانا، اور بُرا مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے آپؐ کی بات کو سن تو لیا مگر ہم عمل نہ کریں گے) اور (دوسرا کلمہ یہ ہے) اِصْمَعْ غَیْرَ مُسْمِعٍ (اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم ہماری بات سنو اور خدا کے تم کو کوئی بات سنائی نہ جاوے، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ تم کو کوئی مخالف اور رنج دہ بات نہ سنائی جاوے، بلکہ آپؐ کا ایسا اقبال رہے کہ جو بات فرمائیں سب اس کے جواب میں موافق ہی بات آپؐ کو سنائیں، اور بُرا مطلب یہ ہے کہ تم کو کوئی موافق اور مسرت بخش بات نہ سنائی جائے بلکہ آپؐ جو بات کہیں اس کا جواب مخالف ہی آپؐ کے کان میں پڑے) اور (تیسرا کلمہ یہ ہے) رَاْعِنَا (اس کے دونوں اچھے اور بُرے مطلب سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں، کہ اچھے معنی تو یہ ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے اور بُرے معنی لغت یہود میں دشنام ہے، غرض ان کلمات کو) اس طور پر (کہتے ہیں) اپنی زبانوں کو (لہجہ تو قیر سے لہجہ حقیر کی طرف) پھیر کر اور (دل سے) دین میں طعن زنی (اور حقیر ہی) کی نیت سے (وجہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ طعن و استہزاء عین دین کے ساتھ طعن و تمسخر ہے) اور اگر یہ لوگ (بجائے دو معنی دینے والے الفاظ کے) یہ کلمات کہتے (بجائے مَسْمِعْنَا وَغَضَبْنَا کے) مَسْمِعْنَا وَاعْطَيْنَا (جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا) اور (بجائے اِصْمَعْ غَیْرَ مُسْمِعٍ کے صرف) اِصْمَعْ (جس کے معنی خالی یہ ہیں کہ آپؐ سن لیجئے) اور (بجائے رَاْعِنَا کے) اَنْظُرْنَا (جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری مصلحت پر نظر فرمائیے، اور یہ کلمات معنی شرارت

سے پاک ہیں تو اگر یہ کلمات کہتے) تو یہ بات ان کے لیے بہتر (اور نافع بھی) ہوتا اور (حقیقت میں بھی) موع کی بات تھی مگر (انہوں نے تو ایسے نفع اور موع کی بات کہی ہی نہیں، بلکہ وہی بیہودہ بات کہتے رہے اس لیے ان کو یہ تکلیف پہنچی کہ) ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب (جس میں یہ کلمات بھی آگئے اور بھی ان کے سب اقوال و افعال کفریہ داخل ہو گئے، پس ان سب کفریات کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو) اپنی رحمت (خاصہ) سے دور بھی نکد یا اور وہ ایمان نہ لادیں گے ہاں مگر تھوڑے سے آدمی (بوجہ اس کے کہ وہ ایسی حرکتوں سے دور رہے وہ دوری رحمت خاصہ سے مستحق ہیں اور وہ ایمان بھی لے آئے جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ) اے لوگوں جو کتاب (توریت) دیئے گئے ہو تم اس کتاب (یعنی قرآن) پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، (اور تم کو اس پر ایمان لانے سے وحشت نہ ہونا چاہئے، کیونکہ ہم نے اس کو) ایسی حالت پر (نازل فرمایا) کہ وہ صحیح بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے (یعنی تمہاری اصل کتاب کے لیے وہ مصدق ہے، باقی تحریف کا حصہ اس سے الگ ہے سو تم قرآن پر) اس (امر غیر یقینی کے ہونے) سے پہلے پہلے (ایمان لے آؤ) کہ ہم (تمہارے) چہروں (پر کے نقش و نگار یعنی آنکھ ناک وغیرہ) کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان (چہروں) کو ان کی الٹی جانب (یعنی گڈی) کی طرح (مفاچٹ) بنا دیں یا ان (ایمان نہ لانے والوں) پر ہم ایسی (خاص طور کی) لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی (جو یہود میں گزر چکے ہیں، جن کا ذکر سورہ بقرہ میں آچکا ہے، یعنی ان کی طرح ان کو بھی بندر کی شکل بنا دیں) اور اللہ تعالیٰ کا (جو) حکم (صادر ہو جاتا ہے وہ) پورا ہی ہو کر رہتا ہے (سو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان نہ لانے پر اگر اس منہ کا حکم دینگے، پھر یہ ضروری ہو جائے گا، لہذا تم کو ڈرنا چاہئے اور ایمان لے آنا چاہئے) بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو (سزا دے کر بھی) نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے (بلکہ ہمیشہ دائمی سزا میں مبتلا رکھیں گے) اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں (خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ) جس کے لیے منکور ہو گا (بلا سزا) وہ گناہ بخش دیں گے، (البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا اب وہ سزا دائمی بھی نہ رہے گی) اور (وہ جس شرک کے نہ بخشے کی یہ ہے کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (کسی کو) شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا (جو اپنے عظیم ہونے کی وجہ سے قابل مغفرت نہیں) (اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی توبہ کے قابل ہیں) جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں (ان کے بتلانے سے کچھ نہیں ہوتا) بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بتلا دیں (یہ البتہ قابل اعتبار ہے اور

اللہ تعالیٰ قرآن میں مومن کو مقدس بتلا چکے ہیں، جیسے سورہ صبح انہم میں اخفیٰ یعنی کافر کے مقابلہ میں مومن کی نسبت فرمایا لَقَدْ نَخْلَعُ مِنْ قَوْلِ نَحْيٍ، پس وہی مقدس ہوگا نہ کہ کفر کرنے والے جیسے یہود ہیں) اور (ان یہود کو قیامت میں اس جھوٹے دعوے کا جس کا سبب کفر کو ایمان سمجھا ہے، جو سزا ہوگی اس سزا میں) ان پر تائید کی برابر بھی ظلم نہ ہوگا (یعنی وہ سزا ان کے جرم سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایسے جرم پر ایسی سزا لائق ہے، ذرا) دیکھ لو (اس دعوئی میں) یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں (کیونکہ جب وہ باوجود کفر کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے مدعی ہیں تو اس سے صاف لازم آتا ہے کہ کفر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ محض تہمت ہے، اس لیے کہ تمام شرائع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمادی ہے کہ کفر ہمارے نزدیک سخت ناپسند اور مردود ہے) اور یہ بات (کہ خدا پر تہمت لگائی جائے) صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے، (پھر کیا ایسی صریح بڑی بات پر ایسی سزا کچھ ظلم ہو سکتی ہے)۔

آیت ۴۳: تَنْفِيصُ فَذَوِي: تَنْفِيصُ شَرِيفٌ عَلَى حَضْرَتِ عَلِيٍّ
تخصیص معارف و مسائل | کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی ایک دعوت میں سے نوشی کا بھی انتظام تھا جب یہ سب حضرات صحابہؓ گھامی چکے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور حضرت علیؓ کو امام بنادیا گیا، ان سے بوجہ نشہ کے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی تلاوت میں سخت غلطی ہو گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

شراب کی حرمت سے متعلق تفصیلی مضمون سورہ بقرہ آیت: ۲۱۹، کے ذیل میں گذر چکا ہے، وہاں دیکھئے:

حجیم کو وضو کے قائم مقام کر دیا گیا، زمین اور مٹی کس قدر بھل الحصول ہے، یہ ایک انعام ہے جو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، حجیم کے ضروری مسائل فقہ کی کتب و رسائل میں دیکھئے۔

آیات ۴۳: ۴۴: ان آیات سے مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہود کی شرارت کا علاج اور مسلمانوں کو الفاظ و عنوان میں بھی ادب کی رعایت کی تلقین کی گئی ہے۔

فَقَرَّبْنَا عَلَىٰ أَذْنَابِهِمَا: اٹھنے میں دونوں احتمال ہیں کہ چہرے کے نقش و نگار کو مٹا کر پورے چہرے کو بیخود کی طرف الٹ دیں، اور یہ بھی ممکن ہے، کہ چہرے کو گدڑی کی طرح سپاٹ کر دیں۔ (عظیمی روح المعانی)

یہ طمس اور مخ کب ہوا؟ بعض نے کہا کہ یہ عذاب قیامت سے قبل یہود پر ہوگا، بعض نے کہا کہ

یہ عذاب اس لیے واقع نہیں ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے تھے، حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سرے سے سوال ہی واقع نہیں ہوتا کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ اگر ایمان نہ لادے گے تو مس اور مسخ کا عذاب ضرور واقع ہوگا، بلکہ احتمال ہے، یعنی اگر ان کے جرم کو دیکھا جائے تو وہ اس سزا کے مستحق ہیں اور اگر عذاب نہیں تو یہ ان کی رحمت ہے۔

آیت ۴۹: اپنی یا دوسری کی مدح سرائی اور محبوب سے پاک ہونے کا دعویٰ جائز نہیں، یہ ممانعت تین وجہ سے ہے (۱) اپنی مدح کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے تو حقیقت میں ممانعت کبر سے ہوئی، (۲) خاتمہ کا حال اللہ کو معلوم ہے اس لیے خود کو مقدس بتانا خوف الہی کے خلاف ہے، چنانچہ ایک روایت میں حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ فرماتی ہیں، کہ پیغمبرؐ نے مجھ سے میرا نام دریافت فرمایا؟ میں نے اپنا اس وقت کا نام بڑہ (گناہوں سے پاک) بتلایا تو آپؐ نے فرمایا: لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ، اللہ اعلم بِالْغَيْبِ اَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ مَوْحَا زَيْنَبَ (مکھوۃ) یعنی تم اپنے آپ گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو کیوں کہ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے پھر بڑہ کے بجائے آپؐ نے زینب رکھا، (مظہری) ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں اس لیے مقبول ہے کہ یہ تمام خالص و محبوب سے پاک ہے، جب کہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ بہت سے محبوب بندہ میں ہوتے ہیں، (بیان القرآن)

مسئلہ: اگر مذکورہ عوارض نہ ہوں تو نعمت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان کرنے کی اجازت ہے (بیان القرآن)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَلَّوْا مِنَّا ۖ وَتَوَلَّوْا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَالطَّاغُوتِ ۚ وَيَقُولُونَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۚ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَالِ ۚ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا ۚ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مِّنَّا عِزًّا ۖ قَوْلُهُمْ مِّنْ أَمْنٍ بِهِمْ ۖ وَرِثَتُهُمْ مِنْ صَلَٰةٍ ۖ وَكَفَىٰ بِعَبْقَرٍ سَعِيرًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوَاءٌ نَحْنُ نُنْزِلُهَا أَمْ كَانُوا لَكُمْ شُرَكَاءَ ۚ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ۚ بَلْ لَّعَنَهُمُ جُلُودًا ۚ لَا يَذَرُهَا إِلَٰهٌ ۖ فَلْيَلْعَنِ السُّعَدَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ

آپؐ کی رسالت قرآن پر بھی آپؐ کے زمانہ کے بعض لوگ ایمان نہ لائیں تو کوئی رنج کی بات نہیں) اور (ان کفار و مشرکین کو اگر دنیا میں سزا کم بھی ہو یا نہ ہو تو کیا ہوا ان کے لیے آخرت میں) دوزخ کی آتش سوزاں (سزا) کافی ہے۔ بلا شک جو لوگ ہماری آیات (واحکام) کے منکر ہوئے (ہم ان کو) عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے (اور وہاں ان کی برابر یہ حالت رہے گی کہ) جب ایک دفعہ ان کی کھال (آگ سے) جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری (تازہ) کھال پیدا کر دیں گے تاکہ (ہمیشہ) عذاب ہی بگھتتے رہیں (کیونکہ پہلی کھال میں جلنے کے بعد شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اس میں اور اک و احساس نہ رہے اس لیے شبہ قطع کرنے کے لیے یہ بنا دیا) بلا شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں (کہ وہ ایسی سزا دے سکتے ہیں اور) حکمت والے ہیں (اس لیے باوجود قدرت کے جلی ہوئی کھال کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی کسی حکمت سے بدلہ یا جیسے کہ ایک حکمت کا بیان ابھی ہوا ہے) اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے ہم ان کو عنقریب ایسے ہانگوں میں داخل کریں گے کہ ان کے (عملات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے ان کے واسطے ان (ہانگوں) میں پاک صاف پینیاں ہوں گی اور ہم ان کو نہایت گنجان سایہ (کی جگہ) میں داخل کریں گے۔ (اے اہل حکومت خواہ تھوڑوں پر حکومت ہو خواہ بہتوں پر) بیشک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق (جو تمہارے ذمہ ہیں) پہنچا دیا کرو اور (تم کو) یہ (بھی حکم دیتے ہیں) کہ جب (حکوم) لوگوں کا تصفیہ کیا کرو (ایسے حقوق میں جو ان میں باہم ایک دوسرے کے ذمہ ہیں) تو عدل (انصاف) سے تصفیہ کیا کرو، بیشک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے، (دنیا کے اعتبار سے بھی... کہ اس میں استحکام حکومت ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ موجب قرب و ثواب ہے) بلا شک اللہ تعالیٰ (تمہارے اقوال کو جو دربارہ امانت و تصفیہ تم سے صادر ہوتے ہیں) خوب سنتے ہیں (اور تمہارے افعال کو جو اس باب میں تم سے واقع ہوتے ہیں) خوب دیکھتے ہیں (تو اگر کسی کو کتنا ہی کرو گے مطلع ہو کر تم کو سزا دیں گے، یہ خطاب تو حکام کو ہوا، آگے حکومین کو ارشاد ہے کہ) اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور رسول (ﷺ) کا کہنا مانو (اور یہ حکم تو تمہارے اور حکام سب کے لیے عام ہے) اور تم (مسلمانوں) میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی (کہنا مانو اور یہ حکم خاص ہے تم حکومین کے ساتھ) پھر (اگر ان کے احکام کا اللہ اور رسولؐ کے کہے ہوئے کے خلاف نہ ہوتا حکوم و حاکم دونوں کے اتفاق مستبر سے ثابت ہوتا خیر اس میں تو حکام کی اطاعت کرو گے ہی اور)

اگر (ان کے احکام میں سے) کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو (کہ یہ اللہ و رسولؐ کے کہے ہوئے کے خلاف ہے یا نہیں) تو (رسول اللہؐ کی حیات میں تو آپؐ سے پوچھ کر اور بعد آپؐ کی وفات کے اگر مجتہدین و علماء دین سے رجوع کر کے) اس امر کو (کتاب (اللہ اور سنت (رسول (ﷺ) کی طرف حوالہ کر لیا کرو (اور ان حضرات سے جیسا فتویٰ ملے اس پر سب حکوم و حکام عمل کر لیا کرو) اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو (کیونکہ اس ایمان کا مقتضی یہی ہے کہ یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ کی داد و گیر جو کہ مخالفت کرنے پر ہونے والی ہے ڈریں) یہ امور (جو مذکور ہوئے، اطاعت اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، حوالہ کرنا کا نزعات کا کتاب و سنت کی طرف) سب (دنیا میں بھی) آجہر ہیں اور (آخرت میں بھی) ان کا انجام خوشتر ہے (کیونکہ دنیا میں اس دورانِ آخرت میں نجات و سعادت ہیں)

تفخیص معارف و مسائل | دھڑ: یہودی کی بری خصلتوں کے ذکر سے متعلق یہ آیات ہیں۔ تالجبہت والطافوت؟ حضرت ابن عباسؓ، ابن جبیر اور ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ”جبہت“ حبشی لفظ میں ساحر کو کہتے ہیں، اور طافوت سے مراد کافران ہے، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جبہت سے مراد سحر ہے اور طافوت سے مراد شیطان ہے، مالک بن انس سے منقول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طافوت کہا جاتا ہے۔ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ مالک بن انس کا قول پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے: اَنْ اَعْبُدُ وَاَلٰهَ وَاجِبِیْنَوَ الطَّافُوتَ، ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں، اصلاً تو جبہت بت ہی کا نام تھا بعد میں اس کا استعمال اللہ کے سوا دوسری عبادت کی جانے والی چیزوں پر بھی ہونے لگا، (روح)

ان آیات کا مفسر فضول: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہودی کے سردار جی بن اخطب اور کعب ابن اشرف اپنی ایک جماعت کو لیکر جنگ احد کے بعد مکہ میں قریش سے ملنے گئے کعب بن اشرف ابوخیان کے پاس آیا اور اس نے خویشبر کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا اہل مکہ نے کعب سے کہا کہ تم ایک دھوکہ باز قوم ہو، اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے ان دو بتوں (جبہت اور طافوت) کے سامنے سجدہ کرو۔ اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا، اور پھر کعب کی تجویز پر جاہلین کا ایک حصہ حمزہ خویشبر کے خلاف جنگ کے لیے قائم کر دیا اس کے بعد ابوخیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم و کتاب ہو ہم بالکل جاہل ہیں، اس لیے ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا سحر (ﷺ)

کعب نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ابوخیان نے کہا ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح

کرتے اور ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اپنے خویش و اقربا کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف و عمرہ کرتے ہیں، اس کے برخلاف محمد (ﷺ) نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے، وہ انہوں سے علیحدہ ہو چکا ہے، اور اس نے ہمارے دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے، یہ باتیں سن کر کعب نے کہا کہ تم لوگ حق پر ہو، محمد (ﷺ) گمراہ ہو چکا ہے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات نازل فرما کر ان کے مدجل و فریب کی مذمت کی (روح دیکھئے، نفسانی خواہشات بعض اوقات آدمی کو کیسا دین و ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔

قرآن عزیز نے ایک دوسرے مقام پر اسی قسم کا واقعہ موسیٰ کے زمانے کے ایک بڑے عالم اور صاحب تصرف درویش یسعی بن ہاموراء کے بارے میں بیان کیا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَیْهِم نَبَاَ الَّذِی اَتٰیْنَا الْخ (اعراف آیت ۱۷۵) اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف ناپاک تدبیریں شروع کیں، ان کا تو کچھ بگاڑ نہ سکا لیکن خود مردود اور گمراہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف کتاب کا علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک صحیح معنی میں اس کا مکمل اہراج نہ ہو، آج کل بھی بعض لوگ اس قسم کے ہیں کہ مادی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اپنے مسلک حق کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔

لَعْنَتُ اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے، اسکے بارے میں سخت وعیدیں ہیں، فرمایا، مَلْعُونِیْنَ اَتَمَّا قُتِلُوْا اَوْ قُتِلُوْا وَ قُلُوْا قَوْلًا یُّغْفِرُ لَہُمْ۔ نیز دنیاوی رسوائی کیساتھ آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی سخت ہوگی۔

استحقاق لعنت کون؟ احادیث میں ارشاد ہے: سو دینے والے، سو دکھانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے، قوم لوط جیسا عمل

کرنے والے، چور جھاطے اور سر جھٹی حقیر چیز تک سے گریز نہیں کرتا، ان عورتوں کو جو جسم کو گودنے والی یا گدوانے والی ہو، تصویر کھینچنے والے، شراب پر، اس کے پینے اور پلانے والے پر، بیچنے اور خریدنے والے پر، ٹھونڈنے والے پر، اٹھانے والے اور منگوانے والے سب پر، اللہ کی کتاب پر زیادتی کرنے والے پر، جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے ذلیل کو عزت دینے اور عزت دار کو ذلیل کرنے والے پر۔ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والے پر، میری اولاد میں وہ آدمی جو عمرات کو حلال کرنے والا ہو، اور میری سنت کو چھوڑنے والے پر، ان چٹھوں پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ نے بھی اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، جو کوئی نافرمان پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے، (بشرطیکہ یہ نظر بالقصد پڑی ہو) ایسے مرد پر جو عورت کا سالہاں

پہننے، اور انکی عورت پر جو مرد کا سالباس پہننے، ایسے مرد جو زمانہ پن اختیار کریں، اور انکی عورتیں جو مردانہ پن اختیار کریں، ارشاد فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا اور جو عورتیں اپنے امرو کے ہال چنتی ہیں (تاکہ بھویں باریک ہو جائے) ان عورتوں پر خدا کی لعنت ہو جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں جو اللہ کی خلقت کو بد لئے دالی ہیں۔

لعنت کے احکام | لیکن اسی کے ساتھ لعنت کرنے پر بہت سی پابندیاں بھی ماحم کی گئی ہیں، کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، اور کافر پر بھی صرف اس صورت میں جب کہ اس کا کفر پر مرتب یعنی ہو، ارشاد رسالت ہے مومن وہ نہیں جو طعن باز ہو، لعنت باز ہو، اور بد گو ہو، (ترمذی) ارشاد ہے کہ ”جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، (یعنی زمین اس کو قبول نہیں کرتی) پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے کہیں اس کو مارتے نہیں ملتا تو لعنت کی جانے والے کے پاس پہنچتی ہے اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔“ (ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ)

فاسق پر بھی لعنت جائز نہیں، علامہ شافعی نے اسی اصول ہلا کی بنا پر یزید پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے (شامی ج ۱ ص ۸۳۷) کسی کا نام لیے بغیر کہ ظالموں پر یا جمہور پر لعنت ہو لاشکی اس طرح جائز ہے لعنت کے شرعاً معنی ہیں کفار کے حق میں اللہ کی رحمت سے دوری کے، مومنین کے حق میں مصلحہ کے، جس سے نیچے کرنے کے ہیں، اس لیے کسی مسلمان کے لیے اس کے نیک عمل کم ہو جانے کی دعا بھی جائز نہیں۔

آیت: ۵۳-۵۴: ان آجوں میں یہودیوں کے حسد کرنے اور بغض کرنے پر شدید مذمت ہے، اور اس کی نام مقولیت دو وجوہوں سے بیان کی گئی ہے جن کا حاصل ایک ہی ہے یعنی تمہارا حسد کس بات پر ہے، کیا تمہاری سلطنت ان کو مل گئی، ایسا تو ہے نہیں، تم تو خود کرم ہو، اور اس لیے حسد ہے کہ ان کو ملی ہی کیوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ان انبیاء کے خاندان سے ہیں جن میں سلطنت پہلے سے ہوتی آئی ہے، اس لیے کسی انجی جگہ نہیں گئی، تمہارا حسد کرنا نامحلول ہے۔

حسد کی تعریف اور اس کی مضرتوں کا بیان | دوسرے آدمی کے نعمت کے زوال کی حسد کی تعریف اور اس کی مضرتوں کا بیان | تنہا کرنا حسد کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے (نودی مسلم ج ۲) ارشاد رسالت ہے ایاکم الحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاكل

النار الحطب (ابوداؤد مشکوٰۃ) تم حسد سے بچنا لے کہ حسد نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ تمہاری طرف (بھی) پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے اور وہ حسد ہے، اور بغض ایسی خصلت ہے جو موثر و مینوالی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موثرتی ہے بلکہ دین کو موثر دیتی ہے“ (احمد، ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ)

حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر دونوں حرام ہیں، مِنَ الْمَلَكِ اور الکتاب والحکمۃ سے دونوں طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔

آیت: ۵۶: حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ یہ کمال کی حد پہلی کا کام اتنی سرعت سے ہوگا کہ ایک ساعت میں سو مرتبہ تبدیل کی جائے گی، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، آگ ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ ان کو کھائے گی، جب ان کو کھا چکے گی تو ان سے کہہ جائے گا کہ تم پھر پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، پس وہ لوٹ جاتے ہیں۔

آیت: ۵۷: ازواجِ مطہرۃ: ارشاد رسالتؐ ہے کہ جنت کی عورتیں حیض، بول و براز اور ناک سے بہنے والی کدورت سے پاک ہوگی نیز مجاہدؒ نے اضافہ یہ فرمایا کہ وہ بچے پیدا کرنے اور ناپاک نطفے سے بھی پاک ہوگی (مظہری)

جَنَّاتٌ مِّنْ دُونِہَا یعنی دائمی اور گھٹا سا یہ ہوگا، ارشاد رسالتؐ ہے: تحقیق کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ کو ایک سو سو سال میں بھی طے نہ کر سکے گا اگر آپ چاہیں تو یہ آیت وَجَنَّاتٌ مِّنْ دُونِہَا میں، ربیع الامن انس نے فرمایا کہ اس سے مراد عرش کا سایہ ہے جو کبھی زائل نہیں ہوگا۔

آیت: ۵۸: شان نزول: کعبہ اللہ کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت کبھی جاتی تھی، زمانہ حج میں حجاج کو زحرم پلانے یعنی ستایہ کی خدمت آپؐ کے ہم محترم حضرت عباسؓ کے سپرد تھی وغیرہ، اسی طرح بیت اللہ کی کنجی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا بند کرنا عثمان بن طلحہ سے متعلق تھا، عثمان بن طلحہ کا بیان ہے کہ ہجرت سے پیچھے اپنے کچھ صحابہؓ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی، آپؐ نے مدد باری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا اے عثمان تم ایک روز بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں رکھو گے، جب کہ مجھے اختیار ہوگا کہ جسے چاہوں سپرد کروں، بہر حال آپؐ اُندر تشریف لے گئے جب مکہ فتح ہوا تو مجھے بلا کر کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی جب آپؐ داخل ہو کر وہاں نماز ادا کر کے باہر تشریف لائے تو پھر

کتنی مجھے دایم کرتے ہوئے فرمایا، کہ لو اب یہ کتنی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا، جب میں کتنی نے کر خوشی خوشی چلے گا تو آپؐ نے پھر مجھے آواز دے کر فرمایا کیوں عثمان! جو بات میں نے کئی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں، میں نے عرض کیا، بے شک آپؐ کا ارشاد پورا ہوا اور میں اس وقت مسلمان ہو گیا، (مظہری)

حضرت قاروق اعظمؒ فرماتے ہیں کہ اس روز جب آپؐ بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپؐ کی زبان پر تھی، اس سے پہلے میں نے یہ آیت بھی آپؐ سے نہ سنی تھی۔ اسی آیت کی قبیل میں آپؐ نے آیت کی قبیل میں آپؐ نے دوبارہ عثمان بن مظعونؓ کو بلا کر کتنی ان کو سپرد کی، حالانکہ اس وقت حضرت عباسؓ وعلیؓ نے بھی اس کی درخواست کی مگر آپؐ نے آیت مذکورہ کی ہدایت کے مطابق ان کی درخواست رد کر کے کتنی عثمان بن مظعونؓ کو دایم فرمائی (مظہری)

اس آیت کا مخاطب ہر وہ شخص ہے جو کسی امانت کا امین نہ اس میں محام اور حکام دونوں داخل ہیں۔ مخبر نے امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ آپؐ نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو: لا امان لمن لا امانہ له ولا دین لمن لا عہد له، مخبر نے خیانت کو نفاق کی علامت بتلائی ہے۔

امانت کی قسمیں: امانت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی، بلکہ حکومت کے عہدے اور مناصب بھی اللہ کی امانتیں ہیں، نا اہل کو منصب دینا جائز نہیں کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا طعون ہے، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سونپی گئی پھر اس نے کوئی عہدہ بغیر اہلیت معلوم کئے محض دوستی اور تعلق میں دیدیا اس پر اللہ کی لعنت ہے نہ اس کا فرض مقبول ہے، نہ نفل حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ (صحیح الفوائد ص ۳۲۵)

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی، اس کے رسولؐ کی اور سب مسلمانوں کی خیانت کی۔

آج جہاں بھی نظم و انتظام کی اتنی نظر آتی ہے، سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے، کہ تعلقات، سفارشات، اور نزوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نا اہل اور نا قابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں، ارشاد رسالتؐ ہے: اذا

وسد الامر الى غير اهله فانظر الساعه: (بخاری کتاب العلم)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ: مخاطب اس کے حکام اور امراء ہیں، مگر محتاج اس میں عوام کی بھی ہے جن کے پاس لوگوں کی لاشیں ہوں، اور جس کو کسی مقدمہ کا ثالث بنادیا جائے، بَيْنَ النَّاسِ: یعنی مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم غیر مسلم، دوست دشمن، ہموطن، ہمرنگ، وہم زبان ہوں وغیرہ بہر حال فیصلہ حق وانصاف کے ساتھ ہو۔

علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر حکومت کے مناصب تقسیم کرنا اصولی غلطی ہے نیز ان اللہ پانچوں حکم سے معلوم ہوا کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہے زمین پر انسان کی حکمرانی ایک نائب اور امین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے۔

ابن عباسؓ، مجاہد، حسن بصریؒ وغیرہ مفسرین نے اولوالامر کے مصداق علماء اور فقہاء کو قرار دیا ہے، کہ یہ نائب رسولؐ ہیں اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے ایک جماعت بشمول حضرت ابو ہریرہؓ کا کہنا ہے کہ اس سے مراد حکام و امراء ہیں، ابن کثیر اور مظہری میں ہے کہ یہ لفظ دونوں طبقوں کو شامل ہے۔

اس آیت میں ظاہر اہلین اطاعتوں کا حکم ہے، مگر قرآن کی دوسری آیت نے واضح کر دیا: اِنْ اَنذَعْتُمْ اِلَّا اِلَیْهِ، مگر اس کے حکم اور اس کی اطاعت کی عملی صورت چار حصوں میں منقسم ہے ایک وہ صریح احکام قرآنی جن میں کسی تفصیل و تشریح کی ضرورت نہیں، جیسے شرک و کفر کا جرم ہونا، ایک اللہ کی عبادت اور دیگر اعتقادی مسائل، اور عبادات، ان کی تفصیل بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

دوسرا حصہ احکام کا وہ ہے جن میں تفصیلات و تشریحات کی ضرورت ہے، آنحضرتؐ کا قول و عمل جو آخر میں ہوتا ہے وہ حکم الہی کا ترجمان ہوتا ہے، اس میں بھی اگرچہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے لیکن، ظاہری اعتبار سے اطاعت رسولؐ کہلاتی ہے۔

تیسرا درجہ ایسے احکام جن میں علماء مجتہدین قرآن و سنت کے منصوصات اور زیر غور مسئلہ کے ظہار میں غور و فکر کر کے الٹا حکم تلاش کرتے ہیں ان احکام کی اطاعت بھی اگرچہ اطاعت خداوندی ہی کی ایک فرد ہیں مگر ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ فقہی فتاویٰ کہلاتے ہیں اور علماء کی طرف منسوب ہیں۔

اسی تیسری قسم میں ایسے بھی احکام ہیں جنہیں مباحات کہا جاتا ہے ایسے احکام میں عملی انتظام حکام و امراء کے سپرد ہے کہ وہ حالات اور مصالح کے پیش نظر کوئی قانون بنا کر عوام کو اس پر چلائیں ان

کی کوئی جانب نہ واجب ہے، نہ حرام بلکہ اختیاری ہے لیکن یہ اختیار عوام کو دیا جائے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا اس لیے نظام کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اس لیے اس آیت کی رو سے فقہی حقیقتات میں فقہاء کی اطاعت اور انتظامی امور میں حکام و اہل امر کی اطاعت واجب ہوگئی، یہ اطاعت بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، مگر ظاہری سطح کے اعتبار سے اولوالامر کی اطاعت کا نام دیا گیا مگر خلاف شرع کاموں میں اہل امر کی اطاعت جائز نہیں، لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ العالی۔

نیز جس کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کی طاقت و صلاحیت نہ ہو اسے قاضی بھی نہیں بننا چاہئے، مخیر نے حضرت ابو ذرؓ کی اس درخواست پر مجھے کہیں کا حاکم مقرر فرمائیں، ارشاد فرمایا: اے ابو ذرؓ آپ ضعیف آدمی ہیں، اور منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انبیائی ذلت و رسوائی ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پورا کر دیا ہو۔

عادل آدمی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے سایہ کے نیچے جانے والوں میں ہے۔
 اَلَّذِیْنَ یُذِیْعُوْنَ اَلْهَمَّ اَمَّا ذُوْنَا اَنْزَلَ اِلَیْکَ وَتَا اَلْاٰیٰتِ مِنْ قِبَلِکَ یُؤْمِنُوْنَ اِنْ یُنْزَلَ عَلَیْکَ
 اِلَی الْاَرْضِ وَکَلَّا اَمْرًا اَنْ یُفْعَلُوْا بِهِمْ وَیُزِیْدَ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُجَاهِلُوْکُمْ طٰلَا یُؤْمِنُوْا ۝ وَاِذَا قِیْلَ
 لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَی مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَیَا رَسُوْلَی رَاٰیْتَ الْمُنَافِقِیْنَ یُحَدِّثُوْنَ خَلْفَکَ سُدُوْا ۝ فَلَیْفَ اِذَا
 اَسْبَغَتْهُمْ جُوبَیْنًا مَّا کَلَمَتْ اَبْدَانَهُمْ لَمَّ یَخْلُفُوْنَ اِذَا هُوَ اِنْ اُرْذِلَ اِلَّا اِسْتَاغَا وَتَوَلَّیْکَ ۝
 اَوَلَیْکَ الْاٰیٰتِ لَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ مَا فِیْ قُلُوْبِهِمْ ۝ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَوَعْدُہُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِی الْاٰلِیْمِیْنَ قَوْلًا
 اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلِنَا اِلَیْہِمْ یَاٰذِیْنِ الْاِفْوَیْءِ وَلَوْ اَنْتُمْ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَکُمْ جَاہِلُوْکَ ۝ فَاسْتَغْفِرْ لِحَاقِہِ
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلَ لَوْحَدَا ۝ اللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ۝ کَلَّا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُوْنَ حَتّٰی یُخْرِجُوْکَ فِیْنَا عَجْرًا
 یُنِیْقُہُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِیْ اَنْفُسِہُمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَلْتُمْ وَبَیِّنًا تَنْبِیْیٰتًا ۝ وَلَوْ اَنْتُمْ اِنَّا کُنْتُمْ عَلَیْہُمْ اِنْ اَشْکَلْنَا
 اَلْاَسْکَمَ اَوْ اَخْرَجْنَا مِنْ دِیَارِکُمْ مَا تَقَلُّوْا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْہُمْ ۝ وَلَوْ اَنْتُمْ لَقُلَّا مَا یُعْطٰیہُمْ ۝ لَکَانَ عَذَابًا
 لَهُمْ وَاَشَدَّ تَنْبِیْیٰتًا ۝ فَاِذَا لَاقَیْنٰہُمْ مِنْ لَّدُنَّا اَجْرًا عَظِیْمًا ۝ وَلَکُمْ فِیْہُمْ وِصٰیٰتُنَا ۝ وَمَنْ یُطِيعِ
 اللّٰہَ وَرَسُوْلَی فَلَیْکَ مَعَ الَّذِیْنَ اٰتَمَّ اللّٰهُ عَلَیْہُمْ مِنَ الْاٰیْمٰنِ ۝ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالصَّٰلِحِیْنَ
 وَحَسَنَ اُولَٰئِکَ رِزْقًا ۝ لِّلّٰہِ الْقَضٰی ۝ وَاللّٰہُ ۝ وَکُنْ بِاَلْحٰقِیْنِ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر (اے محمدؐ) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو (زبان سے تو) دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ (یعنی ہم) اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں

جو آپؐ کی طرف نازل کی گئی (یعنی قرآن) اور اس کتاب پر بھی جو آپؐ سے پہلے نازل کی گئی (یعنی تورات کیونکہ اس میں منافقین کا بیان ہے، اور اکثر منافقین یہود میں سے تھے، مطلب یہ کہ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم تورات کو ماننے ہیں اسی طرح قرآن کو بھی ماننے ہیں، یعنی اسلام کے مدعی ہیں، پھر اس پر حالت یہ ہے کہ) اپنے مقدمہ شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں (کیونکہ غیر شرع کی طرف مقدمہ لے جانے کے لیے شیطان سکھاتا ہے، پس اس پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے شیطان ہی کے پاس مقدمہ لے گئے) حالانکہ (اس سے دو امر مانع موجود ہیں ایک یہ کہ) ان کو (شریعت کی جانب سے) یہ حکم ہوا کہ اس (شیطان) کو نہ مانیں (یعنی اعتقاد و عمل اس کی مخالفت کریں) اور (دوسرا مانع یہ کہ) شیطان (ان کا ایسا دشمن اور بدخواہ ہے کہ) ان کو (راہ حق سے) بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے (پس باوجود ان دونوں امور کے جن کا متقاضی یہ ہے کہ شیطان کے کہنے پر عمل نہ کریں، پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہیں) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور (آؤ) رسولؐ کی طرف (کہ آپؐ اس حکم کے موافق فیصلہ فرمادیں) تو آپؐ اس وقت منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپؐ (کے پاس آنے) سے پہلو جھکی کرتے ہیں پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ان کی اس حرکت کی بدولت جو (اس مصیبت سے) پہلے کر چکے تھے، (مرو اس حرکت سے شرع کو چھوڑ کر دوسری جگہ مقدمہ لے جاتا ہے، اور مصیبت سے مراد جیسے قتل یا خیانت و نفاق کا کھل جانا اور باز پرس ہونا، یعنی اس وقت سوچ پڑتی ہے کہ اس حرکت کی کیا تاویل کریں جس میں پھر سرخرو ہیں) پھر (تاویل سوچ کر) آپؐ کے پاس آتے ہیں، خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ (ہم جو دوسری جگہ چلے گئے تھے) ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سو اس کے کہ (معاملہ کے دونوں فریق کی) کوئی بھلائی (کی صورت) نکل آوے اور (ان میں) باہم موافقت (مصالحات) ہو جاوے (مطلب یہ کہ قانون تو شرع ہی کا حق ہے ہم دوسری جگہ شرع کو ناحق سمجھ کر نہیں گئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ قانونی فیصلہ میں تو صاحب حق کو حاکم رعایت کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا اور باہمی فیصلہ میں اکثر رعایت کرا دی جاتی ہے، یہ وجہ تھی ہمارے دوسری جگہ جانے کی، اور قصہ قتل میں تاویل اس مقتول کے فعل کی ہوگی جس سے مقصود اپنی برأت یا حضرت عمرؓ پر دعویٰ قتل بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی اس تاویل کی تکذیب فرماتے ہیں کہ) یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ (نفاق و کفر) ان کے دلوں میں ہے (کہ اس کفر و نفاق و عدم ارضائیکم شرعی ہی کی وجہ سے یہ لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں اور وقت معین پر اس

کی سزا بھی پالیں گے) سو (مصلحت یہی ہے کہ) آپ (علمِ خداوندی و مواخذہِ خداوندی پر اکتفا فرما کر) ان سے تقاضا کر جایا کیجئے (یعنی کچھ مواخذہ نہ فرمائیے) اور (ویسے لپٹے منصبِ رسالت کے اقتضا سے) ان کو نصیحت فرماتے رہئے (کہ ان حرکتوں کو چھوڑ دو) اور ان سے خاص مان کی ذلت (کی اصلاح) کے حلقِ کافی مضمون کہہ دیجئے (تا کہ ان پر حجت قائم اور تمام ہو جائے پھر نہ مانیں تو وہ جانیں) اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ ہم تکمیلِ خداوندی (جو کہ اطاعتِ دِل کے باب میں فرمایا ہے) ان کی اطاعت کی جائے (پس اول تو ان لوگوں کو شروع ہی سے اطاعت کرنا واجب تھی) اور اگر (خیر شامتِ اُمس سے حماقت ہی ہوگئی تھی تو) جس وقت (یہ گناہ کر کے) اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت (عمامت کے ساتھ) آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر (حاضر ہو کر) اللہ تعالیٰ سے (اپنے اس گناہ کی) معافی چاہے اور رسولؐ (یعنی آپ بھی) ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے (یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ قبول فرمائیے) پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ (کو صرف زبانی ایمان ظاہر کرتے پھرتے ہیں عند اللہ) ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو، اس میں یہ لوگ آپؐ سے (اور آپؐ نہ ہوں تو آپؐ کی شریعت سے) فیصلہ کرادیں پھر (جب آپؐ تہفہ کر دیں تو) اس آپؐ کے تہفہ سے اپنے دلوں میں (انکار کی) غلی نہ پادیں اور (اس فیصلہ کو) پھپھایا ظاہر سے باطن سے) تسلیم کر لیں۔ اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات (بطور احکامِ قصود کے) فرض کر دیتے کہ تم خود کشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو تو بجز محدودے چند لوگوں کے (جو مومن کامل ہو جاتے) اس حکم کو کوئی بھی نہ بجالاتا (اس سے ثابت ہوا کہ کمالِ اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں) اور اگر یہ (منافی) لوگ جو کچھ ان کو (اطاعتِ رسولِ بجانِ دل کی) نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے (دنیا میں تو بوجہ استحقاقِ ثواب کے) بہتر ہوتا اور (بیز باضبار تکمیلِ دین کے ان کے) ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا (کیونکہ تجربہ سے ثابت ہوا کہ دین کا کام کرنے سے خود باطنی کیفیت اعتقاد و یقین کو ترقی ہوتی ہے) اور اس حالت میں (جب کہ عمل سے خیریت اور شہیتِ دین حاصل ہو جاتی تو آخرت میں) ہم ان کو خالص اپنے پاس سے اجرِ عظیم عطا فرماتے، اور ہم ان کو (جنت کا) سیدھا راستہ بتا دیتے (کہ بے روک ٹوک جنت میں داخل ہوں جو کہ اجرِ عظیم لےنے کا مقام ہے) اور جو شخص (ضروری احکام میں بھی) اللہ و رسولؐ کا کہنا مال لے گا (کو بخیر طاعات سے کمال حاصل نہ کر

(کے) تو ایسے اشخاص بھی (جنت میں) ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے (کامل) انعام (دین و قرب و قبول کا) فرمایا ہے، یعنی انبیاء (علیہم السلام)، اور صدیقین (جو کما انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رجبہ کے ہوتے ہیں، جن میں کمال باطنی بھی ہوتا ہے، جن کو عرف میں اولیاء کہا جاتا ہے) اور شہداء (جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دیدی) اور صلحاء (جو شریعت کے پورے قیج ہوتے ہیں واجبات میں بھی اور مستحبات میں بھی جن کو عرف میں اولیاء کہا جاتا ہے) اور یہ حضرات (جس کے رفتی ہوں) بہت اچھے رفتی ہیں (اور مطیع کی ان کے ساتھ رفاقت ثابت ہے، پس حاصل یہ ہوا کہ اطاعت کا یہ ثمرہ ہوا کہ اس کو اپنے رفتی ملے) یہ (معیت اور رفاقت ان حضرات کے ساتھ محض) فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے (یعنی عمل کا اجر نہیں ہے، کیونکہ اس کا منتفعا تو یہ تھا کہ جو درجے میں عمل کا منتفعا تھا وہاں سے آگے نہ جاسکتا تھا، پس یہ بطور انعام کے ہے) اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں (ہر ایک عمل کو اور اس کے منتفعا کو، اور اس منتفعا سے زائد مناسب انعام کی مقدار کو خوب جانتے ہیں، کیونکہ اس انعام میں بھی تفاوت ہوگا، کسی کو ان حضرات سے بار بار قرب ہوگا، کسی کو گاہ بگاہ و قلی بددا (واللہ اعلم)

تلخیص معارف و مسائل | دہخط: ان آیات سے خلاف شرع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

مشاہدہ نزول: بشر ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، یہودی نے کہا کہ جل محمد (ﷺ) کے پاس ان سے فیصلہ کرالیں، بشر نے اس کو قبول نہ کیا، یہودی اس جھگڑے میں حق پر تھا اس لیے پیغمبر پر زیادہ اعتماد تھا، بشر نے کعب بن اشرف سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی، یہ بھی جانتا تھا کہ پیغمبر بغیر رورعایت کے صحیح فیصلہ کریں گے فیصلہ میرے خلاف ہوگا، بہر حال باہمی گفتگو کے بعد پیغمبر کے پاس فیصلہ پر راضی ہو کر مقدمہ آپ کے پہنچا۔ آپ نے تحقیق کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ بشر اس فیصلہ پر راضی نہ ہوا اور یہ راہ نکالی کہ یہودی کو راضی کر لیں کہ ہم حضرت عمر بن الخطاب کے پاس فیصلہ کرانے چلیں، یہودی نے قبول کر لیا، بشر یہ سمجھے ہوئے تھا کہ عمر کفار کے معاملہ میں سخت ہیں وہ یہودی کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے، بہر کیف دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچے یہودی نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ پیغمبر اس مقدمہ کا فیصلہ فرما چکے ہیں مگر یہ اس پر مطمئن نہیں آپ کے پاس لایا ہے حضرت عمر نے بشر سے پوچھا کہ کیا یہی واقعہ ہے اس نے اقرار کیا، حضرت عمر نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو

میں آتا ہوں، گھر میں تشریف لے گئے اور ایک گھوڑے لے کر آئے اور اس منافق کا کام تمام کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص پیغمبرؐ کے فیصلہ پر راضی نہ ہو اس کا بھی فیصلہ ہے۔ (روح المعانی)

یہ بھی لکھا ہے کہ منافق عقول کے داروں نے بشر کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس کے کفر قوی و عملی کی تاویلیں پیش کر کے حضرت عمرؓ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا آیت حد ذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کی اصل حقیقت کو ظاہر فرما کر حضرت عمرؓ کو بری کر دیا۔

اس سلسلہ میں اور بھی چند واقعات منقول ہیں ممکن ہے آیت ان سب کے حقائق نازل ہوئی ہو۔ آیت: ۶۲: یہ تاویلیں ان لوگوں نے اس وقت پیش کیں جب ان کا راز کھل گیا اور خیانت اور نفاق ظاہر ہو گیا۔

آیت: ۶۳: میں قبولیتِ توبہ کے لیے حضورؐ کی خدمت میں حاضری اور آپؐ کے دعا مغفرت کرنے کی شرط غالباً اس لیے ہے کہ انھوں نے آپؐ کے فیصلہ کو نظر انداز کر کے منصبِ نبوت پر حملہ کیا اور آپؐ کو ایذا پہنچائی اس لیے جرم کی توبہ کے لیے حضورؐ کی خدمت میں حاضری اور حضورؐ کی استغفار کو شرط کر دیا گیا۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا۔ نیز پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضری جیسے حیاتِ دنیوی میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضورؐ کے وصال کے تین روز بعد ایک گاؤں کا آدمی آیا اور قبر مبارک کے پاس آ کر گر گیا۔ اور اسی آیت کا حوالہ دے کر روتے ہوئے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے عرض کیا، اس وقت کے حاضرین کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے یہ آواز آئی فَذْخِرْ لَكَ یعنی مغفرت کر دی گئی۔ (بحر حید)

آیت: ۶۵: اس میں پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور علو مرتبت کے اظہار کے ساتھ آپؐ کی اطاعت کی واضح تشریح بیان فرمائی ہے۔

اختلافات میں آپؐ کو حکم بنانا آپؐ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں، آپؐ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے جو درحقیقت آپؐ ہی کی طرف رجوع ہے۔

چند اہم مسائل: اپنے جھگڑے اور مقدمے میں پیغمبرؐ کے فیصلے پر مطمئن نہ ہونا کفر ہے، اسی بنا پر قاروقِ اعظمؐ نے بشر کو قتل کر ڈالا، جب بشر کے دربار کی طرف سے استغاثہ دائر ہوا تو پیغمبرؐ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا کہ مَا كُنْتُ اَعْلَنُ اَنْ عَمْرُو يَجْتَرِىْ عَلٰى قَتْلِ رَجُلٍ مِّنْ اُمَّةٍ یعنی

مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمر کسی مرد مومن کے قتل کی جرأت کریں گے، اس سے پتہ چلا کہ حاکم ماتحت کے فیصلہ کی اپیل کی جائے تو حاکم اعلیٰ کو کسی جانب داری کے بجائے انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے، جیسا کہ آیت کے نزول سے قبل آپؐ نے فیصلہ عمرؓ پر اظہار ناراضی فرمایا۔

موصو امصطله: فیما شجر: صرف حقوق اور معاملات کے ساتھ متعلق نہیں، عقائد اور نظریات اور دیگر نظری مسائل کو بھی حاوی ہے۔ (بحر محیط) اس لیے باہم اختلاف کی نوبت آنے پر آپؐ کی شریعت کی طرف رجوع کر کے مسئلہ کا حل تلاش کرنا چاہیے۔

قیصو امصطله: جو کام پیغمبرؐ سے قولاً یا عملاً ثابت ہو اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا ضعف ایمان کی علامت ہے۔ مثلاً جن جن امور میں (جہنم، بیٹھ کر نماز پڑھنا وغیرہ) شریعت نے رخصت دی ہے اس رخصت کو استعمال کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو تقویٰ نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کا روگ سمجھے۔ پیغمبرؐ سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ مطلقاً شرعی رخصتوں سے تنگ دلی محسوس کرنا کوئی تقویٰ نہیں ارشاد رسالتؐ ہے: **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ تَوَاضُعَ نَفْسِهِ** کما یحب ان تَوَاضِعَ عِزَالَهُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح عزیزوں پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند کرتے ہیں۔

گذشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبرؐ امت کے صرف مصلح اور اخلاقی رہبر ہی نہیں تھے بلکہ وہ اس شان کے عادل اور حاکم بھی تھے کہ آپؐ کے فیصلہ کو ایمان و کفر کا معیار قرار دیا گیا۔

آیت: ۶۶: **كَاٰثِفِيْنَ فُزُوْلٍ** بشر منافق کے واقعہ کی جب مدینہ میں شہرت ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کو حار دلائی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ جس کو مانتے ہو اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، دیکھو یہودیوں کو ان کے گناہ کی توبہ کے سلسلے میں یہ حکم ملتا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو ہم نے اس شدید حکم کی تعمیل کی حتیٰ کہ ہمارے ستر ہزار آدمی مارے گئے۔ یہ حکم اگر تمہیں دیا جاتا تو تم کیا کرتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اس میں ان لوگوں کو سخت سمجیہ ہے جو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہؐ یا شریعت رسول کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور یہودی کے طعن کا جواب بھی ہے کہ یہ حال منافقین کا ہے کچے مسلمانوں کا نہیں۔ اور شاہد اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، یہ کلمہ حضور کو پہنچا تو آپؐ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جما ہوا ہے، ابن وہب کا بیان ہے کہ یہ کلمہ صدیق اکبرؓ

کا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے خود کو اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا، بعض روایات میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ اگر یہ حکم آجاتا تو ام عبد اللہ یعنی عبداللہ بن مسعودؓ اور اس پر عمل کرتے۔ رہا معاملہ دوسرا ترک و ملن کا تو صحابہ کرامؓ نے اس پر تو عمل کر کے دکھلادیا کہ سب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی ہجرت اختیار کر لی۔

آیت: ۶۹: ان آیات میں بطور قاعدہ کلیہ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر عام اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ شعلہ خنوزی: حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے دل میں آپؐ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی، بعض اوقات اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں، حتیٰ کہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپؐ کی زیارت کر لوں جب سکون ہوتا ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ جب اس دنیا سے آپؐ کی وفات ہو جائے اور مجھے بھی موت آجائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپؐ جنت میں انبیاء علیہم السلام کے درجات عالیہ میں ہوں گے اور مجھے تو ازل یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں اگر پہنچ بھی گیا تو میرا اور چراپؐ سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپؐ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے کیسے مبر آئے گا، آں حضرتؐ نے ان کا کلام سن کر کچھ جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت مذکورہ نازل ہوگئی۔ اس وقت پیغمبرؐ نے ان کو بشارت سادی کہ اطاعت گزاروں کو جنت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا یعنی درجات جنت میں تقاضا اور اعلیٰ ادنیٰ ہونے کے باوجود باہم ملاقات و مجالست کے مواقع ملیں گے۔

صدیقین یعنی اجلہ صحابہ جنہوں نے بغیر کسی جھجک اور مخالفت کے ازل ہی ایمان قبول کر لیا جیسے صدیق اکبرؓ، شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کر دیا۔ صلحاء وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر و باطن میں اعمال صالحہ کے پابند تھے۔

جنت میں ملاقات کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ اپنی اپنی جگہ سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے یعنی اپنی اپنی کھڑکیوں سے اپنے سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہیں (موسماً امام مالکؒ) یا یہ صورت بھی ہوگی کہ اونچے درجات والے نیچے درجات کی طرف اتر کر آیا کریں گے (ابن جریرؒ) اس آیت کی بناء پر پیغمبرؐ نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دی۔ حضرت کعب السلیؒ پیغمبرؐ کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، ایک رات تہجد کے وقت انہوں نے

آپؐ کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھی، تو آپؐ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو، انھوں نے عرض کیا میں جنت میں آپؐ کی محبت چاہتا ہوں، آپؐ نے فرمایا اور کچھ، انھوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں اس پر آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ”اعنی علی نفسك بكثر السجود“ یعنی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا لیکن اس میں تم بھی میری مدد کرو کہ بکثرت سجدے کیا کرو یعنی نوافل کی کثرت کرو۔ پیغمبرؐ سے قرب کی شرط آپؐ سے محبت کرنا ہے، بخاری کی حدیث متواتر میں ہے، دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت و تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجہ کو نہیں پہنچا۔ آپؐ نے فرمایا: المرء مع من احب، یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے۔ کیوں کہ اس سے پیغمبرؐ کے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت ملی۔

پیغمبر ﷺ کی رفاقت کسی رنگ و نسل پر موقوف نہیں | ایک حبشی شخص خدمت اقدسؐ میں حاضر ہو کر

عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ ہم سے حسن صورت میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت و رسالت میں بھی اب اگر میں بھی ایمان لاؤں اور آپؐ کے اعمال کو اختیار کروں تو کیا میں بھی جنت میں آپؐ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ پیغمبرؐ نے فرمایا: ہاں ضرور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور ایک ہزار سال کی مسافت سے چنکیں گے اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (طبرانی عن عبد اللہ بن عمرؓ)

مختصر یہ کہ اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورہ دھر کی آیت هَلْ اَنۡتَ عَلٰمُ الْاِنۡسَانِ جِنِّ مِنَ اللّٰغُو لَمۡ يَخۡنۡ خَیۡنًا مَّذۡمُوۡرًا، نازل ہوئی حبشی نے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپؐ کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی، آپؐ نے فرمایا ضرور، یہ سن کر نو مسلم حبشی نے روننا شروع کیا یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دینی، اور پیغمبرؐ نے اپنے دست مبارک سے اس کی چھینٹ چھینٹ فرمائی۔

فِي سَبِيلِ الْمَلِكِ فَكَانَ كَذَلِكَ أَوْلِيَاءُ الْمُنَافِقِينَ وَإِنَّ كَيْدَ الْمُنَافِقِينَ كَانَ خَسِيرًا

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! (کافروں کے مقابلہ میں) اپنی تواضع و احتیاط رکھو (یعنی ان کے داد گھات سے بھی ہوشیار رہو اور مقابلہ کے سامان، ڈھال اور تلواریں بھی درست رہو) پھر (ان سے مقابلہ کے لیے) متفرق طور پر یا مجتمع طور پر (جیسا موقع ہو) نکلو اور تمہارے مجمع میں (جس میں بعض منافقین بھی شامل ہو رہے ہیں) بعض بعض شخص ایسا ہے (مراد اس سے منافقین ہیں) جو جہاد میں شریک نہیں ہوتا، پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا (جیسے شکست وغیرہ) تو (اپنے نہ جانے پر خوش ہو کر) کہتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ (لڑائی میں) حاضر نہیں ہوں، (نہیں تو مجھ پر بھی مصیبت آتی) اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے (یعنی فتح و نصرت) تو ایسے طور پر (خود غرضی کے ساتھ) کہ گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہے نہیں (مال کے فوت ہونے پر تاسف کر کے) کہتا ہے، ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی لوگوں کا شریک حال ہوتا (یعنی جہاد میں جاتا) تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی (کہ مال و دولت لاتا اور خود غرضی اور بے تعلق اس کہنے سے ظاہر ہے ورنہ جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی کامیابی پر بھی تو خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنا نفوس کرنے بیٹھ جائے اور اس کی خوشی کا نام بھی نہ لے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں فرماتے ہیں کہ بڑی کامیابی مفت نہیں ملتی اگر اس کا طالب ہے) تو ہاں اس شخص کو چاہئے کہ اللہ کی راہ میں (یعنی اعطاء کلمۃ اللہ کی نیت سے جو کہ موقوف ہے ایمان و اخلاق پر یعنی مسلمان و غرض بن کر) ان (کافر) لوگوں سے لڑے جو آخرت (چھوڑ کر اس) کے بدلے دنیوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں (یعنی اس شخص کو اگر ہود عظیم کا شوق ہے تو دل درست کر لے، ہاتھ پاؤں ہلائے، مشقت جھیلے، حق و سنان کے سامنے سینہ سپر بنے دیکھو ہود عظیم ہاتھ آتا ہے یا نہیں، اور یوں کیا کوئی دل لگی ہے، پھر جو شخص اتنی مصیبت جھیلے جی کامیابی اس کی ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی اول تو حقیر، پھر کبھی ہے کبھی نہیں، کیونکہ اگر غالب آگئے تو ہے ورنہ نہیں، اور آخرت کی کامیابی جو کہ ایسے شخص کے لیے موجود ہے ایسی ہے کہ عظیم بھی اور پھر ہر حالت میں ہے کیونکہ اس کا قانون یہ ہے کہ) جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ (مظلوم ہو جائے حتیٰ کہ) جان (ہی) سے مارا جائے یا غالب آجائے ہم (ہر حالت میں) اس کو (آخرت کا) اجر عظیم دیں گے (جو کہ فو عظیم کہنے کے لائق ہے)

وہذا آیات: اس سے قبل اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر تھا، آگے ان آیات سے فرمانبرداروں کو

احیاء دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے (قرطبی)

اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو (باوجود یہ کہ اس کا قوی داعی موجود ہے، کیونکہ یہ جہاد اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہے جس کا اہتمام ضروری ہے) اور (اس اعلاء دین کے آثار میں سے ایک خاص اثر کی ضرورت بھی درپیش ہے، وہ یہ کہ کمزوروں (ایماندار) کی خاطر سے) (بھی لڑنا ضروری ہے تاکہ کفار کے منہ ستم سے رہائی پائیں)، جن (بچھاؤں) میں کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو (کفار سے تنگ سے تنگ اور پریشان ہو کر)، دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو (کسی طرح) اس ہستی سے (یعنی مکہ سے جو ہمارے لیے جیل خانہ بنا ہوا ہے) باہر نکال، جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، (کہ ہم پر آفت ڈھا رکھی ہے) اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیجے (کہ ہماری حمایت کر کے ان ظالموں کے بچے سے چھڑا دے) جو لوگ بچے ایمان دار ہیں (وہ تو ان احکام کو سن کر) اللہ کی راہ میں (یعنی غلبہ اسلام کے قصد سے) جہاد کرتے ہیں اور جو لوگ (ان کے مقابلہ میں) کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں (یعنی غلبہ کفر کے قصد سے) لڑتے ہیں، (اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں نصرت اللہ کی طرف سے ایمان داروں کو ہوگی، جب ایمان داروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے) تو (اے ایماندارو!) تم شیطان کے ساتھیوں سے (یعنی کافروں سے) جو کہ اللہ کی مدد سے محروم ہیں) جہاد کرو، (اور گو وہ بھی غلبہ کی مختلف تدبیریں کرتے ہیں لیکن) واقع میں (خود) لہجہ ہوتی ہے، (کیونکہ اس میں غیبی امداد نہیں ہوتی اور کبھی چند روزہ غلبہ ہو جاتا تو ان کو چند روزہ مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، تو غیبی امداد جو مومنین کے ساتھ ہے وہ تدبیر اس کا کیا مقابلہ کرے گی)

خلاصہ یہ کہ جو داعی بھی ہے اور وعدہ نصرت بھی ہے، پھر کیا عذر ہے؟ اس لیے مکرر تاکید کی گئی۔

وہی: ان آیات میں فرمایا ہوا ہے کہ احیاء دین اور
تلیخیص معارف ومسائل اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے (قرطبی)

آیت: ۱۷: میں جہاد کے لیے اسلحہ کی فراہمی کا اور اتمام جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اسباب ظاہری کا اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا صرف اطمینان قلبی کے لیے ہوتا ہے ورنہ فی نفسہ ان میں نفع و نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ارشاد ہے: لَنْ يَنْفَعِيْنَا اِلَّا مَا نَخْتَبُ اللّٰهُ لَنَا (توبہ) جہاد میں نکلنے کا حکم بھی بتلادیا گیا۔ جس کے لیے دو جملے ذکر کئے گئے۔ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ اَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا یعنی چھوٹی جماعت، فوجی دستہ کی شکل میں

کھلا کر دیا ایک کثیر لشکر کی صورت میں جاؤ، یعنی جہاد کے لیے تہماز لکھو کہ نقصان کا قوی احتمال ہوتا ہے۔ اور عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے، چنانچہ ایک حدیث میں تھا مسافر کو ایک شیطان کہا گیا اور دو کو دو شیطان اور تین کو جماعت فرمایا گیا۔ نیز ارشاد ہے: **الصحابہ اربعۃ وغیر السرايا اربع مائۃ وغیر الجیوش اربعۃ آلاف (طبرانی مشکوٰۃ)** یعنی بہترین ساتھی چار ہیں، اور بہترین فوجی دستہ چار ہیں اور بہترین لشکر چار ہزار کا ہے۔

آیت ۷۲: **وَإِنْ مِنْكُمْ قُرْطُیٌّ فَرَمَاتِیْ ہُنَّ** کہ اس سے مراد منافقین ہیں، وہ چوں کہ ظاہراً مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اس لیے خطاب میں ان کو مؤمنین کی ایک جماعت کہا گیا ہے۔

آیت ۷۵: **لَکُمْ فِیْہِ سَکْرَتٌ** کہ میں کچھ کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو ہجرت نہ کر سکے تھے، کافروں نے ان کو روک دیا اور طرح طرح کی لڑائیتیں دینی شروع کیں، یہ حضرات پہنچنے کے ساتھ مصائب جھیلنے رہے اور ان مصائب سے نجات کی دعائیں جاری رکھیں آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہاد کر کے ان کو کفار کے جبر و تشدد سے چھٹکارا دلائیں مؤمنین نے دو دعائیں کی تھیں دونوں اللہ تعالیٰ نے قبول کیں۔

اس آیت میں صاف لفظوں میں قتال کا حکم دینے کے بجائے یہ لفظ **مَا لَمْ یُکْمَلْ لَکُمْ** اختیار فرمایا؟ ارشاد ہے کہ ان حالات میں قتال و جہاد ایک طبی اور فطری فریضہ ہے جس کا نہ کرنا کسی بھلے آدمی سے بہت بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تمام مصائب کا بہترین علاج ہے۔

آیت ۷۵: **جَنَاحٌ** میں مومن و کافر کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ مومن کا مقصد، دین ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون رائج ہو اللہ کا حکم بلند ہو، امن و انصاف کی حکومت قائم ہو۔

إِنَّ کَیۡدَ الشَّیْطٰنِ کَانَ ضَعِیۡفًا لہذا مؤمنین کو شیطان کے دوستوں یعنی کافروں سے لڑنے میں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا، پہلے تو شیطان نے کافروں کو لمبی ڈانگیں مار مار کر اپنی مدد کا یقین دلایا۔ **لَا غَالِبَ لَکُمُ الْیَوْمَ** اور **وَالَّذِیۡ جَازَ لَکُمۡ جَبَکَ** جب جنگ شروع ہوئی تو وہ اگر چہ اپنی لشکر کے ساتھ آگے بڑھا لیکن جب مسلمانوں کی حمایت میں فرشتے کو دیکھا تو اٹلے پاؤں ہما گنا شروع کر دیا اور کہا کہ **إِنِّیۡ اَزِیۡمُ فِیۡکُمۡ** **إِنِّیۡ اَزِیۡمُ** مالا قزوین میں تم لوگوں سے بری ہوں کیوں کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی تم کو خبر ہیں۔ یعنی فرشتوں کا لشکر

اس آیت میں تدبیر شیطانی کو ضعیف کہا گیا تو اس کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ مقابلے میں مسلمان

گئے (کہ ہم کو قتل کر دیں گے) جیسا (کوئی) اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا (زیادہ ڈرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اکثر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا عقلاً ہوتا ہے اور دشمن کا ڈر طبعی ہے، اور قاعدہ ہے کہ طبعی حالت عقلی حالت سے شدید ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ سے جیسا خوف ہے ویسی امید رحمت بھی تو ہے اور کافر دشمن سے تو ضرر کا خوف ہی خوف ہے، اور چونکہ یہ خوف طبعی تھا اس لیے گناہ نہیں ہوا) اور (یا حکم قتال کو ملتوی کرنے کی ترغیب) یوں کہنے لگے (خواہ زبان سے یا دل سے اور خدا تعالیٰ کے علم میں قول نفسی قول لسانی کے برابر ہے) کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہم کو (اپنی عنایت سے) اور تھوڑی مدت مہلت دیدی ہوئی (ذرا بے فکری سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے اور چونکہ یہ عرض کرنا بطور اعتراض یا انکار کے نہ تھا اس لیے گناہ نہیں ہوا، آگے جواب ارشاد ہے کہ اے محمد ﷺ) آپ فرما دیجئے کہ دنیا سے قاعدہ اٹھانا (جس کے لیے تم مہلت کی ترغیب کرتے ہو) محض چند روزہ ہے اور آخرت (جس کے حصول کا اعلیٰ ذریعہ جہاد ہے) ہر طرح سے بہتر ہے (مکر وہ) اس شخص کے لیے (ہے) جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے (کیونکہ اگر کفر کے طور پر مخالفت کی جب تو اس کے لیے سامنا آخرت کچھ بھی نہیں اور اگر معصیت کا مرکب ہو تو اعلیٰ درجہ سے محروم رہے گا) اور تم پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا (یعنی جتنے اعمال ہوں گے ان کا پورا پورا ثواب ملے گا، پھر جہاد جیسے عمل کے ثواب سے کیوں خالی رہتے ہو اور اگر جہاد بھی نہ کیا تو وقت معین پر موت سے بچا جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ موت کی تو یہ حالت ہے کہ تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں موت آدہا نیکی اگرچہ پیٹھ مضبوط قلعوں ہی میں (کیوں نہ) ہو غرض جب موت اپنے وقت پر ضرور آئے گی اور مر کر دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا تو آخرت میں خالی ہاتھ کیوں جاؤ بلکہ عقل کی بات یہ ہے کہ ”چند روزے جہد کن باقی عرصہ“ اور اگر ان (منافقین) کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے (جیسے فتح و کامیابی) تو کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ (اتفاقاً) ہو گئی (ورنہ مسلمانوں کی بے تدبیری میں تو کوئی کسرتھی ہی نہیں) اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے (جیسے جہاد میں موت و قتل) تو (اے محمدؐ کو خدا اللہ آپ کی نسبت) کہتے ہیں کہ یہ آپ (کی اور مسلمانوں کی بے تدبیری) کے سبب سے ہے (ورنہ بخین سے گھروں میں بیٹھے رہتے تو کیوں اس معصیت میں پڑتے) آپ فرما دیجئے کہ (میرا تو اس میں ذرا بھی دخل نہیں بلکہ) سب کچھ (نعمت و نعمت) اللہ ہی کی طرف سے ہے (گو ایک بلا واسطہ اور ایک بواسطہ جیسا کہ مغربی اس کی تفصیل آتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نعمت تو محض اللہ کے فضل سے بلا واسطہ اعمال ہے اور نعمت یعنی

مصیبت اللہ کے عدل سے بواسطہ اعمال سیدہ عہاد کے ہے پس تم جو مصیبت میں میرا دخل سمجھتے ہو واضح میں اعمال سیدہ کا اس میں دخل ہے، جیسا آحد میں شکست کے اسباب گزر چکے ہیں، اور یہ بات نہایت ہی ظاہر ہے، اگر آدمی ذرا بھی غور کرے تو خوش حالی کے قبل کوئی نیک عمل اس درجہ کا نہ پائے گا محض فضل ہی ثابت ہوگا، اور بد حالی کے قبل ضرور کوئی عمل بد پائے گا، جس کی سزا اس سے زیادہ ہوتی، جب یہ ایسی ظاہر بات ہے تو ان (حمات شہار) لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں ٹٹکتے (اور سمجھیں گے تو کیا اور وہ تفصیل اس اجمالی جواب مذکور کی یہ ہے کہ) ایسے انسان تھو کو جو کوئی خوشحالی پیش آئی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے (فضل) ہے، اور کوئی بد حالی پیش آوے وہ تیرے ہی (اعمال بد کے) سبب سے ہے (پس اس بد حالی کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا نتیجہ کہنا یا شارع کی طرف اس کی نسبت کرنا پوری جہالت ہے، جیسا منافقین جہاد اور امام ابیہاد کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے) اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور (اگر کوئی منافق کافر افکار کرے تو اس کے ظہور سے نفی نبوت کی کب ہو سکتی ہی کیونکہ) اللہ تعالیٰ (آپ کی رسالت کے) گواہ کافی ہیں (جنہوں نے قوی اور قلی شہادت دی ہے، قوی تو مثلاً یہی کلمہ وَاٰمَنَّا بِكَ اور قلی یہ کہ معجزات جو دلیل اثبات نبوت میں آپ کو عطا فرمائے) جس شخص نے رسول (کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، (اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت عقلاً بھی واجب ہے، پس آپ کی اطاعت بھی واجب ہوئی) اور جو شخص (آپ کی اطاعت سے) روگردانی کرے سو (آپ) کچھ غم نہ کیجیو کیونکہ ہم نے) آپ کو (بطور ذمہ داری کے) ان کا گمراہ کر کے نہیں بھیجا کہ) آپ ان کو کفر نہ کرنے دیں، بلکہ آپ کا فرض یہی تھا پچا دینے سے پورا ہوا جاتا ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ کفر کریں تو آپ پر کسی باز نہ رس کا اندیشہ نہیں، آپ بے فکر رہیں) اور یہ (منافق) لوگ (آپ کے احکام سن کر آپ کے سامنے زبان سے تو) کہتے ہیں کہ ہمارا (آپ کی) اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے (اٹھ کر) باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت (پوشیدہ) مشورے کرتے ہیں ان میں کی ایک جماعت (یعنی ان کے سرداروں کی جماعت) برخلاف اس کے جو کچھ زبان سے کہہ چکے تھے (اور چونکہ وہ سردار ہیں اصل مشورہ وہ کرتے ہیں باقی ان کے تابع رہتے ہیں اس خلاف میں سب کی ایک حالت ہے) اور اللہ تعالیٰ (سرکاری روزنامہ میں) لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کیا کرتے ہیں، (موقع پر سزا دیں گے) سو آپ ان کی (بیہودگی کی) طرف التفات (اور

خیال) نہ کیجئے اور (نہ کچھ فکر کیجئے، بلکہ سارا قصہ) اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں، (وہ خود مناسب طور پر اس کا دفعیہ فرمائیں گے، چنانچہ کبھی ان کی شرارت سے کوئی ضرر نہیں پہنچا) کیا یہ لوگ (قرآن کا اعجاز فصاحت و بلاغت میں اور غیب کی صحیح صحیح خبریں دینے میں دیکھ رہے ہیں اور پھر) قرآن میں غور نہیں کرتے (تاکہ اس کا کلام الہی ہوتا واضح ہو جائے) اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس (کے مضامین) میں (بوجہ ان کے کثیر ہونے کے واقعات سے اور حد اعجاز سے) بکثرت تفاوت پاتے (کیونکہ ہر ہر مضمون میں ایک ایک اختلاف و تفاوت ہوتا تو مضامین کثیرہ میں اختلافات کثیرہ ہوتے،..... حالانکہ ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں، پس لامحالہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا) اور جب ان کو کسی امر (جدید) کی خبر پہنچتی ہے خواہ (وہ امر موجب) امن ہو یا (موجب) خوف (مثلاً کوئی لشکر مسلمانوں کا کسی جگہ جہاد کے لیے گیا، اور ان کے غالب ہونے کی خبر آئی، یہ امن کی خبر ہوئی، یا ان کے مغلوب ہونے کی خبر آئی یہ خوف کی خبر ہے) تو اس (خبر) کو (فوراً) مشہور کر دیتے ہیں (حالانکہ بعض اوقات وہ غلط نکلتی ہے اور اگر صحیح بھی ہوئی جب بھی بعض اوقات اس کا مشہور کرنا مصلحت انتظامیہ کے خلاف ہوتا ہے) اور اگر (بجائے خود مشہور کرنے کے) یہ لوگ اس (خبر) کو رسولؐ کے اور جو (حضرات اکابر صحابہ) ان میں سے امور کو سمجھتے ہیں ان (کی رائے) کے اوپر حوالہ رکھتے (اور خود کچھ دخل نہ دیتے) تو اس (خبر کی صحت و غلط اور قابلِ تصدیق ہونے نہ ہونے) کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں (جیسا ہمیشہ پہچان ہی لیتے ہیں پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے ویسا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہئے تھا، ان کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہوئی، اور نہ دخل دیتے تو کونسا کام انک رہا تھا؟ آگے احکام مذکورہ سنانے کے بعد جو سربراہ مصلحت منہج و دنیویہ و اخرویہ ہیں بطور منت کے مسلمان کو ارشاد ہے) اور اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا (یہ خاص) فضل اور رحمت (کہ تم کو قرآن دیا اپنا پیغمبر بھیجا یہ اگر) نہ ہوتا تو تم سب کے سب (ضرر و دنیوی و اخروی اختیار کر کے) شیطان کے پیرو ہو جاتے بجز تھوڑے سے آدمیوں کے (جو ہدایت محلِ سلیم خدا داد کے کہ وہ بھی ایک خاص فضل و رحمت ہے اس سے محفوظ رہتے ورنہ زیادہ تباہی میں پڑتے، پس تم کو ایسے پیغمبر اور ایسے قرآن کو جن کی معرفت ایسے مصلحت کے احکام آتے ہیں بر خلاف مذکورہ منافقین کے بہت غصمت سمجھنا چاہئے، اور پوری اطاعت کرنا چاہئے)۔ (جب جہاد کی ضرورت معلوم ہوئی) پس آپ (اے محمدؐ) اللہ کی راہ میں (کفار سے) قتال کیجئے (اور اگر فرما کوئی

آپ کے ساتھ نہ ہو کچھ فکر نہ کیجئے کیونکہ) آپ کو بجز آپ کے ذاتی فضل کے (دوسرے فضل کے فضل کا) کوئی حکم نہیں اور (اس کے ساتھ) مسلمانوں کو (صرف) ترغیب دے دیجئے (پھر اگر کوئی ساتھ نہ دے تو آپ بری الذمہ ہیں، نہ تو باز پرس کی فکر کیجئے جس کی وجہ نہ کر ہو چکی اور نہ تہاہر جانے کا غم کیجئے جسکی وجہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ سے امید ہے (اور یہ امید دلائل و دلائل ہے) کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے (اور ان کو مغلوب کر دیں گے) اور (گو یہ بڑے زوردار نظر آتے ہیں لیکن) اللہ تعالیٰ زور جنگ میں (ان سے ہمارے بے شمار) زیادہ شدید (اور قوی) ہیں اور (حالف کو) سخت سزا دیتے ہیں، جو شخص اچھی سفارش کرے (یعنی جس کا طریق مقصود دونوں شروع ہوں) اس کو اس (سفارش) کی وجہ سے (ثواب کا) حصہ ملے گا اور جو شخص بری سفارش کرے (یعنی جس کا طریق و فرض غیر مشروع ہو) اس کو اس (سفارش) کی وجہ سے (گناہ کا) حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں (وہ اپنی قدرت سے نیکی پر ثواب اور بدی پر عذاب دے سکتے ہیں) اور جب تم کو کوئی (مشروع طود پر) سلام کر لے تو تم اس (سلام) سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، (یعنی جواب دو) یا (جواب میں) ویسے ہی الفاظ کہہ دو (تم کو دونوں اختیار دیے جاتے ہیں) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر (یعنی ہر عمل پر) حساب لیں گے (یعنی ان کا قانون یہی ہے، اور یوں اپنے فضل سے معاف کر دیں وہ اور بات ہے) اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اس میں کوئی شبہ نہیں اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی (جب وہ خبر دے دے ہیں تو بالکل ٹھیک ہی ہے)

تلخیص معارف و مسائل

شعین فذول: کہ میں ہجرت سے پہلے مسلمان آپ سے مصائب کی شکایت کرتے ہوئے کفار سے مقابلہ اور بدلہ لینے کی اجازت مانگتے، آپ فرماتے کہ ابھی مجھے مقابلہ کا حکم نہیں، مگر حکم ہے، اور فرماتے کہ نماز اور زکوٰۃ جن کا حکم ہے برابر کیے جاؤ، کیوں کہ جب تک لیس پر جہاد اور مال کے اتفاق کا عادی نہ ہو تو اس کو جان دینا اور جہاد کرنا دشوار ہوتا ہے، مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا تھا، پھر جب بعد ہجرت مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا جو خوش ہونے کے بجائے بعض کچے مسلمان (یا منافقین) کافروں کے مقابلہ سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یا اس سے بھی زیادہ، اور مہلت کی آرزو کرنے لگے اس پر آیات نازل ہوئیں۔

ہجرت کے بعد مسلمانوں کو آرام و راحت نصیب ہوئی تو پرانا جذبہ کم ہو چکا تھا اس لیے انھوں نے ایک تنہا کی، اس تنہا کو اعتراض پر محمول کر کے ان مسلمانوں کی طرح معصیت کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے اگر زبان سے اظہار شکایت کی ہو اور اگر محض دل میں یہ دوسرہ پیدا ہوا تو دسواں قلمی کو شریعت نے معصیت ہی نہیں شمار کیا یہاں دونوں احتمال ہیں۔ قالوا سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ زبان سے اظہار کیا تھا کیوں کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دل میں کہا ہو، (بیان القرآن) اور اگر آیات کا تعلق منافقین سے ہے تو بایں صورت کوئی اشکال ہی نہیں (تفسیر کبیر)

اَتَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اس کا حکم پہلے بیان فرمایا معلوم ہوا کہ اصلاح نفس مقدم ہے اصلاح ملک سے درجہ کے اعتبار سے بھی اڈل فرض صین ہے اور ثانی کا حکم فرض کفایہ ہے۔ (مظہری)

كُلُّ مَتَاعِ الدُّنْيَا فَلِيلٌ: دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں مجھ و جوہ فرق یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں۔ ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیوں اور کدورتیں ہیں، ان کا حصول چینی نہیں ہے۔

اِنَّ مَا تَكُونُوا يَذُورُ كُمْ الْمَوْتُ الْخَ شَايِدُ جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچا سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا، موت ایک دن آ کر رہے گی تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ مضبوط سے مضبوط قلعوں میں رہو، پھر جہاد سے منہ پھیرنا بیکار ہے۔ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جب وہ چاہے تو آرام دہ بستر پر ایک کھڑی کے ذریعہ مار دے اور بچانا چاہے تو کھواروں کے سائے میں بچالے، دیکھئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہادت کی تنہا میں ساری عمر جنگوں اور معرکوں میں گزاری اور وہاں موت نہ آئی، ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو بلکہ ایک ٹھوس پائی کی طرح میدان جہاد میں لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہوئی۔

انسان کو نعمت و امتحان سے نہیں محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اور معصیت انسان کے شامت و اعمال کا نتیجہ ہے۔ مومن کے لیے مصائب و تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر نجات آخرت کا سبب ہو جاتی ہیں۔ ارشاد رسالت ہے مَا مِنْ مُّصِيبَةٍ تَصِيبُ الْمُسْلِمَ اَلَا كَفَرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتّٰى الشُّوْكَ بِشَاكْهَآ۔ (ترمذی)

آیت ۸۱: فَاعْرِضْ عَنْهُمْ اس میں پیشوا اور رہنما کے لیے اہم ہدایت ہے، اس کو مختلف دشواریوں سے گذرنا پڑتا ہے، رہنما کو عزم و استقلال کے ساتھ اللہ کے بھروسہ پر اپنے کام سے لگن

ہونی چاہیے اگر اس کا رخ اور نصب العین صحیح ہوگا تو ان شاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا۔
 اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ: اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ نہیں فرمایا کیوں کہ خصوصاً اسی نقطہ سے حاصل ہو سکتا ہے صرف تلاوت و قرات جس میں تذبذب و فکر نہ ہو تو اس سے بہت سے اختلافات نظر آنے لگتے ہیں جو خلاف حقیقت ہے۔

تیز یہ تذبذب فی القرآن صرف ائمہ مجتہدین ہی کا حق نہیں ہے البتہ تذبذب اور فکر کے درجات، علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے ائمہ اور مجتہدین کا تذبذب ہزاروں مسائل نکالنے کا عام علم کا فکر ان کے سمجھنے تک پہنچے گا، عوام کا فکر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و عظمت اور فکر آخرت پیدا کرے گا جو کلید کامیابی ہے البتہ عوام کے لیے فلاحی سے بچنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ کسی عالم سے سہا سہا قرآن کو پڑھیں یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستعد اور معتبر تفسیر کا مطالعہ کریں شبہ پیش آنے پر خود فیصلہ نہ کریں بلکہ کسی ماہر عالم سے رجوع کریں۔

قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح پر چٹک کسی جماعت یا فرد کی اجارہ داری نہیں ہے لیکن اس کے لیے شرائط ہیں ضروری ہے کہ استخراج مسائل کے لیے اس کے مبادیات کا علم حاصل کرے، اگر اس نے مقدمات کو بالکل حاصل نہ کیا یا قص حاصل کیا تو ظاہر ہے کہ نتائج فلاح نکالنے کا اب اگر علم اس پر تکمیل کریں تو حق ہے۔

ہرفن میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے یہ بات دنیاوی امور میں تو سب کی سمجھ میں آتی ہے لیکن یہی بات اگر قرآن و حدیث کی تشریح کے وقتی اور نازک کام کے لیے کہی جائے تو اس پر ظاہر کی اجارہ داری کے آواز سے کسے جاتے ہیں، کیا قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کے لیے کوئی اہلیت اور قابلیت درکار نہیں؟ کیا یوں ہی دنیا میں ایک قرآن و سنت ہی کا علم ایسا ادارت رہ گیا ہے کہ اس کے معاملہ میں ہر شخص کو اپنی تشریح و تعبیر کا حق حاصل ہے خواہ اس نے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ میسج بھی خرچ نہ کیے ہوں۔

لَوْ تَحَدَّثُ مِنْ جَنْبِ غَيْرِ اللَّهِ: قرآن کے کسی ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں۔ لہذا یہ اللہ کا کلام ہے بشر کے کلام میں یہ یکسانیت کہاں، نہ کسی جگہ فصاحت و بلاغت میں کمی، نہ توحید و کفر، اور طلال و حرام کے بیان میں تناقض اور تفاوت اور غیب کی ساری خبریں واقعہ کے صحن مطابق، وغیرہ پس یہی کلام الہی ہونے کی واضح دلیل ہے۔

آیت ۸۳: لیکن جہاں، ضحاک اور ابو سحاذ کے نزدیک یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور حسن بصری اور دیگر حضرات کے نزدیک ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ (روح) ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو ذکر کرنا چاہیے جو بخبر علیہ السلام کے بیویوں کو طلاق دینے والی خبر سے متعلق ہے، حضرت عمرؓ نے حاضر خدمت ہو کر تحقیق کر کے یہ اعلان کیا کہ یہ خبر غلط ہے آپؐ نے طلاق نہیں دی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بے تحقیق باتیں اڑانا گناہ اور بڑا گنہگار ہے، ارشاد رسالتؐ ہے کُفٰی بِالْمَعْرُوءِ کَلِمًا اِنْ

بِعَدَّتْ بِکُلِّ مَامِصَح۔

استنباط: اصل میں کنویں کی تہ سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں۔ کنواں کھودنے میں جو پانی پہلی مرتبہ نکلا ہے اس کو ماء مُسْتَبْط کہتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کسی بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی صحیح حقیقت معلوم کرنا (قرطبی)

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو ان کے احکام اجتہاد قیاس کے اصول پر قرآنی حیثیت سے نکالے جائیں۔ نیز بایں صورت علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل میں علماء کی تقلید کریں۔ (احکام القرآن للہمام)

لَعَلَّہُمُ الَّذِیْنَ یَسْتَبِطُوْنَ: یہ حکم عام ہے لہذا ثابت ہوا کہ آپؐ کی ذات بھی استنباط احکام کی مکلف تھی۔ (ایضاً)

نیز صرف اس دُخوف کی خبروں کے بارے میں نہیں بلکہ مسائل حوادث سے بھی اس کا تعلق ہے کیوں کہ مسائل جدیدہ جس کے بارے میں کوئی نص نہ ہو اس میں بھی ایک مای آدمی فکر میں پڑ جاتا ہے، اس کا بھروسہ حل شریعت نے یہ نکالا کہ تم اہل استنباط کی طرف رجوع کرو اور جو بات وہ بتلائیں اس پر عمل کرو۔ (ایضاً)

نیز — اجتہاد و استنباط علیہ عن کا فائدہ دیتے ہیں علم یعنی کانہیں (ایضاً و تفسیر کبیر)

آیت ۸۳: مَشْهُدٌ: فُذُول: جب غزوہٴ احد کے بعد ذیقعدہ میں بخبر لفظ کے تکرار کے وعدہ کے مطابق بدر میں مقابلہ میں جانا چاہا۔ جسے مؤرخین بدر صغریٰ سے تعبیر کرتے ہیں اس وقت بعض لوگوں نے تازہ دشمنی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے انوائی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تامل کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ ہدایت ملنے ہی آپؐ ستر ہزار ہیوں کے ساتھ بدر صغریٰ میں تشریف

لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ابوخیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا کہ مقابلہ نہ ہو۔
 قرآنی احکام کا حسن اسلوب دیکھئے کہ تنہا جانے کا حکم دیکر یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَخَوَّضِ
 الْمُؤْمِنِينَ كَهَاجِدٍ تَرْغِبُ كَالْكَامِ بِمَنْ جُهِزُوا تَرْغِبُ كَعَدُوِّكَ يَوْمَ تَأْتِي سُلَيْمَانَ
 الْمَلَائِكَةُ بِالسُّورِ الْمَكِينِ۔ پھر تنہا جانے میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالے کے لیے فرمایا: عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُونَ
 آیت: ۸۵: شفاعت کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ظا کر
 اس کو قوی کر دیا جائے۔ یا ٹیکس اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنادیا جائے۔ شفاعت حسنہ
 کے ساتھ نصیب کا لفظ اور شفاعت سیئہ کے ساتھ کفل کا لفظ نصیب اچھے حصہ کے لیے بولا جاتا ہے
 اور کفل اکثر برے حصہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں اچھے حصہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے:
 يَكْفُلُونَ مِنْ دُونِهِمْ خَلَامَهُ مَعْنُوں آیت کا یہ ہے کہ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لیے
 جائز طریقہ پر سفارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا۔ اٹخ۔ خواہ سفارش مانی جائے یا نہ مانی جائے۔
 اب سفارش کرنے والے کو آگے دھل نہ ہونا چاہیے، خلاف کی صورت میں ناگواری نہ ہونی چاہیے۔
 مقبوضات کے معنی قادر و مقتدر، حاضر و غائب اور روزی و قسیم کرنے والے کے ہیں، یہاں جتنوں
 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔

سفارش کرنے میں گویا ایک کمزور کی اعانت ہے، حضورؐ کا ارشاد ہے: كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِ
 عَهْدِهِ مَا دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندہ کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک
 وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہے۔

سفارش کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ سفارش کر کے آدمی قانع ہو جائے اس کے قبول کرنے پر مجبور
 نہ کرے جیسا کہ حضورؐ نے حضرت بریرہؓ اور حضرت مغیثؓ کے معاملہ میں حضرت بریرہؓ سے سفارش کی،
 نہ ماننے کی صورت میں آپؐ نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔

یہ بھی حقیقت سفارش کی جو شرعاً باعث اجراء ثواب تھی۔ آج کل لوگوں نے جو اس کا حلیہ بگاڑ رکھا
 ہے وہ درحقیقت سفارش نہیں ہوتی بلکہ تعلقات باوجاہت کا اثر اور باؤ ڈالنا ہوتا ہے۔

سفارش پر کسی بھی طرح کا معاوضہ لینا رشوت ہے حدیث میں اس کو تحفہ و حرام فرمایا ہے۔
 کسی مسلمان کی حاجت ردائی کے لیے اللہ سے دعا خیر مانگنا بھی شفاعت حسنہ میں داخل ہے،
 ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کے لیے کوئی دعا خیر کرتا ہے تو فرشتہ

کہتا ہے۔ ”وَلَا يَمَعُطُ“ یعنی اللہ تعالیٰ تیری بھی حاجت پوری فرمائیں۔

آیت ۸۶: ۸۱ آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلام اور جواب سلام کے آداب بتلائے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کی عادت تھی کہ جب باہم ملتے تو ”حَيَّاكَ اللّٰهُ“ یا ”اَتَعَمَّ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا“ یا ”اَتَعَمَّ صَبَاحًا“ وغیرہ الفاظ سے سلام کیا کرتے، اسلام نے اس طرزِ تحیہ کو بدل کر السَّلَامُ عَلَیْكُمْ کہنے کا طریقہ جاری کیا۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس لفظ کے معنی ہیں ”اَللّٰهُ رَحِمَتْ عَلَیْكُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے، ان الفاظ کے کہنے میں صرف اظہارِ محبت ہی نہیں بلکہ ادائے حقِ محبت بھی ہے کہ اس میں صرف حیات ہی نہیں بلکہ حیاتِ طیبہ کی دعا ہے، تمام اقوام کے سلام کے ساتھ موازنہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام تمام اقوام کے سلام سے جامع اور بہتر ہے۔ نیز معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی۔ اور اس میں یہ معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور زباناں سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔

آج اگر مسلمان اس کلمہ کو رسماً ہی نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کرے تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ پیغمبرِ طیبہ السلام نے سلام کو رواج دینے کی تاکید کے ساتھ اسے افضل الاعمال قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ سلام کو باہم عام کرو، ہر مسلمان کے لیے خواہ اس سے جان بچان ہو یا نہ ہو، اس سے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ (مسلم، عن ابی ہریرۃ)

پیغمبرِ طیبہ السلام نے سلام کے فضائل و برکات اور اجر و ثواب بیان فرمائے۔ ان ارشادات کا صحابہ کرام پر جو اثر ہوا اس کا اعجاز اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اکثر بازار میں صرف اس لیے چلنا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں۔ (موطأ امام مالک عن فضیل بن ابی بن کعب)

آیت مذکورہ کی تخریج پیغمبرِ طیبہ السلام نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک صاحب نے حاضر ہو کر کہا ”السلام علیک یا رسول اللہ“ آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“ پھر ایک صاحب آئے اور انھوں نے سلام میں یہ الفاظ کہے ”السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ“ آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ پھر ایک صاحب آئے انھوں نے اپنے سلام ہی میں تینوں کلمے بڑھا کر کہا، آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ ”وعلیکم“ ارشاد فرمایا۔ ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی کہ میں نے

یعنی اسلام بھی ظاہر کریں، تاکہ جامع اقرار و ہجرت کے ہو جاویں، اور رہی قلمی تصدیق تو اس کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے مسلمانوں کو اس کی تفتیش ضروری نہیں (اور اگر وہ (اسلام سے) اعراض کریں (اور کافر ہی رہیں) تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ (یہ پکڑنا یا قتل کے لیے ہے یا قلام بنانے کے لیے) اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ (مطلب یہ کہ کسی حالت میں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہ اس میں دوستی نہ خوف میں استعانت بلکہ الگ تھلک رہو)

دوسرے فرقہ کا بیان | مگر (ان کفار میں) جو لوگ ایسے ہیں جو کہ (تمہارے ساتھ مصالحت سے رہنا چاہتے ہیں، جس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ واسطہ صلح ہو یعنی) ایسے لوگوں سے جاملتے ہیں (یعنی ہم عہد ہو جاتے ہیں) کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد (صلح) ہے، (جیسے عہد صلح، کہ ان سے صلح ہوئی تو ان کے ہم عہد بھی اس مسئلہ میں آجائے تو عہد صلح بدرجہ اولیٰ مستحکم ہوئے) یا (دوسرا طریق یہ ہے کہ بلا واسطہ صلح ہو اس طرح سے کہ خود تمہارے پاس اس حالت سے آدیں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنے سے جھجھکے ہو (اس لیے نہ تو اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں اور نہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں بلکہ ان سے صلح رکھیں اور تم سے بھی، پس دونوں طریقوں میں جس طریق سے کوئی مصالحت دیکھو حکم مذکور پکڑنے اور قتل سے مستحکم ہیں) اور (تم ان لوگوں کی درخواست صلح میں اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ ان کے دل میں تمہاری ہیبت ڈال دی ورنہ) اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط (اور دلیہ) کر دیتا پھر وہ تم سے لڑنے لگتے (مگر خدا تعالیٰ نے تم کو اس پر بیٹائی سے بچالیا) پھر اگر (صلح کر کے) وہ تم سے کنار کش رہیں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے معاملہ سلامت دوی کار رکھیں (ان سب اتفاق کا ممکن یہ ہے کہ صلح سے دیں، کئی لفظ تاکید کے لیے فرمادیے) تو (اس حالت صلح میں) اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر (قہر یا قید وغیرہ کی) کوئی راہ نہیں دی (یعنی اجازت نہیں دی)

تیسرے فرقہ کا بیان | بعضے ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے (یعنی ان کی یہ حالت معلوم ہوگی) کہ (براہِ دھوکہ) وہ یہ (بھی) چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں (اور ساتھ ہی اس کے) جب کبھی ان کو (مصرعہ) طاقتیں کی طرف سے (شرارت (و فساد) کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے (یعنی ان سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کہا جاتا ہے) تو وہ (فورا) اس (شرارت) میں جا گرے ہیں (یعنی مسلمانوں سے

لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ دھوکہ کی صلح توڑ دیتے ہیں) سو یہ لوگ اگر (صلح توڑ دیں اور) تم سے (یعنی تمہاری لڑائی سے) کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے سلامت روی رکھیں، اور نہ اپنے ہاتھوں کو (تمہارے مقابلہ سے) روکیں (سب کا مطلب مثل سابق کے ایک ہی ہے کہ صلح توڑ دیں) تو تم (بھی) ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے (جس سے ان کا قتل کرنا ظاہر ہے، اور وہ حجت ان کا نقص مہم ہے)۔

تلخیص معارف و مسائل | تین مختلف گروہوں کا بیان اور ان کے احکام کا ذکر ہے۔

پہلی روایت: عبداللہ بن حمید نے مجاہدؒ سے روایت کیا ہے کہ بعض مشرکین مکہ سے مدینہ آئے اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں، پھر مرتد ہو گئے۔ آیت ۸۸ میں ان کا ذکر ہے۔ (روح المعانی)

دوسری روایت: ابن ابی شیبہ نے حسن سے روایت کیا کہ سراقہ بن مالک مدنی نے بدر واقعہ کے واقعہ کے بعد خبر طیبہ السلام کے حضور میں آکر صلح کی درخواست کی، آپؐ نے تکمیل صلح کے لیے حضرت خالد کو بھیج دیا، اس پر آیت ۸۹ نازل ہوئی، (روح المعانی)

تیسری روایت: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے آیت ۹۱ میں جن کا ذکر ہے ان سے مراد قبیلہ اسد و غطفان ہیں کہ مدینہ میں آئے اور ظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے اور اپنی قوم سے کہتے کہ ہم تو بنو عبدالمطلب پر ایمان لائے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے دین پر ہیں (محلّم)

خلاصہ یہ کہ یہاں تین فرقوں کا ذکر کیا گیا: (۱) جو ہجرت کے شرط اسلام کے زمانہ میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کریں، یا کرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلے جائیں، ان کا حکم عام کفار کی طرح ہے۔ (۲) مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لیں، یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کر لیں، یہ فریق قتل اور پکڑ دھکڑ سے مستثنیٰ ہے۔ (۳) جو دفع الوقتی کی غرض سے صلح کر لیں اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائیں اور اپنے مہم پر قائم نہ ہیں یہ فریق فریق اول کی طرح مستثنیٰ سزا ہے۔

ان آیتوں میں دو حکم مذکور ہیں یعنی عدم صلح کے وقت قتال اور مصالحت کے وقت قتال نہ کرنا۔

یہ کہ وہ لوگ (اس خوں بہا کو) معاف کر دیں (خواہ کل یا بعض اتنی ہی معاف ہو جاوے گی) اور اگر وہ (مقتول خطا) ایسی قوم سے ہو جو تمہارے مخالف ہیں (یعنی حربی ہیں اور انہی میں کسی وجہ سے رہتا تھا) اور وہ شخص خود مومن ہے تو (صرف) ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا (پڑے گا، اور دیت اس لیے نہیں کہ اگرورش اس مقتول کے مسلمان ہیں جب تو وہ اسلامی حکومت کے ماتحت نہ ہونے کے باعث مستحق نہیں، اور اگر کافر ہیں تو اس صورت میں دیت بیت المال کا حق ہوتی اور دارالحرب سے دار السلام کے بیت المال میں ترکہ لایا نہیں جاتا) اور اگر وہ (مقتول خطا) ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ (صلح یا ذمہ کا) ہو (یعنی ذمی یا مصالح و مستامن ہو) تو خوں بہا (بھی واجب) ہے جو اس (مقتول) کے خاندان والوں کو (یعنی ان میں جو وارث ہیں) حوالہ کر دی جاوے، (کیونکہ کافر کافر کا وارث ہوتا ہے) اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا (پڑے گا) پھر (جن صورتوں میں غلام لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے) جس شخص کو (غلام لونڈی) نہ ملے (اور نہ اسے دام ہوں کہ خرید سکے) تو (اس کے ذمہ بجائے اس آزاد کرنے کے) متواتر (یعنی لگاتار) دو ماہ کے روزے ہیں (یہ آزاد کرنا اور وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا) بطریق توبہ کے (ہے) جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے (یعنی اس کا یہ طریقہ شروع ہوا ہے) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے حکمت والے ہیں (اپنے علم و حکمت سے مصلحت کے مناسب احکام مقرر فرماتے ہیں، گو ہر جگہ حکمت بندہ کو معلوم نہ ہو) اور جو شخص کسی مسلمان کو قتل کر ڈالے تو اس کی (اصلی) سزا (تو) جہنم (میں اس طرح رہنا) ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہے گا (لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصلی سزا جاری نہ ہوگی، بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی) اور اس پر (ایک میعاد معین تک کے واسطے) اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے، اور اس کو اپنی رحمت (خاصہ) سے دور کریں گے اور اس کے لیے بڑی سزا (یعنی سزا دو درجہ) کا سامان کریں گے۔ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کے لیے) سڑکیا کرو تو ہر کام کو (قتل یا اور کچھ ہو) تحقیق کر کے کیا کرو اور اپنے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے (علامات) اطاعت (کی) ظاہر کرے (جیسا کلمہ پڑھنا یا مسلمانوں کے طرز پر سلام کرنا) یوں مت کہہ دیا کرو کہ یہ تو (دل سے) مسلمان نہیں (محض اپنی جان بچانے کو جھوٹ موٹ اظہار اسلام کرتا ہے) اس طوع پر کہ تم دنیوی ذمگی کے سامان کی خواہش کرتے ہو، کیونکہ خدا کے پاس (یعنی ان کے علم و قدرت میں تمہارے لیے) بہت قیمت کے مال ہیں (جو تم کو جائز طریقوں سے ملیں گے اور یاد کرو کہ) پہلے (ایک زمانہ میں) تم

بھی ایسے ہی تھے (کہ تمہارے اسلام کے قبول کا مدار صرف تمہارا دعویٰ و اظہار تھا) پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا (کہ اس ظاہری اسلام پر اعتقاد کیا گیا اور باطنی جستجو پر موقوف نہ رکھا) سو (ذرا) غور (فرما) کرو چنگ اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں (کہ بعد اس حکم کے کون اس پر عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا) برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں (یعنی جہاد میں نہ جاویں) اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے (یعنی مالوں کو خرچ کر کے اور جانوں کو حاضر کر کے) جہاد کریں (بلکہ) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بتایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہ نسبت گھر میں بیٹھے لوگوں کے اور (یوں) بوجہ فرض عین نہ ہونے کے گناہ ان بیٹھے اولوں پر بھی نہیں بلکہ بوجہ ایمان اور دوسرے فرائض عین کے بجالانے کے) سب سے (یعنی مجاہدین سے بھی) قاصرین سے بھی) اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا (یعنی جنت کا آخرت میں) وعدہ کر رکھا ہے اور (اوپر جو اعلان کیا گیا ہے کہ مجاہدین کا بڑا درجہ ہے اس کی تصدیق یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے مجاہدین (مذکورین) کو بمقابلہ گھر میں بیٹھے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، (وہ درجہ بھی اجر عظیم اعلیٰ کی تفصیل فرماتے ہیں) یعنی (بوجہ اعمال کثیرہ کے جو مجاہد سے صادر ہوتے ہیں ثواب کے) بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور (گناہوں کی) مغفرت اور رحمت (یہ سب اجر عظیم کی تفصیل ہوئی) اور اللہ بڑے مغفرت والے بڑے رحمت والے ہیں۔

تخصیص معارف و مسائل | ابتداء قتل کی آٹھ صورتیں ہیں کیوں کہ مقتول کی چار حالتیں ہو سکتی ہیں، (۱) مومن، (۲) ذی (۳) مصالح

و مستمن (۴) حربی۔ اور قتل کی دو قسمیں ہیں عمدی یا خطا ان صورتوں میں بعض کے احکام آیات میں معلوم ہو چکے ہیں، بعض کے آگے مذکور ہیں اور بعض کے احکام حدیث میں موجود ہیں۔ صورت اولیٰ یعنی مومن کا قتل عمد کا حکم دنیوی یعنی وجوب قصاص سورۃ بقرہ میں مذکور ہے اور حکم اخروی آگے آیت وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَهُوَ مُّكْفَرٌ مِّنْهُ لَیْسَ لَهُ جِزَاءٌ مِّمَّا قَتَلَ إِلَّا الْقَتْلَ لَیْسَ لَهُ جِزَاءٌ مِّمَّا قَتَلَ إِلَّا الْقَتْلَ (الی قولہ) وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ میں آتا ہے۔ اور صورت سوم یعنی ذی کا قتل عمد دار قطنی میں ہے کہ ذی کے عوض شہید علیہ السلام نے مسلمان سے قصاص لیا۔ (اخرجہ الزیلعی فی تخریج الہدایہ) صورت چہارم یعنی ذی کا قتل خطا کا بیان ارشاد باری وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّیْتَنَکُمْ وَتَبَنَکُمْ فَتَبَاقُ فِیْہِمْ (الی قولہ) وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ میں آتا ہے۔ اور صورت سوم یعنی ذی کا قتل عمد دار قطنی میں ہے کہ ذی کے عوض شہید علیہ السلام نے مسلمان سے قصاص لیا۔ (اخرجہ الزیلعی فی تخریج الہدایہ) صورت چہارم یعنی ذی کا قتل خطا کا بیان ارشاد باری وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّیْتَنَکُمْ وَتَبَنَکُمْ فَتَبَاقُ فِیْہِمْ (الی قولہ) وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ میں آتا ہے۔ اور صورت سوم یعنی ذی کا قتل عمد دار قطنی میں ہے کہ ذی کے عوض شہید علیہ السلام نے مسلمان سے قصاص لیا۔ (اخرجہ الزیلعی فی تخریج الہدایہ)

سینا میں آچکا ہے۔ صورت ششم یعنی مصالح کا کل خطا اس کا حکم صورت چہارم کے ساتھ ہی مذکور ہے۔ کیوں کہ حقائق عام ہے جو وقتی اور دائمی دونوں کو شامل ہے پس ذی اور مستان دونوں آگئے۔ درحکام کی کتاب المذایات کے شروع میں مستان کی دیت کے وجوب کی تصحیح کی ہے۔ صورت ہفتم و ہشتم یعنی حربی کا کل خطا اس کا حکم خود جہاد کی مشروعیت سے اوپر معلوم ہو چکا کیوں کہ جہاد میں اہل حرب قہدا مقتول ہوتے ہیں اور خطا کا جواز ہر جہ اولیٰ ثابت ہوگا۔ (بیان القرآن)

قتل کی تین قسموں کے احکام | (۱) قتل عمد (۲) قتل شبه عمد (۳) قتل خطا۔ نمبر ایک کا حکم صورت اولیٰ کے تحت گزرا، اور یہاں خطا سے مراد غیر عمد ہے، پس دوسری اور تیسری قسمیں دونوں اس میں آگئیں، ان دونوں میں دیت بھی ہے اور گناہ بھی ہے مگر دونوں کی دیت میں فرق ہے، دوسری قسم کی دیت سوانٹ ہیں چار قسم کے، یعنی ایک ایک قسم کے بچوں بچوں اور تیسری قسم کی دیت سوانٹ ہیں پانچ قسم کے یعنی ایک ایک قسم کے ہیں، اور اگر دیت نقد دی جائے تو دونوں قسموں میں دس ہزار درہم شری یا ایک ہزار دینار شری ہیں، اور بوجہ قہد دوسری قسم میں گناہ زیادہ ہے، اور تیسری قسم میں کم صرف بے احتیاطی کا گناہ ہے۔ (ہدایہ) اور یہ حقیقت ان تینوں کی دنیا میں جاری ہونے والے احکام شرعیہ کے اعتبار سے ہے، اور گناہ کے اعتبار سے عمد و غیر عمد ہونے کا مدار قہی قہد پر ہے۔ جو خدا کو معلوم ہے۔ ممکن ہے اس اعتبار سے قسم اول غیر عمد اور قسم دہانی عمد ہو جائے۔

مصلحت: مقتول عورت ہو تو دیت مذکور نصف ہے، نیز مسلم اور ذمی کی دیت برابر ہے، مسئلہ کفار کفریہ رقبہ ہو یا روزے رکھنا خود قاتل کے ذمہ ہے اور دیت قاتل کے مددگار پر ہے، یہ اولیاء اس لیے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اسے اس طرح کی بے احتیاطی سے روکا نہیں۔ اور دیت کے خوف سے آئندہ یہ لوگ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں گے۔

مصلحت: قتل و زانیہ کی غلام سب کو عام ہے، البتہ اعضا سالم ہونے چاہئیں۔

مصلحت: دیت مقتول کے شرعی ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ جو اپنا حصہ معاف کر دے تو اتنا معاف ہو جائے گی اور سب معاف کر دینے سے سب معاف ہو جائے گی۔

مصلحت: مقتول کے شرعی وارث نہ ہونے پر دیت بیت المال میں داخل ہوگی (بیان القرآن)

مصلحت: جس ذمی کے اہل موجود نہ ہوں یا ہوں مگر مسلمان ہوں تو اس ذمی کی دیت بھی بیت المال

میں جمع ہوگی۔ (درمختار)

مصلطہ: روزے میں کسی مرض کی وجہ سے عدم تسلسل ہوا تو اس پر روزے چڑی کے بعد صحت کے محض کی وجہ سے تسلسل ختم نہ ہوگا۔

مصلطہ: اگر کسی عذر سے روزہ پر قدرت نہ ہو تو قدرت تک توبہ کیا کرے۔

مصلطہ: قتل عمد میں یہ کفارہ نہیں توبہ کرنا چاہیے (بیان القرآن)

آیت ۹۴: اس آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ کے اجماع میں مومن کے مومن ہونے کے لیے صرف ظاہری اسلام اور اس کی اطلاعات کافی ہیں۔ باطن کی تحقیق کرنا جو غیر تحقیق کے اس کے قول کو غلطی پر محمول کرنا جائز نہیں۔

اس آیت کے نزول کا سبب کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں بعض صحابہ کرام سے اس بارے میں لغزش ہو گئی تھی۔

یوسلیم کا ایک آدمی بکریاں چراتے ہوئے جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا تو اس نے سلام کیا اور صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اس شخص نے اس وقت محض اپنی جان و مال بچانے کے لیے یہ فریب کیا ہے انھوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو مال قیمت قرموں کر خدمت نبویؐ میں پیش کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کثیر، ترمذی، مسند احمد میں صحابہ)

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ سے ایک دوسری روایت مختصر نقل کیا ہے جس میں حضرت قتادہ ابن اسودؓ کا واقعہ ہے، انھوں نے ایک شخص کے اعتراف اسلام پر گویا (مناقب سمجھے ہوئے) قتل کر دیا ایک صحابی نے کہا کہ آپؐ نے برا کیا، میں خبر طیبہ اسلام سے عرض کروں گا، خبر طیبہ اسلام نے یہ واقعہ سن کر سخت صعبہ کی، اور فرمایا کہ قیامت میں تمہارا کیا جواب ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں دو گنا ہوگا۔

انقطاع آیت میں انکسار میں نقطہ اسلام سے مراد اگر اصطلاحی سلام ہے تو یہ کہ انھوں نے اس کا مقابلہ چاہا ہے مگر اکثر حضرات نے اس سے لاعلمی کر لیا ہے اس طرح سب باتیں اس میں نہ ہیں۔

اس آیت کے پہلے جملہ میں ایک عام ہدایت ہے کہ مسلمان کوئی کام بے تحقیق محض ممکن نہ کرے اس میں ”سز“ کی قید اس لیے ہے کہ مسافرت میں یا ایک دوسرے کے ملک سے معما نادر اقلیت ہوتی ہے اور صرف خیال و گمان پر کام کرنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے اس لیے حاصل یہ

الْبُؤْسَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِهِمُ الْمَنَالَ وَالْفُتُوحَ أَلْهَمْنَا لَكَ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْ فَإِن مَّن مِّن شَيْءٍ إِلَّا فِي سِتْرِ الْإِلَهِ إِنَّ الْبُؤْسَ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِهِمُ الْمَنَالَ وَالْفُتُوحَ أَلْهَمْنَا لَكَ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْ فَإِن مَّن مِّن شَيْءٍ إِلَّا فِي سِتْرِ الْإِلَهِ إِنَّ الْبُؤْسَ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِهِمُ الْمَنَالَ وَالْفُتُوحَ أَلْهَمْنَا لَكَ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْ فَإِن مَّن مِّن شَيْءٍ إِلَّا فِي سِتْرِ الْإِلَهِ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | بھگ ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے (بوجہ قدرت ہجرت کے پھر ہجرت کے تدارک ہو کر) اپنے کو

تہنکار کر رکھا تھا تو (اس وقت) وہ (فرشتے) ان سے کہتے ہیں کہ تم (دین کے) کس (کس) کام میں تھے (یعنی دین کے کیا کیا ضروری کام کیا کرتے تھے) وہ (جواب میں) کہتے ہیں کہ ہم (اپنی بے ہوشی کی) سر زمین میں محض مطلوب تھے (اس لیے بہت سی ضروری باتیں دین پر عمل نہ کر سکتے تھے، یعنی ان فرائض کے ترک میں مضور تھے) وہ (فرشتے) کہتے ہیں (اگر اس بجائے کر سکتے تھے تو) کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع و عریض تھی تو ترک وطن کر کے اس (سے کسی دوسرے حصہ) میں چلا جانا چاہئے تھا (اور وہاں جا کر فرائض کو ادا کر سکتے تھے، اس سے وہاں جواب ہو جائیں گے اور جو مہلن کا ثابت ہو جائے گا) سو ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے، لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے (واقع میں ہجرت پر بھی) قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے مغفرت کرنے والے ہیں اور (جن لوگوں کے لیے ہجرت مشروئے ہے ان میں سے) جو محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی دین کے لیے) ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور (اکھرا دین کی) بہت گنجائش (ملے گی، پس اگر ایسی جگہ پہنچ گیا تو دنیا میں بھی اس سزا اور اکھا سے کامیابی ظاہر ہے) اور (اگر اتفاق سے یہ نہ ہو کہ کامیابی نہ ہوئی تب بھی آخرت کی کامیابی میں تو کوئی تردد نہیں، کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ) جو محض اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ و رسول (کے دین کے ظاہر کر سکتے کے موقع) کی طرف ہجرت کروں گا پھر (مقصد کے حاصل کرنے سے پہلے) اس کو موت آ پڑے، تب بھی اس کا ثواب (جس کا وعدہ ہجرت کرنے پر ہے) ثابت ہو گیا (جو وعدہ کی وجہ سے ایسا ہے جیسے) اللہ کے ذمہ (گوا بھی اس سزا کو ہجرت نہیں کر سکتے، لیکن صرف اچھی نیت سے اس کے شروع کر دینے پر پورا صلہ عطا ہو گیا) اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں (اس ہجرت کی برکت سے گودہ ناتمام رہے بہت سے گناہ معاف فرمادیں گے جیسا حدیث میں ہجرت کی فضیلت آئی ہے کہ ہجرت سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور) بڑے رحمت والے ہیں (کہ عمل کو اچھی نیت سے شروع کرنے ہی سے عمل کے پورا ہونے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں)

تلیخیص معارف و مسائل | **ہجرت کی تعریف** ہجرت کا معنی ہے کسی چیز سے بے زار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، عداوت کا معنی

ہے ترک وطن شرعاً معنی ہے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانا (روح المعانی)

صحیحین کی ایک حدیث میں ارشاد در سالت ہے المہاجر من ہجر ما نبی اللہ عند رسولہ یعنی مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تمام منع فرمودہ چیزوں کو چھوڑ دے۔

بہر حال سچا اور کامیاب مہاجر وہی ہے جو صرف ترک وطن کر کے قارغ نہ ہو جائے بلکہ شریعت کی تمام حرام و ناجائز کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔

اپنے دل کو بدل جلد۱ احرام کے ساتھ

قرآن پاک کی اکثر سورتوں میں جہاد کی طرح ہجرت کی بھی آیات ہیں جن سے ہجرت کے فضائل و برکات اور قدرت کے باوجود دارالکفر سے ہجرت نہ کرنے کی وعیدوں کا پتہ چلتا ہے۔

آیت ۱۰۰: بعض روایات کے مطابق حضرت خالد بن حزام کے بارے میں بزمانہ ہجرت جوش نازل ہوئی، یہ ہجرت کی نیت سے نکلے تھے کہ راستے میں یہ سانپ کے کانٹے سے انتقال کر گئے۔

ایک حدیث میں وارد ہے: الہجرة تہدم ماکان قبلہا۔ یعنی ہجرت ان تمام گمانوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے ہوں۔ آیت مذکورہ اور سورۃ نحل کی آیت ۴۱ میں ہجرت کی برکات ظاہر و باطن کا بیان ہے۔

مُراحمًا یعنی ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونا۔ لَتَبُو ثَمَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً (نحل: ۴۱) اچھے ٹھکانے کی تفسیر مجاہد نے رزقِ حلال سے، حسن بھرتی نے عمدہ مکان سے اور دیگر مفسرین نے مخالفین پر عزت و غلبہ و شرف سے کی ہے حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ تاریخی واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وطن کے مکان سے بہتر مکان، عزت و شرف اور آرام عطا کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خود ہمارے آقا حضرت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام کے واقعات شاہد ہیں۔ ہجرت کے ابتدائی دور میں چند روز تکلیف و مشقت کا اعتبار نہیں، بعد کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوئیں اور ان کی کئی نسلوں میں جاری رہیں اسی کا اعتبار ہوگا۔

مہاجر کو ہجرت میں اپنی نیت اور حال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نیت و عمل کی

ان سب کے پیچھے ہو جائے) اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی (یعنی شروع بھی نہیں کی وہ اس پہلے گروہ کی جگہ امام کے قریب) آجائے اور آپ کے ساتھ نماز (کی ایک رکعت) جو باقی رہی ہے (اس کو) پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں (اور سامان اور ہتھیار ہمراہ لینے کا اس لیے سب کو حکم کیا ہے کہ) کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے (ذرا) غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک باری حملہ کر بیٹھیں (سوائی حالت میں احتیاط ضروری ہے) اور اگر تم کو بارش (وغیرہ) کی وجہ سے (ہتھیار لے کر چلنے میں) تکلیف ہو یا تم بیمار ہو (اور اس وجہ سے ہتھیار باندھ نہیں سکتے) تو تم کو اس میں (بھی) کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور (پھر بھی) اپنا بچاؤ (ضرور) لے لو، (اور یہ خیال نہ کرو کہ کفار کی دشمنی کا صرف دنیا ہی میں علاج کیا گیا ہے بلکہ آخرت میں اس سے بڑھ کر ان کا علاج ہوگا کیوں کہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سزائے اہانت آمیز مہیا کر رکھی ہے، پھر جنت تم نماز (خوف) کو ادا کر چکوتو (بدستور) اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی (یعنی ہر حالت میں حتیٰ کہ صبح لڑائی کے وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو دل سے بھی اور احکام شریعہ کے اتباع سے بھی کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے، لڑائی میں خلاف شرع کوئی کارروائی کرنے سے پرہیز کرو، غرض نماز تو ختم ہوئی ذکر ختم نہیں ہوتا، سفر یا خوف کی وجہ سے نماز میں تو تخفیف ہوگئی تھی، لیکن ذکر اپنی حالت پر ہی ہے) پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ (یعنی سفر ختم کر کے مقیم ہو جاؤ، اور اسی طرح خوف کے ختم ہونے کے بعد بے خوف ہو جاؤ) تو نماز کو (اصلی) قاعدہ کے موافق پڑھنے لگو (یعنی قصر اور نماز میں مثنیٰ وغیرہ چھوڑ دو، کیوں کہ وہ بوجہ عارض کے جائز رکھا گیا تھا) یقیناً تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے (پس فرض ہونے کی وجہ سے ادا کرنا ضرور اور وقت کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے وقت ہی میں ادا کرنا ضروری ہوا، اس لیے کچھ کچھ اس کی شکل و صورت میں تبدیلی کر دی گئی، ورنہ نماز کی صورت مقصودہ ہی اصلی صورت ہے پس سبب کے ختم ہونے کے بعد نماز کی اصلی صورت کی حفاظت لازم ہوگئی) اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں (جب کہ اس کی ضرورت ہے) اگر تم (دشمنوں سے) تکلیف میں مبتلا ہو تو (کیا ہوا) وہ بھی تو درد میں مبتلا ہیں جیسے تم درد میں مبتلا ہو (تو وہ تم سے زیادہ قوت نہیں رکھتے پھر کاہے کو ڈرتے ہو) اور (تم میں ایک زیادتی ان سے یہ ہے کہ) تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ (ان کی) امید نہیں رکھتے (یعنی ثواب، تو دل کی قوت میں تم زیادہ ہوئے، اورضعف

بَرِّحُوا خَلْقًا اَخْلَقَ لَهُمَّا ذَاكَ وَذٰلِكَ شَيْئًا

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | بیشک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی (جس سے) واقع کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے (وحی کے ذریعہ سے) آپ کو

(اصل حال) بتلادیا ہے (وہ وحی یہ ہے کہ واقع میں بشر چور ہے، اور قبیلہ بنو اثیر ق جو اس کے حامی ہیں کاذب ہیں) اور (جب اصل حال معلوم ہو گیا تو) آپ ان خاندانوں کی طرف داری کی بات نہ کیجئے (جیسا بنو اثیر ق کی اصل خواہش یہی تھی، چنانچہ دوسرے رکوع میں آتا ہے: لَقَدْ هَمَّتْ طَافِقَةٌ مِنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ مَكَرًا پ نے ایسا کیا نہ تھا، خود اسی جملہ سے آپ کا اس پر عمل نہ کرنا بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ فضل الہی نے غلطی سے بچالیا، جس میں ہر غلطی کی نفی ہو گئی اور منع فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل ماضی میں واقع ہو چکا ہو، بلکہ اصل فائدہ منع کا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے حقیقت حال سے آگاہ کر کے اس کے کرنے سے روکتے ہیں، پس آپ کی حالت اور نبی کے مجموعہ کا حاصل یہ ہو گا کہ جیسے اب تک طرفداری نہیں کی آئندہ بھی نہ کیجئے، اور یہ انتظامات بھی مکمل نبی کو مصوم رکھنے کے لیے ہیں، اور آیت میں سب کو خائن کہا (حالانکہ خائن سب نہ تھے) اس لیے کہ جو لوگ خائن نہ تھے وہ بھی خائن کی اعانت کر رہے تھے اس لیے وہ خائن ٹھہرے) اور (لوگوں کے کہنے سے حسن عن کے طور پر آپ نے جو بنو اثیر ق کو دیندار سمجھ لیا، گویا سمجھنا گناہ تو نہیں، لیکن چونکہ اس میں یہ احتمال تھا کہ آپ کے اتنا فرما دینے سے اہل حق اپنا حق چھوڑ دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت رفاعہ شاموش ہو کر بیٹھ رہے، لہذا یہ کام نامناسب ہوا، اس لیے اس سے) آپ استغفار فرمائیے (کہ آپ کی شان عظیم ہی اتنا امر بھی آپ کے لیے قابل استغفار ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے بڑے رحمت والے ہیں اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجئے (جیسا وہ لوگ آپ سے چاہتے تھے) جو کہ (لوگوں کی خیانت اور نقصان کر کے باعتبار وبال و ضرر کے درحقیقت) اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے (بلکہ اس کو مبغوض رکھتے ہیں) جو بڑا خیانت کرنے والا ہو (جیسا کہ تمھوڑے خیانت کرنے والے کو بھی محبوب نہیں رکھتے، لیکن چونکہ بشر کا بڑا خائن ہونا طبعاً مقصود ہے، اس لیے یہ میثہ مبالغہ کالایا گیا) جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ (اپنی خیانت کو) آدمیوں سے تو (شرما کر) چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شر ماتے، حالانکہ وہ (مثل ہر وقت کے) اس وقت (بھی) ان کے پاس ہے جب کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیریں کیا کرتے

ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے (علمی) احاطہ میں لیے ہوئی ہیں (جو بشیر و غیرہ کی حمایت میں بعض اہل علم جمع ہو کر آئے تھے وہ سن لیں کہ) تم ایسے ہو کہ تم نے دنیوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں سو (یہ بتلاؤ کہ) خدا تعالیٰ کام بنانے والا ہوگا (یعنی نہ کوئی زبانِ جواب دہی کر سکے گا نہ کوئی عملی درستی مقدمہ کی کر سکے گا) اور (یہ یقیناً اگر اب بھی توبہ موافق قاعدہ شریعہ کے کر لیتے تو معافی ہو جاتی، کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ) جو شخص کوئی (متحدی) برائی کرے یا (صرف) اپنی جان کا ضرر کرے (یعنی ایسا گناہ نہ کرے جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہو اور) پھر اللہ تعالیٰ سے (حسب قاعدہ شریعہ) معافی چاہے (جس میں بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا ان سے معاف کرنا بھی داخل ہے) تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا پائے گا اور (ضرور گنہگاروں کو اس کی کوشش کرنا چاہئے کیونکہ) جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں (سب کے گناہوں کی ان کو خبر ہے) بڑے حکمت والے ہیں (مناسب مناسب سزا جو پر فرماتے ہیں) اور (یہ) تو خود گناہ کرنے کا انجام ہوا، اور جو کہ دوسروں پر تہمت لگا دے اس کا حال سنو کہ) جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ پھر (بجائے اس کے کہ خود ہی توبہ کر لیتا چاہئے جسے اس نے یہ کام کیا کہ) اس (گناہ) کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دی سو اس نے تو بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے (سر کے) اوپر لا دیا (جیسا بشیر نے کیا کہ خود چوری کی اور ایک نیک بخت بزرگ آدمی لبید کے ذمہ چوری کی تہمت رکھ دی)

دہشت: اوپر چند جگہ منافقین کا ذکر آیا ہے، آگے بھی

تلخیص معارف و مسائل | بعض منافقین کے ایک خاص قصہ کے متعلق مضمون ہے

(بیان القرآن)

شعن منقول: مذکورہ سات آیات ایک خاص واقعہ سے متعلق ہیں لیکن جو ہدایات اہل سلسلے میں دی گئیں وہ تمام موجودہ اور آئندہ مسلمانوں کے لیے عام اور بہت اصولی اور فروی مسائل پر مشتمل ہیں۔

واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں ایک خاندان بنو نضیر ق کے نام سے معروف تھا، ایک شخص جس کا نام ابن نضیر ق یا بشیر، یا طعمہ (حسب اختلاف اقوال) نے حضرت قتادہ ابن نعمان کے چچا قاعدہ کے گھر میں غیب لگا کر چوری کر لی۔ یہ شخص درحقیقت منافق تھا (ترمذی) اور توہین صحابہ میں اشعار لکھ کر دوسرے ناموں سے اشاعت کیا کرتا تھا۔

حضرت قاعدہ کو جب چوری کا علم ہوا تو اپنے بھتیجے حضرت قتادہ سے ذکر کیا، نصیحتیں شروع

کی، بنو امیرق کو جب راز فاش ہونے کی خبر ملی تو خود آئے اور کہا کہ یہ کام لبید بن کل کا ہے، حضرت لبید کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ قطص مسلمان اور نیک بزرگ ہیں ان کو جب یہ خبر ہوئی تو تلواریں کھینچ کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر لگاتے ہو اب میں تم کو اس وقت تک میان میں نہ رکھوں گا جب تک چوری کی حقیقت واضح نہ ہو جائے، بنو امیرق نے جب بات سنی تو دیکھی تو پھر اس چوری کا الزام ایک یہودی کے سر ڈال دیا۔ اب معاملہ یہودی اور بنو امیرق کا بن گیا۔ چوری کا سامان یہودی کے گھر رکھوا دیں اور تحقیق کے وقت اسی کے گھر سے برآمد ہوئیں، یہودی نے قسم کھائی کہ یہ سامان (ذر ہیں) مجھے بنو امیرق نے دی ہیں۔

حضرت قتادہؓ نے آن حضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا واقعہ اور سلسلہ تحقیق بنو امیرق پر گمان غالب کا ذکر کر دیا۔ بنو امیرق کو خبر ملی تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت رفاعہؓ اور قتادہؓ کی شکایت کی کہ بلا ثبوت شرعی چوری ہمارے نام لگا رہے ہیں، حالانکہ مسروقہ مال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، آپ ان کو روکے کہ ہمارے نام نہ لگائیں، یہودی پر دعویٰ کریں ظاہر حالات اور آثار سے حضورؐ کو بھی اسی طرف رجحان ہو گیا، حتیٰ کہ حضورؐ کا ارادہ ہو گیا کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کر دی جائے اور حضرت قتادہؓ سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بغیر ثبوت کے ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، حضرت قتادہؓ کو اس معاملہ سے بے حد رنج و غصہ ہوا کہ کاش میں اس معاملہ میں آن حضورؐ سے کوئی بات نہ کرتا اگرچہ میرا مال بھی جاتا رہتا، اسی طرح حضرت رفاعہؓ نے بھی خبر کیا اور کہا: **يَا اَللّٰهُ الْمُنْتَصٰنُ**۔

اس معاملہ پر کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ قرآن کریم کا ایک پورا کورس اس بارے میں نازل ہو گیا، جس کے ذریعہ واقعہ کی پوری حقیقت منکشف کر دی گئی اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایات دی گئیں۔ قرآن کریم نے بنو امیرق کی چوری کھول دی اور یہودی کو بری کر دیا تو بنو امیرق مجبور ہو کر مال مسروقہ آن حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا آپؐ نے رفاعہؓ کو واپس دلا یا، انھوں نے اب سب اسلحہ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب بنو امیرق کی چوری مکمل تو بشیر بن امیرق مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا، اسی طرح اگر وہ پہلے سے منافق تھا تو اب کھلا کافر ہو گیا اور اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا۔

اللہ اور رسولؐ کی مخالفت کے وبال نے بشیر کو مکہ میں بھی جہنم سے نہ رہنے دیا جس عورت کے

اٰخِلِ الْكِتٰبِ مَنْ لِّمَمَّنْ مُكَلِّمًا يُخَذِّبُهُمْ وَلَا يَحْذِلُهُمْ ذُوْنَ اَلْوَالِيَا وَلَا تَحْصِيٰهٖ وَهٖ
تُحْصِلُ مِنَ الْغُلٰمِ مَنْ ذَكَرَ اَوْ اُنْفٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَمُوْنَ فِيْهَا
وَمَنْ اَسْبَغَ دِيْنًا مِّنْ اٰسَلَمَ وَجْهَهُ يَحْيٰى وَهُوَ مُغْنٰى وَاصِيَّةٌ اِنْزَلْنٰهُمْ حَيٰٓفًا وَانْجَلٰ
اِلٰهَ اِنْزَلْنٰهُمْ خَلِيْلًا ۝ وَفِيْ مَا فِي السُّرُوْبِ وَمَا فِي الْاَنْهٰرِ دُوْكَانٌ اَللّٰهُ يَبْخُلُ لِقٰى مُّجِيْبًا ۝

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

پس جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو (سزا دے کر بھی) نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے (بلکہ سزائے ابدی میں مبتلا رکھے گا) اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں (خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ) جس کے لیے منکور ہوگا (بلا سزا) وہ گناہ بخش دیں گے (البتہ اگر وہ شرک مسلمان ہو جائے تو پھر شرک ہی نہ رہا اب وہ سزائے دائمی بھی نہ رہے گی) اور (وہ اس شرک کے نہ بخشے کی یہ ہے کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (کسی کو) شریک ٹھہراتا ہے وہ (امر حق سے) بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا (وہ امر حق تو حید ہے جو عقلاً بھی واجب ہے اور کارساز کی تعظیم اس کے حقوق میں سے ہے، پس شرک نے حضرت صالح کی کارساز کی لعنت کی، اس لیے ایسی سزا کا مستحق ہوگا، بخلاف دوسرے گناہوں کے کہ وہ گمراہی تو ہے مگر توحید کے خلاف اور اس سے بعید نہیں، اس لیے قابلِ مغفرت قرار دیا گیا اور شرک کی طرح دوسری قسم کے کفر بھی ناقابلِ معافی ہونے میں شریک ہیں، کیونکہ اس میں بھی انکار ہوتا ہے، صالح کی کسی بتلائی ہوئی بات کا پس وہ اس کی صفتِ صدق کا انکار کرتا ہے، اور بعض کافر خود ذاتِ باری تعالیٰ ہی کے منکر ہیں، بعض کسی صفت کے منکر ہیں اور بعض صفت اور ذات دونوں کے منکر ہیں، اور ان میں سے جس کا بھی انکار ہو وہ توحید کا انکار اور اس سے بعید ہے پس کفر و شرک دونوں قابلِ معافی نہیں ہیں، آگے مشرکین کی بیوقوفی ان کے مذہبی طریقے میں بیان کرتے ہیں کہ) یہ (مشرک) لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر (ایک تو) صرف چند ذاتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور (ایک) صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ (خدا تعالیٰ کے) حکم سے باہر ہے (اور) جس کو (اس بے حکمی کی وجہ سے) خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت (خاصہ) سے دور ڈال رکھا ہے، اور جس نے (جس وقت کہ رحمتِ خاصہ سے دور اور لمحوں ہونے لگا) یوں کہا تھا (جس سے اس کی عداوت صاف ظاہر معلوم ہو رہی تھی) کہ میں (پوری کوشش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ) ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کالوں گا اور (اس حصہ کی تفصیل یہ ہے کہ) میں ان کو (حقانہ میں) گمراہ کروں گا اور میں ان کو (خیالات میں) ہوس میں دلاؤں گا (جس)

سے گناہ کی طرف میلان ہو اور ان کی معصرت نظر میں نہ رہے) اور میں ان کو (برے اعمال کرنے کی) تعلیم دوں گا جس سے وہ (بتوں کے نام پر) چوپاؤں کے کانوں کو تراشا کریں گے (اور یہ اعمال کفر یہ میں سے ہے) اور میں ان کو (اور بھی) تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بٹائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے (اور یہ اعمال فسقہ میں سے ہے جیسے ڈاھی منڈانا، بدن گدانا وغیرہ) اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا دیا (یعنی خدا تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور شیطان کی اطاعت کرے) وہ (شخص) صریح نقصان (و زیان) میں واقع ہوگا (وہ زیان جہنم میں جانا ہے) شیطان ان لوگوں سے (عقائد کے حقائق جھوٹے) وعدے کیا کرتا ہے (کہ تم بے فکر رہو نہ کہیں حساب ہے نہ کتاب ہے) (خیالات میں) ان کو ہوسیں دلاتا ہے (کہ اس گناہ میں ایسی لذت ہے اس حرام ذریعہ میں ایسی آمدنی ہے اور اعمالِ شیطانیہ کا وجود اور تقویٰ اور معصرت خود ظاہر ہے) اور شیطان ان سے صرف جھوٹے (فریب آمیز) وعدے کرتا ہے (کیونکہ واقع میں حساب و کتاب حق ہے اور اس کی ہوسوں کا فریب ہوتا تو بہت جلدی کھل جاتا ہے) ایسے لوگوں کا (جو کہ شیطان کی راہ پر چلے ہیں) ملکانا جہنم ہے (اور وہ خسران بین ہیں) اور اس (جہنم) سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پائیں گے (کہ وہاں جا کر پناہ لیں) اور جو لوگ ایمان لائے اور (انہوں نے) ایسے کام کیے ہم ان کو حق تعالیٰ سے اپنی باتوں میں داخل کر لیں گے کہ ان کے (عملات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ بہشت ہیں گے، خدا تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے (کہ خالی خولی زبان اپنے فضائل بیان کیا کریں بلکہ مدار کا راطاعت پر ہے، پس) جو شخص (اطاعت میں) کی کرے گا اور) کوئی برا کام کرے گا (خود بخود) سے ہو یا اعمال سے) وہ اس کے عوض میں سزا دیا جاوے گا (اگر وہ برائی حقیقہ کفر یہ تک ہے تو سزا دائمی اور یقینی اور اگر اس سے کم ہے تو سزا ہمیشہ کی نہیں) اور اس شخص کو خدا کے سوانہ کوئی یاد ملے گا اور نہ مددگار ملے گا، (کہ خدا کے عذاب سے اسے چھڑا لے) اور شخص کوئی نیک کام کرے گا خود بخود نہ ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی غم نہ ہوگا (ان کی کوئی نیکی ضائع نہ کر دی جائے) اور (وہ جو مومن کی قید لگائی گئی ہے اس کا صدق ہر فرقہ نہیں بلکہ صرف وہ فرقہ جس کا دین خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے میں سب سے اچھا ہے، اور یہ فرقہ صرف اہل اسلام ہی ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں یہ صفات ہیں: مکمل اطاعت، انکسار، ملت، اور ایمان کی

عبروی اور) ایسے شخص (کے دین) سے زیادہ بہتر کس کا کس کا دین ہوگا جو کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے (یعنی فرمانبرداری اختیار کی ہو خالی مصلحت سے ظاہر داری نہ ہو) اور ملت ابراہیم (یعنی اسلام) کا اجماع کرے جس میں کئی کام نہیں اور (مطلب ابراہیمی ضرور قابل اجماع ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا (تو ظاہر ہے کہ دوست کے طریقہ پر چلنے والا بھی محبوب و مقبول ہوگا، پس طریقہ اسلام مقبول ہوا، پس اہل اسلام ہی مومن کے لقب کے مصداق ٹھہرے، اور دوسرے فرقوں نے ابراہیم کی عبروی کو چھوڑ دیا، کہ اسلام نہ لائے، اس لیے صرف مسلمان ہی ایسے ثابت ہوئے کہ محض ایمانی (تمناؤں) پر ان کا سہارا (انہیں) بلکہ اطاعت گزار ہیں، پس کام انہی کا چلے گا) اور (اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ ان کی سلطنت و قدرت اور ان کا علم محیط دونوں تام اور مکمل ہیں اور انکی امور مدار ہیں وجوب اطاعت کے چنانچہ) اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (یہ تو کمال سلطنت ہوا) اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو (اپنے علم میں) احاطہ فرمائے ہوئے ہیں (یہ کمال علمی ہوا)

تلخیص معارف و مسائل | دھڑلہ پڑ کر جہاد میں اگرچہ سارے مخالفین اسلام داخل ہیں، یعنی یہودی، منافقین اور سب سے بڑھ کر مشرکین

بھی ہمارے مشرکین کے کچھ عقائد کی حالت اور طریقہ مذمت اور سزا کا ذکر ہے۔

آیت ۱۱۶: انہی الفاظ کے ساتھ آیت ۴۸ گزری ہے فرق آیت کے آخری الفاظ میں ہے، وجہ فرق یہ ہے کہ وہاں مخاطب براہ راست یہود اہل کتاب تھے جنہیں بذریعہ توہمات تو حید و رسالت محمدیؐ کی حقانیت اور شرک کا بطلان سب کچھ معلوم تھا پھر بھی وہ جلا شرک ہوئے گویا عمل سے یہ بتلایا کہ یہی ظاہر توہمات کی تعلیم ہے جو سر اسرافترا ہے۔

اس آیت میں مخاطب براہ رسالت مشرکین مکہ تھے جو اہل کتاب و غیرہ نہ تھے، مگر بہر حال دلائل تو حید عقلی طور پر بالکل واضح پھر بھی جن کو معبود ٹھہرا لیتا لغو و باطل اور گمراہی تھا۔ اس لیے ارشاد ہو لفظ خلل خللا مہینذا۔

شُرک و کفر کی سزا کا دائمی ہونا | شرک و کفر کا جرم شرک و کفر بظاہر محدود مدت و عمر تک ہے مگر سزا دائمی اس لیے ہے کہ وہ اسے جرم کے بجائے

نیک سمجھتا ہے اور قصد یہ ہوتا ہے کہ اسی حال پر ہمیشہ قائم رہے گا اور جب مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہا

تو اپنے اختیار کی حد تک وہ داغی مجرم رہا اس لیے سزا بھی داغی ہے۔

ظلم کی تین قسمیں | ظلم ایک قسم کا شرک ہے ہرگز مغفرت نہیں۔ دوسری قسم حقوق اللہ میں کوتاہی ہے اس کی مغفرت ہو سکے گی، تیسری قسم حقوق العباد کی خلاف

دورزی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیے بغیر نہ چھوڑیں گے، (ابن کثیر بحوالہ بزار)

اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب و الشہادۃ وغیرہ میں کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ کیسی باغی ایٹم بم ان آیات میں پہلے ایک مکالمہ کا ذکر ہے پھر اس پر حاکمہ کیا گیا ہے۔

حضرت ثناء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی، اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل و اشرف ہیں کیوں کہ ہمارے نبی اور کتاب تمہارے نبی اور تمہاری کتاب سے پہلے ہے، مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سب سے افضل ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ مدار فضیلت اعمال پر ہے۔ کہ جب یہ آیت غن یغفل صوة یجتر بہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت شاق ہوئی، خبر طیبہ اسلام سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ارشاد فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو، طاقت بھر عمل کرتے رہو، مذکورہ ضروری نہیں کہ جہنم ہی کی ہوں، بلکہ قصص دنیا میں جو تکلیف پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر کسی کے پاؤں میں کاٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے، حضرت عائشہؓ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، نیز محض دعوؤں اور تمناؤں سے نہ لگنا چاہیے بلکہ فکر اعمال ضروری ہے کامیابی ایمان صحیح اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کی پابندی میں ہے ارشاد ہے نَوْمَنْ یَغْفِلْ مِنْ الصَّلٰۃِ لَیْسَ بِاٰمِنٍ۔

معیارِ مقبولیت | اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا معیار اور شرطیں دو ہیں ایک اخلاص اور دوسرے درستی عمل یعنی مطابقت شریعت و سنت ہونا، اخلاص کا تعلق انسان کے

ہاں یعنی قلب سے ہے اور موافقت شرع کا قائل انسان کے ظاہر سے ہے، ان میں سے اگر ایک میں بھی غفل آئے تو ساری کوششیں اکارت ہو جاتی ہیں، اور قوموں اور جماعتوں کی گمراہی کا سبب بھی

مکران) کو جو (شرع سے) ان کا حق (میراث و ہر کا) مقرر ہے نہیں دیتے ہو اور (اگر صاحب جمال نہ ہوئیں صرف صاحب مال ہوئیں تو) ان کے ساتھ (یوچ خوش جمال نہ ہونے کے) نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو (لیکن یوچ صاحب مال ہونے کے اس خوف سے کہ یہ مال کہیں اور نہ چلا جائے اور کسی سے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے) اور (جو آیات کہ) کفر و بچوں کے باب میں (ہیں) اور (جو آیات کہ) اس باب میں (ہیں) کہ قبیضوں کی (تمام) کار گذراری (عام اس سے کہ مہر و میراث کے متعلق ہو یا اور کچھ ہو) انصاف کے ساتھ کرو (یہ مضمون ہے ان آیت ساچہ کا، پس وہ آیتیں اپنا مضمون اب بھی تمہارے ذمہ واجب کر رہی ہیں اور ان کا حکم بیچہ باقی ہے تم انہی کے موافق عمل رکھو) اور جو نیک کام کرو گے (نہاد و بچائی کے بارے میں یا اور امور میں بھی) سوا بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جائزے ہیں، (تم کو ان کی جزا خیر دیں گے اور جائزے تو ہیں غیر خیر کو بھی، لیکن یہاں ترغیب خیر کی مقصود ہے، اس لیے تخصیص کی گئی) و اگر کسی عورت کو (قرآن سے) اپنے شوہر سے غالب احتمال بددماغی (اور کج ادائیگی) یا بے پرواہی (اور بے رغبتی) کا ہوسوا (ایسی حالت میں) دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں، (یعنی عورت اگر ایسے شوہر کے پاس رہنا چاہے جو پورے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا اور اس لیے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو عورت کو جائز ہے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے مثلاً نان نفقہ معاف کر دے، یا مقدار کم کر دے اور اپنی باری معاف کر دے تاکہ وہ چھوڑے نہیں، اور شوہر کو بھی جائز ہے کہ اس معافی کو قبول کر لے) اور (نزع یا فراق سے تو) یہ صلح (ہی) بہتر ہے اور (ایسی صلح ہو جانا کچھ بعید نہیں کیونکہ) نفوس کو (طبعاً) حرص کے ساتھ اقتران (و اتصال) ہوتا ہے (جب اس کی حرص پوری ہو جاتی ہے راضی ہو جاتا ہے پس شوہر جب دیکھے گا کہ میری مالی اور جانی آزادی میں جس کی کہ طبیعتی حرص ہے کچھ ظل نہیں آتا اور مفت میں عورت ملتی ہے تو وہ غالباً نکاح میں رکھنے پر راضی ہو جائیگا اور عورت کی حرص نکاح میں رہنے پر خواہ کسی وجہ سے ہو ظاہر ہے کہ سبب اصلی ہے صلح کا پس جانین کی خاص خاص حرص نے اس صلح کی تکمیل کر دی) اور (اے مردو) اگر تم (خود عورتوں کے ساتھ) اچھا برتاؤ رکھو (اور ان سے حقوق معاف کرانے کے خواہاں نہ ہو) اور ان کے ساتھ (کج ادائیگی اور بے رغبتی کرنے سے) احتیاط رکھو تو (تم کو بڑا ثواب ملے کیونکہ) بلاشبہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں (اور اعمال نیک پر ثواب دیا کرتے ہیں) اور (عادتا) تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب قبیضوں میں (ہر طرح سے) برابری رکھو (حتیٰ کہ طبعت قلب میں بھی) گو (اس برابری کو) تمہارا کتنا

یعنی چاہے (اور تم کتنی ہی اس میں کوشش کرو، لیکن چونکہ قلب کا میلان غیر اختیاری ہے، اس پر قدرت نہیں، گواہ قاطعہ اختیار نہیں برابری ہوئی جائے تو اسکی نفی آیت میں مقصود نہیں، بلکہ وہ تو اختیاری ہیں، جب وہ اختیاری ہیں) تو (تم پر واجب ہے کہ) تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈل جاؤ (بالکل کا مطلب یہ کہ باطن سے بھی جس میں مضبوط تھے اور ظاہر سے بھی جس میں غبار ہو، یعنی حقوق شرعیہ میں ان سے نشو و نما مرض نہ کرو) جس سے اس (مظلومہ) کو ایسا کر دو جیسے کوئی ادھر نہ ادھر (یعنی بچ میں) لگی ہو (یعنی نہ تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں کہ خاوند والی بھی جائے اور نہ اس کو طلاق دی جائے کہ بے خاوند والی بھی جائے، بلکہ رکھو تو اچھی طرح رکھو) اور (رکھنے کی صورت میں جو زمانہ ماضی میں کچھ تا گوار معاملات ان سے کیے گئے) اگر (ان معاملات کی فی الحال) اصلاح کر لو اور (آئندہ زمانہ میں ایسے معاملات سے) احتیاط رکھو تو (وہ اور گزشتہ معاف کر دیئے جائیں گے، کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں، (چونکہ اصلاح ذلوت متعلقہ حقوق العباد کی ان عباد کے معاف کرنے سے ہوتی ہے، پس اصلاح میں یہ معافی بھی آگئی، تو اس کے وقوع کے بعد تو پہ شرعاً صحیح ہوگئی اس لیے مقبول ہوگئی) اور اگر دونوں میاں بیوی (میں کسی طرح بھی موافقت نہ ہوئی اور دونوں) جدا ہو جائیں (یعنی طلاق یا طلاق ہو جائے) تو (کوئی ان میں سے خواہ مرد اگر اس کی زیادتی ہے یا عورت اگر اس کی کوتاہی ہے یوں نہ سمجھے کہ بدون میرے اس دوسرے کا کام ہی نہ چلے گا، کیونکہ) اللہ تعالیٰ اپنی وسعت (قدرت) سے (دونوں میں سے) ہر ایک کو (دوسرے سے) بے احتیاج کر دے گا (یعنی ہر ایک کا مقدر کام بے دوسرے کے چل جائے گا) اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور بڑی حکمت والے ہیں (ہر ایک کے لیے مناسب سبب کمال دیتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں (تو ایسے مالک کے احکام کا ماننا بہت ہی ضرور ہے) اور (بجا آوری احکام کا خطاب خاص تم ہی کو نہیں ہوا بلکہ) واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب (آسمانی یعنی توراة و انجیل) ملی تھی اور تم کو بھی (حکم دیا ہے) کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو (جس کو تقویٰ کہتے ہیں، جس میں تمام احکام کی موافقت داخل ہے، اسی لیے اس سورۃ کو تقوٰۃ نامی ہے) شرع کر کے اس کی تفصیل میں مختلف احکام لائے ہیں) اور (یہ بھی ان کو اور تم کو سنایا گیا کہ) اگر تم ناشکری کرو گے (یعنی احکام الہی کی مخالفت کرو گے) تو (خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں ہاں تمہارا ہی ضرر ہے کیونکہ) اللہ

تعالیٰ کی (جو) ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں (ایسے بڑے سلطان کا کیا ضرر ہوگا، البتہ ایسے بڑے سلطان کی مخالفت بلا ملک معر ہے) اور اللہ تعالیٰ کسی کی اطاعت کے حاجت مند نہیں (اور) خود اپنی ذات میں محمود (و کامل الصفات) ہیں (پس کسی کی مخالفت سے ان کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا) اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں اور (جب وہ ایسے قادر و عطا ہیں تو اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے وہ) اللہ تعالیٰ کارساز ہیں (پس ان کی کارسازی کے ہوتے ان کے فرمانبرداروں کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے، پس کسی سے ڈرنا نہ چاہئے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کو دین کے کام بتلا رہے ہیں تو تمہاری ہی سعادت کے لیے ورنہ وہ دوسروں سے بھی کام لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی قدرت ہے کہ) اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے لوگوں میں سب کو فنا کر دیتا اور دوسروں کو موجود کر دیتا (اور ان سے کام لے لیتا، جیسا دوسری آیت میں ہے اِن تَقُوْا يَنْتَهِبِ الْخَبْرُ وَاللّٰهُ اَسْرَءُیْ قَدَرْتُ رَکْتُے ہیں (پھر ایسا جو نہیں کیا تو ان کی عبادت ہے، اطاعت و حکم کو قیامت تک کر سعادت حاصل کرو اور دیکھو دین کے کام کا اصلی ثمرہ آخرت میں ہے دنیا نہ ملنے سے بدل نہ ہوتا بلکہ) اللہ تعالیٰ کے پاس (یعنی ان کی قدرت میں) تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ (موجود) ہے (جب انہی اعلیٰ دونوں پر ان کی قدرت ہے، تو اعلیٰ ہی چیز کیوں نہ مانگی جائے) اور اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں، (سب کے اقوال اور درخواستوں کو دنیا کی ہوں یا دین کی سننے ہیں، اور سب کی نیّتوں کو دیکھتے ہیں، پس طالبان آخرت کو ثواب دیں گے، اور طالبان دنیا کو آخرت میں محروم رکھیں گے، پس آخرت ہی کی نیت اور درخواست کرنا چاہیے، البتہ دنیا کی حاجت مستقل طور پر مانگنا مضائقہ نہیں، لیکن عبادت میں یہ قصہ نہ کرے)۔

تلخیص معارف و مسائل | **روح: شروع سورت میں جیم پچوں اور عورتوں کے حقوق اور میراث سے متعلق احکام مذکور ہوئے تھے،**

لوگوں کو انتظار تھا کہ یہ احکام وقتی تھے بعد میں منسوخ ہو جائیں گے، جب فتح نہ ہوا تو مشورہ ظہیر اکبر وغیرہ علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے، چنانچہ سوال کیا۔ انہی جریر اور ابن ابی مرزہ نے آیت کا سبب نزول اسی سوال کو نقل کیا ہے۔ بعد کی آیتوں میں عورتوں سے متعلقہ چند اور احکام بیان فرمادیے گئے۔ (بیان القرآن)

آیت ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰: میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے اس صلح اور ضمن پہلو کے حلق ہدایات دی ہیں جو طویل زندگی کے مختلف ادوار میں زوجین کو کبھی نہ کبھی پیش آتی جاتی ہے، اور صلح اصول کے تحت ان پر قابو نہ پانے سے دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ رنجش خاندانوں اور قبیلوں کی باہمی جنگ اور قتل تک نوبت پہنچا دیتی ہے۔

آیت ۱۲۸: ایسے حالات سے متعلق ہے جس میں زوجین کے تعلقات غیر اختیاری طور پر کشیدہ ہو جائیں اور ہر فریق اپنی جگہ معذور سمجھا جائے، مثلاً عورت بد صورت یا سن رسیدہ ہے، اور شوہر خوش رو ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی قصور وار اور مجرم نہیں، اس آیت کے شان نزول میں اسی طرح کے چند واقعات منقول ہیں۔

ایسے حالات میں اگر عورت آزاد ہونے کے لیے تیار ہے تو معاملہ صاف ہے، اور اگر اپنی اولاد کے مفاد کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی دوسرا سہارا نہیں، عورت آزادی نہیں چاہتی تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ شوہر کو کسی چیز پر راضی کیا جائے مثلاً عورت اپنے تمام یا بعض حقوق کا مطالبہ چھوڑ دے، اور شوہر حقوق کے بارے میں سبکدوشی کا خیال کر کے اس پر صلح کر لے۔

فَلَا جُنَاحَ لَعَلَّ جُنَاحَ اس لیے اختیار فرمایا کہ معاملہ کی صورت بظاہر رشوت کی سی ہے، کہ شوہر کو مہر وغیرہ کی معافی کا لالچ دے کر ازدواجی زندگی کا حلق باقی رکھا گیا ہے، لیکن قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ رشوت میں داخل نہیں بلکہ مصلحت میں داخل ہے اور پتہ تھخنا سے اشارہ یہ ہے کہ زوجین خود ہی کوئی بات طے کر لیں، کوئی تیسرا دخل نہ ہو، کیوں کہ بعض اوقات مصالحت ناممکن ہو جاتی ہے نیز طرفین کے محبوب تیسرے کے سامنے بلاوجہ آتے ہیں جس سے بچنا ہی مصلحت ہے۔

لیکن اگر حق تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھ کر احسان سے کام لو اور دل نہ لٹنے کے باوجود نفل کو ہموار اور اس کے سبب حقوق بھی پورے کرو، تو تمہارا یہ حسن عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نفل اور حسن عمل کا بدلہ ایسی نعمتوں سے دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ تمہارے وہم و خیال سے بھی زائد ہوگا فرمایا: **لَنْ تَرْضَوْهُ وَلَوْ عَضَّ لَقَدْ لَقَّ اللَّهُ تَابَ يَتَا** لَنْ تَرْضَوْهُ وَلَوْ عَضَّ لَقَدْ لَقَّ اللَّهُ تَابَ يَتَا

اسی طرح اگر شوہر حقوق واجبہ اور نہیں کرنا اور بیوی آزادی چاہتی ہے پس اگر شوہر راضی ہے تو معاملہ صاف ہے، اور اگر شوہر آزاد نہیں کرنا چاہتا تو عورت کو اپنی آزادی کے لیے اسلامی عدالت سے

مطالبہ کر کے آزاد ہو جائے، لیکن اگر عورت شوہر کی بے درفی اور کج روی پر صبر کر کے تعلق کو چھوڑے اور شوہر کے حقوق کو ادا کرے تو یہ اس کے لیے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْ بَنَاتِهِمْ بَعْضَ دَعَوَاكُمْ ۚ وَذَلِكَ عُلُوًّا ۖ
 دوسرے قسم کے خانگی اختلافات اور تمام ہی معاملات کے باہمی جھگڑے اور خصومات و مقدمات داخل ہیں۔
 صلح کو خیر اور بھرتا یا گیا ہے بجز اس صلح کے جس میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرایا گیا۔ (حاکم مطہری) حاکم کی روایت میں بر صلح کو جائز بتایا گیا ہے اس عموم سے امام اعظمؒ نے یہ مسئلہ نکالا کہ صلح کی سبب اقسام جائز ہیں۔ خواہ اقرار کے ساتھ ہو یا سکوت و انکار کے ساتھ، سکوت و انکار کی صورت میں بعض مائتہ فقہاء کا اختلاف بھی ہے۔

ایک مسئلہ قابل ذکر یہ ہے کہ ایسے حقوق جن کی ادا جنگی بوقت صلح شوہر پر واجب ہی نہ تھی مثلاً آئندہ زمانہ کا نان و نفقہ یا حق شب بانی ان حقوق کے ترک پر اگر مصالحت کر لے گی تو عورت کا حق مطالبہ پیش کے لیے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب اس کا دل چاہے یہ کہہ سکتی ہے کہ آئندہ میں اپنا یہ حق چھوڑنے کے لیے چاہتی ہوں یا اس صورت شوہر کا اختیار ہوگا کہ اسے آزاد کر دے (مطہری)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْ بَنَاتِهِمْ بَعْضَ دَعَوَاكُمْ ۚ وَذَلِكَ عُلُوًّا ۖ
 مستثنیٰ کر دیں گے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْ بَنَاتِهِمْ بَعْضَ دَعَوَاكُمْ ۚ وَذَلِكَ عُلُوًّا ۖ
 وَلَٰكِنْ تَسْتَحِبُّونَ الْخَاطِرَ ۚ أَوْفَرِغْتُمْ ۖ أَوْفَرِغْتُمْ ۖ أَوْفَرِغْتُمْ ۖ
 یہاں ہوں تو کیوں کہ یہ انسانی قدرت میں نہیں، مگر یہ بھی نہ ہو کہ بالکل ایک ہی کے طرف کے نہ ہو رہوں، کہ اختیاری معاملات مثلاً شب بانی، طرز معاشرت، نفقہ وغیرہ میں بھی اس کو ترجیح دینے لگوں۔
 اس آیت سے نساء کی پہلی آیت فَإِنْ خِفْتُمْ الْغَيْبَٰتِ فَاَنْتُمْ خَافُوكِمْ کی تشریح ہو گئی۔

اس آیت سے تعداد از دواج کے خلاف استدلال قطعاً غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان دونوں آیتوں کے اعداد اس غلط فہمی کے ازالہ کا سامان رکھ دیا ہے۔ اور دوسری آیت میں قرینہ بھی موجود ہے
 لَٰكِنْ تَسْتَحِبُّونَ الْخَاطِرَ ۚ أَوْفَرِغْتُمْ ۖ أَوْفَرِغْتُمْ ۖ أَوْفَرِغْتُمْ ۖ
 یعنی فلا تَحِبُّوا الْخَاطِرَ اور پہلی آیت میں فَإِنْ خِفْتُمْ الْغَيْبَٰتِ فَاَنْتُمْ خَافُوكِمْ میں بطور شرط فرمانا خود نکلا ہوا قرینہ ہے۔

آیت ۱۲۳، ۱۲۴: قرآنی اسلوب کے مطابق ترغیب و ترہیب کا مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے:
 وَلِلّٰهِ مَلِیْکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْمَآءِیْنِ الْاَوْھٰی: تم ان الفاظ کو دہرایا گیا ہے، اوّل سے

تعلق ہے وہ تمہارا دایا ہوا نہیں، پھر جب باوجود قوی تعلق کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصلحت اسی میں رکھی ہے کہ گواہی میں حق بات کہی جائے خواہ اس سے وقتی طور پر کچھ نقصان بھی پہنچ جائے تو تم ضعیف تعلق کے باوجود اپنی شہادت میں ان کی ایک عارضی مصلحت کا کیوں خیال کرتے ہو) سو تم (اس شہادت میں) خواہش فہم کا اتباع مت کرنا، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کچھ بیانی کرو گے (یعنی غلط گواہی دو گے) یا پہلو تہی کرو گے (یعنی شہادت کو ٹالو گے) تو (یاد رکھنا) بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو! (یعنی جو جملاً ایمان لا کر مومنین کے زمرہ میں داخل ہو چکے ہیں) تم (معاذ ضروریہ کی تفصیل سن لو کہ) اعتقاد رکھنا اللہ کی (ذات و صفات کے) ساتھ اور اس کے رسول (کی رسالت) کے ساتھ اور اس کتاب (کے حق ہونے) کے ساتھ جو اس نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) اپنے رسول (یعنی) پر نازل فرمائی اور ان کتابوں (کے حق ہونے) کے ساتھ (بھی) جو کہ (رسول اللہ ﷺ سے) پہلے (اور نبیوں پر) نازل ہو چکی ہیں (اور رسول اللہ ﷺ اور کتب سابقہ پر ایمان لانے میں ملائکہ اور باقی انبیاء علیہم السلام اور پرمقامت پر ایمان رکھنا بھی داخل ہو گیا) اور جو شخص اللہ کی ذات یا صفات (کا انکار کرے اور (اسی طرح) اس کے فرشتوں کا (انکار کرے) اور (اسی طرح جو) اس کی کتابوں کا (جس میں قرآن بھی آگیا انکار کرے) اور (اسی طرح جو) روز قیامت کا (انکار کرے) تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا، بلاشبہ جو لوگ (پہلے تو) مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے (اور اس بار بھی اسلام پر قائم نہ ہوئے پھر بھی ایمان مقبول ہو جاتا بلکہ) کفر میں بدھتے چلے گئے (یعنی کفر پر دم مرگ تک ثابت اور قائم رہے) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ان کو (منزل مقصود یعنی بہشت کا) راستہ دکھائے گا، (کیونکہ مغفرت اور جنت کے لیے موت تک مومن رہنا شرط ہے) منافقین کو خوش خبری دیجئے اس امر کی کہ ان کے واسطے (آخرت میں) بڑی دردناک سزا (جو بڑ کی گئی) جن کی یہ حالت ہے کہ (معاذ تو اہل ایمان کے نہ رکھتے تھے مگر وضع بھی اہل ایمان کی نہ رکھ سکے چنانچہ) کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا ان کے پاس (جا کر) عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں سو (خوب سمجھ لو کہ) عزت تو ساری خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے (وہ جس کو چاہیں دیں، پس اگر خدا تعالیٰ ان کو یا جن سے جا جا کر دوستی کرتے ہیں ان کو عزت نہ دیں تو کہاں سے محزون بن جاویں گے) اور (اے مسلمانو! دیکھو تم منافقین کی طرح کفار کے ساتھ خصوصیت مت رکھنا خاص کر جس وقت وہ کفریات کا تذکرہ کرتے ہوں، چنانچہ اس سورہ مدنیہ کے قیل بھی) اللہ تعالیٰ تمہارے پاس

یہ فرمان (سورۃ انعام میں جو لکھا ہے) بھیج چکا ہے (جس کا حاصل یہ ہے کہ) کہ جب (کسی مجمع میں) احکام الہیہ کے ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہو سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کریں (اور یہ مضمون اس آیت کا حاصل ہے وَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاِلَیْفُنْ یَمْخَضُوْنَ الْخِ سُوْیَہِ استہزاء کرنے والے مکہ میں مشرکین تھے، اور مدینہ میں یہود تو علانیہ اور منافقین صرف خربارہ و خضاع مسلمین کے درمیان، پس جس طرح وہاں مشرکین کی مجالست ایسے وقت میں ممنوع تھی یہاں یہود اور منافقین کی مجالست سے نفی ہے اور یہ مجالست ہم اس لیے کرتے ہیں) کہ اس حالت میں تم بھی (گناہ میں) انہی جیسے ہو جاؤ گے، (گودلوں کی نوعیت میں فرق ہو کہ ایک گناہ کفر کا ہے دوسرا فسق کا، اور اس مجالست مجالست میں کفار اور منافقین سب برابر ہیں، کیونکہ ملت اس کی خوض فی الکفر یعنی کفر کی باتوں کا تذکرہ اور اس خوض کا فشاء کفر ہے اور اس میں دونوں برابر ہیں، چنانچہ مزائے کفر یعنی دوزخ کا ایذا من ہونے میں بھی دونوں برابر ہوں گے، کیونکہ) یَقِیْنُ اللّٰہُ تَعَالٰی مَنَافِقُوْنَ کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کر دیں گے (اور) وہ (منافقین) ایسے ہیں کہ تم پر افتاد پڑنے کے خطر (اور آرزو مند) رہتے ہیں پھر (ان کے اس انتظار کے بعد) اگر تمہاری فتح من جانب اللہ ہو گئی تو (تم سے آکر) باتیں بتاتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ (جہاد میں شریک) نہ تھے (کیونکہ نام و نمود کو تم مسلمانوں میں گھسے ہی رہتے تھے، مطلب یہ کہ ہم کو بھی قیمت کا حصہ دو) اور اگر کافروں کو (طلبہ کا) کچھ حاصل کیا، (یعنی وہ افاق سے غالب آئے) تو (ان سے جا کر) باتیں بتاتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے (مگر ہم نے قصداً تمہارے غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کی مدد نہ کی اور ایسی تدبیر کی کہ لڑائی بکڑ گئی) اور کیا ہم نے (جب تم مغلوب ہونے لگے تھے) تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا (اس طرح کسان کی مدد نہ کی، اور تدبیر سے لڑائی بگاڑ دی، مطلب یہ کہ ہمارا احسان مانو اور جو کچھ تمہارے ہاتھ آیا ہے ہم کو بھی کچھ حصہ دلو، غرض دونوں طرف سے ہاتھ مارتے ہیں) سو (دنیا میں گواہی اسلام کی برکت سے مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن) اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں غالب نہ فرمائیں گے (بلکہ کفار بجزم قرار پا کر دوزخ میں جاویں گے، اور مسلمان اہل حق ثابت ہو کر جنت میں جائیں گے، اور فیصلہ عملی یہی ہے)

آیت ۱۳۵: اس میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر

تلیخیص معارف و مسائل قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور

قیام عدل میں مانع چیزوں کو بڑے تلخ اعداد میں دور کیا گیا ہے، اس آیت سے اور اسی طرح سورۃ مائدہ اور حدید کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اختیارِ طہیم اسلام اور آسمانی کتابیں پیچھے کا اصل مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے اور دنیا کا امن اسی سے قائم رہ سکتا ہے۔

اور واضح ہو کہ عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف حکومت کا فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان اس کا مکلف اور مخاطب ہے کہ خود اس پر قائم رہے اور دوسروں کو اس پر قائم رکھنے کی کوشش کرے، پس انصاف کا ایک درجہ حکومت اور حکام کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ شرارت اور سرکشی کی صورت میں حاکمانہ تعزیر اور سزا کی ضرورت ہے مگر ہر ہے کہ یہ قیامت عدل و انصاف صاحب اقتدار حکومت ہی کر سکتی ہے۔

آج کی دنیا میں تعلیم یافتہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف حکومت اور عدل کا فریضہ ہے، عوام اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے ہر ملک میں حکومت اور عوام کو رد و تحفظاً فرقی بنادیا ہے۔

اب سے سو سال پہلے ہی کا موازنہ کریں، اہل اور دشوار محفوظ ہیں، وہ گناہی آدمی کے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دھاک، جوں جوں قانون سازی ہوئی، عقیدہ قانون کے لیے مشینری ہوئی، اسی روز بروز جرائم بڑھے، لوگ انصاف سے دور ہوتے گئے، اور اسی رفتار سے دنیا کی بیادنی ہو جاتی تھی۔

اس حقیقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا امن و سکون نرے تعویذات سے نہ کبھی حاصل ہوا، نہ آئندہ ہوگا، عالم کے امن و امن کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوفِ خدا سے ملتا ہے قرآن پاک کی مذکورہ آیات بسلسلہ قیام عدل و انصاف اسی اخلاقی عقیدہ کی تحقیق پر ختم کی گئی ہیں إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (مائدہ) اور إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّوْهُ خَبِيرٌ (حدید)

قرآن حکیم کے بیان کردہ پہلے نظام کو اپنایا جائے تو یہی خوفِ خدا اور ہدایتِ دنیا ایک ایسے صالح معاشرہ میں تبدیل ہو جائے جو آخرت کی جنت سے پہلے جنت ہو اور ارشادِ الہی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ فَقَدِمْ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝ کا تصور مشاہدہ میں آجائے یہ کوئی فرضی یا خیالی اسکیم نہیں بلکہ اس کے پیغامبر مقدس رسول اللہ نے اس کو عملی صورت میں لا کر چھوڑا ہے، اور آپ کے بعد خلفائے نے اور صحیح سنتِ مسلمانین نے جب بھی اس پر عمل کیا تو شیر اور بکری کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کی فرضی مثل ایک حقیقت بن کر لوگوں کے مشاہدہ میں آئی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا۔

عدل و انصاف کے قیام میں مانع اسباب دھکی ہوتے ہیں، ایک کسی کی محبت و قربت، دوسری

چیز کسی کی عداوت و دشمنی، انھیں دونوں چیزوں کے باعث شہادت بھی قلمبند ہو جاتی ہے اور قاضی اور جج کو خلاف فیصلہ دینے کی باعث ہو جاتی ہے، ان دونوں صورتوں میں انھیں دونوں رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے نہ کہ آیت میں قرابت اور تعلق کی رکاوٹ دور کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اور مانعہ کی آیت میں عداوت و دشمنی کی رکاوٹ کو دور کیا گیا ہے۔ وَلَا يَجْعَلْ مَنكُمْ شَتَاً قَوْمًا

ایک مختصر لفظ ”تَلَبُّطُوا“ کے بجائے طویل جملہ ”مُكُونُوا قَوْمًا يَتَّقُونَ بِالْحَقِّ“ اختیار کرنے میں اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ کسی معاملہ میں اتفاقی طور پر عدل و انصاف کو دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی بلکہ امتین کا استعمال فرما کر یہ بتلایا کہ عدل و انصاف پر ہمیشہ ہر وقت، ہر حال اور ہر دوست و دشمن کے لیے قائم رہنا ضروری ہے پھر ان دونوں (نہ اور مانعہ) آجوں میں پوری دنیا کو عدل و انصاف پر قائم کرنے اور قائم کرانے کے لیے جہاد میں اصول اختیار کئے گئے ہیں وہ بھی قرآن عظیم ہی کی خصوصیات میں سے ہیں۔

لِلّٰهِ يَاسْهَدُ آتِ لِلّٰهِ فَرَاكَرَ حَكَامٍ اور عوام دونوں کو اللہیت اور اخلاص عمل کی دعوت دی گئی ہے نیز ذمہ داری (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فرما کر پوری امت مسلمہ اور (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْحَقِّ) فرما کر تمام افراد انسانی پر ڈال دی گئی ہے اور وَلَوْ كُنَّا عَلٰى الْفُتُوحِ فَرَاكَرِ یہ ہدایت فرمادی کہ انصاف کا مطالبہ صرف دوسروں سے ہی نہیں بلکہ اپنے نفس سے بھی ہونا چاہیے، آیت ۳۷: اس سے مراد منافقین ہیں اور جنہوں میں بعض یہ یہودیوں کی شان میں ہے کہ اول ایمان لائے پھر کوسالہ کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مومن ہو گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر کافر ہو گئے، بعداً رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں ترقی کر گئے۔ (روح المعانی)

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يُلْقِىْ لَكُمْ وَلَا يَخْضِبُكُمْ سَبِيلًا ۚ یعنی ان کے ہاں ہر کفر کی طرف لوٹنے سے ان کی توفیق حق ہی سلب ہو جائے گی اور آئندہ توبہ اور ایمان کا موقع ہی نصیب نہ ہوگا، ورنہ قاعدہ تو وہی ہے کہ کیا ہی کافر یا مرتد ہوا اگر گچی توبہ کر لے تو پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔

آیت ۱۳۸: ہر شخص اپنے مستقبل کے لیے خوشخبری سننے کا شکر رہا کرتا ہے، مگر منافقین کے لیے اس کے سوا کوئی خبر نہیں ان کے لیے بشارت کے عوض یہی خبر ہے۔

آیت ۱۳۹: کفار و مشرکین سے دوستانہ تعلقات کی عموماً غرض یہی ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری عزت و قوت سے ہمیں بھی عزت حاصل ہو جائے گی، اس تو خیال کی حقیقت اس طرح واضح فرمادی گئی ہے کہ ان کے پاس تو عزت نہیں، عزت یعنی قوت و غلبہ تو صرف اللہ تعالیٰ (اور رسول اور مومنین

کے لیے سورۃ منافقون) کے لیے مخصوص ہے، مخلوق میں جسے ملتا ہے اسی کا علیہ ہوتا ہے، یہ کس قدر بے عقلی ہے کہ اصل مالک عزت کو تو ناراض کیا جائے اور اس کے دشمنوں کے ذریعہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

حضرت قاروق اعظمؑ نے فرمایا: اغْتَرَّ بِالْعَبِيدِ أَذَلُّهُ اللَّهُ (عاصم)

میں مملوم ہوا کہ عزت صرف اللہ سے یا مسلمانوں کے ذریعہ طلب کی جائے۔

آیت ۱۴۰: اس آیت اور سورۃ انعام کی آیت ۶۹ کا مشترک مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا ان پر استہزاء کر رہے ہوں (نیز تحریف معنوی یا رسول اکرمؐ اور صحابہؓ کی تفسیر کے خلاف تفسیر کرنا اور تفسیر بالراء بیان کرنا بھی اس میں داخل ہے) تو جب تک وہ اس بے ہودہ فتنل میں گم نہ ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا اور شرکت کرنا بھی حرام ہے، اور بھول کر کبھی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے تو یاد آتے ہی علیحدہ ہو جانا چاہیے۔

بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ایسے کفار و فجار کی مجلس میں بعد میں بھی بیٹھنا درست نہیں، (حسن بھرتی) لیکن اگر بعد میں کوئی شرعی یا طبی ضرورت دماں ہو تو جائز ہے، بلا ضرورت حرام ہے۔ (مظہری)

مذکورہ بحث میں مجلس سے اٹھ جانے کے متعلق

بروں کی صحبت سے تنہائی بھلی ہے | جو کہا گیا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ شرعی حیثیت سے اس مجلس کے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو، مثلاً مسجد میں جماعت کی شرکت لازمی ہو رہے اگر وہاں کوئی خلاف شرع کام ہونے لگے، تو اس کی وجہ سے جماعت ترک نہ کرے بلکہ صرف قلمی ہمتی پر اکتفا کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل باطل کے ساتھ مجالست کی چند صورتیں ہیں، اول ان کے کفریات پر رخصا کے ساتھ، یہ کفر ہے دوم انکھار کفریات کے وقت کراہیت کے ساتھ، یہ بلا طرد فسخ ہے، سوم کسی ضرورت دنیوی کے واسطے، یہ مباح ہے چہارم تبلیغ احکام کے لیے مبادت ہے، پنجم اضطراب اور بے اختیاری کے ساتھ اس میں مضطرب ہے۔

إِنَّمَا يَنْفَلِكُمُ: یعنی خدا خواستہ تمہارے جذبات و خیالات بھی ایسے ہیں کہ تم ان کے کفریات کو پسند کرتے ہو اور اس پر راضی ہوتے ہو تو حقیقتاً تم بھی کافر ہو کیوں کہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، تم اپنی اس شرکت کے ذریعہ ان کی امداد کر کے محاذ اللہ ان کی شکل ہو گئے۔

(پہرے) ادھر نہ (پہرے) ادھر (کیونکہ ظاہر میں مؤمنین تو کفار سے الگ اور باطن میں کافروں مؤمنین سے الگ) اور جس کو خدا تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں (جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ عزیمتِ فعل کے وقت اس فعل کو پیدا کر دیتے ہیں) ایسے شخص کے (مؤمن ہونے کے) لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے (مطلب یہ کہ ان منافقین کی راہ پر آنے کی امید منت رکھو، اس میں منافقین کی تصحیح ہے اور مؤمنین کی قسلی کہ ان کی شرارتوں سے رنج نہ کریں) اسے ایمان والو اتم مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو (خولہ منافق ہوں خولہ مجاہد ہوں) دوست مت بناؤ (جیسا منافقین کا شیوہ ہے، کیونکہ تم کو ان کی حالت کفر و عداوت کی معلوم ہو چکی) کیا تم (ان سے دوستی کر کے) یوں چاہتے ہو کہ اپنے اوپر (یعنی اپنے بھروسہ) مستحقِ عذاب ہونے پر (اللہ تعالیٰ کی جنت صریح قائم کر لو) حجت صریح یہی ہے کہ ہم نے جب صبح کر دیا تھا پھر کیوں کیا) بلاشبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں جائیں گے (اے طالب) تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا (جو ان کو اس سزا سے بچا سکے) لیکن (ان میں سے) جو لوگ (تعلق سے) توبہ کر لیں اور (مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے باطن میں اسرارِ معاملات تھے ان کی) اصلاح کر لیں (یعنی پھر ایسی باتیں نہ کریں) اور (کفار سے جو بغرض ان کی پناہ میں رہنے کے دوستی کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر) اللہ تعالیٰ پر یقین (اور توکل) کر لیں اور (ریا، کو چھوڑ کر) اپنے دین (کے اعمال) کو خاص اللہ ہی (کی رضا) کے لیے کیا کریں (غرض اپنے مفاد کی، معاملات کی، اخلاق باطنی کی اعمال کی، سب کی دوستی کر لیں) تو یہ (تابع) لوگ (ان) مؤمنین کے ساتھ (درجاتِ جنت میں) ہوں گے، (جو کہ پہلے سے کامل ایمان رکھتے ہیں) (ان) مؤمنین کو اللہ تعالیٰ (آخرت میں) اجرِ عظیم عطا فرمائیں گے (ہیں جب یہ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے تو ان کو بھی اجرِ عظیم ملے گا، اور اے منافق) اللہ تعالیٰ تم کو سزا دیکر کیا کریں گے اگر تم (ان کی نعمتوں کی جو تم پر ہیں) سپاس گزاری کرو تو (اس سپاس گزاری کا طریقہ ہمارا پسندیدہ یہ ہے کہ تم) ایمان لے لو (یعنی خدا تعالیٰ کا کوئی کام انہیں پڑا جو تم کو سزا دینے سے چل جاوے صرف تمہارا کفر جو اشد درجہ کا کفرِ اناجنت ہے سبب ہے تمہاری سزا کا اگر اس کو چھوڑ دو تو پھر رحمت ہی رحمت ہے) اور اللہ تعالیٰ (تو خدمت کی) بڑی قدر کرنے والے (اور خدمت گزاری کے ظلم و غیرہ کو) خوب جاننے والے ہیں (ہیں جو شخص اطاعت و اعتقاد سے رہے اس کو بہت کچھ دیتے ہیں) اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو (کسی کے لیے) پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے (کہ اپنے مظالم کی نسبت کچھ حکایت و شکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں) اور اللہ تعالیٰ

(مظلوم کی بات) خوب سنتے ہیں (اور غلام کے ظلم کی حالت) خوب جانتے ہیں (اس میں اشارہ ہے کہ مظلوم کو بھی خلاف واقعہ کہنے کی اجازت نہیں، اور ہر چند کہ ایسی شکایت جائز تو ہے لیکن) اگر نیک کام عطا نہ کر دیا اس کو خفیہ کر دو (جس میں معاف کرنا بھی آگیا) یا (بالخصوص) کسی (کی) برائی کو معاف کر دو (زیادہ افضل ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ (بھی) بڑے معاف کرنے والے ہیں، (باوجودیکہ) پوری قدرت والے ہیں (کہ اپنے مجرموں سے ہر طرح انتقام لے سکتے ہیں، مگر پھر بھی اکثر معاف ہی کر دیتے ہیں، لیکن اگر تم ایسا کرو تو اول تو مخلوق یا خلاق الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا اجماع ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنے کی امید ہوگی) جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ (جیسا ان کے عقیدہ اور قول سے جو آگے آتا ہے صاف طور پر لازم آتا ہے) اور (کفر کرتے ہیں) اس کے رسولوں کے ساتھ (یعنی بعض کے ساتھ تو صراحت، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضورؑ کی نبوت کے منکر تھے، اور کل کے ساتھ لڑنا جیسا آگے آتا ہے) اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں (باہتیار ایمان لانے کے) بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں (اس قول اور اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی، کفر لازم آگیا، اور سب رسولوں کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ہر رسول نے سب رسولوں کو رسول کہا ہے، جب بعض کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اور بقیہ رسولوں کی تکذیب ہوگئی، جو کہ ضد ہے تصدیق اور ایمان کی) اور یوں چاہتے ہیں کہ بین بین ایک راہ تجویز کریں (کہ نہ سب پر ایمان رہے جیسے مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ سب کا انکار رہے جیسا کہ مشرکین کرتے تھے سو) ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں (کیونکہ کفر بالاجہض بھی کفر ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، جب ایمان بالکلیج نہ ہوا تو کفر ہی ہوا) اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں (ایمان لانے کے اعتبار سے) فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے اور (چونکہ) اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں (اس لیے ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، سب بخش دیں گے اور چونکہ وہ) بڑے رحمت والے ہیں (اس لیے ایمان کی برکت سے ان کے حسنات کو مضاعف کر کے خوب ثواب دیں گے)

مصلحتہ: فَاَتُوزَا تُحْسِنَاتِي: یہاں مذمت کسل

تلخیص معارف و مسائل | اعتقادی کی ہے اعتقاد صحیح کے ساتھ کسل اس سے

متاثر ہوتے تھے نہ حب سے (سو ہم نے) ان کی حرکتوں کی وجہ سے) سزائے لعنت و غضب و عذات و
 مسخ و غیرہ میں مبتلا کیا (یعنی) ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر (انکار) کی وجہ سے احکام
 الہیہ کے ساتھ اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء (علیہم السلام) کو (جو ان کے نزدیک بھی) باحق
 (حق) اور ان کے اس مقولہ کی وجہ سے کہ ہمارے عقوب (ایسے) محفوظ ہیں (کہ ان میں عاقبت
 مذہب یعنی اسلام کا اثر نہیں ہوتا تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں، حق تعالیٰ اس پر رد فرماتے ہیں کہ یہ
 مضبوطی اور پختگی نہیں ہے) بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے عقوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے (کہ
 حق بات کی ان میں تاثیر نہیں ہوتی) سو ان میں ایمان نہیں مگر قدرے قلیل، (اور قدر قلیل ایمان قبول
 نہیں ہیں کافر فری خمیرے) اور (ہم نے ان کو سزائے لعنت و غیرہ میں ان وجہ سے بھی مبتلا کیا یعنی)
 ان کے (ایک خاص) کفر کی وجہ سے اور (تفصیل اس کی یہ ہے کہ) حضرت مریم علیہا السلام پر ان
 کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے (جس سے مذهب عیسائی علیہ السلام کی بھی لازم آتی ہے،
 کیونکہ عیسائی علیہ السلام اپنے معجزہ سے ان کی برائت ظاہر فرما چکے ہیں) اور (غیر بطور متاخر کے) ان
 کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا (یہ کہنا خود
 دلیل ہے عداوت کی، اور عداوت انبیاء کے ساتھ کفر ہے، نیز اس میں دعویٰ ہے قتل کا، اور قتل نبی بھی
 کفر ہے، اور دعویٰ کفر کا بھی کفر ہے) حالانکہ (علاوہ کفر ہونے کے خود ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے
 کیونکہ) انہوں نے (یعنی یہود نے) نہ ان کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا،
 لیکن ان کو) استہزاء ہو گیا اور جو لوگ (اہل کتاب میں سے) ان کے (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے)
 بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں (بتلا) ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی (سچ) دلیل
 (موجود) نہیں، بجز عقین باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے (یعنی یہود نے) ان کو (یعنی عیسیٰ علیہ
 السلام کو) یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا (جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں) بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف
 (یعنی آسمان پر) اٹھا لیا (اور ایک اور شخص کو ان کا ہم شکل بنادیا اور وہ مصلوب و مختول ہوا، اور یہی سبب
 ہوا یہود کے استہزاء کا اور اس استہزاء نے اہل کتاب میں اختلاف پیدا کیا) اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست
 (یعنی قدرت والے) حکمت والے ہیں (کہ اپنی قدرت و حکمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا
 اور اٹھا لیا، اور یہود کو بوجہ تشبیہ کے پتہ بھی نہ لگا) اور (یہود کو اپنا کذب و بطلان انکار نبوت و مسویہ میں
 بہت جلد دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قریب نزول آیت سے لے کر کسی زمانہ میں) کوئی شخص

اہل کتاب (یعنی یہود میں) سے (باقی) نہ رہے گا، مگر وہ یسعی علیہ السلام (کی نبوت) کی اپنے مرنے سے (ذرا) پہلے (جب کہ عالم برزخ نظر آنے لگا ہے) ضرور تصدیق کر لے گا (گو اس وقت کی تصدیق نافع نہیں، مگر ظہور بطلان کے لیے تو کافی ہے تو اس سے اگر اب ہی ایمان لے آویں تو نافع ہو جاوے) اور (جب عالم دنیا اور عالم برزخ دونوں ختم ہو چکیں گے یعنی) قیامت کے روز وہ (یعنی یسعی علیہ السلام) ان (مکگرین کے انکار) پر گواہی دیں گے۔ سو یہود کے انہی بڑے بڑے جرائم کے سبب (جن میں سے بہت سے امور سورۃ بقرہ میں ذکر کیے) ہم نے بہت سی پاکیزہ (یعنی حلال و نافع اور لذیذ) چیزیں جو (پہلے سے) ان کے لیے (بھی) حلال تھیں (جیسا آیت کُلُّ الطَّعَامِ مِمَّا جَاءَ لَکُم مِّنَ الْبَیِّنَاتِ اِنْصُرَالِہِ میں ہے) ان پر (شرعیہ موسویہ میں) حرام کر دیں (جن کا بیان سورۃ النعام کی آیت وَ عَلٰی الْاٰلِیْنِ مَا فَوْقَا حُرْمَتَا کُلِّ ذٰلِکَ ظُفِّرَ النِّخْلُ میں ہے اور وہاں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ ان حلال پاک چیزوں کو ان پر حرام کرنا ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی بناء پر ہوا تھا ذٰلِکَ جَزَآؤُہُمْ بِمَا کُفَرُوْا بِاللّٰہِ اِنَّہُمْ عَلٰی سَبِیْلِہِمْ اَوَّلَیّٰ اور (شریعت موسویہ میں بھی وہ سب حرام ہی رہیں کوئی حلال نہ ہوئی) بسبب اس کے کہ (وہ آئندہ بھی ایسی حرکتوں سے باز نہ آئے، مثلاً یہی کہ) وہ (احکام میں تحریف کر کے یا حکم خداوندی کو چھپا کر) بہت آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ (یعنی دین حق کے قبول کرنے) سے مانع بن جاتے تھے (کیونکہ ان کی اس کارروائی سے عوام کو خواہ مخواہ التماس ہو جاتا تھا، گو طلبہ صادق سے وہ التماس دور ہو جاتا ممکن تھا) اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو (توریت میں) اس سے ممانعت کی گئی تھی اور بسبب اسکے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقہ (یعنی غیر مشروع ذریعہ) سے کھا جاتے تھے، پس اس طریق حق میں رکاوٹ بننے، سود لینے اور ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال کھا جانے کی وجہ سے اس شریعت کی بناء تک تخفیف نہ ہوئی، البتہ شریعت جدیدہ موسویہ میں کچھ احکام بدلے تھے، جیسا آیت وَ لِیَجْعَلَ لَکُم مِّنْ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الَّذِیْنَ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ سے معلوم ہوتا ہے، اور (شرعیہ محمدیہ میں بہت تخفیف ہوگئی جیسا بوجہ لَہُمْ الطَّحِیْتُ النِّخْلُ سے ثابت ہے، یہ تو دنیوی سزا تھی) اور (آخرت میں) ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے کافر ہیں دردناک سزا کا سامان کر رکھا ہے (البتہ جو موافق قاعدہ شریعہ کے ایمان لے آوے اس کی کچھ جنتیں سب معاف ہو جائیں گی) لیکن ان (یہود) میں جو لوگ علم (دین) میں پختہ (یعنی اس کے موافق عمل کرنے پر مضبوط) ہیں (اوق اسی آمادگی نے ان پر حق کو واضح اور قبول حق کو سہل کر دیا جو آگے اصلاً دفرمانہ کور ہے) اور جو (ان

(میں) ایمان لے آنے والے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے پاس مکی اور اس کتاب پر بھی (ایمان رکھتے ہیں) جو آپ سے پہلے (نبیوں کے پاس) بھیجی گئی (جیسے توریت و انجیل) اور جو (ان میں) نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جو (ان میں) زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو (ان میں) اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے والے ہیں (سو) ایسے لوگوں کو ہم ضرور (آخرت میں) ثواب عظیم عطا فرما دیں گے۔

آیت ۱۵۳-۱۵۴: سردارانِ یہود کا مطالبہ آسمانی

کتاب، محض ہٹ دھرمی اور شرارت تھی، اللہ تعالیٰ نے

تفخیص معارف و مسائل

یہ آیت نازل فرما کر پیغمبر علیہ السلام کو حقیقتِ حال سے آگاہ فرما کر ان کی تسلی فرمادی کہ یہ قوم ہی ایسی ہے جو اللہ کے رسولوں کو ستاتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی حرکت بھی کر گزرتی ہے۔

آیت ۱۵۷: سورۃ آل عمران کی آیت ۵۵، کے تحت نقلِ مصنیٰ (بزرگم یہود) سے معلق

تھیلات گزر چکی ہیں، اس آیت میں یہود کے اس قول کی مکمل تردید ہے۔

وَلَكِنْ خِبْرَةٌ لَّهُمْ: امامِ تفسیر حضرت ضحاکؒ فرماتے

یہود کو استہباہ کس طرح پیش آیا؟

ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت

مسح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے، حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان

کے پاس تشریف لائے، انہیں نے پتہ ملا دیا چار ہزار آدمیوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا، حضرت

مصی علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور

اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں میرے ساتھ ہو، ان میں سے ایک آدمی نے خود کو اس غرض کے

لیے پیش کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنا کرتا، عمامہ عطا کیا پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی جب وہ

باہر نکل آیا تو یہود نے اسے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اور حضرت مصی علیہ السلام کو اٹھالیا گیا۔ (قرطبی)

بعض روایات میں ہے کہ یہود یوں نے ایک شخص طیاراؤس کو حضرت مصی علیہ السلام کے قتل کے

واسطے بھیجا تھا، آپ تو مکان میں نہ ملے اس لیے ان کو اللہ نے اٹھالیا تھا۔ یہ شخص جب گھر سے نکلا تو حضرت

مصی علیہ السلام کا ہم قتل ہونا دیکھا تھا۔ یہود نے اسے مصی سمجھ کر اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا۔ (مظہری)

بہر حال جو بھی صورت حال ہو، سب کی گنجائش ہے، البتہ قدر مشترک جو چھ نکلتی ہے وہ یہ ہے

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا كَفَرَ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ رَسُولِهِ ۚ إِنَّهُمْ عَلَىٰ عَذَابٍ مُّهِينٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ يُكْفِّرُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَنَّ أَعْيُنَ اللَّهِ لَآتِيَةٌ بِنُجُوتِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكِتَابُ وَتُؤْتَى الْأُكُوفُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ يُكْفِرُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَنَّ أَعْيُنَ اللَّهِ لَآتِيَةٌ بِنُجُوتِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكِتَابُ وَتُؤْتَى الْأُكُوفُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ يُكْفِرُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَنَّ أَعْيُنَ اللَّهِ لَآتِيَةٌ بِنُجُوتِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكِتَابُ وَتُؤْتَى الْأُكُوفُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

ہم نے (کچھ آپ کو انوکھا رسول نہیں بنایا جو ایسی داعی جاسی فرمائش کرتے ہیں بلکہ) آپ کے پاس (بھی ایسی ہی) دینی بھیجی ہے جیسی (حضرت) نوح (علیہ السلام) کے پاس بھیجی تھی، اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس (بھیجی تھی) اور (ان میں سے بعضوں کے نام بھی بتلا دیتے ہیں کہ) ہم نے (حضرات) ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ادلاد یعقوب (میں جو نبی گذرے ہیں) اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے پاس دینی بھیجی تھی اور (اسی طرح) ہم نے داؤد (علیہ السلام) کے پاس بھی دینی بھیجی تھی، چنانچہ ان (کو) کتاب (زبور دی تھی، اور (ان کے علاوہ) اور (بعضے) ایسے پیغمبروں کو (بھی) صاحب دینی بنایا جن کا حال اس کے قبل (سورہ انعام وغیرہ کی سورتوں میں) ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور (بعضے) ایسے پیغمبروں کو (صاحب دینی بنایا) جن کا حال (ابھی تک) ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اور (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام کو بھی) صاحب دینی بنایا، چنانچہ (ان) سے اللہ تعالیٰ نے خاص خاص طور پر کلام فرمایا (اور) ان سب کو (ایمان پر) خوش خبری (نجات کی) دینے والے اور (کفر پر عذاب کا) خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تا کہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے (آنے کے) بعد کوئی عذر (ظاہر اُجھی) باقی نہ رہے (ورنہ قیامت میں یوں کہتے کہ بہت سی اشیاء کا حسن و قبح عقل سے معلوم نہ ہو سکتا تھا، پھر ہماری کیا خطا) اور (یوں) اللہ تعالیٰ پورے زور (اور اختیار والے) والے ہیں، (کہ بلا ارسالِ رسل بھی سزا دیتے تو بوجہ

اس کے مالک و حقیقی ہونے میں منفر د ہیں ظلم نہ ہوتا اور در حقیقت عذر کا حق کسی کو نہ تھا لیکن چونکہ بڑے حکمت والے (بھی) ہیں (اس لیے حکمت ہی ارسال کو مختفی ہوئی، تاکہ ظاہری عذر بھی نہ رہے، یہ بیان حکمت در میان میں جہاں آگیا تھا، آگے اثبات موت محمدیہ کر کے جواب کی تکمیل فرماتے ہیں، کہ گو وہ اپنے اس شبہ کے رفع ہونے پر بھی نبوت کو تسلیم نہ کریں) لیکن (واقع میں تو ثابت ہے اور اسکے ثبوت پر دلیل صحیح قائم ہے، چنانچہ) اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور بھیجا بھی (کس طرح) اپنے علمی کمال کے ساتھ (جس سے وہ کتاب مجزہ عظیمہ ہو گئی جو کہ نبوت کی دلیل قاطع ہے، ایسی کتاب مجزہ کے ذریعہ سے آپ کی نبوت کی) شہادت دے رہے ہیں (یعنی دلیل قائم کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ کتاب مجزہ نازل فرمائی اور اعجاز دلیل نبوت ہے، پس دلیل سے تو واقع میں نبوت ثابت ہے، رہا کسی کا ماننا نہ ماننا تو اول تو اس کا خیال ہی کیا) اور (اگر طبعاً اس کو جی ہی چاہتا ہو تو ان سے افضل مخلوق یعنی) آپ کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں، (اور مؤمنین کی تصدیق مشاہد ہی تھی، پس اگر چند حقار نے نہ ماننا نہ سہی) اور (اصل بات تو وہی ہے کہ) اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت (یعنی اقامت دلیل فی الواقع) کافی ہے (کسی کی تصدیق و تسلیم کی آپ کو حاجت ہی نہیں) جو لوگ (ان حج قاطعہ کے بعد بھی) بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں (یہ تو دنیا میں ان کے مذہب کا حاصل ہے، اور اس کا شرہ آخرت میں آگے سنو کہ) بلاشبہ جو لوگ (حق کے) منکر ہیں اور (حق سے مانع بن کر) دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشے گا اور نہ ان کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ (یعنی جنت کی راہ) دکھائے گا اس طرح پر کہ اس (جہنم) میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہا کریں گے، اور اللہ کے نزدیک یہ سزا معمولی بات ہے) کچھ سامان نہیں کرنا پڑتا (اے تمام (جہان کے) لوگو تمہارے پاس یہ رسول (ﷺ) بھیجی بات (یعنی سچا دعویٰ، سچی دلیل) لے کر تمہارے پروردگار (جل شانہ) کی طرف سے تشریف لائے ہیں سو (مختصی اثبات دعویٰ بالذلیل الصحیح کا یہ ہے کہ) تم (ان پر اور جو جو یہ فرما دیں سب پر) یقین رکھو (جو پہلے سے یقین لائے ہوئے ہیں وہ اس پر قائم رہیں، اور جو نہیں لائے اب اختیار کر لیں) یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، (کیونکہ نجات ہوتی) اور اگر تم منکر ہو گئے تو (تمہارا ہی نقصان ہے، خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ) خدا تعالیٰ کی (تو) ملک ہے یہ سب جو کچھ (بھی) آسمانوں میں اور زمین میں (موجود) ہے (تو ایسے بڑے عظیم الشان مالک، قادر کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو، مگر اپنی خیر مثالو) اور اللہ تعالیٰ (سب کے ایمان

و کفری) پوری اطلاع رکھتے ہیں (اور دنیا میں جو پوری سزا نہیں دیتے تو اس لیے کہ) کامل حکمت والے (بھی) ہیں (وہ حکمت اس کو مقتضی ہے) اسے اہل کتاب (یعنی انجیل والو) تم اپنے دین (کے بارے) میں (عقیدہ حق کی) حد سے مت نکلو اور خدا تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو کہ (نمود با اللہ وہ صاحب اولاد ہے، جیسا بعض کہتے تھے إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اور بتبرہ دو جز ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے اور ایک حضرت جبرئیل علیہ السلام کو، جیسا آیت آسمہ میں وَلَا الْمَقْبُوحَةُ الْمُقَرَّبُونَ کے برعکس مطلق ہوتا ہے، اور بعضے حضرت مریم علیہا السلام کو جیسا اِنْعَلَوْنِي وَ اُنْمِي سے مطلق ہوتا ہے، یا وہ یمن تک ہے جیسا بعض کہتے تھے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، فرض یہ سب عقیدے باطل ہیں) مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ نہیں البتہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ (پیدا شد) ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے (حضرت) مریم تک (حضرت جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے) پہنچایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جان (دار چتر) ہیں (کس جان کو حضرت مریم کے جسم میں بواسطہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے پہنچا دیا تھا، باقی ندوہ ابن اللہ ہیں، نہ تین میں کے ایک ہیں، جیسا عقائد مذکورہ میں لازم آتا ہے) سو (جب یہ سب باتیں غلط ہیں تو سب سے توبہ کرو اور) اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر (ان کی تعلیم کے مطابق) ایمان لاؤ (اور وہ موقوف ہے توحید پر، پس توحید کا عقیدہ رکھو) اور یوں مت کہو کہ (خدا تین ہیں) قصود منع کرنا ہے شرک سے اور وہ سب اقوال مذکورہ میں مشترک ہے، اس شرک سے باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا (اور توحید کے قائل ہو جاؤ کیونکہ) معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے (اور) وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں سب اس کی ملک ہیں (اور ان کا منزہ اور مالک علی الإطلاق ہونا دلیل ہے توحید کی) اور (ایک دلیل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کار ساز ہونے میں کافی ہیں (اور ان کے سوا سب کا رسانی میں نا کافی و محتاج الی غیر اور ایک حد پر جا کر عاجز ہو جاتے ہیں، اور یہ کتابت صفات کمال سے ہے، اور صفات کا کمال لوازم آلہ ہستی سے ہے، جب وہ غیر اللہ میں منشی ہے پس آلہ ہستی میں بھی منشی ہے، لہذا توحید ثابت ہے)۔

تلخیص معارف و مسائل | آیت ۱۵۳: کے سوال کو دوسرے عنوان سے باطل کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اس آیت میں مذکور انبیاء کو بلاشبہ کسی شرط و دلیل کے تم بھی تسلیم کرتے ہو، صرف ان کے دلیل مجرات سے مان رہے ہو تو پھر محمد کو

معجزات کے ذریعہ مان لو، لیکن بات وہی ہے کہ تمہارا مطالبہ محض عناد پرستی ہے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے مذہبی تعلیم کے خوب ظاہر نہ ہونے کے باعث مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کو ڈھیل دی جاتی تھی، لیکن ان کے بعد جب تعلیم خوب ظاہر ہو گئی اور حکم خداوندی کی متابعت میں کوئی غنایا باقی نہ رہا تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا، طوقان نوح سے قوم صالح علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام کے عذابوں کو دیکھ جائے۔ پس پیغمبر علیہ السلام کی وحی کو نوح علیہ السلام اور ان سے پیچلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری سمجیہ کر دی گئی کہ جو آپ کی وحی کو نہ مانے گا، وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ (فوائد علامہ عثمانی)

حضرت نوح علیہ السلام کی ذات خود ایک معجزہ تھی، ساڑھے نو سو سال کی عمر آپ کو صلا کی گئی تھی آپ کا کوئی دانت نہیں مگر اتنا آپ کا کوئی بال سفید ہوا، آپ کی جسمانی طاقت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور پوری عرقوم کی ایذا رسانی کو صبر کے ساتھ سہتے رہے۔ (مظہری)

وَزَمْزَلًا ۚ فَذَٰلَکَ فَصْنُہُمْ اِلٰحَ مُخْلِطَ طَرِیْقُوْنَ سَہِیْۃً اَتٰیۡہِ، پس جس طریقے سے بھی وحی آجائے اس پر عمل کرنا واجب ہے لہذا یہود کا کہی ہوئی کتاب کا مطالبہ خالص حماقت اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے جن میں سے تین سو تیرہ اصحاب شریعت رسول تھے۔ (قرطبی عن ابی ہریرہ)

آیت: ۱۶۵: تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور کسی کو یہ عذر نہ رہے کہ ہمیں آپ کی مرضی اور غیر کی مرضی معلوم نہ تھی۔ وحی الہی ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے بعد سب مجتہدین ختم ہو جاتی ہیں۔ آیت: ۱۶۶: حضرت امین عباسؓ سے روایت ہے کہ یہود کی ایک جماعت آپ کے پاس آگئی۔ آپ نے فرمایا: بخدا قسم یہیہ جانتے ہو کہ میں خدا کا برحق رسول ہوں انھوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس پر آیات نازل ہوئی۔

تمام انسانوں کی نجات اسی میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آویں۔ آیت: ۱۷۱: اس آیت میں نصاریٰ کو خطاب ہے، ان کی بد اعتقادی اور باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے۔

وَتَلَفِظَتْ: مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں:

(۱) امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش میں دو عامل کارفرما ہوتے ہیں، ایک نطفہ

دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلمہ ”کن“ فرماتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں چوں کہ پہلا عالِ مسمیٰ ہے اس لیے دوسرے عالِ کی طرف نسبت کر کے آپ کو کلمہ اللہ کہا گیا۔ باری صورت اَلْقَاهَا اِلٰی مَرْثَمَہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ حضرت مریم علیہا السلام تک پہنچا دیا جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آگئی۔
(۲) بعض نے کہا کہ کلمہ اللہ بمعنی ”بَشَارَةُ اللّٰہِ“ ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ”اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّ اللّٰہَ یَبٰرِکُ بِکَلِمَۃٍ“ میں کلمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

(۳) بعض نے کہا کہ کلمہ آیت اور نشانی کے معنی میں ہے جیسا کہ دوسری جگہ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے ”وَصَلَّیْتَ بِکَلِمَاتٍ رَبِّہَا“۔

”وَرُوْحٌ قِتَّةٌ“ روح کہنے کے کیا معنی ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نسبت کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔

(۱) بعض نے کہا کہ جب کسی چیز کی طہارت و پاکیزگی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو مبالغہ کے لیے اس پر روح کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے نطفہ کے صرف اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور کلمہ کن کا نتیجہ تھی اس لیے اپنی طہارت و عفاف میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے عرف کے محاورہ کے مطابق ان کو روح کہا گیا۔ اور اللہ کی طرف نسبت ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ہے، جیسے مساجد اللہ بیت اللہ یا مسجد اللہ کہہ دیا جاتا ہے کا قال اللہ تعالیٰ اَنَسُوْی بِعَبْدِہِ۔

(۲) بعض حضرات نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے مردہ دلوں میں روحانی حیات ڈال کر مہرِ رحمہ کر دیں، چوں کہ وہ روحانی حیات کا سبب تھے جس طرح روح، جسمانی حیات کا سبب ہوا کرتی ہے، اس لیے اس اعتبار سے ان کو روح کہا گیا۔ جیسا کہ خود قرآن کریم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وَکَلَمٰکَ فَوْحٰنَا اِلَیْکَ رُوْحًا مِّنْ قُرْاٰنَا۔ کیوں کہ قرآن بھی روحانی حیات کا سبب ہے۔
(۳) بعض نے روح بمعنی راز بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور آرز تھے۔

(۴) بعض نے یہاں مضاف کو محذوف مانا ہے یعنی فُوْرُوْحٌ قِتَّةٌ اور ذی روح ہونے میں سب شیواں برابر ہیں اس لیے امتیاز خاص کے لیے اپنی طرف نسبت کر دی۔

(۵) نیز روح (جھوٹ) کے معنی میں ہے چوں کہ حضرت جبریلؑ نے حکم الہی حضرت مریم علیہا السلام کے گریبان میں چھوٹک دیا تھا اور اسی لیے حمل قرار پایا گیا۔ دوسری آیت قرآنی لَقَدْ خَلَقْنَا ہٰذَا مِنْ

بہت پسند فرما کر دوسرے فرمایا: یٰہٰذِیْہِیْنِ بِیْہِیْنِ یعنی ایسی ہی متوسط ننگریوں سے جہرات پروری کرنی چاہیے اس حدیث سے چھابہم مسائل معلوم ہوئے۔

خوافد مہمہ: اول یہ کہ ری جہرات کی ننگریوں کی حد مستون یہ ہے کہ وہ متوسط ہوں بڑے بڑے چتر پیکتا غلوئی الدین ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر چیز کی حد شرعی وہ ہے جو بخیر علیہ السلام نے اپنے قول و عمل سے متعین فرمادی اس لیے تجاوز کرنا غلو ہے۔

لَنْ یَسْتَفِیْذَکَ الْمَوْتُ اَنْ یَّکُوْنَ عَبْدًا لِّہٖ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمَخْلُوْنَ . وَمَنْ یَسْتَفِیْذَکَ عَنْ وِجَہِہِمْ وَلَیْسَ لَہُمْ فِیْہِمْ حَیْوٰیۃٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَبِیْہِمْ حَیْوٰیۃٌ اَجْوَدُہُمْ وَتَزِیْنٰہُمْ مِنْ قَبْلِہُمْ . وَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰسَآءُکُمْ فَاَعِزِّیْہُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ؕ وَلَا یَجِدُوْنَ لَہُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَلِیًّا ؕ وَلَا کَہٰیۃً ۙ یَاۤاٰیُّہَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْہَانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَیْکُمْ کِتٰبًا شَیْئًا ۙ فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَاعْتَصَمُوْا بِہٖ فَسَیُزِیْنُہُمْ فِیْ صَفْوٰتِہٖ وَیُخَلِّیْہُمْ فِیْہِمْ اِلَیْہِمْ حَیْوٰیۃً مُّسْتَفِیْذًا ۙ یَسْتَفِیْذُکَ . قُلِ اللّٰہُ یَلْوِیْہِکُمْ فِی الْکَلِمَۃِ ۙ اِنْ اَمَرُوْا بِحَکْمٍ لِّیْسَ لَہٗ وَلَیۡۤہٗ ؕ وَلَیۡۤہٗ اَمْرٌ ۙ فَلَہِمْ نِصْفُ مَا نَزَّلُوْا وَہُوَ یَرِیۡہُمَا اِنْ لَّمْ یَکُنْ لَّہُمَا وَلَیۡۤہٗ ۚ فَاِن کَانَ مِنَ الذَّٰلِکَیْنِ فَلَہُمَا الشَّلٰوِیۡنِ بِنَازِلَہٗ ۚ وَلَیۡۤہٗ کَافَرًا اِخْوَۃٌ یَّجَآلُ ۙ وَرِیَآءُ ۙ فَلِلَّذِیۡکَرِ وِشَلٌ حَقٌّ ۚ الْاُنٰثِیۡنِ ۙ فَبِیۡنَیۡنِ اللّٰہُ لَکُمۡ اَنْ تُحِلُّوْا ۙ وَاللّٰہُ بِحُلِّ غَیۡرِہٖ عَلِیْمٌ ۙ

(نصاری خواہ خواہ حضرت مسیح علیہ السلام کو انکے جڑ والے یا عمار ہے ترجمہ و خلاصہ تفسیر) ہیں، خود حضرت) مسیح (کی یہ کیفیت ہے کہ سکونت ارض کی حالت میں تو ان کا اقرار عبدیت جو کہ مہمل الوہیت ہے مشہور اور سب کو معلوم ہی ہے، لیکن اب بھی سکونت سہار کی حالت میں کہ سکونت ارض سے ارفع اور مظہر تعالیٰ کا ہے، یا قیامت تک وہ جس حالت میں ہوں ان سے کوئی پوچھ کر دیکھے اس حالت میں بھی) ہرگز خدا کا بندہ بننے سے عار (اور انکار) نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے (کبھی عار کریں گے، جن میں حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی ہیں، جن کو انہ کا ایک جڑ مانتے ہیں خود ان سے کوئی پوچھ کر دیکھے) اور (وہ عار کریں کیسے اس عار کرنے کا ایسا برا انجام ہے کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو (اس کا انجام سن لو) خدا تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس (یعنی حساب کے موقع پر) جمع کریں گے پھر جو لوگ (دنیا میں) ایمان لائے ہوں گے اور انھوں نے اچھے کام کئے ہوں گے (یعنی عہد بنے رہے ہوں گے، کیوں کہ

حاصل عبادت کا یہی ایمان اور اعمال ہیں) تو ان کو تو ان کا پورا ثواب (بھی) دیں گے (جو کہ ایمان اور اعمال پر منحصر ہے) اور (اس کے علاوہ) ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ (بھی) دیں گے، جس کی تفصیل منحصر نہیں) اور جن لوگوں نے (عبد بننے سے) عار کیا ہوگا اور تکبر کیا ہوگا تو ان کو سخت دردناک سزا دیں گے اور وہ لوگ کسی غیر اللہ کو اپنا پیار اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے (تمام) لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک (کافی) دلیل آچکی ہے (وہ ذات مبارک ہے رسول اللہ کی) اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے (وہ قرآن مجید ہے پس رسول اللہ اور قرآن کے ذریعہ سے جو لوگ تم کو بتلایا جائے وہ سب حق ہے جن میں مضامین مذکورہ بھی داخل ہیں) سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے (جس کے لیے توحید و تہذیب کا اعتقاد لازم ہے) اور انھوں نے اللہ (کے دین) کو (یعنی اسلام کو) مضبوط پکڑا (جس کے لیے رسول اور قرآن کی تصدیق لازم ہے) سو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں (یعنی جنت میں) داخل کریں گے اور اپنے فضل میں (لے لیں گے یعنی دخول جنت کے علاوہ اور بھی نعمائے عظمیٰ دیں گے جن میں دیدار الہی بھی داخل ہے) اور اپنے حکم (پہنچنے کا) ان کو سیدھا راستہ بتلا دیں گے (یعنی دنیا میں ان کو طریق رضا پر قائم و ثابت رکھیں گے، اور اسی سے تار کو ایمان و اعمال صالحہ کی حالت معلوم ہوگئی کہ ان کو یہ ثمرات نہ ملیں گے) لوگ آپ سے (میراث کلامہ کے باب میں یعنی جس کے نہ اولاد نہ ہونہ ماں باپ ہوں) حکم دریافت کرتے ہیں آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلامہ کے بائیں حکم دیتا ہے (وہ یہ ہے کہ) اگر کوئی شخص مرجائے جس کی اولاد نہ ہو (یعنی نہ نہ کر نہ مؤنث اور نہ ماں باپ ہوں) اور اس کے ایک بیٹی یا علاقائی بہن ہو تو اس (بہن) کو اس کے تمام ترکہ کا نصف ملے گا، (یعنی بعد حقوق حقدہ اور بقیہ نصف اگر کوئی حصہ ہو اس کو دیا جائے گا، ورنہ پھر اسی پر زہد ہو جائے گا) اور وہ شخص اس (اپنی بہن) کا وارث (کل ترکہ کا) ہوگا، اگر (وہ بہن مرجائے اور) اس کے اولاد نہ ہو (اور والدین بھی نہ ہوں) اور اگر (ایسی) بیٹیں دو (یا زیادہ) ہوں تو ان کو اس کے کل ترکہ میں سے دو تہائی ملیں گے (اور ایک تہائی حصہ کو ورنہ بطور رد کے بھی کوئل جائے گا) اور اگر (ایسی میت کے جس کے نہ اولاد نہ ہے نہ والدین خواہ میت نہ کر ہو یا مؤنث) وارث چند (یعنی ایک سے زیادہ ایسے ہی) بھائی بہن ہوں مرد اور عورت تو (ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ) ایک مرد کو دو عورتوں کے حصہ کے برابر (یعنی بھائی کو دو بہن کو اکہرا لیکن بیٹی بہن سے علاقائی بھائی بہن سب ساقط ہو جاتے ہیں، اور بیٹی بہن سے کبھی وہ ساقط ہو جاتے

کبھی حد تک جاتا ہے، جس کی تفصیل کتب فرائض میں ہے) اللہ تعالیٰ تم سے (دین کی باتیں) اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم (ناواہمی سے) گمراہی میں نہ پڑو (یہ تو تذکیر و احسان ہے) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، (پس احکام کی مصلحتوں سے بھی مطلع ہیں اور احکام میں ان کی رعایت کی جاتی ہے، یہ حکمت کا بیان ہے۔

آیت ۱۷۲: اللہ تعالیٰ کی بندگی اعلیٰ درجہ کی شرافت اور عزت ہے نہ کہ ہا عشو عار و شرم البتہ ذلت اور غیرت تو غیر اللہ کی بندگی میں ہے جیسے نصاریٰ نے مسیح کو ابن اللہ اور معبود مان لیا اور مشرکین فرشتوں کو بیٹیاں مان کر ان کی اور بتوں کی عبادت کرنے لگے ان کے لیے دائمی عذاب و ذلت ہے۔ (فوائد عثمانی)

آیت ۱۷۳: برہان سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس ہے (روح) آپ کی ذات مبارک، اخلاق کریمانہ، آپ کے معجزات اور آپ پر نزول کتاب یہ سب آپ کی نبوت و رسالت کے کلمے دلائل ہیں، گویا آپ کی ذات خود ہی ایک مجسم دلیل ہے۔ اور نور سے مراد قرآن مجید ہے (روح) جیسا کہ سورۃ مائدہ کی آیت ۱۵۰ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت کے حلف سے شہدہ کیا جائے، کیوں کہ تعظیم عنوان کا کافی ہے اگرچہ مصداق اور معنوں ایک ہی ہو (روح) اور اگر نور سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس ہو تو یہ بھی صحیح ہے (روح) لیکن اس سے پیغمبر علیہ السلام کا ایسا نور محض ہونا ثابت نہیں ہوتا جو بشریت اور جسمانیت کے معانی ہو۔

آیت ۱۷۶: ذوق: شروع سورت اور وسط میں اور اب ختم سورت میں میراث کا بیان ہے لیکن جبکہ اس کے متفرق کر دینے میں شاید یہ حکمت ہو کہ قبل از اسلام میراث کے باب میں بہت ظلم تھا۔ غلامین کو اس سے اہتمام بطریق اس باب میں مفہوم ہوگا تا کہ وہ بھی زیادہ اہتمام کریں۔

ہذا اللہ صہمہ: جس طرح آیت ۱۷۹ میں بطریق تمثیل اہل کتاب کا حال ذکر فرمایا تھا ایسے ہی اب آیت ۱۷۵ میں اصحاب رسول اللہ کو بطریق تمثیل ذکر فرمایا تا کہ مغربین کی گمراہی اور قبیحین و قی کی حقانیت خوب سمجھ میں آجائے۔

نیز یہ کہ اہل کتاب نے مکمل کر مخالفت کی اور اصحاب رسول اللہ کی یہ حالت ہے کہ اصول ایمان و عبادات تو درکنار معاملات جزئیہ اور معمولی مسائل متعلقہ میراث و نکاح وغیرہ میں بھی وحی کے جسس اور منتظر رہتے ہیں، اپنی عقل و خواہش کو حاکم نہیں سمجھتے۔

میں تفاوت و رد از کجاست تا کجا؟

نیز — بخیر علیہ السلام بلا حکم وحی اپنی طرف سے حکم نہ فرماتے تھے۔ وحی کا انتظار فرماتے، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دفعۃً واحدۃً نزول کتاب میں وہ خوبی نہیں تھی جو حسب ضرورت و حاجت و موقع متفرق نازل ہونے میں ہے۔ نیز باری صورت علاوہ ازین بوجہ شرافت و ذکر خداوندی و عزت خطاب حق جل مجدہ ایسے عظیم پر مشتمل ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔

جس صحابی کی بھلائی میں، اس کے سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی وہ اس کے مناقب میں شمار ہوتی ہے، اور اختلاف کے موقع میں جس کی رائے یا جس کے قول کے موافق وحی نازل ہوئی، قیامت تک ان کی خوبی، اور نیک نام باقی رہے گا۔ جو کلام کے متعلق سوال و جواب کا ذکر فرما کر اس طرح بالعموم سوالات اور جوابات کی طرف اشارہ فرمادیا۔ (فوائد ثنائی)

پہلی منزل تمام ہوئی۔ فلاحہ اللہ علی ذلک

قوله انت : سورة النصف : قساة لؤن كوفين کے لیے عظیم اہمیت، ہاتھین کے لیے ہاتھ پر
والا زخام حمزہ کے لیے بکسر الهم اور ہاتھوں کے لیے ہاتھ ہاتھینا نافع اور شامی کے لیے بغیر الف ہاتھینا
ہاتھین کے لیے ہاتھ ہاتھینا ہے جیسا غلطو بحث لاء میں گذر چکی ہے۔ و سبغون شامی اور شعبہ کے
لے ہضم الیاء اور ہاتھین کے لیے فتح الیاء وان عقلت واجدة نافع کے لیے برحق واجدة اور ہاتھین کے لیے
ہاتھ ہاتھینا الطلک و فلاحہ الشمس۔ و فی آیتہا رسولاً قصص میں، اور فی ثم الیاء زخرف میں
آخرین کے لیے و صلا بکسر الهم ہیں اور ہاتھین کے لیے ہاتھ۔ اور جب فقط ہم فتح ہو اور مضامین الی الجمع ہو اور
اس کے متصل کسرہ ہو جیسے : من یظنون آیتہا بکسر الهم میں، اور آیتہا بکسر الهم میں، اور فی یظنون
آیتہا بکسر الهم میں۔ و فی یظنون آیتہا بکسر الهم میں، اور آیتہا بکسر الهم میں، اور فی یظنون
آیتہا بکسر الهم میں اور ہاتھین کے لیے و صلا بکسر الهم و فتح الهم فی الحالین اور ابتداء ہر ایک کے لیے ہضم
الہزہ ہے واحد میں اور ہضم الہزہ و فتح الهم ہے فتح میں فوضی ہتھکی شامی شعبہ کے لیے فتح الصادوں جگہ اور
حضم کے لیے صرف ثانی میں اور ہاتھین کے لیے دہوں جگہ بکسر الصاد۔ نذخلہ جنات۔ و نذخلہ نورا۔
و نذخلہ جنات۔ طلاق میں و نکحہ عتہ سبغہ و نذخلہ۔ تقابن میں و نذخلہ جنات و نذخلہ عتہا
کیتما فتح میں نافع شامی کے لیے ان واضح سہ میں ان حکم ہے اور ہاتھین کے لیے ہاتھ الیاء الیاء ہیں اور یہ تمام
انہل، و اللہین اور اللہ میں بن اللہین اور حجر میں اللہین اور حضم میں آیتہا ہتھین اور فصلت میں نورا

الذین کی کے لیے یہ کلمات خمسہ بعد ید النون مع الذی الطویل ہیں اور اسی طرح فَلَنَذِقَنَّ جَعْلًا مِنْهُمْ شَرَّ الَّذِینَ کی کے لیے یہ کلمات خمسہ بعد ید النون ہے بائیں کے لیے یہ کلمات خمسہ عقیب النون ہیں کُذِّحُوا یہاں اور توبہ میں اخوین کے لیے بضم الکاف اور احتاف میں حَمَلَتْهُ اُمُّهُ کُذِّحُوا وَوَحَّشَتْهُ کُذِّحُوا کوئیں ولین وکون کے لیے بضم الکاف ہے بائیں کے لیے مطلقاً یہ لفظ کاف ہے۔ یہاں حَشَہ مَبْتَدَہ کی اور شعبہ کے لیے فتح الہاء تمام قرآن میں اور باقیوں کے لیے بکسر الہاء مطلقاً اور مَبْتَدَہ میں شامی اخوین اور حفص کے لیے یائے کسبہ ہے اور بائیں کے لیے یائے مفتوحہ، پس کی شعبہ کے لیے دونوں فتح الہاء اور شامی اخوین و حفص کے لیے دونوں بکسر الہاء ہوئے اور نافع بصری کے لیے مفرد میں کسرة یاء اور جمع میں فتوح یاء ہوگا وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ جہاں کہیں واقع ہوں، معرف ہوں یا کمرہ کسائی کے لیے بکسر الصاد ہوں گے، بجز پہلے کلمہ کے کہ وہ بھی مثل دیگر قرار کے فتح الصاد پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اور باقیوں کے لیے ہر یکہ فتح الصاد وَاٰجِلْ لَكُمْ حفص جزہ کسائی کے لیے بضم الہزہ وکسر الہاء اور بائیں کے لیے دونوں کے فتح کے ساتھ فَإِذَا اُخْبِرْنَا اخوین و شعبہ کے لیے فتح الہزہ والصاد اور باقیوں کے لیے بضم الہزہ وکسر الصاد ہے وَجَزَۃً لَّوْنِیْنِ کے لیے باہب اور بائیں کے لیے ہارفع مذخلاً یہاں اور ایسے ہی سورہ حج میں نافع کے لیے فتح الهم اور بائیں کے لیے بضم الهم ہے وَنُفِّلْ مَنْ نَزَّلْنَا فَنُفِّلْ بَنِي إِسْرَٰئِیْلَ وَاسْتَغْلُوا اَغْلِلَ الذَّخْرِ جب کہ امر حاضر ہو اور ناقص وادایا ہوں کالاشدائد کورہ تو کی وکسائی کے لیے فتح اسمن مع حذف الہزہ ہے اور بائیں کے لیے بسکون اسمن مع فتح الہزہ ہے وَالذِّیْنِ عَقَّدَتْ کُؤْمِیْنِ کے لیے بغیر الف ہے اور بائیں کے لیے بالالف عَاقِلَتْ بِالْبَغْلِ یہاں اور حدید میں اخوین کے لیے فتح الہاء والفاء اور باقیوں کے لیے بضم الہاء وکون اللہ ہے وَإِنْ تِلْكَ حَسَنَةٌ مِّنْ رَبِّیْ فَسَیْءٌ مِّنْ عِندِیْ بِمَا کُفَرُوا بِالْحَقِّ اور شامی کے لیے فتح الہاء وفتح ید الهمین اور اخوین کے لیے فتح الہاء وفتح ید الهمین، اور بائیں یعنی کی بصری، عاصم کے لیے بضم الہاء وفتح ید الهمین ہے اَوْ لَعْنَتُمْ یہاں اور ماعدہ میں اخوین کے لیے بغیر الف لَعْنَتُمْ ہے اور بائیں کے لیے بالالف ہے اِلَّا قَلِیْلًا شامی کے لیے باہب اور بائیں کے لیے ہارفع ہے تَخَانُ لَمْ تَخْنُ کی اور حفص کے لیے بالہاء اور بائیں کے لیے بالیاء ہے وَلَا یُظْلَمُونَ قَلِیْلًا تَمَامًا کی اور اخوین کے لیے بالیاء اور بائیں کے لیے بالہاء۔ بَیَّتْ طَافِیۃ بصری وجزہ کے لیے تاء کا اوقاف طاء میں ہے اور بائیں کے لیے بالاعکھار وَمَنْ اٰضَدَّیْ وَنَضِیْلُوْنَ وَنَضِیْرٌ وَنَضِیْرٌ وَغَیْرُہ جب کہ صا دساکن کے بعد واصل واقع ہو تو اخوین کے لیے باشام الصاد بالراء قرار ت ہوگی اور بائیں کے لیے بصاد خالصہ مفرد ہے فَتَسْتَوُوا یہاں رد جبکہ اور سورہ حجرات میں یَنْبَیْ فَتَسْتَوُوا اخوین کے لیے بالہاء والباء والراء، فَتَسْتَوُوا ہے اور بائیں کے لیے

بالاء والیاء والنون ہے اَلْیَتِّمُ السَّلَمَ نافع شامی اور حمزہ کے لیے بغیر الف بعد اللام اَلْسَلَمَ ہے اور ہاتھوں کے لیے بالالف ہے غَوَّیَ اَوَّلِیَ الضَّرَبِ نافع شامی اور کسائی کے لیے بصب راہ غَوَّیَ ہے اور ہاتھین کے لیے بالرفح۔ فَسَوِّفَ تَوْنِیْہِ اَنْجَوَا عَظِیْمًا بصری اور حمزہ کے لیے بالیاء اور ہاتھین کے لیے بالنون ہے یَذْخُلُوْنَ اَلْجَنَّةَ مکی بصری اور شعبہ کے لیے یہاں بضم الیاء وفتح الحاء اسی طرح مریم اور پہلا عافر میں ان کے لیے بضم الیاء وفتح الحاء اور ثانی عافر میں مکی اور شعبہ کے لیے بضم الیاء وفتح الحاء اور قاطر میں بصری کے لیے بضم الیاء وفتح الحاء ہے اور ہاتھین کے لیے ہر جگہ بفتح الیاء وضم الحاء ہے اَنْ یُضْلِعَ کَوْثِیْنِ کے لیے بضم الیاء واسکان الصاد وکسر اللام اور ہاتھین کے لیے بفتح الیاء والصاد ولام مع تشدید الصاد والالف بعد الصاد وَاَنْ تَلُوْا شَیْ اور حمزہ کے لیے بضم اللام واسکان الواو اور ہاتھین کے لیے باسکان اللام مع الواو اِنْ اَوَّلِ مضمومہ ثانی ساکنہ ہے اَلْیَتِّیْ نَزَلِ۔ وَالْیَتِّیْ نَزَلِ نافع اور کوثین کے لیے بفتح النون والراء اَوَّلِ میں، اور بفتح الہمزہ والراء ثانی میں، اور ہاتھین کے لیے بضم النون وکسر الراء اَوَّلِ میں وضم الہمزہ وکسر الراء ثانی میں وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ مَرْف عام کے لیے بفتح النون والراء معروف اور ہاتھین کے لیے بضم النون وکسر الراء مجہول ہے لَیْلِ اللّٰہِ کَوْثِیْنِ کے لیے باسکان الراء اور ہاتھین کے لیے بفتح الراء ہے سَوِّفَ یُوْنِیْہِمُ خفض کے لیے بالیاء اور ہاتھوں کے لیے بالنون لَا تَقْنُوْا وِش کے لیے بفتح الھین وتشدید الدال اور قالون کے لیے باسکان الھین واختلاس حرکت الھین مع تشدید الدال ودفوں وجہوں میں، ہاتھین کے لیے باسکان الھین وتخفیف الدال ہے مَسُوْنِیْہِمُ اَنْجَوَا حمزہ کے لیے بالیاء اور ہاتھوں کے لیے بالنون ہے ذُنُوْا یہاں اور سبحان اور انبیاء میں لَیْلِ الزُّنُوْدِ حمزہ کے لیے س کلمہ میں تینوں جگہ بضم الراء ہے اور ہاتھین کے لیے بفتح الراء ہے۔

مخصوص و مستثنیٰ ہو چکے ہیں۔ جیسے گدھا، غر وغیرہ۔ ان مستثنیات کے سوا اور سب بہائم اہلی و وحشی حلال ہیں) مگر جن کا ذکر آگے (آیہ حرمت علیکم المیتۃ الخ میں) آتا ہے (کہ وہ باوجود ہیئۃ الانعام میں داخل ہونے اور مخصوص بالجھٹ وغیرہ سے خارج ہونے کے بھی حرام ہیں۔ اور باقی تم کو حلال ہیں) لیکن (ان میں) جو شکار (ہیں ان) کو حلال مت سمجھنا جس حالت میں کہ تم احرام (یا حرم) میں ہو (مثلاً حج و عمرہ کا احرام باندھے ہو گو حرم سے خارج ہو یا یہ کہ حرم کے اندر ہو کہ غالباً شکار بھی حرم کے اندر ہوگا، کیونکہ اصل مدار حکم کا شکار حرم کے اندر ہونا ہے گو احرام نہ باندھے ہو، دونوں حالتوں میں شکار یعنی بری و وحشی کا حرام ہے) بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہیں حکم کریں۔ یعنی وہی مصلحت ہوتا ہے، پس جس جانور کو چاہا ہمیشہ کے لیے فی نفسہ فی اوقات اضطراب میں حرام کر دیا جس کو چاہا ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا۔ جس کو چاہا کسی حالت میں حلال کر دیا۔ کسی حالت میں حرام کر دیا۔ تم کو ہر حالت میں احتیاط واجب ہے۔ اے ایمان والو! بے رحمی نہ کرو خدا تعالیٰ (کے دین) کی نشانیوں کی (یعنی جن چیزوں کے ادب کی حفاظت کے واسطے خدا تعالیٰ نے کچھ احکام مقرر کئے ہیں۔ ان احکام کے خلاف کر کے ان کی بے ادبی نہ کرو مثلاً حرم اور احرام کا یہ ادب مقرر کیا ہے کہ اس میں شکار نہ کرو تو شکار کرنا بے ادبی اور حرام ہوگا) اور نہ حرمت والے مہینہ کی (بے ادبی کرو کہ اس میں کافروں سے لڑنے لگو) اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانور کی (بے ادبی کرو کہ اس سے تعرض کرنے لگو) اور نہ ان جانوروں کی (بے ادبی کرو) جن کے گلے میں (اس نشانی کے لیے) پٹے پڑے ہوں (کہ یہ اللہ کی نیاز ہیں حرم میں ذبح ہوں گے) اور نہ ان لوگوں کی (بے رحمی کرو) جو کہ بیعت الحرام (یعنی بیت اللہ) کے قصد سے جا رہے ہوں (اور) اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں (یعنی ان چیزوں کے ادب سے کافروں کے ساتھ بھی تعرض مت کرو) اور (ادب کی آیت میں جو احرام کے ادب سے شکار کو حرام فرمایا گیا ہے وہ احرام ہی تک ہے ورنہ) جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو (اجازت ہے کہ) شکار کیا کرو (بشرطیکہ وہ شکار حرم میں نہ ہو) اور (ادب جن چیزوں کے تعرض سے منع کیا گیا ہے اس میں) ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے اس سبب سے بغض رکھتے ہو کہ انہوں نے (تم کو سال حدیبیہ میں) مسجد حرام (میں جانے) سے روک دیا تھا (مراد کفار قریش ہیں) وہ (بغض) تمہارے لیے اس کا باعث ہو جاوے کہ تم (شرعی کی) حد سے نکل جاؤ (یعنی احکام مذکورہ کے خلاف کرینے) ایسا نہ کرنا) اور نیکی اور تقویٰ (کی باتوں میں) ایک دوسرے کی اعانت کرتے

رو (مثلاً یہ احکام ہیں کہ ان میں دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دو) اور گناہ اور زیادتی (کی باتوں میں) ایک دوسرے کی اعانت مت کرو (مثلاً بھی احکام ہیں اگر کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو تم اس کی اعانت مت کرو) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو (کہ اس سے سب احکام کی پابندی سہل ہو جاتی ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ (احکام کی مخالفت کرنے والے کو) سخت سزا دینے والے ہیں۔ تم پر (یہ جانورو وغیرہ) حرام کئے گئے ہیں مردار (جانور جو کہ ہا وجود واجب الذبح ہونے کے بلا وجہ شرعی مر جاوے) اور خون (جو بہتا ہو) اور خنزیر کا گوشت (اسی طرح اس کے سب اجزاء) اور جو جانور کہ (بھید قربت) غیر اللہ کے ناصر نہ کر دیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مر جاوے اور جو کسی ضرب سے مر جاوے اور جو اونچے سے گر کر مر جاوے (مثلاً پہاڑ سے یا کونئیں میں) اور جو کسی کی ٹکر سے مر جاوے اور جس کو کوئی درندہ (پکڑ کر) کھانے لگے (اور اس کے صدمہ سے مر جاوے) لیکن (مخففہ سے ما اکل السبع تک جن کا ذکر ہے ان میں سے) جس کو تم (دم نکلنے سے پہلے قاعدہ شرمیہ کے مطابق) ذبح کر ڈالو (وہ اس حرمت سے مستثنیٰ ہے) اور (نیز) جو جانور (غیر اللہ کی) پرستش کا ہوں پر) ذبح کیا جاوے (حرام ہے) گوز بان سے غیر اللہ کے ناصر نہ کرے۔ کیوں کہ مدار حرمت کا نیت خبیث پر ہے۔ اس کا ظہور کبھی قول سے ہوتا ہے کہ ناصر نہ کرے کبھی فعل سے ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر ذبح کرے) اور یہ (بھی حرام ہے) کہ (گوشت وغیرہ) تقسیم کر دے یا بیع کر دے (اور حرام) ہیں آج کے دن (یعنی اب) ناامید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین (کے مظلوم و کم ہو جانے) سے (کیوں نہ ناشار اللہ اسلام کا خوب شیوع ہو گیا) سوان (کفار) سے مت ڈرنا (کہ تمہارے دین کو کم کر سکیں) اور مجھ سے ڈرتے رہنا (یعنی میرے احکام کی مخالفت مت کرنا) آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو کم کرنے (ہر طرح) کا مل کر دیا (قوت میں بھی جس سے کفار کو مایوسی ہوئی اور احکام میں بھی) اور (اس کمال سے) میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا (دینی انعام بھی کہ احکام کی تکمیل ہوئی اور دنیوی انعام بھی کہ قوت حاصل ہوئی اور اکمال دین میں دونوں آگئے) اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے (ہیشہ کو) پسند کر لیا (یعنی قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا۔ اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جاوے گا۔ پس تم کو چاہیے کہ میری نعمت کا شکر کر کے اس دین پر پورے پورے قائم رہو) پھر (اشیائے مذکورہ بالا کی حرمت دریافت کر لینے کے بعد یہ بھی معلوم کر لو کہ) جو شخص شدت کی بیوک میں چھب ہو جاوے (اور اس وجہ سے اشیائے بالا کو کھالے) بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان

نہ ہو (یعنی نہ قدر ضرورت سے زیادہ کھاوے اور نہ لذت مقصود ہو جس کو سورہ بقرہ میں غیور ہاناغ و لا غدا سے تعبیر فرمایا ہے) تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں (اگر قدر ضرورت کا پورا اعزاز نہ ہوا اور ایک آدمہ لقمہ زیادہ بھی کھا گیا اور) رحمت والے ہیں (کہ ایسی حالت میں اجازت دے دی) لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ (کتے اور باز کے شکار کئے ہوئے جانوروں میں سے) کیا کیا جانور ان کے لیے حلال کئے گئے ہیں (یعنی جتنے حلال شکار ذبح سے حلال ہو جاتے ہیں۔ کیا کتے اور باز کے شکار کرنے سے وہ سب حلال رہتے ہیں یا ان میں سے کچھ مخصوص جانور حلال ہوتے ہیں یا مطلقاً کوئی حلال نہیں ہوتا اور جو حلال ہوتے ہیں تو کیا اس کے لیے کچھ شرط بھی ہے) آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور (جو از قسم شکار پہلے سے حلال ہیں، وہ سب کتے اور باز کے ذریعہ شکار کرنے سے بھی) حلال رکھے گئے ہیں (یہ سوال کے پہلے جز کا جواب ہے۔ آگے دوسرے جز کا جواب یہ ہے کہ کتے اور باز کے شکار حلال ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں وہ یہ کہ) جن شکاری جانوروں کو (مثلاً کتا، باز وغیرہ) تم خاص طور پر جس کا بیان آگے آتا ہے تعلیم دو۔ (یہ ایک شرط ہے) اور تم ان کو شکار پر، چھوڑ دیجی۔ (یہ دوسری شرط ہے) اور ان کو (جو تعلیم دینا اور پڑ کر کیا گیا ہے) اس طریقہ سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے (شریعت میں) تعلیم دیا ہے (وہ طریقہ یہ ہے کہ کتے کو تو یہ تعلیم دی جائے کہ شکار پکڑ کر کھاوے نہیں، اور باز کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلاؤ اگر چہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو فوراً واپس آجائے یہ شرط اول کا بیان ہے) تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں اس کو کھاؤ۔ (یہ تیسری شرط ہے جس کی علامت طریقہ تعلیم میں بیان ہو چکی ہے، سو اگر کتا اس شکار کو کھانے لگے یا باز بلانے سے واپس نہ آئے تو سمجھا جائے گا کہ جب یہ جانور اس کے کہنے میں نہیں تو انہوں نے شکار بھی اس کے لیے نہیں پکڑا بلکہ خود اپنے لیے پکڑا ہے) اور (جب شکار پر اس شکاری جانور کو چھوڑنے لگو تو) اس (جانور) پر (یعنی اس کے چھوڑنے کے وقت) اللہ کا نام بھی لیا کرو۔ (یعنی بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دو۔ یہ چوتھی شرط ہے) اور (تمام امور میں) اللہ سے ڈرتے رہا کرو (مثلاً شکار میں ایسے منہک مت ہو کہ نماز وغیرہ سے غفلت ہو جاوے یا اتنی حرص مت کرو کہ شرائط حلت کے بغیر بھی اس جانور کو کھا جاؤ) بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ آج (تم پر جیسے دینی ابدی انعام ہوا کہ اکمال دین سے مشرف کئے گئے۔ اسی طرح ایک معتد بہ دنیوی ابدی انعام بھی ہوا کہ تمہارے لیے حلال چیزیں (کہ اس سے پہلے حلال کر دی گئی تھیں ہمیشہ کے لیے) حلال رکھی

گئیں (کہ کبھی منسوخ نہ ہوں گی) اور جو لوگ (تم سے پہلے آسمانی) کتاب دیئے گئے ہیں (یعنی یہود و نصاریٰ) ان کا ذبیحہ (بھی) تم کو حلال ہے اور (اس کا حلال ہونا ایسا ہی جتنی ہے جیسا) تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے اور پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوں (تم کو حلال ہیں) اور (جیسا مسلمان عورتوں کا حلال ہونا جتنی ہے اسی طرح) پارسا عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب (آسمانی) دیئے گئے ہیں (تم کو حلال ہیں) جب تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو (یعنی مہر دینا کو شرط نہیں مگر واجب ہے اور عورتیں مذکورہ جو حلال کی گئی ہیں تو) اس طرح سے کہ تم (ان کو) بیوی بنادو (یعنی نکاح میں لاؤ جن کی شرطیں شرع میں معلوم ہیں) نہ تو علانیہ بیکاری کرو اور نہ خفیہ آشتیائی کرو (یہ سب احکام شریعہ ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے) اور جو شخص ایمان (لانے کی چیزوں) کے ساتھ کفر کرے گا (مثلاً حلال قطعی کی حلت کا یا حرام قطعی کی حرمت کا انکار کرے گا) تو اس شخص کا (ہر نیک) عمل غارت (اور اکارت) جاوے گا اور وہ شخص آخرت میں بالکل زیاں کار ہوگا۔ (پس حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو)۔

تلخیص معارف و مسائل | یہ سورۃ مدنی سورتوں میں سے آخری سورۃ ہے، بلکہ

آپؐ ستر (عالم) حجۃ الوداع ۹ھ کا سفر میں تھے (حضرت ابی اذنیہ پر سوار تھے اس سفر سے واپسی کے بعد آپؐ کی حیات دنیوی تقریباً اسی ۸۰ دن رہی)۔ (مسند احمد بروایت ابن عمر و اسامہ بنت زید) پایہ کما سکے بعض اجزاء سفر حدیبیہ اور بعض اجزاء سفر فتح مکہ میں بھی نازل ہوئے اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورت قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی (ابن حبان، بحر محیط اور روح المعانی وغیرہ)

سورۃ نساء اور مائدہ ہاتھ مبارکین کے تحت ہیں کہ ان میں بیشتر فتویٰ احکام کا بیان ہے اصول کا بیان ضمنی ہے۔ نیز اس سورت میں پہلی آیت میں بھی نساء کی طرح معاملات اور معاہدات کی پابندی اور ان کے پورا کرنے کی آیت آئی ہے۔ (روح)

یہ سورت اور خاص طور پر ابتدائی آیت معاہدات اور معاملات کے بارے میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے پیغمبرؐ نے حضرات عمرو بن حزم کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کے لیے فرمان کے سرنامہ پر آپؐ نے یہ آیت تحریر فرمائی تھی۔ (بحر محیط)

پہلی آیت کا پہلا جملہ نہایت جامع ہے، انہیں پہلے اھتوا سے خطاب فرما کر مضمون کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا گیا اس میں جو حکم ہے وہ عین ایمان کا تقاضہ ہے اَوْفُوا بِالْعُقُودِ، عقد یعنی

باندھنا جو معاہدہ دو مخصوص یا دو جماعتوں میں بندہ جائے، اس جملہ کا خلاصہ یہ ہے کہ باہمی معاہدات کا پورا کرنا لازم سمجھو۔

معاہدات سے کیا مراد ہیں، انہیں مفسرین کے اقوال میں اختلاف ہے، امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں، اس کے ابتدائی تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو معاہدہ انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے، مثلاً ایمان، طاعت کا عہد، حلال و حرام کی پابندی کا عہد، دوسرے یہ کہ انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے، جیسے نذر یا حلف جو اپنے ذمہ لازم کر لے تیسرے یہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے اس تیسری قسم میں وہ سارے معاہدات شامل ہیں جو دو مخصوص یا دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں بہر حال ان تمام معاہدات میں جو جائز شرطیں باہم ملے ہو جائیں اس آیت کی رو سے ان کی پابندی ہر فرق پر لازم و واجب ہے۔

أُجِّلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْإِنْعَامِ، اس جملہ میں اس عام ضابطہ کی خاص جزئیات کا ذکر ہے۔

بہیمہ یہ لفظ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جنہیں عادیہ غیر ذوی العقول سمجھا جاتا ہے یعنی لوگ ان کی بولی کو عادیہ نہیں سمجھتے امام شعرائی کے فرمانے کے مطابق بہیمہ کو اس لیے بہیمہ نہیں کہتے کہ اس کی بے عقلی کے سبب معلومات اس پر مبہم رہتی ہیں، بلکہ اس کا کلام لوگوں پر مبہم رہتا ہے، بقول بعض چوپایہ جانداروں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، لفظ انعام، قسم کی جمع ہے یعنی پالتو جانور (یعنی جیسے بکری اونٹ گائے بھینس وغیرہ) جن کی آٹھ قسمیں سورہ انعام (آیت نمبر ۱۴۳-۱۴۴) ان کو انعام کہا جاتا ہے بہیمہ عام تھا، لفظ انعام نے خاص کر دیا۔ آیت کی مراد یہ ہو گئی کہ گھریلو جانوروں کی آٹھ قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، آیت کے اس جملہ میں اس خاص معاہدہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو حلال کر دیا ہے ان کو شرعی قاعدے کے موافق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مجوسیوں اور بت پرستوں کی طرح مطلقاً ذبح کو حرام قرار دیا یا بالکل بے قید ہو کر ہر طرح کے جانور کو کھا جاؤ بلکہ احکام الہی کو ان کے حدود میں رکھ کر پابندی کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں وہی جانوروں کی حقیقت اور خواص سے انسان کے اعدا اس سے پیدا ہونے والے اثرات سے واقف ہیں۔ چنانچہ اس حکم عام سے چند چیزوں کا استثنا فرمایا پہلا استثنا یہ ہے اِلَّا مَا يَنْتَلٰی عَلَیْكُمْ مِثْلًا مردار یا خنزیر وغیرہ دوسرا استثنا غَيْرِ مُجَلِّی الصَّنِیْدِ وَانْتُمْ حُرْمٌ، آخر میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ یَحْكُمُ مَا یَہْدٰی یعنی کسی کو حق نہیں کہ اس کے ماننے میں چوں و چرا کرے، انسان کے لیے بعض

جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت کوئی ظلم نہیں وہ خالق کائنات ہے اس نے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنیٰ کو اعلیٰ کے لیے غذا بنایا ہے۔ زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درخت جانوروں کی غذا، جانور انسان کی غذا اور انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اس لیے وہ کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔

آیت ۳: وھط: اس دوسری آیت میں بائبل کے معاہدہ کی دواہم دفعات کا بیان ہے ایک شعاۃ اللہ کی تقسیم، دوسرے اپنے اور غیر دوست و دشمن سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت۔

مشائخ فضول: اس کے نزول کا سبب چند واقعات ہیں۔ ایک تو واقعہ حدیبیہ کا ہے جن کی توہین آمیز شرائط نے صحابہ کرامؓ کے قلوب میں مشرکین مکہ کی طرف سے انتہائی نفرت و بغض کا بیج بودیا تھا دوسرا واقعہ حلیم بن ہمد کے منافقانہ طور پر اسلام قبول کرنے کا تھا پیغمبرؐ کو بذریعہ دجی خبر دیدی گئی تھی آپؐ نے صحابہ کرامؓ کو بتلادیا تھا۔ یہ بغض پیغمبرؐ کی مجلس سے نکل کر سیدہ حمیدہ سے باہر پہنچا اور اہل مدینہ کے جانور جو چر رہے تھے انھیں ہٹا کر لے گیا صحابہ کو کچھ دیر سے اطلاع ملی تعاقب کے لیے نکلے مگر یہ شخص ان کی زد سے باہر ہو چکا تھا۔ ہجرت کے ساتویں سال جب بڑے اس شخص کو دیکھا کہ یہ بطور قربانی کے اپنے ساتھ انھیں جانوروں کو لیے ہوئے عمرہ کرنے جا رہا ہے صحابہؓ نے ارادہ کیا کہ اس پر حملہ کر کے اپنے جانور وچھین لیں اور اسکو یہیں ختم کر دیں۔

تیسرا واقعہ ۸ھ ہجری میں فتح مکہ کا ہے فتح مکہ کے بعد مشرکین آزادی کے ساتھ اپنے جاہلانہ طرز پر حج و عمرہ کی رسوم ادا کرتے رہے اسوقت بعض صحابہ کرامؓ کے دلوں میں واقعہ حدیبیہ کا انتقام لینے کا خیال آیا ان چند واقعات کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن جریر بروایت مکرّمہ و سدی) اس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ شعاۃ اللہ کی تقسیم تمہارا اپنا فرض ہے کسی دشمن کے بغض و عداوت کی وجہ سے اس میں غلط ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اشہر حرم میں قتل بھی جائز نہیں۔ قربانی کے جانوروں کو حرم تک جانے سے روکنا اور انکا چھیننا بھی جائز نہیں۔ اور ان مشرکین کو انکے اپنے خیال کے مطابق حج و عمرہ کرنے دیا جائے اس سے حرمت نہ کی جائے۔

شعائر اللہ، شعائر اللہ کی تفسیر میں مختلف الفاظ منقول ہیں مگر صاف بات وہ ہے جو بحر محیط اور روح المعانی میں حضرت حسن بصری اور عطائے منقول ہے امام خصامؒ نے اسے تمام اقوال کے

لیے جامع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ شعائر اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقرر کردہ واجبات و فرائض اور انکی حدود ہیں یعنی شعائر اللہ کی کسی طرح بے حرمتی نہ ہو یعنی نہ تو سرے سے نظر انداز کرو اور نہ ہی ادھر عمل کرو اور نہ ہی حدود سے تجاوز کرو، تینوں صورتوں سے منع فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے عنوان سے یہ ہدایت فرمائی ہے وَمَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ النَّحْ: میں شعائر اللہ کی ایک خاص قسم یعنی شعائر حج کی تفصیلات بتاتی تھی ہے۔ وَإِذَا خَلَقْتُمْ فَلَا ضَعْفًا: اس لفظ سے بحالت احرام شکار کی ممانعت کی حد بتلا دی گئی کہ احرام سے فراغت کے بعد شکار کی ممانعت ختم ہوگئی۔

وَلَا يَنْجُو مِنْكُمْ شَيْءٌ قَوْمَ النَّحْ: اس لفظ سے معاہدہ کا دوسرا جز بیان فرمایا کہ ایسا نہ ہونا چاہئے کہ پچھلے واقعہ کے غم و حسد اور بغض کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ تم انہیں حج کرنے سے روکنے لگو کیونکہ یہ ظلم ہے قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ عدل و انصاف میں دوست و دشمن سب برابر ہونے چاہئیں دشمن کی تمام تر سختیوں اور ایذا رسانیوں کے جواب میں بھی انصاف ہی کرنا تمہارا فرض ہے۔

یہ اسلام ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ظلم کا جواب انصاف سے دینا سکھاتا ہے۔

دوسری آیت کے آخری جملے میں قرآن حکیم نے ایک بنیادی اور اصولی مسئلہ یعنی باہمی تعاون و تقاضے کے متعلق ایک ایسا حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے۔ ہر ذی ہوش انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کا پورا نظام انسانوں کے باہمی تعاون و تقاضے پر قائم ہے۔ اگر یہ اصول تعاون و تقاضے نہ ہو تو اکیلا انسان خواہ وہ کتنا ہی تھکے اور زور آور یا مالدار ہو اپنی ضروریات زندگی کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ غذا کے لیے غلہ اگانے سے لیکر کھانے کے قاتل بنانے تک اور لباس وغیرہ کے لیے روٹی کی کاشت سے لیکر اپنے بدن کے موافق کپڑا تیار کرنے تک کے مراحل و مسائل کو دیکھ جائیے۔ فرض ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں دوسرے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا محتاج ہے پھر یہ تعاون و بخوی زندگی ہی میں ضروری نہیں بلکہ مرنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک بلکہ اس کے بعد بھی اپنے پیچھے رہنے والوں کی دعا، مغفرت اور ایصال ثواب کا محتاج رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت باللہ اور قدرت کاملہ سے اس جہان کا ایسا حکم نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنادیا، غریب مالدار کا محتاج، مالدار محنت و مشقت کے لیے غریب مزدور کا محتاج ہے سوداگر گاؤں کا محتاج اور گاؤں کا سوداگر کوں کا، مکان بنانے والا معمار لوہاں بیچی

کا محتاج اور یہ سب اسکے محتاج ہیں اگر یہ ہمہ گیر احتیاج نہ ہوتی اور تعاون محض اخلاقی برتری پر مہم جاتا تو کون کس کا کام کرتا اس کا وہی حشر ہوتا جو عام اخلاقی قدروں کا اس دنیا میں ہو رہا ہے۔

یہ محض حکیم الحکماء اور قادر مطلق کا الٰہی نظام ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کے دلوں میں مختلف کاروباری امنگ اور صلاحیت پیدا کر دی انہوں نے اپنی اپنی زندگی کا کھوراسی کام کو بنالیا۔
ہر یکے کا بہر کارے ساختہ • میل اور اردوش امداد!

لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر یہی باہمی تعاون جرائم اور قتل و غارتگری اور نقصان رسانی کے لیے ہونے لگے تو یہی عالم کے سارے نظام کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے تو یا یہ ایک دودھاری تلواریں جو اپنے لوہے پر بھی چل سکتی ہے اور نظام عالم کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ اسکے رد عمل کے طور پر عقلاء دنیا نے اپنے تحفظ کے لیے مختلف نظریوں پر خاص خاص جماعتوں یا قوموں کی بنیاد ڈالی تاکہ کسی قوم کے حملہ آور ہونے پر دوسری قوم اس کے مقابلے میں باہمی تعاون کی قوت کو استعمال کر کے مدافعت کر سکے۔

قومیتوں کی تقسیم | جب انسانی آبادی کم تھی تو دنیا کی چار ستوں کے اعتبار سے چار قومیں بن چکی تھیں، یعنی مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور اسی بنیاد پر تعاون و تقارن قائم کر لیا۔ پھر جب آبادی زیادہ ہو گئی تو یہی اور خاندانی بنیادوں پر قومیت اور اجتماعیت کا تصور ایک اصول بن گیا جیسے یوہاشم، یوحسیم، یوخرامہ وغیرہ پھر یورپین کے دور جدید نے یہ سب ختم کر کے علاقائی، صوبائی، وطنی اور لسانی بنیادوں پر انسانیت کے ٹکڑے کر کے الگ الگ قومیں کھڑی کر دیں حتیٰ کہ یہ جادو مسلمانوں پر بھی چل گیا عربی ترکی عراقی سندھی پھران میں بھی تقسیم و ترتیب ہو کر مصری شامی جازی نجدی پنجابی بنگالی ہندی وغیرہ کی الگ الگ قوم بن گئی اور اسی بنیاد پر لوگوں کا تعاون و تقارن ہونے لگا۔

قومیت و اجتماعیت کے لیے قرآنی تعلیم | مگر قرآن کریم نے انسان کو پھر بھولا دیا۔ سبق یاد دلایا، سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں یہ واضح کر دیا کہ تم سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ارشاد و رسالت ہے کہ کسی عربی کو غمی پر یا کھڑے کھالے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا مدار صرف تقویٰ اور اطاعت خداوندی پر ہے اعمالِ مومنون اخوة کے اعلان نے قومیت اور برادری اس بنیاد پر قائم کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ایک قوم، اور نہ ماننے والے دوسری قوم ہیں یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل و ابولہب کے خاندانی رشتوں کو خیر سے توڑ دیا اور بلال حبشی اور صہیب روہی کا رشتہ جوڑ دیا، حتیٰ کہ قرآن کریم نے

اعلان فرمادیا خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن۔ بدو اعداد و مراتب و جنین کے معرکوں میں اسی قرآنی تقسیم کا عملی مظاہرہ ہوا تھا۔

مائدہ کی آیت مذکورہ میں تعاون و تناصر کا یہی معقول اور صحیح اصول بتلایا ہے یعنی اس کے اصل بنیاد نیکی اور خدا ترسی ہے، قرآن کریم نے اسی پر مسلم قومیت کی تعمیر کھڑی کی۔ اسکے بالمقابل اِنہم و غَدُوَان کو سخت جرم قرار دیا۔ اور اس پر تعاون کرنے سے روکا۔

ہو کے معنی عندا لجمہور فعل الخیرات یعنی نیک عمل کے ہیں اور غفویہ کے معنی ترک الحکرات کے بتلائے گئے ہیں اِنہم مطلق گناہ اور معصیت کے معنی میں ہے جو حقوق کے متعلق ہو یا عبادات سے غُذَان یعنی حد سے تجاوز کرنا مراد اس سے ظلم و جور ہے۔

خَوَرَتْ عَلَیْکُمْ الْمَعِیْطَةُ الْخ: یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے جس میں بہت سے اصولی اور فردی احکام و مسائل کا بیان ہے پہلا مسئلہ حلال و حرام جانوروں کا ہے، جن جانوروں کا گوشت جسمانی یا روحانی اعتبار سے انسان کے لیے معتر ہے انہیں قرآن نے خبیث قرار دیا اور حرام کر دیا اور جن میں کسی قسم کی معتر نہیں ہے انہیں طیب اور حلال قرار دیا۔ المعیطہ یعنی وہ جانور جو بغیر ذبح کے کسی بیماری سے یا طبیعی موت سے مر جائیں، سوائے پھلی اور بڑی کے کہ حدیث شریف سے انکا استثنا ہے (مسند احمد، ابن ماجہ، دار قطنی، تہذیبی وغیرہ) کو الذم یعنی پہنے والا خون، لہذا جگر اور تلی مستثنیٰ ہے حدیث مذکورہ ہی سے انکا بھی استثنا ہے۔ ولحم الغنزیو، لحم سے مراد اس کا پورا بدن ہے یعنی چربی وغیرہ سب۔ غیر اللہ کے لیے نام زد کردہ جانور اور اگر ایسے جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا ہے تو وہ کھلا شرک ہے اور یہ باتفاق مردار کے حکم میں ہے جیسا کہ مشرکین عرب اور مشرکین ہند وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ منخنقہ یعنی وہ جانور جو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو یا خود ہی دم گھٹ کر مر گیا ہو۔ مَوْفُوذَہ جو جانور ضرب شدید کے ذریعہ ہلاک ہوا ہو جیسے لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے مارا گیا ہو، اور جو جانور ایسے تیرے قتل ہوا ہو جو دھار کی طرف سے نہ لگے ویسے ہی ضرب سے مر جائے وہ بھی مَوْفُوذَہ کے حکم میں ہے اور اگر تیر کی دھار کی طرف سے زخم لگا ہو تو جائز ہے بشرطیکہ تیر پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ (احکام القرآن بصاحب اسنادہ) اسی طرح بندوق کی گولی سے ہلاک شدہ جانور بھی مَوْفُوذَہ کے حکم میں ہے۔

(صاحب من ابن عمر) امام عظیم اور مالک اور شافعی وغیرہ سب اس پر متفق ہیں، (قرطبی)

(۷) مَوْفُوذَہ: یعنی جو جانور کسی پہاڑ یا ٹیلہ یا اونچی عمارت یا کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے،

اسی طرح اگر کسی پر عہدہ پر تیر پھینکا، وہ پانی میں گر گیا تو وہ بھی احکاماً منوع ہے۔ (حصاص)

(۸) نطیحة یعنی وہ جانور جو کسی بکرا اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو، خواہ کسی جانور کی بکری سے مر جائے۔

(۹) وہ جانور جسے کسی درندہ جانور نے پھاڑ دیا ہو اور اس سے مر گیا ہو، ان کو اقسام کی حرمت

کے بعد ایک استثناء مذکور ہوا ہے۔

إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ: مقدم الذکر چار قسموں کے علاوہ جن جانوروں میں ذبح کی کے آثار محسوس کر کے

ذبح کر دیا گیا ہو وہ حلال ہے۔ میتہ اور دم میں اس کا امکان ہی نہیں اور خنزیر اور ماہی لَغَبْرُ اللَّهِ

بذات حرام ہیں۔ (باقی حشر علی، انین مہاس، حسن بصری قتادہ وغیرہ مفسرین)

(۱۰) نُصَب: وہ چتر ہیں جو کعبہ کے گرد کھڑے کئے گئے تھے، اور اہل جاہلیت ان کی پرستش کرتے

تھے، ان کے پاس ملا کر قربانی کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے، یہ سب جانور خباثت میں داخل ہیں۔

(۱۱) استقسام بالازلام نذلم کی جمع ازلام ہے، یعنی قرعہ اندازی اور قسمت آزمائی کے لیے

رکھے ہوئے تیر جن پر قسم یا لا وغیرہ قسم کے الفاظ لکھے ہوتے تھے۔ حرام جانوروں کے سلسلے میں اس

کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب کی یہ بھی عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر اونٹ وغیرہ ذبح کرتے مگر

گوشت کی تقسیم میں ہر ایک کا الگ حصہ لگانے کے بجائے ان جوئے کے حیموں سے قرعہ اندازی

کرتے تھے، جس میں کوئی بالکل محروم رہ جاتا، کسی کو بہت زیادہ مل جاتا، کسی کو حق سے کم۔ اس لیے اسی

مقام پر اس طریقہ کار کی حرمت کو بھی بیان کر دیا گیا۔

آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے ہر طریقے بھی... بالازلام میں داخل

ہیں جیسے جرنیا ہاتھ کے نقوش کے ذریعہ یا قل وغیرہ ٹکانا۔ اور یہ لفظ قرار اور جوئے کے لیے بھی

بولا جاتا ہے، لائری بھی اسی میں داخل ہے، جسے قرآن نے میسر کہا ہے جیسا کہ قاریں دردم میں طرغ

اور چمر وغیرہ کے مہروں سے یہ کام لیا جاتا ہے وہ سب ازلام کے حکم میں ہیں۔ فَلَكُمْ فِتْنًا یعنی یہ

سب طریقے فتنہ اور گمراہی ہے۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ دیننا: اس آیت کے نزول کی خاص شان ہے، عرفہ کا دن جو

سال کے دنوں میں سید الايام ہے، اور اتفاق سے یہ عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا، جن کے فضائل

معروف ہیں، مقام میدانِ عرفات کا جبلِ رحمت کے قریب ہے جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نزولِ رحمت کا خاص مقام ہے، وقتِ صبح کے بعد کا ہے، جو عام دنوں میں بھی مبارک وقت ہے،

خصوصاً یوم جمعہ میں کہ قبولیت دعا کی گھڑی اسی وقت آتی ہے پھر یہ عرفہ کے روزِ حریہ خاص وقتِ قبولیت ہے حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے پہلا عظیم اجتماع ہے جس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرام شریک ہیں، رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے ساتھ جبلِ رحمت کے نیچا پٹی ناقد "حفصہ" پر سوار ہیں، اور حج کے سب سے بڑے رکنِ وقفِ عرفات میں مشغول ہیں۔ ان فضائل و برکات اور رحمتوں کے سائے میں یہ آیت کریمہ بخیر علیہ الصلوٰۃ والسلام پرتال ہوئی حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، سوائے ترمیم و ترمیم کی چھ آیتوں کے اس آیت کے نزول (نویں ذی الحجہ ۱۰ھ کے بعد بخیر علیہ السلام اس دنیا میں صرف ایک اسی روز بقیہ حیات رہے) (۱۱ھ، ۱۲ھ ربيع الاول)

اس آیت کا مفہوم بھی ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری اور بھاری انعام اور اسلام کا فطرائے امتیاز ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین حق اور نعمت الہی کا انتہائی معیار جو اس عالم میں نئی نوع انسان کو عطا ہونے والا تھا آج وہ مکمل کر دیا گیا، گویا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے جو دین حق اور نعمت الہیہ کا نزول اور ترویج شروع کی گئی تھی اور ہر زمانہ ہر خطہ کے مناسب حال اس نعمت کا ایک حصہ اولاد آدم علیہ السلام کو عطا ہوتا رہا آج وہ دین اور نعمت مکمل صورت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہؐ اور آپؐ کی امت کو عطا کر دی گئی، اس میں تمام انبیاء اور رسل کے ذمہ میں سید الانبیاء کی امتیازی شان کا تواضعاً ہے ہی اس کے ساتھ تمام امتوں کے مقابلہ میں امت مرحومہ کی بھی ایک خاص امتیازی شان کا واضح ثبوت ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ چند علماء یہود حضرت فاروق اعظمؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر یہود پر نازل ہوتی تو وہ اس کے نزول کا ایک جشن عید مناتے، آپ نے سوال کیا کہ وہ کوئی آیت ہے انھوں نے بھی آیت پڑھ دی، اس کے جواب میں حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی، اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ وہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا دن تھا ایک عرفہ دوسرے جمعہ۔

دنیا میں دیگر اقوام و مل کے لوگ اپنے اپنے حالات و خصوصیات کے ماتحت اپنے خاص خاص تاریخی واقعات کے گھڑوں کی یادگاریں بناتے ہیں، کہیں قوم کے بڑے آدمی کی پیدائش یا موت، یا تخت نشینی کا دن منایا جاتا ہے، یا کسی خاص ملک یا شہر کی فتح یا اور کسی عظیم تاریخی واقعہ جس کا حاصل ان کا خاص خاص

کی عزت افزائی کے سوا کچھ نہیں، اسلام اشخاص پرستی کا قائل نہیں اس نے ان تمام رسم و رواج کو جس کی یادگاروں کو چھوڑ کر اصول اور مقاصد کی یادگار بنائی قائم کرنے کا اصول بنادیا۔ بلکہ اس نے آنے والی نسلوں کے دین و مذہب کا جز اور فرض و واجب قرار دیا۔ قربانی، ختنہ، سعی بنین، الصفاہ و طحہ، معنی میں تین جگہ کنکریاں مارنا وغیرہ یہ سب انہیں بزرگوں یعنی حضرت ابراہیم واسماعیل علیہ السلام کی عبادت و طہارہ کے ایسے افعال کی یادگار ہیں اسی طرح اسلام میں ان اعمال کے دن منائے گئے جو کسی خاص عبادت سے متعلق ہیں جیسے شبہ برات، رمضان المبارک، شبہ قدر، یوم عرفہ، یوم عاشورہ وغیرہ۔ عیدین بھی صرف دور کی گئیں وہ بھی خالص دینی لحاظ سے۔ پہلی عید رمضان المبارک کے اختتام اور شریعت کے شروع ہونے پر، اور دوسری عید عید الفطر کے فراغت کے بعد خلاصہ یہ کہ عیدوں کا مقصد اس عید نے یہ بتا دیا کہ یہود و نصاریٰ کی طرح ہماری عیدیں تاریخی واقعات کے متعلق نہیں۔

درحقیقت عید میلاد وغیرہ جیسے دن منانے کا طریقہ ان قوموں میں تو چل سکا ہے جو کمال غرور اور ان کے حیرت انگیز کارناموں کے لحاظ سے مفلس ہیں، پوری قوم میں صرف دو چار شخصیں اس قابل ہوتی ہیں اور ان کے بھی کچھ مخصوص کام ایسے ہوتے ہیں جن کی یادگار منانے کو ہی مقرر کیجئے ہیں۔ اسلام میں یہ دن منانے کی رسم چلے تو ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد تو انبیاء علیہم السلام ہیں جن میں سے ہر ایک کی نہ صرف پیدائش بلکہ ان کے حیرت انگیز کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے، انبیاء علیہم السلام کے بعد سید الانبیاء کی حیات و طہارہ کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا شاید کوئی دن بھی ایسے کارناموں سے متعلق نہیں۔ پھر نزول قرآن، ہجرت، غزوہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، جوکہ تمام فطرت ہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں جن کی یاد نہ منائی جائے، اسی طرح آپ کے ہزاروں ہجرات ہیں اور ہجرت کے ساتھ آپ کی حیات و طہارہ پر نظر ڈالیں تو ہر دن نہیں، ہر گھنٹہ ایک یادگار منانے کا کام دیکھتا ہے۔

آں حضرت کے بعد تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرام وہ ہیں جن میں سے ہر ایک درحقیقت خیر علیہ السلام کا زندہ مجرہ ہے، کیا یہ بے انصافی نہ ہوگی کہ ان کی یادگار میں نہ منائی جائے۔ اور یہ سب مل پڑے تو پھر امت کے اکابر، اولیاء اللہ اور علماء و مشائخ نہیں جو کڑوروں کی تعداد میں ہوں گے انہیں چھوڑ دینا کیا ان کی قدر و تماشائی نہ ہوگی، اور اگر ان سب کی یادگار میں منانا طے کر لیا جائے تو سال بھر میں ایک دن تو کیا بلکہ ہر گھنٹہ میں کئی کئی یادگاریں اور کئی کئی عیدیں منانی پڑیں گی۔

یہی وجہ ہے کہ رسول کریم اور صحابہ نے اس رسم کو جائزیت کی رسم قرار دے کر نظر انداز کر دیا ہے

حضرت فاروق اعظمؓ کے اس فرمان میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کی امت کو تین خصوصی انعام عطا فرمانے کی بشارت دی ہے۔ ایک اکمال دین۔ دوسرے اتمام نعمت تیسرے شریعت اسلام کا اس امت کے لیے انتخاب۔ اکمال دین یعنی آج دین حق کے تمام حدود و فرائض اور احکام و آداب مکمل کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں نہ کسی اضافہ کی ضرورت اور نہ کسی کمی کا احتمال ہے۔ (ابن عباسؓ وغیرہ۔ روح)

کہوں کہ اس کے بعد ہی سلسلہ وحی و فوات رسول اللہؐ کے ساتھ منقطع ہونے والا تھا اور بغیر وحی الہی کے قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا اور جو بظاہر زیادتی احکام کی اصول اجتہاد کے تحت فقہاء و مجتہدین کی طرف سے ہوئی وہ درحقیقت زیادتی نہیں بلکہ احکام قرآنی کی توضیح و بیان ہے۔

اتمام نعمت سے مراد مسلمانوں کا غلبہ اور عروج اور ظالمین کا مغلوب و مفتوح ہونا ہے جس کا ظہور فتح مکہ اور موسم جاہلیت کے مٹانے اور اس سال حج میں کسی مشرک کے شریک نہ ہونے کے ذریعہ ہوا۔

اکمال اور اتمام میں بظاہر مراد ف سمجھے جانے کے باوجود ایک فرق ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا ”اکمال و تکمیل“ اس کو کہتے ہیں جو اس چیز سے جو فرض اور مقصود تھا وہ پورا ہو گیا اور لفظ ”اتمام“ کے معنی یہ ہیں کہ اب دوسری چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں رہی۔ یعنی قانون الہی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور اب مسلمان کسی کے محتاج نہیں۔ (مفردات القرآن راغب اصفہانی)

دین کا ظہور چوں کہ اعمال و افعال کے ذریعہ ہوتا ہے جو امت کے افراد کرتے ہیں اس لیے دین کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی گئی، اور نعمت کی تکمیل براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے نعمت کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہے (ابن قیم تفسیر القیم)

اس لیے یہ شبہ نہ ہو کہ پہلے انبیاء کا دین ناقص تھا، دین تو ہر نبی و رسول کا اس زمانے کے اعتبار سے کامل و مکمل تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تفصیل پہلے سے تھی کہ جو دین اس زمانہ اور اس قوم کے لیے مکمل ہے وہ اگلے زمانہ اور آنے والی قوموں کے لیے مکمل نہ ہوگا بلکہ اسے منسوخ کر کے دوسرا دین و شریعت نافذ کی جائے گی۔ بخلاف شریعت اسلام کے جو سب سے آخر میں نازل کی گئی وہ قیامت تک ہر زمانہ اور ہر خطہ اور ہر ملک و قوم کے لیے کامل و مکمل ہے۔

تیسرا انعام اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمرانی انتخاب کے ذریعہ دین اسلام کو منتخب فرمایا جس پر نجات کا انحصار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عام مسلمان تو سن کر خوش

ہو رہے تھے مگر حضرت قاروق اعظم پر گریہ طاری تھا، مگر یہ کی وجہ دریافت کرنے پر عرض کیا کہ اس آیت سے اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کا قیام اس دنیا میں بہت کم ہے کیوں کہ تکمیل کے بعد ار سال رسول کی ضرورت بھی پوری ہو چکی، آپ نے اس کی تصدیق فرمائی، (تفسیر ابن کثیر و بحر محیط) چنانچہ آنے والے وقت سے اس کی تصدیق ہو گئی۔

لَقَدْ اِصْطَفٰی لَہٗیْ مَخْمَصَۃً: بحالتِ اضطرار جب کہ پیٹ بھرنا اور لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف انا کھالے جس سے اضطرار کی کیفیت رفع ہو جائے۔ لَٰٓئِذَا اللّٰہُ خَفَوْذَ وَجْہِہٖمَ: یعنی یہ محرمات اس وقت بھی اپنی جگہ حرام و ناجائز ہیں صرف خطر کو معاف کر دیا گیا ہے۔

آیت: ۴۰: اس آیت میں شکاری کتے اور باز سے شکار کرنے کا حکم دریافت کئے جانے پر جواب دیا گیا ہے، اس سلسلے میں چار شرطیں ہیں، (۱) اول یہ کہ کتا یا باز سکایا اور سدھایا ہوا ہو اور اس کا اصول یہ ہے کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑ دو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے خود اس کو نہ کھانے لگے، اور باز کے لیے یہ اصول ہے کہ تم جب اس کو دائیں بلاؤ تو وہ فوراً آجائے، اگر چہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو، بایں صورت یہ ثابت ہوگا کہ وہ شکار تمہارے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں، اس کے برخلاف ہو تو اس کا کھانا ناجائز نہیں۔ (۲) دوسری شرط یہ ہے کہ کتا یا باز تمہارے بھیجے پر شکار کے پیچھے گیا ہونے کا از خود شکار کیا ہو، اس شرط کا بیان لفظ مُکَلِّبِیْن سے کیا گیا ہے، (جلائین و قرطبی) تیسری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور شکار کو خود نہ کھانے لگیں بلکہ تمہارے پاس لے آئیں۔ وَمِمَّا اَنْفَسَخْنٰ عَلَیْکُمْ: (۴) چوتھی شرط یہ ہے کہ کتے یا باز کو جب شکار پر چھوڑ دو، بسم اللہ کہہ کر چھوڑ دو، ان چاروں شرطوں کے ساتھ اگر شکار تمہارے پاس آنے تک دم توڑ چکا ہو تو بھی حلال ہے ذبح کی ضرورت نہیں ورنہ بغیر ذبح کے حلال نہ ہوگا۔ امام اعظمؒ کے نزدیک ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ یہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے جس کی طرف لفظ جوارح میں اشارہ موجود ہے۔

مصلحت: یہ حکم اپنے قبضے سے باہر وحشی جانوروں کا ہے، اور اگر وہ کسی وحشی جانور کو قابو میں کر لیا گیا ہے تو وہ بغیر ہا قاعدہ ذبح کے حلال نہ ہوگا۔ آخر میں یہ ہدایت ہے کہ شکار میں لگ کر نماز اور ضروری احکام شریعہ سے غفلت برتنا جائز نہیں۔

آیت: ۵: اَلْیَوْمَ: آج یعنی حجۃ الوداع ۱۰ کا یوم عرفہ یعنی دینی اہدی انعام کے ساتھ ایک دنیوی اہدی انعام یہ بھی ہوا کہ جو پاکیزہ چیزیں پہلے بھی حلال تھیں وہ دائمی طور پر حلال رکھی گئیں، ان

کے مضمون ہونے کا احتمال ختم ہوا۔ طہیات یعنی صاف ستھری اور مرغوب چیزیں، خبائث یعنی گندی اور قابل نفرت چیزیں، انسان کا مقصد حیات صرف کھانا پینا وغیرہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کو قدرت نے مخدم کائنات کی خاص مقصد سے بنایا ہے اور وہ مقصد اعلیٰ پاکیزہ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، پس ضروری ہوا کہ جتنی چیزیں انسانی اخلاق کو گندہ کرنے والی ہوں ان سے ازلی مکمل پرہیز کر لیا جائے، انسان کے اخلاق جب گرد و پیش سے متاثر ہو جاتے ہیں تو جو چیزیں انسان کے بدن کا جزو بنتی ہیں ان سے اخلاق کس قدر متاثر ہوں گے اس لیے کھانے پینے کی ساری چیزوں میں اس کی احتیاط لازمی ہوئی، اکل حلال کے بغیر عمل صالح مقصود نہیں بالخصوص گوشت جو انسان کے بدن کا جزو بنتا ہے، اس میں احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ الغرض اَجَلْ لَكُمْ الطَّهَاتِ کے جملہ نے حلت و حرمت کا فلسفہ بھی بتلادیا اور اصول بھی۔

طہیات اور خبائث کا اصل فیصلہ طہائے سلیسہ کی رغبت اور نفرت پر ہے اور سب سے زیادہ سلیم الطبع انسان انبیاء علیہم السلام ہیں۔ جن کی اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ہر طرح حفاظت فرمائی ہے اس لیے انہیں کا فیصلہ ایسے معاملے میں سب کے لیے حجت ہے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے خاتم الانبیاء علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے مردار اور خنزیر وغیرہ کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا معلوم ہوا کہ یہ ایسی خبائث ہیں کہ ہر زمانے کی سلیم الطبع حضرات نے ان کو گندی اور مضر چیز سمجھا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ جہ اللہ الباقہ میں بیان فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام کے حرام کردہ جانوروں پر غور کیا جائے تو سمٹ کر یہ سب دو اصولوں کے تحت آ جاتے ہیں (۱) ایک یہ کہ کوئی جانور اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے غبیث ہو، دوسرے یہ کہ اس کے ذبح کا طریقہ غلط ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ذبیحہ کے بجائے مبیہ قرار دیا جائے گا، چنانچہ خنزیر قسم اول میں داخل ہے باقی آٹھ قسم دوم میں۔

خنزیر علیہ السلام نے کسی جانور کے غبیث ہونے کی ایک علامت یہ بتلائی ہے کہ کسی قوم کو بطور عذاب کے جس جانور کی شکل میں مسخ و تبدیل کیا گیا ہو تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ جانور بطبعاً غبیث ہے کہ مغضوب لوگوں کو اس جانور کی شکل دی گئی مثلاً۔ قرآن کریم میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْعَوْنَ وَالْحَنَازِلَ مَعْلُوم ہوا کہ جانوروں کی یہ دونوں قسمیں بالطبع خبائث میں داخل ہیں۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ افعال و آثار سے ان کا غبیث ہونا عام طہائے محسوس کر لیتی ہیں مثلاً درندے جانور جن کا کام ہی دوسروں کو زخمی کرنا پھاڑ کھانا ہے اور یہ سخت دلی ہے، اسی طرح بہت سے جانور جن کی خصلت ایذا

رسانی ہے جیسے سانپ بچو، چھپکی، کھسی چیل باز وغیرہ۔

جانوروں کے سوا اور کسی چیز کے کھانے پر اللہ اکبر یا بسم اللہ کی پابندی نہیں ہے صرف جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا واجب اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں ایک فرق واضح ہے وہ یہ کہ جانوروں کی جانیں ایک حیثیت سے سب برابر ہیں اس لیے ایک جاندار کے لیے دوسرے جاندار کو قتل کرنا اور ذبح کر کے کھالینا بظاہر نہ ہونا چاہیے، اب یہ جواز بہر حال اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے اس لیے بوقت ذبح اس نعت الہیہ کا احتضار اور ادائے شکر ضروری قرار دیا گیا۔ بخلاف دانہ غلہ پھل وغیرہ کہ ان کی پیدائش ہی اس لیے ہے کہ انسان ان کو قتل کر کے اپنی ضروریات پوری کرے، اس لیے ان پر صرف بسم اللہ کہنا مستحب کے درجہ میں رکھا گیا۔

نیز یہ کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ مشرکین بوقت ذبح اپنے جوں کا نام لیا کرتے تھے، اسلام نے ان کی اس شرکانہ رسم کو ایک بہترین عبادت میں تبدیل کر دیا، پھر یہ کہ اس شرکانہ رسم کو مٹانے کی مناسب صورت یہی تھی کہ غلط نام کے بجائے صحیح نام تجویز کر دیا جائے ورنہ چلی ہوئی رسم و عادت کا چھوٹا مشکل ہوتا ہے۔

آیت کے دوسرے جملہ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ الْخَبْرَ میں جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک کھانے سے مراد ذبیحہ جانور ہیں، (روح و صام) کتاب سے مراد وہ آسمانی کتاب ہے جس کا کتاب اللہ ہوتا ہے صدیق قرآن یعنی وہ جیسے تورات، انجیل، زبور، و صحف موسیٰ و ابراہیم وغیرہ ہیں وہ تو میں جو کسی ایسی کتاب پر ایمان رکھتی ہوں وہ اہل کتاب میں داخل ہیں۔ یعنی اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں، ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔

نیز قرآن کریم کی تصریحات سے یہ بھی واضح ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اس کی اتباع کے دعویدار ہوں خواہ اس کی اتباع میں کتنی گمراہیوں میں جا پڑے ہوں اور یہ کہ بالکل یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ دیں۔ صرف نام کے یہودی و نصرانی جو درحقیقت دہریے ہیں وہ اس میں داخل نہیں۔

بنو تغلب کے نصاریٰ کے بارے میں حضرت علیؓ کو یہی معلومات تھیں کہ وہ بدین ہیں، نصرانی نہیں کیوں کہ انھوں نے نصرانیت میں سے صرف شراب نوشی کو لیا۔ اس لیے انھوں نے ان کے ذبح کے کھانے کو منع فرمایا۔ (تفسیر مظہری: ج ۳، ص ۳۳، ج ۳، مائدہ) مگر جمہور صحابہ و تابعین کی تحقیق یہ تھی

کہ یہ بھی وہاں ہزاروں کی طرح ہیں بالکل دین کے مگر نہیں اس لیے انھوں نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔ (قرطبی: ج ۲ ص: ۷۸)

اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہونے کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ ان کے دین میں کچھوں تحریمات کے باوجود ان دو مسئلوں میں ان کا مذہب بھی اسلام کے بالکل مطابق ہے یعنی وہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا عقیدہ ضروری سمجھتے ہیں اس کے بغیر جانور کو مردار اور حرام قرار دیتے ہیں اسی طرح جن عورتوں سے اسلام میں نکاح حرام ہے ان کے مذہب میں بھی حرام ہے ایسے ہی نکاح کے اعلان اور ان کے موجودہ مذہب میں گواہوں کے سامنے ہونے میں بھی دونوں برابر ہیں۔

اور جو کچھ اس کے خلاف ان کے عوام میں پایا جاتا ہے وہ جاہلوں کی اغلاط ہیں ان کا مذہب نہیں ہے۔ اسی لیے محمد صاحب تائیین اور احمد مجتہدین کے نزدیک بقرہ، انعام اور مائدہ کی تمام آیات میں کوئی تضاد نہیں یا فتح یا تحصیل نہیں، اور جن علماء تائیین نے غلط کار عوام کے عمل کو بھی حجاج اہل کتاب کے حکم میں شامل رکھا اور آیات جبرہ وغیرہ میں فتح یا تحصیل کا قول اختیار کیا ہے تو اس کی بھی بنیاد یہ ہے کہ نصاریٰ جن کا قول یہ ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ“ یہ لوگ اگر اللہ کا نام بھی لیں تو اس سے مروی معنی میں حرم ہی لیتے ہیں اس لیے ان کے ذبیحہ میں اللہ کا نام لینا یا مسیح کا نام لینا برابر ہو گیا۔ اس بناء پر ان حضرات تائیین نے ذبايح اہل کتاب میں اس کی اجازت دیدی ہے۔ (احکام ابن عربی: ج ۱ ص ۱۲۹) مگر جمہور امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ (تفصیل دیکھئے فقیر ابن کثیر و بحر محیط مظہری میں) اس پر اگر تکلف کی تفصیل صاحب کتاب حضرت مفتی صاحب نے چھ صفحات میں بیان فرمائی ہے اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اس مقام پر مصر کے مشہور عالم مفتی عبد اللہ سے ایک سخت تعرض ہوئی ہے۔ اول یہ کہ اہل کتاب کے مفہوم میں دنیا کے کفار مجوس ہندو سکھ وغیرہ سب کو داخل کر کے عام کر دیا ہے کہ قرآن میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کی تقسیم و تفریق بالکل بے معنی ہو جاتی ہے دوسری غلطی یہ کہ تمام اہل کتاب کے مفہوم میں اہل کتاب کے ہر کھانے کو بلا کسی شرط کے حلال کر دیا خواہ وہ جانور کو ذبح کریں یا نہ کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں یا نہ لیں، اس وقت جب یہ فتویٰ مصر سے شائع ہوا تو دنیا بھر سے اس کی تخطیہ کی گئی اس پر بہت سے مقامات لے اور رسالے لکھے گئے۔ اسلام کا یہ بھی ایک مجروحہ ہے کہ خلاف شریعت کام خواہ کتنے ہی بڑے عام سے کیوں نہ ہو جائے عام مسلمانوں کے عقوب اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، اس معاملے میں بھی یہی ہوا، اور پوری دنیا

کے مسلمانوں نے اسے گمراہی قرار دیا۔ اور اس وقت یہ معاملہ دب کر رہ گیا، مگر زمانہ حال کے گھبرائے ہوئے نے پھر اس بحث کو نکالا ہے اس لیے ضرورت ہوئی کہ اس بحث کو قدرے تفصیل سے لکھا جائے، تفصیل حضرت مفتی صاحبؒ کے رسالہ ”اسلامی ذبیحہ“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

موصوٰفہ مسئلہ: اس ارشاد قرآنی کا دوسرا جز یعنی وَطَعْنُكُمْ جُلُ لِقَمِّمْ کا کیا مقصد ہے کیوں کہ اہل کتاب قرآنی ارشاد کے قائل ہی نہیں، اس کے بیان سے کیا قائدہ؟ تفسیر بحر محیط وغیرہ میں اس کے حلق فرمایا کہ دراصل یہ حکم بھی مسلمانوں کو نکالنا منظور ہے کہ تم اگر اپنے ذبیحہ میں سے انھیں کھلا دو تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حرام ہوتا ہے تو ہمیں ان کو کھلانا جائز نہ ہوتا۔ گویا حیثیت اس کے مخاطب مسلمان ہی ہیں۔

اور تفسیر مظہری میں فرمایا کہ اس جملہ کا قائدہ ذبائح اور نکاح کے معاملہ میں فرق بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ذبائح تو جاہلین سے حلال ہیں مگر عورتوں کے نکاح کا معاملہ یہ نہیں بلکہ ایک طرفہ ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں اہل کتاب کے لیے حلال نہیں۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ محاذ اللہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر یہودی یا نصرانی بن جائے تو وہ اہل کتاب میں داخل نہیں بلکہ وہ مرتد ہے، اس کا ذبیحہ باجماع امت حرام ہے۔ ہاں اگر کسی دوسرے مذہب و ملت کا آدمی اپنا مذہب چھوڑ کر یہودی یا نصرانی بن جائے تو وہ اہل کتاب میں شمار ہوگا۔ آیت کا تیسرا جملہ وَالْمُحْضَنَتِ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ الخ دونوں جگہ معصیت سے مراد وصفی ہو سکتے ہیں ایک وصفی آزاد کے ہیں دوسرا معنی عقیف و پاک دامن۔ مجاہد نے اوّل وصفی لیا ہے یعنی اہل کتاب کی کنیزیں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں۔ (مظہری)

لیکن جمہور علماء صحابہ و تابعین کے نزدیک مراد عقیف و پاک دامن ہے، لیکن عقیف کی اس قید کا قائدہ بہتر اور مناسب کی ترغیب ہے نہ یہ کہ غیر عقیف سے نکاح ہی حرام ہو، پس خلاصہ مضمون اس جملہ کا یہ ہوا کہ بہر صورت مسلمان کو چاہیے کہ عقیف اور پاک دامن سے نکاح کرے بدکار اور ناقابل اعتبار عورت سے نکاح کا رشتہ جو زنا دارین کی تباہی ہے اس سے بچنا چاہیے۔

بقرہ کی آیت نَوَلَّيْكُمْ مَّا فِي الْكِتَابِ الخ کا مضمون یہ ہے کہ اصولی طور پر غیر مسلم عورت سے مسلمان کا نکاح نہ ہونا چاہیے لیکن سورۃ مائدہ کی اس آیت نے اہل کتاب کی عورتوں کو اس عموم سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھنے لگو (یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم کو اس وقت وضو نہ ہو) تو (وضو کر لو یعنی) اپنے چہروں کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو کہنوں سمیت (دھوؤ) اور اپنے سروں پر (بھیگا) ہاتھ پھیرو۔ اور اپنے چہروں کو بھی ٹخنوں سمیت (دھو کر) اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو (نماز سے پہلے) سارا بدن پاک کر لو اور اگر تم بیمار ہو (اور پانی کا استعمال معسر ہو) یا حالت سفر میں ہو (اور پانی نہیں ملتا جیسا آگے آتا ہے، یہ تو عذر کی حالت ہوئی) یا (اگر مرض و سفر کا عذر بھی نہ ہو بلکہ ویسے ہی وضو یا غسل ٹوٹ جاوے اس طرح سے کہ مثلاً) تم میں سے کوئی شخص (بجائے شاب یا پانچا نہ کے) استنجے سے (قارخ ہو کر) آیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے (یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو اور) پھر (ان ساری صورتوں میں) تم کو پانی کے (استعمال کا موقع) نہ ملے (خواہ بوجہ ضرر کے یا پانی نہ ملنے کے) تو (ان سب حالتوں میں تم پاک زمینوں سے تیمم کر لیا کرو یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اس زمین (کی جس) پر سے (ہاتھ مار کر) اللہ تعالیٰ کو (ان احکام کے مقرر فرمانے سے) یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی ٹھگی ڈالیں (یعنی یہ منظور ہے کہ تم پر کوئی ٹھگی نہ رہے، چنانچہ احکام مذکورہ میں خصوصاً اور جمیع احکام شرعیہ میں عموماً رعایت سہولت و مصلحت کی خاطر ہے) لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے (اس لیے طہارت کے قواعد اور طرق مشروع کئے اور کسی ایک طریق پر بس نہیں کیا گیا کہ اگر وہ نہ ہو تو طہارت ممکن ہی نہ ہو، مثلاً صرف پانی کو ملہر رکھا جاتا تو پانی نہ ہونے کے وقت طہارت حاصل نہ ہو سکتی، یہ طہارت ابدان تو خاص احکام طہارت ہی میں ہے۔ اور طہارت قلوب تمام طاعات میں عام ہے پس یہ تعلیم دونوں کو شامل ہے اور اگر یہ احکام نہ ہوتے تو کوئی طہارت حاصل نہ ہوتی۔ اور یہ (منظور ہے) کہ تم پر اپنا انعام تام فرماؤ۔ (اس لیے احکام کی تکمیل فرمائی تاکہ ہر حال میں طہارت بدنی و قلبی جس کا شہرہ رضائے قرب ہے جو اعظم نعم ہے حاصل کر سکو) تاکہ تم (اس عنایت کا) شکر ادا کرو (شکر میں احتیال بھی داخل ہے) اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، (جس میں بڑا انعام یہ ہے کہ تمہاری قلاع کے طریقے تمہارے لیے شروع کر دئے) اور اس کے اس عہد کو بھی (یاد کرو) جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جب کہ تم نے (اس کا التزام بھی کر لیا تھا کہ عہد لینے کے وقت تم نے) کہا تھا کہ ہم نے (ان احکام کی) سنا اور مان لیا (کیوں کہ اسلام لانے کے وقت ہر شخص اسی مضمون کا عہد کرتا ہے) اور اللہ تعالیٰ (کی مخالفت)

سے ڈرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں (اس لیے جو کام کرو اس میں اخلاص و اعتقاد بھی ہونا چاہئے صرف منافقانہ احتمال کافی نہیں۔ مطلب یہ کہ ان احکام میں اول تمہارا ہی نفع پھر تم نے اپنے سربمگی رکھ لیا ہے۔ پھر مخالفت میں ضرران جوہ سے احتمال ہی ضروری ہوا اور وہ بھی دل سے ہونا چاہئے ورنہ مثل عدم احتمال ہی کے ہے) ایمان والوں اللہ تعالیٰ (خوشنودی) کے لیے (احکام کی) پوری پابندی کرنے والے (اور شہادت کی نوبت آوے تو) انصاف کی شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی خاص گروہ کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جاوے کہ تم (ان کے معاملات میں) عدل نہ کرو (ضرور ہر معاملہ میں) عدل کیا کرو (یعنی عدل کرنا) ٹھوکی سے زیادہ قریب ہے، (یعنی اس سے تقویٰ کے ساتھ موصوف کہلاتا ہے) اور (تقویٰ کرنا تم پر فرض ہے، چنانچہ حکم ہوا ہے کہ) اللہ تعالیٰ (کی مخالفت) سے ڈرو۔ (یہی حقیقت ہے تقویٰ کی پس عدل جو کہ اس فرض تقویٰ کا موقوف علیہ ہے نیز فرض ہوگا) بلاشبہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے، (پس مخالفین احکام کو مزہا ہو جاوے تو بعید نہیں) اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور (انھوں نے) اچھے کام کئے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جب کہ ایک قوم (یعنی کفار قریش ابتدائے اسلام میں جب کہ مسلمان ضعیف تھے) اس فکر میں تھے کہ تم پر (اس طرح) دست درازی کریں (کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں) سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر (اس قدر) نہ چلنے دیا (اور آخر میں تم کو غالب کر دیا۔ پس اس نعمت کو یاد کرو) اور (احکام کے احتمال میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرو (کہ اس نعمت کا یہ شکریہ ہے) اور (آئندہ بھی) اہل ایمان کو حق تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ (جس نے تمہارے سب کام بنائے ہیں اور آئندہ بھی آخرت تک امید رکھو انقوا اللہ میں خوف دلایا اور امر بالتوکل میں امید اور یہی دو عمل محین احتمال ہیں)

وہج: بجھلی آیات میں وہ احکام شریعہ بیان ہوئے جس کا تعلق انسان کی دنیوی زندگی اور کھانے پینے سے ہے اس آیات میں چند احکام متعلق عبادات کے مذکور ہیں۔

آیت: ۸: اس آیت کا مضمون تقریباً انہیں الفاظ کے ساتھ
سورۃ مائدہ میں گذر چکا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں
بالقسط شہد آء للہ تھا اور یہاں للہ شہد آء بالقسط ہے۔ الفاظ کے اس مقدم اور تاخری ایک الحیف

وجہ بحر حید میں جو حیان نے ذکر کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو انصاف سے روکنے اور ظلم و جور میں چٹکانے کے علاوہ موجب ہونا کرتے ہیں ایک اپنے نفس، اپنے عزیزوں اور دوستوں کی طرف داری، دوسرے کسی شخص کی دشمنی و عداوت، سورۃ نسا کی آیت کا روئے سخن پہلے مضمون کی طرف ہے اور سورۃ مائدہ کی آیت کا روئے سخن دوسرے مضمون کی طرف ہے۔ اسی لیے وہاں ارشاد ہے ولو علیٰ انفسکم اولوا لکن والاقرین اور سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے ولا یجوز منکم شیء ان لا یصلوا۔

اگرچہ انجام کے اعتبار سے یہ دونوں عنوان یعنی بالقسط شہداء للہ اور للہ شہداء بالقسط ایک ہی مقصد کو ادا کرتے ہیں کیوں کہ جو شخص انصاف پر کھڑا ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہو گا اور پھر انصاف ہی کرے گا لیکن اپنے نفس اور عزیزوں دوستوں کی رعایت کے مقام میں یہ خیال گذر سکتا ہے کہ ان تعلقات کی رعایت بھی تو اللہ کے لیے ہے، اس لیے وہاں لفظ قسط کو مقدم لا کر اس کی طرف ہدایت کر دی کہ وہ رعایت اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی جو عدل و انصاف کے خلاف ہو، اور یہاں مائدہ میں دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف برتنے کا حکم دینا تھا تو لفظ للہ کو مقدم لا کر انسانی فطرت کو جذبات میں مغلوب ہونے سے نکال دیا کہ تم لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمنوں کیساتھ بھی انصاف کرو۔

آج کل عرف میں شہادت کا جو مفہوم مشہور ہو گیا ہے، قرآن و سنت کی اصطلاح میں شہادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے مثلاً بیمار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دینا، امتحانات میں طلبہ کے پرچوں پر نمبر لگانا اسی طرح اسمبلیوں اور کونسلوں وغیرہ کے انتخابات میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا، یہ سب بھی ایک عبادت ہے اگر ان میں عبادت غیر صحیح اور خلاف واقعہ دی گئی تو وہ جھوٹی شہادت ہو کر گناہ کبیرہ ہو گیا اور مستحق لعنت و عذاب ہے۔

اور پھر نماہنگوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کی از روئے قرآن ایک دوسری حیثیت بھی ہے جس کو شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے اس کا حکم ارشاد قرآنی ومن یشفع شفاعۃ حسنۃ فلیحکم فیہا۔ (حق و ووٹ دینے کی ایک تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے اور محض ذاتی وکالت نہیں بلکہ (حق و مشترکہ) پوری قوم کی وکالت بنجانی ہے، اگر کسی نااہل کو کامیاب بنا کر ناسعدہ بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا۔ یہ جھوٹی شہادت بھی ہے، بری شفاعت بھی اور ناجائز وکالت بھی۔

آیت: ۱۱: اس آیت میں بطور خاص اس کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے بارہا بخیر طریقہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینے کے منصوبے بنائے اور تیاریاں کیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو خائب و خاسر کر دیا۔ مثلاً ایک گاؤں والے کا بخیر طریقہ اسلام کی تلواریں پر قبضہ کر کے تلواریں کھینچ کر یہ کہنا کہ من یمنعک منی تین بار لپکی پوچھتا اور ہر بار ہا اطمینان جواب دیتا ”اللہ عز وجل“

اسی طرح کعب بن اشرف نے قتل کی سازش کی اور اللہ نے اس کی سازش خاک میں ملا دی، اسی طرح جب آپؐ یہودی تفسیر کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے عمرو بن حمش کے ذریعہ پتھر کی چٹان آپؐ کے اوپر ڈالنا چاہا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو مطلع فرما دیا۔ اور آپؐ وہاں سے فوراً اٹھ گئے۔ (ابن کثیر) ان واقعات میں کوئی تضاد نہیں سب ہی آیت مذکورہ کا مصداق ہو سکتے ہیں۔

اتقوا اللہ وعلی اللہ فلیعوا کل المتؤمنون۔ یعنی اس نصرت اور فیضی حمایت کا اصل سبب تقویٰ اور توکل ہے جو قوم اور فرد بھی اور جہاں بھی اور جب بھی ان دو صفوں کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی ایسی ہی حمایت و دعایت ہوگی۔

نضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو ۵ اتر سکتے ہیں کروں سے قطار آمد قطار اب بھی اگر جملہ اتقوا اللہ الخ آیات سابقہ کے مجموعہ کے ساتھ لگایا جائے تو پھر اس جملہ میں اس طرف اشارہ ہوگا کہ اگر تم تقویٰ شعار اور متوکل علی اللہ رہو تو یہ رواداری اور حسن سلوک تمہارے لیے معزز ہوگا بلکہ دشمنوں کو حفاظت و جماعت کے بجائے تمہارے زیر اثر لانے اور اسلام سے قریب کرنے کا سبب بنے گا۔ نیز تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کو مہد و حیا کی پابندی پر ظاہر و باطناً مجبور کر سکتا ہے بغیر تقویٰ کے مہد و حیا کا حشر دنیا کو مظلوم ہے، نیز اس جملہ سے یہ بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت صرف ظاہری ساز و سامان پر نہیں بلکہ اصل طاقت کا راز تقویٰ اور توکل میں مضمر ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ لَهُمْ لِي مَعْصِيَتِي وَتَقَرُّوا بَعْدَ ذَلِكَ وَتُتَّقُونَ أَتُؤْتُونَ الصَّدَاقَ وَالتَّقِيْمَ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِوَعْدِنَا وَعَفَیْتُ عَنْكُمُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ تَتَّبِعُونَ مِنْ خَلْقِنَا الْأَنفَاسَ لَنْ نَكْفُرَ بِكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْيَاظِنَا وَنَحْنُ مُؤْتِقُونَ ۝ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهَا ۖ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ دَرَأُوا إِلَهُكُمُ لَقَدْ كَذَبُوا ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآفَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَهُمْ قَاعِقُونَ ۚ فَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ يُوَسِّعُ الْخُبْرَ ۚ وَبِالَّذِينَ قَالَُوا لَكَ لَا تُؤَدُّنَا إِلَهُكُمُ فَنَسُوا حَظًّا

اسرائیل نے عہدہ کو رکھ کر تورات اور تورات کے بعد طرح طرح کے عقوبات میں جیسے مسخ اور ذلت وغیرہ گرفتار ہوئے۔ پس یہ جہان کو عنايت والفاظ الہیہ سے بعد ہوا تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت (یعنی اس کے آثار) سے دور کر دیا (اور یہی حقیقت ہے لعنت کی) اور (اسی لعنت کے آثار سے یہ ہے کہ) ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا (کہ حق بات کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا اور اس سخت دلی کے آثار سے یہ ہے کہ وہ لوگ) (یعنی ان میں کے علماء) کلام (الہی یعنی توریت) کو اس کے (الفاظ یا مطالب کے) مواقع سے بدلتے ہیں (یعنی تحریف لفظی یا تحریف معنوی کرتے ہیں) اور (اس تحریف کا اثر یہ ہوا کہ) وہ لوگ جو کچھ ان کو (توریت میں) فصاحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ (نفع کا جو کہ ان کو عمل کرنے سے نصیب ہوتا) فوت کر بیٹھے (کیوں کہ زیادہ مشتق ان کی اس تحریف کے مضامین حلقہ تصدیق رسالت محمدیہ میں ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایمان سے زیادہ بڑا حصہ کیا ہوگا۔ غرض نقص جہاں پر لعنت مرتب ہوئی اور لعنت پر قساوت وغیرہ اور قساوت پر تحریف اور تحریف پر فساد و جحیم اور وجہ ترتیب ظاہر ہے) اور (پھر یہ بھی تو نہیں کہ جتنا کر بچے اس پر بس کریں بلکہ حالت یہ ہے کہ) آپ کو آئے دن (یعنی ہمیشہ دین کے باب میں) کسی نہ کسی (نئی) خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے جو ان سے صادر ہوتی رہتی ہے، پھر ان کے محدودے چند فصول کے (جو کہ مسلمان ہو گئے تھے) سوا آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے (یعنی جب تک شرعی ضرورت نہ ہو، ان کی خیانتوں کا اظہار اور ان کی فضیلت نہ کیجئے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے (اور بلا ضرورت فضیلت نہ کرنا خوش معاملگی ہے) اور جو لوگ (نصرت دین کے دعوے سے) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ ہم ان سے ان کا عہد (مسلحہ عہد یہود کے) لیا تھا، سو وہ بھی جو کچھ ان کو (انجیل وغیرہ میں) فصاحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ (نفع کا جو کہ ان کو عمل کرنے سے نصیب ہوتا ہے) فوت کر بیٹھے (کیوں کہ وہ امر جس کو فوت کر بیٹھے توحید ہے اور ایمان ہے جناب رسول اللہ پر جس کا حکم ان کو بھی ہوا تھا اور اس کا حکم عظیم ہوتا ظاہر ہے جب توحید کو چھوڑ بیٹھے) تو ہم نے ان میں سے ہائیم قیامت تک کے لیے بغض و عدالت ڈال دیا (یہ تو دنیوی عقوبت ہوئی) اور عقریب (آخرت میں) کہ وہ بھی قریب ہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا جٹا دیں گے (پھر سرزادیں گے) اے اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں (جن کے کمال علمی کا تو یہ حال ہے کہ کتاب کے مضامین) سے جن چیزوں کو تم چھپا لیتے ہو، ان میں سے بہت سی باتوں کو (جن کے اظہار میں کوئی

شرعی مصلحت ہوگا ہر تحصیل علوم نہ فرمانے کے باوجود خالص وحی کے ذریعہ واقع ہو کر تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں اور (کمال علمی و اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ جن چیزوں کو تم نے چھپایا تھا ان میں سے) بہت سے امور کو (جاننے اور باخبر ہونے کے باوجود اخلاقیان کے اکتہار سے) رد گذر فرماتے ہیں (جب کہ ان کے اکتہار میں کوئی شرعی مصلحت نہ ہو، صرف تمہاری رسولی ہی ہوتی ہو اور یہ کمال علمی دلیل قوت ہے اور کمال اخلاقی اس کا مؤید اور مؤکد ہے اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے دوسرے معجزات کے علاوہ خود تمہارے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ آپ کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی رسول کے ذریعہ) تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے۔ اور (وہ) ایک کتاب واضح (ہے) کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو رضائی حق کے طالب ہوں۔ سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں (یعنی جنت میں جانے کے طریقے جو خاص محتاط و اعمال میں تعلیم فرماتے ہیں کیوں کہ درحقیقت مکمل سلامتی تو جنت ہی میں ہو سکتی ہے کہ ناس میں کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ زوال کا خطرہ) اور ان کو اپنی توفیق سے کفر و مصیبت کی تاریکیوں سے نکال کر (ایمان و طاعت کے) نور کی طرف لے آتے ہیں۔ اور ان کو (ہمیشہ) کام و راست پر قائم رکھتے ہیں۔ بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلی علیہ السلام کا بن مریم ہے، آپ ان سے یوں پوچھتے کہ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ صلی بن مریم (جن کو تم اللہ کا مین سمجھتے ہو) اور ان کی والدہ (حضرت مریم) کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں، ان سب کو (موت سے) ہلاک کرنا چاہیں (حق) کیا کوئی نقص ایسا ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے ذرا بھی ان کو بچا سکے۔ (یعنی اتنی بات کو تو تم بھی مانتے ہو کہ ان کو ہلاک کرنا اللہ کی قدرت میں ہے تو جس ذات کا ہلاک کرنا دوسرے کے قبضہ میں ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے عقیدہ الوہیت صحیح کا باطل ہو گیا۔ اور جو عقیدہ خدا اور سب کا معبود ہے (یعنی) اللہ تعالیٰ (اس کی یہ شان ہے کہ اس ہی کے لیے خاص ہے حکومت آسمانوں پر اور زمین پر اور وحشی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ان پر اور وہ جس چیز کو (جس طرح) چاہیں پیدا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اور یہود و نصاریٰ (دونوں فرقے) کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ (مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری ایک خصوصیت ہے کہ ہم گناہ بھی کریں تو اس پر اتنی ناراضی نہیں ہوتی جتنی دوسروں پر ہوتی ہے جیسے باپ کو اپنے بیٹے کی نافرمانی پر اتنا اثر نہیں ہوتا، جتنا کسی غیر آدمی کے ایسے ہی فعل پر ہوتا ہے۔ ان کے اس

خیال باطل کے ابطال کے لیے آنحضرتؐ کو خطاب ہے کہ آپ (ان سے) پوچھئے کہ اچھا بھرا تم کو تمہارے گناہوں کے عوض (آخرت میں) عذاب کیوں دیں گے۔ (جس کے تم بھی قائل ہو جیسا کہ یہود کا قول تھا ان تمسنا النار الا بما اعمدوا۔ یعنی اگر ہمیں عذاب جنم ہوا بھی تو چند روزی ہوگا۔ اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کا قول قرآن میں مذکور ہے۔ قال المسيح انه من بشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة۔ یعنی جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں۔ جو یہ جو جائز ام کے مثل باقرار نصاریٰ کے ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا جب قصص خود بھی اقرار ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب بھی دیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خدا کی اولاد کہنا باطل ہے۔

یہاں یہ شبہ ہے نہیں کیا جاسکتا کہ بعض اوقات باپ بھی اپنی اولاد کی اصلاح و تربیت کے لیے تادنا سزا دیتا ہے تو سزا ہونا بیٹا ہونے کے متافی نہیں۔ کیوں کہ باپ کی سزا تادیب کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اسے ایسا کام نہ کرے۔ اور آخرت میں تادیب کا کوئی مقام نہیں۔ (کیوں کہ وہ دارالعمل نہیں دارالجزا ہے۔ وہاں آگے کوئی کام کرنے، یا کسی کام سے روکنے کا کوئی احتمال نہیں۔ جس کو تادیب کہا جائے، اس لیے وہاں جو سزا ہوگی وہ خالص سزا اور تادیب ہی ہو سکتی ہے۔ جو اولاد یا محبوب ہونے کے قطعاً متافی ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ تمہاری کوئی خصوصیت اللہ کے یہاں نہیں) بلکہ تم بھی مجملہ دوسری مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے جس کو چاہیں گے سزا دیں گے اور اللہ ہی کی ہے سب حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ان میں بھی اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ (اس کے سوا کوئی پناہ نہیں) اے اہل کتاب تمہارے پاس یہ ہمارے رسول (محمدؐ) آپہنچے جو کہ تم کو (شریعت کی باتیں) صاف صاف بتاتے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ رسولوں (کے آنے کا) سلسلہ (مدت سے) موقوف تھا (اور شرائع ساجدہ موقوفہ اور کم ہو چکی تھیں اور انبیاء کا سلسلہ عرصہ دراز تک بند رہنے سے ان کم شدہ شرائع کے دوبارہ دریافت ہونے کا امکان بھی نہ رہا تھا۔ اس لیے اب کسی رسول کے آنے کی ضرورت شدید تھی تو ایسے وقت آپ کا تشریف لانا بڑی نعمت اور قیمت سمجھنا چاہیے) تاکہ تم (قیامت میں) یوں نہ کہنے لگو (کہ دین کے معاملہ میں ظلمی اور کوتاہی میں ہم اس لیے معذور ہیں کہ) ہمارے پاس (کوئی رسول جو کہ) بشیر اور نذیر (ہو جس سے ہم کو دین کا صحیح علم اور عمل پر ابھار پیدا ہوتا) نہیں آیا (تو لو اب

اس عذر کی گنجائش نہیں رہی کیوں کہ (تمہارے پاس بشیر و نذیر (یعنی محمد) آچکے ہیں، (اب نہ مانو اپنے انجام کو خود سمجھ لو) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں (کہ جب چاہیں رحمت سے اپنے انبیاء بھیج دیں جب چاہیں حکمت سے ان کو روک لیں اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جب مدت و راز سے انبیاء کا سلسلہ بند ہے تو اب کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ یہ سلسلہ ایک مدت تک موقوف رکھنا حق تعالیٰ کی حکمت سے تھا، اس نے سلسلہ نبوت بند اور ختم کر دینے کا کوئی اعلان اس وقت تک نہیں کیا تھا۔ بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ یہ خبریں بھی دے دی تھیں کہ آخر زمانے میں ایک خاص رسول خاص شان اور خاص صفات کے ساتھ آنے والے ہیں۔ جن پر نبوت کا اختتام ہوگا۔ اس اعلان کے مطابق خاتم الانبیاء تشریف لے آئے۔

تلخیص معارف و مسائل | معاملہ کا دوسرا رخ سامنے لانے کے لیے اس آیت: ۱۲ میں بتلایا گیا ہے کہ یہ عہد و بیعت صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں الہی عشر نقیبا: حسب نسب، رنگ، وطن اور زبان کے امتیازات سے جو جاہلیت کے بت تھے اسلام نے ان سب کو توڑ دالا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ انتظامی معاملات میں قلم قائم رکھنے کے لیے بھی خاندانی خصوصیات کا لحاظ نہ کیا جائے، یہ فطری امر ہے کہ ایک خاندان کے لوگ اپنے خاندان کے جانے پہچانے آدمی پر بہ نسبت دوسروں کے زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں، اور یہ شخص ان کی پوری نفسیات سے واقف ہونے کی بنا پر ان کے جذبات و خیالات کی زیادہ رعایت کر سکتا ہے، الہی عشر نقیبا اسی حکمت عملی پر مبنی تھا۔

اور سورۃ اعراف کی آیت فانه جمعت منه اثنا عشرۃ عننا میں بھی یہی انتظام و مصلحت اور مکمل الطمینان و سکون کی رعایت رکھی گئی۔

اور بارہ کا عدد بھی کچھ عجیب خصوصیت اور مقبولیت رکھتا ہے، مخبر علیہ السلام نے جب انصار مدینہ سے بیعت کے ذریعہ معاہدہ لیا تو اس میں بھی انصار کے بارہ سرداروں نے ذمہ داری لے کر بیعت کی تھی، (ابن کثیر) اور صحیحین میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا کام اور نظام اس وقت تک چلا رہا ہے گا جب تک کہ بارہ خلیفہ ان کی قیادت کریں گے (مسلل ہونا ضروری نہیں ہے)

الہی معکم، اس میں دوسری بات یہ بھی بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ ساتھ ہے

اور نگرانی فرما رہا ہے یعنی یثاق کی خلاف ورزی کر کے تم کسی طرح بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ یثاق کی دفعات میں سب سے پہلے اقامت صلوٰۃ اور ادا زکوٰۃ ہے، قرآنی اشارات اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرائض صرف بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر پیغمبر اور ہر شریعت میں ہمیشہ عائد رہے ہیں۔

وآمتہم ہو مسلمی بنی اسرائیل میں چونکہ بہت سے رسول آنے والے تھے اس لیے ان کو خصوصیت ہے اس کی تاکید فرمائی گئی، اور چونکہ آنے والے رسولوں کی آمد بعد میں تھی اور ان کی امداد وقوع بھی بعد میں ہونے والا تھا اس لیے اس کو مؤخر بیان فرمایا گیا۔

والقرضتم اللہ قرضاً حسناً: قرض دینے سے تعبیر اس لیے کیا کہ قرض کا بدلہ قانوناً عرفاً اور اخلاقاً واجب الادا سمجھا جاتا ہے، پس یہ اس یقین کے ساتھ خرچ کریں کہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا، حسناً یعنی اخلاص کے ساتھ عمدہ خرچ کریں اور اس سے مراد دوسرے صدقات و خیرات ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان صرف زکوٰۃ ادا کر کے ساری مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتا، اس کے ذمہ کچھ اور بھی حقوق مالیہ لازم ہیں، بس فرق یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، مثلاً ضرورتاً مسجد کی تعمیر اور مدرسہ اور تعلیم کا نظام وغیرہ۔

آیت ۱۳:- بنی اسرائیل پر ان کی بد عملی اور سرکشی کی سزا میں دو طرح کے عذاب آئے ایک ظاہری اور محسوس جیسے ان پر خون، اور مینڈکوں وغیرہ کی بارش، یا پتھر یا زمین کا تختہ الٹ دینا وغیرہ دوسرے معنوی اور روحانی عذاب کہ ان کے دل و دماغ مسخ ہو گئے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہی اور وہ حریف گناہوں میں مبتلا ہوتے گئے، گناہوں سے باز نہ آنے کی صورت میں دل پر سیاہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ صفیر قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور قلب اندھے برتن کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں رکھی، پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ لایعروف معروف و لا ینکر منکر وہ کسی نیکی کو نیکی اور نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہونے لگتا ہے۔

رحمت خداوندی جو سب سے بڑا وسیلہ نجات ہے اس سے دور ہونا نقد سزا ہے، اور قسوت قلبی کے نتیجے میں وہ کلام الہی میں مختلف تحریفیات کرنے لگے، یحوفون الکلم عن مواضعہ، اور فصاحت سے نفع اٹھانا بھول گئے، و لیسوا حطاماً مذکور و ابہ، اور یہ سزا پھر ان کے گلے کا ہار بن گئی، و لا تقوال تطلع علی خاتنة منهم الا قلیلاً منهم، جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ کہ وہ بچے مسلمان ہو گئے۔

لَا عَافَ عَنْهُمُ الْغَيْبُ، مطلب یہ ہے کہ ان کے ایسے حالات کے باوجود آپ اپنے طبی فطریہ پر عمل نہ کریں، اپنے اخلاق و معاملات کا درست دیکھنا تو ضروری ہے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کو پہنچے۔
آیت: ۱۳۰: آج کل کے عیسائیوں کے اتحاد باہمی سے شبہ نہ پیدا ہو کیوں کہ یہاں ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جو وہ انتہائی عیسائی ہوں اور مذہب عیسائی کے پابند ہوں نہ کہ نام کے عیسائی، کیوں کہ افتراق و اختلافات تو یہ مذہب تمام مذہب عیسائی ہی نہ ہا تو اختلاف ہی نہ ہا،

نصاری میں اصلاً تین فرقے تھے، ایک نسطوریہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ دوسرا یعقوبیہ جو خود عیسیٰ کو خدا کے ساتھ سمجھتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ کو تین خداؤں میں سے ایک مانتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اختلاف عقائد کے ساتھ باہم عداوت ضروری ہے۔

آیت: ۱۷۱: اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزاتیان ہے کہ وہ نہ خود کو ان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی ماں کو جس کی حفاظت و خدمت ایک شریف بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، دوسرے یہ کہ اس فرقہ کی بھی اس میں تردید ہو گئی جو حضرت مریم کو تین خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں، اس جگہ اصلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا تھا ان کی ماں کی موت کو کھلیاؤ ذکر فرمایا، یا یہ کہ جس طرح حضرت مریم پر موت مسلط کر چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری تمام مخلوق پر بھی مسلط کر دینا ہمارے قبضہ میں ہے یہ خلق فنا ہوا۔

آیت: ۱۸۰: آخرت کے عذاب کا جب خود قسمیں اقرار ہے تو بتاؤ کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب بھی دیا کرتا ہے، اس لیے خدا کی اولاد کو بہا مل ہے، اور دنیا میں باپ جہاں اپنی اولاد کو اصلاح و تربیت کے لیے سزا دیتا ہے وہ تادیب ہوتی ہے اور آخرت میں تادیب کا کوئی مقام نہیں کیوں کہ وہ دارالعمل نہیں دارالجزا ہے، وہاں جو سزا ہوگی خالص تعذیب ہوگی جو اولاد یا محبوب ہونے کے قطعاً ممانی ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں تمہاری خصوصیت نہیں۔ (ظلامۃ تفسیر)

آیت: ۱۹: نفرت کے لغوی معنی ست ہونا، ساکن ہونا کسی کام کو معطل کر دینا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بشت نبوی کے درمیان صرف پانچ سو سال کا عرصہ ہے اس میں سلسلہ انبیاء بند رہا اس لیے اس کو نفرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی بشت سے اتنا زمانہ خالی نہیں رہا، (قرطبی مع البیان) اس سلسلے میں بھی مختلف روایات ہیں مگر اس سے اصل مقصد پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بخاری شریف میں یہ ہے کہ چھ سو سال کا زمانہ تھا، سورہ بکس میں جو تین رسولوں کا ذکر ہے وہ

اِنَّكَ وَرَبُّكَ لَعَالَمَانِ ۝ اِنَّا مُهِنَّا مُوَدُّونَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیْ وَكُلِّیْ مَا لَفِیْ یَدَیْنا وَبَیْنَ الْقَوَّامِیْنِ ۝ قَالَ فَاِلَیْهَا مَرْجِعُهُمْ اَزْمِیْنِ مَسْجِدَہٗ یُکَلِّمُوْنَ فِی الْاَنْصَارِ فَلَا کَانَ عَلَی الْقَوَّامِیْنِ ۝

اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی ترجمہ و خلاصہ تفسیر قوم (یعنی بنی اسرائیل) سے (اول ترغیب جہاد کی تمہید میں یہ)

فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے، یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے (جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہم اور کسی قوم میں پیغمبروں کا ہونا ان کا دنیوی اور دینی شرف ہے یہ نعمت معنوی دی) اور (حسی نعمت یہ دی کہ) تم کو صاحب ملک بنایا (چنانچہ فرعون کے ملک پر ابھی قابض ہو چکے ہو) اور تم کو (بعض بعض) وہ چیزیں دی ہیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی (جیسا دنیا میں راستہ دینا دشمن کو عجیب طور پر غرق کرنا جس کے بعد فتنہ غایت ذلت و زحمت سے نہایت رنج و راحت میں پہنچ گئے یعنی اس میں تم کو خاص امتیاز دیا پھر اس تمہید کے بعد اصلی مقصود کے ساتھ ان کو خطاب فرمایا کہ) اے قوم میری (ان نعمتوں اور احسانوں کا احتضانیہ ہے کہ تم کو اس جہاد کے حقیقی حکم خداوندی ہوا ہے اس پر آمادہ ہو اور) اس حبرک ملک (یعنی شام کے دارالحکومت) میں جہاں یہ عہدہ حکمران ہیں جہاد کے ارادہ سے (داخل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں لکھ دیا ہے) اس لیے قصد کرتے ہی فتح ہوگی) اور پیچھے (وطن کی طرف) واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارہ میں پڑ جاؤ گے) دنیا میں بھی کہ تو سب ملک سے محروم رہو گے اور آخرت میں کہ ترک فریضہ جہاد سے گنہگار رہو گے) کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی (رہے) ہیں اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ (کسی طرح) وہاں سے نہ نکل جائیں ہاں اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جاویں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں (موسیٰ علیہ السلام کی تائید قول کے لیے) ان دو شخصوں نے (بھی) جو کہ اللہ (سے) ڈرنے والوں (یعنی متقیوں) میں سے تھے (اور) جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا (کہ اپنے عہد پر ثابت رہے تھے ان کم ہمتوں کو سمجھانے کے طور پر) کہا کہ تم ان پر (چڑھائی کر کے اس شہر کے) دروازہ تک تو چلو سو جس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گے اس وقت غالب آ جاؤ گے (مطلب یہ ہے کہ جلدی فتح ہو جاوے گا، خواہ رعب سے بھاگ جائیں یا تمہوڑا ہی مقابلہ کرنا پڑے) اور اللہ پر نظر رکھو اگر تم

ایمان رکھتے ہو (یعنی تم ان کی خودمندی پر نظر مت کرو مگر ان لوگوں پر فہمائش کا اصلاً اثر نہیں ہوا بلکہ ان دو بزرگوں کو تو انہوں نے قابل خطاب بھی نہ سمجھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے نہایت لا اباہی پن اور گستاخی کے ساتھ) کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو (ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ہم) ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں (اگر ایسا ہی لازم ضرور ہے) تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں (جا کر) لڑ بھڑ لیجئے ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں (موسیٰ علیہ السلام نہایت زنج اور پریشان ہوئے اور تنگ آ کر) دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار (میں کیا کروں ان پر کچھ بس نہیں چلا) ہاں اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر البتہ (پورا) اختیار رکھتا ہوں کہ آپ ہم دونوں (بھائیوں) کے اور اس بے حکم قوم کے درمیان (مناسب) فیصلہ فرما دیجئے (یعنی جس کی حالت کا جو مقتضی ہو وہ ہر ایک کے لیے تجویز فرما دیجئے) ارشاد ہوا (بہتر) تو (ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ) یہ ملک ان کے ہاتھ چالیس برس تک نہ لگے گا (اور مگر جانا بھی نصیب نہ ہوگا راستہ ہی نہ ملے گا) یوں ہی (چالیس برس تک) زمین میں سرمدتے پھریں گے (حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فیصلہ سنا جس کا گمان نہ تھا خیال یہ تھا کہ کوئی معمولی حبیہ ہو جاوے گی تو طبعاً مغموں ہونے لگے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ جب ان سرکشوں کے لیے ہم نے یہ تجویز کیا تو یہی مناسب ہے) سو آپ اس بے حکم قوم (کی اس حالتِ ذار) پر (ذرا) غم نہ کیجئے۔

تلخیص معارف و مسائل | ان آیات میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ایک خاص واقعہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کی لشکر

کے فرقہ دریا ہونے اور ان سے قوم بنی اسرائیل کے نجات پا جانے اور ملک مصر کے مالک بن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر حریہ انعام فرمانے کے لیے ان کا آبائی وطن ملک شام بھی انہیں دینا چاہا اور ان کے لیے انہیں جہاد کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی فتح کی خوش خبری بھی سادی، مگر بنی اسرائیل اپنی طبعی خصوصیات کی بنا پر سب کچھ مشاہدہ کر لے نے کے بعد بھی عہد و پیمان پر پورے نہ اترے، اور جہاد کے خلاف خد کر کے بیٹھ گئے، جس کی سزا انہیں قدرت کی طرف سے اس طرح کی کہ چالیس سال تک ایک محدود علاقہ میں (یہ مختصر سامیدان جو مصر اور بیت المقدس کے درمیان ہے جس کی پیدائش حضرت مقاتل کی تفسیر کے مطابق تقریباً نوے میل طولا اور ستائیس میل عرض ہے اور بعض روایات کے مطابق صرف تیس میل ضرب افشارہ میل کا رقبہ ہے اور پوری قوم جس کی تعداد حسب بیان حضرت مقاتل چھ لاکھ نفوس تھی) محصور و محید ہو کر رہ گئے، جب کہ بظاہر ان کے گرد کوئی حصار نہ تھا اور نہ ہی ان کے ہاتھ

پاؤں کسی چیز میں بکڑے ہوئے تھے بلکہ کھلے میدان میں تھے اور اپنے وطن مصر میں واپس چلے جانے کے لیے ہر روز صبح سے شام تک سفر کرتے تھے مگر شام کو پھر وہیں نظر آتے تھے جہاں سے صبح چلتے تھے، اسی دوران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہوگئی، اور یہ لوگ اسی طرح وادی حبیہ میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبران کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ اس کے بعد ان کی باقی مائتہ نسل نے اس وقت کے پیغمبری قیادت میں جہاد شام و بیت المقدس کا حزم کیا اور اللہ تعالیٰ کا دودھ پیرا ہوا۔

آیت: ۲۰: حکم سنانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلوائے۔ پہلا روحانی انعام یہ ہے کہ ان کی قوم میں مسلسل بکثرت ایک ہزار انبیاء بھیجے کہ اتنی کثرت کسی امت میں انبیاء کی نہیں ہوئی دوسری دنیوی نعمت یہ کہ انھیں صاحب ملک و سلطنت بنا دیا، جب کہ مدت سے فرعون کی ظلمی اور مظالم کے شکار تھے۔

وجعلکم ملوکا: سب کو لوگ قرار دینا عرف عام کے اعتبار سے ہے کہ جس قوم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت کو پوری قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جسے خواہیے اور خواہیے اس کی حکومت کہلاتی تھی، بعد میں خزنوی، غوریوں اور مظلوم پھر انگریزوں کی حکومت کہلاتی تھی، نیز یہ اشارہ بھی ہے کہ اسلامی حکومت درحقیقت عوامی حکومت ہوتی ہے۔ عوام ہی کو عزل و نصب کا اختیار ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ فقط ملک بادشاہ کے مفہوم سے زیادہ عام ہے ایسے شخص کو ملک کہہ دیا جاتا ہے جو آسودہ حال ہو، اس اعتبار سے بنی اسرائیل کا ہر فرد ملک کا مصداق تھا اس لیے سب کو لوگ کہہ دیا گیا، تیسری نعمت جو آیت میں مذکور ہے وہ دونوں قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے وانکم مالم یؤت احدکم العظمین۔ اس آیت میں دنیا کے ان لوگوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے موسوی مہم میں موجود تھے، آئندہ زمانہ میں کسی امت کو (مثلاً امت محمدیہ) ان سے زیادہ مل جانا متانی نہیں ہے۔

ارض مقدس سے کون سی زمین مراد ہے | مفسرین کے اقوال حصار ہیں، بیت المقدس، شہر قدس اور ایلیا، اریحا، دمشق و فلسطین، اردن، یا پورا ملک شام ارض مقدس ہے اور یہی صاف بات ہے، بیان کرنے میں بعض لوگوں نے ملک شام کے کسی حصہ کو بیان کر دیا، کسی نے پورے کو۔ بہر حال اس وقت ملک شام اور بیت المقدس پر قوم عاتقہ کا قبضہ تھا، جو قوم عاد کی کوئی شاخ تھی اور بڑے گراں

ذیل اور حبش تک قدم قدامت کے لوگ تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لیکر روانہ ہوئے اور شہر اردن کے پاس ہو کر دنیا کے قدیم ترین شہر امیر پانچپن تو یہاں قیام فرمایا، اور بنی اسرائیل کے بارہ (مذکورہ) سرداروں کو حالات اور محاذ جنگ کی کیفیات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، یہ حضرات ابھی شہر سے باہر ہی تھے کہ قوم مخالفہ کا کوئی آدمی مل گیا اور تنہا ہی ان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ کے دربار میں بالآخر مائے یہ ظہری کہ انہیں قتل کے بجائے آزاد کر دیا جائے تاکہ ہماری قوت و شوکت کے معنی گواہ ثابت ہوں اور پھر کبھی اور سرخ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں ان ملنے والے شخص کا نام کتب تفسیر میں جوج بن صق بتلایا گیا ہے اور حد سے زیادہ مبالغہ سے کام لیا گیا ہے جو ناقابل فہم و نقل ہے۔

قرآن نے قوم عاد کے ہر تھاک قدم قدامت کا خود ذکر فرمایا ہے، اور انکی طاقت ضرب المثل تھی، بہر حال جب یہ سردار ہا ہو کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ سے اس کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا، اپنی جگہ کہہ استقامت بنے ہوئے اقدام جہاد کی فکر میں لگے رہے، مگر قوم سے بہر حال خطرہ تھا، اس لیے ان بارہ سرداروں کو راز میں رکھنے کی ہدایت فرمائی، مگر وہ ایہ کہ ان میں سے دو کے سوا (یوشع بن نون اور کالب بن یوذا) سب نے اپنے دوستوں سے خفیہ طور پر ذکر کر دیا۔ ظاہر ہے جب دس نے راز فاش کر دیا تو اس کی اشاعت قدرتی تھی بس بنی اسرائیل گئے رونے چلانے اور کہنے لگے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم بھی فرعون کی طرح غرق ہو دیا ہو جاتے، وہاں سے بچا کر اب یہاں مروایا جا رہا ہے۔

ان دو شخصوں نے بھی نصیحت کی ذرا قدم تو اٹھاؤ اور بیت المقدس کے دروازے تک تو چلو، پھر یقین ہے فتح یقینی ہے۔ انعم اللہ علیہما، اس میں اثرہ اس طرف ہے کہ جہاں کوئی خوبی اور صلاحی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام اور عطا ہے، ورنہ جسم و جسامت اور عقل و خرد اور معیت موسیٰ میں بارہ کے بارہ ایک جیسے ہی تھے، مظلوم ہوا کہ عقل و ہوشیاری علیہ الھی ہے اس پر ناز کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رشد و ہدایت کا طالب رہنا چاہئے۔

بہر حال بنی اسرائیل نے جب اپنے پیغمبر کی بات نہ سنی تو ان بزرگوں کی کیا سنتے، اور بھی بھوڑے انداز میں کہا، فلاذهب انت الخ مفسرین نے اس کلمہ کو کلمہ استہزاء کے بجائے اس کا مطلب یہ قرار دیا ہے ”کہ آپ جاپئے ان سے مقابلہ کیجئے،“ آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، ہم تو مدد کرنے سے قاصر ہیں کلمہ استہزاء تو کفر ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس کے بعد ان کے ساتھ رہنا، ان

کے لیے دعا کرنا ممکن تھا۔

قوم بنی اسرائیل کے سابقہ حالات و واقعات اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کا جائزہ لیجئے، ان تمام واقعات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے مظاہر اس قوم کے سامنے آئے، حضرت موسیٰ نے اس قوم کو اول غفلت و جہالت سے پھر فرعون کی غلامی سے نجات دلانے میں کیا کیا روح فرسا مصائب برداشت کیں ان سب چیزوں کے بعد جب ہی قوم کو خدا کی لدا و انعامات کے وعدوں کے ساتھ ملک شام پر جہاد کرنے کا حکم ملا تو انھوں نے اپنی اس دنائیت کا اکتہار کیا اور کہنے لگے اذهب انت وربک فاعزلنا ہذا ہذا علون۔ دنیا کے بڑے سے بڑا مصلح دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ ان حالات اور اس کے بعد قوم کی ان حرکات کا اس پر کیا اثر ہوگا، مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ کے لدا و احمر ہر دول ہیں کہ کوہ استقامت بنے ہوئے اپنی دشمن میں لگے ہیں۔ قوم کی اس بے وقافی پر اپنے رب سے صرف اتنا عرض کرتے ہیں انا لا املک الا نفسی و انھی یعنی مجھے تو اپنی جان اور اپنے بھائی کے ساتھ کسی پر اختیار نہیں قوم معاملہ پر جہاد کی ہم کو کس طرح سر کیا جائے۔

حضرت ہارون علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے معصوم تھے، ان کا طریق حق پر قائم رہنا چاہی تھا اس لیے اس غم و غصہ کے عالم میں یوشع بن نون اور کالب بن یقحا کا بھی ذکر نہیں فرمایا جبکہ ان دونوں نے پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کا ثبوت دیا تھا صرف اس کا ذکر کیا جس کا حق پر رہنا چاہی تھا، یہ دونوں سردار معصوم نہ تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ یعنی یہ لوگ جس سزا کے مستحق ہیں ان کو وہ سزا دی جائے اور ہم دونوں جس صورت حال کے مستحق ہیں ہم کو وہ عطا فرمایا جائے (ابن عباسؓ) اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ ارشاد ہوا فافرقنا محرر مطلق۔ اور حرام بھی اس طرح کر دی گئی کہ یہ ملک شام تو کیا جائیں گے، اگر اپنے وطن مصر کی طرف لوٹنا چاہیں تو وہاں بھی نہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو سزا دیتے ہیں وہ ان کے اعمال بد کی مناسبت سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے بغیر ہتھکڑی اور حصار اور جیل خانہ کے نظر بند کر سکتا ہے، ساری کائنات ان کی مخلوق اور محکوم ہے جب کائنات کو کسی کی قید کا حکم ہو جاتا ہے تو ساری ہوا اور فضا اور زمین و مکان اس کے لیے جیل خانہ بن جاتے ہیں۔

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند ۛ با من و تو مردہ با حق زندہ اند

لَكَارْتِبًا أَحْسَنًا لِّكَاسٍ يُّؤْتِيكَهُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نُسُكًا بِالْغَيْبِ ثُمَّ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُنِذِرِينَ
لَسَوْفَ يَسْتَفْهِمُونَكَ أَنَّ الْأَرْضَ قُنَادَا أَوْ يُكَلِّفُوكَا أَوْ يُضْلِمُوكَا
أَوْ تُقَالُ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عِزِّي فِي الْآخِرَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْآخِرَةِ
عَذَابًا مُّهِمًّا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا فِي الْآخِرَةِ عَذَابًا مُّهِمًّا
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نُسُكًا بِالْغَيْبِ ثُمَّ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُنِذِرِينَ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد) آپ ان اہل کتاب کو (حضرت) آدم (علیہ السلام) کے دو بیٹوں کا (یعنی ہاتل و قاتل کا) گھج طور پر پڑھ کر بتائیے تاکہ ان کو حساب بالاصلحین کا گھمنڈ جاتا رہے، جس کا نغصہ انہاء اللہ میں اظہار ہو رہا ہے، اور وہ قصاص وقت ہوا تھا) جب کہ دونوں نے (اللہ تعالیٰ کے نام کی) ایک ایک نیاز بخش کی اور ان میں سے ایک کی (یعنی ہاتل کی) تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی (یعنی قاتل کی) قبول نہ ہوئی (کیوں کہ جس معاملہ کے فیصلہ کے لیے یہ نیاز چڑھائی گئی تھی اس میں ہاتل حق پر تھا، اس لیے اس کی نیاز قبول ہو گئی، اور قاتل حق پر نہ تھا اس کی قبول نہ ہوئی، ورنہ پھر فیصلہ نہ ہوتا، بلکہ اور غلط و اشتباہ ہو جاتا جب کہ دوسرا (یعنی قاتل اس میں بھی ہارا تو جلا کر) کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا، اس ایک نے (یعنی ہاتل نے) جواب دیا (کہ تیرا ہارنا تو تیری ہی ناحق پرستی کی وجہ سے ہے میری کیا غلطی، کیوں کہ خدا تعالیٰ حقیقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں) میں نے تو تقویٰ اختیار کیا اور خدا کے حکم پر رہا، خدائے تعالیٰ نے میری نیاز قبول کی، تو نے تقویٰ چھوڑ دیا اور خدا کے حکم سے منہ موڑا حیرتی نیاز قبول نہیں کی سو اس میں تیری غلطی یا میری انصاف کر، لیکن اگر پھر بھی تیرا یہی ارادہ ہے تو تو جان، میں نے تو پختہ قصد کر لیا ہے) اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر حیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں (کیوں کہ) میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں (کہ باوجودیکہ حیرے جواز قتل کا بظاہر ایک سبب موجود ہے، یعنی یہ کہ تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ جواز اب تک کسی نص جزیٰ سے مجھ کو تکلیف نہیں ہوا، اس لیے اس کے رد کتاب کو احتیاط کے خلاف سمجھتا ہوں، اور اس شبہ کی وجہ سے خدا سے ڈرتا ہوں، اور یہ بہت عجیبی کو ہے کہ باوجودیکہ حیرے جواز قتل کا کوئی امر مقتضی نہیں بلکہ مانع موجود ہے لیکن پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتا) میں یوں چاہتا ہوں کہ (مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو کہ تو مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے جس سے کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تو

دو دنیاؤں میں شامل ہو جاوے اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی سو (یوں تو پہلے ہی سے قتل کا ارادہ کر چکا تھا یہ جو سنا کہ مدافعت بھی نہ کرے گا، چاہئے تو تھا کہ گداختہ ہو جاتا مگر بے فکر ہو کر اور بھی) اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا (پھر) آخر اس کو قتل ہی کر ڈالا جس سے (کینٹ) بڑے نقصان اٹھانے والوں شامل ہو گیا (دنیا میں تو یہ نقصان کہ اپنا قوت بازو اور راجت زور کم کر بیٹھا، اور آخرت میں یہ نقصان کہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، اب جب قتل سے قاصر ہوا تو اب حیران ہے کہ لاش کو کیا کروں جس سے یہ راز پوشیدہ رہے کچھ کچھ میں نہ آیا تو) پھر (آخر) اللہ تعالیٰ نے ایک کو (وہاں) بھیجا کہ وہ (چونچ اور بچوں سے) زمین کو کھودتا تھا (اور کھود کر ایک دوسرے کوے کو کہ وہ مرا ہوا تھا اس گڑھے میں ڈھکیل کر اس پر مٹی ڈال دیا تھا) تاکہ وہ (کو) اس (قاتل) کو تعظیم کر دے کہ اپنے بھائی (ہاتل) کی لاش کو کس طرح سے چھپا دے (قاتل یہ واقعہ دیکھ کر اپنے جی میں بڑا ذلیل ہوا کہ مجھ کو کوے کے برابر بھی فہم نہیں، اور قاتل حسرت سے) کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر کیا میں اس سے بھی گیا گذرنا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا (سو اس بد حال پر) بڑا شرمندہ ہوا، اسی واقعہ کی وجہ سے (جس سے قبل ناحق کے مفاسد ثابت ہوتے ہیں) ہم نے (تمام مکلفین پر عموماً اور کئی اسرائیل پر خصوصاً) یہ (حکم) لکھ دیا (یعنی مقرر کر دیا) کہ (قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص..... جو ناحق مقتول ہوا ہو) یا بدون کسی (شر) خدا کے جزد میں اس سے پھیلا ہو (خواہ خواہ) قتل کر ڈالے تو (اس کو بعض اعتبار سے ایسا گناہ ہوگا کہ) گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا (وہ بعض اعتبار سے یہ ہے کہ اس گناہ پر جرأت کی، خدائے تعالیٰ کی نافرمانی کی، خدائے تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے دنیا میں سخت قصاص ہوا، آخرت میں سخت دوزخ ہوا، یہ امور ایک کے اور ہزار کے قتل کرنے میں مشترک ہیں کہ کوشدت و اشدیت کا قوت ہو، اور یہ عقیدہ اس لیے لگائیں کہ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، اسی طرح دوسرے اسباب جہاں قتل سے بھی جس میں قطع طریق جو آگے مذکور ہے، اور کبیر حربی جس کا ذکر احکام جہاد میں آچکا ہے سب داخل ہے قتل کرنا جائز بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے) اور (یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جیسا ناحق قتل کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح کسی کو قتل غیر واجب سے پھیلانا اس میں ثواب بھی ایسا عظیم ہے کہ جو شخص کسی شخص کو پھیلانے تو (اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ) گویا اس نے تمام آدمیوں کو پھیلایا، (غیر واجب کی قید اس لیے لگائی

کہ جس شخص کا قتل شرعاً واجب ہو اس کی لحد دیا یا سفاکش حرام ہے، اور اس مضمون احیاء کے لکھنے سے بھی
تھک یہ قتل کی ہو گئی کہ جب احیاء ایسا محمود ہے تو ضرور قتل مذموم ہوگا اس لیے اس کا ترخ و تسبب بھی
بواسطہ صلف کے من اجل ذلک پر مہج ہو گیا) اور بنی اسرائیل کے پاس (اس مضمون کے لکھ دیے
کے بعد) ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضحہ (نبوت کے) لے کر آئے، اور دیکھا تو فتح اس مضمون
کی تاکید کرتے رہے، مگر پھر اس (تاکید و اہتمام) کے بعد بھی پیغمبرے ان میں سے دنیا میں زیادتی
کرنے والے ہی رہے (اور ان پر کچھ اثر نہ ہوا حتیٰ کہ بعض نے خود ان انبیاء علی کو قتل کر دیا) جو لوگ اللہ
تعالیٰ سے اور اس کے رسولؐ سے لڑتے ہیں اور (اس لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ) ملک میں فساد (یعنی
بدامنی) پھیلاتے پھرتے ہیں (مراد اس سے رہزنی یعنی ڈکیتی ہے، ایسے شخص پر جس کو اللہ نے قانون
شرعی سے جس کا اعتراف رسول اللہؐ کے ذریعہ سے ہوا ہے امن دیا ہو یعنی مسلمان پر اور ذمی پر، اور اسی
لیے اس کو اللہ اور رسولؐ سے لڑنا کہا گیا ہے، کہ اس نے اللہ کے دیئے ہوئے امن کو توڑا، اور چونکہ
رسولؐ کے ذریعہ سے اس کا عقیدہ ہو اس لیے رسولؐ کا قتل بھی بڑا حاد یا غرض جو لوگ ایسی حرکت کرتے
ہیں) ان کی سزا ایسی ہے کہ (ایک حالت میں تو) قتل کئے جائیں (دو حالت یہ ہے کہ ان رہزنیوں نے
کسی کو صرف قتل کیا ہو اور مال لینے کی نیت نہ آئی ہو) یا (اگر دوسری حالت ہوئی ہو تو) سولی دیے
جائیں (یہ وہ حالت ہے کہ انہوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو) یا (اگر تیسری حالت ہوئی ہو تو)
ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانب سے (یعنی داہنا ہاتھ بائیں پاؤں) کاٹ دیئے جائیں (یہ وہ
حالت ہے کہ صرف مال لیا قتل نہ کیا ہو) یا (اگر چوتھی حالت ہوئی ہو تو) زمین پر (آزادانہ طور پر)
سے نکال (کر جیل میں بھیج) دیئے جائیں (یہ وہ حالت ہے کہ نہ مال لیا ہو نہ قتل کیا ہو تھک کرنے کے
بعد ہی گرفتار ہو گئے ہوں) یہ (سزائے مذکورہ) ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی (اور ذلت) ہے اور
ان کو آخرت میں (جو) عذاب عظیم ہوگا (سوا لگ) ہاں مگر جو لوگ قتل اس کے تم ان کو گرفتار کرو
توبہ کر لیں تو (اس حالت میں) جان لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ (اپنے حقوق) بخش دیں گے (اور توبہ قبول
کرنے میں) مہربانی فرما دیں گے (مطلب یہ کہ اوپر جو سزائے مذکور ہوئی ہے، وہ حد اور حق اللہ کے
طور پر نہیں جو کہ بندہ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی قصاص و حق العبد کے طور پر نہیں جو کہ
بندہ کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، پس جب کہ قتل گرفتاری کے ان لوگوں کا تاب
ہونا ثابت ہو جاوے تو حد ساقط ہو جاوے گی، جو کہ حق اللہ تھا، البتہ حق العبد باقی رہے گا، پس اگر مال

لایا ہوگا اس کا حمان دیتا ہوگا، اور اگر قتل کیا ہوگا تو اس کا قصاص لیا جاویگا، لیکن اس حمان و قصاص کے معاف کرنے کا حق صاحب مال و ولی مقتول کو حاصل ہوگا)

تلخیص معارف و مسائل | اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قتل و قاتل کا یہ قصہ اپنے خاص حکیمانہ اسلوب پر نقل کیا جا رہا ہے، اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواضع ہیں اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو حکم جہاد اور اس میں ان کی کم ہمتی اور بزدلی کا ذکر تھا۔
اس قصہ میں اس کے بالمقابل قل ناحق کی برائی اور جہاد کاری کو بیان کر کے قوم کو احتیال پر لانا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَيْهِمْ لَبَآئِي اِذْ هُمْ بِمَا لَقُواْ بِالْحَقِّ: یہاں انبی ادم سے جمہور علماء مفسرین کے نزدیک حضرت ادم علیہ السلام کے دو سلی اور حقیقی بیٹے ہائیل و قابیل مراد ہیں وہ بالحق اس لفظ سے تاریخی روایات کی نقل میں ایک اہم اصول کی تلقین کی گئی ہے، وہ یہ کہ تاریخی روایات کی نقل میں بڑی احتیاط لازم ہے (ابن کثیر) دیگر مواقع پر بھی بالحق کا لفظ اسی مقصد کے پیش نظر لایا گیا ہے، ذرا سا لفظ اور عنوان بدل دینے سے واقعہ کی حقیقت منہ ہو جاتی ہے، کجگلی اقوام کے مذاہب و شرائع اسی بے احتیاطی کی راہ سے ضائع ہو گئے، اور ان کی مذہبی کتابیں چند بے سند و بے تحقیق کہانیوں کا مجموعہ بن کر رہ گئیں۔ نیز اس سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جن خبر جو امی محض ہیں، ہزاروں سال پہلے کے واقعات بالکل سچے اور صحیح بیان کر رہے ہیں اس کا سبب بخود حق الہی اور نبوت کے کیا ہو سکتا ہے۔

قصہ ہائے نعت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اصطلاح شرع میں اس ذبیحہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور تولد و متاع کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے توام پیدا ہوئے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی، اور بہن بھائیوں میں باہم نکاح نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک ایک حمل سے جڑوا کا اور لڑکی پیدا ہو دو تو باہم حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں لیکن دوسرے حمل سے پیدا شدہ لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا شدہ لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہ ہوگی اور ان کے مابین رشتہ مناکحت جائز ہوگا۔

لیکن ہوا یہ کہ قاتل کے ساتھ پیدا ہونے والی تو حسین و جمیل تھی اور دوسرے لڑکے ہاتھل کے

ساتھ کی لڑکی بدھل گئی، بوقت نکاح خابطہ کے موافق ہاتھ کے ساتھ والی بدھل لڑکی کا ہاتھ کے حصہ میں آئی اس پر قاتل ناراض ہو کر ہاتھ لگا دشمن ہو گیا، اور خلاف خابطہ نکاح پر اصرار کرنے لگا، حسرت آدم نے شرعی قاعدہ کے موافق اسے قبول نہ فرمایا، اور رفع اختلاف کے لیے یہ صورت جو پر فرمائی کہ تم دونوں اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، جس کی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی، اس زمانہ میں قربانی کی قبولیت کی کلی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اب صورت یہ پیش آئی کہ ہاتھ کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں اس نے ایک دنبہ کی قربانی کی، قاتل کا شکار آدمی تھا اس نے کچھ فائدہ مند وغیرہ پیش کیا، حسب دستور آسمان سے آگ آئی اور ہاتھ کی قربانی کو کھا گئی، اس پر قاتل کو ناکامی اور رسوائی کا غم دھسا اور بڑھ گیا اور طاعنیا پنے بھائی سے کہہ دیا، لا فطنتک، ہاتھ نے اس وقت بھی بجائے حصہ سے جو دینے کے ایک خطری اور اصولی بات کہی جس میں خیر خواہی بھی تھی ما نمنا یقبل اللہ من العتقین۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟

اس میں حاسد کے حسد کا علاج بھی ہے کہ حاسد اپنی عرونی کو اپنی عملی کوتاہی اور گناہوں کے سبب سے سمجھ کر اس سے تابع ہونے کی فکر کرے، کیوں کہ قبولیت عمل کا مدار اعتقاد و تقویٰ پر ہے۔

آیت ۲۳: اس آیت میں قتل و عارت گری اور ڈاکہ چوری کی شرعی سزاؤں کا بیان ہے قرآن کریم دنیا کی تعزیرات کی کتابوں کے طرح صرف جرم و ذرا کے بیان پر کٹاوت نہیں کرتا، بلکہ سزاؤں کے درمیان خوف خدا اور ہذریہ طاعات اس کا قرب حاصل کرنے کی تحفین کرتا ہے، قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو حکیمانہ بھی ہے اور مریبانہ بھی ہے جس نے نہایت لطیف طریقہ پر دنیا میں اعتقاد پر پاکیزہ اور ایسے انسانوں کا ایک حاشرہ پیدا کیا جو اپنے نفس میں فرشتوں سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔

قرآن کریم نے جرائم کی سزاؤں کی عین قسمیں قرآنی شرعی سزاؤں کی تین قسمیں | ہیں، (۱) جن جرائم کی سزا کو بطور حق اللہ تعزین کر کے جاری کیا ہے ان کو حدود کہتے ہیں۔ (۲) اور جن کو بطور حق العبد جاری فرمایا ہے ان کو قصاص کہتے ہیں۔ (۳) اور جن جرائم کی سزا کا تعین نہیں فرمایا بلکہ حکام کی صواب دیکھ کر اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ ان تینوں قسموں کے احکام بہت سی چیزوں میں مختلف ہیں۔

تعزیری سزائیں حالات کے ماتحت ہلکی اور سخت بھی کی جاسکتی ہیں اور معاف بھی کی جاسکتی ہیں۔ لیکن حدود میں کسی حکومت یا حاکم دامیر کو ادنیٰ تغیر و تبدل کی اجازت نہیں، اور نہ زمان و مکان کے

بدلتے گا ان پر اثر پڑتا ہے، اور نہ توبہ کر لینے سے دنیوی سزائیں معاف ہوتی ہیں ہاں مخلصانہ توبہ سے آخرت کا گناہ ختم ہو جاتا ہے، شریعت اسلام میں حدود صرف پانچ ہیں۔ (۱) ڈاکہ، (۲) چوری، (۳) زنا، (۴) تہمت (۵) شراب خوری۔ مقدم الذکر چاروں کی سزائیں قرآن میں منصوص ہیں، پانچویں کی سزا باجماع صحابہ ثابت ہوئی ہے۔

ان میں ڈاکہ کی سزا میں ایک استثناء ہے، کہ اگر ڈاکہ گرفتاری سے قبل توبہ کرے اور معاملات سے اس کی توبہ سے اطمینان ہو جائے تو بھی یہ حد ساقط ہو جائے گی، گرفتاری کے بعد کی توبہ مستحب نہیں۔ تمام تعزیری جرائم حق کے موافق سفارشات سنی جاسکتی ہیں مگر حدود اللہ میں سفارش بھی جائز نہیں، سنتا بھی جائز نہیں، پیغمبر نے سخت ممانعت فرمائی ہے۔

حدود کی سزائیں اگر سخت ہیں تو معاملہ کو معتدل کرنے کے لیے تکمیل جرم اور تکمیل جرم کے لیے شرطیں بھی نہایت کڑی ہیں اور کوئی ایک شرط بھی مفقود نہ ہو بلکہ ادنیٰ سا شبہ ہو تو حد ساقط ہو جاتی ہے، **الحدود فتلذذہ بالشہوات**۔

واضح ہو کہ جن حدود میں حد شرعی کسی شبہ یا شرط کی کمی کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی توبہ ضروری نہیں کہ مجرم کو کبھی جھٹیل جائے جس سے اسے جرم پر اور جرأت ہو بلکہ حاکم اس کے مناسب حال تعزیری سزا دے گا، اور شریعت کی تعزیری سزائیں بھی عموماً بدنی اور جسمانی ہیں جن میں عبرت انگیز ہونے کی وجہ سے انسداد جرائم کا مکمل انتظام ہے۔

حدود کو بحیثیت حق اللہ نافذ کیا گیا ہے اس میں نہ معافی ہے نہ عفو حد ہے، بخلاف قصاص کے کہ اس میں حق اللہ کی حقیقت کو قرآن و سنت نے غالب قرار دیا ہے، یعنی اگر مقتول کا دل چاہے تو قصاص لے لے چاہے معاف کر دے، لیکن دوسرے لوگوں کی جانوں کی حفاظت حکومت کا حق ہے وہ ایسے قاتل کو جسے ولی معاف کر دے، عمر قید کی یا دوسری سزائیں دے کر آئندہ خطرہ کا انسداد کر سکتی ہے۔

الاحیاء بالحق واللہ: لفظ محاربہ حرب سے اخذ ہے، محاورات میں یہ لفظ مسلم کے بالمقابل مستعمل ہے پس حرب کا مفہوم بدامنی پھیلاتا ہے، اور یہ صورت جمعی ہوتی ہے کہ کوئی طاقتور جماعت رہزنی اور قتل و غارت گری پر کھڑی ہو جائے جسے بالفاظ دیگر ڈاکو یا بانی کہا جاسکتا ہے، عام انفرادی جرائم کرنے والے چور گدہ کٹ اس میں داخل نہیں، (مظہری)

ڈاکو یا بانیوں کا محاربہ اور مقاتلہ اگرچہ بظاہر انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر اسلامی حکومت

میں جب قانون اللہ اور رسول کا نافذ ہو اور یہ ڈاکو یا باغی اس قانون کو توڑ رہے ہوں تو یہ محاربہ بھی اللہ اور رسول ہی کے مقابلہ میں کہا جائے گا، اس لیے آیت میں محاربہ کو اللہ و رسول کے ساتھ منسوب کیا، اس آیت میں جس سزا کا ذکر ہے وہ اسی طرح کے ڈاکوؤں اور باغیوں پر عائد ہوتی ہے جو اجتماعی قوت کے ساتھ حملہ کر کے اس عامہ کو برباد کریں اس جرم کی سزا قرآن نے خود متعین فرمادی اور وہ چار سزائیں ہیں ”ان یقتلوا ویصلبوا أو تقطع ابداہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض“ پہلی تین سزائوں میں مبالغہ کا لفظ باب تفعیل سے استعمال فرمایا چونکہ کمرافض اور شدت پر دلالت کرتا ہے اور میضہ جمع لاکر یہ اشارہ فرمادیا کہ جس فرد پر جرم ثابت ہو صرف اسی فرد پر سزا نہ جاری کی جائے بلکہ اسکے پوری جماعت کو سزا ملے گی۔ نیز یہ سزائیں قصاص کے طور پر نہیں ہیں کہ کسی دلی کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائیں یا جنہیں قصاص پہنچا ہے وہ معاف کریں تو معاف ہو سکے یہ دونوں حکم ہمیشہ تفعیل ذکر کرنے سے مستفاد ہوئے (مظہری وغیرہ)

یہ چاروں سزائیں حرف اُد سے ذکر کی گئی ہیں جو چند چیزوں میں تجھ کے لیے بھی ہوتا ہے اور تقسیم کار کے لیے بھی، تجھ یعنی ان چار سزائوں میں امام اور امیر کو شرفا اختیار دیا گیا ہے کڈا کوؤں کی قوت و شوکت اور جرائم کی شدت و سخت پر نظر کر کے ان کے حسب حال کوئی ایک سزا جاری کرے، سعید ابن مسیب، عطار، داؤد، حسن بصری، ضحاک، نخعی، مجاہد اور امام مالک کا بھی مذہب ہے۔

اور امام ابو حنیفہ، شافعی اور احمد اور ایک جماعت صحابہ و تابعین نے حرف اُد کو اس جگہ تقسیم کار کے معنی میں لے کر آیت کا مفہوم یہ قرار دیا کہ ہرنوں اور ہرنی کے مختلف حالات پر مختلف سزائیں مقرر ہیں اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے، پیغمبر نے ابو بردہ اسلمی سے معاہدہ صلح کا فرمایا تھا، مگر اس نے عہد شکنی کی اور کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ طیبہ آرہے تھے ان پر ڈاکہ ڈالا اس واقعہ میں جبرئیل علیہ السلام یہ حکم سزائے کرنا نازل ہوئے کہ جس شخص نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا اسے سوتی پر چڑھایا جائے اور جس نے صرف قتل کیا، اس کو قتل کیا جائے، جس نے صرف مال لوٹا اس کے ہاتھ پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں اور جو ان میں سے مسلمان ہو جائے اس کا جرم معاف کر دیا جائے، اور جس نے صرف لوگوں کو ڈرایا جس سے اس عامہ قتل ہو گیا اسے جلا وطن کیا جائے، اور دارالاسلام میں اگر ابھی تک قتل و غارت گری کا کوئی جرم ان سے صادر نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے ان کی سزا تو ینفوا من الارض ہے۔

زمین سے نکالنے کا مفہوم ایک یہ ہے کہ ان کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے، یا یہ کہ جس مقام پر ڈاکٹر الا ہے وہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت قاضی اعظم کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر محرم کو یہاں سے نکال کر دوسرے شہروں میں آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو وہاں کے لوگوں کو ستائے گا اس لیے ایسے محرم کو قید خانہ میں بند کر دیا جائے یہی اس کا زمین سے نکالنا ہے، امام اعظمؒ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ واضح ہو کہ دنیاوی سزاؤں سے بغیر توبہ کے آخرت کی سزا معاف نہیں ہو سکتی۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا الْخَطِيئَةَ: یہ استثناء عام قانونِ حدود و مثلاً چوری، زنا وغیرہ سے مختلف ہے، کہ چوری زنا سے گئی توبہ سے گوا آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی مگر حد شرعی معاف نہ ہوگی، اس استثناء کا یہ مطلب بھی نہیں کہ حقوق العباد جن کو اس نے ضائع کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے بلکہ اگر لوٹا ہوا مال موجود ہے تو حمان دینا ہوگا، اور قتل و زخمی کرنے کی قصاص ہوگا البتہ قصاص حق العبد ہے ولی یا صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا، امام صاحبؒ اور جمہور فقہاء کا یہی مسلک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی خود توبہ کا ایک جزو ہے۔

ڈاکوؤں کی سزا میں شدت تھی اس استثناء سے معاملہ کو ہلکا کر دیا گیا، ایک سیاسی مصلحت بھی ہے کہ ایک طاقتور جماعت پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ان کے واسطے ترغیب کا دروازہ کھلا رکھا گیا، کہ وہ تو بہ کی طرف مائل ہو جائیں، چنانچہ مروان بن الحکم کے زمانہ میں علی اسدی ایک ڈاکو تھے، آیت کریمہ **يُغَادِي اللّٰهُنَّ اَسْفِرُوْا الْخ**: کسی قاری سے سن کر تاب ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہؓ نے اسی استثناء والی آیت کے ذریعہ سزا دینے سے باز رکھا، ایسا ہی واقعہ سیدنا حضرت علیؓ کے زمانہ میں حارث بن بدر کا ہے کہ وہ باغی ہو گئے تھے تو فقیہ اہل بیتؑ تاب ہو گئے تو حضرت علیؓ نے ان پر حد شرعی جاری نہیں فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۖ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَاقِعٌ لَهُمْ قَاتِلُوا الَّذِينَ جَاءُوا مِنَ مَدْيَنَ وَغُلَبُوا لَهُمْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ
وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ قَاتِلُهُمْ وَلَهُمْ قَاتِلُهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يُؤَيِّدُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ ۖ لِيُتْلَظِمُوا
بِهِمْ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ

قاعدہ شریعہ کے) توبہ کر لے اپنی اس زیادتی (یعنی چوری) کرنے کے بعد اور (آئندہ کے لیے) اعمال کی درستی رکھے (یعنی چوری وغیرہ نہ کرے، اپنی توبہ پر قائم رہے) تو بے شک اللہ تعالیٰ اس (کے حال) پر (رحمت کے ساتھ) توبہ فرمادیں گے (کہ توبہ سے پچھلا گناہ معاف فرمادیں گے، نور استقامت علی التوبہ سے مزید حمایت فرمادیں گے) بیشک خدا تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں (کہ اس کا گناہ معاف کر دیا) بڑی رحمت والے ہیں (کہ آئندہ بھی مزید حمایت کی اسے طالب) کیا تم نہیں جانتے (یعنی سب جانتے ہیں)، کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی وہ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اے رسولؐ جو لوگ کفر (کی باتوں) میں دوڑ دوڑ کرتے ہیں (یعنی بے تکلف رغبت سے ان باتوں کو کرتے ہیں) آپؐ کو وہ مغموم نہ کریں (یعنی آپؐ ان کے کفریات سے مغموم و متأسف نہ ہوں) خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو (جھوٹ موٹ) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین (یعنی ایمان) لائے نہیں (مراومنافقین ہیں جو کہ ایک واقعہ میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے) اور خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں (جیسا دوسرے واقعہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے) یہ (دونوں قسم کے) لوگ (پہلے سے دین کے باب میں اپنے ملائے عرفین سے) غلط باتیں سننے کے عادی ہیں (اور ان ہی غلط باتوں کی تائید کی جستجو میں یہاں آکر) آپؐ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر سے کان دھر دھرنے ہیں، جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ (ایک تو) وہ آپؐ کے پاس (فرط کبر و عداوت سے خود) نہیں آئے (بلکہ دوسروں کو بھیجا، اور دوسروں کو بھیجا بھی تو طلب حق کے لیے نہیں بلکہ شاید اپنے احکام عرفہ کے موافق کوئی بات مل جائے، کیوں کہ پہلے سے) کلام (الہی) بعد اس کے کہ وہ (کلام) اپنے (صحیح) موقع پر (قائم) ہوتا ہے (لفظ یا معنی یا دونوں طرح) بدلتے رہتے ہیں (چنانچہ اسی عادت کے موافق خوں بہا اور رجم کے حکم کو بھی اپنے رسم مختصر سے بدل دیا، پھر اس احتمال سے کہ شاید شریعت محمدیہؐ سے اس کو سہارا لگ جائے، یہاں اپنے جاسوسوں کو بھیجا، تیسرے صرف یہی نہیں کہ اس رسم عرف کے موافق بات کی تلاش ہی تک رہے بلکہ مزید یہ ہے کہ جانے والوں سے) کہتے ہیں کہ اگر تم کو (وہاں جا کر) یہ حکم (عرف) ملے تب تو اس کو قبول کر لینا (یعنی اس کے موافق عمل درآمد کرنے کا اقرار کر لینا) اور اگر تم کو یہ حکم (عرف) نہ ملے تو (اس کے قبول کرنے سے) احتیاط رکھنا (پس اس بھیجے والی قوم میں جن کی جاسوسی

کرنے یہ لوگ آئے ہیں چند خرابیاں ہوئیں، اول تکبر و عداوت جو سبب ہے خود حاضر نہ ہونے کا، دوسرے طلب حق نہ ہونا بلکہ حق کو کھرف کر کے اس کی تائید کی فکر ہونا، تیسرے اوروں کو بھی قبول حق سے روکنا، یہاں تک آنے والوں اور پیچھے والوں کی الگ الگ مذمت تھی، آگے ان سب کی مذمت ہے (اور اصل یہ ہے کہ) جس کا خراب (اور گمراہ) ہونا خدا ہی کو منحور ہو (گویہ غلطی منحوری اس گمراہ کے عزم گمراہی کے بعد ہوتی ہے) تو اس کے لیے اللہ سے (اے طالب) تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا (کہ اس گمراہی کو نہ پیدا ہونے دے، یہ تو ایک عام قاعدہ ہوا اب یہ سمجھو کہ یہ لوگ ایسے ہی) ہیں خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کا (کفریات سے) پاک کرنا منحور نہیں ہوا (کیوں کہ یہ عزم ہی نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ تفسیر غلطی نہیں فرماتے بلکہ ان کے عزم گمراہی کی وجہ سے غلطی ان کا خراب ہی ہونا منحور ہے، پس قاعدہ مذکور کے موافق کوئی شخص ان کو ہدایت نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ جب یہ خود خراب رہنے کا عزم رکھتے ہیں اور عزم کے بعد اس فعل کی تحقیق عادت الہیہ ہے، اور تحقیق الہی کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر ان کے اوپر آنے کی توقع کیا کی جائے، اس رسول اللہؐ کو زیادہ تسلی ہو سکتی ہے، جس سے کلام شروع بھی ہوا تھا، پس آغاز و انجام کلام کا مضمون تسلی سے ہوا، آگے ان اعمال کا شرہ فرماتے ہیں کہ ان (سب) لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان (سب) کے لیے سزائے عظیم ہے (یعنی دوزخ، چنانچہ منافقین کی یہ رسوائی ہوئی کہ مسلمانوں کو ان کا غفاق معلوم ہو گیا، اور ذلت سے دیکھتے تھے اور یہود کے قتل و قید و جلا وطنی کا ذکر روایات میں مشہور ہے، اور عذاب آخرت ظاہر ہی ہے) یہ لوگ (دین کے باب میں) غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں (جیسا کہ پہلے آچکا) بڑے حرام (مال) کے کھانے والے ہیں، (اسی حرص نے ان کو احکام میں غلط بیانی کا جس کے عوض کچھ نذرانہ وغیرہ ملتا ہے خوگر کر دیا، جب ان لوگوں کی یہ حالت ہے) تو اگر یہ لوگ (اپنا کوئی مقدمہ لے کر) آپ کے پاس (فیصلہ کرانے) آویں تو (آپؐ بخیر ہیں) خواہ آپؐ ان (کے معاملہ) میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے اور اگر آپؐ (کی بھی رائے قرار پائے کہ آپؐ) ان کو ٹال ہی دیں تو (یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید ناخوش ہو کر عداوت نکالیں کیوں کہ) ان کی مجال نہیں کہ آپؐ کو ذرا بھی ضرر پہنچائیں (کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کے نگہبان ہیں) اور اگر (فیصلہ کرنے پر رائے قرار پائے اور) آپؐ فیصلہ کریں تو ان میں عدل (یعنی قانون اسلام) کے موافق فیصلہ کیجئے، چنگ حق تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، (اور اب وہ عدل محض ہو گیا ہے قانون اسلام

میں، پس وہی لوگ محبوب ہوں گے جو اس قانون کے موافق فیصلہ کریں) اور (تجربہ کی بات ہے کہ وہ (دین کے معاملہ میں) آپؐ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں، حالاں کہ ان کے پاس تورات (موجود) ہے، جس میں اللہ کا حکم (لکھا) ہے (جس کے لئے کا ان کو دعویٰ ہے، اول تو یہی بات بعید ہے) پھر (یہ تجربہ اس سے اور پختہ ہو گیا کہ) اس (فیصلہ لانے) کے بعد (جب آپؐ کا فیصلہ سننے میں تو اس فیصلہ سے بھی) ہٹ جاتے ہیں (یعنی اول تو اس حالت میں فیصلہ لانے ہی سے تجربہ ہوتا تھا، لیکن اس احتمال سے رفع ہو سکتا تھا کہ شاید آپؐ کا حق پر ہونا ان پر واضح ہو گیا ہو اس لیے آگئے ہوں، لیکن جب اس فیصلہ کو نہ مانا تو وہ تجربہ پھر تازہ ہو گیا کہ اب تو وہ احتمال بھی نہ رہا، پھر کیا بات ہوگی جس کے واسطے یہ فیصلہ لائے ہیں) اور (اسی سے ہر عاقل کو اندازہ ہو گیا کہ) یہ لوگ ہرگز اعتقاد..... والے نہیں (یہاں اعتقاد سے نہیں آئے اپنے مطلب کے واسطے آئے تھے اور جب نہ ماننا عدم اعتقاد کی دلیل ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے حضرت محمدؐ کے ساتھ ان کو اعتقاد نہیں اسی طرح اپنی کتاب کے ساتھ بھی پورا اعتقاد نہیں ورنہ اس کو چھوڑ کر کیوں آتے، غرض دونوں طرف سے گئے، کہ جس سے انکار ہے اس سے بھی اعتقاد نہیں اور جس سے دعویٰ اعتقاد ہے اس سے بھی نہیں)

اس رکوع کی ابتدائی تین آیتوں میں قرآن کریم اپنے مرتبہ اسلوب کے تحت ذہنوں کو جہانم سے باز رہنے

تلیخیص معارف و مسائل

کے لیے ہوا کر رہا ہے

الوسيلة: یہ لفظ وسائل سے مشتق ہے معنی ہے محبت و رغبت کے ساتھ ملنا اور جڑنا۔ یہ لفظ صاعد (و مل) یعنی ملنے اور جڑنے کے معنی میں آتا ہے مگر مطلق ملنا اور جڑنا، (لسان العرب، مفردات راغب) وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندہ کو رغبت و محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے، صحابہ و تابعین اور سلف صالحین نے اس آیت کی تفسیر طاعت و قربت اور ایمان و عمل سے کی ہے، اب اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو بذریعہ ایمان و عمل صالح کے۔

نیز مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ وسیلہ ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ درجہ مجھے عطا فرمائے اور مسلم شریف کی ایک روایت کے آخر میں ہے تم میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ ان دو روایات سے معلوم ہوا کہ وسیلہ ایک خاص درجہ ہے جنت کا۔ اور آیت مذکورہ میں ہر مومن کو وسیلہ طلب کرنے کا حکم ہے جو بظاہر اس خصوصیت کے منافی ہے،

جواب یہ ہے کہ جس طرح ہدایت کا اعلیٰ مقام خبر کے ساتھ مخصوص ہے مگر اس کے بعد اعلیٰ اور حوصلہ درجات تمام مومنین کے لیے عام ہیں اسی طرح دلیہ کو بھی سمجھئے۔

لفظ دلیہ میں محبت و رغبت کا مفہوم شامل ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ دلیہ کے درجات میں ترقی مقبوف ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، اور محبت پیدا ہوتی ہے اجراع سنت سے معلوم ہوا کہ اجراع سنت ہی کے نور سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ (مجموعہ، مطہری)

وجاہدوا لہی مسیلہ: اگرچہ اعمال صالحہ میں جہاد بھی داخل ہے مگر اعمال صالحہ کا اعلیٰ مقام ملانے کے لیے اس کو متحدہ بیان فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد رسالت و خدوۃ مستحبہ الجہاد یعنی اسلام کا اعلیٰ مقام جہاد ہے، نیز اہمیت کے ساتھ ذکر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جہاد میں بھی چھابہر فسادنی الارض کی صورت معلوم ہوتی ہے ممکن ہے کہ کوئی بد واقف دونوں میں فرق نہ سمجھے اس لیے مسئلہ بیان کر کے دونوں میں فرق کے لیے بھی مسیلہ میں اشارہ فرمادیا۔

دوسری اور تیسری آیت میں کفر و شرک اور معصیت کا دہاں عظیم اس اعزاز میں بتلایا گیا ہے کہ ادنیٰ غور سے انسان کی ذمہ داری میں انقلاب عظیم پیدا ہو جائے۔

آیت: ۲۸: اس میں پھر جرائم کی سزاؤں کی طرف مود کیا گیا ہے، چوری کی سزا حد کی قسم میں داخل ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ قرآنی احکام میں خطاب عموماً مردوں کو ہوتا ہے مگر عین میں جہا شامل ہوتی ہیں، مگر یہاں دونوں صنفوں کو الگ الگ حکم دیا، اس لیے کہ معاملہ حدود کا ہے مجذرا سے شہبہ سکاظہ ہو جاتی ہیں، اس لیے ضمناً کے بجائے انہیں بھی صریحاً بیان فرمایا۔

لفظ سرقہ کا مفہوم یہ ہے (قاموس) کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی ذاتی ملکیت یا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، چوری کی تعریف میں چار تود و شرائط ہیں جنہیں زیر خط کر دیا گیا ہے، ان تمام شرائط کے پائے جانے پر حد جاری ہوگی، اگر یہ شرائط نہ پائی جا رہی ہوں تو حد سرقہ اس پر جاری نہ کی جائے، مگر اس کی کھلی چھٹی بھی نہ ہوگی بلکہ حاکم اپنی صواب دیکھ کے مطابق اس کو تعزیری سزا دے سکتا ہے جو جسمانی کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، نیز یہ بھی واضح ہو کہ کوئی شرط اگر نہ پائی گئی تو وہ مال جائز نہیں ہو جاتا دیے بھی کسی شخص کا مال بغیر اس کی رضائے کے کسی طرح بھی لے لیا جائے تو وہ حرام اور عذاب آخرت کا موجب ہے۔

چوری کے معاملے میں مرد کا ذکر مقدم اور عورت کا بعد میں ہے، مگر زنا میں اس کے برخلاف عورت کا ذکر پہلے اور مرد کا بعد میں ہے، اس عکس ترتیب کی مفسرین نے متحدہ حکمتیں لکھیں ہیں مگر ول کو لکھنے والی بات یہ ہے کہ چوری کا جرم مرد کے لیے نسبتاً زیادہ شدید ہے کسب معاش کی قوت اور ذرائع رکھتے ہوئے اس جرم میں مبتلا ہونا اس کے جرم کو بڑھا دیتا ہے اور زنا کے معاملہ میں عورت کو اللہ تعالیٰ طبعی حیا کے ساتھ ایسا ماحول بخشتا ہے، کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اس بے حیائی پر اتنا اس کے لیے نہایت شدید جرم ہے۔

لَا تَأْتِنِ الْفُلَّ: نکال یعنی عبرت خیز سزا۔ یعنی دوسروں کو اس سے عبرت ہو اور سب کا پھیلے اور اس جرم قبیح کا انسداد ہو جائے۔

مَنْ اللَّهُ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس جرم کی دو حیثیتوں میں سے دوسری حیثیت یعنی حق اللہ (کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی) کو متعین کرتا ہے، کہ یہ سزا احد ہے نہ کہ قصاص کہ صاحب مال کے معاف کرنے سے سزا ساقط نہیں ہوگی۔

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یعنی یہ سزا وحیانی نہیں بلکہ حکیمانہ ہے۔

واضح ہو کہ ڈاکہ کے سلسلے میں معافی اور چوری کے معاملہ میں تو بہ و اصلاح حال کے بعد معافی میں فرق ہے جیسا کہ آیت پچیس ۳۴، کے ضمن میں گذرا۔

آیت: ۳۰: ڈاکہ اور چوری کی حدود شریعہ بظاہر شریف انسانی اور اللہ تعالیٰ کے اکرام المخلوقات ہونے کے معافی ہے اس شبہ کے ازالہ کے لیے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ سارے جہان کے لیے مالک حقیقی وہی ہے اور قادر مطلق بھی اور حکیم مطلق وہی ہے، پھر یہ فرمایا کہ وہ عذاب ہی نہیں دیتا بلکہ معاف بھی فرماتا ہے، ان سب سزا اور معافی کا دار و مدار اس کی حکمت پر ہے۔

حدود شریعہ صرف اس صورت میں جاری ہوں گی جب کہ شریعت کے مقرر کردہ ضابطہ کے مطابق جرم بھی مکمل ہو، اور اس کا ثبوت بھی مکمل اس طرح ہو کہ اس کا کوئی پہلو مشتبہ نہ رہے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں ان جرائم کی سزائیں بمقتضائے حکمت سخت مقرر کی ہیں وہیں حدود شریعہ کے نفاذ میں انتہائی احتیاط بھی ملحوظ رکھی ہے، یہ شرعی ضابطہ بھی مقرر اور مسلمہ ہے کہ شبہ کا قاعدہ مجرم کو پہنچتا ہے اس طرح ان پانچ جرائم میں بہت سی صورتیں اسی سے نکلیں گی کہ ان میں حدود شریعہ کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ تعویذی سزائیں دی جائیں گی۔

اسلامی سزاؤں سے متعلق اہل یورپ اور ان کے مقلدین کا اعتراض بہت بڑا اور پرانا ہو چکا ہے، جواب کے لیے تفصیل کے درپے ہونے کی چنداں ضرورت اب نہیں رہی۔ کہ رب العالمین جو اچھوں اور بدوں اور سانپ بچھو، شیر، بھیڑ یا سب کو رزق دیتا ہے، جس کی رحمت سب پر وسیع ہے اس نے ان احکام کے نزول کے ساتھ یہ بھی فرمایا ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ (سورہ نور، آیت ۲) نیز قصاص کو عالم انسانی کی حیات قرار دیا مولکم فی القصاص حیاتیات والالباب (بقرہ آیت ۱۷۹) اور جہاں تک رحمت و شفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے جس نے مین میدان جنگ میں اپنے قاتل دشمنوں کا حق بچھانا ہے۔

اور تعجب ہے کہ اسلامی سزاؤں پر وہ اعتراض کریں جن کے ہاتھ ابھی تک ہیر و شیمار کا سا کی کے لاکھوں ایسے بے گناہ، بے قصور انسانوں کے خون سے رنگین ہیں جن کے دل میں شاید کبھی مقابلہ اور مقابلہ کا تصور بھی نہ آیا ہو ان میں عورتیں بچے اور بوڑھے بھی داخل ہیں۔ اور جن کی آتش غضب ہیر و شیمار کے حادثے میں شغری نہیں ہوئی بلکہ روز کسی خطرناک سے خطرناک نئے ہم بنائے اور جبر پر کرنے میں مشغول ہیں ہم اس کے علاوہ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے خود غرضی کے پردے ہٹا دے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے صحیح اسلامی طریقوں کی طرف ہدایت کرے۔

وہ خط آیات: ۴۱-۴۲-۴۳: ماضی میں چند آیات کے علاوہ اہل کتاب ہی کا ذکر درود تک چلا گیا ہے، اہل کتاب میں دو فرقے ہیں وہ نصاریٰ تو تھے ہی ایک تیسرا فرقہ یہودیوں میں سے منافقین کا تھا جو ظاہر امتنا خانہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے، مذکورہ تینوں آیات ان ہی تینوں فرقوں کے ایسے اعمال اور احوال سے متعلق ہیں، ضمناً مسلمانوں کے لیے چند اصولی ہدایات اور احکام شریعہ کا بیان ہے۔

شلعن فذول: یہ تین آیات اور ان کی بعد کی آیتیں جن اسباب و واقعات کے ماتحت نازل ہوئی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کی پرانی عادت تھی کہ کبھی اقربا پروری کے تحت کبھی جاہ و مال کی لالچ میں لوگوں کی خواہش کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، خصوصاً سزاؤں کے معاملے میں یہ عام رواج ہو گیا تھا کہ جب کسی بڑے آدمی سے جرم سرزد ہوتا تو قودات کی سخت سزا کو معمولی سزائیں تبدیل کرتے تھے، ان کے اسی حال کو آیت مذکورہ میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰذَا

جب پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور شریعت اسلام کا عجیب و غریب نظام ان کے سامنے آیا جس میں سہولت و آسانی اور بڑی رعایتیں بھی تھیں پھر جرائم کے انداموں کے لیے سزائوں کا ایک

مستقل انتظام بھی، اس وقت ان لوگوں کو یہ موقعہ ہاتھ آیا کہ ایسے معاملات میں پیغمبر علیہ السلام کو حکم بتادیں، تاکہ آپ کی شریعت کے آسان اور نرم احکام سے قائدہ بھی اٹھالیں اور تحریف و تورات کے مجرم بھی نہ بنیں۔ مگر اس میں بھی ان کی یہ شرارت رہی تھی کہ آپ کا یہ حکم مان کر اپنی خواہشات کے موافق ہو کر حکم بنا کر فیصلہ کرالیں، ورنہ چھوڑ دیں اس سلسلے میں جو واقعات پیش آئے کہ ان میں چونکہ پیغمبر علیہ السلام کو کفایت پہنچی تھی اس لیے ابتداً آیت میں آپ کو تسلی دی کہ آپ منعمون نہ ہوں، انجام کار یہ آپ کے لیے خیر ہے۔

فاحکم بینہم او اعرض منہم: واضح ہو کہ جن یہودیوں نے اپنے مقدمات حضور کی عدالت میں بھیجا نہ ان کا آپ پر اور آپ کی شریعت پر ایمان تھا اور نہ یہ ذمی تھے بس صرف آپ سے ترک جنگ کا معاہدہ ہو گیا تھا اسی لیے آپ کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں فیصلہ فرمادیں چاہیں ٹال دیں، ورنہ ٹالنا جائز نہ ہوتا، فیصلہ کرنا فرض ہوتا۔ جیسا کہ آنے والی دوسری آیت: ۴۹، میں حکم آرہا ہے، پہلی آیت میں اور اس دوسری آیت میں بھی فیصلہ شریعت کے مطابق کرنے کا حکم آرہا ہے نہ کہ غیر مسلموں کی خواہشات کے مطابق۔..... کیوں کہ جنرل قانون میں طبقات یا مذاہب کی وجہ سے فرق نہیں کیا جاتا مثلاً چوری اور زنا کی سزا، اس کے برخلاف شخصی اور ذاتی معاملات میں شراب خنزر اور غیر مسلموں کے نکاح وغیرہ کے معاملات میں کبھی آپ نے مداخلت نہیں فرمائی، اور اگر حاکم مسلم کے فیصلہ پر رضا مند ہوں اس حکم تسلیم کر لیا ہو تو فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا۔

بہر حال آیت: ۴۱، میں آپ کو تسلی دی گئی اور اس کے بعد یہودیوں کی سازش سے آپ کو باخبر کیا گیا، پھر وفد کی چند بری خصلتوں کو بیان فرما کر مسلمانوں کو اس کی برائی پر متنبہ فرمایا گیا کہ ان برائیوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔

یہودی چند بری خصلتیں | یہاں عوام اور مسلمانوں کے لیے علماء کے اجتہاد کا ایک اہم اصولی ہدایت اور ضابطہ یہ ہے کہ فتویٰ لینے اور علماء کی تعلیم پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مقتداؤں کے متعلق خوب تحقیق کر لیں اس ذمہ داری سے جا مل عوام بھی بری نہیں ہو سکتے جیسے کوئی بیمار علاج سے ڈاکٹر یا حکیم کے ہارے میں بہر طور مکمل مطوعات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پوری تحقیق کے بعد علاج کراتا ہے لیکن جو شخص بلا تحقیق کسی عطائی کے جا مل میں پھنس گیا اور پھر کسی معصیت میں گرفتار ہوا تو وہ عقار کے نزدیک خود اپنی خودکشی کا ذمہ دار ہے پس جس نے اپنے ایمان و عمل کی ہاگ ڈور بلا تحقیق کسی نا اہل شخص کے حوالہ کر دی ایسے ہی لوگوں کے ہارے میں یہ ارشاد

تصدیق نہ کرنے پر عا اور (یاد رکھو کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (بلکہ غیر حکم شری کو قصداً حکم شری مٹا کر اس کے موافق حکم کرے) سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں (جیسا اے یہود تم کو رہے ہو کہ عطا شدہ میں بھی مثل عقیدہ رسالت محمدیہ اور اعمال میں بھی جیسے حکم رحم وغیرہ اپنے اعتراضات کو حکیم الہی مٹا کر ظلال و اضلال میں مبتلا ہو رہے ہو) اور ہم نے ان (یہود) پر اس (توراة) میں یہ بات فرض کی تھی کہ (اگر کوئی کسی کو ناحق عداوت قتل یا زخمی کرے اور صاحب حق دعویٰ کرنے کو) جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے اور دانت بدلے دانت کے اور (اسی طرح دوسرے) خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے پھر جو شخص (اس قصاص یعنی بدلہ لینے کا مستحق ہو کر بھی) اس (قصاص) کو معاف کر دے وہ (معاف کرنا) اس (معاف کرنے والے) کے لیے (اس کے گناہوں کا) کفارہ (یعنی گناہوں کے دور ہونے کا سبب) ہو جائے گا (یعنی معاف کرنا موجب ثواب ہے) اور (چونکہ یہود نے ان احکام کو چھوڑ رکھا تھا اس لیے مکرر (دہر دہرائے ہیں کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (جس کے معنی اوپر گذرے) سو ایسے لوگ بالکل حکم ڈھارے ہیں (یعنی بہت برا کام کر رہے ہیں) اور ہم نے ان (نبیوں) کے پیچھے (جن کا ذکر حکم بہا النبیون میں آیا ہے) یعنی بن مریم (علیہ السلام) کو اس حالت میں (پیغمبر بنا کر) بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتے تھے (جو کہ لوازم رسالت سے ہے کہ تمام کتب الہیہ کی تصدیق کرے) اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں (توریت ہی کی طرح عطا شدہ صوح کی بھی) ہدایت تھی اور (احکام علیہ کا بھی) موضوع تھا اور وہ (انجیل) اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق (بھی) کرتی تھی (کہ یہ بھی لوازم کتاب الہی سے ہے) اور وہ سراسر ہدایت اور صیحت تھی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اور (انجیل دے کر حکم کیا تھا کہ) انجیل والوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق حکم کیا کریں اور (اے اس زمانہ کے نصاریٰ سن رکھو کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (اور اس کے معنی اوپر گذر چکے ہیں) تو ایسے لوگ بالکل بے حکمی کرنے والے ہیں (اور انجیل رسالت محمدیہ کی خبر دے رہی ہے، تو تم اس کے خلاف کیوں چل رہے ہو) اور (توراة و انجیل کے بعد) ہم نے یہ کتاب (مسیحی قرآن) آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق (و راستی) کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو (آسمانی) کتابیں (آجکی) ہیں

(جیسے توراۃ و انجیل و زبور) ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، (کہ وہ نازل من اللہ ہیں) اور (چونکہ وہ کتاب مسمیٰ بقرآن قیامت تک محفوظ و معمول بہ ہے، اور اس میں ان کتب ہادیہ کی تصدیق موجود ہے اس لیے وہ کتاب) ان کتابوں (کے صادق ہونے کے مضمون) کی (ہمیشہ کے لیے) محافظ ہے (کیوں کہ قرآن میں ہمیشہ یہ محفوظ رہے گا کہ وہ کتب نازل من اللہ ہیں جب قرآن ایسی کتاب ہے) تو ان (اہل کتاب) کے باہمی معاملات میں (جب کہ آپ کے اجلاس میں پیش ہوں) اسی بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور یہ جو بھی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی (غلاف شرع) خواہشوں (اور فرمائشوں) پر (آمدہ بھی) عمل درآمد نہ کیجئے (جیسا اب تک باوجود ان کی درخواست و اہتاس کے آپ نے صاف انکار فرمایا، یعنی یہ آپ کی رائے نہایت ہی درست ہے، اسی پر ہمیشہ قائم رہئے، اور اے اہل کتاب تم کو اس قرآن کے حق جاننے سے اور اس کے فیصلہ کو ماننے سے کیوں انکار ہے؟ کیا دین جدید کا آنا کچھ تعجب کی بات ہے؟ آخر تم میں سے ہر ایک (امت) کے لیے (اس کے قتل) ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی (مثلاً یہودی شریعت و طریقت توراۃ تھی، اور نصاریٰ کی شریعت اور طریقت انجیل تھی، پھر اگر امت محمدیہ کے لیے شریعت و طریقت قرآن مقرر کیا گیا، جس کا حق ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے تو وجہ انکار کیا) اور اگر اللہ تعالیٰ کو (سب کا ایک ہی طریقہ رکھنا) منظور ہوتا تو (وہ اس پر بھی قدرت رکھتے تھے کہ) تم سب (یہود و نصاریٰ و اہل اسلام) کو (ایک ہی شریعت دے کر) ایک ہی امت میں کر دیتے (اور شرع جدید نہ آتی جس سے تم کو تشویش ہوتا ہے) لیکن (اپنی حکمت سے) ایسا نہیں کیا (بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا) تاکہ جدیدین تم کو (ہر زمانہ میں ناپائیدار کیا ہے اس میں تم سب کا (تمہارے اظہار اطاعت کے لیے) امتحان فرمادیں (کیوں کہ اکثر طبیعی امر ہے کہ نئے طریقہ سے وحشت اور مخالفت کی طرف حرکت ہوتی ہے، لیکن جو شخص عقل صحیح و انصاف سے کام لیتا ہے، وہ اس ظہور حقیقت کے بعد اپنی طبیعت کو موافقت پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ ایک امتحان عظیم ہے، پس اگر سب کی ایک ہی شریعت ہوتی تو اس شریعت کی ابتدا کے وقت جو لوگ ہوتے ان کا امتحان تو ہو جاتا، لیکن دوسرے جوان کے مقلد اور اس طریق سے مانوف ہوتے ان کا امتحان نہ ہوتا، اور اب ہر امت کا امتحان ہو گیا، اور امتحان کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے خواہ معمول ہو یا متروک اس پر حرم ہوتی ہے، اور یہ امتحان شرائع کے تعداد میں اتنی ہے، کہ منسوخ سے روکا جاتا ہے، اور شریعت کے

اتحاد میں کو محاسی سے روکتے، لیکن ان میں حقیقت کا تو شہ نہیں ہوتا، اس لیے امتحان اس درجہ کانٹا ہے، ان دونوں امتحانوں کا مجموعہ ہر امت کے سلف اور خلف سب کو عام ہو گیا، جیسا کہ صورت اول کو صرف سلف سے خصوصیت ہے، پس جب شرع جدید میں یہ حکمت ہے (تو) (تصحب کو چھوڑ کر) مفید باتوں کی طرف (یعنی ان عقائد و اعمال و احکام کی طرف جن پر قرآن مشتمل ہے) دوڑو (یعنی قرآن پر ایمان لا کر اس پر چلو ایک روز) تم سب کو خدا ہی کے پاس جانا ہے پھر وہ تم سب کو جنگلا دے گا جس میں تم (ہاں جو موضوع حق کے دنیا میں خواہ مخواہ اختلاف کیا کرتے تھے) اس لیے اس اختلاف بے جا کو چھوڑ کر حق کو جو کتاب مختصر ہے قرآن میں قبول کر لو (اور چونکہ اہل کتاب نے ایسی بلند پروازی کی کہ آپ سے درخواست اپنے موافق مقدمہ طے کر دینے کی کرتے ہیں، جہاں کہ اس کا احتمال ہی نہیں، اس لیے ان کے حوصلے پست کرنے کو اور اس کو بنا کر ہمیشہ ہمیشہ ان کے ناامید کر دینے کی) ہم (مکرر) حکم دیتے ہیں کہ آپ ان (اہل کتاب) کے باہمی معاملات میں (جب کہ آپ کے اجلاس میں پیش ہوں) اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کی (خلاف شرع) خواہشوں (اور فرمائشوں) پر (آئندہ بھی) عمل درآمد نہ کیجئے (جیسا اب تک بھی نہیں کیا) اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے (آئندہ بھی مثل سابق) احتیاط رکھئے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے پیچھے ہونے کسی حکم سے بھی پہلا دیں (یعنی گو اس احتمال نہیں لیکن اس کا قصد بھی رہے تو موجب ثواب بھی ہے) پھر (ہاں جو موضوع قرآن اور اس کے فیصلہ کے حق ہونے کے بھی) اگر یہ لوگ (قرآن سے اور آپ کے فیصلہ سے جو موافق قرآن کے ہوگا) امراض کریں تو یہ یقین کر لیجئے کہ بس خدای کو حضور ہے کہ ان کے بعضے جرموں پر (دنیا ہی میں) ان کو سزا دیدیں (اور وہ بعض جرم فیصلہ نہ ماننا ہے اور خاصیت قرآن کے نہ ماننے کی سزا پوری آخرت میں ملے گی، کیونکہ پہلا جرم ذمی ہونے کے خلاف یہ ہے، اور دوسرا جرم ایمان کے خلاف حریت کی سزا دنیا میں ہوتی ہے اور کفر کی سزا آخرت میں، چنانچہ یہودی سرکش اور محمد گفنی جب حد سے تجاوز ہوئی تو ان کو سزائے قتل اور قید اور اغراج وطن کی دی گئی) اور (اے محمد ان کے یہ حالات سن کر آپ کو رنج ضرور ہوگا، لیکن آپ زیادہ غم نہ کیجئے کیوں کہ زیادہ آدمی تو (دنیا میں ہمیشہ سے) بے حکم ہی ہوتے (آتے) ہیں یہ لوگ (فیصلہ قرآنی سے جو کہ صحت مند ہے امراض کر کے) پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں (جس کو انہوں نے برخلاف شرائع مادیہ کے خود متخرج کر لیا تھا، جس کا ذکر دو واقعوں کے ضمن میں اس رکوع سے پہلے رکوع ۱۱۱ التو رسول کی

تہید میں گذر چکا ہے، حالاں کہ وہ سرسردل اور دلیل کے خلاف ہے، یعنی اہل علم ہو کر علم سے اعراض کرنا اور جمل کا طالب ہونا عجب درجہ ہے) اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے کون اچھا (فیصلہ کرنے والا) ہوگا (بلکہ کوئی مساوی بھی نہیں، پس خدائی فیصلہ کو چھوڑ کر دوسرے کے فیصلہ کا طالب ہونا عین جمل نہیں تو کیا ہے، لیکن یہ بات بھی) یقین (و ایمان) رکھنے والوں (ہی) کے نزدیک (کیوں) کس کا سمجھنا موقوف ہے قوت مقلدہ کی محنت پر اور وہ کفار اس سے بے نصیب ہیں)

تلیخیص معارف و مسائل | دھط: اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کو یکجائی طور پر ایک اہم اور خاص حکم شرع

پر متنبہ فرمایا جس کا ذکر اوپر سے متفرق طور پر چلا آ رہا ہے۔

آیت: ۴۳: یعنی آج جو شریعتِ قرآن کو منسوخ کیا جا رہا ہے تو اس میں قرآن کی کوئی تلیخیص نہیں بلکہ تغیر زمانہ کے سبب سے تغیر احکام کی ضرورت کے ماتحت ایسا کیا گیا، ورنہ تو قرآن بھی ہماری نازل کردہ کتاب ہے۔ واللہ اعلم، رب کی طرف منسوب ہے یعنی اللہ والا، الاحبار، حرم کی جمع ہے بمعنی عالم، یہ بات خاص ہے کہ جو اللہ والا ہوگا ضروری ہے کہ احکامِ الہی کا عالم ہو ورنہ علم کے بغیر عمل نامکن ہے اور احکامِ الہی کی اطاعت و عمل کے بغیر کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، جو عامل باطلم نہیں وہ اللہ اور رسول کے نزدیک جاہل سے بدرجہ ہے۔

یہاں تاگ، الگ بیان فرما کر اس بات پر متنبہ فرمادیا کہ جس پر جس رنگ کا ظہر ہو اس کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، جس کی توجہ عبارات و عمل اور ذکرِ الہی میں معروف ہے وہ رہائی کہلاتا ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں شیخ، مرشد اور پیر وغیرہ کہا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے اس میں شریعت و طریقت کی اصلی وحدت کو بھی متلاذیہ اور طریقہ کار اور غالب مشغلہ کے اعتبار سے ان میں فرق کو بھی واضح کر دیا جس سے معلوم ہو گیا کہ علما یا صوفیا کوئی دغرفرے یا گروہ نہیں۔

آیت: ۴۵: بتقرینہ اور بتفسیر کا مقدمہ حضورؐ کے سامنے پیش ہوا تھا کہ بتفسیر نے اپنی قوت و شوکت کے بل بوتہ پر بتفسیر کو اس پر مجبور کر رکھا تھا کہ بتفسیر کے کسی آدمی کو ان کا کوئی آدمی قتل کر دے تو اس کا قصاص بھی جان کے بدلے جان سے لیا جائے اور اس کے علاوہ خوبیاں بھی۔ اور اگر معاملہ برعکس ہو تو کوئی قصاص نہیں، صرف دیت یعنی خون بہا دیا جائے اور وہ بھی بتفسیر سے آدھا..... اس آیت میں جان کی چوری کا ہمدہ چاک کر دیا گیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ان سے روگردانی کرتے

ہیں اور محض حیلہ جوئی کے لیے اپنا مقدمہ حضور کے پاس لاتے ہیں۔

آیت: ۴۶: اس آیت میں مشیتِ نبوی علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ تو رآۃ کی تصدیق کے لیے مبعوث ہوئے تھے، مگر یہ کہ انجیل بھی تو رآۃ کی طرح ہدایت اور نور ہے۔

آیت: ۴۷: قرآن تو رات اور انجیل کا بھی حافظ ہے، تو رآۃ اور انجیل کی اصل تعلیمات آج بھی قرآن ہی کے ذریعہ دنیا میں باقی ہیں جب کہ ان کتابوں کے وارثوں اور مدعیوں نے ان کا علیہ ایسا ہکا بڑیا ہے کہ حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ آخر میں خبر علیہ السلام کو بھی حق اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔

اس ارشاد کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ یہود کے چھٹلہ نے اپنے اور یہودی قوم کے اسلام لانے کو ایک مقدمہ کے ساتھ شروع کر دیا کہ ہم ایک مقدمہ آپ کے پاس لائیں گے جو ہماری آپ کی قوم کے ساتھ ہے آپ اس میں فیصلہ ہمارے موافق فرمادیں۔ اس پر آپؐ کو کتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جزل کردہ قانون کے خلاف فیصلہ ہرگز نہیں اور اس کی پروا نہ کریں کہ یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں۔

آیت ۴۸ میں ایک اہم اصولی سوال کا جواب بیان فرمایا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء

اور ان پر نازل شدہ کتابیں اور بھیجے اللہ ہی کی طرف سے ہیں تو پھر ان میں اختلاف کیوں ہے اور آنے والی کتاب و شریعت کبھی کتاب و شریعت کو منسوخ کیوں کرتی ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحده ولكن لیلوکم الخ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پسند نہیں کیا لوگوں کی آزمائش مقصود تھی کہ کون ہیں جو عبادت کی حقیقت سے واقف ہو کر ہر وقت گوش برآواز رہتے ہیں کہ جو حکم بھی ملے اس کی تعمیل کریں خواہ کبھی شریعت و کتاب میں کوئی عیب محسوس ہو اور ان کا ترک کرنا انہیں خواہ کتنا ہی شاق ہو۔

اختلاف شرائع میں یہ ایک بڑی حکمت ہے جس کے ذریعہ ہر زمانہ ہر طبقہ کے لوگوں کو صحیح عبادت و مہودیت کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ درحقیقت عبادت نام ہے بندگی اور اطاعت و عبادت کا، ورنہ جملہ عبادات فی نفسہ مقاصد نہیں ہیں، ان سب کا مقصد صرف ایک حکم الہی کی اطاعت ہے چنانچہ وہی نماز اوقات منوعہ میں الٹا گناہ کا موجب ہے، نویں ذی الحجہ کے علاوہ کسی دن اور عید میں میدانِ عرفات میں جمع ہو کر عبادت و دعا کرنا کاروبار نہیں وغیرہ۔ ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ دنیا

کے ہر دور اور ہر طبقہ کے انسانوں کے حراج و طبائع مختلف ہوتی ہیں اگر سب کے لیے فرمی احکام ایک ہی کر دیے جائیں تو انسان بڑی مشکل میں پڑ جائے، یہاں تاخ و منسوخ کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ حکم دینے والے کو پہلے سے حالات معلوم نہ تھے بلکہ اس کی مثال بالکل ایک ڈاکٹر اور ایک حکیم کے نسخہ کی ہے جس میں دوائیں تدریجاً بدلی جاتی ہیں جس کا انداز حکیم کو پہلے سے ہوتا ہے۔

پس ان آیات سے یہ واضح ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی شریعتیں اصول میں تو بالکل متفق اور متحد ہیں مگر جزوی اور فردی احکام ان میں مختلف ہیں اور یہ اختلاف بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔

[illegible]

آیات مذکورہ میں تین اہم اصولی مضامین کا بیان ہے، جو مسلمانوں کی اجتماعی اور ملی وحدت و شیرازہ بندی کے بنیادی اصول ہیں:

اول یہ کہ مسلمان غیر مسلموں سے رواداری، ہمدردی، خیر خواہی، عدل و انصاف اور احسان و سلوک سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا چاہئے کہ ان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ان سے ایسی گہری دوستی اور خلط ملط جس سے اسلام کے امتیازی نشانات گزردے ہو جائیں اس کی اجازت نہیں، یہی وہ مسئلہ ہے جو ”ترک موالات“ کے نام سے معروف ہے۔

دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اسی بنیادی اصول سے ہٹ کر غیر مسلموں سے ایسا غلط ملط کر لیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے اسلام کو کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچے گا، کیوں کہ اسلام

کی حفاظت اور چار کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لی ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اگر کوئی قوم مٹ جائے اور حدود شرعیہ کو ذکر فرض کر لو کہ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے جو اسلام کے اصول و قانون کو قائم کرے گی۔

تیسرا مضمون یہ ہے کہ جب ایک طرف حقیقی پہلو معلوم ہو گیا تو مسلمان کی گہری دوستی تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ اور ان پر ایمان لانے والوں ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ اعمال ہے ان مضامین کا جو مذکورہ بالا پانچ آجوں میں بیان ہوئے ہیں، اب ان آجوں کی مختصر تفسیر دیکھئے:

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اے ایمان والوں تم (منافقوں کی طرح) یہود و نصاریٰ کو (اپنا) دوست مت بنانا وہ (خودی) ایک دوسرے کے دوست ہیں

(یعنی یہودی یہودی ہاہم اور نصرانی نصرانی ہاہم، مطلب یہ ہے کہ دوستی ہوتی ہے منافقت سے، سوا ان میں ہاہم تو منافقت ہے، مگر تم میں اور ان میں کیا منافقت اور (جب حملہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ دوستی ہوتی ہے منافقت سے تو) جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا چنگ و دو (کسی خاص منافقت کے اعتبار سے) ان ہی میں سے ہوگا (اور گویا سرکار ہے لیکن) یہی اللہ تعالیٰ (اس امر کی) سمجھ ہی نہیں دیتے ان لوگوں کو جو (کفار سے دوستی کر کر کے) اپنا نقصان کر رہے ہیں (یعنی دوستی میں شہک ہونے کی وجہ سے یہ بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور چونکہ ایسے لوگ اس امر کو نہیں سمجھتے کسی لیے (اے دیکھنے والے) تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں (غش کا) مرض ہے دیکھتے ہو کہ وہ دوزخ و کرمان (کفار) میں گھٹتے ہیں (اور کوئی ملامت کرے تو حیلہ بازی اور غش سازی کے لیے ہوں) کہتے ہیں کہ (ہمارے ملتان کے ساتھ دل سے نہیں، بلکہ دل سے تو تمہارے ساتھ ہیں صرف آپک مصلحت سے ان کے ساتھ ملتے ہیں وہ یہ کہ) ہم کافر عیسائیہ ہے کہ (اختلاف زمانہ سے) ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے (یعنی قحط ہے، اور یہ یہودی ہمارے ساتھ ہوں گے) ان سے قرض و معاملہ جاتا ہے، اگر ظاہری میل جول قطع کر دیں گے تو وقت پر ہم کو تکلیف ہوگی، مگر ان بعضی ان نصیحت و ممانعت کا یہ مطلب لیتے تھے لیکن دل میں اور مطلب لیتے کہ شاید آخر میں مسلمانوں پر کفار کے غالب آجانے سے پھر ہم کو ان کی احتیاج پڑے اس لیے ان سے دوستی رکھنا چاہئے) ستر باب امید (یعنی وعدہ) ہے کہ اللہ تعالیٰ (مسلمانوں کی کامل فتح (ان کفار کے مقابلہ میں جن سے یہ دوستی کر رہے ہیں) فرمادیں (جس میں مسلمانوں کی کوشش کا بھی دخل ہوگا) یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے (ظہور فرماوے، یعنی ان کے غش کا مطلق انحصار بذریعہ دوستی

کے عام اظہار فرمادیں جس میں مسلمانوں کی تدبیر کا اصول داخل نہیں، مطلب یہ کہ مسلمانوں کی فتح اور ان کی پرمردہ دلی دونوں امر قریب ہونے والے ہیں) پھر (اس وقت) اپنے (سابق) پوشیدہ دلی خیالات پر غلام ہوں گے، (کہ ہم کیا سمجھتے تھے کہ کفار غالب آویں گے اور یہ کیا برعکس ہو گیا، ایک عمارت تو اپنے خیال کی نقلی پر امر طبعی ہے، دوسری عمارت اپنے فناء پر جس کی ہدایت آج رسوا ہوئے معائنہ سوزا میں یہ دونوں داخل ہیں، اور یہ تیسری عمارت کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے پر ہانکائی ہو گئی، اور مسلمانوں سے بھی نمٹے بنے، چونکہ دوستی معائنہ سوزا پر مبنی تھی، لہذا ان لوگوں کا فناء بھی مکمل جائے گا تو آپس میں) مسلمان لوگ (عجب سے) کہیں گے اے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے مہارے (ہمارے سامنے) قسمیں کھا یا کرتے تھے کہ ہم (دل سے) تمہارے ساتھ ہیں (یہ تو کچھ اور ہی ثابت ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ساری کاروائیاں) (کہ دونوں فریق سے بھلا رہنا چاہتے تھے سب) غارت گئی جس سے (دونوں طرف سے) ناکام رہے (کیونکہ کفار تو مطلوب ہو گئے، ان کا ساتھ دینا محض بیکار ہے اور مسلمانوں کے سامنے قطعی مکمل گئی، ان سے اب بھلا بڑا دشوار ہی مشل ہو گئی) ازیں سورۃ مائدہ ازل سورۃ مائدہ "اے ایمان والو (یعنی جو لوگ وقت نزول اس آیت کے ایمان والے ہیں) جو شخص تم میں سے اپنے (اس) دین سے پھر جائے تو (اسلام کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اسلامی خدمات انجام دینے کے لیے) اللہ تعالیٰ بہت جلد (ان کی جگہ) ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے کافروں پر (کہ ان سے) جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور (دین اور جہاد کے مقدمہ میں) وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے (جیسا منافقین کا حال ہے کہ وہ بددائے جہاد کے لیے جاتے تھے، مگر اندیشہ لگاتا تھا کہ کفار جن سے دل میں دوستی ہے ملامت کریں گے، یا اتفاق سے جن کے مقابلہ میں جہاد ہے وہی اپنے دوست اور عزیز ہوں تو سب دیکھتے سننے طعن کریں گے کہ ایسوں کو مارنے گئے تھے) یہ (صفحات مذکورہ) اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہیں عطا فرمادیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں (کہ اگر چاہیں تو سب کو یہ صفات دے سکتے ہیں، لیکن) بڑے علم والے (بھی) ہیں (ان کے علم میں جس کو دنیا مصلحت ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں) تمہارے دوست تو (جن سے تم کو دوستی رکھنا چاہئے) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور ذکر کو دوسرے ہیں کہ ان (کے دلوں) میں خشوع ہوتا ہے، (یعنی عقائد، اخلاق و اعمال اپنی دینی ملامت کے جامع ہیں) اور جو شخص

(موافق مضمون مذکور) اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایمان دار لوگوں سے سو (وہ اللہ کے) گروہ میں داخل ہو گیا اور) اللہ کا گروہ چیک غالب ہے (اور کفار مغلوب ہیں، غالب سے مغلوب کی سازگاری اور دوستی کی فکر کرنا محض نازیبا ہے)

تخصیص معارف ومسائل | **شان نزول:** ابن جریر نے بروایت حضرت عکرمہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت ایک واقعہ میں نازل

ہوئی ہے وہ یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد اطراف کے یہود و نصاریٰ سے باہم ناجنگ اور امداد باہمی کا معاہدہ فرمالیا تھا۔ یہ معاہدہ کچھ عرصہ تک جانیں سے قائم رہا مگر یہود اپنی سازشی فطرت کی وجہ سے اس پر قائم نہ رہ سکے اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے سازش کر کے ان کو اپنے قلعہ میں بلانے کے لیے خط لکھ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس انکشاف کے بعد مقابلہ کے لیے ایک دستہ مجاہدین کا بھیج دیا۔ یہ یہودی دوسری طرف مسلمانوں میں گھسے ہوئے دوستی کا معاہدہ کئے ہوئے تھے اور مشرکین کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، بعض صحابہ نے اس وقت کھلے طور پر اپنا معاہدہ ختم اور ترک معاملات کا اعلان کر دیا حضرت عبادہ بن صامتؓ وغیرہ، اور بعض لوگوں نے جو منافقانہ طور پر یا ابھی ایمان ان کے دلوں میں رچا بسا نہیں تھا یہ خطرات محسوس کر رہے تھے کہ ممکن ہے یہ مشرکین و یہود کی سازش کامیاب ہو جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں تو پھر ان لوگوں سے ایسا معاملہ رکھنا چاہئے کہ اس وقت ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، عبد اللہ بن ابی سلول نے اس بیان پر کہا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا اس پر دوسری آیت: ۵۴، نازل ہوئی۔

آیت: ۵۴، میں مزید تشریح ہے؟

آیت: ۵۴، میں یہ بتلایا ہے کہ یہ ممانعت یعنی ترک مولات خود مسلمانوں ہی کے مفاد کی خاطر ہے، دوسرا اسلام و دین حق ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، بلکہ اگر کوئی مرتد ہی ہو جائے جب بھی اسلام کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے فوراً ہی کوئی دوسری قوم میدان عمل میں لے آئے گا وہ جب چاہے ہیں انھوں سے ہمتیر کا کام لے لیتے ہیں، ورنہ ہمتیر پڑے کھا دوتے رہتے ہیں، اس جماعت کے کچھ اوصاف بھی آیت میں بیان ہوئے ہیں، دین کی خدمت کرنے والوں کو ان اوصاف کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ ان اوصاف کے حاملین اللہ کے مقبول و محبوب ہیں۔

قرآن کریم نے اس جماعت کی پہلی مفت یہ بتلائی ہے کہ: یحبونہم و یحبونہ، ان کی

محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں اختیار ہے کہ اگر طبعی محبت نہ ہو تو کم از کم عقلی محبت اپنے عزم و ارادہ کے تابع رکھ سکتا ہے، اور طبعی محبت کے اسباب اختیاری ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال قدرت کاملہ، انسان پر اس کے اختیارات و انعامات کا مراقبہ اور تصویریں دوسرا جزو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے ساتھ، اس میں انسان کے اختیار و عمل کا کوئی دخل نہیں پھر اس کے سنانے کا کیا حاصل؟ لیکن قرآن کریم میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ محبت کے اس جزو کے اسباب بھی اختیاری ہیں اگر ان اسباب کا استعمال کرے وہ آیت قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ الخ میں مذکور ہیں یعنی جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں وہ سنت رسول کو اپنی زندگی کا محور بنالے، اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر و ارتداد کا مقابلہ ہی جماعت کر سکے گی جو جمع سنت ہو۔

دوسری صفت اذلت علی المؤمنین اعزة علی الکافرین بتلائی گئی اذلة ذلیل اور ذلول دونوں کی جمع ہو سکتی ہے، ذلول یعنی نرم اور سہل الانقیاد یعنی ہامانی قابو میں آجائے جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں بھی مراد ہے یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے نرم ہوں گے بصورت اختلاف حق بجانب رہے ہوئے بھی قابو میں آجائیں گے جھگڑا چھوڑ دیں گے۔

اور شاید رسالت ہے: انزل عیم بیت فی ریح کنت لمن ترک المراء و هو معنی یعنی میں اس شخص کو وسط جنت میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، آیت کے دونوں جملوں کے ملانے کا حاصل یہ نکلے گا کہ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جسکی محبت وعداوت اپنے ذاتی حقوق کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہوگی ان کی لڑائی کا رخ صرف اللہ کے دشمنوں اور غائبانوں کی طرف ہوگا یہی مضمون ہے سورۃ فتح کی آیت اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔

پہلی صفت کا حاصل حقوق کی تکمیل تھا اور دوسری صفت کا حاصل حقوق العباد اور معاملات کا استعمال ہے تیسری صفت بتائی کہ جو جاہلون فی سبیل اللہ معلوم ہوا کہ کفر و ارتداد کے مقابلہ کے لیے صرف معروف قسم کی عبادت گزاری اور نرم و سخت ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اقامت دین کا جذبہ بھی ہو، اسی جذبہ کی تکمیل کے لیے چوتھی صفت ولا یخافون لومة لائم بتلائی گئی ہے، کسی تحریک کو چلانے والے کی راہ میں دوسم کی چیزیں حاصل ہوا کرتی ہیں، ایک مخالف قوت کا زور، اور دوسرے انہوں کے لسن و طعن اور ملامت، اور تجربہ شاید ہے کہ لوگ مخالف قوت سے تو مطلوب نہیں ہوتے لیکن انہوں کے طعن و تشنیع سے بڑے بڑوں کے قدم مل جاتے ہیں، آخر میں بتلایا کہ یہ اصل

اخلاق اعمال انعام خداوندی ہیں انسان محض اپنے سلی و غل سے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔

جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت درحقیقت آئندہ قہر (یعنی قہر ارتداد) کی نشین گوئی اور اس کاہت کے ساتھ مقابلہ کر کے کامیاب ہونے والی جماعت کے لیے بشارت ہے۔ آنے والے واقعات یہ تھے کہ سب سے پہلے قوسیلہ کذاب نے پیغمبر طیبہ اسلام کے ساتھ شریک نبوت ہونے کا دعویٰ کیا، اسی طرح یمن میں قبیلہ مذحج کے سردار اسود ہنسی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اسی طرح کا واقعہ قبیلہ عوسجہ میں پیش آیا کہ ان کا سردار طحیہ بن خویلد خود اپنی نبوت کا مدعی بن گیا۔

پیغمبر طیبہ اسلام کی وفات کی خبر نے اس مختہارتہ ادو کا ایک طوفانی حمل میں غفل کر دیا، عرب کے سات قبیلے مختلف مقامات پر اسلام اور اس کی حکومت سے منحرف ہو گئے اور طحیہ وقت سیدنا ابو بکر کو اسلامی قانون کے مطابق دعوہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔

حالات کی نزاکت اس حد کو پہنچ گئی کہ مشورہ میں کسی کی رائے نہ ہوئی کہ اس وقت بتناقض کے مقابلہ میں کوئی سخت قدم اٹھایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کے قلب کو اس جہاد کے لیے مضبوط فرمادیا آپ نے ایسا مبلغ خطبہ پیش فرمایا کہ صحابہ کرام کو بھی شرح صدر ہو گیا الفاظ دیکھیے:

”جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد رسول کریمؐ کے دیے ہوئے احکام اور قانون اسلام کا انکار کریں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں، اگر میرے مقابلہ پر تمام جن و مل و دنیا کے شجر و جبرس کو جمع کر لائیں، اور کوئی میرا ستمی نہ ہو جب بھی میں تمہارا اپنی گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا۔“ اور یہ فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلے گئے، اس وقت صحابہ کرامؓ کے آئے اور صدیق اکبرؓ کو اپنی جگہ بخلا کر مختلف محاذوں پر مختلف حضرات کی روانگی کا نقشہ بن گیا۔ اسی لیے حضرت علیؓ، حسن بصریؓ، ضحاکؓ، ثناء، وغیرہ اور جمہور ائمہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت صدیق اکبرؓ کو ان کے ساتھیوں کے بارے میں آئی ہے وہی اس ”قوم“ کا صدیق اول ثابت ہوئے، دیگر اقوال بھی اس کے متافی نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے۔ اور سارے مسلمان جو قرآنی حدیثات کے مطابق کفر و ارتداد کا مقابلہ کریں گے۔ اسی آیت کے صدیق میں داخل ہوں گے۔

مسئلہ کذاب حضرت خالد بن ولیدؓ کی سرکردگی میں بذریعہ وحشی مارا گیا، طحیہ بن خویلد کے مقابلہ پر بھی حضرت خالدؓ ہی تشریف لے گئے، مگر وہ فرار ہو گیا اور پھر دوبارہ اسے اسلام کی توفیق ہوئی۔ خلافت صدیقی کے پہلے مہینہ ربیع الاول کے آخر میں اسود ہنسی کے قتل اور اس کی قوم کے مطیع

سَيُخَالِطُهُمْ فِي مَنَازِلِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَرِيقُ ۚ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَتَمُّوا التَّوْبَةَ وَالْاِيمَانَ لَظَلَّ اِلَهُهُمْ مِمَّا اَنزَلْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ تَلْوِيْهُمُ
لَا تَلَوْنَهُمْ فَيَسْتَفْتِيَهُمْ فَيَقُوْلُوْا سَمِعْنَا بِمِثْلِ الَّذِيْ نَقُلُ ۚ وَلَٰكِنْ يَذَّكَّرُوْنَ فَلَهُمْ مَا يَفْعَلُوْنَ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب (آسانی یعنی تورات و انجیل) مل چکی ہے (مراد یہود و نصاریٰ) جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے (جو علامت ہے تکذیب کی) ان کو اور (اسی طرح) دوسرے کفار کو (بھی جیسے مشرکین وغیرہ) دوست مت بناؤ (کیونکہ اصل حلفت کفر و تکذیب تو مشترک ہے) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو (یعنی ایمان دار تو ہو ہی پس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو مت کرو) اور (جیسے اصول دین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اسی طرح فروع کے ساتھ بھی چٹانچہ) جب تم نماز کے لیے (اذان کے ذریعہ سے) اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ (تمہاری) اس (عبادت) کے ساتھ (جس میں اذان اور نماز دونوں آگئیں) ہنسی اور کھیل کرتے ہیں (اور یہ) (حرکت) اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل محل نہیں رکھتے (ورنہ اس حق کو سمجھتے اور اس کے ساتھ ہنسی نہ کرتے) آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے (یعنی قرآن) اور اس کتاب پر (بھی) جو (ہم سے) پہلے بھیجی جا چکی ہے، (یعنی تمہاری کتاب تورات و انجیل) باوجود اس کے کہ تم میں اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں (کہ نہ قرآن پر ان کا ایمان ہے، جس کا خود ان کو بھی اقرار ہے اور نہ تورات و انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان پر ایمان ہوتا تو ان میں رسول اللہ اور قرآن پر ایمان لانے کی ہدایت موجود ہے اس پر بھی ضرور ایمان ہوتا، قرآن کا انکار اس پر شاہد ہے کہ تورات و انجیل پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، یہ حال تو تم لوگوں کا ہوا اور ہم اس کے برعکس سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو عیب ہم میں نہیں خود تم میں ہے غور کرو) اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ (اگر اس پر بھی تم ہمارے طریقے کو برا سمجھتے ہو تو آؤ) کیا میں (اچھے برے میں موازنہ کرنے کے لیے) تم کو ایسا طریقہ بتاؤں جو (ہمارے) اس (طریقہ) سے بھی (جس کو تم برا سمجھ رہے ہو) خدا کے یہاں سزا ملنے میں زیادہ برا ہو، وہ ان اشخاص کا طریقہ ہے جن کو (اس طریقہ کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہو، اور ان پر غضب فرمایا ہو اور ان کو بندر اور سور بنا دیا ہو اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ہو (اب دیکھ لو کہ ان میں کون سا طریقہ برا ہے، آیا وہ طریقہ جس میں غیر اللہ کی عبادت اور

اس پر یہ ہال ہوں، یا وہ طریقہ جو سر اسر تو حید اور نبوت انبیاء کی تصدیق ہو یقیناً موازنہ کا نتیجہ بھی ہے کہ ایسے اشخاص (جن کا طریقہ ابھی ذکر کیا گیا ہے آخرت میں) مکان کے اعتبار سے بھی (جوان کو سزا کے طور پر ملے گا) بہت برے ہیں (کیونکہ یہ مکان دوزخ ہے) اور (دنیا میں) راہ راست سے بھی بہت دور ہیں، (اشارہ یہ ہے کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو، حالانکہ استہزا کے قائل تمہارا طریقہ ہے کیونکہ یہ سب خصائص تم میں پائی جاتی ہیں، کہ یہود نے گوسالہ پرستی کی اور نصاریٰ نے حضرت مسیح کو خدا بنالیا پھر اپنے علماء و مشائخ کو خدائی کے اختیارات سپرد کر دیے، اسی لیے یہودیوں نے جب یوم السبت کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ بندہ بنا دیئے گئے اور نصاریٰ کی درخواست پر آسمانی مائدہ نازل ہونے لگا، انہوں نے پھر بھی ناشکری کی تو ان کو بندہ اور سورہ بنا دیا گیا، آگے ان کی ایک خاص جماعت کا ذکر ہے، جو منافق تھے کہ مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، اور اندرونی طور پر یہودی ہی تھے) اور جب یہ (منافق) لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں ہیں حالانکہ وہ کفری کو لے کر (مسلمانوں کی مجلس میں) آئے تھے اور کفری کو لے کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جس کو یہ (اپنے دل میں) چھپائے ہوئے ہیں (اس لیے ان کا اتفاق اللہ تعالیٰ کے سامنے کام نہیں دے گا اور کفری بدترین سزا سے ساقط نہ ہوگا) اور آپ (ان یہودیوں) میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ (یعنی جھوٹ) اور ظلم اور حرام (مال) کھانے پر گرتے ہیں واقعی ان کے یہ کام برے ہیں (یہ تو عوام کا حال تھا آگے خواص کا حال ہے کہ) ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے (ہاں جو ظلم مسئلہ و اطلاع واقعہ کے) کیوں نہیں منع کرتے، واقعی ان کی یہ عادت بری ہے، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے (یعنی نعوذ باللہ بخل کرنے لگا ہے، درحقیقت) انہی کے ہاتھ بند ہیں (یعنی واقع میں خود عیب بخل میں مبتلا ہیں، اور خدا پر عیب دھرتے ہیں) اور اپنے اس کہنے سے یہ رحمت (الہی) سے دور کر دیئے گئے (جس کا اثر دنیا میں ذلت اور قید اور قتل وغیرہ ہوا اور آخرت میں عذاب جہنم، اور حاشا وکلا کہ خدا تعالیٰ میں اس کا احتمال بھی ہو) بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں (یعنی بڑے جواد و کریم ہیں، لیکن چونکہ حکیم بھی ہیں اس لیے) جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں (پس یہود پر جو غصہ ہوئی اس کی علت حکمت ہے کہ ان کے کفر کا وہال ان کو چکھانا مقصود ہے نہ یہ کہ بخل اس کی علت ہو) اور (یہود کے کفر اور سرکشی کی یہ حالت ہے کہ ان کو یہ تو فیق نہ ہوگی کہ مثلاً اپنے قول کا بطلان بدلیل سن لیا تو اس سے توبہ کر لیں، نہیں

بلکہ) جو مضمون آپ کے پاس آپ کے پردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے (اس طرح سے کہ وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تو کچھ تو پہلا طغیان اور کفر تھا پھر اور بڑھ گیا) اور (ان کے کفر سے جو ان پر لعنت یعنی رحمت سے دوری واقع کی گئی ہے اس کے آثار دنیویہ میں سے ایک یہ ہے کہ) ہم ان میں باہم (دین کے باب میں) قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا (چنانچہ ان میں مختلف فرقے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے کا دشمن، چنانچہ باہمی عداوت و بغض کی وجہ سے) جب کبھی (مسلمانوں کے ساتھ) لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں (یعنی لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں) حق تعالیٰ اس کو فرو کر دیتے ہیں، (اور بجا دیتے ہیں، یعنی مرحوم ہو جاتے ہیں یا لڑکر مظلوم ہو جاتے ہیں، یا آپس کے اختلاف کی وجہ سے اتفاق کی نوبت نہیں آتی) اور (جب لڑائی سے روک جاتے ہیں، تو اپنی عداوت دوسری طرح نکالتے ہیں کہ) ملک میں (غیر) فساد کرتے پھرتے ہیں (جیسے فوسلسوں کو بھکانا، لگائی بھائی کرنا، عوام کو توریت کے عرف مضامین سے اسلام سے روکنا) اور اللہ تعالیٰ (چونکہ) فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے (یعنی مغضوب رکھتے ہیں، اس لیے اس فساد کی ان کو خوب سزا ہوگی، خواہ دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو ضرور) اور اگر یہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ جن امور حقہ کے منکر ہیں، جیسے رسالت محمدیہ و وحیت قرآن ان سب پر ایمان لے آتے اور (رسول اللہ کے واسطے سے جن امور کا کفر و معصیت ہونا بتلایا گیا ہے ان سب سے) تقویٰ (یعنی پرہیز) اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی تمام (گذشتہ) برائیاں (کفر اور شرک اور معاصی جن میں سب اقوال و احوال آگئے) معاف کر دیتے اور (معاف کر کے) ضرور ان کو جہنم (اور آرام) کے باغوں میں (یعنی بہشت میں) داخل کرتے (تو یہ برکات اخرویہ ہوں گی) اور اگر یہ لوگ (ایمان اور تقویٰ نہ کرنا اختیار کرتے جس کو بعنوان دیگر یوں کہا جاتا ہے کہ) توریت اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پردگار کی طرف سے (اب) ان کے پاس (بواسطہ رسول اللہ کے) بھیجی گئی (یعنی قرآن) اس کی پوری پابندی کرتے (یعنی ان میں جس جس بات پر عمل کرنے کو لکھا ہے سب پر پورا عمل کرتے، اس میں تصدیق رسالت بھی آگئی، اور اس سے احکام عرفہ و منسوخی نکل گئے، کیونکہ ان کتب کا مجموعہ ان پر عمل کرنے کو نہیں بتلاتا بلکہ منع کرتا ہے) تو یہ لوگ (بوجہ اس کے کہ) اوپر سے (یعنی آسمان سے) پانی برستا) اور نیچے سے (یعنی زمین سے پیداوار ہوتی) خوب فراغت سے کھاتے (برستے، یہ ایمان کی برکات دنیویہ کا ذکر ہوا، لیکن کفر پر مصر ہے، اس لیے غلگی میں پکڑے گئے جس پر بعض نے حق تعالیٰ کی

شان میں بھل کی نسبت کر کے گستاخی کی، مگر پھر بھی سب یہود و نصاریٰ برابر نہیں، چنانچہ ان (ہی) میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی (بھی) ہے (جیسے یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور نصاریٰ میں حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی، لیکن ایسے قلیل ہی ہیں) اور (باقی) زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے کردار بہت برے ہیں (کیونکہ کفر و عناد سے بدتر کیا کردار ہوگا)

آیت: ۵۷: میں تاکیداً پھر اس حکم کا اعادہ فرمایا جو اس سے پہلے رکوع کی پہلی آیت میں مذکور ہوا۔

تلخیص معارف و مسائل

اہل کفار میں اہل کتاب بھی داخل تھے لیکن خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کا ذکر مستطاباً اس لیے فرمایا گیا کہ اہل کتاب اگرچہ بظاہر سنیہ اسلام سے زیادہ قریب تھے مگر تجربہ نے یہ بتایا کہ ان میں سے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا، کثرت عام کفار کی نظر کی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل کتاب کو اس پر تازہ ہے کہ ہم دین الہی اور کتاب آسمانی کے پابند ہیں۔

نیز مسلمانوں کے ساتھ تسفیر و استہزاء کا معاملہ بھی زیادہ تر انہوں نے کیا۔ اسی شرارت پسندی کا ایک واقعہ ہے جو آیت ۵۸ میں بیان کیا گیا اس کا واقعہ بحوالہ ابن حاتم تفسیر مظہری میں یہ نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نصرانی تھا وہ جب یزان میں اشدھندان محمد بن رسول اللہ کا لفظ سنتا تو کہا کرتا تھا حرق اللہ الکاذب بالآخر اس کا یہ کلمہ ہی اس کے پورے خاندان کے جل کر خاک ہونے کا سبب بن گیا۔

آیت: ۶۰: اس لعنت و غضب کا مصداق درحقیقت خود یہی مخاطب تھے مگر قرآن کریم نے طرز بیان بدل کر اس کو ایک مثال کی صورت دیدی جس میں پیغمبرانہ دعوت کا ایک خاص اسلوب بتلایا گیا کہ عنوان بیان ایسا اختیار کرنا چاہیے جس سے مخاطب کو اشتغال نہ پیدا ہو۔

آیت: ۶۱: اس میں یہودی کی اخلاقی گراؤ اور عملی بربادی کا ذکر ہے۔ کثیراً منهم، کچھ ان میں اچھے لوگ بھی تھے ان کے استثناء کے لیے فرمایا، لفظ الہم کے مفہوم میں العدوان و اکلمہم السحت دونوں داخل ہیں مگر ان کی تباہ کاری کو واضح کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ علیحدہ ذکر کر دیا (بحر محیط) یسار عون فی الہم یعنی یہ لوگ عادی مجرم ہیں انہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا، اسی طرح اچھی خصلتوں میں انبیاء و اولیا کا حال ہے جس کو فرمایا یسار عون فی الخیرات۔

اس قرآنی ارشاد سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر کچھ ملکات ہوتے ہیں جو طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں مکمل اصلاح کے لیے ان ملکات کی اصلاح ضروری ہے، حضرات صوفیاء کی نظر انہی ملکات

پر ہوتی ہیں اور وہ اسی کی درگھی کا ٹکڑا کرتے ہیں نتیجہ میں اس سے پیدا ہونے والے تمام اعمال بد خود بخود درست ہونے لگتے ہیں مصلّا رشوت، سود، خوری، ڈاکہ، ان کی اصل ہے مال دنیا کی حرص اس کے لیے صوفیا، کرام دنیا کی ناپائیداری اور عیش و عشرت کے زہر آلود ہونے کا احتیضار کرتے ہیں اسی طری سکبر، غرور، دوسروں کو ستانا، لڑنا یہ حضرات اس کے لیے فکر آخرت اور خدا تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کو مختصر کرنے والا نسخہ استعمال کرتے ہیں۔

آیت: ۶۳: اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل ذمہ داری ان دو طبقوں یعنی مشائخ اور علماء یا دوسرے معنی میں حکام (رہبانوں) اور علماء پر عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا ما کانوا یصنعون: اس میں ان مشائخ اور علماء کے لیے سخت حسیہ ہے کہ وہ اپنا فرض منصبی چھوڑ بیٹھے۔ عوام کی غلط کاریوں کو لہٰذا ما کانوا یعلمون اور مشائخ اور علماء کی غلطی پر یصنعون کا لفظ فرمایا، فصل اس کام کو کہتے ہیں، جو قصد یا بلا قصد ہو عمل جس میں قصد واردہ دیا جائے اور لفظ منع کا اطلاق ایسے کام کے لیے ہوتا ہے جس میں قصد و اختیار بھی ہو اور اس کو بطور عادت و مقصد کے درست کر کے کیا جائے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے علماء و مشائخ کو یہ اعزاز ہو کہ لوگ ہمارے روکنے سے رک جائیں گے بایں صورت اگر یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے انہیں گناہوں سے نہیں روکتے ہیں تو ان کا جرم اصل مجرموں سے زیادہ اشد ہے، اس لیے جہول حضرت ابن عباس وغیرہ مشائخ اور علماء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ خوفناک اور سخت حسیہ کہیں نہیں۔

اور جہاں یہ غالب گمان ہو کہ ان کی کوئی سزے کا نہیں بلکہ جوابا ایذا نہیں دی جائے گی تو وہاں حکم یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے مگر افضل و اعلیٰ پھر بھی یہی ہے کہ یہ حضرات اپنا فرض ادا کریں۔ ولا یخافون لومة لائم: دنیا میں امن و اطمینان پیدا کرنے کے لیے یہ اسلام کا زریں اصول یہ قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت محمدیہ کی خصوصیات میں شمار فرمایا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کو سخت گناہ اور موجب عذاب قرار دیا ہے۔

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے ایک لاکھ آدمی ہلاک کئے جائیں گے جن میں چالیس ہزار نیک لوگ ہیں انہوں نے عرض کیا، رب المظلمین نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ ان بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کہیں ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر نہ آیا (بحر محیط)

حَقَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ابْنَةَ الْكَافِرِ مِنَ الظَّالِمِينَ مِنْ أَهْلَانِهِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ وَمِمَّا يَصْطَلِحُونَ إِلَهًُا إِلَهًُا وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَلْمِزْهُمَا عَتَا يُفَكِّرُونَ لَيْسَ الْإِلَهِ
كَفَرُوا وَمَنْهُمْ عَدُوٌّ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ إِلَى اللَّهِ لَا يَتَضَعُونَ يَدَهُمْ عَنِ حُلُمِهِمْ
مَا السَّيِّئَةُ إِنِّي نَسِيتُ مِنَ الْمَقُولِ ۚ كَذَٰلِكَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأَمَّا صِدْقُهُ فَقَدْ كَانَ
بِأَكْثَرِ الْعَالَمِ الْمَعْلُومَ أَنْظَرْتُمْ سَبِيحَتِي لَكُمْ الْآيَةُ ۚ ثُمَّ أَنْظَرْتُمْ يَوْمَ يَكُونُونَ ۚ قُلْ أَتَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَا تَنْفَعُهُمْ ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّيِّئُ الْعَلِيمُ ۚ قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَا تَغْلَوْا فِي دِينِكُمْ عِنْدَ الْحَقِّ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ ۚ
أَضَلُّوا عَنِّي سَبِيلَ الْبَيْتِ ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ (لوگوں کو) سب پہنچا دیجئے اور اگر (بفرض حال) آپ ایسا نہ کریں گے (ایسا سمجھا دے گا جسے) آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی نہیں پہنچایا (کیونکہ یہ مجموعہ فرض ہے تو جیسا کہ اس کے خلاف ہے یہ فرض فوت ہوتا ہے اسی طرح بعض کے اعتقاد سے بھی وہ فرض فوت ہوتا ہے) اور (تخلیف کے باب میں کفار کا کچھ خوف نہ کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے (یعنی اس سے کہ آپ کے مقابل ہو کر قتل و ہلاک کر ڈالیں) محفوظ رکھے گا (اور) یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو (اس طرح قتل و ہلاک کر ڈالنے کے واسطے آپ تک) راہ نہ دیں گے۔ آپ (ان یہود و نصاریٰ سے) کہئے کہ ایک نیک کتاب تم کسی راہ پر بھی نہیں (کیونکہ غیر مقبول راہ پر ہونا محض بے راہی کے ہے) جب تک کہ قرأت کی اور انجیل کی اور جو کتاب (اب) تمہارے پاس (بواسطہ رسول اللہ کے) تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے (یعنی قرآن) اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے (جس کے متقی اور ترقیب اور برکات اور نیکوئی ہوئے ہیں) اور (اے محمدؐ چونکہ ان میں اکثر لوگ تعصب مذہب میں چلا ہیں اس لیے یہ ضرور ہے کہ) جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے، (اور اس میں ممکن ہے کہ آپ کو رنج و غم ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ تعصب ہیں) تو آپ ان کافر لوگوں (کی اس حالت) پر غم نہ کیا کیجئے، یہ حقیقی بات ہے کہ اور یہودی اور فرقہ صائبین اور نصاریٰ (ان سب میں) جو غصہ یقیناً رکھتا ہو اللہ (کی ذات و صفات) پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے (یعنی

موافق قانون شریعت کے) ایسوں پر (آخرت میں) نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ وہ منہمک ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے (اول تو ریت میں تمام پیغمبروں کی تصدیق و اطاعت کا) عہد لیا اور (اس عہد کے یاد دلانے کو) ہم نے ان کے پاس بہت پیغمبر بھیجے (لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ) جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا (جب ہی ان کے ساتھ مخالفت سے پیش آئے) سو بعضوں کو (تو) جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو (بے دھڑک) قتل ہی کر ڈالتے تھے اور (ہمیشہ ہر شرارت پر جب چند روزہ سزا مہلت دی گئی) یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی اس (گمان) سے اور بھی اندھے اور بہرے (کی طرح) بن گئے (کہ ندلائل صدق انبیاء کو دیکھنا ان کے کلام کو سنا) پھر (ایک مدت کے بعد) اللہ تعالیٰ نے ان پر (رحمت کے ساتھ) تو چہ فرمائی (کہ اور کسی پیغمبر کو بھیجا کہ اب بھی راہ پر آویں مگر) پھر بھی (اسی طرح) اندھے اور بہرے بنے رہے یعنی (سب تو نہیں مگر) ان میں کے بہترے، اور اللہ تعالیٰ ان کے (ان) اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں (یعنی ان کا گمان فلتا تھا، چنانچہ ان کو دقتاً فوقتاً سزا بھی ہوتی رہی، مگر ان کا یہی شیوہ رہا حتیٰ کہ اب آپ کے ساتھ اسی طرح کذب و خلاف کا رتاؤ کیا۔ بیشک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریم ہے (یعنی دونوں میں اتحاد ہے) حالاں کہ (حضرت) مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے (اور اس قول میں اپنے مرید اور بندہ ہونے کی تصریح ہے، پھر ان کو انکہ کہنا وہی بات ہے کہ مدی ست گواہ چست) بیشک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (خدائی میں یا خدائی خصوصیات میں) شریک قرار دے گا سو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا (کہ دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچا سکے، اور جیسے عقیدہ اتحاد کفر ہے اسی طرح عقیدہ تنہیت بھی کفر ہے پس) بلاشبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین (معبودوں) میں کا ایک ہے، حالانکہ بجز ایک معبود (حق) کے اور کوئی معبود (حق) نہیں (نہ وہ اور نہ تین، جب یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے تو انہ من یشرف الخ میں جو سزا مذکور ہے وہ اس پر بھی مرتب ہوگی) اور اگر یہ (دونوں عقیدہ کے) لوگ اپنے اقوال (کفریہ) سے باز نہ آئے تو (سمجھ رکھیں کہ) جو لوگ ان میں کا فر رہیں گے ان پر (آخرت میں) دردناک عذاب واقع ہوگا کیا (ان مضامین دو حید و وعید کو سکر) پھر بھی (اپنے ان عقائد و اقوال سے) خدا تعالیٰ کے سامنے تو پہنچیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ (جب کوئی توبہ کرتا ہے تو) بڑی مغفرت کرنے والے (اور) رحمت فرما

نے والے ہیں (حضرت) مسیح ابن مریم (میں خدا یا جزو خدا) کچھ بھی نہیں صرف ایک پیغمبر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغمبر (اہل مجرات) گذر چکے ہیں (جن کو عیسائی خدا نہیں مانتے، پس اگر پیغمبری یا خرق عادت دلیل الوہیت ہے تو سب کو الہ (خدا) ماننا چاہئے، اور اگر دلیل الوہیت نہیں ہے تو حضرت مسیح کو کیوں الہ کہا جاوے، غرض جب اوروں کو الہ نہیں کہتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مت کہو) اور (اسی طرح) ان کی والدہ (بھی الہ یا جزو الہ نہیں بلکہ وہ) ایک ولی بی بی ہیں (جیسی اور بیبیاں بھی ہو چکی ہیں، اور دونوں حضرات کے الہ نہ ہونے کے دلائل میں سے ایک اہل دلیل یہ ہے کہ) دونوں (حضرات) کھانا کھایا کرتے تھے (اور جو شخص کھانا کھاتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اور کھانا کھانا خواص مادیات سے ہے، اور احتیاج اور مادیت خاصہ ممکن الوجود ہے، جس کا وجود ضروری نہ ہو، اور ممکن یعنی جس کا وجود ضروری نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا) دیکھئے تو (سہی) کیونکر صاف صاف دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں، پھر بھی دیکھئے وہ اگلے کدھر جا رہے ہیں، آپ (ان سے) فرمائیے کیا خدا کے سوالیسی (مخلوق) کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو کوئی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اور نہ نفع پہنچانے کا (اختیار رکھتا ہو اور عاجز ہوتا خود خدا کی کے منافی ہے) حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں جانتے ہیں، (پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتے اور اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آتے) آپ (ان نصاریٰ سے) فرمائیے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین (کے معاملہ) میں تاق کا غلو (اور افراط) مت کرو اور اس (افراط کے باب) میں ان لوگوں کے خیالات (یعنی بے سند باتوں) پر مت چلو جو (اس وقت سے) پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور (اپنے ساتھ) اور بہتوں کو (لے ڈوبے ہیں اور) غلطی میں ڈال چکے ہیں اور (وہ ان کی غلطی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حق مفقود ہو گیا ہو اس کا پتہ نہ لگتا ہو بلکہ) وہ لوگ راہ راست (کے ہوتے ہوئے قصداً اس) سے دور (اور علیحدہ) ہو گئے تھے (یعنی جب ان کی غلطی دلائل سے ثابت ہو گئی پھر ان کا اتباع کیوں نہیں چھوڑتے)

تخلیص معارف ومسائل

اد پر کے بیان کا ایک طبعی اثر یہ بھی ممکن تھا کہ آپ سے یہ بات بشریت مایوس یا مجبور ہو کر تبلیغ میں کچھ کی ہو جائے، اور دوسرا اثر یہ بھی ممکن تھا کہ آپ کو دشمنوں کے ہاتھ سے تکالیف کا سامنا ہو اس لیے اس آیت ۶۷ میں تبلیغ کی تاکید اور دشمنوں سے حفاظت کی تسلی دی گئی۔

فان لم تفعل الخ: چنانچہ تمام عمر اس فریضہ کی ادائیگی میں اپنی پوری قوت و ہمت صرف فرمائی

اور جہاں الوداع کے موقع پر صحت فرماتے ہوئے مجمع سے سوال فرمایا الا هل بلغت؟ صحابہؓ نے اقرار فرمایا کہ ضرور پہنچا، آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر گواہ رہو۔

اسی کا اثر تھا کہ صحابہؓ کرامؓ نے عام حالات میں ارشادات و رسالت کو اللہ کی بھاری امانت محسوس فرمایا اور امت تک ہر رکبہ پہنچانے کی مقدور بھرکوشش کی۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب مجھے تبلیغ و رسالت کے احکام ملے تو میرے دل میں اس کی بڑی حیثیت تھی، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا (تفسیر کبیر) چنانچہ صحابہؓ کرامؓ حفاظت کے لیے سفر و حضر میں ہر وقت ساتھ لگے رہتے تھے اس آیت کے نزول کے بعد آپؐ نے سب کو رخصت کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں اللہ نے یہ کام خود اپنے ذمہ لے لیا ہے۔

آیت: ۶۸: میں اہل کتاب کو شریعت الہیہ کے اتباع کی ہدایت دی گئی ہے کہ تمہاری ایسی فضیلت، ملی تحفہ جہت اور مجاہدات و ریاضات کی قیمت اور وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف شریعت الہیہ کی اتباع پر موقوف ہے، ورنہ سب سچ ہے معاً انزل الیکم من ربکم مراد قرآن ہے مگر بجائے مختصر لفظ ”قرآن“ لگانے کے اتنا بڑا جملہ لگانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں ان احادیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہو جن میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے قرآن دیا گیا ہے اسی طرح دوسرے علوم و معارف بھی عطا کئے گئے جنہیں ایک حیثیت سے قرآن کی تشریح بھی کہا جاسکتا ہے (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ)

یعنی ایک وقتی غیر مطلق مطلب یہ ہے کہ ان تمام احکام کا اتباع لازم و واجب ہے جو صراحتہ قرآن میں مذکور ہوں یا بخیر طایعہ السلام نے احکام دیے ہوں۔

ایک سوال یہ ہے کہ جب بعض بعض کی تاریخ ہیں تو توراة و انجیل اور قرآن تینوں کے مجموعہ پر عمل کیسے ہو؟ جواب یہ ہے کہ ہر آنے والی کتاب نے کچھلی کتاب کے جن احکام کو بدل دیا تو بدلے ہوئے طریقہ پر عمل کرنا ہی ان دونوں پر عمل کرنا ہے۔

الصائبون: صائبون یا صابنہ کے نام سے آج کل کوئی قوم معروف نہیں اسی لیے اس کی تعیین میں علماء و ائمہ کے مختلف اقوال ہیں امام ابن کثیر نے بحوالہ قتادہ ایک یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ صائبون وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور قبلہ کے خلاف نماز پڑھتے ہیں اور زیور کی عطاوت کرتے ہیں قرآن کریم کے اس سیاق سے بظاہر اسی کی تائید ہوتی ہے کہ چار آسانی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس میں ان چار کتابوں کے ماننے والوں کا ذکر آگیا۔

آیت: ۶۹: میں جس امر کی ہدایت دی گئی وہ تین جہیں ایمان باللہ، ایمان بالپیغمبر محمد ﷺ، عمل صالح اور ظاہر ہے کہ ایمان بالرسولہ کے بغیر نجات نہیں ملے گی ظاہر ہے کہ یہاں تمام ایلیات اور احکام اسلام کی تفصیلات کا بیان نہیں نہ اس کا موقع ہے، لیکن ظہرین کا ایک کردہ جو کسی نہ کسی طرح اپنے مکرر نظریات کو ٹھونسنے چاہتے ہیں، انہوں نے اس آیت میں مزاحمت کو رسالت نہ ہونے سے ایک نیا نظریہ قائم کر لیا کہ ہر شخص جو اپنے مذہب پر حتیٰ کہ بعد پرست رہے ہوئے بھی اگر صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے نیک کام کرے تو نجات کا مستحق ہو سکتا ہے، نجات کے لیے اسلام میں داخل ہونا ضروری نہیں (نعموذ باللہ منہ) قرآن کریم کا اور ترجمہ جاننے والے حضرات بھی اس تخیل کی قطعی کھمبائی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر غور کیا جائے تو اس آیت میں بھی ایمان بالرسول کی طرف واضح اشارہ ہے کیوں کہ اصطلاح قرآن میں ایمان باللہ وہی معنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ساری چیزوں پر ایمان ہو، وہ اصطلاح یہ ہے کہ فان امنوا بمثل ما امنتتم به فقلنا هتولوا حقاً جس طرح کا ایمان صحابہ کرام کا تھا صرف وہی ایمان باللہ کہلانے کا مستحق ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کا بہت بڑا اثر ایمان بالرسول تھا۔

اور تمام تفصیلی جواب سے قطع نظر..... بچاؤ الٹس کس جرم میں مردود ہوتا، کیا اس کو ایمان باللہ نہ تھا یا روز قیامت کا منکر تھا اس نے تو عین حالت غضب میں بھی الہی یوم یہوون کہہ کر ایمان بلا آخرت کا اقرار کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ مخالف صرف اس نظریہ کی پیداوار ہے کہ مذہب کو برادری کے تحت کی طرح کسی کو تحفہ میں دیا جاسکتا ہے اور اس کے ذریعہ دوسری قوموں سے دشمنی جوڑے جاسکتے ہیں۔

آیت: ۷۰: میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور ان کی بے وفائی دیکھنے لگا اس نے ان کے ایمان باللہ اور عمل صالح کا اعزازہ خود ہی لگا لیجئے، اور باغیانہ جرائم کر کے باطل ہی بے فکر ہو بیٹھے اس نے ان کے ایمان بلا آخرت کا اعزازہ لگا لیجئے گویا ظلم اور بے وفائی کے خراب نتائج بھی سامنے نہ آئیے۔

اگلی آیتوں میں صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی تردید ہے، مگر درجہ علیہ السلام اکل و شرب کی ضروریات سے مستثنیٰ نہ تھے جو مشاعرہ اور تو اتارے ثابت ہے اور حاکم و شرب سے مستثنیٰ نہ ہو وہ دنیا کی کسی چیز سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، پھر جزاات اپنی جہ میں عام انسانوں کی طرح عالم اسباب سے مستثنیٰ نہ ہو وہ خدا کیوں کر بن سکتی ہے، یعنی کھانا پینا الوہیت کے معنی ہے، اگرچہ کھانا بھی

يَسْتَكْبِرُونَ ۚ وَإِذَا سَأَلُوا مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْكُفْرِ مَا حَالُوا مِنَ الْكُفْرِ ۚ يَكُولُونَ لَبَنًا أَمْثًا فَلَا يُطْعَمُونَ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَمَا لَنَا لَا نُحْيِي بِالْهُدَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْكُفْرِ ۚ وَكَلِمَةً أَن يَذُوقُوا لَذَنًا مِّمَّا الْقَدِيرِ الضَّالِّينَ ۚ فَاكْفَرْتُمْ بِاللَّهِ بِمَا قَالُوا لَا جِلْدَ لِقَوْمِهِ مِن تَعْنُوتِ الْأَفْئِدَةِ ۚ خَالِفُونَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْفَاسِقِينَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّا بِأَعْيُنِنَا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّجْمِ ۚ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر
 نبی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر (اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت) لعنت کی گئی تھی (زہر اور انجیل میں جس کا عظیم حضرت داؤد (علیہ السلام) اور (حضرت) عیسیٰ بن مریم کی زبان سے (ہوا یعنی زہر اور انجیل میں کافروں پر لعنت لکھی تھی، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے فَلَاحِشَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، چونکہ یہ کتابیں حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئیں، اس لیے یہ مضمون ان کی زبان سے ظاہر ہوا اور) یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی (اعتقادی) مخالفت کی (جو کہ کفر ہے) اور (اس مخالفت میں) حد سے (بہت دور) نکل گئے (یعنی کفر بھی شدید تھا، پھر شدید کے ساتھ مدید بھی تھا، یعنی اس پر اصرار رکھا، چنانچہ) جو برا کام (یعنی کفر) انہوں نے (اختیار) کر رکھا تھا اس سے (آئندہ کو) باز نہ آتے تھے (بلکہ اس پر مصر تھے، پس ان کے کفر شدید اور مدید کے سبب ان پر شدید لعنت ہوئی) کو اتنی ان کا (یہ) فضل (مذکور یعنی کفر پھر وہ بھی شدید اور مدید) چمک برآمد تھا، (کہ اس پر یہ سزا عجب ہوئی) آپ ان (یہود) میں بہت سے آدمی دیکھیں گے کہ (شرک) کافروں سے دوستی کرتے ہیں (چنانچہ یہود مدینہ اور مشرکین مکہ میں مسلمانوں کی عدالت کے علاقہ سے جس کا نظارہ اتحادی انکفر تھا باہم خوب سازگاری تھی) جو انہوں نے آگے (بجھکنے) کے لیے کیا ہے (یعنی کفر جو سبب تھا دوستی کا اور عدالت موثرین کا) بے شک برا ہے کہ (اس کے سبب) اللہ تعالیٰ ان پر (ہمیشہ کے لیے) ناخوش ہو پور (اس ناخوشی مانگی) کا شرعیہ ہو گا کہ یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور اگر یہ (یہودی) لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور خیر (یعنی موسیٰ علیہ السلام) پر (ایمان رکھتے جس کا ان کو دعویٰ ہے) اور اس کتاب پر (ایمان رکھتے) جو (خیر) کے پاس بھیجی گئی تھی (یعنی توریت) تو ان (مشرکین) کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ لوگ (دارہ) ایمان سے خارج ہی ہیں (اس لیے کافروں کے ساتھ ان کا اتحاد اور دوستی ہو گئی) (غیر موثرین میں) تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عدالت دیکھنے والے آپ ان یہود اور ان مشرکین کو پاویں گے اور ان (غیر موثرین آدمیوں) میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر (بے نسبت)

اوروں کے) ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں (قریب تر کا یہ مطلب ہے کہ دوست تو وہ بھی نہیں، مگر دوسرے کفار مذکورین سے قیمت ہیں) یہ (دوستی سے قریب تر ہونا اور عداوت میں کم ہونا) اس سبب سے ہے کہ ان (نصاریٰ) میں بہت سے علم دوست عالم ہیں، اور بہت سے تارک دنیا و دوشیز ہیں، (اور جب کسی قوم میں ایسے لوگ بکثرت ہوتے ہیں تو عوام میں بھی حق کے ساتھ زیادہ متاثر نہیں رہتا، اگرچہ خواص و عوام حق کو قبول بھی نہ کریں، اور اس سبب سے ہے کہ یہ (نصاریٰ) لوگ منکبر نہیں ہیں (قتیسین در بہان سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور نیز توضیح کا خاصہ ہے کہ امر حق کے سامنے نرم ہو جانا اس لیے ان کو عداوت زیادہ نہیں، پس قتیسین در بہان یعنی علماء و مشائخ کا جو داشارہ ہے علحدہ قاعدہ کی طرف اور عدم استکبار قابلیت کی طرف، بخلاف یہود و مشرکین کے کہ محبت دنیا اور منکبر ہیں، اور گو یہود میں بھی بعض علماء حقانی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بوجہ ان کی قلت کے عوام میں اثر نہیں پہنچتا تھا، اس لیے ان میں متاثر ہے، جو سبب ہو جاتا ہے شدت عداوت کا، اسی لیے یہود تو مؤمن ہی کم ہوئے اور مشرکین میں سے جب متاثر نکل گیا تب مؤمن ہونا شروع ہوئے) اور (بعض ان میں..... جو کہ آخر میں مسلمان ہو گئے تھے ایسے ہیں کہ) جب وہ اس (کلام) کو سنتے ہیں جو کہ رسول (ﷺ) کی طرف بھیجا گیا ہے (یعنی قرآن) تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے (دین) حق (یعنی اسلام) کو پہچان لیا (مطلب یہ کہ حق کون کر متاثر ہوتے ہیں اور) یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے (یعنی ان میں شمار کر لیجئے) جو (محمدؐ اور قرآن کے حق ہونے کی) تصدیق کرتے ہیں..... اور ہمارے پاس کوئی عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر (حسب تعلیم شریعت محمد ﷺ) اور جو (دین) حق ہم کو (اب) پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لادیں اور (پھر) اس بات کی امید (بھی) رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک (مقبول) لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا، (بلکہ یہ امید موقوف اسلام پر ہے، اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے) سو ان (لوگوں) کو اللہ تعالیٰ ان کے (اس) قول (مع الاعتقاد) کی پاداش میں ایسے باغ (بہشت کے) دیں گے جن کے (عملات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی (اور) یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے، اور کھوکھاروں کی یہی جزا ہے، اور (برخلاف ان کے) جو لوگ کافر ہے اور ہماری آیات (واحکام) کو جھوٹا کہتے رہے وہ لوگ دوزخ (میں رہنے) والے ہیں۔

تلخیص معارف و مسائل

آیت: ۷۸: اس میں بنی اسرائیل کے انجام بد کا ذکر ہے، اول داؤد علیہ السلام سے لعنت مسلط ہوئی جس کے نتیجے

میں وہ مسخ ہو کر خنزیر بن گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت ہوئی تو بندر بن کر مسخ ہوئے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ہٹا خائے مقام صرف دو پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ درحقیقت ان پر لعنت کی ابتداء حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور انتہاء خاتم الانبیاء پر ہوئی، اس طرح مسلسل چار پیغمبروں کی زبانی ان لوگوں پر لعنت مسلط ہوئی۔

آیت: ۸۲-۸۳: قرآن مجید عدل و انصاف کا سب سے بڑا داعی ہے اس لیے یہود و نصاریٰ میں بھی سب کو ایک درجہ میں شمار نہیں کیا، جس میں کوئی خوبی تھی اس کا بھی اکتہار کیا اور یہ خاص حماقت جو کہ نصاریٰ کی ہے ان میں سے جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا وہ نجاشی بادشاہ اور ان کے مصاحب ہیں کہ جو کہ جس میں بھی قرآن سن کر روئے اور مسلمان ہو گئے، پھر تیس آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سن کر روئے اور اسلام قبول کیا یہی اس آیت کا شان نزول ہے۔

جمہور مفسرین کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگرچہ یہ آیات نجاشی اور اس کے پیچھے ہوئے وفد کے بارے میں نازل ہوئی لیکن الفاظ میں عموم ہے اس لیے اس کا حکم ان تمام نصاریٰ کے لیے عام اور شامل ہے جو اہل حبشہ کی طرح حق پرست اور انصاف پسند ہوں۔

یہود میں بھی اگرچہ چند حضرات اسی شان کے موجود تھے، لیکن یہ تعداد اتنی کم تھی کہ امتوں اور قوموں کے ذکر کے وقت اس کو ذکر نہیں کیا جاسکتا، باقی یہود کا حال کھلا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کی عداوت اور بغض کئی میں سب سے آگے تھے، اور واضح ہو کہ ان آیات میں مطلقاً نصاریٰ کی بھی مدح نہیں ہے، اور وہ علی الاطلاق یہود سے بہتر نہیں ہیں البتہ نصاریٰ میں نسبتاً حق پرست زیادہ تھے یہ آیت اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی۔

آیت مذکورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم ولہت کی اصلی روح حق پرست، خدا ترس علماء و مشائخ ہیں، ان کا وجود پوری قوم کی حیات ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا طَائِفًا مِّنْ أَهْلِ الدِّينِ لَعَلَّكُمْ يَكُونُوا قُلُوبًا مَّغْلُوبَةً ۚ وَآتُوا اللَّهَ الْغَنَىٰ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا طَائِفًا مِّنْ أَهْلِ الدِّينِ لَعَلَّكُمْ يَكُونُوا قُلُوبًا مَّغْلُوبَةً ۚ وَاللَّهُ الْغَنَىٰ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ

کفارہ ہے تمہاری (ایسی) قسموں کا جب کہ تم قسم کھاؤ (اور پھر اس کو توڑ دو) اور (چل) کہ یہ کفارہ واجب ہے اس لیے) اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو (کبھی ایسا نہ ہو کہ قسم کو توڑ دو اور کفارہ نہ دو اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ حکم برعایت تمہارے دنیوی و دینی مصالح کے بیان فرمایا ہے) اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے (دوسرے) احکام (بھی) بیان فرماتے ہیں تاکہ تم (اس نعمت یعنی مصالحِ خلق کی رعایت کا) شکر کرو۔ اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جہا اور بت وغیرہ اور قرعہ کے حیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو (بوجہ ان کی معصرتوں سے بچنے کے جو آگے مذکور ہیں) نکلا جھو (اور وہ معصرتیں دنیوی بھی ہیں اور دینی بھی جن کا بیان یہ ہے کہ) شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں (برتاؤ میں) عداوت اور (دلوں میں) بغض واقع کر دے۔ (چنانچہ ظاہر ہے کہ شراب میں تو عقل نہیں رہتی گالی، گھوچ و نگہ فساد ہو جاتا ہے، جس سے بعد میں بھی طبعا کدورت باقی رہتی ہے، اور جوئے میں جو شخص مغلوب ہوتا ہے اس کو غالب پر غیظ ہوتا ہے، اور جب اس کو رنج ہوگا دوسرے پر بھی اس کا اثر پہنچے گا، یہ تو دنیوی معصرت ہوئی) اور (شیطان یوں چاہتا ہے کہ اسی شراب اور جوئے کے ذریعہ سے) اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے (جو کہ اللہ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے) تم کو باز رکھے (چنانچہ یہ بھی ظاہر ہے، کیوں کہ شراب میں تو اس کے بوشی بجا نہیں ہوتے اور قمار میں غالب کو تو سرور و نشاط اس درجہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہوتا ہے، اور مغلوب کو مغلوب ہونے کا رنج و اضطراب اور پھر قلب آنے کی کوشش اس درجہ ہوتی ہے کہ اس سے فراغ نہیں ہوتا، یہ دینی معصرت ہوئی، جب ایسی بری چیزیں ہیں) سو (بتلاؤ) اب بھی باز آؤ گے! (اور تم جمیع احکام میں) اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو (اور مخالفتِ حکم سے) احتیاط رکھو اور اگر (اطاعت سے) اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف (حکم کا) پہنچا دینا تھا (اور وہ اس کو بخوبی انجام دے چکے اب تمہارے پاس کسی عذر کی گنجائش نہیں رہی) ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں۔ (اور اس وقت وہ حلال ہو گو بعد میں حرام ہو جاوے اور ان کو گناہ کیسے ہوتا) جب کہ (گناہ کا کوئی امر متعین نہ ہو بلکہ ایک امر مانع موجود ہو یہ کہ) وہ لوگ (خدا کے خوف سے اس وقت ناجائز چیزوں سے) پرہیز رکھتے ہوں اور (دلیل اس خوف کی یہ ہو کہ وہ لوگ) ایمان

رکھتے ہوں (جو کہ خدا سے ڈرنے کا سبب ہے) اور نیک کام کرتے ہوں، (جو کہ خوفِ خدا کی علامت ہے، اور اسی حالت پر وہ عمر بھر رہیں، چنانچہ اگر وہ حلال چیز جس کو پہلے کھاتے پیتے تھے آگے چل کر حرام ہو جائے تو) پھر (اس سے بھی اسی خوفِ خدا کے سبب) پرہیز کرنے لگتے ہوں اور (اس خوف کی بھی دلیل مثل سابق بھی ہو کہ وہ لوگ) ایمان رکھتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں (جو کہ موقوف ہیں ایمان پر پس یہاں بھی سبب اور علامت، خوفِ خدا کے مجتمع ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر بار کی تکرر نہ کر، تحریم میں ان کا بھی عمل در آمد ہو کچھ دو تین بار کی خصوصیت نہیں، پس باوجود مانع اور استمرار مانع کے ہمارے فضل سے بعید ہے کہ وہ گناہ گار ہوں) اور (ان کی یہ خاص طریقہ مذکور کی نیکو کاری صرف لزوم گناہ سے مانع ہی نہیں بلکہ وجودِ ثواب و محبوبیت کو متغنی بھی ہے، کیونکہ) اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھتے ہیں (پس ان میں مغفوض ہونے کا احتمال تو کب ہو سکتا ہے، یہ تو غیر مغفوض ہونے سے گذر کر محبوب ہونے کا درجہ رکھتے ہیں)

ترک دنیا اگر حدودِ الہیہ کے اندر ہو تو ایک درجہ میں پسندیدہ ہے، ورنہ حرام ہے۔

تلخیص معارف و مسائل

کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجات ہیں، ایک اعتقاد، دوسرے قول، تیسرے قول و اعتقاد تو کچھ نہ ہو مگر دائمی ترک کا عزم ہو، پہلی صورت میں قانونِ الٰہی کی صریح مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، دوسری صورت میں اگر الفاظِ قسم کھا کر اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے تو قسم ہو جائے گی، مگر بلا ضرورت ایسی قسم گناہ ہے، اس کا توڑنا لازم ہے، کفارہ قسم ادا کرے، تیسری صورت میں اگر حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعت و رہبانیت ہے جس کا گناہ عظیم ہونا قرآن و سنت میں منصوص ہے، اس کے خلاف کرنا واجب ہے، اور پابندی پر قائم رہنا گناہ ہے، ہاں اگر بہ نیت ثواب نہ ہو بلکہ کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے سبب سے کسی چیز کو دماغاً چھوڑ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگلی آیت میں قسم کھانے کا حکم مذکور ہے۔

(۱) کسی گزشتہ واقعہ

قسم کھانے کی چند صورتیں اور ان سے متعلق احکام پر جان بوجھ کر جموٹی قسم

کھانے کو یحییٰ خوس کہتے ہیں، یہ سخت گناہ کبیرہ اور موجبِ وبال دنیا و آخرت ہے، مگر اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا تو بہ و استغفار لازم ہے، خوس کے معنی ڈبا دینے والے یعنی یہ قسم ان کو گناہ میں فرق

کردینے والی ہے۔

(۲) کسی گزشتہ واقعہ پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے مگر وہ غلط ہو وہ ظاہر ہو اس کو یحییٰ تو کہتے ہیں، اسی طرح بلا قصد زبان سے قسم نکل جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ نہ گناہ نہ اس پر کفارہ ہے۔

(۳) تیسری صورت قسم کی یہ ہے کہ اس شخص کی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اس کو یحییٰ منع کرتے ہیں، اس کو لڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں اس پر کفارہ بھی ہوتا ہے آگے کفارہ کی تفصیل ہے، دس مسکینوں کو کھانا کھانا ہوتا ہو متوسط درجہ کا صبح و شام دو وقت، یا بیٹ بھر کر کھانا مسکین کی ملکیت میں دیدے، روزہ رکھنا جب ہے کہ ان تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو۔

قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ کی ادائیگی مستحب نہیں، و احتفظوا بالہما کم یعنی بلا ضرورت شرعی یا قسمی قسم نہ لڑو، یا قسم کھانے میں جلدی نہ کرو، آیت ۹۰ میں حرام چیزوں کے استعمال کی ممانعت بیان ہو رہی ہے۔ کائنات کی تخلیق انسان کے نفع کے لیے ہے، انسان کو خدا دم کائنات بتایا ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ مالک کی ہدایت کے مطابق اس کی مخلوقات کا استعمال کرے اسی کا نام عبادت ہے جو جس عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو گھمن اور نفرت پیدا ہو، (محل سلیم اور طبع سلیم شرط ہے) ازلام اس کی تفصیل سورت کی ابتدائی آیات خوفت علیکم العینۃ کے تحت گزرنی ہے، البتہ قرعہ اندازی ایک صورت میں جائز اور ثابت ہے جب کہ مجھے اور حقوق سب کے مساوی ہو انصاف ٹھیک کی حق ہے، ایسی چیز جو عبادت کے لیے گھڑی کی گئی ہو خواہ بت ہو یا کوئی درخت، پتھر وغیرہ۔

آیت ۹۰: کا شان نزول دراصل شراب اور جوئے کی حرمت اور مفاسد کو بیان کرنا ہے انصاف کا ذکر یہ بتلانے کے لیے کر دیا گیا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ ایسا سخت جرم ہے جیسے بت پرستی، لیکن ماجکی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: شارِبُ "الخمر کعابد الوثن" اور بعض روایتوں میں آتا ہے شارِب الخمر کعابد اللات والعزیٰ۔ آخر میں فرمایا تمہاری فلاح داریں اسی میں ہے کہ تم ان سے اجتناب کرتے رہو۔

آیت ۹۱: میں شراب اور جوئے کے دنیوی مفاسد کا بیان ہے، اور یہ کوئی اخلاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ شراب کے نشے میں جب آدمی عقل کو بیٹھتا ہے تو اس سے ایسی حرکات کا صدور لازمی ہو جاتا ہے، ایسے ہی جوئے میں ہارنے والا ہے کہ اپنے حریف پر غیظ و غضب اور بغض و محاسن کے لازمی اثرات

اللہ یَاوِلُّ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتْلُوْنَ

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ قدرے فکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک (بوجہ تم سے دور دور نہ بھاگنے کے) تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے (مطلب امتحان کا یہ کہ حالت احرام میں وحوش کے فکار کرنے کو تم پر حرام کر کے جیسا آگے تصریح آتا ہے، ان وحوش کو تمہارے آس پاس بھراتے رہیں گے) تاکہ اللہ تعالیٰ (ظاہری طور پر بھی) معلوم کرے کہ کون شخص اس سے (یعنی اس کے عذاب سے) بچنے کی کوشش کرتا ہے (اور ارتکاب حرام سے جو کہ موجب عذاب ہے بچتا ہے، اسی سے امتحان کیا گیا کہ یہ فکار حرام ہے) سو جو شخص اس (حرمت) کے بعد (جس پر انتظار بھی دلالت کر رہا ہے) حد (شرعی) سے نکلے گا (یعنی فکار ممنوع کا مرتکب ہوگا) اس کے واسطے دردناک سزا (مقرر) ہے، (چنانچہ فکاری جانور اسی طرح آس پاس لگے پھرتے تھے، چونکہ صحابہ میں بہت سے فکار کے مادی تھے اس میں ان کی اطاعت کا امتحان ہو رہا تھا جس میں وہ پورے اترے، آگے ممانعت کی زیادہ تصریح ہے کہ) اے ایمان والو! وحوش فکار کو (بانتظار ان کے کہ جن کو شرع نے مسخ کیا) قتل مت کرو، جب کہ تم حالت احرام میں ہو (اسی طرح جب کہ وہ فکار حرام میں ہو گو فکاری احرام میں نہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے) اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر (اس کے قتل کی) پاداش واجب ہوگی جو کہ (بانتظار قیت کے) مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے جس (کے تخمینہ) کا فیصلہ تم میں سے دو مستبر شخص کر دیں (کہ دین داری میں بھی قابل اعتبار ہوں، اور تجربہ و بصیرت میں بھی، پھر اس قابل کو تخمینہ قیت کے بعد اختیار ہے) خواہ (اس قیت کا کوئی ایسا جانور خریدے کہ وہ پاداش (کا جانور) خاص چو پاؤں میں سے ہو (یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بڑا بکریا، بھڑکے، نیاز کے طور پر کعبہ (کے پاس) تک (یعنی حرم کے اندر) پہنچائی جائے اور خواہ (اس قیت کے برابر فلفہ بطور) کفارہ (کے) مساکین کو دیدیا جائے (یعنی ایک مسکین کو ہفتہ ایک صدقہ انظر کے دیا جائے) اور خواہ اس (فلفہ) کے برابر روزے رکھ لیے جائیں (برابری کی صورت یہ ہے کہ ہر مسکین کے حصہ یعنی فطرہ کے بدلے ایک روزہ اور یہ پاداش اس لیے مقرر کی ہے) تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکے (مخلاف اس شخص کے جس نے قصد افکار نہ کیا ہو کہ گواہی پر بھی جزا تو یہی واجب ہے مگر وہ قتل کی سزا نہیں، بلکہ قتل محترم یعنی فکار حرام جو کہ حرم کی وجہ سے محترم یا احرام کی وجہ سے محترم ہو گیا ہے

اس کا حنان اور جزا ہے اور اس جزا کے ادا کر دینے سے (اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف فرمادیا اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا (چونکہ اکثر عود میں ایک گونہ پہلی بار سے زیادہ جرأت ہوتی ہے) تو (اس وجہ سے علاوہ جزا مذکور کے جو کہ اصل فعل یا عمل کا عوض ہے آخرت میں) اللہ تعالیٰ اس سے (اس جزا) انتقام لیں گے (البتہ اگر تو پہلے تو انتقام کا سبب ختم ہو جائے گا) اور اللہ تعالیٰ زیر دست انتقام لے سکتے ہیں تمہارے لیے (حالت احرام میں) دریا (یعنی پانی) کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا (سب) حلال کیا گیا ہے تمہارے انتفاع کے واسطے (اور تمہارے) مسافروں کے (انتفاع کے) واسطے (کہ سفر میں اسی کو گوشہ بنادیں) اور جنگی کا شکار (گو بعض صورتوں میں کھانا حلال ہو مگر) پکڑنا (یا اس میں مضین ہونا) تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ (کی مخالفت) سے ڈرو، جس کے پاس جمع (کر کے حاضر) کیے جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ نے کعبہ کا جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں (کی مصلحتوں) کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے اور (اسی طرح) عزت والے مہینہ کو بھی اور (اسی طرح) حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور (اسی طرح) ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں (اس نشانی کے لیے) پٹے ہوں (کہ یہ اللہ کی نیاز ہیں حرم میں ذبح ہو گئے) یہ (قرار اور علاوہ دنیوی مصلحتوں کے) اس (دینی مصلحت کے) لیے (بھی) ہے تاکہ (تمہارا) اعتقاد درست اور پختہ ہو اس طرح سے کہ تم ان مصالح سے استدلال کر کے (اس بات کا یقین (ابتداءً یا کمالاً) کر لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم (کامل) رکھتے ہیں) کیونکہ ایسا حکم مقرر کرنا جس میں آئندہ کے ایسے مصالح مرئی ہوں کہ حقل بشریہ ان کو سوچ نہ سکیں (دلیل ہے کمال صفت علیہ کی) اور (ان معلومات مذکورہ کے ساتھ تعلق علم کامل سے استدلال کر کے یقین کر لو کہ) بیشک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتے ہیں، (کیونکہ ان معلومات کے علم پر کسی چیز نے مطلع نہیں کیا، معلوم ہوا کہ علم ذاتی کی نسبت جمع معلوم کے ساتھ یکساں ہوی ہے) تم یقین سے جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں (تو ان کے احکام کے خلاف مت کیا کرو اور جو احیاناً ہو گیا ہو، موافق قواعد شریعہ کے تو بہ کر لو) رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، (سو وہ خوب پہنچا چکے اب تمہارے پاس مذر و حیلہ نہیں رہا) اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم (زبان یا جوارج سے) ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ (دل میں) پوشیدہ رکھتے ہو (سو تم کو چاہے کہ اطاعت ظاہر و باطن دونوں سے کرو) آپ (اے محمد ان سے یہ بھی) فرمادیجیے کہ ناپاک

اور پاک (یعنی گناہ اور اطاعت یا گناہ کرنے والا یا اطاعت کرنے والا) برابر نہیں (بلکہ غبیث مبغوض ہے اور طیب مقبول ہے، پس اطاعت کر کے مقبول بننا چاہیے، معصیت کر کے مبغوض نہ ہونا چاہیے، اگرچہ اسے دیکھنے والے) تجھ کو ناپاک کی کثرت (جیسا کہ اکثر دنیا میں یہی واقع ہوتا ہے) تعجب میں ڈالتی ہو (کہ باوجود ناپسند ہونے کے یہ کثیر کیوں ہے، مگر یہ سمجھ لو کہ کثرت جو کسی حکمت سے ہے دلیل محمود ہونے کی نہیں، جب کثرت پر مدائیں رہا یا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے عظم و عقاب پر بھی مطلع ہو گئے) تو (اس کو ت دیکھو بلکہ) خدا تعالیٰ (کے خلاف حکم کرنے) سے ڈرتے رہو تاکہ تم (پورے طور سے) کامیاب ہو (کہ وہ جنت اور رضائے حق ہے)

وہی: اب آنے والی آیات میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار ہے کہ خاص خاص مدت میں خاص خاص چیزوں کو حرام قرار دے (بیان القرآن)

مصلحت: یہ صید جو بحالت احرام حرام ہے خواہ ماکول ہو یا غیر ماکول (لا طلاق الاقۃ) صید سے یہاں مراد وحشی جانور ہے اعلیٰ نہیں، البتہ جو دلیل سے مستثنیٰ ہو چکے ہیں جیسے دریائی جانور کا شکار اور بعض خشکی کے جانور اور وہ پرندہ اور درندہ جو نقصان پہنچاتے ہوں خود حملہ کرتے ہوں ان کا بھی استثناء حدیث میں مذکور ہے صید میں مطلق ہوا کا لفظ لام محمد کا ہے۔

مصلحت: حرم کو غیر احرام اور غیر حرم میں کیا ہوا شکار کھانا جائز ہے بشرطیکہ یہ اس کے قتل وغیرہ میں مصیبت و شیر نہ ہو حدیث میں یہ ایسی امر شرع ہے اور آیت کے الفاظ میں اشارہ ہے فرمایا لا یفطروا ذکرا لا مکلاوا!!

مصلحت: حرم کے شکار پر لیسایا نہ خطا بھی جزاء واجب ہے (اخر جزاء الروح) اور پہلی بار کی طرح دوسری اور تیسری بار بھی قتل کرنے پر جزا واجب ہے، اور جزاء کا حاصل یہ ہے کہ جس وقت اور جس جگہ میں یہ جانور قتل ہوا ہے پھر تو یہ ہے کہ وہ عادل شخص سے اور جائز یہ ہے کہ ایک ہی عادل شخص سے اس جانور کی قیمت کا تحفیذ کرائے، پھر اگر جانور غیر ماکول ہے تب تو یہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہ ہوگی اور اگر ماکول تھا تو حسب تحفیذ سب واجب ہوگا۔

ادائیگی جزا کی تین صورتیں ہیں اور اختیاری ہیں، خواہ اس قیمت کا کوئی جانور خرید کر حسب شرائط قربانی حدود حرم میں ذبح کر کے فقراء کو بانٹ دے، یا اس کی قیمت کے برابر فلفلہ حسب شرائط صدقہ فطر کے فی مسکین نصف صاع فقراء کو دے، یا بمساب فی مسکین نصف صاع جتنے مسکین کو وہ فلفلہ پہنچا سکا ہوا تھے شہر سے روزے دکھ لے۔

تقسیم فلہ اور روزوں میں حرم کی کوئی قید نہیں، اور اگر قیمت نصف صاع سے بھی کم واجب ہوئی ہے تو اختیار ہے خواہ ایک مسکین کو دیدے یا ایک روزہ رکھ لے، اس طرح فی مسکین نصف صاع دے کر نصف صاع سے کم نکال دیا تو بھی یہی اختیار ہے کہ خواہ وہ بقیہ ایک مسکین کو دیدے یا ایک روزہ رکھ لے۔ (نصف صاع یعنی پونے دو سیر)

مصطلحہ: تخمینہ مذکور میں جتنے مساکین کا حصہ قرار دیا وہ اگر ان کو دو وقت کھانا حکم سیر کر کے کھلا دے تب بھی جائز ہے۔

مصطلحہ: اگر اس قیمت کے برابر ذبح کے لئے جانور جو بچہ کیا مگر کچھ قیمت بچ گئی تو اس بقیہ میں اختیار ہے خواہ دوسرا جانور خرید لے یا اس کا فائدہ دیدے یا فائدہ کے حساب سے روزے رکھ لے جس طرح قتل میں جوار واجب ہے اسی طرح ایسے جانور کو ذبح کرنے میں تخمینہ کر لیا جائے گا کہ اس سے جانور کی کس قدر قیمت کم ہوگئی، اس مقدار قیمت میں پھر وہی تین مذکورہ صورتیں جائز ہوں گی۔

مصطلحہ: محرم کو ذبح کرنا بھی حرام ہے محرم کا ذبح کرنا مردار کا سا ہوگا۔

مصطلحہ: اگر جنگل میں قتل کیا ہے تو اس کے قریب کی آبادی کے اعتبار سے تخمینہ کیا جائیگا۔

آیت ۹۷: آیت میں امن و امان کے چار ذرائع بتائے گئے، اول کعبہ: قبیلہ ختم کے بتائے ہوئے کعبہ سے ممتاز کرنے کے لیے الیبت الحرام کا لفظ بڑھایا گیا قیام للناس یعنی کعبہ اور اس کے متعلقات لوگوں کے قیام و جہاد کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ للناس یعنی جن پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرتے رہیں تو اس وقت تک یہ پوری دنیا قائم اور محفوظ رہے گی اور اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حج نہ کرے یا کوئی شخص بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا نہ کرے تو پوری دنیا میں عذاب عام آ جائے گا۔ بیت اللہ پورے عالم میں مود ہے، رہا یہ معاملہ کہ نظام عالم اور بیت اللہ میں کیا جوڑ ہے اور ربط ہے؟ تو اس کی حقیقت معلوم ہونا ضروری نہیں، یہ ایک معنوی چیز ہے لیکن عرب اور اہل مکہ کے لیے اس کا موجب امن و سلامتی ہونا طویل تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہے۔

دنیا میں قیام امن کی صورت حکومتوں کے قوانین ہوتے ہیں، اور جاہلیت عرب میں نہ کوئی باقاعدہ حکومت تھی اور نہ امن عامہ کے لیے قانون عام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو حکومت کے قائم مقام ذریعہ امن بنادیا۔

بیت اللہ شریف کی حرمت و تعظیم حق تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی عام لوگوں کے دلوں میں اس

طرح ہیست کہ فی حق اس کے احرام کے لیے اپنے سارے جذبات و خواہشات کو پیچھے ڈال دیتے تھے۔
عرب جاہلیت اپنی تمام جنگ جونی اور قبائلی تہصیب کے باوجود اپنے جانی دشمن یا سخت
مجرم کو اگر وہ حرم میں داخل ہو جائے تو انتہائی غم دھندہ کے باوجود اس کو کچھ نہ کہتے، باپ کا قاتل حرم
میں بیٹے کو ملتا تو بیٹا بھی غم نہیں کر کے گذر جاتا تھا۔

الہدی حرم میں قربانی کا جانور۔ قلاحدج کی علامت کے لیے ہار۔ الشہر العوام شہر
مفرد ہے عام مفسرین نے اس سے مراد ماہ ذی الحجہ لیا ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جنس ہے یعنی
سارے ہی اشہر حرم (عزت کے بیٹے) ان تینوں کا بھی حرم محترم کی طرح احرام تھا، اور غور کیا جائے
تو یہ تینوں چیزیں بیت اللہ کے حقیقتات میں سے ہیں۔

غلام یہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے حقیقتات کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کے لئے
عموماً اور عرب اور اہل مکہ کے لئے خصوصاً ان کے تمام مسودین و دنیاویوں کے لئے قیام مقام بنادیا ہے
قیام اللہ الناس بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ اور حرم محترم سب کے لئے جائے امن
بنایا ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد اہل مکہ کے لیے وسعت دزدق ہے، بعض نے کہا کہ خادم و محافظ بیت
اللہ کو لوگ اللہ والا سمجھ کر ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرتے تھے اس سے ان کا یہ خاص اعزاز مراد ہے، امام
رازی نے کہا کہ ان سب اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، قیام اللہ الناس کے مفہوم میں یہ سب داخل ہیں۔

آیت: ۹۸: میں فرمایا اعلیٰ اللہ شہید العقاب وان اللہ غفور رحیم یعنی جو احکام
طال و حرام کے دیے گئے وہ عین حکمت و مصلحت ہیں، ان کی تعمیل ہی میں تمہاری خیر ہے، ان کی
خلاف ورزی میں سخت وبال و عذاب ہے، اور اگر انسانی بھول اور غفلت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ خود اعذاب نہیں دیتے بلکہ توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

آیت: ۱۰۰: میں فرمایا لعل لا یستوی العیث والطیب اکثر مفسرین کے نزدیک عیث
سے مراد حرام یا ناپاک ہے اور طیب سے مراد طلال اور پاک، اور اپنے عموم کے اعتبار سے یہ حرام
و طلال مال و دولت کو بھی شامل ہے، اور اچھے برے انسانوں کو بھی اور بھلے برے اعمال و اخلاق کو بھی۔
آگے فرمایا لو اعجبک کثرة العیث..... مگر یہ انسانی علم و شعور کی بیماری اور احساس
کا قصور ہے۔

اس آیت کا شان نزول: بعض روایات میں ہے جب شراب اور اس کی خرید و فروخت کو ممنوع

کرو یا گیا تو ایک شراب فروش نے جہاں سے مال جمع کر رکھا تھا غیر علیہ السلام سے سوال کیا کہ
یا رسول اللہ! اگر میں نے اپنے اس مال کو کسی نیک کام میں خرچ کر دی تو کیا وہ میرے لیے مفید ہوگا؟
..... ارشاد فرمایا: کہ اگر تم اس کو حج یا جہاد کی عمرہ میں خرچ کر دے تو وہ اللہ کے نزدیک مجھ کے ایک پر
کے برابر بھی قیمت نہ رکھے گا اللہ تعالیٰ پاک اور حلال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے، یہ تو ہوا
آخرت کے اعتبار سے، لیکن غور کیا جائے اور سب کاموں کے آخری انجام کو سامنے رکھا جائے تو معلوم
ہوگا کہ دنیا کے کاروبار میں بھی حلال و حرام برابر نہیں ہوتے۔

حضرت عمر بن عبدالمعریؓ نے جب تاجائز نکلیں بند کر دیے اور اس سلسلے کے اموال واپس کے
گئے تو سرکاری بیت المال خالی ہو گیا، اور آمدنی سب محدود ہو گئی، تو ایک صوبہ کے گورنر نے خط لکھا کہ
فکر ہے کہ کاروبار کس طرح چلیں گے، خلیفہ راشدؓ نے جواب دیا: آیت تحریر فرمائی۔

اور لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم و جور سے جتنا خزانہ بھرا تھا تم اس کے بالمقابل عدل و انصاف
قائم کر کے اپنے خزانہ کو کم اور لوگوں کی پروا نہ کرو کہ ہماری حکومت کے کام ہی کہ مقدار سے پورے ہوں گے۔
کثرت و قلت کسی چیز کی اچھائی یا بُرائی کو جانچنے کا معیار نہیں ہے بلکہ کسی چیز کی اچھائی اور
بہتری اس چیز اور اس جماعت کے ذاتی حالات و کیفیات پر دائر ہوتی ہے۔

اسی حقیقت کو قرآن کریم نے نولو اغضَبَكَ اَنْ تَخ: کے الفاظ سے واضح فرمایا ہے۔

ہاں حدی کی کثرت کو اسلام نے بھی بعض مواقع میں فیصلہ کن قرار دیا ہے وہ اس جگہ جہاں قوت
دلیل اور ذاتی غریبوں کے موازنہ کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحب اقتدار حاکم نہ ہو، ایسے موقع پر جھگڑا
چکانے کے لیے حدی کی کثرت ترجیح دیدی جاتی ہے، جیسے نصب امام کا مسئلہ۔

کسی چیز کی تعدادی کثرت کا مرغوب ہونا یا کثرت بمقابلہ قلت کے حق و جج
کا معیار قرار دینا عقل و انوار کا کام ہے اسی لئے عقلاء کو خطاب کر کے ان کو غلط رویہ سے روکنے کے
لیے فرمایا تَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَوْ لَوِ الْاَلْبَاب۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ أَمْيَارًا إِنَّ هَذَا لَكُمْ لَعَنَ تَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَوْ لَوِ الْاَلْبَاب۔ فَإِنْ تَنَافَعْتُمْ فِيهَا فَخَيْرٌ
الْزَّانِ تَبَدَّلَ لَكُمْ مَقَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ قَدْ سَأَلْنَا عَنْكُمْ قَبْلَ هَذَا ثُمَّ أَجَبْنَا
بِهِمَا لَكُمْ ۝ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيِّنَةٍ وَلَا مَنَافِعَ وَلَا تَوْبِكَ وَلَا خَلْفَ ۝ وَلَكِنَّ الَّذِينَ سَأَلُوا
يَلْتَمِزُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَالْكَذِبُ لَا يَنْفَعُهُمْ ۝ وَإِذَا جِئْتُمْ بِهِمْ فَسَاءَ مَا يَكُونُ لَهُمْ ۝

سے خوش ہیں) اور اکثر کافر (دین کی) عقل نہیں رکھتے اور (اس سے کام نہیں لیتے بلکہ عقل اپنے
 یوں کی دیکھا دیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام
 نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول (ﷺ) کی طرف (جن پر وہ احکام نازل ہوئے ہیں)
 رجوع کرو (جو اس سے حق ثابت ہو حق سمجھو اور جو باطل ہو باطل سمجھو) تو کہتے ہیں کہ ہم کو (ان
 احکام اور رسول کی ضرورت نہیں ہم کو) وہی (طریقہ) کافی ہے جس پر ہم نے اپنے یوں کو دیکھا ہے
 (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) کیا (وہ طریقہ ان کے لیے ہر حال میں کافی ہے) اگرچہ ان کے بڑے
 (دین کی) نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ (کسی آسمانی کتاب کی) ہدایت رکھتے ہوں، اے ایمان والو
 اپنی (اصلاح کی) فکر کرو (اصل کام تمہارے ذمہ یہ ہے، باقی دوسروں کی اصلاح کے متعلق یہ ہے کہ
 جب تم اپنی طرف سے اپنی قدرت کے مطابق اصلاح کی سعی کر رہے ہو تو دوسرے پر اثر نہیں ہوتا تو تم
 اثر مرتب نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑو کیونکہ) جب تم (دین کی) گمراہی پر چل رہے ہو (اور واجباً دین کو
 ادا کر رہے ہو اس طرح کہ اپنی اصلاح بھی کر رہے ہو اور دوسروں کی اصلاح میں بھی کوشش کر رہے
 ہو) تو جو شخص (باوجود تمہاری سعی اصلاح کے بھی) گمراہ رہے تو اس کے (گمراہ رہنے) سے تمہارا کوئی
 نقصان نہیں (اور جیسا اصلاح وغیرہ میں حد سے زیادہ کفر و غم سے منع کیا جاتا ہے ایسا ہی ہدایت سے نا
 امید ہونے کی صورت میں حصہ میں آکر دنیائے میں ان پر سزا نازل ہونے کی تمنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ
 حق و باطل کا مکمل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، چنانچہ) اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو
 بتا دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے (اور جتنا کہ حق پر ثواب اور باطل پر عذاب کا حکم نافذ فرما دیں
 گے) اے ایمان والو تمہارے آپس (کے معاملات) میں (مثلاً وراثت کو مال سپرد کرنے کے لیے) دو
 شخص وسی ہونا مناسب ہے (گو بالکل وسی نہ بنانا بھی جائز ہے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے
 یعنی) جب وصیت کرنے کا وقت ہو (اور) وہ شخص دواپسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے (یعنی
 مسلمانوں میں سے) ہو یا غیر قوم کے دو شخص ہو اگر (اگر مسلمان نہ ملیں مثلاً) تم کہیں سفر میں گئے ہو
 پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے (اور یہ سب امور واجب نہیں، مگر مناسب اور بہتر ہیں، ورنہ جس طرح
 بالکل وسی نہ بنانا جائز ہے اسی طرح اگر ایک وسی ہو یا عادل نہ ہو یا حضر، جو غیر مسلم تو بتا دے سب
 جائز ہے، پھر ان اوصیاء کا یہ حکم ہے کہ اگر (کسی وجہ سے ان پر) تم کو (اے وراثہ) شبہ ہو تو (اے حکام
 مقدمہ) اس طرح فیصلہ کرو کہ اول وراثہ سے چونکہ وہ مدعی ہیں اس امر پر گواہ طلب کر لو کہ انھوں نے

کلاں چھ خلا جام لے لیا ہے، اور اگر وہ گناہ نہ نکلیں تو ان اوصیاء سے چنگ نہ رہا طریقہ ہیں، اس طرح قسم کو کہ ان دونوں (دوسروں) کو بعد نماز (صر خلا) کر دو کہ (کیونکہ اکثر اس وقت جمع زیادہ ہوتا ہے تو جمہوری قسم کھانے والا کچھ نہ کچھ شرماتا ہے، نیز وقت بھی معظم ہے، کچھ اس کا بھی خیال ہوتا ہے اور جسو داس سے تعلقہ یمن کی ہے، زمان حبرک و مکان اجتماع خلق کے ساتھ) پھر دونوں (اس طرح) خدا کی قسم کھا دیں کہ (میں نے سلف کے ساتھ یہ نہیں کیا) ہم اس قسم کے خوش کوئی (دنیا) کا تلخ نہیں لینا چاہتے (کہ دنیا کا تلخ حاصل کرنے کے لیے قسم میں جی بولنے کو چھوڑ دیں) اگرچہ (اس واقعہ میں ہمارا) کوئی قربت دار بھی (کیوں نہ ہو) جس کی مصلحت کو اپنی مصلحت سمجھ کر ہم جمہوری قسم کھاتے اور اب تو کوئی ایسا بھی نہیں، جب وہ ہری مصلحتوں کی وجہ سے ہم جھوٹ نہ بولنے تو ایک مصلحت کے لیے تو ہم کیوں ہی جھوٹ بولیں گے) اور اللہ کی (طرف سے جس) بات (کہنے کا حکم ہے اس) کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے (ورنہ) ہم (اگر ایسا کریں تو) اس حالت میں سخت گناہ ہو گئے (یہ تعلقہ قولی ہے جس سے مقصود احتیاط ہے و جب صادق و حرمت کذب و حکمت الہیہ کا جماع ہو دروغ ملتی ہے، اب دونوں تعلقہ کے بعد اگر حاکم کی رائے ہو تو یہ تعلقہ اصل مضمون کی قسم کھا دیں، خلا ہم کو میت نے یہ حال نہیں دیا، اور اس پر مقدمہ فیصلہ کر دینا چاہیے، چنانچہ اس آیت کے واقعہ میں ایسا ہی ہوا) پھر (اس کے بعد) اگر (کسی طریق سے ظاہر) اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وہی گناہ کے مرکب ہوئے ہیں (واقعہ آیت میں جس کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، جب حال نہ کہ میں ظاہر دونوں دوسروں نے دریافت کرنے پر میت سے خریدنے کا دعویٰ کیا جس سے میت سے لے لینے کا اقرار لازم آتا ہے، اور وہ ان کے پہلے قول کا مخالف ہے، جس میں مطلقاً لینے ہی سے انکار کیا تھا، چونکہ اقرار بالسرحت ہے، اس لیے ظاہر ان کا خائن اور کاذب ہونا معلوم ہوا) تو (ایسی صورت میں مقدمہ کا رخ بدل جائے گا، وہی جو کہ پہلے مدعا طبع تھا اب خریدنے کے مدعی ہو گئے اور وہ جو کہ پہلے مدعی خیانت کے تھا اب مدعا طبع ہو گئے اس لیے اب فیصلہ کی یہ صورت ہوگی کہ اول دوسروں سے گناہ خریدنے کے طلب کیے جائیں، اور جب وہ گناہ ثابت نہ کر سکیں تو ان (وارث) لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں (ان اوصیاء کی جانب سے) گناہ (ذکور) کا ارتکاب ہوا تھا اور (جو کہ شرعاً مستحق میراث ہوں خلا صورت واقعہ آیت میں) دفعہ (تھے) جو سب (ورث) میں باقتدار (اختصاص میراث) قریب تر ہیں جہاں (سلف کے لیے) وہ دونوں (وہی) گناہے ہوئے تھے (اب) یہ دونوں

(حلف کے لیے) کھڑے ہوں پھر دونوں (اس طرح) خدا کی قسم کھا دیں کہ (میں نے حلف کے ساتھ یہ کہیں کہ) بالیقین ہماری یہ قسم (بوجہ اس کے کہ بالکل اشتہاد سے ظاہر اور حقیقت پاک ہے) ان دونوں (اوصیاء) کی اس قسم سے زیادہ راست ہے (کیونکہ اس کی حقیقت کو کوہم کو ظم نہیں، لیکن ظاہر اتودہ مشتبہ ہوگی) اور ہم نے (حق سے) تمہارا نہیں کیا (ورنہ) ہم (اگر ایسا کریں تو) اس حالت میں سخت ظالم ہو گئے، (کیونکہ پر ایسا مال جان بوجہ کر بلا اجازت لے لینا ظلم ہے، یہ بھی غلط ہے، جو حاکم کی رائے پر ہے، پھر اصل مضمون پر قسم لی جائے، جس کا میں بوجہ اس کے کہ فعل غیر پر ہے یہ ہوگا کہ خدا کی قسم ہمارے ظم میں سیت نے ان مدعیوں کے ہاتھ جام فروغ نہیں کیا، اور چونکہ ظم کی واقعیت و عدم واقعیت کی کوئی ظاہری دلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس واقعیت پر زیادہ موکد قسم لی گئی، جیسا لفظ استحق وال ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اس کا مدار چونکہ میرے ہی اوپر ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ جیسے اس میں کذب ظاہری کا ثبوت نہیں ہو سکتا اسی طرح حقیقت میں کذب بھی نہیں ہے، اور یہ قرینہ مفید ہے، کہ یہاں حلف ظم پر ہے، اور چونکہ اس کا کذب بلا اقرار کبھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے اس میں بحق ظنی ہوگی وہ اشد درجہ کا ظم ہوگا، عجب نہیں کہ یہاں ظالمین اسی لیے کہا گیا ہو) یہ (قانون جو مجموعہ آیتیں میں مذکور ہوا) بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ (اوصیاء) لوگ واقعہ کو ٹھیک طور سے ظاہر کریں (اگر پیردگی مال زائد کی نہیں ہوئی قسم کھالیں، اور اگر ہوئی ہے تو گناہ سے ڈر کر انکار کر دیں، یہ حکمت تو تحلیل اوصیاء میں ہے) یا اس بات سے ڈر کر (قسم کھانے سے رک جائیں) کہ ان سے قسم لینے کے بعد (ورنہ پر) قسمیں متوجہ کی جائیں گی (پھر ہم کو خفیہ ہونا پڑے گا، یہ حکمت تحلیل ورنہ، میں ہے، اور ان سب شقوق میں حق دار کو اس کا حق پہنچایا ہے کہ جو شروع و مطلوب ہے، کیونکہ اگر تحلیل اوصیاء شروع نہ ہوتا اور اوصیاء مال کے پیرد کرنے میں سچے ہوتے تو ان کی تہمت کی رفع کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اب سچے ہونے کے وقت برابر آہو جاتی، اور جھوٹے ہونے کے وقت شاید جھوٹی قسم سے ڈر کر انکار کر جا دیں تو ورنہ کا حق ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر تحلیل ورنہ شروع نہ ہوتا اور شرعاً انکار حق ہوتا تو اثبات حق کی کوئی صورت نہ تھی، اور اگر شرعاً انکار حق نہ ہوتا تو اوصیاء کے اثبات حق کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور اب ورنہ کے حق ہونے کے وقت ان کا اثبات حق ہو سکتا ہے، اور حق نہ ہونے کے وقت قسم کے انکار سے اوصیاء کا حق ثابت ہو جائے گا پس دو شقیں تحلیل اوصیاء کی حکمت میں ہیں، اور انکو ا بالشفافۃ دونوں کو شامل ہے اور دو شقیں تحلیل ورنہ کی حکمت میں ہیں،

جن میں کی دوسری شق تو تحلیف اوسیار کی شق میں شامل ہے اور پہلی شق "أَوْ يَخْتَفُوا" کی مدلول ہے، پس مجموعہ ہر دو تحلیف میں سب شقوق کی رعایت ہوگی (اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو (اور معاملات و حقوق میں جھوٹ مت پلو) اور (ان کے احکام کو) سنو (یعنی مانو) اور (اگر خلاف کرو گے تو قاتق ہو جاؤ گے) اللہ تعالیٰ قاتق لوگوں کو (قیامت کے روز فرما کر داریں گے درجات کی طرف) رہنمائی نہ کریں گے (بلکہ نجات پانے کے وقت بھی ان سے کم رہیں گے تو ایسا خسارہ کیوں گوارا کرتے ہو)

آیت: ۱۰۱-۱۰۲: تفسیر فضول: جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اقرع بن حابسؓ نے سوال کیا کہ ہر سال

تلخیص معارف و مسائل

ہمارے ذمہ حج فرض ہے؟ آپؐ نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا، مگر سوال کیا، آپؐ نے پھر سکوت فرمایا، تیسری بار سوال کیا تو بیخبر بننے کے سبب کے ساتھ حبیہ فرمائی کہ اگر میں جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں! ہر سال حج فرض ہے تو ایسا ہی ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے حلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں ان کو اسی طرح رہنے دو، ان کو کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو، تم سے پہلے بعض احسن اسی کثرت سوال کے ذریعہ ہلاک ہو چکی ہیں، کہ سوال کر کے جو چیزیں فرض نہ تھیں فرض کر لیا اور پھر اس کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے، ان آیات میں اسی پر حبیہ کی گئی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ من حسن اسلام العزۃ ترکہ مالا یعنی مسلمان ہونے کی ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے فضول باتیں جیسے موتی کی والدہ کا کیا نام تھا، اور نوح کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا وغیرہ جن کا کوئی اثر انسان کے عمل میں نہیں، ایسے سوالات کرنا مذموم ہے، حضرات فقہاء کا مفروضہ سوالات قائم کر کے ان کے احکام بیان کرنا یہ بے ضرورت نہیں، آئندہ نسلوں کو اس کی ضرورت تھی۔

بجیرہ سائبہ وغیرہ کی تعریف | بحیرہ، سائبہ، وحیلہ، حاتمی یہ سب زمانہ جاہلیت کے رسوم و شعائر سے حلق ہیں ان کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے

ممکن ہے مختلف صورتوں میں سب کا اطلاق ہوتا ہو، یہاں صرف سعید بن المسیب کی تفسیر بخاری سے نقل کرتے ہیں، مہصورہ، جس جانور کا دودھ بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا، سائبہ جو جانور بتوں کے نام پر (ساڑی کی طرح) چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حاتمی، ہزاونٹ جو ایک خاص عدد سے جنتی کر چکا ہوتا ہے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ وحیلہ، جوانوشی مسلسل مادہ بچے

جنے درمیان میں فریاد کیا اور اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

الغرض یہاں یہ صحیحہ کی گئی کہ جس طرح فضول اور بیکار سولات کر کے احکام شریعہ میں سختی اور سختی کرنا جرم ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ جرم ہے کہ بدون حکم شارع کے محض اپنی آراء و افہام سے طلال و حرام تجویز کر لے جائیں۔ (فوائد عثمانی)

اس طرح کی بکثرت جہالتیں تھیں جن کو سن کر مومنین کو رنج و ناخوشاں آیت: ۱۰۵ میں بھی کو بیان فرمایا کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہو تم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش و سخت بھر کرتے رہو شرہ مرتب ہونا تمہارے اختیار سے خارج ہے، ”کار خود کن، کاریگاہ نہ کن“ پر عمل کرو۔

آیت: ۱۰۴: جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کرنے کو کہا جاتا تو جواب میں شیطانی استدلال تھلید آہا، کوشش کرتے۔ جواب میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اولو کان آہانہم لا یعلمون شیئا، قرآن کریم کے اس جملے نے جاہل و قائل کے لیے انکشاف حقیقت کا مکمل سامان فراہم کر دیا ہے وہ یہ کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ علم و عقل اور ہدایت کے معیار سے ہٹ کر اپنے باپ دادا یا کسی بھائی بند کی اقتدا کو اپنا طریقہ کار بنالیا جائے اور یہ جانے کہ یہ مقتدا کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے لگ لیا جائے، نا اہل کو مقتدا بنانا ہلاکت کو دعوت دینا ہے مقتدا کا معیار علم صحیح اور عمل مستقیم ہے یعنی مقتدا بنانے کے لیے ان دونوں معیار سے جانچنا ضروری ہے، علم سے مراد منزل مقصود تک پہنچنے کے طریقے کا جاننا ہے اور واحد آ سے مراد اس مقصد کی راہ پر چلنا۔

اولو کان سے سوالیہ عنوان قائم کر کے کسی پر تنقید کرنے کا مؤثر طریقہ بھی بتلادیا، اس سے مخاطب کی دلازاری نہیں ہوتی۔

علیکم انفسکم، حضرت سعید بن جبیرؓ سے آیت کی تفسیر یہ نقل کی ہے کہ تم اپنے واجبات شریعہ کو ادا کرتے رہو جن میں امر بالمعروف اور جہاد بھی داخل ہے۔ اس نقطہ کے ظاہر سے شبہ کے پیش نظر صدیق اکبرؓ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم اس آیت کو بے موقع استعمال کرتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں، خوب سمجھ لو، میں نے خود سنا ہے پیغمبر طیبہ اسلام سے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور مقدور ہجرت کے روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ہجرتوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔ (ترمذی المکن ماہ)

آیت: ۱۰۶-۱۰۷: ان آیتوں میں مصالح دنیویہ کے حلق بعض احکام کا ذکر ہے۔

مشق نزول: شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ہندیل نامی جو مسلمان تھا دو مخصوص قسمی جو اس وقت نصرانی تھے بغرض تجارت ملک شام کی طرف گیا شام میں ہندیل بیمار ہو گیا اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی، اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی مرض جب زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقاء کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو بانچا دینا، انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالہ کر دیا مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا طبع یا نقش و نگار تھے اس میں سے نکال لیا، وارثوں کو فہرست اسباب میں سے دستیاب ہوئی انہوں نے اوصیاء سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار ہاکے معاملہ وغیرہ میں خرچ ہوا ہوا ان دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا آخر معاملہ پیغمبر علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا، چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ میں نے میت کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز اسکی چھپائی، آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا، کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی ستار کے ہاتھ فروخت کیا ہے جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے میت سے خرید لیا تھا چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لئے ہم نے پہلے اسکا ذکر نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب کر دی جائے، میت کے وارثوں نے پھر پیغمبر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، اب پہلی صورت کے برعکس اوصیاء خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو مخصوص نے جو میت کے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جموٹے ہیں چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا (ایک ہزار درہم) وہ وارثوں کو دلائی گئی،

مصطفیٰ: (۱) وسی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔

مصطفیٰ: (۲) وسی کا مسلمان اور عادل ہونا سفر میں ہو یا حضر افضل ہے لازم نہیں۔

مصطفیٰ: (۳) نزاع میں جو امر زائد کا ثبت ہو مدعی اور دوسرا مدعا علیہ کہلاتا ہے۔

مصطفیٰ: (۴) مدعی سے اولاً گواہ لئے جاتے ہیں، اگر پیش کر دے تو مقدمہ اس کے حق میں، ورنہ مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے اس صورت میں مقدمہ مدعا علیہ کے حق میں ہوتا ہے اور قسم سے انکار میں پھر مقدمہ مدعی کے حق میں ہو جاتا ہے۔

مصطفیٰ: (۵) قسم کی تقلید زمان یا مکان کے ساتھ جیسا کہ آیت مذکورہ میں کی گئی ہے حاکم کی رائے پر ہے، ورنہ نہیں اس آیت سے بھی لغو ثابت نہیں ہوتا اور دوسری کلیات و روایات سے اطلاق ثابت ہے۔

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

(وہ دن بھی کیسا ہولناک ہوگا) جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو (مع ان کی امتوں کے) جمع کریں گے پھر (ان امتوں میں جو عاصی ہو گئے بغرض تو یہ ان کے سناٹے کو ان پیغمبروں سے) ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو (ان امتوں کی طرف سے) کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ (ظاہری جواب تو ہم کو معلوم ہے اور اس کو بیان بھی کر دیں گے، لیکن ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کی) ہم کو خبر نہیں (اس کو تو آپ ہی جانتے ہیں کیونکہ) آپ بیشک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں (مطلب یہ کہ ایک دن ایسا ہوگا اور اعمال و احوال کی تنقیش ہوگی، اس لیے تم کو حفاظت و معصیت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اسی روز عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص گفتگو ہوگی) جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو (تاکہ لذت نازہ ہو) جو تم پر اور تمہاری والدہ پر (مختلف اوقات میں مختلف صورتوں سے ہوا ہے مثلاً) جب کہ میں نے تم کو روح القدس (یعنی جبرئیل علیہ السلام) سے ملو اور تائید دی (اور) تم آدمیوں سے (دوڑوں حالتوں میں یکساں) کلام کرتے تھے (ماں کی) گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی (دوڑوں کلاموں میں کچھ تفاوت نہ تھا) اور جب کہ میں نے تم کو (آسمانی) کتابیں اور نبی کی باتیں اور (بالخصوص) تورات و انجیل تعلیم کیں، اور جب کہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے، جیسے پرعدہ کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے پھر تم اس (معنوی بیٹ) کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ (بچ بچ کا جاندار) پرعدہ بن جاتا تھا، میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے اور زوائد سے کو اور برص (جذام) کے بیمار کو میرے حکم سے اور جبکہ تم مردوں کو (قبروں سے) نکال کر (جلا کر) کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل (میں سے جو آپ کے مخالف تھے ان) کو تم سے (یعنی تمہارے قتل و ہلاک سے) باز رکھا جب (انہوں نے تم کو ضرر پہنچانا چاہا جب کہ) تم ان کے پاس (اپنی نبوت کی) گواہیاں (معجزات) لے کر آئے تھے پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ (معجزات) بجز جادو کے اور کچھ نہیں، اور جب کہ میں نے حواریین کو (انجیل میں تمہاری زبان) حکم دیا تھا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول (عیسیٰ علیہ السلام) پر ایمان لاؤ انہوں نے (جواب میں تم سے) کہا کہ ہم (خدا اور رسول یعنی آپ پر) ایمان لائے اور آپ شاہد رہنے کہ ہم (خدا کے اور آپ کے) پورے فرمانبردار ہیں، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ حواریین نے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے) عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم (علیک السلام) کیا آپ کہد بیا کر سکتے ہیں (یعنی کوئی امر

حاصل خلاف حکمت ہونے وغیرہ کے اس سے مانع تو نہیں) کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا (پکا پکایا) نازل فرمادیں آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو (مطلب یہ کہ تم تو ایمان دار ہو اس لیے خدا سے ڈرو اور معجزات کی فرمائش سے کہ بے ضرورت ہونے کی وجہ سے خلاف ادب ہے بچو) وہ بولے (ہمارا مقصود بے ضرورت فرمائش کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مصلحت سے اس کی درخواست کرتے ہیں وہ یہ کہ) ہم (ایک تو) یہ چاہتے ہیں کہ (برکت حاصل کرنے کو) اس میں سے کھائیں اور (دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ) ہمارے دلوں کو (ایمان پر) پورا اطمینان ہو جاوے اور (مطلب اطمینان کا یہ ہے کہ) ہمارے یقین بڑھ جاوے کہ آپ نے (دعویٰ رسالت میں) ہم سے کچھ بولا ہے (کیونکہ جس قدر دلائل بڑھتے جاتے ہیں دعویٰ کا یقین بڑھتا جاتا ہے) اور (تیسرے یہ چاہتے ہیں کہ) ہم (ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے یہ معجزہ نہیں دیکھا) کو اسی دینے والوں میں سے ہو جاویں (کہ ہم نے ایسا معجزہ دیکھا ہے تاکہ ان کے سامنے اثبات رسالت کر سکیں، اور ان کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جاوے) عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام) نے (جب دیکھا کہ اس درخواست میں ان کی غرض صحیح ہے تو حق تعالیٰ سے) دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ (مانندہ) ہمارے لیے یعنی ہم میں جو بول (یعنی موجودہ زمانہ میں) ہیں اور جو بعد (کے زمانہ میں آنے والے) ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جاوے (حاضرین کی خوشی تو کھانے سے اور درخواست قبول ہونے سے اور بعد والوں کی خوشی اپنے سلف پر انعام ہونے سے، اور یہ قایت تو خاص ہے مؤمنین کے ساتھ) اور (میری پیغمبری پر) آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے، (کہ مؤمنین کا یقین بڑھ جاوے اور مکررین حاضرین یا غائبین پر رحمت ہو جاوے اور یہ مقصد مؤمنین وغیرہ سب کے لیے عام ہے) اور آپ ہم کو (وہ مانندہ) مطاف فرمائیے، اور آپ سب مطاف کرنے والوں سے اچھے ہیں (کیونکہ سب کا دینا اپنے نفع کے لیے اور آپ کا دینا مخلوق کے نفع کے لیے ہے اس لیے ہم اپنے منافع کو پیش کر کے آپ سے مانندہ کی درخواست کرتے ہیں) حق تعالیٰ نے (جواب میں) ارشاد فرمایا کہ (آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ) میں وہ کھانا (آسمان سے) تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں مگر جو شخص تم میں سے اس کے بعد (اس کی) ناحق شہادی کرے گا (یعنی اس کے حقوق واجبہ عقلاً و عقلاً ادا نہ کرے گا) تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا (اس وقت کے) جہان والوں میں کسی کو نہ دوں گا۔

دھت آیات : اوپر احکام مختلفہ پر عمل کی ترغیب اور مخالفت پر ترہیب فرمائی گئی اس کی تائید میں اگلی

آیات میں قیامت کے ہولناک واقعات یاد دلاتے ہیں تاکہ اطاعت کا زیادہ باعث اور مخالفت سے زیادہ مانع ہو پھر ختم نبوت میں اہل کتاب کا مکالمہ ہے مقصد اہل کتاب کو حضرت صلی علیہ السلام کے حلق بعض مضامین سناتا ہے جن سے ان کی عہدیت کا اثبات اور الوہیت کی نفی ہے۔

تلخیص معارف و مسائل | آیت: ۱۰۹: قیامت میں جمع تو سارے عالم کو کیا جائے گا مگر سب سے پہلے سوال انبیاء سے ہوگا، تاکہ پوری مخلوق دیکھ لے کہ آج کے دن کوئی سوال و جواب سے مستثنیٰ نہیں، عاذاً اُجبتہم؟ دراصل اس سے ان کی استوں کو سنانا مقصود ہوگا، استوں کے لیے یہ وقت بڑا نازک ہوگا، وہ تو اس ہوش و بابت میں انبیاء کی شفاعت کے متوقع ہوں گے اور اب انہیں یہ اندیشہ ہوگا کہ جب خود انبیاء علیہ السلام ہی ہمارے جرائم کے شاہد بنیں گے تو اب کون شفاعت کر سکے گا؟ مآلوا الا علم لنا: انبیاء علیہ السلام سے جب محشر میں یہ سوال ہوگا کہ مآذاً اُجبتہم؟ تو وہ اس سوال کی حقیقت کو پہچان لیں گے کہ یہ سوال عالم دنیا میں نہیں ہو رہا ہے جس کا جواب عن کی بنیاد پر دیا جاسکے، بلکہ یہ سوال محشر میں ہو رہا ہے جہاں یقین کے سوا کوئی بات چلنے والی نہیں، اس لئے ان کا یہ جواب کہ ہمیں ان کے حلق کوئی علم نہیں، یعنی علم جینی نہیں، بالکل بجا اور درست ہے۔ اور اپنی معلومات جو ظن غالب انہیں حاصل تھیں ان کا بھی ذکر نہ کر کے علم واقعی کے حوالے کرتے ہوئے خاموش ہو گئے اس میں انبیاء کی اپنی استوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا ظہور ہے، ان کے حلق ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہیں گے جس سے یہ لوگ گرفت میں آجائیں۔

محشر میں پانچ چیزوں کا سوال | ترمذی شریف کی حدیث ہے، و خبر علیہ السلام کا ارشاد ہے: لا تَقُولُ لِلْمُحْشَرِینَ اَیُّہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتّٰی یُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عَمْرٍہٗ فِیْمَا اَفْتَاهُ، وَعَنْ شِبَابِہٖ فِیْمَا اَبْلَاہُ، وَعَنْ مَالِہٖ مِنْ اَیْنٍ اَکْتَسَبَہٗ وَ اَیْنٍ اَنْفَقَہٗ، وَ مَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ۔

اللہ تعالیٰ کی قاضی رحمت و شفقت ہے کہ سوالات کر دیے گئے اب بھی کوئی ٹل ہو جائے تو اس سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے۔

آیت: ۱۱۰: میں ان مخصوص انعامات کا بھی ذکر ہے جو حضرت صلی علیہ السلام پر ہوئے اور بیش مجزات ان کو عطا ہوئے، ان انعامات میں یہ جملہ زیادہ قابل غور ہے تَکَلَّمَ النَّاسُ فِی الْمَہْجُوۃِ کَہَیْلًا

ہوں (جیسا کہ آپ واقع میں بھی منزہ (پاک) ہیں تو ایسی حالت میں) مجھ کو کسی طرح زیان نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں (نہ باعتبار عقیدے کے کہ میں مومن یعنی ایک خدا کا قائل ہوں اور نہ باعتبار بیعتِ اٹھائی بیچنے کے کہ مجھ کو ایسا کوئی پیمانہ نہیں دیا گیا تھا، اور دلیل میری اس نہ کہنے کی یہ ہے کہ اگر میں نے (واقع میں) کہا ہوگا تو آپ کو اس کا (یقیناً) علم ہوگا (مگر جب آپ کے علم میں بھی میں نے نہیں کہا تو واقع میں بھی نہیں کہا اور کہنے کی صورت میں آپ کو اس کا علم ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ) آپ تو میرے بدل کے بعد کی بات بھی جانتے ہیں (تو جو زبان سے کہتا اس کا علم تو کیوں نہ ہوتا) اور میں (تو محض دیگر مخلوقات کے ساتھ عاجز ہوں کہ) آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو (بدون آپ کے بتائے ہوئے) نہیں جانتا (جیسے دیگر مخلوقات کا بھی یہی حال ہے پس) تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں (سو جب آپ اس قدر عجز اور آپ کا کمال مجھ کو معلوم ہے تو انوہیت میں شرکت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، یہاں تک تو اس بات کے کہنے کی نفی ہوئی یا اگے اس کی تقیض کے کہنے کا اثبات ہے کہ) میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کیا، صرف وہی (بات) جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور (یہاں تک تو صلی علیہ السلام نے اپنی حالت کے حلق عرض کیا یا اگے اس لوگوں کی حالت کے حلق عرض کرتے ہیں کیوں کہ ء آتت فقلت لئن انزلونی فی میں کو قصر یا تو سوال اس کا ہے کہ آپ نے ایسا کلمہ کہا ہے یا نہیں، لیکن اشارۃً اس کا بھی سوال معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقہ حکیمت کہاں سے پیدا ہوا پس صلی علیہ السلام اس باب میں یوں عرض کریں گے کہ میں ان (کی حالت) پر مطمئن ہوں جب تک ان میں (موجودہ) سوا اس وقت تک کا حال تو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس کے حلق بیان کر سکتا ہوں) مگر جب آپ نے مجھ کو اٹھالیا (یعنی اول بار میں تو زعم آسمان کی طرف اور دوسری بار وقت کے طور پر) تو (اس وقت صرف) آپ ان (نئے احوال) پر مطلع رہے (اس وقت مجھ کو خبر نہیں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہوا اور کیونکر ہوا) اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں (یہاں تک تو آپ انھوں کا معاملہ عرض کیا آگے ان کے اور حق تعالیٰ کے معاملات کے حلق عرض کرتے ہیں کہ) اگر آپ ان کو (اس حقیقہ پر) سزا دیں تو (جب بھی آپ عتاب ہیں، کیونکہ میرے آپ کے بعدے ہیں) (تھو آپ ان کے مالک، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے جرائم پر سزا دے) اور اگر آپ ان کو صاف فرمادیں تو (جب بھی آپ عتاب ہیں کیونکہ) آپ زبردست (قدرت والے) ہیں (تو معافی پر بھی قادر ہیں اور) حکمت والے (بھی) ہیں (تو آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی، اس

لیجے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہو سکتی، مطلب یہ ہے کہ دونوں حال میں آپ بخار ہیں کچھ دوا نہیں دیتا) (غرض صلی علیہ السلام نے معرض اول مِنْهُمْ الْخَمْرُ میں اپنی حیرتی ان اہل حکمت کے عقیدے سے اور اس کی تعلیم سے، دوسری عرض وَ تُخَنَّثُ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ میں اپنی حیرتی ان کے اس عقیدے کے متصل سبب جاننے تک سے، اور عرض سَمِیْءُ تَعْلَنَهُمُ الْخَمْرُ میں اپنی حیرتی ان کے باب میں کوئی تحریک کرنے تک سے ظاہر کر دی، اور یہی مقصود تھا حق تعالیٰ کا صلی علیہ السلام کے ساتھ ان غلطیات سے، جس ان میں ان کفار کو پوری زجر اپنی نادانی پر اور حسرت اپنی ناکامی پر ہوگی) (ان تمام مکالمات مذکورہ کے بعد) اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ (قیامت کا دن) کوہ دن ہے کہ جو لوگ (دنیا میں باعتبار عداوت اور اقوال کے) کے سچے تھے (کوہ سچا ہونا بظاہر ہو رہا ہے، جن میں انبیاء جن سے خطاب ہو رہا ہے اور مؤمنین جن کے ایمان کی انبیاء و ملائکہ شہادت دیں گے، سب داخل ہیں، اور اس میں اشارہ تصدیقِ رسل و تصدیقِ صلی علیہ السلام کی طرف بھی ان غلطیات میں ہو گیا، غرض یہ سب حضرات جو دنیا میں سچے تھے) ان کا سچا ہونا (آج) ان کے کام آدے گا (اور وہ کام آنا یہ ہے کہ) ان کو (جنت کے) باغ (رہنے کو) ملیں گے جن کے (عملات کے) نیچے نمبریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ گزر رہے ہیں گے (اور یہ نعمتیں ان کو کیوں نہیں کیونکہ) اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں (اور جو شخص راضی و مرضی ہو اس کو ایسی ہی نعمتیں ملتی ہیں) یہ (جو کچھ مذکور ہوا) بڑی بھاری کامیابی ہے (کہ دنیا کی کوئی کامیابی اس کے برابر نہیں ہو سکتی)

آیت: ۱۱۶: حضرت صلی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے
تلخیص معارف و مسائل سوال سے مقصود ان کی قوم نصاریٰ کی طاعت اور سرِ ریش
 ہے کہ جس کو تم مان رہے ہو وہ خود تمہارے عقیدے کے خلاف اپنی مہدیت کا اقرار کر رہا ہے
 اور تمہارے بہتان سے وہ بڑی ہے (ابن کثیر)

حضرت صلی علیہ السلام کی موت یا رفعِ رانی السماء وغیرہ کی بحث سورۃ ال عمران آیت ۱۵۹
 مَوْتُكَ وَ ذِیْنُکَ کے تحت گزر چکی ہے۔

فَلَمَّا مَوْتُکَ سے موت اور رفعِ رانی السماء سے اس کا استدلال صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ
 گفتگو قیامت کے روز ہوگی اور اس وقت آسمان سے نزول کے بعد آپ کو موت حقیقی حاصل ہو چکی ہوگی۔
 اِنْ تَعْلَنَهُمُ الْخَمْرُ: بہر حال جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ

اور قادرانہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام چوں کہ محشر میں ہوگا جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی اس لئے حضرت مسیح نے غفوراً حکیم کہا۔ برخلاف اس کے حضرت عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھاموَبْ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ الْبَحْ اس میں آپ نے غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا، یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ ان کو توبہ اور جوعِ الٰہی الحق کی توفیق دے کر پچھلے گناہوں کو معاف فرمادے۔ (نوائد عثمانی)

ابن کثیرؒ نے بروایت ابوذرؓ نقل کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے پوری رات بھی ایک آیت پڑھتے رہے، پھر جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ آپ بھی آیت پڑھتے رہے رکوع اور سجدے اسی سے کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہوگئی تو فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی تو مجھے عطا فرمائی اور وہ انشاء اللہ تعالیٰ ملنے والی ہے ایسے شخص کے واسطے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنے مذکورہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغثنی یعنی میرے پروردگار میری امت کی طرف بظہر رحمت فرما، اور آپؐ رونے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امینؑ رونے کی وجہ دریافت فرمائی آپؐ نے جبریل امینؑ کو اپنے مذکورہ قول سے آگاہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریلؑ سے فرمایا کہ بھرجاؤ اور (حضرت) محمدؐ سے کہہ دو کہ ہم عنقریب تیری امت کے بارے میں تم کو رضامند کر دیں گے اور تم کو ناخوش نہ کریں گے۔

آیت: ۱۱۹: میں قیامت کے دن کے محاسبہ کا نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے صدقہم قرآن دست سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق و کذب عام ہے یعنی قول و عمل دونوں کو شامل ہے چنانچہ حدیث من فعلی بما لم یعط کان کلامس لونی زور (مشکوٰۃ شریف) یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس کو نہیں دیا گیا یعنی کسی ایسی صفت یا عمل کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے تو گویا اس نے جھوٹ کے دوپٹے پہنے۔ اس حدیث میں خلاف واقعہ عمل کو کذب کہا گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنه حدیث میں آتا ہے کہ جنت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوا اب کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا ذالک الفوز العظیم ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی کہ مالک و خالق جل جلالہ راضی ہیں۔

تَبَارَكَ اس: سُوۃُ الْعَانِدَةِ: خَشَنَ قَوْمٌ دُونِ مِشَايِ وَشَجَرٍ كَلِّے بِاسْكَانِ النُّونِ اور ہاشم

کے لیے بیخ انون ہے اَنْ صَلَوٰتُکُمْ ہماری کے لیے بکسر الجزہ اور ہاتھین کے لیے بالفتح وَاَنْ جَلَسْتُمْ نافع شامی اور حصص کسائی کے لیے حسب لہام اور ہاتھین کے لیے بجر لہام علی جرجار فَلَئِنْ نَبِیْنُہُمْ قَسِیۃٌ اٰخِرِیْنَ کے لیے بعد ید الیاء بغیر الف قَسِیۃٌ ہے اور ہاتھین کے لیے بالالف مع تخفیف الیاء وَاَنْ صَلَوٰتُکُمْ وَاَنْ جَلَسْتُمْ اور مُبَلَّنَا جب کلام کے بعد و حرف ہوں تو ہماری کے لیے ہاسکان اسین والیاء ہوں گے مطلقاً ہاتھین کے لیے بغیم اسین والیاء السخف کی ہماری اور کسائی کے لیے بغیم الیاء اور ہاتھوں کے لیے ہاسکان وَالْفَضْنَ بِالْفَضْنِ الی التَّجْوِزِ کسائی کے لیے مرفوع ہیں اور کی ہماری شامی کے لیے صرف التَّجْوِزُ مرفوع ہے، اور ہاتھین کے لیے یہ سب منصوب ہیں اَلَّذِیْنَ بِالْاُذُنِ وَلَیْنِ اَلْاُذُنِ نافع کے لیے مطلقاً ہاسکان الذال اور ہاتھین کے لیے بالغیم وَلَیْنِہُمْ اَفْعَلُ الْاِنْجِیْلِ مزہ کے لیے بکسر لہام و حسب الکم و ہاتھین کے لیے ہاسکان لہام و جر الکم ہے تَخَوُّنَ شامی کے لیے ہاں، اور ہاتھین کے لیے الیاء ہے یَقُوْلُ الْاَلِیْنِ اَمْتُو اَحْسِن اور شامی کے لیے بخیرہ و اَوَّلِ یَقُوْلُ اور ہاتھین کے لیے بالواو ہے، اور ہماری کے لیے حسب لہام اور غیر ہماری کے لیے برف لہام ہے مَن یَقُوْلُ نافع اور شامی کے لیے بملین ہے، اَوَّلِ کسورہ ثانی ساکن اور ہاتھین کے لیے بمل واحد مفتوح مشدود ہے وَالْاَلْفَاؤُ اَوَّلِیَّاء ہماری اور کسائی کے لیے بکسر الراء اور ہاتھوں کے لیے با حسب ہے وَعِنْدَ الطَّاغُوْتِ مزہ کے لیے بغیم الیاء و کسر الاء اور ہاتھین کے لیے بفتح الیاء و حسب الراء فَمَا بَلَغْتَ وَاَنْ شامی اور حسب کے لیے بالفتح و کسر الاء اور ہاتھین کے لیے بالتوحید و حسب الراء اَنْ لَا تَكُوْنُ ہماری اور اٰخِرِیْنَ کے لیے برف انون اور ہاتھوں کے لیے حسب انون بِمَا خَلَقْتُمْ اِنَّ ذٰکِرَانَ کے لیے بالالف تخفیف اور اٰخِرِیْنَ و حسب کے لیے تخفیف بغیر الف، اور ہاتھین کے لیے مشدود بغیر الف ہے فَجَزَاؤُ کُفْرِیْنَ کے لیے ہاتھین اور مَفْلُ مَا بَرَف لہام اور ہاتھین کے لیے بغیر ہاتھین و بجر لہام شامی ہے اَوْ خَلَاوۃٌ حَقِیْمَ نافع شامی کے لیے اضافت کے ساتھ لہذا پہلا بغیر منون اور دوسرا مجرد ہوگا، ہاتھین کے لیے پہلا منون اور دوسرا مضموم مضاف ہے، مَسَاجِدَہِیْ کی جاب اور مساکین بالاعاق یہاں جمع ہے فَبِمَا لِلنَّاسِ شامی کے لیے بالالف اور ہاتھین کے لیے بالالف ہے مَن الْاَلِیْنِ اَسْتَعْقُ حَضَّ کے لیے بفتح الاء والراء اور ہاتھین کے لیے بغیم الاء و کسر الاء ہے عَلَیْہُمْ اَلْاَوَّلِیْنَ شعبہ مزہ کے لیے بالفتح اَلْاَوَّلِیْنَ ہے اور ہاتھین کے لیے بالفتح اَلْاَوَّلِیْنَ اَلْقَبُوْبُ شعبہ مزہ کے لیے بکسر الھین مطلقاً اور ہاتھوں کے لیے بغیم الھین ہے عَزِیْرًا آل عمران میں اور القلم جس جہ میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اِلَّا یَسْخَرُوْا یہاں اور ہود اور ص میں اٰخِرِیْنَ کے لیے بالالف بعد اسین مَسَاجِدَہِ اور ہاتھین کے لیے بغیر الف فَخَلْ تَسْتَعِیْجُ زَکَّ کسائی کے لیے ہاں، مع الادغام و حسب الیاء ہے، ہاتھوں کے لیے الیاء والا تہاء مع رف الیاء اِنِّیْ مَنُوْلُہَا نافع شامی اور عام کے لیے بعد ید الیاء اور ہاتھوں کے لیے با تخفیف ہے یَوْمَ یَنْفَعُ نافع کے لیے بفتح الکم اور ہاتھین کے لیے بالغیم ہے۔

کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے (مراد اس سے عذاب ہے جس کی خبر قرآن میں سن کر جنتے تھے، اور اس کی خبر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب نازل ہوگا تو اس خبر کی تصدیق آنکھوں سے دیکھ لیں گے) کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو (عذاب سے) ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت (جسمانی اور مالی) دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے (کھیت اور باغوں) کے نیچے سے نہریں جاری کیں (جس سے زراعت اور پھلوں کی خوب ترقی ہوئی اور وہ خوش حالی کی زندگی بسر کرنے لگے) پھر (اس قوت و قدرت اور سامان و اسباب کے ہوتے ہوئے) ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب (انواع عذاب سے) ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا (تو اگر تم پر بھی عذاب نازل کر دیں تو تعجب کیا ہے، اور ان لوگوں کے عناد کی یہ حالت ہے کہ) اگر ہم کا غر پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے (جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آجائے اور ہاتھوں سے چھو لینے کا ذکر کر کے نظر بندی کے شبہ کو بھی دور کر دیا) تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے (کیونکہ جب بات ماننے کا ارادہ ہی نہیں تو ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی غی بات نکال لینا کیا مشکل ہے) اور یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ان (خبر) کے پاس کوئی فرشتہ (جس کو ہم دیکھیں اور باتیں سنیں) کیوں نہیں بھیجا گیا (حق تعالیٰ فرما تے ہیں) اور اگر ہم کوئی فرشتہ (اسی طرح) بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر (نزول فرشتہ کے بعد) ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی (کیونکہ عادت الہیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا منہ مانگا معجزہ دکھلایا گیا اگر پھر بھی انھوں نے ایمان سے انکار کیا تو فوراً بلا مہلت کے عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور جب تک ایسا مطلوبہ معجزہ نہ دیکھیں دنیا میں مہلت ملتی رہتی ہے) اور اگر ہم اس (پیغام پہنچانے والے) کفر فرشتہ ہی قرار دیتے تو (اس کو یہ شکل فرشتہ بھیجیں تو اس کی ہیئت انسانوں سے برداشت نہ ہو، اس لیے) ہم اس فرشتہ کو آدمی ہی (کی شکل) بناتے تو اس پر بھی وہی شبہ کرتے جواب کر رہے ہیں (یعنی اس فرشتہ کو بشر سمجھ کر پھر بھی اعتراض کرتے، غرض نزول فرشتہ جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر اس کو پورا کر دیا جائے تو ان کو کوئی فائدہ تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ شکل فرشتہ دیکھنے پر ان کو قدرت نہیں اور شکل انسان بھیجے سے ان کا شبہ رفع نہیں ہوگا، اور دوسری طرف ان کو نقصان یہ پہنچے گا کہ نہ ماننے پر خود ہی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے) اور (آپ ان بیہودہ مطالبات سے غم نہ کریں، کیونکہ) آپ سے

پہلے جو خبر ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی (حائقین کی طرف سے) استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے تسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگیرا جس کا تسخراڑا تے تھے (جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اس طرز عمل سے انبیاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ یہ خود انہی کے لیے عذاب اور مصیبت ہے۔ اور اگر یہ ایم سا جہد کے عذاب کا انکار کرنے لگیں) تو آپ (ان سے) فرما دیجئے کہ وہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ کھذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

تلخیص معارف و مسائل | حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سورۃ کی یہ خصوصیت ہے کہ بجز چند آیات کے پوری سورۃ ایک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی ہے کہ اس کے جلوس میں ستر ہزار فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ ائمہ تفسیر میں سے مجاہد بکلی، قتادہ وغیرہ کا بھی تقریباً یہی قول ہے بعض روایات میں حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ یہ سورت جس مریض پر پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں۔

ابو اسحاق اسرافیلی نے فرمایا کہ یہ سورت توحید کے تمام اصول و قواعد پر مشتمل ہے۔ اس کو کلمہ الحمد للہ سے شروع کیا گیا، مراد اس جڑ سے لوگوں کو کلمہ کی تعلیم دینا ہے، اس طرز خاص میں یہ اشارہ ہے کہ وہ کسی کی حمد کا محتاج نہیں وہ اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے خود بخود محمود ہے۔ مصنوع کو خلق اور ارض کو مفرد لانے میں ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ سات آسمان اپنی ذات اور صورت اور دیگر صفات کے اعتبار سے باہم بہت امتیاز رکھتے ہیں۔

جب کہ زمینیں ساتوں ایک دوسری کی ہم شکل ہیں اس لیے ان کو مثل ایک عدد کے قرار دیا گیا (مظہری) اسی طرح ظلمت کو جمع اور نور کو مفرد کر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ نور تعبیر ہے سچ اور صراط مستقیم سے اور وہ ایک ہی ہے، اور ظلمت تعبیر ہے غلط راستہ کی اور وہ ہزاروں ہیں (مظہری، بحریدہ) آسمان و زمین کے لیے لفظ طلق اور غمغم اور نور کے لیے لفظ جمل سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اندھیرا اور اجالا مستقل بالذات چیزیں نہیں ہیں بلکہ عوارض و صفات میں سے ہیں اور غمغم اس جہان میں اصل ہیں اور نور خاص خاص چیزوں سے وابستہ ہے جب وہ سامنے ہوتی ہیں تو روشنی پیدا ہوتی ہے جب نہیں ہوتیں تو اندھیرا رہتا ہے، اس آیت کا مقصود توحید کی حقیقت اور اس کی واضح دلیل کو بیان فرما کر دنیا کی ان تمام قوموں کے غلط شرکانہ خیالات کی تردید کرتے ہوئے صحیحہ کرنا ہے جو یا تو سرے سے توحید کی قائل نہیں یا قائل ہونے کے باوجود توحید کی حقیقت کو چھوڑ بیٹھی ہیں، یعنی

مجموعی، نصاریٰ اور مشرکین عرب و ہند۔

پہلی آیت میں عالم اکبر یعنی پوری دنیا کا حال یہ بتلایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور دوسری آیت میں اس طرح عالم اصغر یعنی انسان کا مخلوق خداوندی ہونا بیان فرمایا، پھر انسان کو غفلت سے چوٹکانے کے لیے یہ بتلایا کہ ہر انسان کی ایک خاص عمر ہے جس کے بعد اس کی موت یقینی ہے جو بہر حال مشاہد ہے و اجل مسمیٰ عندہ میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انسان کی فحشی موت سے پورے عالم کی عمومی موت یعنی قیامت پر استدلال ایک فکری اور طبعی امر ہے اس لیے قیامت کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے آخر آیت میں بطور استبعاد کے فرمایا اثم لعمرون۔

تیسری آیت میں پہلی دو آیتوں کے مضمون کا نتیجہ بیان فرمایا ہے، چوتھی آیت میں غفلت شعارا انسان کی ہٹ دھرمی اور خلاف حق ضدی شکایت فرمائی گئی ہے، پانچویں آیت میں اسی غفلت شعاری کی مزید تفصیل بعض واقعات کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمائی ہے، بالحق حق سے مراد قرآن اور ذاتِ پیغمبر علیہ السلام بھی ہو سکتی ہے، پیغمبر علیہ السلام اور قرآن کا اپنا وجود خود کھانیت کی بہت بڑی نشانی تھی، آخر میں ان کے کفر و انکار اور تکذیب کے انجام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا: فسوف یالیہم انباء ما کانوا بہ يستہزون۔ مگر ظاہر ہے اس وقت کا یقین و اقرار ان کے کام نہ آئے گا، کیوں کہ وہ روزِ عمل نہیں، روزِ جزا ہے، ابھی غور و فکر کی فرصت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کو قیمت سمجھ کر آیاتِ الہیہ پر ایمان لانے ہی میں داریں کی فلاح ہے۔

آیت ۶: انہیں مگرین کا رخ اپنے گرد و پیش کے حالات اور اگلے زمانہ کے تاریخی واقعات کی طرف پھیر کر ان کو مہرت و فصاحت کا موقعہ دیا گیا ہے بلاشبہ تاریخ عالمِ عبرتوں کی ایک کتاب ہے جس کو اگر چشمِ بصیرت سے دیکھا جائے تو وہ ہزاروں وعظ سے زیادہ مؤثر وعظ ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا مختصر حصہ اور تاریخ ہے۔

لیکن عام طور پر غفلت شعارا انسان نے دنیا کی تاریخ کو بھی ایک تفریحی مشغلہ کی حیثیت سے زیادہ وقعت نہیں دی، قرآن کریم نے اسی لیے تاریخِ عالم کی روح کو مہرت و فصاحت کے لیے لیا ہے، تاریخی واقعات کو مسلسل قصہ کی صورت سے بیان نہیں فرمایا اس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خبر یا قصہ بھی خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ ہر خبر سے کوئی انشاء اور ہر واقعہ کے اظہار سے کوئی عملی نتیجہ نکالنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے جتنا حصہ اس مقصد کے لیے ضروری ہو اس کو پڑھو اور آگے بڑھو، اور حالات کا جائزہ لو،

اور ہر واقعات ماضیہ سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرو۔ لفظ قرون سو سال کے لیے بولا جاتا ہے، واقعات و روایات حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے، اکثر علماء نے حدیث غیور القرون قونی الخ کا یہی مطلب قرار دیا ہے کہ ہر قرن کو سو سال مانا گیا۔

آخر آیت میں فرمایا: **وَالْإِنْسَانُ أُنْفُسُ كَثُورًا** یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا صرف یہی تصرف نہیں تھا کہ بڑی جاہ و جلال والی قوموں کو چشمِ زدن میں ہلاک و برباد کر دیا، بلکہ ان کو ہلاک کرتے ہی ان کی جگہ دوسری قومیں پیدا کر کے اس طرح برباد کر دیا کہ دیکھنے والوں کو بھی محسوس نہ ہو سکا کہ یہاں سے کوئی انسان کم بھی ہوا ہے۔

خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہِ ناز ہے کس کی ● ہزاروں اٹھ گئے رونقِ وحی باقی ہے مجلس کی!

آیت: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی، عبد اللہ بن امیہ نے رسول اللہ کے سامنے ایک معاندانہ مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاسکتا جب تک کہ میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر آئیں، جس میں میرا نام لے کر یہ ہو کہ میں آپ کی تصدیق کروں اور یہ سب کچھ یہ کہہ دیا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر بھی دکھائیں میں بھی جب بھی مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا۔

اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ پھر یہی صاحبِ مسلمان ہوئے اور ایسے کہ عازی بن کر غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔

قوم کے ان بیجا معاندانہ اور استہزائی مکالمات سے قلبِ پیغمبر پر کیا کچھ گزری ہوگی کیا کوئی اس کا اعجاز کر سکتا ہے، اسی لیے بطور قسطنطین کے فرمایا کہ یہ مطالبات ان کے بے مقصد ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ان کی طلب سے بھی زیادہ واضح صورتیں آپ کی سچائی کی ان کی سامنے آجائیں جب بھی قبول نہ کریں مثلاً اگر یہ ان کی فرمائش اس طرح پوری کر دیں کہ انہیں اس میں احتمال بھی نہ رہے بلکہ وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں تو بھی یہ کہیں گے **ان هذا الاصحح مبین** کیوں کہ ان کی ساری باتیں محض حساد کی وجہ سے ہیں، اس کے بعد واپسی آیت بھی اسی طرح کے واقعہ سے متعلق ہے، عبد اللہ بن ابی امیہ، نضر بن حارث اور نوفل بن خالد جمع ہو کر ایک بار حاضر خدمت ہوئے اور یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم تو جب ایمان لائیں گے جب کہ آپ آسمان سے ایک کتاب لے کر آئیں اور اس کے ساتھ چار فرشتے آئیں جو اس کی گواہی دیں۔

اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک قویہ دیا کہ یہ غفلت شعاریے مطالبات کر کے اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، کیوں کہ طلب معجزہ کے بعد معجزہ دکھلادیا جائے اور انکار ہوا تاخیر ہو تو پھر ان کو عذاب عام کے ذریعہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔

نویں آیت میں اسی بات کا جواب دوسرے انداز میں دیا ہے وہ یہ کہ نزول ملک کی دو صورتیں ہیں اصلی ہیئت و صورت میں، بایں صورت کوئی انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا، خود اسر جائے گا، دوسری صورت بطل انسانی بایں صورت جو اعتراض آپؐ پر ہے وہی اس فرشتہ پر بھی ہوگا کہ یہ اس کو ایک انسان ہی سمجھے گا۔

دسویں آیت میں پیغمبر علیہ السلام کی قتل کے لیے فرمایا کہ یہ استہزاء اور تحسیر اور ایذا رسانی کا معاملہ کچھ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں، پہلے بھی سب رسولوں کو ایسے ہمت شکن واقعات سے ساتھ پڑا ہے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انجام کار قوم کو اس عذاب نے آ پکڑا جس کا تحسیر کیا کرتے تھے۔

قُلْ وَبَشِّرِ فِي الْآٰزِنِ قَوْمَ الْفٰرُوقِ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْفٰكِذِيْنَ ؕ قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا رَزَقْنَا لِهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اَلَّذِيْنَ يَحْسِرُوْنَ اَلْبَسَٰهُمْ قُلُوْبُهُمْ لَا يَفِيْقُوْنَ ؕ وَلَا مَأْسَكُنْ فِي الْبَيْتِ وَالْاَهْلِ ؕ وَهُوَ الَّذِيْنَ عَلَّمَهُمْ الْقُرْاٰنَ ؕ اَلَّذِيْنَ اَعَزَّ اَللّٰهُ اَلْحَدِيْدَ فَاَلٰهِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُغْنِيْعُهُمْ ؕ قُلْ اِنِّيْ اَمُرُّكُمْ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اٰمَنَ وَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْفٰسِقِيْنَ ؕ قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ نَفِيْ عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ؕ مَن يُّعْزِزْهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْبَیْنِ ؕ وَاَن يُّنْسِنَا اللّٰهُ بِعَيْنٍ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ؕ وَاَن يُّنْسِنَا يَحْمِلُوْهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَفَبِیْذِیْ ؕ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْحَنِيْدُ ؕ قُلْ اَنْ اَشْهَدَ اَنْ لَا اَشْهَدُ ؕ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ وَانْتِیْ بِرَحْمٰتِیْ وَنَا تَشْفَعُوْنَ ؕ قُلْ اَللّٰهُ لَا يَهْدِيْهُمُ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ ؕ وَاَنْزِلْ اِلٰی هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُوْنَ ؕ اَرَأَیْتُمْ مَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَمَا يَفْعَلُوْنَ اٰیٰتِہُمْ ؕ اَلَّذِيْنَ يَحْسِرُوْنَ اَلْبَسَٰهُمْ قُلُوْبُهُمْ لَا يَفِيْقُوْنَ ؕ

اور اگر یہ لوگ (ایم سابقہ کے عذاب کا انکار کرنے لگیں) تو آپؐ ترجمہ و خلاصہ تفسیر (ان سے) فرمادیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، آپؐ (ان مخالفین سے بطور الزام جت کے) کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملک ہے (اول تو وہ بھی یہی جواب دیں گے جس

سے توحید ثابت ہوگی اور اگر کسی وجہ سے حمل خوف مظلومیت کے جواب نہ دیں تو آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملک ہے (اور ان سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ) اللہ تعالیٰ نے (اپنے فضل سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ) مہربانی فرمانا اپنے ذمہ لازم فرمایا ہے (اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ اگر تم نے توحید کو قبول نہ کیا تو پھر سزا بھی بھگتنا پڑے گی، کیونکہ) تم کو خدا تعالیٰ قیامت کے روز (قبروں سے زندہ اٹھا کر میدانِ حشر میں) جمع کریں گے (اور قیامت کی حالت یہ ہے کہ) اس کے آنے میں کوئی شک نہیں (مگر) جن لوگوں نے اپنے کو (یعنی اپنی عقل و نظر کو) ضائع (یعنی معطل) کر لیا ہے، سو وہ ایمان نہ لاویں گے (اور ان سے بطور اتمامِ حجت یہ بھی کہیے کہ) اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ مدت میں اور دن میں رہتے ہیں (اس کے اور اس سے پہلی آیت اَللّٰہُ یَمُنُّ مَا فِی السَّمٰوٰتِ کے مجموعہ کا حاصل یہ نکلا کہ جتنی چیزیں کسی مکان میں ہیں یا کسی زمان میں ہیں سب اللہ کی ملک ہیں) اور وہی سب سے بڑا سننے والا جاننے والا ہے (پھر اثباتِ توحید کے بعد ان سے) کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو (سب کو) کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں کھلاتا (کیونکہ وہ کھانے پینے کی احتیاج سے بالاتر ہیں، تو کیا ایسے اللہ کے سوا) کسی کو اپنا معبود قرار دوں (آپ استہمامِ افکاری کی تشریح میں خود) فرمادیجیے (کہ میں غیر اللہ کو معبود کیسے قرار دے سکتا ہوں جو عقل و نقل کے خلاف ہے) مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کر لوں (جس میں عقیدہ توحید بھی آگیا) اور (مجھ کو یہ کہا گیا کہ) تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں (کہ اسلام و ایمان کے حکم کی تعمیل نہ کروں یا شرک میں مبتلا ہو جاؤں) تو میں ایک بڑے دن (یعنی قیامت) کے عذاب سے ڈرتا ہوں (یہ ظاہر ہے کہ رسول کریمؐ معصوم ہیں، اسلام و ایمان کے خلاف شرک و معصیت کا صادر ہونا آپ سے ممکن ہی نہیں، مگر یہاں یہ سنا نا عام امت کو ہے، کہ نبی معصوم بھی اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ وہ عذاب ایسا ہے کہ) جس شخص سے اس روز کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا اور یہ (عذاب کا ہٹ جانا اور اللہ کی رحمت کا متوجہ ہو جانا) صریح کامیابی ہے (اس میں اس رحمت کا بیان بھی ہو گیا جس کا ذکر اس سے پہلے تَحَبُّبِ عَلٰی نَفْسِہِ الرُّحْمَۃِ میں آیا ہے) اور (آپؐ ان کو یہ بھی سنا دیجیے کہ اے انسان) اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف (دنیا یا آخرت میں) پہنچا دیں تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں (وہی چاہیں تو دور کریں یا نہ کریں اور جلد کریں یا دیر میں کریں)

اور اگر تجھ کو (اسی طرح) کوئی نسخ پہنچا دیں (تو اس کا بھی کوئی ہٹانے والا نہیں، جیسا کہ دوسری جگہ ہے، لَا رَافِعَ لَهُ) کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (اور مضمون مذکور کی تاکید کے لیے یہ بھی فرما دیجئے کہ) (وہی اللہ تعالیٰ (قدرت کے اعتبار سے) اپنے بندوں پر غالب و برتر ہیں اور (علم کے اعتبار سے) وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں (پس وہ علم سے سب کا حال جانتے ہیں اور قدرت سے سب کو جمع کر لیں گے اور حکمت سے مناسب جزاء و جزا دیں گے) آپؐ (ان مکرین تو حید و رسالت سے) کہیے کہ (اچھا یہ تو ملاؤ کہ) سب سے بڑھ کر چڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے (جس کی گواہی دینے پر سب کا اختلاف رفع ہو جائے، اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہیں) پھر آپؐ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان (جس مسئلہ میں اختلاف ہے اس میں وہی) اللہ تعالیٰ گواہ ہے (جس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے) اور (ان کی گواہی یہ ہے کہ) کہ میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے (منجاب اللہ) بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو (ان و میدوں سے) ڈراؤں (جو تو حید و رسالت کے انکار پر اس میں مذکور ہیں کیونکہ قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی مثل بنانے سے ساری دنیا کا عاجز ہونا اللہ تعالیٰ کی نگوئی شہادت رسول اللہؐ کی سچائی پر ہو گئی، اور مضامین قرآن سے اس کی تشریحی شہادت ہو گئی) کیا تم (اس شہادت کبریٰ کے بعد بھی جو کہ تو حید کو شامل ہے) تو حید کے بارے میں کج گمان کی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ (استحقاق عبادت میں) کچھ اور معبود بھی (شریک) ہیں (اور اگر وہ ہٹ دھرمی سے اس پر بھی کہہ دیں کہ ہاں ہم تو یہی گواہی دیں گے تو اس وقت ان سے بحث کرنا فضول ہے، بلکہ صرف) آپؐ (اپنے عقیدہ کو ظاہر کرنے کے لیے) کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا اور چٹک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں (اور آپؐ کی رسالت کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہود و نصاریٰ سے پوچھ کر دیکھ لیا تو اس معاملہ کی تحقیق یہ ہے کہ) جن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات و انجیل) دی ہے وہ سب لوگ رسولؐ کو (ایسا) پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں (لیکن جب شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے اہل کتاب کی شہادت پر مدار نہیں تو اس کے نہ ہونے سے بھی کوئی استدلال نہیں کیا جاسکتا، اور ایسی شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی) جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے وہ نہ ایمان لا دیں گے (مصل کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معطل کر دیا مصل سے کام نہیں لیا)۔

تخصیص معارف و مسائل

اَللّٰهُ لِلّٰهِ خُودِیْ جَوَاب اِس لیے ارشاد فرمادیا گیا کہ یہ جواب کفار مکہ کے نزدیک شرک و بت پرستی کے باوجود

بھی مسلم ہے۔ اِنیٰ یوم القیامۃ: اِنیٰ یا تو بمستی فی ہے مراد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب اولین و آخرین کو قیامت کے دن میں حج فرمائیں گے، یا حج فی القبر مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ قیامت تک سب انسانوں کو قبروں میں حج کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ روز قیامت سب کو زندہ کریں گے۔ (قرطبی) کتب علی نفسہ الرحمۃ: جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے ذمہ وعدہ کا تحریر فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ”اِن رحمۃی تغلب علیٰ غضبی“ مسلم شریف من ابی حریزہ (قرطبی)

ولہ مامکن فی اللیل والنہار: سکون سے مراد استقرار ہے، یہ بھی ممکن ہے مراد سکون و حرکت کا مجموعہ ہے یعنی مامکن و ماحول اور ذکر صرف سکون کا کیا گیا حرکت جو اس کے بالمقابل ہے از خود حائل ہو سکتی ہے۔

آیت: ۱۵: ظاہر ہے کہ بخیر علیہ السلام ہر گناہ سے معصوم ہیں، لیکن آپ کی طرف منسوب کر کے (عذاب کو ایک خاص اعزاز سے بیان فرمایا گیا ہے) امت کو یہ بتانا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی پر جب نبی الانبیاء کو محاف نہیں کیا جاسکتا تو اور کسی کی کیا مجال ہے؟

آیت: ۱۶: یہاں کامیابی سے مراد دخول جنت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عذاب سے نجات اور دخول جنت لازم و ملزوم ہیں۔

آیت: ۱۷: اس آیت میں اسلام کا ایک بنیادی اور انقلابی عقیدہ بیان کیا گیا ہے، جس نے مسلمانوں کو ساری مخلوق سے بے نیاز اور صرف خالق کا نیاز مند بنا کر ان کی ایک ایسی بے مثال الیل جماعت تیار کر دی جو فقر و فاقہ اور تنگدستی میں بھی سارے جہاں پر بھاری ہے، کسی کے سامنے سر جھکان نہیں جانتی۔

فقر میں بھی میں برابر غرور و فخر و تازا ہوں ● کس کا نیاز مند ہوں سب سے مجھے نیاز ہوں امام بخاری نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباسؓ سے مروی ایک حدیث نقل کیا ہے یہ روایت ترمذی اور مسند احمد میں بھی مسند صحیح مذکور ہے، اس کا ایک کھڑا یہاں نقل کیا جاتا ہے جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے ظہم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے، اگر ساری مخلوق مل کر اس کی کوشش کریں

جھگڑتے ہیں (اس طور پر کہ) یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پچھلے لوگوں سے (منقول) پہلی آتی ہیں (یعنی مذہب والے پہلے سے ایسی باتیں کرتے چلے آتے ہیں کہ مجبوراً ایک ہی ہے اور یہ کہ انسان خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے، قیامت میں پھر زندہ ہوتا ہے، جس کا حاصل عباد اور تکذیب ہے، آگے اس سے ترقی کر کے جدال اور دوسروں کو بھی ہدایت سے روکنے کا کام شروع کیا) اور پھر یہ لوگ اس (قرآن) سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی (اس سے نفرت ظاہر کرنے کے لیے) دور دور رہتے ہیں اور (ان حرکتوں سے) یہ لوگ اپنے ہی کو چاہ کر رہے ہیں اور (حماقت اور قیامت بغض سے) کچھ خبر نہیں رکھتے (کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں، ہمارے اس فعل سے رسول اور قرآن کا تو اس سے کچھ نہیں بگڑتا)، اور اگر آپ (ان کو) اس وقت دیکھیں (تو بڑا ہولناک واقعہ نظر آئے) جب کہ یہ (منکرین) دوزخ کے پاس کھڑے کیے جاویں گے (اور قریب ہو گا کہ جہنم میں ڈال دیے جاویں) تو (ہزاروں تیناؤں کے ساتھ) کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہوتی کہ ہم (دنیا میں) پھر واپس بھیج دیے جاویں اور اگر ایسا ہو جاوے تو ہم (پھر) اپنے رب کی آیات (مثل قرآن وغیرہ) کو کبھی جھوٹا نہ بتاویں اور ہم (ضرور) ایمان والوں میں سے ہو جاویں (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تینا اور وعدہ گئی رغبت اور قصد اطاعت سے نہیں) بلکہ (اس وقت مصیبت میں پھنس رہے ہیں کہ) جس چیز کو اس سے پہلے (دنیا میں) دہرایا (اور مٹایا) کرتے تھے، وہ آج اس کے سامنے آگئی ہے (مراد اس چیز سے آخرت کا عذاب ہے، جس کی وعید کفر و مصیبت پر دنیا میں ان کو کی جاتی تھی، اور دہانے سے مراد انکار ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جان کو بن رہی ہے، اس لیے جان بچانے کو یہ سارے وعدے ہو رہے ہیں، اور دل سے ہرگز وعدہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں یہاں تک کہ) اگر (بالفرض) یہ لوگ واپس بھیج دیے جاویں تب بھی یہ وہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا (یعنی کفر و نافرمانی) اور یقیناً یہ (ان وعدوں میں) بالکل جھوٹے ہیں (یعنی نہ اس وقت ایٹمائے وعدہ کا قصد نہ دنیا میں جا کر ایٹمائے وعدہ کا ان سے احتمال ہے) اور یہ (منکرین) کہتے ہیں کہ زعمی اور کہیں نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی اور ہم (اس زعمی کے ختم ہونے کے بعد پھر) زندہ نہ کیے جاویں گے (جیسا کہ انبیاء علیہم السلام فرماتے ہیں) اور اگر آپ (ان کو) اس وقت دیکھیں (تو بڑا عجیب واقعہ نظر آوے) جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماوے گا کہ (کہو) کیا یہ (قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا)

اور واقعی نہیں وہ کہیں گے چنگ (واقعی ہے) قسم اپنے رب کی اللہ تعالیٰ فرماوے گا تو اب اپنے کفر کا حرہ چکو (اس کے بعد دوزخ میں بھیج دیے جاویں گے)۔

تلخیص معارف و مسائل

آیت: ۲۲: اس میں اس سب سے بڑے امتحان کا ذکر ہے جو محشر میں رب الارباب کے سامنے ہونے والا ہے۔
 ہم بقول: نقطہ ثمر تراشی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی محشر میں فوراً ہی سوال و جواب نہیں ہوگا بلکہ عرصہ دراز تک حیرت و تذبذب کے عالم میں کھڑے رہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ پچاس ہزار سال تک اسی طرح رہو گے، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ایک ہزار سال اندھیری میں رہیں گے باہم بات چیت بھی نہ کر سکیں گے، کہیں ایک ہزار سال اور کہیں پچاس ہزار سال ارشاد ہے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہ روز شدتِ تکلیف و مشقت کے اعتبار سے دراز ہوگا، اور مشقت کے درجات مختلف ہوں گے اس لیے بعضوں کے لیے یہ دن پچاس ہزار سال اور بعض کے لیے ایک ہزار سال محسوس ہوگا۔

بہر حال لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ کسی طرح امتحان اور حساب جلد ہو جائے، انجام کچھ بھی ہو، یہ تر دو اور تذبذب کی تکلیف تو جائے، اسی طرح مشرکین کی طرف سے جواب میں بھی قسم آیا ہے یعنی وہ بھی بڑے وفد کے بعد بہت غور و فکر کر کے یہ جواب دیں گے، واللہ رہنا کھامشو کھین۔ یہ عجیب بات ہے کہ میدانِ محشر میں رب الارباب کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور وہ بھی قسم کھا کر؟

جواب: یہ ہے کہ یہ جواب فرطِ حیرت اور بوکھلاہٹ کی بنا پر ہوگا، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش دینے کی قدرت بھی دیدی تاکہ ان کی پوری کیفیت سب کے سامنے آجائے کہ یہ کفر و شرک کے ساتھ جھوٹ بولنے میں بھی یکساں ہیں، کہ اس موقع پر بھی نہیں جھکتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر سکوت کی مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء و جوارح کو حکم دیں گے کہ تم شہادت دو۔

یہاں وجہ ہے کہ موت کے بعد قبر کے پہلے امتحان میں فرشتوں کے سوال کے جواب میں ہا ہا لا ادری کہیں گے، معلوم ہوا کہ اس امتحان میں کسی کو جھوٹ بولنے کی جرأت نہ ہوگی ورنہ مسلمان کا جواب کافر بھی دے سکتا تھا، یعنی یہی اللہ و دینی الاسلام۔

وجہ یہ ہے کہ وہاں معین فرشتے ہوں گے جو نہ عالم الغیب ہوں گے نہ یہ قدرت ہوگی کہ ہاتھ پاؤں سے گواہی لیں، اور قبر میں جھوٹ بولنے کا اختیار انسان کو ہوتا تو اس کے جواب کے مطابق ہی عمل کرتے اور وہ نظامِ قتل ہو جاتا۔

بحر محیط اور مظہری میں بعض حضرات کا یہ قول بھی ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر مکرین شرک وہ لوگ ہوں گے جو علانیہ کسی مخلوق کو خدا یا خدا کا نائب نہیں کہتے تھے مگر عملاً خدا کی کے سارے اختیارات مخلوق کو ہانت رکھے تھے، یہ لوگ خود کو مشرک نہ سمجھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خطاب اور کلام الہی ان سے بطور اکرام و اعزاز یا قبولیت دعاء نہ ہوگا، زجر و تنبیہ کے خطاب کی نئی اس آیت میں مراد نہیں، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ خطاب جو اس آیت میں ہے بواسطہ ملائکہ ہو اور جہاں نئی کی گئی ہے اس میں مراد کلام بلا واسطہ ہے۔

آیت: ۲۳۰: انترہ سے مراد دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سبب و شریک ٹھہرانا ہے، پایہ کہ انترہ سے مراد میدان حشر کی جھوٹی قسم ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں اور عصا کی کوامی سے وہ جھوٹ کھل گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ انترہ سے مراد مشرکین کی وہ تاویلیں ہیں جو اپنے معبودان باطل کے بارے میں دنیا میں کہا کرتے تھے، مثلاً ما بعد ہم الا للہ یومنا للی اللہ ذلنہی محشر میں یہ انترہ اس طرح کیا گیا کہ محشر کی سب سے بڑی مصیبت میں کوئی کام نہ آیا اور ان معبودان باطل کے محشر میں غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت سفارش اور نفع رسانی کے غائب ہوں گے، ویسے حاضر و موجود ہوں گے، نیز یہ بھی ممکن ہے ایک وقت میں سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں، پھر متفرق ہو جائیں اور یہ سول تفریق کے بعد کیا جائے۔

جھوٹ بولنے کی عادت ایک ایسی خبیث عادت ہے جو چھوٹی نہیں حتیٰ کہ یہاں بھی باز نہ آئے، اسی لیے قرآن وحدیث میں جھوٹ بولنے پر شدید وعید اور مذمت فرمائی گئی ہے۔

آیت: ۲۳۱: وہم ینھون عنہ و ینثون عنہ: عامہ مفسرین کے نزدیک یہ آیت عام کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ آپ کے چچا ابو طالب اور ان چچاؤں کے حلق ہے جو لوگوں کو آپ کی ایذا رسانی سے روکتے اور آپ کی حمایت کرتے تھے مگر نہ قرآن پر ایمان لاتے اور نہ اس پر عمل کرتے، ہاں صورت ینھون عنہ کی ضمیر بجائے قرآن کے نبی کریمؐ کی طرف راجع ہوگی۔ (مظہری)

آیت: ۲۳۲: دوزخ کے کنارے جب وہ وہم و خیال سے بھی زیادہ ہولناک عذاب مشاہدہ کریں گے تو وہ یہ تمنا ظاہر کریں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا تو پھر ہم کھذیب نہ کرتے اور ایمان لاتے، اس کے بعد والی آیت میں طیم و خمیر حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے جھوٹ کے عادی تھے یہ اپنی اس تمنا اور قول میں بھی جھوٹے ہیں، آج یوم آخرت اور جزا

میں نہ پڑے بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے کیونکہ یہ لوگ (براہ راست) آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آجوں کا (مقصداً) انکار کرتے ہیں، (گو اس سے آپ کی تکذیب بھی لازم آتی ہے مگر ان کا اصل مقصد آیات اللہ کی تکذیب ہے جیسا کہ ان میں بعض مثلاً ابو جہل اس کے اقراری بھی ہیں، اور جب ان کا اصل مقصد آیات اللہ کی تکذیب ہے تو ان کا یہ معاملہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، وہ خود ہی ان کو سمجھ لیں گے، آپ کیوں غم میں مبتلا ہوں) اور (کفار کی یہ تکذیب کوئی نئی بات نہیں، بلکہ) بہت سے خبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، جس پر انہوں نے مبرہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو (طرح طرح) کی ایذا نہیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچ گئی (جس سے مخالف مغلوب ہو گئے، اس وقت تک وہ مبرہی کرتے رہے) اور (اسی طرح مبرہی کرنے کے بعد آپ کو بھی امداد الہی آپہنچے گی، کیوں کہ) اللہ تعالیٰ کی باتوں (یعنی وعدوں) کو کوئی بدلنے والا نہیں (اور امداد کا وعدہ آپ سے ہو چکا ہے، جیسا کہ فرمایا لَا غَلِيظٌ آتَا وَ دُسْلِيٌّ) اور آپ کے پاس پیغمبروں کے بعض حصص (قرآن میں) پہنچ چکے ہیں (جن سے اللہ کی امداد اور جانچنے کا بالآخر مغلوب ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور حاصل اس تلی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کہ ابتدائی چند روزہ مبر کے بعد وہ اپنے رسولوں کو امداد بھیج دیتے ہیں، جس سے دنیا میں بھی حق کا ظہر ہو جاتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو عزت و صلاح ملتی ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے، آپ مغموم نہ ہوں اور رسول اللہ کو چونکہ تمام انسانوں کے ساتھ شفقت و محبت و اعتبار کی تھی، آپ باوجود قتل کے یہ چاہتے تھے کہ یہ مشرکین اگر موجودہ معجزات اور نبوت کے دلائل پر مطمئن ہو کر ایمان نہیں لاتے تو جس قسم کے معجزات کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، وہی معجزات واقع ہو جائیں، شاید ایمان لے آویں، اور اس اعتبار سے ان کا کفر دیکھ کر مبر نہ آتا تھا، اس لیے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بمختصائے حکمت الہیہ ان کے فرمائشی معجزات واقع نہ کیے جاویں گے، آپ تا چندے مبر کریں، ان کے دعوے کی فکر میں نے پڑیں چنانچہ فرمایا وَ اِنْ كَانَ عَجَبٌ خَلَقْتُ اور اگر آپ کو (عسکرین) کا امراض (وائفار) گراں گذرتا ہے (اور اس لیے جی چاہتا ہے کہ ان فرمائشی معجزات ظاہر ہو جاویں) تو آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں (جانے کو) کوئی سرنگ یا آسمان میں (جانے کو) کوئی سیرمی و صوطلو (پھر اس کے ذریعہ زمین یا آسمان میں جا کر وہاں سے) معجزہ (فرمائشی میں سے) لے آؤ (تو بہتر ہے آپ ایسا) کر لو (یعنی ہم تو ان کی یہ فرمائشیں بوجہ دم

ضرورت اور بمقتضائے حکمت کے پوری نہیں کرتے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جاویں تو آپ خود اس کا انتظام کیجئے) اور اللہ کو (مکھوٹا) محکوم ہوتا تو ان سب کو راہ (راست) پر جمع کر دیتا (لیکن چونکہ یہ خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے اس لیے مکھوٹا اللہ تعالیٰ کو یہ محکوم نہیں ہوا، پھر آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے) سو آپ (اس فکر کو چھوڑیے اور) ایمانوں میں سے نہ ہوئے (اگر حق و ہدایت کو تو) وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو (حق بات کو طلب حق کے لہجہ سے) سنتے ہیں اور (اگر اس انکارِ امراض کی پوری سزا ان کو دنیا میں نہ ملی تو کیا ہوا آخر ایک دن) مردوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دیں گے، پھر وہ سب اللہ ہی کی طرف (حساب کے لیے) لائے جاویں گے اور یہ (مگر) لوگ (براہِ متاد) کہتے ہیں کہ اگر یہ یہی ہیں تو ان پر (ہمارے فرمائشی معجزات میں سے) کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو چپک قدرت ہے اس پر کہ وہ (ایسا ہی) معجزہ نازل فرما دیں، لیکن ان میں سے اکثر (اس کے انجام سے) بے خبر ہیں، (اس لیے ایسی وہ خواست کر رہے ہیں اور وہ انجام یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لاویں گے تو سب فوراً ہلاک کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلٰٓئِكًا لَّفُتٰیۤیۡۤاۤلَاۤمُرُوْا، حاصل یہ ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر کرنے کی ضرورت تو اس لیے نہیں کہ پہلے معجزات کافی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اَوْ لَمْ یَخْلُقْہُمْ اِلٰہٌ اَوْرَہِمَ جَاۤئِزٌ ہیں کہ فرمائشی معجزہ پر بھی ایمان نہ لاویں گے، جس سے فوری عذاب کے مستحق ہو جاویں گے اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر نہ کیا جائے، اور آیت کے آخر میں وَلَا یُکُوْنُوْنَ مِنَ الْیٰۤجِہِلِیْنَ اِلٰہٌ فرما نہایت دشقت کے طور پر ہے، لفظ جہالت عربی زبان میں اس معنی عام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بخلاف اردو زبان کے، اس لیے اس کا ترجمہ لفظ جہالت سے کرنا ادب کے خلاف ہے، اگلی آیات میں حمیہ کے لیے قیامت اور تمام ظالَمِیْنَ کے حشر کا ذکر ہے) اور جتنی قسم کے جانور زمین پر (خواہ خشکی میں یا پانی میں) چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں سے کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ (قیامت کے دن زمین سے اٹھنے میں) تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں اور (گو یہ سب اپنی کثرت کی وجہ سے عرفاً بجا سمجھا ہوں، لیکن ہمارے حساب میں سب منضبط ہیں کیونکہ) ہم نے (اپنے) دفتر (لوح محفوظ) میں کوئی چیز (جو قیامت تک ہونے والی ہے بے لکھے) نہیں چھوڑی (اگرچہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ان کا ظلم ابدی اور محیط ہی کافی ہے لیکن لکھنے کے ذریعے منضبط کر لینا اہتمامِ عامہ کے قریب تر ہے) پھر (اس کے بعد

اپنے وقت مہین پر) سب (انسان اور جانور) اپنے پروردگار کے پاس جمع ہو جاویں گے (آگے بھر رسول اللہ کی تسلی کا مضمون ہے) اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو (حق سننے سے) بہرے (جیسے) اور (حق کہنے سے) گونگے (جیسے) ہو رہے ہیں (اور اس کی وجہ سے) طرح طرح کی ظلمتوں میں (گرفتار) ہیں (کیونکہ ہر کفر ایک ظلمت ہے اور ان میں مختلف قسم کے کفر جمع ہیں پھر ان اقسام کفر کا بار بار ہر کفر ایک ایک ظلمتیں ہیں) اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں (بوجہ اعراض عن الحق کے) بے راہ کر دیں اور جس کو چاہیں (اپنے فضل سے) سیدھی راہ پر لگا دیں، آپ (ان مشرکین سے) کہنے کہ (اچھا) یہ تو تمہارا کرم تم پر خدا کا کوئی عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آئے تو کیا (اس عذاب اور ہول قیامت کو ہٹانے کے واسطے) خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم (شرک کے دعوے میں) سچے ہو تو چاہئے اس وقت بھی غیر اللہ کو ہی پکارو لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا) بلکہ (اس وقت تو) خاص اسی کو پکارنے لگو پھر جس (آفت) کے (ہٹانے) کے لیے تم (اس کو) پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے (اور نہ چاہے تو نہ بھی ہٹا دے) اور جن کو تم (اب اللہ کا) شریک ٹھہراتے ہو (اس وقت) ان سب کو بھول جاؤ۔

آیت: ۳۱: ۱۰: ۱۱: ۱۲: ۱۳: ۱۴: ۱۵: ۱۶: ۱۷: ۱۸: ۱۹: ۲۰: ۲۱: ۲۲: ۲۳: ۲۴: ۲۵: ۲۶: ۲۷: ۲۸: ۲۹: ۳۰: ۳۱: ۳۲: ۳۳: ۳۴: ۳۵: ۳۶: ۳۷: ۳۸: ۳۹: ۴۰: ۴۱: ۴۲: ۴۳: ۴۴: ۴۵: ۴۶: ۴۷: ۴۸: ۴۹: ۵۰: ۵۱: ۵۲: ۵۳: ۵۴: ۵۵: ۵۶: ۵۷: ۵۸: ۵۹: ۶۰: ۶۱: ۶۲: ۶۳: ۶۴: ۶۵: ۶۶: ۶۷: ۶۸: ۶۹: ۷۰: ۷۱: ۷۲: ۷۳: ۷۴: ۷۵: ۷۶: ۷۷: ۷۸: ۷۹: ۸۰: ۸۱: ۸۲: ۸۳: ۸۴: ۸۵: ۸۶: ۸۷: ۸۸: ۸۹: ۹۰: ۹۱: ۹۲: ۹۳: ۹۴: ۹۵: ۹۶: ۹۷: ۹۸: ۹۹: ۱۰۰: ۱۰۱: ۱۰۲: ۱۰۳: ۱۰۴: ۱۰۵: ۱۰۶: ۱۰۷: ۱۰۸: ۱۰۹: ۱۱۰: ۱۱۱: ۱۱۲: ۱۱۳: ۱۱۴: ۱۱۵: ۱۱۶: ۱۱۷: ۱۱۸: ۱۱۹: ۱۲۰: ۱۲۱: ۱۲۲: ۱۲۳: ۱۲۴: ۱۲۵: ۱۲۶: ۱۲۷: ۱۲۸: ۱۲۹: ۱۳۰: ۱۳۱: ۱۳۲: ۱۳۳: ۱۳۴: ۱۳۵: ۱۳۶: ۱۳۷: ۱۳۸: ۱۳۹: ۱۴۰: ۱۴۱: ۱۴۲: ۱۴۳: ۱۴۴: ۱۴۵: ۱۴۶: ۱۴۷: ۱۴۸: ۱۴۹: ۱۵۰: ۱۵۱: ۱۵۲: ۱۵۳: ۱۵۴: ۱۵۵: ۱۵۶: ۱۵۷: ۱۵۸: ۱۵۹: ۱۶۰: ۱۶۱: ۱۶۲: ۱۶۳: ۱۶۴: ۱۶۵: ۱۶۶: ۱۶۷: ۱۶۸: ۱۶۹: ۱۷۰: ۱۷۱: ۱۷۲: ۱۷۳: ۱۷۴: ۱۷۵: ۱۷۶: ۱۷۷: ۱۷۸: ۱۷۹: ۱۸۰: ۱۸۱: ۱۸۲: ۱۸۳: ۱۸۴: ۱۸۵: ۱۸۶: ۱۸۷: ۱۸۸: ۱۸۹: ۱۹۰: ۱۹۱: ۱۹۲: ۱۹۳: ۱۹۴: ۱۹۵: ۱۹۶: ۱۹۷: ۱۹۸: ۱۹۹: ۲۰۰: ۲۰۱: ۲۰۲: ۲۰۳: ۲۰۴: ۲۰۵: ۲۰۶: ۲۰۷: ۲۰۸: ۲۰۹: ۲۱۰: ۲۱۱: ۲۱۲: ۲۱۳: ۲۱۴: ۲۱۵: ۲۱۶: ۲۱۷: ۲۱۸: ۲۱۹: ۲۲۰: ۲۲۱: ۲۲۲: ۲۲۳: ۲۲۴: ۲۲۵: ۲۲۶: ۲۲۷: ۲۲۸: ۲۲۹: ۲۳۰: ۲۳۱: ۲۳۲: ۲۳۳: ۲۳۴: ۲۳۵: ۲۳۶: ۲۳۷: ۲۳۸: ۲۳۹: ۲۴۰: ۲۴۱: ۲۴۲: ۲۴۳: ۲۴۴: ۲۴۵: ۲۴۶: ۲۴۷: ۲۴۸: ۲۴۹: ۲۵۰: ۲۵۱: ۲۵۲: ۲۵۳: ۲۵۴: ۲۵۵: ۲۵۶: ۲۵۷: ۲۵۸: ۲۵۹: ۲۶۰: ۲۶۱: ۲۶۲: ۲۶۳: ۲۶۴: ۲۶۵: ۲۶۶: ۲۶۷: ۲۶۸: ۲۶۹: ۲۷۰: ۲۷۱: ۲۷۲: ۲۷۳: ۲۷۴: ۲۷۵: ۲۷۶: ۲۷۷: ۲۷۸: ۲۷۹: ۲۸۰: ۲۸۱: ۲۸۲: ۲۸۳: ۲۸۴: ۲۸۵: ۲۸۶: ۲۸۷: ۲۸۸: ۲۸۹: ۲۹۰: ۲۹۱: ۲۹۲: ۲۹۳: ۲۹۴: ۲۹۵: ۲۹۶: ۲۹۷: ۲۹۸: ۲۹۹: ۳۰۰: ۳۰۱: ۳۰۲: ۳۰۳: ۳۰۴: ۳۰۵: ۳۰۶: ۳۰۷: ۳۰۸: ۳۰۹: ۳۱۰: ۳۱۱: ۳۱۲: ۳۱۳: ۳۱۴: ۳۱۵: ۳۱۶: ۳۱۷: ۳۱۸: ۳۱۹: ۳۲۰: ۳۲۱: ۳۲۲: ۳۲۳: ۳۲۴: ۳۲۵: ۳۲۶: ۳۲۷: ۳۲۸: ۳۲۹: ۳۳۰: ۳۳۱: ۳۳۲: ۳۳۳: ۳۳۴: ۳۳۵: ۳۳۶: ۳۳۷: ۳۳۸: ۳۳۹: ۳۴۰: ۳۴۱: ۳۴۲: ۳۴۳: ۳۴۴: ۳۴۵: ۳۴۶: ۳۴۷: ۳۴۸: ۳۴۹: ۳۵۰: ۳۵۱: ۳۵۲: ۳۵۳: ۳۵۴: ۳۵۵: ۳۵۶: ۳۵۷: ۳۵۸: ۳۵۹: ۳۶۰: ۳۶۱: ۳۶۲: ۳۶۳: ۳۶۴: ۳۶۵: ۳۶۶: ۳۶۷: ۳۶۸: ۳۶۹: ۳۷۰: ۳۷۱: ۳۷۲: ۳۷۳: ۳۷۴: ۳۷۵: ۳۷۶: ۳۷۷: ۳۷۸: ۳۷۹: ۳۸۰: ۳۸۱: ۳۸۲: ۳۸۳: ۳۸۴: ۳۸۵: ۳۸۶: ۳۸۷: ۳۸۸: ۳۸۹: ۳۹۰: ۳۹۱: ۳۹۲: ۳۹۳: ۳۹۴: ۳۹۵: ۳۹۶: ۳۹۷: ۳۹۸: ۳۹۹: ۴۰۰: ۴۰۱: ۴۰۲: ۴۰۳: ۴۰۴: ۴۰۵: ۴۰۶: ۴۰۷: ۴۰۸: ۴۰۹: ۴۱۰: ۴۱۱: ۴۱۲: ۴۱۳: ۴۱۴: ۴۱۵: ۴۱۶: ۴۱۷: ۴۱۸: ۴۱۹: ۴۲۰: ۴۲۱: ۴۲۲: ۴۲۳: ۴۲۴: ۴۲۵: ۴۲۶: ۴۲۷: ۴۲۸: ۴۲۹: ۴۳۰: ۴۳۱: ۴۳۲: ۴۳۳: ۴۳۴: ۴۳۵: ۴۳۶: ۴۳۷: ۴۳۸: ۴۳۹: ۴۴۰: ۴۴۱: ۴۴۲: ۴۴۳: ۴۴۴: ۴۴۵: ۴۴۶: ۴۴۷: ۴۴۸: ۴۴۹: ۴۵۰: ۴۵۱: ۴۵۲: ۴۵۳: ۴۵۴: ۴۵۵: ۴۵۶: ۴۵۷: ۴۵۸: ۴۵۹: ۴۶۰: ۴۶۱: ۴۶۲: ۴۶۳: ۴۶۴: ۴۶۵: ۴۶۶: ۴۶۷: ۴۶۸: ۴۶۹: ۴۷۰: ۴۷۱: ۴۷۲: ۴۷۳: ۴۷۴: ۴۷۵: ۴۷۶: ۴۷۷: ۴۷۸: ۴۷۹: ۴۸۰: ۴۸۱: ۴۸۲: ۴۸۳: ۴۸۴: ۴۸۵: ۴۸۶: ۴۸۷: ۴۸۸: ۴۸۹: ۴۹۰: ۴۹۱: ۴۹۲: ۴۹۳: ۴۹۴: ۴۹۵: ۴۹۶: ۴۹۷: ۴۹۸: ۴۹۹: ۵۰۰: ۵۰۱: ۵۰۲: ۵۰۳: ۵۰۴: ۵۰۵: ۵۰۶: ۵۰۷: ۵۰۸: ۵۰۹: ۵۱۰: ۵۱۱: ۵۱۲: ۵۱۳: ۵۱۴: ۵۱۵: ۵۱۶: ۵۱۷: ۵۱۸: ۵۱۹: ۵۲۰: ۵۲۱: ۵۲۲: ۵۲۳: ۵۲۴: ۵۲۵: ۵۲۶: ۵۲۷: ۵۲۸: ۵۲۹: ۵۳۰: ۵۳۱: ۵۳۲: ۵۳۳: ۵۳۴: ۵۳۵: ۵۳۶: ۵۳۷: ۵۳۸: ۵۳۹: ۵۴۰: ۵۴۱: ۵۴۲: ۵۴۳: ۵۴۴: ۵۴۵: ۵۴۶: ۵۴۷: ۵۴۸: ۵۴۹: ۵۵۰: ۵۵۱: ۵۵۲: ۵۵۳: ۵۵۴: ۵۵۵: ۵۵۶: ۵۵۷: ۵۵۸: ۵۵۹: ۵۶۰: ۵۶۱: ۵۶۲: ۵۶۳: ۵۶۴: ۵۶۵: ۵۶۶: ۵۶۷: ۵۶۸: ۵۶۹: ۵۷۰: ۵۷۱: ۵۷۲: ۵۷۳: ۵۷۴: ۵۷۵: ۵۷۶: ۵۷۷: ۵۷۸: ۵۷۹: ۵۸۰: ۵۸۱: ۵۸۲: ۵۸۳: ۵۸۴: ۵۸۵: ۵۸۶: ۵۸۷: ۵۸۸: ۵۸۹: ۵۹۰: ۵۹۱: ۵۹۲: ۵۹۳: ۵۹۴: ۵۹۵: ۵۹۶: ۵۹۷: ۵۹۸: ۵۹۹: ۶۰۰: ۶۰۱: ۶۰۲: ۶۰۳: ۶۰۴: ۶۰۵: ۶۰۶: ۶۰۷: ۶۰۸: ۶۰۹: ۶۱۰: ۶۱۱: ۶۱۲: ۶۱۳: ۶۱۴: ۶۱۵: ۶۱۶: ۶۱۷: ۶۱۸: ۶۱۹: ۶۲۰: ۶۲۱: ۶۲۲: ۶۲۳: ۶۲۴: ۶۲۵: ۶۲۶: ۶۲۷: ۶۲۸: ۶۲۹: ۶۳۰: ۶۳۱: ۶۳۲: ۶۳۳: ۶۳۴: ۶۳۵: ۶۳۶: ۶۳۷: ۶۳۸: ۶۳۹: ۶۴۰: ۶۴۱: ۶۴۲: ۶۴۳: ۶۴۴: ۶۴۵: ۶۴۶: ۶۴۷: ۶۴۸: ۶۴۹: ۶۵۰: ۶۵۱: ۶۵۲: ۶۵۳: ۶۵۴: ۶۵۵: ۶۵۶: ۶۵۷: ۶۵۸: ۶۵۹: ۶۶۰: ۶۶۱: ۶۶۲: ۶۶۳: ۶۶۴: ۶۶۵: ۶۶۶: ۶۶۷: ۶۶۸: ۶۶۹: ۶۷۰: ۶۷۱: ۶۷۲: ۶۷۳: ۶۷۴: ۶۷۵: ۶۷۶: ۶۷۷: ۶۷۸: ۶۷۹: ۶۸۰: ۶۸۱: ۶۸۲: ۶۸۳: ۶۸۴: ۶۸۵: ۶۸۶: ۶۸۷: ۶۸۸: ۶۸۹: ۶۹۰: ۶۹۱: ۶۹۲: ۶۹۳: ۶۹۴: ۶۹۵: ۶۹۶: ۶۹۷: ۶۹۸: ۶۹۹: ۷۰۰: ۷۰۱: ۷۰۲: ۷۰۳: ۷۰۴: ۷۰۵: ۷۰۶: ۷۰۷: ۷۰۸: ۷۰۹: ۷۱۰: ۷۱۱: ۷۱۲: ۷۱۳: ۷۱۴: ۷۱۵: ۷۱۶: ۷۱۷: ۷۱۸: ۷۱۹: ۷۲۰: ۷۲۱: ۷۲۲: ۷۲۳: ۷۲۴: ۷۲۵: ۷۲۶: ۷۲۷: ۷۲۸: ۷۲۹: ۷۳۰: ۷۳۱: ۷۳۲: ۷۳۳: ۷۳۴: ۷۳۵: ۷۳۶: ۷۳۷: ۷۳۸: ۷۳۹: ۷۴۰: ۷۴۱: ۷۴۲: ۷۴۳: ۷۴۴: ۷۴۵: ۷۴۶: ۷۴۷: ۷۴۸: ۷۴۹: ۷۵۰: ۷۵۱: ۷۵۲: ۷۵۳: ۷۵۴: ۷۵۵: ۷۵۶: ۷۵۷: ۷۵۸: ۷۵۹: ۷۶۰: ۷۶۱: ۷۶۲: ۷۶۳: ۷۶۴: ۷۶۵: ۷۶۶: ۷۶۷: ۷۶۸: ۷۶۹: ۷۷۰: ۷۷۱: ۷۷۲: ۷۷۳: ۷۷۴: ۷۷۵: ۷۷۶: ۷۷۷: ۷۷۸: ۷۷۹: ۷۸۰: ۷۸۱: ۷۸۲: ۷۸۳: ۷۸۴: ۷۸۵: ۷۸۶: ۷۸۷: ۷۸۸: ۷۸۹: ۷۹۰: ۷۹۱: ۷۹۲: ۷۹۳: ۷۹۴: ۷۹۵: ۷۹۶: ۷۹۷: ۷۹۸: ۷۹۹: ۸۰۰: ۸۰۱: ۸۰۲: ۸۰۳: ۸۰۴: ۸۰۵: ۸۰۶: ۸۰۷: ۸۰۸: ۸۰۹: ۸۱۰: ۸۱۱: ۸۱۲: ۸۱۳: ۸۱۴: ۸۱۵: ۸۱۶: ۸۱۷: ۸۱۸: ۸۱۹: ۸۲۰: ۸۲۱: ۸۲۲: ۸۲۳: ۸۲۴: ۸۲۵: ۸۲۶: ۸۲۷: ۸۲۸: ۸۲۹: ۸۳۰: ۸۳۱: ۸۳۲: ۸۳۳: ۸۳۴: ۸۳۵: ۸۳۶: ۸۳۷: ۸۳۸: ۸۳۹: ۸۴۰: ۸۴۱: ۸۴۲: ۸۴۳: ۸۴۴: ۸۴۵: ۸۴۶: ۸۴۷: ۸۴۸: ۸۴۹: ۸۵۰: ۸۵۱: ۸۵۲: ۸۵۳: ۸۵۴: ۸۵۵: ۸۵۶: ۸۵۷: ۸۵۸: ۸۵۹: ۸۶۰: ۸۶۱: ۸۶۲: ۸۶۳: ۸۶۴: ۸۶۵: ۸۶۶: ۸۶۷: ۸۶۸: ۸۶۹: ۸۷۰: ۸۷۱: ۸۷۲: ۸۷۳: ۸۷۴: ۸۷۵: ۸۷۶: ۸۷۷: ۸۷۸: ۸۷۹: ۸۸۰: ۸۸۱: ۸۸۲: ۸۸۳: ۸۸۴: ۸۸۵: ۸۸۶: ۸۸۷: ۸۸۸: ۸۸۹: ۸۹۰: ۸۹۱: ۸۹۲: ۸۹۳: ۸۹۴: ۸۹۵: ۸۹۶: ۸۹۷: ۸۹۸: ۸۹۹: ۹۰۰: ۹۰۱: ۹۰۲: ۹۰۳: ۹۰۴: ۹۰۵: ۹۰۶: ۹۰۷: ۹۰۸: ۹۰۹: ۹۱۰: ۹۱۱: ۹۱۲: ۹۱۳: ۹۱۴: ۹۱۵: ۹۱۶: ۹۱۷: ۹۱۸: ۹۱۹: ۹۲۰: ۹۲۱: ۹۲۲: ۹۲۳: ۹۲۴: ۹۲۵: ۹۲۶: ۹۲۷: ۹۲۸: ۹۲۹: ۹۳۰: ۹۳۱: ۹۳۲: ۹۳۳: ۹۳۴: ۹۳۵: ۹۳۶: ۹۳۷: ۹۳۸: ۹۳۹: ۹۴۰: ۹۴۱: ۹۴۲: ۹۴۳: ۹۴۴: ۹۴۵: ۹۴۶: ۹۴۷: ۹۴۸: ۹۴۹: ۹۵۰: ۹۵۱: ۹۵۲: ۹۵۳: ۹۵۴: ۹۵۵: ۹۵۶: ۹۵۷: ۹۵۸: ۹۵۹: ۹۶۰: ۹۶۱: ۹۶۲: ۹۶۳: ۹۶۴: ۹۶۵: ۹۶۶: ۹۶۷: ۹۶۸: ۹۶۹: ۹۷۰: ۹۷۱: ۹۷۲: ۹۷۳: ۹۷۴: ۹۷۵: ۹۷۶: ۹۷۷: ۹۷۸: ۹۷۹: ۹۸۰: ۹۸۱: ۹۸۲: ۹۸۳: ۹۸۴: ۹۸۵: ۹۸۶: ۹۸۷: ۹۸۸: ۹۸۹: ۹۹۰: ۹۹۱: ۹۹۲: ۹۹۳: ۹۹۴: ۹۹۵: ۹۹۶: ۹۹۷: ۹۹۸: ۹۹۹: ۱۰۰۰: ۱۰۰۱: ۱۰۰۲: ۱۰۰۳: ۱۰۰۴: ۱۰۰۵: ۱۰۰۶: ۱۰۰۷: ۱۰۰۸: ۱۰۰۹: ۱۰۱۰: ۱۰۱۱: ۱۰۱۲: ۱۰۱۳: ۱۰۱۴: ۱۰۱۵: ۱۰۱۶: ۱۰۱۷: ۱۰۱۸: ۱۰۱۹: ۱۰۲۰: ۱۰۲۱: ۱۰۲۲: ۱۰۲۳: ۱۰۲۴: ۱۰۲۵: ۱۰۲۶: ۱۰۲۷: ۱۰۲۸: ۱۰۲۹: ۱۰۳۰: ۱۰۳۱: ۱۰۳۲: ۱۰۳۳: ۱۰۳۴: ۱۰۳۵: ۱۰۳۶: ۱۰۳۷: ۱۰۳۸: ۱۰۳۹: ۱۰۴۰: ۱۰۴۱: ۱۰۴۲: ۱۰۴۳: ۱۰۴۴: ۱۰۴۵: ۱۰۴۶: ۱۰۴۷: ۱۰۴۸: ۱۰۴۹: ۱۰۵۰: ۱۰۵۱: ۱۰۵۲: ۱۰۵۳: ۱۰۵۴: ۱۰۵۵: ۱۰۵۶: ۱۰۵۷: ۱۰۵۸: ۱۰۵۹: ۱۰۶۰: ۱۰۶۱: ۱۰۶۲: ۱۰۶۳: ۱۰۶۴: ۱۰۶۵: ۱۰۶۶: ۱۰۶۷: ۱۰۶۸: ۱۰۶۹: ۱۰۷۰: ۱۰۷۱: ۱۰۷۲: ۱۰۷۳: ۱۰۷۴: ۱۰۷۵: ۱۰۷۶: ۱۰۷۷: ۱۰۷۸: ۱۰۷۹: ۱۰۸۰: ۱۰۸۱: ۱۰۸۲: ۱۰۸۳: ۱۰۸۴: ۱۰۸۵: ۱۰۸۶: ۱۰۸۷: ۱۰۸۸: ۱۰۸۹: ۱۰۹۰: ۱۰۹۱: ۱۰۹۲: ۱۰۹۳: ۱۰۹۴: ۱۰۹۵: ۱۰۹۶: ۱۰۹۷: ۱۰۹۸: ۱۰۹۹: ۱۱۰۰: ۱۱۰۱: ۱۱۰۲: ۱۱۰۳: ۱۱۰۴: ۱۱۰۵: ۱۱۰۶: ۱۱۰۷: ۱۱۰۸: ۱۱۰۹: ۱۱۱۰: ۱۱۱۱: ۱۱۱۲: ۱۱۱۳: ۱۱۱۴: ۱۱۱۵: ۱۱۱۶: ۱۱۱۷: ۱۱۱۸: ۱۱۱۹: ۱۱۲۰: ۱۱۲۱: ۱۱۲۲: ۱۱۲۳: ۱۱۲۴: ۱۱۲۵: ۱۱۲۶: ۱۱۲۷: ۱۱۲۸: ۱۱۲۹: ۱۱۳۰: ۱۱۳۱: ۱۱۳۲: ۱۱۳۳: ۱۱۳۴: ۱۱۳۵: ۱۱۳۶: ۱۱۳۷: ۱۱۳۸: ۱۱۳۹: ۱۱۴۰: ۱۱۴۱: ۱۱۴۲: ۱۱۴۳: ۱۱۴۴: ۱۱۴۵: ۱۱۴۶: ۱۱۴۷: ۱۱۴۸: ۱۱۴۹: ۱۱۵۰: ۱۱۵۱: ۱۱۵۲: ۱۱۵۳: ۱۱۵۴: ۱۱۵۵: ۱۱۵۶: ۱۱۵۷: ۱۱۵۸: ۱۱۵۹: ۱۱۶۰: ۱۱۶۱: ۱۱۶۲: ۱۱۶۳: ۱۱۶۴: ۱۱۶۵: ۱۱۶۶: ۱۱۶۷: ۱۱۶۸: ۱۱۶۹: ۱۱۷۰: ۱۱۷۱: ۱۱۷۲: ۱۱۷۳: ۱۱۷۴: ۱۱۷۵: ۱۱۷۶: ۱۱۷۷: ۱۱۷۸: ۱۱۷۹: ۱۱۸۰: ۱۱۸۱: ۱۱۸۲: ۱۱۸۳: ۱۱۸۴: ۱۱۸۵: ۱۱۸۶: ۱۱۸۷: ۱۱۸۸: ۱۱۸۹: ۱۱۹۰: ۱۱۹۱: ۱۱۹۲: ۱۱۹۳: ۱۱۹۴: ۱۱۹۵: ۱۱۹۶: ۱۱۹۷: ۱۱۹۸: ۱۱۹۹: ۱۲۰۰: ۱۲۰۱: ۱۲۰۲: ۱۲۰۳: ۱۲۰۴: ۱۲۰۵: ۱۲۰۶: ۱۲۰۷: ۱۲۰۸: ۱۲۰۹: ۱۲۱۰: ۱۲۱۱: ۱۲۱۲: ۱۲۱۳: ۱۲۱۴: ۱۲۱۵: ۱۲۱۶: ۱۲۱۷: ۱۲۱۸: ۱۲۱۹: ۱۲۲۰: ۱۲۲۱: ۱۲۲۲: ۱۲۲۳: ۱۲۲۴: ۱۲۲۵: ۱۲۲۶: ۱۲۲۷: ۱۲۲۸: ۱۲۲۹: ۱۲۳۰: ۱۲۳۱: ۱۲۳۲: ۱۲۳۳: ۱۲۳۴: ۱۲۳۵: ۱۲۳۶: ۱۲۳۷: ۱۲۳۸: ۱۲۳۹: ۱۲۴۰: ۱۲۴۱: ۱۲۴۲: ۱۲۴۳: ۱۲۴۴: ۱۲۴۵: ۱۲۴۶: ۱۲۴۷: ۱۲۴۸: ۱۲۴۹: ۱۲۵۰: ۱۲۵۱: ۱۲۵۲: ۱۲۵۳: ۱۲۵۴: ۱۲۵۵: ۱۲۵۶: ۱۲۵۷: ۱۲۵۸: ۱۲۵۹: ۱۲۶۰: ۱۲۶۱: ۱۲۶۲: ۱۲۶۳: ۱۲۶۴: ۱۲۶۵: ۱۲۶۶: ۱۲۶۷: ۱۲۶۸: ۱۲۶۹: ۱۲۷۰: ۱۲۷۱: ۱۲۷۲: ۱۲۷۳: ۱۲۷۴: ۱۲۷۵: ۱۲۷۶: ۱۲۷۷: ۱۲۷۸: ۱۲۷۹: ۱۲۸۰: ۱۲۸۱: ۱۲۸۲: ۱۲۸۳: ۱۲۸۴: ۱۲۸۵: ۱۲۸۶: ۱۲۸۷: ۱۲۸۸: ۱۲۸۹: ۱۲۹۰: ۱۲۹۱: ۱۲۹۲: ۱۲۹۳: ۱۲۹۴: ۱۲۹۵: ۱۲۹۶: ۱۲۹۷: ۱۲۹۸: ۱۲۹۹: ۱۳۰۰: ۱۳۰۱: ۱۳۰۲: ۱۳۰۳: ۱۳۰۴: ۱۳۰۵: ۱۳۰۶: ۱۳۰۷: ۱۳۰۸: ۱۳۰۹: ۱۳۱۰: ۱۳۱۱: ۱۳۱۲: ۱۳۱۳: ۱۳۱۴: ۱۳۱۵: ۱۳۱۶: ۱۳۱۷: ۱۳۱۸: ۱۳۱۹: ۱۳۲۰: ۱۳۲۱: ۱۳۲۲: ۱۳۲۳: ۱۳۲۴: ۱۳۲۵: ۱۳۲۶: ۱۳۲۷: ۱۳۲۸: ۱۳۲۹: ۱۳۳۰: ۱۳۳۱: ۱۳۳۲: ۱۳۳۳: ۱۳۳۴: ۱۳۳۵: ۱۳۳۶: ۱۳۳۷: ۱۳۳۸: ۱۳۳۹: ۱۳۴۰: ۱۳۴۱: ۱۳۴۲: ۱۳۴۳: ۱۳۴۴: ۱۳۴۵: ۱۳۴۶: ۱۳۴۷: ۱۳۴۸: ۱۳۴۹: ۱۳۵۰: ۱۳۵۱: ۱۳۵۲: ۱۳۵۳: ۱۳۵۴: ۱۳۵۵: ۱۳۵۶: ۱۳۵۷: ۱۳۵۸: ۱۳۵۹: ۱۳۶۰: ۱۳۶۱: ۱۳۶۲: ۱۳۶۳: ۱۳۶۴: ۱۳۶۵: ۱۳۶۶: ۱۳۶۷: ۱۳۶۸: ۱۳۶۹: ۱۳۷۰: ۱۳۷۱: ۱۳۷۲: ۱۳۷۳: ۱۳۷۴: ۱۳۷۵: ۱۳۷۶: ۱۳۷۷: ۱۳۷۸: ۱۳۷۹: ۱۳۸۰: ۱۳۸۱: ۱۳۸۲: ۱۳۸۳: ۱۳۸۴: ۱۳۸۵: ۱۳۸۶: ۱۳۸۷: ۱۳۸۸: ۱۳۸۹: ۱۳۹۰: ۱۳۹۱: ۱۳۹۲: ۱۳۹۳: ۱۳۹۴: ۱۳۹۵: ۱۳۹۶: ۱۳۹۷: ۱۳۹۸: ۱۳۹۹: ۱۴۰۰: ۱۴۰۱: ۱

ورنہ جو وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت اور ذکر میں گذرتا ہے اس کے برابر دنیا کی کوئی نعمت و دولت نہیں، ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ارشاد ہے: **اَللّٰہُ اَعْلَمُ وَاَعْلَمُ مَعْلَمٌ** الا ذکر اللہ اور عالم اور معلوم: یہاں علم سے مراد وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے، بلکہ امام جزی کی تصریح کے مطابق دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی طاعت یعنی احکام شریعت کی مطابقت میں کیا جائے وہ سب ذکر اللہ ہی میں داخل ہے،

خلاصہ یہ کہ انسان کی زندگی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور معلوم ہے کہ زندگی کا ایک محدود وقت ہے، اور زندگی کی صحیح حد کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے سال یا کتنے گھنٹے کی ہے، نیز یہ بھی معلوم ہے کہ رضا الہی کی متاع گرانمایہ صرف اسی محدود حیات دنیا میں حاصل کی جاسکتی ہے اب ہر صاحب عقل خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ زندگی کے ان محدود لمحات و ساعات کو کس کام میں خرچ کرنا چاہئے۔

باقی اور کام جو اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں ان کو بقدر ضرورت ہی اختیار کرنا چاہئے، حدیث میں ہے **اَلْکَمْسُ مِنْ دَانَ نَفْسِهِ وَرَضٰی بِالْکُفَّافِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ** یعنی عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور بقدر کفایت معاش پر راضی ہو جائے اور ما بعد الموت کے لیے سارا عمل وقف کر دے۔

آیت ۳۳: تفسیر مظہری میں بروایت سدی اس کا واقعہ یوں ماقول ہے کہ ایک مرتبہ سرور قریش انص بن شریف کی ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو انص نے ابو جہل سے پوچھا کہ اے ابوالہثم اس وقت ہم صرف دونوں ہیں کوئی تیسرا سننے والا نہیں مجھے تم محمد بن عبد اللہ کے حلق گچ گچ اپنا خیال بتلاؤ کہ تم ان کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا، ابو جہل نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ بلاشبہ جھوٹے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بات یہ ہے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو قصی میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں باقی قریش خالی رہ جائیں اس کو ہم کیسے برداشت کر لیں، جنڈا ان کے ہاتھ میں، ستابہ کا کام ان کے ہاتھ میں، بیت اللہ کی درباری اور اس کی کنجی ان کے ہاتھ میں اب اگر نبوت بھی ہم ان ہی میں حلیم کر لیں تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا۔

ایک دوسری روایت ناچہ ابن کعب سے ماقول ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ خبیر طیبہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ پہ جھوٹ کا کوئی گمان نہیں ہم تو اس کتاب یا دین کی تکذیب کرتے ہیں جس کو آپ لائے ہیں (مظہری)

وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے (کہ انکا جرم معاف ہو جاتا) لیکن ان کے قلوب تو (ویسے ہی) سخت (کے سخت) رہے، اور شیطان ان کے اعمال بد کو ان کے خیال میں (بدستور) آراستہ (و متحسن) کر کے دکھاتا رہا، پھر جب وہ لوگ (بدستور) ان چیزوں کو بھولے (اور چھوڑے) رہے جن کی ان کو (پیغمبروں کی طرف سے) صیحت کی جاتی تھی (یعنی ایمان و اطاعت) تو ہم نے ان پر (عیش و عشرت کی) ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کوئی تھیں وہ خوب اتر آ گئے (اور غفلت و سستی میں ان کا کفر اور بدہ گیا، اس وقت) ہم نے ان کو دھنسا (بے گمان عذاب میں) پکڑ لیا (اور عذاب شدید نازل کیا جس کا ذکر قرآن میں جا بجا آیا ہے) پھر (اس عذاب سے) ظالم لوگوں کی جڑ (تک) کٹ گئی اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے (کہ ایسے ظالموں کا پاپ کتنا جن کی وجہ سے دنیا میں فحشت پھیلی تھی) آپ (ان سے بھی) کہنے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی اور بینائی بالکل لے لے (کہ تم کو کچھ سنائی دے نہ دکھائی دے) اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے (کہ تم دل سے کسی چیز کو نہ سمجھ سکو) تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ (چیزیں) تم کو پھر دے دے (جب تمہارے اقرار سے بھی کوئی ایسا نہیں پھر کیسے کسی کو تسخیر عبادت سمجھے ہو) آپ دیکھئے کہ ہم کس (کس) طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے ظاہر کر رہے ہیں (پھر بھی ان دلائل میں غور اور ان کے نتیجے کو تسلیم کرنے سے) یہ اعراض (بے رخی) کرتے ہیں، آپ ان سے یہ بھی کہنے کہ یہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آپ کے خواہ بے خبری میں یا ہوشیاری میں تو کیا بجز ظالم لوگوں کے (اس عذاب سے) اور بھی کوئی ہلاک کیا جاوے گا (مطلب یہ ہے کہ اگر عذاب آیا وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے تم پر ہی پڑے گا، مؤمن بچے رہیں گے، اس لیے تم کو ہوش کرنا چاہئے، اور مرگے بانہو شے مار دے گا سہارا بھی بھول جانا چاہیے کہ اگر عذاب آئی گیا تو اس میں ہمارے ساتھ مسلمان بھی تو چلا ہو گئے) اور ہم پیغمبروں کو (جن کی پیغمبری دلائل قطعیہ سے ثابت کر چکے ہیں) صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ (ایمان اور اطاعت کرنے والوں کو رضائے الہی اور نعمائے جنت کی) بشارت دیں اور (کفر و معصیت کرنے والوں کو اللہ کی ناراضی سے) ڈرائیں (اس لیے نہیں بھیجے کہ حجت تمام ہو جانے کے بعد بھی منافقین از راہ عتاد ان سے جو وہی جہاں فرمائش کیا کریں وہ سب کو پورا کر کے دکھایا کریں) پھر (ان پیغمبروں کی بشارت اور ڈرانے کے بعد) جو شخص ایمان لے آوے اور (اپنی حالت کی اعتقاد اور عملاً) اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر (آخرت میں) کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہاں مغموم ہوں گے

اور جو لوگ (اس تشویر و انداز کے بعد بھی) ہماری آجوں کو جھوٹا بتلا دیں ان کو (بعض اوقات دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو ضرور) عذاب لگتا ہے بوجہ اس کے کہ وہ دائرۃ ایمان سے نکل جاتے ہیں، آپؐ (ان معاند لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے تمام خزانے ہیں (کہ جو کچھ مجھ سے مانگا جائے گا وہ اپنی قدرت سے دیدوں) اور نہ میں تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں (جو اللہ کا خاصہ ہے) اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے (جس میں محتضائے وحی پر خود عمل کرنا بھی داخل ہے اور دوسروں کو دعوت دینا بھی، جیسا کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی حال تھا، پھر) آپؐ ان سے کہنے کے اندھا اور بیٹا کہیں برابر ہو سکتا ہے (اور جب یہ بات سب کو مسلم ہے) تو کیا تم (آنکھوں والا بننا نہیں چاہتے اور اس تقریر پر مذکور میں) غور (کامل بھلا طلب حق) نہیں کرتے (کہ حق واضح ہو جائے اور تم بیٹاؤں میں داخل ہو جاؤ)۔ اور اگر اس پر بھی وہ عناد سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث و مباحثہ بند کر دیجئے اور آپؐ کا جو اصلی کام ہے تبلیغ رسالت کا اس میں مشغول ہو جائیے۔

آیت: ۴۳: بھلی امتوں کا دو طرح امتحان لیا گیا، اول

تخلیص معارف و مسائل سختی اور تکلیف ڈال کر کہ دیکھیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں، جب یہ اس میں نفل ہوئے بلکہ اور زیادہ سرکشی میں منہمک ہو گئے، پھر ان کا دوسری طرح کا امتحان لیا گیا، کہ ان پر دنیوی عیش و راحت کے دروازے کھول دیے گئے کہ شاید یہ لوگ نعمتوں کو دیکھ کر اپنے منعم اور محسن کو پہچانیں، لیکن وہ اس امتحان میں بھی ناکام ہوئے، بجائے شکر کے وہ عیش و عشرت کی بھول بھلیاں میں ایسے الجھ گئے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے پٹنامات اور تعلیمات کو نیکر بھلا بیٹھے، پھر جب ہر طرح حجت ان پر تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں دفعہ پکڑ لیے گئے، اور ایسے نیست و نابود کر دیے گئے کہ ان کا سلسلہ نسل بھی باقی نہ رہا، قوم نوح کو پانی کے ایسے طوفان عام نے گھیر لیا جس سے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی محفوظ نہ رہ سکیں، قوم عاد پر ہوا کا شدید طوفان آٹھ دن تک مسلسل رہا جس سے ان کا کوئی فرد باقی نہ بچا، قوم ثمود کو ایک خوفناک آواز کے ذریعہ تباہ کر دیا گیا، قوم لوط کی ہستی کواٹھ دیا گیا۔

جو آج تک اردن کے علاقہ میں ایک عجیب قسم کے پانی کی صورت میں موجود ہے جس میں کوئی جانور مینڈک بھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی اسی لیے اس کو بحر میت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے

اور نحر لوط کے نام سے بھی۔

اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ بظاہر طبعی موت سے مر گئے اور آگے کوئی ان کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔ اور یہ عذاب عام دفعہ نہیں بھیجتے بلکہ بطور عیبہ کے تھوڑی تھوڑی سزائیں نازل فرماتے ہیں اور یہ سزا بھی صورت ہوتی ہے، تاکہ سعید و نیک بخت فطرت سے بیدار ہو جائیں، جو قحط خانے رحمت ہے، اصل جزاء و سزا تو روز قیامت میں ہوگی جس کا نام ہیوم الدین ہے اور روز جزاء ہے۔

اس دنیا میں جزاء و سزا بطور نمونہ کے ہوتی ہے، یہاں کی راحیں اور لذتیں نمونہ ہیں جنت کی راحوں کا تاکہ انسان کو ان کی طرف رغبت ہو، اور تکلیفیں اور رنج و غم نمونہ ہیں عذاب آخرت کے لیے تاکہ ان سے بچنے کا اہتمام ہو ورنہ بغیر نمونہ کے نہ کسی چیز کی طرف کسی کو رغبت دلائی جاسکتی ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرایا جاسکتا ہے، لعلمہم یتذرعون۔

آیت: ۴۳: واضح ہو کہ دو امتحانوں میں دوسرا امتحان یعنی بیش و راحت کے دروازوں کا کھول دیا جاتا ہے نہایت خطرناک آزمائش ہے، اس میں عام انسانوں کو عیبہ کی گئی ہے کہ دنیا میں کسی شخص یا جماعت پر عیش و عشرت کی فراوانی کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں کہ یہی لوگ صحیح راستہ پر ہیں اور یہی کامیاب زندگی کے مالک ہیں۔

چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی شخص پر نعمت و دولت برس رہی ہے حالانکہ وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر مجاہد ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ استدراج ہوتا ہے یعنی اسے سخت عذاب میں پکڑے جانے کی ایک علامت ہے، (رواہ احمد بن حنبلہ ابن عساکر کذا تفسیر ابن کثیر) آیت: ۴۵: میں فرمایا: والحمد للہ رب العلمین اس میں اشارہ کیا گیا کہ مجرموں اور ظالموں پر جب کوئی عذاب و مصیبت آئے تو پورے عالم کے لیے ایک نعمت ہے جن پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

کفار مکہ کی طرف سے فرمائشی: مجرات کا معاندانہ مطالبہ پیغمبر علیہ السلام کی چالیس سالہ زندگی اپنی پوری اُیوبیتِ محمد کے عالم میں اہل مکہ کے سامنے رہی، پھر چالیس سال کے بعد چایک آپ کی زبان مبارک سے ایسا حیرت انگیز کلام جاری ہوا، اسی کے ساتھ آپ کی زندگی کا ہر دور لوہاس میں پیش آنے والے عظیم القدر و قانع میں سے ہر ایک، ایک مستقل مجرہ اور آیت الہیہ تھی جس کے بعد کسی انصاف پسند عقل مند کے لیے مزید کسی آیت و مجرہ کے طلب کرنے کی کوئی محتاجات باقی نہ تھی۔

لیکن کفار قریش نے پھر بھی دوسرے قسم کے معجزات اپنی خواہش کے مطابق طلب کئے، ان کے مطلوبہ معجزات میں سے بعض کو حق تعالیٰ نے واضح طور پر دکھلادیا، مثلاً چاند کے دکھلے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، شق قمر کا معجزہ نہ صرف قریش نے بلکہ دنیا میں رہنے والوں کی بڑی تعداد نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ایسا عظیم الشان معجزہ ظاہر ہونے کے باوجود وہ اپنے اسی کفر و ضلالت اور ضد و عناد پر تہمتہ ہے۔

نہ کور الصدرا آجوں میں ان کے ایسی ہی سوالات و مطالبات کا جواب ایک خاص انداز سے دیا گیا ہے، کفار مکہ نے تین مطالبات مختلف اوقات میں پیش کئے تھے، اول یہ کہ بذریعہ معجزہ ہمارے لیے تمام دنیا کے خزان جمع کرا دیجئے، دوسرے یہ کہ ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے تمام مفید یا مضر حالات و واقعات بتا دیجئے، تیسرے ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہماری ہی طرح کا ایک انسان تمام بشری صفات رکھتے ہوئے اللہ کا رسول بن جائے کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم اس کو خدا کا رسول اور پیشوا مان لیتے۔

آیت ۵۰: انہیں سوالات کے جواب میں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ مجھ سے دلیل اس چیز کی مانگی جاسکتی ہے جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے، یعنی یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کی بھیجی ہوئی ہدایات کو انسانوں تک پہنچاتا ہوں اور خود بھی ان کا اتباع کرتا ہوں چنانچہ اس کے لیے بیٹا و دلائل پیش کیے جاپکے ہیں وہ تینوں مطالبات قطعاً لائینی ہیں رسول کا منصب صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے وحی کا اتباع کرے۔

اس ہدایت نامہ سے منصب رسالت کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا گیا اور رسول کے ہارے میں جو غلط تصورات قائم کر رکھے تھے ان کا ازالہ بھی کر دیا گیا۔

اور جب اس آیت میں یہ بتلادیا گیا کہ خدائی کے سارے خزانے سید المرسل کے ہاتھ میں بھی نہیں تو پھر امت کے کسی بزرگ یا ولی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں دے سکتے ہیں مکمل ہوئی جہالت ہے۔

خزانہ اللہ کا مفہوم دنیا کی تمام چیزوں پر حاوی ہے کچھ چیزوں کو متعین نہیں کیا جاسکتا، اور جن مفسرین نے مخصوص چیزوں کے نام لیے ہیں وہ بھی بطور مثال کے ہے۔

اس آیت میں درمیانی جملہ کا طرز کلام (یعنی لا اقول لکم انی اعلم الغیب کے بجائے لا اعلم الغیب) بدلنے کی ایک لطیف توجیہ بحر محیط میں یہ بیان کی گئی ہے کہ تمام خدائی خزانوں کا

نہیں، یعنی ان کی عبادت میں ملامت بھی ہے اور اغلاص بھی، اور اغلاص اگرچہ اسر باطنی ہے مگر آثار و علامات سے پہچانا جاسکتا ہے، اور جب تک عدم اغلاص کی کوئی دلیل نہیں، اغلاص ہی کا گمان رکھنا چاہئے اور ان (کے باطن) کا حساب (اور تقیث) ذرا بھی آپ کے ذمہ نہیں اور (یہ ان کے باطن کی تقیث کا آپ سے متعلق نہ ہونا ایسا یقینی ہے جیسا کہ) آپ (کے باطن) کا حساب (اور تقیث) ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں (یعنی اگر ان کے باطنی اغلاص کی تقیث آپ کے ذمہ ہوتی تو اس کی گنجائش تھی کہ جن کے اغلاص..... کی تحقیق نہ ہو جائے ان لوگوں کو الگ کر دیں، مگر وہ آپ کے ذمہ نہیں، اور دوسری کوئی وجہ ان کو نکالنے کے جواز کی موجود نہیں، اور چونکہ آنحضرت امت کے مربی ہیں، اور مربی کے لیے اپنے ماتحتوں کے احوال کی تقیث کرنے کا احتمال ہو سکتا تھا، مگر اس کا کس کو وہ لوگ اپنے پیغمبر کے باطنی احوال کی تقیث کریں، اس کا کوئی احتمال ہی نہیں اس لیے وہ قطعاً حقی ہے، اس جگہ محفل کو متعین کے ساتھ برابر قرار دے کر اس کی نفی کی گئی تاکہ اس کا حقی ہونا بھی یقینی ہو جاوے اور نہ (ان کے نکالنے سے) آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جاویں گے اور (ہم نے جو مؤمنوں کو غریب، کافروں کو ریخس بنا رکھا ہے جو بظاہر متعنائے قیاس سے بعید ہے) تو (اس کی وجہ یہ ہے کہ) اسی طور ہم نے (ان میں سے) ایک (یعنی کفار) کو دوسروں (یعنی مؤمنوں) کے ذریعہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے (یعنی اس طرز عمل میں امتحان ہے کفار کا) تاکہ یہ لوگ (مؤمنوں کے حلق) کا کریں کیا یہی لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے (انتخاب کر کے) ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے (یعنی اپنے دین اسلام کے لیے ان کو منتخب کیا ہے) کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے (ان غریب لوگوں نے اپنے معصم حقی کا حق پہچانا، طلب حق میں لگ گئے، دین حق اور قول عند اللہ سے مشرف کیے گئے، اور ان رؤسائے ناشکری اور کفر کیا وہ اس نعمت سے محروم ہے) اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آجوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو آپ (ان کو بشارت ستانے کے لیے) کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے (یعنی کفار پر جو ہر طرح کی آفات آخرت میں پڑیں گی ان سے تم مامون ہو، اور دوسرے یہ بھی کہ) تمہارے رب نے (اپنے فضل و کرم سے) رحمت کرنا (اور تم کو نصیب دینا) اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے (یہاں تک) کہ جو شخص تم میں سے کوئی بے کام کر بیٹھے (جو کہ) جہالت سے (ہو جاتا ہے، کیونکہ خلاف حکم کرنا عملی جہالت ہے مگر) پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے (اور آئندہ کو اپنے اعمال کی اصلاح رکھے) (اس میں یہ بھی آگیا کہ اگر توبہ نہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے) تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان

ہے کہ (اس کے لیے بھی) بڑے مغفرت کرنے والے ہیں (کہ گناہ کی سزا بھی معاف کر دیں گے) اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں (کہ طرح طرح کی نعمتیں بھی دیں گے) اور (جس طرح ہم نے اس مقام پر مؤمنین اور کفار کے حال و حال کی تفصیل کر دی) اسی طرح ہم آیات کی (جو کہ دونوں فریق کے حال و حال پر مشتمل ہوں) تفصیل کرتے ہیں (تاکہ مؤمنین کا طریقہ بھی ظاہر ہو جاوے) اور تاکہ غیر میں کا طریقہ (بھی) ظاہر کر دیا جائے (اور حق و باطل کے واضح ہونے سے طالب حق کو معرفت حق آسان ہو جائے)۔

آیت: ۱۵۱: قیامت کے متعلق تین طرح کے آدمی | **تلخیص معارف و مسائل** | ہیں، (۱) ایک وہ جو یقینی طور پر اس کے معتقد ہیں (۲) دوسرے وہ جو مردود ہیں (۳) تیسرے وہ جو بالکل منکر ہیں اور تبلیغ و انداز کا حکم اگرچہ عام ہے لیکن پہلے دو طبقوں میں اثر قبول کرنے کی توقع زیادہ ہے اس لیے اس آیت میں خاص طور پر ایک کی طرف توجہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

جن لوگوں نے انسان ہوتے ہوئے انسان کو دنیا کے مختلف جانوروں میں سے ایک ہو شمار جانور قرار دیا، ان کے نزدیک حقیقی انسانی کا فضا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کھانے پینے اور حیوانی جذبات کو استعمال کرنے ہی کو مقصد زندگی سمجھیں، اور جب مقصد زندگی یہ ٹھہرے گا تو اچھے برے اور شریف و ذلیل کے بچانے کا معیار بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے اور برحقے کا سامان زیادہ ہو وہ کامیاب اور باعزت ہے اور جس کے پاس یہ چیزیں کم ہوں وہ بے عزت اور ناکام ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس عقیدہ و نظریہ پر اخلاق و اعمال صالحہ کی کوئی بحث ہی نہیں آتی، اسی لیے تمام انبیاء علیہم السلام کے دین و مذہب کا پہلا اور آخری سبق یہی رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جو دائمی اور غیر منقطع ہوگی دنیا کی زندگی خود مقصد نہیں بلکہ سامانِ عزت کی فراہمی اس زندگی کا اصل مقصد ہے، اور انسان و حیوان میں یہی امتیازی فرق ہے، اور اسی عقیدہ و نظریہ پر شرف و برکت کا معیار ظاہر ہے کہ زیادہ کھانا پینا زیادہ مال و دولت جمع کر لینا نہیں ہوگا بلکہ اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ ہوں گے جن پر آخرت کی عزت کا دار ہے۔

دنیا جس وقت بھی انبیاء کی ہدایات و تعلیمات سے غافل ہوئی تو اس کا طبیعتی نتیجہ سامنے آ گیا، مالداد کو معزز و شریف اور غریب کو بے عزت و ذلیل قرار دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہی اعتراض کیا "قَالُوا اَنْتُمْ لَكُمْ وَابْعَثَ الْاَرْدَلُونَ" نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہر زمانہ میں یہی ہوتا رہا آیا ہے۔

حالانکہ یہی وہ غریب ہیں جنہوں نے اپنی بصیرت اور اخلاق صالحہ کی بنا پر ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے میں پہل کی حتیٰ کہ مذہب و مل کی تاریخ پر نظر رکھنے والوں کے نزدیک کسی پیغمبر کی صدق و حقانیت کی دلیل یہ بن گئی کہ ان کے ابتدائی قبیح قوم کے غریب لوگ ہوں، ہر قل کے سولات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کے (پیغمبر کے) اکثر قبیح غریب عوام ہیں، یا قوم کے بڑے لوگ؟ جب اس کو بتایا گیا کہ غریب لوگ ہیں تو اس نے کہا ہم اتباع الرسل یعنی رسولوں کے ابتدائی قبیح بھی لوگ ہوا کرتے ہیں۔

پیغمبر علیہ السلام کے عہد مبارک میں پھر یہی سوال کھڑا ہوا، تنذکرہ آیات میں اسی کا جواب خاص ہدایات کے ساتھ مذکور ہے۔

کناز قریش کے چند سردار جبہ شیبہ ابن ربیع، مطعم بن عدی حارث بن نوفل وغیرہ نے آپ کے چچا ابوطالب کے پاس آکر کہا کہ آپ کے پیچھے کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہمارے ہی رحم و کرم پر زندگی گزارتے تھے ان حقیر و ذلیل لوگوں کے رہتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے ان کی بات سننے اور ماننے کی ایک رکاوٹ یہ بھی ہے، ہمارے آنے کے وقت ان کو ہٹا دیا کریں تو ہم ان کی بات سنیں اور غور کریں، ابوطالب نے آکر نقل کیا تو قاروق اعظم نے پیدائے دی کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ بھی کر دیکھیں، اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی، نزول آیت کے بعد قاروق اعظم کو معذرت کرنی پڑی، کہ میری رائے غلط تھی، اور یہ غریب لوگ تھے حضرت بلال حبشی صہیب رضی اللہ عنہما بنی ہاشم، سالم، صبیح مونی اسید، ابن مسعود، مقداد بن عمر، مسعود بن القاری، ذوالشمالین وغیرہ صحابہ کرام تھے جن کی عزت و شرافت کا پروانہ آسمان سے نازل ہوا اور قرآن میں اس کے متعلق دوسری جگہ تائید آئی (دیکھئے سورہ کہف آیت ۶۸)

بالغفوة والعشی: محاورہ کے مطابق مراد ہے روز و شب کے تمام اوقات، یہ بدو و جہہ یہ بتا دیا کہ عبادت میں جب تک اخلاص نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں، من حسابہم اور علیہم کی ضمیریں (ابن علیہ اور دوسری وغیرہ کی تحقیق کے مطابق) ان رؤسائے مشرکین کی طرف راجع ہیں پس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ان غریب مسلمان کے مقابلہ میں ان کی پرواہ نہ کریں کیونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں جیسا کہ آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں۔

آیت ۵۳: تاکہ رؤسائے قریش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پرہیزگار نہ بنیں کہ جنہیں وہ حقیر

و ذلیل سمجھتے تھے وہ اجاب رسول سے کس مقام پر پہنچے، اس امتحان میں وہ ناکام ہوئے بجائے اس کے کہ وہ قدرت کے اس مظاہرہ پر غور کر کے گنج نتیجہ پر پہنچے اللہ تعالیٰ پر اِترام لگانے لگے کہ سستی اعزاز تو ہم تھے ہمیں چھوڑ کر ان کو اعزاز کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں پھر ان کو اصل حقیقت کی طرف اس جملہ سے متوجہ فرمایا اَللّٰهُمَّ بِالْشُّكْرِ

چند ہدایات: کسی کی ظاہری خستہ حالی دیکھ کر اس کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا کسی کو حق نہیں، ایک حدیث میں ارشاد رسول ہے بہت سے شکستہ حال غبار آلود لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں، اگر کسی کام کے لیے قسم کھا بیٹھیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دولت دنیا کو معیار شرافت سمجھنا انسانیت کی توہین ہے اس کا اصل مدار اخلاق حسہ اور اعمال صالحہ پر ہے۔

تیسرے یہ کہ کسی قوم کے مصلح و مصلح کے لیے ان لوگوں کا حق مقدم ہے جو اس کی تعلیمات کو اپنا کر اس پر چل رہے ہیں، دوسروں کی خاطر ان کو مؤخر کرنا یا نظر اعماد کرنا جائز نہیں چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بقدر شکر گزاری بڑھتے ہیں۔

آیت ۵۴: کے معلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں اکثر حضرات نے ان آیات کو آیات سابقہ اور واقعہ سابقہ ہی سے معلق قرار دیا ہے وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم کو اپنی رائے اور مشورہ کی قطعی واضح ہوئی اور ڈرے کہ میں تنہا رہو گیا، اس کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے اس پر یہ آیت ان کی تسلی کے لیے نازل ہوئی اور بعض حضرات نے اس آیت کے مضمون کو مستقل ہدایت نامہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے، مگر غور کیا جائے تو ان میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ قرآن کریم کا کوئی خاص حکم بھی عام حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔

بابت: آیات سے مراد آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عاہد نشانیاں بھی سلام علیکم اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجئے، اس میں ان لوگوں کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے اور ان کی دل شکنی کا بہترین تذکرہ ہو گیا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سلامتی کی خوشخبری سنا دیجئے کہ اگر ان سے کوئی باغی یا قطعی ہوئی ہے تو وہ مخالف کر دیجائے گی اور یہ ہر قسم کی آفات سے سلامت رہیں گے۔

کتاب علی نفسہ الرحمۃ: اس میں احسان پر مزید احسان و انعام کا وعدہ بیان فرمایا گیا

ہے، رب یعنی پالنے والا اور ظاہر ہے کہ کوئی پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو ضائع نہیں کیا کرتا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی شریف بھلے انسان سے بھی وعدہ خلافی صادر نہیں ہوتی تو رب العالمین سے کیسے ہو سکتی ہے، خصوصاً جب کہ اس وعدہ کو بھروسہ معاہدہ لکھ لیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت کے سوا کچھ کر کے اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا جس کے مظاہرے آج دنیا میں نظر آرہے ہیں، باقی خانوے رحمت کے خود اپنے لیے رکھے ہیں، اس سے انسان کچھ اعزاء کا سکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق پر کیسی اور کس درجہ ہے۔

کوئی انسان بلکہ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے شایان شان عبادت و طاعت کر نہیں سکتا، پھر اس پر حریہ یہ کہ حقیقی سمات اور معاصی سے بھی کوئی بشر خالی نہیں (الامن عصمه الله) ان حالات میں انصاف کا تقاضہ تو یہ تھا کہ کوئی بھی عذاب سے نہ بچتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں یہ سب ہی رحمت کا نتیجہ ہے جو رب العالمین نے اپنے ذمہ لکھی ہے۔

بجھلاؤ اس جگہ جہالت سے مراد عمل جہالت ہے تاوقتیکہ اور بے علم ہو یا ضروری نہیں، لفظ جہالت مقابل ہے علم و تقار کے احاطہ کی کمی کی بے شمار خصوصیات پر دلالت کرتی ہیں کہ تو یہ کرنے سے ہر گناہ محاف ہوتا ہے غور و غفلت و جہل کی وجہ سے سزا و پابان ہو چھ کہ شرارت نفس اور اجتماع ہوئی کی وجہ سے۔

توبہ: یعنی حقیقی عمامت، اور اصلاح عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم اور پورا اہتمام کرے، اور یہ بھی شامل ہے کہ سابقہ گناہ کے جو حقوق (حقوق اللہ یا حقوق العباد) کسی کے ضائع ہوئے ہیں تاحد اختیاران کو ادا کرے، تکمیل توجہ کے لیے یہ ضروری ہے، یا صاحب حق سے معاف کرائے، اور اگر وہ مر جائے تو ایسی جگہ چلا جائے جس کا پتہ اس کو نہ معلوم ہو تو اس کے لیے دعا و مغفرت کرتے رہنے کا التزام کرے۔

اس سے پیامد ہے کہ صاحب حق راضی ہو جائے گا اور یہ شخص سبکدوش ہو جائے گا۔

قُلْ إِنِّي نَذِيرٌ لِلْعَالَمِينَ • كَذَّبْتُمْ عَنْ دَعْوَى اللَّهِ • قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ • كَذَّبْتُمْ إِنِّي أَتَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ • قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي • وَكَذَّبْتُمْ • مَا جِئْتُمْ بِمَا تَسْتَعْجِلُونَ • يَا أَيُّهَا النَّاسُ • إِنِّي رِشْقٌ الْحَقِّ • وَهُوَ خَيْرُ الْفَضْلِينَ • قُلْ لَوْ أَنَّ وَدُونَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ • لَكُنَّ الْأُمَمُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ • وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ • وَجَنَّةٌ مِمَّا تَوَدَّ الْغَيْبُ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا كُفُوهٌ • وَبَعَثْنَا فِي النَّبِيِّ وَالْبَحْرَةِ • وَمَا تَنْقُطُ مِنْ دُرَّةٍ إِلَّا يُعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ثَلَاثِ الْأَنْبُسِ

وَلَا تَحْطَبْ وَلَا تَيَاقِبْ ۝ (۱۸) حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْوَحْدَانِ يَتَوْفَّقُكُمْ بَالِيلٍ وَ يَنْتَوِ مَا
 جَزَعْتُمْ بِاللَّهَادِ ثُمَّ يَبْسُطُكُمْ فَمِنْهُ يَشْفَعِي أَجَلَ شَيْءٍ ثُمَّ يَأْتِيهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يَنْفِضُكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | آپ (ان معاندین سے) کہہ دیجئے کہ مجھ کو (حق تعالیٰ کی
 عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو (اور ان کے طریقے کی گہری
 ظاہر کرنے کے لیے) آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے (باطل) خیالات کا اجماع نہ کروں گا، کیونکہ
 (اگر نفوذِ باللہ میں ایسا کروں تو) اس حالت میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ (راست) پر چلے واپس
 میں نہ رہوں گا، آپ (ان سے یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو (اس دین اسلام کے حق ہونے
 پر) ایک دلیل (کافی موجود) ہے جو میرے رب کی طرف سے (مجھ کو ملی ہے، یعنی قرآن مجید جو کبیرا
 مجرہ ہے، جس سے میری تصدیق ہوتی ہیں) اور تم (بلاوجہ) اس کی تکذیب کرتے ہو (اور تم جو یہ
 کہتے ہو کہ اگر دین اسلام حق ہے تو ہمارے انکار پر آسمان سے پتھر برسیں یا کوئی طراب ختم آئے،
 جیسا کہ دوسری جگہ ان الفاظ سے مذکور ہے: إِنَّ كُنَّا هَذَا قَوْلَ الْخُفَىٰ مِنْ جَنْبِكَ فَتَعَيَّرَ عَلَيْنَا
 جَعَلًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّا بِعَدَابِ اللَّهِ لَنَعْلَمُ ۖ تُوِيَ اس کا جواب یہ ہے کہ) جس چیز کا تم قضا کر رہے
 ہو (یعنی طراب الیم) وہ میرے پاس (یعنی میری قدرت میں نہیں) حکم کسی کا نہیں (چنانچہ اللہ
 کے (اور اللہ کا حکم نزول طراب کا ہوا نہیں تو میں کیسے طراب دکلا دوں) اللہ تعالیٰ حق بات کو (دلیل
 سے) ظاہر دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے (چنانچہ اس نے میری رسالت کی واضح
 اور قوی دلیل قرآن کریم بھیج دیا، اور دوسرے واضح معجزات ظاہر فرما دیے، اور دلیل گنج ایک بھی کافی
 ہوتی ہے تو تمہاری فرمائشیں دلیلیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس وقت نزول طراب کے
 ذریعہ فیصلہ نہیں فرمایا) آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس (یعنی میری قدرت میں) وہ چیز ہوتی جس
 کا تم قضا کر رہے ہو (یعنی طراب) تو (اب تک) میرا اور تمہارا ہوا ہی قضیہ (کبھی کا) حل ہو چکا ہوتا
 اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے (کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کس وقت کیا جائے)، اور اللہ تعالیٰ
 کے پاس (یعنی اسی کی قدرت میں) ہیں خزانے عقلی اشیاء (نکتہ) کے (ان میں سے جس چیز کو جس
 وقت اور جس قدر چاہیں ظہور میں لاتے ہیں، ان اشیاء میں طراب کی قسمیں بھی آئیں، مطلب یہ ہوا

کہ اور کسی کو ان چیزوں پر قدرت نہیں، اور جس طرح قدرت کا ملکان کا ساتھ خاص ہے، اسی طرح ان کا علم تمام اور کامل بھی، چنانچہ ان خزانے کا کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو دریائیں ہیں اور کوئی پتہ (تک درخت سے) نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ (تک) زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز (مثل پھل وغیرہ کے) گرتی ہیں، مگر یہ سب کتاب بین (یعنی لوح محفوظ) میں (مرقوم) ہیں، اور وہ (اللہ تعالیٰ) ایسا ہے کہ (اکثر) رات میں (سونے کے وقت) تمہاری روح (انسانی) کو (جس سے احساس و ادراک متعلق ہے) ایک گونہ قبض کر لیتا ہے (یعنی معطل کر دیتا ہے) اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو (دولتا) جانتا ہے پھر تم کو چکا اٹھاتا ہے تاکہ (اسی سونے جاگنے کے دوروں سے) میٹھا صحن (دنئی زندگی کی) تمام کردی جاوے پھر اسی (اللہ) کی طرف (مرکز) تم کو جاتا ہے، پھر تم کو تھلاوے گا جو کچھ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے، (اور اس کے مناسب جزاء و سزا جاری کرے گا)

وہی آیت: ۵۶-۵۷-۵۸: میں کفار کی طرف سے نزول عذاب کی علامت فرمائش اور اس کا جواب غیور الفاضلین میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تامہ کا اعلم بالظالمین میں مذکور تھا، آگے تمام معلومات و مقدمات پر اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا احاطہ بیان کیا جاتا ہے۔

آیت: ۵۹-۵۰: اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں دو صفیں تلخیص معارف و مسائل | سب سے زیادہ ممتاز ہیں ایک علم، دوسرے قدرت
مذکورہ دو آیتوں میں دو صفوں کا بیان ہے، اور یہ دو صفیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر مکمل یقین اور اس کے احتساب کی کیفیت پیدا کر لے تو اس سے کوئی جرم و گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہ دو آیتیں انسان کو انسان کامل بنانے اور اس کے اعمال و اخلاق کو درست کرنے اور درست رکھنے میں نفع اکسیر ہیں۔

مفاتیح مفتیح یا مفتیح کی جمع ہے بمعنی خزانہ یا کنجی، دلوں معانی کا حاصل ایک ہی ہے، لفظ صہب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں، یا وجود میں تو آچکی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیا، (مظہری)۔

پہلی قسم کی مثال وہ تمام حالات و واقعات ہیں جو قیامت سے متعلق ہیں، یا کائنات میں آئندہ پیش آنے والے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً یہ کہ کون کب اور کہاں پیدا ہوگا وغیرہ (دیکھئے سورۃ

اور دوسری قسم کی مثال وہ حمل ہے جو صورت کے رحم میں وجود اختیار کر چکا ہے مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ لڑکا ہے یا لڑکی خواہ صورت ہے یا بد صورت، نیک ہے یا بد، اس جملہ سے اللہ تعالیٰ کا بے مثال کمال علمی بھی ثابت ہو گیا اور کمال قدرت بھی، اور یہ بھی کہ یہ علم محیط اور قدرت مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، لفظ عندہ کی تفسیر ہم سے اس حصر اور اختصاص کی طرف اشارہ ہے آگے اس کی تصریح کر کے اور واضح کر دیا۔ لا یعلمھا الاہو۔

اوپر بیان کردہ غیب کا معنی پیش نظر رکھا جائے تو مسئلہ غیب پر علمی نظر میں جو شبہات عوام کو پیش آیا کرتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن عام طور پر لوگ لفظ غیب کے لغوی معنی لیتے ہیں، واضح ہو کہ کشف والہام یا وحی کے ذریعہ اس کو قرآن میں غیب کے بجائے اہل الغیب کہا گیا ہے اسی طرح اسباب والہات کے ذریعہ جو علم و اطلاع حاصل ہو۔ وہ قرآنی اصطلاح میں علم غیب نہیں ہے مثلاً حکم موسیٰ کو یا حکیم ڈاکٹر کو کسی خبر میں دینے کا موقع بھی جب ہی ہاتھ آتا ہے جب ان واقعات کا مادہ پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حکم موسیٰ کا مادہ بعد ہونے والی بارش کی خبر آج نہیں دے سکا، کیوں کہ ابھی اس بارش کا مادہ سامنے نہیں آ رہا، اسی طرح حکیم ڈاکٹر بھی سال دو سال پہلے یا بعد کی دوا یا غذا وغیرہ کا پتہ آج نہیں دیکھ کر نہیں دے سکا، خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ کسی چیز کے آثار و نشانات دیکھ کر اس کے وجود کی خبر دیدی جاتی ہے اور جب اس کے آثار و نشانات اور مادہ ظاہر ہو چکا تو اب وہ غیب میں شامل نہ رہا، بلکہ مشاہدہ میں آ گیا، پھر یہ کہ یہ واقعیت بھی تحفید اور اعزازہ ہی کی حیثیت رکھتی ہے، علم جو یقین کا نام ہے اس سے حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ ان چیزوں سے لفظ ہونے والے واقعات برابر سامنے آتے رہتے ہیں۔

بہر حال ان جملوں سے پہلی خصوصیت علم غیب کا بیان ہے اور وہ علم مافی الہر والہو سے تمام کائنات و موجودات کے علم محیط کا ذکر ہے اور پھر مزید تشریح فرمایا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی، عقلی سے عقلی چیز بھی اس کے علم میں ہے و ما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا پتہ کے گرنے کا ذکر کر کے بتلایا کہ اس کے تمام حالات کی طرف اشارہ ہو جائے، کیوں کہ پتہ کا درخت سے گرنے کا اس کے نشو و نما اور نباتی زندگی کا آخری حال ہے آخری حال کا ذکر کر کے تمام حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔

کتاب مبین: بعض حضرات نے اس سے مراد لوح محفوظ لیا ہے اور بعض نے علم الہی، اور کتاب مبین سے اس کو اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے لکھی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے اس میں سودسیان کی راہ

کا حکم تھا حفاظت کرتے رہے، جب موت کا حکم ہو گیا تو یہی محافظ روح بخش کرنے والے فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں) پھر اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جاویں گے، خوب سن لو (اس وقت) فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا (اور کوئی دخل نہ دے سکے گا) اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ آپ (ان لوگوں سے) کہئے کہ وہ کون ہے جو تم کو تنگی اور دریا کی ظلمات (یعنی شدائد) سے اس حالت میں نجات دیدیتا ہے کہ تم اس کو (نجات دینے کے لیے) پکارتے ہو (کبھی) تذلل ظاہر کر کے اور (کبھی) چپکے چپکے (اور یوں کہتے ہو) کہ (اے اللہ) اگر آپ ہم کو ان (ظلمات) سے (اب کے) نجات دیدیں تو (پھر) ہم ضرور حق شناسی (پر قائم رہنے) والوں سے ہو جاویں (یعنی آپ کی توحید کے کہ بڑی حق شناسی ہے کامل رہیں، اور اس سوال کا جواب چونکہ متعین ہے اور وہ لوگ بھی کوئی دوسرا جواب نہیں گے اس لیے) آپ (عی) کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے (جب کبھی نجات ملتی ہے) اور (ان ظلمات مذکورہ کی کیا تخصیص ہے بلکہ) ہر غم سے (وہی نجات دیتا ہے مگر) تم (ایسے ہو کہ) پھر بھی (بعد نجات پانے کے بدستور) شرک کرنے لگتے ہو (جو کہ اپنی درجہ کی ناقص شناسی ہے، اور وعدہ کیا تھا حق شناسی کا، غرض یہ کہ شدائد میں تمہارے اقرار سے توحید کا حق ہونا ثابت ہو جاتا ہے، پھر انکار کب قابل التفات ہے) آپ (یہ بھی) کہئے کہ (جس طرح وہ نجات دینے پر قادر ہے اسی طرح) اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر (تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے) کوئی عذاب تمہارے اوپر بھیج دے (جیسے پتھر ہو یا وہ ایسا بارش طوفانی) یا تمہارے پاؤں تلے (جو زمین ہے اس) سے (ظاہر کر دے، جیسے زلزلہ یا فرق ہو جانا اور ان عذابوں کے اسباب قریبہ تو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا خواہ دنیا میں یا آخرت میں) یا کہ تم (اغراض کے اختلاف سے مختلف) گروہ گروہ کر کے سب کو (آپس میں) بھڑوے (یعنی لڑواوے) اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی (کے ذریعہ مزہ) چکھاوے (اور اس کا سبب قریب فعل اختیار ہی ہے، اور یا سب آفتیں جمع کر دے، غرض نجات دینا اور عذاب میں جلا کرے نادلوں اسی کی قدرت میں ہیں، اے محمد) آپ دیکھیے تو یہی ہم کس (کس) طرح دلائل (توحید) کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ (لوگ) سمجھ جاویں اور (اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے پر قادر ہونے اور کفر و شرک کے سبب عذاب ہونے کو جاننے کے باوجود) آپ کے قوم کے لوگ (قریش اور عرب بھی) اس (عذاب) کی تکذیب کرتے ہیں، (اور اس کے واقع نہ ہونے کے معتقد ہیں) حالانکہ وہ یقینی (واقع ہوئے والا) ہے (اور اس کو سن کر مذہب یوں کہہ سکتے ہیں کہ کب ہو گا تو) آپ (یوں) کہہ دیجئے کہ میں تم پر

(عذاب واقع کرنے کے لیے) تعینات نہیں کیا گیا ہوں (کہ مجھ کو مفصل اطلاع ہو یا میرے اختیار میں ہو یا نہ) ہر خبر کے (مدلول) کے وقوع کا ایک وقت (اللہ کے علم میں معین) ہے اور جلدی ہی تم کو مظلوم ہو جائے گا (کہ یہ عذاب آیا)۔ اور (اے مخاطب) جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات (اور احکام) میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں (کے پاس بیٹھنے) سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جاویں اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے (یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یا نہ رہے) تو (جب یاد آوے) یاد آنے کے بعد پھر ایسے خالوں کے پاس مت بیٹھ (فورا اٹھ کھڑا ہو) اور (اگر کوئی واقعی دنیوی یا دینی ضرورت ایسی مجلس میں جانے کی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ) جو لوگ (ممنوعات شرمیہ سے جن میں بلا ضرورت ایسی مجالس میں جانا بھی داخل ہے) احتیاط رکھتے ہیں، ان پر ان (طامنین و مکذبین) کی باز پرس (اور گناہ طعن) کا کوئی اثر نہ پہنچے گا (یعنی ضرورت وہاں جانے والے گنہگار نہ ہوں گے) و لیکن ان کے ذمہ (بشرط قدرت) صیحت کر دینا ہے شاید وہ (طعن دینے والے) بھی (ان خرافات سے) احتیاط کرنے لگیں (خواہ قبول اسلام کر کے خواہ ان کے لحاظ سے) اور (کچھ مجلس مکتذب کی تخصیص نہیں، بلکہ) ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے (اس) دین کو (جس کا ماننا ان کے ذمہ فرض تھا یعنی اسلام کو) لہو و لب بٹا رکھا ہے (کہ اس کے ساتھ تسخر کرتے ہیں) اور دنیوی زندگی نے ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے (کہ اس کی لذات میں مشغول ہیں، اور آخرت کے سحر ہیں، اس لیے اس تسخر کا انجام نظر نہیں آتا) اور (کنارہ کشی و ترک تعلقات کے ساتھ ایسے لوگوں کو) اس قرآن کے ذریعہ سے (جس سے یہ تسخر کر رہے ہیں) صیحت بھی کرتا رہتا کہ کوئی شخص اپنے کردار (بد) کے سبب (عذاب میں) اس طرح نہ پھنس جاوے کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار ہو اور نہ سفارشی ہو اور کیفیت یہ ہو کہ اگر (بالفرض) دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے (کہ اس کو خرچ کر کے عذاب سے بچ جاوے) تب بھی اس سے نہ لیا جاوے (تو صیحت سے یہ قائدہ ہے کہ اعمال بد کے انجام پر حجب ہو جاتا ہے، آگے ماننا نہ ماننا دوسرا جانے چنانچہ) یہ (تسخر کرنے والے) ایسے ہیں کہ (صیحت نہ مانی اور) اپنے کردار (بد) کے سبب (عذاب میں) پھنس گئے، جس کا آخرت میں اس طرح ظہور ہوگا کہ ان کے لیے نہایت حیر (کھولنا ہوا پانی) پینے کے لیے ہوگا اور (اس کے علاوہ اور اس طرح بھی) دردناک سزا ہوگی اپنے فکر کے سبب (کہ کردار بد یہی ہے، جس کا ایک شعبہ تسخر تھا)۔

تلخیص معارف و مسائل

آیت: ۶۱: اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر ایک قوت کا ہرہ رکھتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے

یہ فرشتے بندوں کے مقررہ وقت تک حفاظت کرتے ہیں، جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو یہی فرشتے ان کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور ان کی موت کے اسباب فراہم کرنے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔

آیت: ۶۲: معاملہ صرف مرکری ختم نہیں ہوتا بلکہ حکم الحاکمین کے دربار میں پیش بھی ہوگی، اور اللہ صرف احکم الحاکمین ہی نہیں بلکہ موتی بھی ہیں جو ہر موقع پر مدد بھی کرتے ہیں اور اسی انسانوں کی پوری پوری عمروں کا حساب اس طرح غنائے گا کہ وہ اسرع الحاکمین بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس کرنا جہالت ہے۔

آیت: ۶۳-۶۴: اندریوں کی مختلف قسمیں ہیں تمام ہی قسموں کو شامل کرنے کے لیے لفظ ظلمات جمع استعمال کیا گیا ہے، اندری بھی اگرچہ انسان کے سونے اور آرام کرنے کے لیے نعمت ہے لیکن عام حالات میں کامدوشی ہی سے چلتے ہیں، اور اندری سارے کاموں کو محفل کرنے کے ساتھ ہی بہت سے مصائب و آفات کا سبب بن جاتی ہے اس لیے عرب کے علوانہ میں لفظ ظلمات مصائب اور حوادث کے لیے بولا جاتا ہے اس آیت میں بھی جمہود مفسرین نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے۔

مشرکین مکہ کو حبیہ فرماتے ہوئے سوال کراتے ہیں کہ بحری اور بری سفروں میں جب بھی وہ کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو ان حالات میں کون ان کو مصائب اور ہلاکت سے نجات دیتا ہے؟ چونکہ ان کا جواب معلوم اور متعین تھا کہ وہ اس ہدایت کا انکار نہیں کر سکتے کہ سوائے خدا کے کوئی بت اور یوتا اس حالت میں ان کے کام نہیں آیا اس لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی خطیر طیلہ اسلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ہی کہہ دیجئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس مصیبت سے نجات دیں گے بلکہ تمہاری ہر بے چینی اور کرب کو وہی دور کریں گے مگر جب تمہیں پریشانوں سے نجات ملتی ہے تو بھرم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو یہ کیسی فساداری اور مہلک قسم کی جہالت ہے

مگر ہم مسلمانوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے مصیبتوں کے وقت بھی خدا کو یاد نہیں کرتے بلکہ ہمارا سارا دھیان مادی سامانوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے یہ مادی سامان و اسباب بھی ہمارے لیے بتوں سے کم نہیں، حالانکہ قرآن کریم نے بار بار واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مصائب دنیوی عموماً انسانوں کے اعمال بد کے نتائج اور آخرت

کی سزا کا ہلکا سامونہ ہوتے ہیں، اس لحاظ سے یہ ایک طرح کی رحمت ہیں کہ ان کے ذریعہ غافل انسانوں کو چوٹکایا جاتا ہے، ارشاد قرآنی ”وما اصابکم من مصیبة فہما کسبتہا ولکم ویعفو عن کثیر (شوریٰ آیت ۳۰) اس آیت کے بیان میں ارشاد رسالت ہے ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کسی انسان کو جو کسی ٹکڑی سے معمولی خراش لگتی ہے یا قدم کو کہیں لغزش ہو جاتی ہے یا کسی رگ میں غلش ہوتی ہے، یہ سب کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت ہے۔“

اور گناہوں سے معصوم و محفوظ حضرات کے لیے امراض و آفات ان کے صبر و استعجال کے امتحان اور جنت کے بلند درجات عطا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بہر حال اس کا حقیقی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور مادی اسباب کو اسی کا انعام سمجھ کر استعمال کریں کہ یہ سب بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اسی کی مشیت کے تابع انسان کی خدمت کرتے ہیں۔

موجودہ دور میں انسان کو راحت پہنچانے اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیسے کیسے آلات اور سامان ایجاد کئے گئے ہیں کہ اب سے پچاس سال پہلے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا لیکن مجموعی حالات کا جائزہ لیا جائے تو ان آلات و سامان سے محروم انسان اتنا بیمار و کمزور اور حوادث و آفات کا شکار نہ تھا جتنا آج کا انسان ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ پچھلے دور میں خالق کائنات سے غفلت اور کھلی نافرمانی اتنی نہ تھی جتنی اب ہے، وہ سامان راحت کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر استعمال کرتے تھے، اور آج کا انسان بغاوت کے ساتھ استعمال کرتا چاہتا ہے۔

سیلاب کو روکنے اور اس کے نقصانات سے بچنے کی ہزاروں تدبیریں ہو رہی ہیں مگر وہ آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں امراض روکنے کی تدبیریں نئی نئی کی جاتی ہیں مگر امراض روز افزوں ہیں، اشیاء کی گرانی روکنے کی تدبیریں ہزاروں کی جاتی ہیں مگر مجموعی طور پر دیکھئے تو وہ بھی روز افزوں ہے، چوری ڈکیتی، اغوار، رشوت ستانی چور بازاری کو روکنے کے لیے حکومت کتنی مادی تدبیریں آج کر رہی ہیں مگر حساب لگائیے تو ان جرائم میں اضافہ ہی نظر آئے گا، کاش آج کا انسان سلی، شخصی اور سرسری نفع نقصان کی سطح سے بلند ہو کر حالات کا جائزہ لے، اور اس کے بعد اس قرآنی علاج پر نظر کرے کہ مصائب سے بچنے کی صرف ایک راہ ہے کہ خالق کائنات کی طرف رجوع کیا جائے، مادی تدبیروں کو بھی اس کی عطا کی ہوئی نعمت کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کے سوا سلامتی کی کوئی صورت نہیں۔

آیت: ۶۵: اس آیت میں عذاب الہی کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک جو اوپر سے آئے، جیسے قوم نوح پر بارش کا سخت سیلاب، قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا، قوم لوط پر اوپر سے پتھر برسائے گئے، بنی اسرائیل پر خون و میٹھک وغیرہ برسائے گئے، اور اصحاب نمل پر اوپر سے پرندوں کے ذریعہ ٹنگریاں برسائی گئیں۔

دوسرے یہ کہ نیچے سے آئے، جیسے قوم لوط ہی پر اوپر کے ساتھ نیچے کا عذاب زمین سے پانی کا ابلا شروع ہو گیا اور قہر مفرعون پاؤں تلے کے عذاب میں غرق کی گئی، قارون بھی مع اپنے خزانوں کے اسی عذاب میں گرفتار ہوا اور زمین کے اعداد حشر کیا۔

اور حضرت لکھن میں مسیح جلاؤ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم کام مسلط ہو جائیں اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اپنے نوکر ظلام یا خدمت گار ماتحت ملازم۔ بد وقت غلام کام چور خائن مع ہو جائیں بخیر طریقہ اسلام کے چند ارشادات سے بھی حضرت لکھن میں مسیح کی تفسیر کی تائید ہوتی ہے، مشکوٰۃ میں بحوالہ شعب الایمان بتیجی حضور کا ارشاد یہ منقول ہے کما نکونون یزمو علیکم یعنی جیسے تمہارے اعمال بھلے یا برے ہو گئے ویسے ہی کام دامنہ تم پر مسلط کئے جائیں گے، مشہور قولہ افعالکم عمالکم کا یہی مفہوم ہے۔

بہر حال روایات اور آیت کے کدہ کی تفسیر کا حاصل یہ ہے: کہ انسان کو جو تکالیف اور مصائب اپنے کام کے ہاتھوں پہنچتے ہیں وہ اوپر سے آنے والا عذاب ہے اور جو اپنے ہاتھوں اور ملازموں سے پہنچتے ہیں وہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے یہ سب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتے بلکہ ایک قانون الہی کے تابع انسان کے اعمال کی مرزا ہوتے ہیں حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ مرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے حراج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔

تیسرے وہ عذاب جو اپنے اندر سے پھوٹ پڑے او بلہکم شیعہ یعنی تمہاری مختلف پارٹیاں بکرا آپس میں بھڑ جائیں، اور باہم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں، شیعہ شیعہ کی جمع ہے اس کا آج کل کی زبان میں با محاورہ ترجمہ فرقہ پایارٹی ہے، پھر علما ہنگرہ لاکر اس پر بھی متنبہ کر دیا کہ ان تینوں قسموں میں بھی مختلف قسمیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔

بہر حال اس آیت کے نزول کے بعد بخیر طریقہ اسلام نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا!

لاتو جو اہل عدی کفار و اہل حرب بعضکم رقاب بعضی۔ یعنی تم میرے بعد پھر کافروں جیسے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

پیغمبر علیہ السلام کی ایک دعا، بروایت حضرت سعد بن ابی وقاص منقول ہے کہ: میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا، ایک یہ کہ میری امت کو فرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، دوسرے یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعہ ہلاک نہ کیا جائے، یہ بھی قبول فرمائی، تیسری دعا یہ کہ میری امت آپس کے جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ (مظہری بحوالہ بخاری)

اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ پر دنیا میں عذاب تو آتا رہے گا، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں میں منقسم ہو کر باہمی آویزش اور جنگ و جدل سے منع کرنے میں انتہائی تاکید سے کام لیا ہے۔

سورۃ مائدہ کی اس آیت میں یہ معنوں اور بھی وضاحت کے ساتھ آیا ہے: **وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن وَحَمَ رَبُّكَ: اس سے واضح ہوا کہ جو لوگ آپس میں (ہلا وچ شری) اختلاف کرتے ہیں وہ رحمت خداوندی سے محروم یا بعید ہیں۔**

وہ قوم جس کا سرگز احمد ایک کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** محمداً رسول اللہ تھا، اس کلمہ کو ماننے والے سب ہمائی بھائی تھے، کچھ دنیا کی دشمنی اور منازل بن کی وحدت میں حائل نہیں، نسب و خاندان، رنگ و زبان کا اختلاف بن کی راہ میں رکاوٹ نہ تھا، ان کی قومی وحدت صرف اس کلمہ سے وابستہ تھی، عربی، مصری، شامی، ترکی اور ہندی چینی کی قسمیں صرف شجاعت اور تعارف کے لیے تھیں اور کچھ نہیں، جنوں اقبال مرحومؒ۔

درویش خدا مست نہ شرتی ہے نہ غربی ● مگر میرا نہ دلی نہ صفا ہاں نہ سر قدا!

مگر آج دوسری قوموں کی دیکھو۔ کاریوں اور مسلسل کوششوں نے پھر ان کو نسلی اور لسانی اور وطنی قومیتوں میں بانٹ دیا، وہ قوم جس کا شعار غیروں سے بھی خود دور گزار داریاں تھا اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے اپنے بڑے بڑے حق کو چھوڑ دیتی تھی، آج اس کے بہت سے افراد راڈ راڈی حقیر و ذلیل خواہشات کے پیچھے بڑے بڑے قتل کو قربان کر دیتے ہیں، یہی وہ اغراض و احوال کا اختلاف ہے جو قوم و ملت کے لیے منحوس اور اس دنیا میں فتنہ عذاب ہے۔

اس جگہ یہ سمجھ لینا بھی فرض ہے کہ اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں جو قرآن و ملت کے

صحبت بھی کرتے رہیں، عموماً انسان دنیا میں کسی سزا سے بچنے کے لیے انہیں تین ذرائع کا استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ملادیا کہ سزا سے بچانے والا نہ کوئی دوست عزیز ہو سکتا ہے نہ کسی کی سفارش بغیر اذن الہی چل سکتی ہے اور نہ کوئی مال قبول ہو سکتا ہے خواہ سارے جہان کا مال اسکے قبضے میں ہو اور وہ سب سزا سے بچنے کا فدیہ بنانا چاہے جب بھی اسے قبول نہ کیا جائے گا، ان تینوں آجوں کا حاصل مسلمانوں کو برے ماحول اور بری صحبت سے بچانا ہے جو انسان کے لیے سم قاتل ہے، اسی لیے بچوں کے مربیوں کا فرض ہے کہ بچوں کو ایسے ماحول اور سوسائٹی سے بچانے میں پوری کوشش کریں۔

[illegible]

ترجمہ و خلاصہ تفسیر

آپ (سب مسلمانوں کی طرف سے ان مشرکین سے) کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا (تمہاری مرضی کے موافق) ایسی چیز کی عبادت

کریں کہ نودہ (اس کی عبادت کرنے کی صورت میں) ہم کو نفع پہنچا (نے پر قادر ہو) اور نودہ (اس کی عبادت نہ کرنے کی صورت میں) ہم کو نقصان پہنچا (نے پر قادر ہو) دے (مرا اس سے لہجہ باطل ہیں کہ بعض کو تو اصلاً قدرت نہیں اور جن کو کچھ ہے وہ بالذات نہیں اور معبود میں کم از کم اپنے موافق اور مخالف کو نفع و ضرر پہنچانے کی تو قدرت ہونا چاہیے تو کیا ہم ایسوں کی عبادت کریں) اور کیا (معاذ اللہ) ہم (اسلام سے) اٹلے پھر جاویں بعد اس کے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے (طریق حق کی) عبادت کر دی ہے (اول تو شرک خود ہی قبیح ہے، پھر خصوصاً بعد اختیار اسلام کے تو اور زیادہ فحش ہے ورنہ ہماری تو وہ مثال ہو جاوے) جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں (بہکا کر مار دے) بے پروا کر دیا ہو اور وہ بھٹکا پھرتا ہو (اور) اس کے کچھ ساتھی بھی تھے کہ وہ اس کو ٹھیک راست کی طرف (پکار پکار کر) بلارہے ہیں کہ (اوجھ) ہمارے پاس آ (مگر وہ قایت حیرت سے نہ سمجھتا ہے نہ آتا ہے، حاصل یہ کہ جیسا یہ شخص راہ پر تھا لیکن اپنے راہ واپس رہتا رہے جہاں کو غولان یا پانی کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر بے پروا ہو گیا، اور وہ رہتا اب بھی اس کو راہ پر لاتے ہیں، مگر وہ نہیں آتا، ایسی ہی حالت ہماری ہو جاوے کہ اسلام پر ہو کر اپنے ہادیِ مخیر سے جدا ہوں، اور مصلحتین کے بچہ میں گرفتار ہو کر گرہ ہو جاویں اور وہ ہادیِ مخیر بھی خیرِ خواہی سے دعوتِ اسلام کرتے رہیں اور ہم گمراہی کو نہ چھوڑیں، یعنی کیا ہم تمہاری مرضی پر عمل کر کے اپنی ایسی مثال بنالیں) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ (جب اس مثال سے معلوم ہوا کہ وہ سے بے پروا ہونا برا ہے اور یہ) یعنی بات ہے کہ راہِ راست وہ اللہ ہی کا (تلاش ہونا) راہ ہے (اور وہ اسلام ہے، پس یہیغ اس کا ترک کرنا بے پروا ہونا ہے، پھر ہم کب چھوڑ سکتے ہیں) اور (آپ) کہہ دیجئے کہ ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں) ہم کو (تو) یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے مطیع ہو جاویں پروردگارِ عالم کے (جو محض ہے اسلام میں) اور یہ (حکم ہوا ہے) کہ نماز کی پابندی کرو (جو کہ حید پر ایمان کی ظاہر و علامت ہے) (اور یہ حکم ہوا ہے کہ) اس سے (یعنی اللہ سے) ڈرو (یعنی مخالفت نہ کرو، جس میں سب سے بڑا کہ شرک ہے) اور وہی (اللہ) ہے جس کے پاس تم سب (قیامت کے دن قبروں سے نکل کر حساب کے لیے) جمع کیے جاؤ گے (وہاں شرکین کو اپنے شرک کا خمیازہ پہنکنا پڑے گا) اور وہی (اللہ) ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو باقاعدہ پیدا کیا (جس میں بڑا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے خالق کے وجود اور حید پر استدلال کیا جائے پس یہ بھی تو حید کی ایک دلیل ہے) اور (وہ جو وحش و بیہوش میں حشر یعنی قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دی ہے اس کو بھی کچھ مستحکم سمجھو کیونکہ وہ قدرِ معقولہ کے سامنے اس قدر آسان ہے

کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہو چکا کہ (حشر) تو ہو جائس وہ (حشر) ہو چکے گا اس کا (یہ) کہنا اثر ہے (خالی نہیں جاتا) اور (حشر کے روز) جب کہ صور میں (بگم اٹھی دوسری بار فرشتہ کی) پھونک ماری جائے گی، ساری حکومت (حقیقتاً بھی ظاہراً بھی) خاص اسی (اللہ) کی ہوگی (اور وہ اپنی حکومت سے موعدین و مشرکین کا فیصلہ کرے گا) وہ (اللہ) جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا (پس مشرکین کے اعمال و احوال کا بھی اس کو علم ہے) اور وہی ہے بڑی حکمت والا (اس لیے مناسب مناسب جزاء ہر ایک کو دے گا اور وہی ہے) پوری خبر رکھنے والا (اس لیے کسی امر کا افشاء اس سے ممکن نہیں)۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ آزر (نام) سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بیشک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو (جو اس اعتقاد میں تیرے شریک ہیں) صریح ظلمی میں دیکھ رہا ہوں (اور ستاروں کے حلق آگے گھٹکوائے گی، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا صوف نظر کے ساتھ مصوف ہونا کہ قائل و ملامتوں سے اس کا تعلق ہے فرما تے ہے) اور ہم نے ایسی ہی (کامل) طور پر ابراہیم (علیہ السلام) کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات (چشم معرفت) دکھلائیں، تاکہ وہ (خالق کی ذات و صفات کے) عارف ہو جاویں اور تاکہ (ازدیاد معرفت سے) کامل یقین کرنے والوں سے ہو جاویں (آگے ستاروں کے حلق گھٹکے کہ خبر مناظرہ کا ہے مذکور ہے اور پر کی گھٹکوں تو بتوں کے حلق ہو چکی) پھر (اسی دن یا کسی اور دن) جب سات کی تاریکی ان پر (اسی طرح اور سب پر) چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا (کہ چمک رہا ہے) آپ نے (اپنی قوم سے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ (تمہارے خیال کے موافق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور میرے احوال میں تصرف) ہے (بہت اچھا، اب تمہاری دیر میں حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، چنانچہ تمہوڑے عرصہ کے بعد وہ افق میں جا چھپا) سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا (اور محبت کو لازم اعتقاد ربوبیت سے ہے پس حاصل یہ تھا کہ میں رب نہیں سمجھتا) پھر (اسی شب میں یا کسی دوسری شب میں) جب چاند کو دیکھا (کہ) چمکتا ہوا (کھلا ہے) تو (پہلے ہی کی طرح) فرمایا کہ (تمہارے خیال کے موافق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور صرف فی الاحوال) ہے (بہتر، اب تمہاری دیر میں اس کی کیفیت بھی دیکھنا چنانچہ وہ بھی غروب ہو گیا) سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب (حقیقی) ہدایت نہ کرتا رہے (جیسا کہ اب تک ہدایت کرتا رہتا ہے) تو میں بھی (تمہاری طرح) گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر (یعنی اگر چاند کا قصہ اسی قصہ کو

کب کی شب کا قہابہ تو کسی شب کی صبح کو لوہا گر چاند کا قصہ اسی قصہ کو کب کی شب کا نہ تھا تو قصہ شتر کی شب کی صبح کو کیا اس کے علاوہ کسی اور شب کی صبح کو جب آفتاب دیکھا (کہ بڑی آب و تاب سے) چمکنا ہوا (نکلا ہے) تو (پہلی دو پار کی طرح پھر) فرمایا کہ (تمہارے خیال کے موافق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور تصرف فی الاموال) ہے (اور) یہ تو سب (مذکورہ ستاروں) میں بڑا ہے (اس پر خاتمہ کلام کا ہو جاوے گا، اگر اس کی مراد بیت باطل ہوگئی تو چھوٹوں کی بدرجہ اولیٰ باطل ہو جاوے گی، غرض شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا) سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیچک میں تمہارے شرک سے بیزار (اور نفور) ہوں (یعنی عبادت ظاہر کرتا ہوں، اعتقاداً تو ہمیشہ سے بیزاری تھی) میں (سب طرح سے) ں سے) یکسو ہو کر اپنا رخ (ظاہر کا اور دل کا) اس (ذات) کی طرف (کرتا تم سے ظاہر) کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں (تمہاری طرح) شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں (نہ اعتقاداً نہ قولاً نہ عملاً) اور ان سے ان کی قوم نے (بیہودہ) حجت کرنا شروع کی (وہ یہ کہ رسم قدیم ہے وَجَعَلْنَا آدَمَ نَا لَهَا عَلَیْہِیْنِ اور معبودان باطلہ کے انکار پر بھی ڈرایا کہ کبھی تم کو یہ کسی آفت میں نہ پہنچا دیں، کما یصل علیہ الجواب جملہ الامناف الخ) آپ نے (پہلی بات کے جواب میں تو یہ) فرمایا کہ کیا تم اللہ (کی توحید) کے معاملہ میں مجھ سے (باطل) حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو (استدلال صحیح کا) طریقہ بتا دیا ہے (جس کو میں تمہارے مدعو میں پیش کر چکا ہوں، اور محض رسم قدیم ہونا اس استدلال کا جواب نہیں ہو سکتا، پھر اس سے احتجاج تمہارے لیے بیکار اور میرے نزدیک غیر قابل التفات) اور (دوسری بات کے جواب میں یہ فرمایا کہ) میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ (استحقاق عبادت میں) شریک بنائے ہوئے ہو نہیں ڈرتا (کہ وہ مجھ کو کوئی صدمہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ان میں خود صلیب قدرت ہی مفقود ہے اور اگر کسی چیز میں ہو بھی تو استحکال قدرت مفقود ہے) ہاں لیکن اگر میرا یہ وردگار ہی کوئی امر چاہے (تو وہ دوسری بات ہے وہ ہو جاوے گی لیکن اس سے اللہ و ارباب باطلہ کی قدرت کا ثبوت یا ان سے خوف کی ضرورت کب لازم آئی اور) میرا پوروں گار (جس طرح قادر مطلق ہے جیسا ان اشیاء سے معلوم ہوا اسی طرح وہ) ہر چیز کو اپنے (احاطہ) علم میں (بھی) گھیرے ہوئے ہے (غرض قدرت و علم دونوں اسی کے ساتھ محض ہیں، اور تمہارے اللہ کو نہ قدرت ہے نہ علم ہے) کیا تم (مننے ہو اور) پھر (بھی) خیال نہیں کرتے اور (جس طرح میرے منڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے معبود علم و قدرت سے محض محض ہیں، اسی طرح یہ بات بھی تو ہے کہ میں نے کوئی کام ڈرنا کیا بھی تو نہیں

تو پھر) میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے (اللہ تعالیٰ کے ساتھ استحقاق عبادت اور اعتقاد ربوبیت میں) شریک بنایا ہے، حالانکہ (تم کو ڈرنا چاہیے دو وجہ سے، اول تم نے ڈرنا کام یعنی شرک کیا ہے، جس پر عذاب مرتب ہوتا ہے، دوسرے خدا کا عالم اور قادر ہونا معلوم ہو چکا ہے مگر تم اس بات (کو ہال) سے نہیں ڈرتے تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن (کے معبود ہونے) پر اللہ تعالیٰ نے تم کو کوئی دلیل (تفصیلاً معنی) نازل نہیں فرمائی (مطلب یہ کہ ڈرنا چاہیے تم کو پھر الٹا سمجھ کو ڈراتے ہو) سو (بعد اس تقریر کے انصاف سے سوچ کر تلاء کہ ان دو (ذکر وہ) جماعتوں میں سے) (یعنی مشرکین و مومنین میں سے) ان کا (یعنی اس کا کہ اس پر خوف واقع نہ ہو) زیادہ مستحق کون ہے (اور خوف بھی وہ جو واقع میں قابل اعتبار ہے، یعنی آخرت کا) اگر تم (کچھ) خبر رکھتے ہو۔ جو لوگ (اللہ پر) ایمان رکھتے ہیں اور اپنے (اس) ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے (قیامت میں) ان سے اور دوسری (دنیا میں) کراہ (راست) پر چل رہے ہیں (اور وہ صرف مومنین ہیں بخلاف مشرکین کے کہ وہ بالحق بالفسق و بغاوت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ خدا کے قائل ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں جس سے ایمان شرعی حقیقی ہو جاتا ہے، جب مومنین قابل ان ہیں سو اس صورت میں خود تم ڈرو نہ کہ مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ نہ تمہارے اکہہ ڈرنے کے قابل نہ میں نے کوئی ڈرنا کام کیا اور نہ دنیا کا خوف قابل اعتبار، اور تمہاری حالت تینوں اعتبار سے محل خوف ہے)۔

آیت: ۷۱-۷۲-۷۳: میں بھی شرک کے ابطال اور

تلخیص معارف و مسائل

توحید و آخرت کے اثبات کا مضمون ہے اگلی آجوں میں دعوت حق ایک خاص اعزاز میں فرمائی گئی ہے جو طبی طور پر اہل عرب کے لیے دلچسپی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جد امجد ہیں، سارا عرب ان کی تقسیم پر خلق چلا آ رہا ہے ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر کیا گیا ہے جہاں انہوں نے بت پرستی اور نجوم پرستی کے خلاف اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا اور پھر سب کو توحید کا سبق دیا تھا، مشہور ہے کہ آذران کے والد کا نام ہے، اکثر مومنین نے ان کا نام تاریخ بتایا ہے اور آذران کا لقب ہے، امام رازی اور طائے سلف میں سے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ان کے والد کا نام تاریخ اور چچا کا نام آذر ہے، اور چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے، زرقانی نے شرح مواہب میں اس کے کئی شواہد بھی نقل کئے ہیں، معلوم ہوا کہ اصلاح کا کام اور ایمان کی دعوت اپنے گھر اور اپنے خاندان سے شروع کرنی چاہئے

یہی سنت انبیاء ہے پیغمبر ﷺ کو بھی اسی کا حکم ہوا ہے وائلو عشیرتک الاقرین۔

دوقومی نظریہ کا صحیح مفہوم | اِنّی اُرّوٰک و قوٰمک : اس میں اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنی مشرک برادری سے قطع تعلق کر کے ادا کی، اور اپنے عمل سے متلادیا کہ مسلمہ قومیت مدفعۃً اسلام سے قائم ہوتی ہے جیسی اور قومی قومیں اگر اس سے متصادم ہوں تو وہ سب چھوڑ دینے کے قابل ہیں، قرآن کریم نے اس واقعہ کو ذکر کر کے آنے والی امتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں ارشاد ہے قد کانت لکم امۃ حسنۃ ابراہیم والذین معہ اذکالوا القومہم انہم آء منکم ومما یصلون من ذون اللہ (سورہ ممتدہ، آیت: ۳) معلوم ہوا کہ یہ دوقومی نظریہ ہیں، جس کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، امت محمدیہ اور دوسری تمام امتوں نے حسب ہدایت یہی طریق اختیار کیا، اور عام طور پر مسلمانوں میں قومیت اسلام معروف ہوئی۔

جمہور اہل عرب کے سفر میں پیغمبر علیہ السلام سے ایک قافلہ ملا، آپؐ نے پوچھا کہ تم کس قوم سے ہو؟ عرب کے ساتھ دستہ کے مطابق کسی قبیلہ یا خاندان کا نام لینے کے بجائے حجاب میں کہتے تھے قوم مسلمانوں (بکھاری) اس میں مسلمان کہہ کر اس حقیقی قومیت کو متلادیا جو دنیا سے لے کر آخرت تک چلتے ہوئے ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برادری اور ان کے باپ دوہرے مشرک میں جلتا تھے، بت پرستی اور نجوم پرستی اسی لیے انہی دونوں مسلمانوں پر اپنے باپ اور اپنی قوم سے متاثرہ کیا۔

آیت: ۷۵: میں بلور تمہید کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص شان اور علم و بصیرت میں اعلیٰ مقام کا ذکر فرمایا، اسی کا نتیجہ تھا جو بعد کی آیات میں ایک عجیب طرح کے متاثرہ کی شکل میں اس طرح مذکور ہوئے۔

اس واقعہ متاثرہ میں آپؐ نے پیغمبرانہ حکمت و موعظت سے کام لے کر یکبارگی ان کی نجوم پرستی کو فساد یا گمراہی نہیں فرمایا، بلکہ ایک اعجاز قائم کیا جس سے ہر ذی عقل انسان کا قلب و دماغ خود متاثر ہو کر حقیقت کو پہچان لے، معلوم ہوا کہ تبلیغ و دعوت میں حکمت و تدبیر سے کام لینا چاہئے، یہی سنت انبیاء ہے۔

آیت: ۷۸، اور ۷۹: کا حاصل یہ ہے کہ جو خود اپنے وجود میں دوسروں کی محتاج ہیں اور ہر وقت ہر آن عروج و زوال اور طلوع و غروب کے تغیرات میں گمراہی ہوئی ہیں تب نہیں ہو سکتی ہیں،

بلکہ ہم سب کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور انہیں پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس لیے میں نے اپنا رخ تمہارے سب خود تراشیدہ بتوں اور تعمیرات اور تاثرات میں مگرے ہوئے ستاروں سے پھیر کر صرف ایک خدائے وحدہ لا شریک کی طرف کر لیا ہے اور تمہاری طرح شرکین میں سے نہیں ہوں۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پیاروں کے طلوع و غروب اور درمیانی حالات و کیفیات میں سے صرف خرو و ب کو استدلال میں پیش کیا ہے کیوں کہ ان کا غروب عوام کی نظروں میں ایک طرح سے ان کا زوال سمجھا جاتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا عام طرز استدلال وہ ہوتا ہے جو عوام کے ذہنوں پر اثر انداز ہو، وہ فلسفیانہ حقائق کے پیچھے زیادہ نہیں ہوتے۔

مبلغین کے لیے چند ہدایات | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز مناظرہ میں علماء و مبلغین کے لیے چند ہدایات حاصل ہونیں، اول یہ کہ قوموں کی اصلاح و تبلیغ میں نہ ہر جگہ سختی مناسب ہے نہ ہر جگہ نرمی، بلکہ ہر ایک کا ایک موقع اور حد ہے چنانچہ بت پرستی کے معاملہ میں آپ سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں کیونکہ انکی گمراہی مشاہد ہے، برخلاف نجوم پرستی کے کہ ایک خاص تدبیر سے معاملے کی حقیقت کو قوم کے ذہن میں فرمایا کیونکہ سیاروں کا پے پس ہونا اتنا واضح نہیں تھا، اس سے معلوم ہوا کہ جو غلطی اور گمراہی عام نظروں میں واضح نہ ہو تو عالم اور مبلغ کو چاہئے کہ تشدد کے بجائے ان کے شبہات کو دور کرنے کی تدبیر کرے، دوسرے یہ کہ آپ نے قوم کو حکیمانہ انداز سے صریح خطاب سے پرہیز فرمایا، تاکہ وہ ضد پر نہ آجائیں، اس سے معلوم ہوا کہ مصلح اور مبلغ کا صرف یہ کام نہیں کہ حق بات کو جس طرح چاہے کہہ ڈالے بلکہ اس پر لازم ہے کہ مؤثر انداز سے کہے۔

آیت ۸۴: حدیث میں ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ مبہم گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنی جان پر بذریعہ گناہ کے ظلم نہیں کیا تو پھر ہماری نجات کی کیا سبیل ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تم نے آیت کا مفہوم سمجھ نہیں سبھا آیت میں مرا: شرک ہے جیسا کہ ارشاد باری میں ہے "اِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ"۔

آیت میں "بظلم" مگرہ ہے، جس سے مراد ہر قسم کا شرک ہے، مراد آیت کی یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان میں کسی قسم کا شرک ملا دے یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کمال کے ساتھ ماننے کے باوجود

جزاویٰ اسی طرح (عامی عادت ہے کہ) ہم نیک کام کرنے والوں کو (مناسب) جزا دیا کرتے ہیں اور نیز (ہم نے طریق حق کی ہدایت کی) ذکر کیا (علیہ السلام) کو اور (ان کے صاحبزادہ) یحییٰ (علیہ السلام) کو اور یسعی (علیہ السلام) کو (اور یہ سب (حضرات) پر بے شکائت لوگوں میں تھے اور نیز (ہم نے طریق حق کی ہدایت کی) اسطیل (علیہ السلام) کو اور یسعی (علیہ السلام) کو اور یونس (علیہ السلام) اور لوط (علیہ السلام) کو اور (ان میں سے) ہر ایک کو (ان زمانوں کے) تمام جہان والوں پر (نبوت سے) ہم نے فضیلت دی اور نیز ان (حضرات مذکورین) کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولادوں کو اور کچھ بھائیوں کو، (طریق حق کی ہم نے ہدایت کی) اور ہم نے ان (سب) کو راہ راست (یعنی دین حق) کی ہدایت کی (اور وہ دین جس کی ان سب کو ہدایت ہوئی تھی) اللہ کی (جانب سے جو) ہدایت (ہوتی ہے) وہ یحییٰ (دین) ہے، اپنے بندوں میں سے اس کی ہدایت جس کو چاہے (یعنی منزل پر پہنچانے کی صورت میں) کرتا ہے (چنانچہ اب جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اسی کی ہدایت، اس معنی سے ہوئی کہ ان کو صحیح راستہ دکھایا، پھر منزل پر پہنچایا نہ پہنچانا کا کام ہے مگر ان سے بعض نے اس کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا) اور (شرک اس قدر ناپسند چیز ہے کہ غیر انبیاء تو کس شمار میں ہیں) اگر فرضاً یہ حضرات (انبیاء مذکورین) بھی (نہو ہلاک) شرک کرتے تو جو کچھ یہ (نیک) اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو جاتے (آ کے مسئلہ نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ) یہ (جتنے مذکور ہوئے) ایسے تھے کہ ہم نے ان (کے مجموعہ) کو کتاب (آسمانی) اور حکمت (کے علوم) اور نبوت عطا کی تھی (تو نبوت امر عجیب نہیں جو یہ کافر لوگ آپ کے منکر ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر موجود ہیں) سوا کر (ظہیر موجود ہونے پر بھی) یہ لوگ (آپ کی) نبوت کا انکار کریں تو (آپ غم نہ کیجئے کیونکہ) ہم نے اس کے (ماننے کے) لیے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیے ہیں (یعنی مہاجرین و انصار) جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ (اور ہم جو غم نہ کرنے کو اور صبر کرنے کو کہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ سب انبیاء نے ایسا ہی کیا ہے چنانچہ) یہ حضرات (مذکورین) ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے (اس صبر کی) ہدایت کی تھی سو (اس باب میں) آپ بھی انہیں کے طریق (صبر) پر چلے (چونکہ آپ کو بھی اس کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ ان سے آپ کو تلخ نہ کوئی ضرر ہے جس کی وجہ سے غم اور بے صبری ہو اور اس مضمون کے اظہار کے واسطے ان سے تلخ کے وقت) آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تم سے (اس تلخ قرآن) پر کچھ معاوضہ نہیں چاہتا (جس کے ملنے سے تلخ اور نہ ملنے سے ضرر ہو، بے فرض صحت کرتا ہوں) یہ (قرآن) تو صرف تمام جہانوں کے واسطے ایک صحت ہے

(جس کو ماننے سے تمہارا ہی نسخ اور نہ ماننے سے تمہارا ہی تھکان ہے)

آیت: ۸۳: مناظرہ میں حق یہ ہمارا ہی انعام ہے کہ ان کو کچھ نظریہ عطا کیا پھر اس کے واضح دلائل دکھا دیے۔

تخصیص معارف ومسائل

معلوم ہوا کہ کسی کو اپنی عقل و فہم یا تقریر اور زور خطابت پر ناز نہ ہونا چاہئے، بغیر امداد فہمی و معانت الہی کے کسی کا بیڑا پار نہیں ہوتا۔

لَوْ لَعَنَ قَوْمٌ مِّنْ نَّشْأَةٍ: اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چودے عالم میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں خاص عزت و مقام عطا ہوا، کہ یہودی، نصرانی، مسلمان، بدعت مت وغیرہ سب ان کے تقدس کے قائل ہیں، یہ بھی ہمارا ہی انعام و فضل ہے کسی کے کسب و اكتساب کا اس میں دخل نہیں۔

اس کے بعد کی آیتوں میں سولہ انبیاء کرام کی فہرست شہر کی گئی ہے، جن میں سے بعض تو آپ کے باوجود جدا ہیں اور اکثر ان کی اولاد ہیں، اور بعض ان کے بھائی بھیجے ہیں، ان آیتوں میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے باپ، برادر اور وطن کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات عالیہ سے پہلے دنیا میں بھی ان کو اپنی برادری سے ہجر برادر اور وطن سے ہجر وطن عطا فرمایا، اور یہ شرف عظیم عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے گئے، وہ سب ان کی اولاد میں ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ عزت و ذلت اور نجات و عذاب کا اصل مدار انسان کے اپنے ذاتی اعمال پر ہے لیکن آباء و اجداد میں کسی نئی، بدی کا ہونا یا اولاد میں عطا عطا کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے اور اس سے بھی انسان کو قانع نہ ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ لفظ ذریت، پوتوں اور نواسوں دونوں کو شامل ہے، نیز عرف میں چچا کو باپ اور بھتیجے کو بیٹا کہنا بہت ہی متعارف ہے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا نام لے کر اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔

مشرکین مکہ کو یہ آیت سنا کر یہ ہلاکت کرنا مقصود ہے کہ تم وغیرہ کی بات نہیں مانتے تو وہ کہو جن کو تم سب بھی بڑا مانتے ہو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان وہ سب بھی تو یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ عقل و ہدایت صرف ایک ذات حق تعالیٰ کی ہے۔ تم لوگ اپنے مسلمات کے دوسے بھی حرام ہو۔

آیت: ۸۹: میں یہی مضمون ارشاد فرما کر وغیرہ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ غم نہ کریں کیونکہ ہم

نے آپ کی دعوت و ہدایت کو ماننے کے لیے ایک بڑی قوم کو مقدر کر رکھا ہے، وہ کفر و انکار کے پاس نہ جائیں گے، اس میں عہد مبارک کے موجودین مہاجرین و انصار سے بے کرم قیامت تک آنے والے مسلمان داخل ہیں، یہ آیت ان سب کے لیے مایہ نقر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے اللھم اجعلنا منھم واحشرنا فی ذمیرھم، (آمین)

آخری آیت میں ایک ہدایت تو اہل عرب اور تمام امت کو یہ ہے کہ تقلید آبائی کی وہم پرستی کو چھوڑیں اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ بزرگوں کا اظہار کریں، دوسری ہدایت خود بخیر وہو کو ہے کہ آپ بھی انہیں انبیاء سابقین کا طریق (اسول دین، توحید رسالت، آخرت میں اختیار کریں۔ چنانچہ بخیر علیہ السلام کا مضمون یہ تھا کہ جب تک آپ کو بذریعہ وحی کوئی خاص ہدایت نہ آئی تھی تو آپ فروغی معاملات میں بھی پچھلے انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کار پر چلتے تھے (مطہری وغیرہ) پھر آپ کو ایسے اعلان کا حکم دیا گیا جو تمام انبیاء سابقین کرتے چلے آئے ہیں وہ یہ کہہ قل لا استعلمکم علیہ اجر الا انکم تعلیم وتلخیر کوئی معاوضہ نہ لینا تمام انبیاء علیہم السلام میں ہمیشہ مشترک تھا آیا ہے، اور تبلیغ کے موثر ہونے میں اس کا بڑا دخل ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرَةً إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ سُلْطَانٍ فَهِيَ الْكُتُبُ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ
مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُمْ وَلِيُخَرِّجَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ نَزَّلْنَا فِي الْخَمْرِ وَالْيَعْلُونَ • وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ
وَلِيُخَرِّجَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَنْ حَوْلَهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ •
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ
أَنْزَلَ اللَّهُ • وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الْأُمْلَاءُ فِي غَرْبِ التَّوْبِ وَالْمَلَائِكَةُ بِأَوَّلِ آيَاتِهِمْ • الْخَبْرُ الْكَبِيرُ • الْخَبْرُ
يُخَرِّجُونَ مَدَائِبَ الْهَوَىٰ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ • وَلَقَدْ
جَعَلْنَاكُمْ قُلُوبًا فَتَأْمَنُكُمْ أُولَ الْأَوَّلِ مَرَّةً وَتَرْتَمُونَ • مَا حَوْلَكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ • وَمَا كُنْزُكُمْ
الَّذِينَ رَضِيتُمْ آلَهُمْ مِنْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَحَكَّمْتُمْ بَيْنَكُمْ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ •

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اور ان (مکر) لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی، ویسی قدر نہ پہچانی جب کہ (منہ بھر کر) یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے

کسی بشر پر کوئی چیز (یعنی کوئی کتاب) ابھی نازل نہیں کی (یہ) کہنا قدر شامی اس لیے ہے کہ اس سے مسئلہ نبوت کا انکار لازم آتا ہے، اور نبوت کا منکر اللہ تعالیٰ کے مکتذب کرتا ہے، اور تصدیق حق واجب ہے، پس اس میں قدر شامی واجب میں اغفال ہوا، یہ تو تحقیق جواب تھا، اور اثر امی مسکت جواب دینے کے لیے) آپ (ان سے) یہ کہتے کہ (یہ تو تلاؤ کہ) وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ (علیہ السلام) لائے تھے (یعنی توریت جس کو تم بھی مانتے ہو) جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ (خود غسل) نور (کے واضح) ہے اور (جن کی ہدایت کے لیے وہ آئی تھی ان) لوگوں کے لیے وہ (بوجہ بیان شرائع کے ذریعہ) ہدایت ہے جس کو تم نے (اپنی اغراض نفسانیہ کے لیے) حشر اور اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن (میں جتنے اوراق کو چاہا ان) کو ظاہر کر دیتے ہو (جس میں تمہارے مطلب کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی) اور بہت سی باتوں کو (جواپنے مطلب کے خلاف ہیں، یعنی جن اوراق میں وہ لکھی ہوئی ہیں ان کو) چھپاتے ہو اور (اس کتاب کی بدولت) تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم دی گئیں جن کو (قل کتاب ملے کے) نہ تم (یعنی قوم بنی اسرائیل جو کہ وقت نزول آیت موجود تھی) جانتے تھے اور نہ تمہارے (قریب سلسلہ کے) بڑے (جانتے تھے) مطلب یہ کہ جس توریت کی حالت یہ ہے کہ اس کو تلاؤ تو تم مانتے ہو، دوسرے بوجہ نور و ہدائی ہونے کے ماننے کے قابل بھی ہے، تیسرے ہر وقت تمہارے استعمال میں ہے گو وہ استعمال شرمناک ہے، لیکن اس کی وجہ سے گنجائش انکار تو نہیں رہی، چوتھے تمہارے حق میں وہ بڑی نعمت اور منت کی چیز ہے، اسی کی بدولت عالم بنے بیٹھے ہو، اس حیثیت سے بھی اس میں گنجائش انکار نہیں، یہ تلاؤ کہ اس کو کس نے نازل کیا ہے اور چونکہ اس سوال کا جواب دینا دشمن ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے سوا کوئی جواب نہ دیتے، اس لیے خود ہی جواب دینے کے لیے حضور کو حکم ہے کہ) آپ (دعویٰ) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے (کتاب مذکور کو) نازل فرمایا ہے (اور اس سے ان کا دعویٰ عام باطل ہو گیا) پھر (یہ جواب سنا کر) ان کو ان کے محفل میں بیہوشی کے ساتھ لٹک رہے دیکھئے (یعنی آپ کا منصبی کام ختم ہو گیا، سنا میں تو آپ مگر میں نہ پڑیں ہم آپ ہی سمجھ لیں گے) اور (جس طرح توریت ہماری نازل کی ہوئی کتاب تھی اسی طرح) یہ (قرآن) بھی (جس کی مکتذب یہود کے قول مذکور سے اصل مقصود ہے) ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے (آپ پر) نازل کیا ہے جو بڑی (خبر و) برکت والی ہے (چنانچہ اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا موجب فلاح و نفع داریں ہے اور اپنے سے پہلے (نازل شدہ) کتابوں (کے متول من اللہ ہونے) کی تصدیق کرنے والی ہے (سو ہم نے اس قرآن کو نفع ظائف اور تصدیق کتب الہیہ کے لیے نازل فرمایا) اور (اس لیے نازل فرما

یا کہ) تاکہ آپ (اس کے ذریعہ سے) مکہ والوں کو اور اس پاس والوں کو (خصوصیت کے ساتھ عذاب الہی سے جو کہ مخالفت پر ہوگا) ڈراویں (اور یوں انداز عام بھی کریں) لَیْسَ یُکُونُ لِلْعَافِلِیْنَ فَلَیْئُوا (اور آپ کے انداز کے بعد کو سب ایمان نہ لادیں لیکن) جو لوگ آخرت کا (پہرا) یقین رکھتے ہیں (جس سے عذاب کا اندیشہ ہو جائے اور اس سے بچنے کی فکر پڑ جائے اور ہمیشہ طلب طریق نجات اور قسین حق کی دھن لگ جائے خواہ کسی دلیل نقلی سے یا تجویز عقلی سے) (ایسے لوگ (تو) اس (قرآن) پر ایمان لے (دی) آتے ہیں اور (ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس کے اعمال کے بھی پابند ہوتے ہیں، کیونکہ عذاب سے نجات کامل مجموعہ پر موقوف ہے، چنانچہ) وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں (اور جب اس عبادت پر جو کہ ہر روز پانچ بار کر اور شاق ہے مداومت کرتے ہیں تو دوسری عبادت کہ جو کہ گاہ گاہ اور کل ہیں بدرجہ اولیٰ پابند ہوں گے، حاصل یہ کہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی فکر نہ کیجئے جو اپنا بھلا چاہیں گے مان لیں گے، جو نہ چاہیں گے نہ مانیں گے آپ اپنا کام کیجئے) اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے (اور مطلق نبوت یا خاص نبوت کا منکر ہو، جیسا اوپر بعض کا قول آیا ہے، مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْ بَشَرٍ اور بعض کا قول تھا أَنْزَلَ اللَّهُ بَشَرًا مِّنْ سُلَاسٍ) یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی (جیسے سیلہ وغیرہ) اور (اسی طرح اس سے بھی زیادہ ظالم کون ہوگا) جو شخص کہ یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے (حبِ دینی رسول اللہؐ) نازل کیا ہے اسی طرح کام میں بھی لاتا (کر دکھا) ہوں (جیسا حضرت یا مہدیؑ مذکور کہتا تھا، غرض یہ سب لوگ بڑے ظالم ہیں) اور (ظالموں کا حال یہ ہے کہ اگر آپؐ (ان کو) اس وقت دیکھیں (تو بڑا ہولناک منظر دکھائی دے) جب کہ یہ ظالم لوگ (جن کا ذکر ہوا) موت کی (روحانی) سختیوں میں (گرفتار) ہوں گے اور (موت کے) فرشتے (جو ملک الموت کے احوان ہیں، ان کی روح نکالنے کے واسطے ان کی طرف) اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے (اور شدت کے ظاہر کرنے کو یوں کہتے جاتے ہوں گے کہ) ہاں (جلدی) اپنی جانیں نکالو (کہاں بچاتے پھرتے تھے، دیکھو) آج (مرنے کے ساتھ ہی) تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی (یعنی جس میں تکلیف جسانی بھی ہو اور ذلت روحانی بھی ہو) اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مذمہ جموٹی (جموٹی) باتیں کہتے تھے (جیسے مَا أَنْزَلَ اللَّهُ اور تُوْجِیْ بِہِیْ اور مَا أَنْزَلَ وَغیرہا) اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات (کے قبول کرنے) سے (جو کہ رعبِ ہدایت تھی) تکبر کرتے تھے، (یہ کیفیت تو موت کے وقت ہوگی) اور (جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے) تم ہمارے پاس (یا مددگار سے) تنہا تنہا (ہو کر) آگئے (اور اس

حالت سے آئے) جس طرح ہم نے اول بار (دنیا میں) تم کو پیدا کیا تھا (کہ نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا) اور جو کچھ ہم نے تم کو (دنیا میں ساز و سامان) دیا تھا، (جس پر تم بھولے بیٹھے تھے) اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے (ساتھ کچھ نہ لائے، مطلب یہ کہ مال و دولت کے مجرور پر نہ رہنا، یہ سب یہاں ہی رہ جاوے گا) اور (تم میں جو بعض کو اپنے باطل معبودوں کی شفاعت کا مجرور تھا سو) ہم تو تمہارے ہمراہ (اس وقت) تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے (جس سے ثابت ہوا کہ واقع میں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں) جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں (ہمارے) شریک ہیں (کہ تمہارا جو معاملہ عبادت ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہی ان کے ساتھ ہوتا تھا) واقعی تمہارے (لوہان کے) آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا (کہ آج تم ان سے بیزار اور وہ تم سے بیزار، شفاعت کیا کریں گے) اور وہ تمہارا دعویٰ (جو مذکور ہوا) تم سے گیا گذرا ہوا (کچھ کام کا نہ نکلا تو اب پوری پوری مصیبت پڑے گی)

آیت: ۹۱: ما انزل اللہ علیٰ بشر من شئی: اگر تلخیص معارف و مسائل | اس کے قائل مکہ کے بت پرست ہیں (ابن کثیر) تو معاملہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کتاب و نبی کے قائل نہ تھے اور اگر یہود ہیں، جیسا کہ دیگر مفسرین نے اختیار فرمایا (سلسلہ کلام بظاہر اسی کی تائید کرتا ہے) تو پھر ان کا یہ کہنا محض خسرو اور جنجلاہٹ کا نتیجہ تھا، جو خود ان کے مذہب کے خلاف تھا، چنانچہ خود یہود نے اس قائل شخص سے ناراض ہو کر اسے مذہبی پیشوا کی سے ہٹا دیا تھا (بنوی)

قراطیس قرطاس کی جمع ہے متفرق کا ضد ورق، مقصد یہ تھا کہ جب چاہا اور میان سے نکال دیا اور اس کے مضمرات سے انکار کر دیا جیسے تورات کی وہ آیات جو پیغمبر آخر الزماں کی علامات و صفات کے متعلق تھیں، نکال دیو غُلغُلَتُمْ مَا لَمْ نَعْلَمُوا یعنی قرآن کریم کے ذریعہ تمہیں تورات و انجیل سے زائد بھی علم دیا گیا، تورات و انجیل کے بعد قرآن نازل کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ یہ دونوں کتابیں تو بنی اسرائیل کے لیے بھیجی گئی تھیں ان کی دوسری شاخ بنی اسماعیل جو عرب کہلاتے ہیں اور ام القرئی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے کوئی خاص پیغمبر اور کتاب اب تک نہیں آئی تھی، اب یہ قرآن ان کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے لیے عموماً نازل کیا گیا ہے۔

مکہ کو قرآن نے ام القرئی یعنی تمام شہروں اور بستیوں کی جڑ اس لیے کہا کہ تاریخی روایات کے مطابق ابتداء آفریش میں پیدا ہونے والی زمین کی ابتداء یہیں سے ہوئی ہے، نیز یہ کہ سارے عالم کا قبلہ اور

ایسی ذات کی جو کقادر (مطلق) ہے (کس طرح حرکت پیدا کرنے پر اس کی قدرت ہے اور بڑے علم والا ہے (کس کی رفتار کی مصلحتیں اور حکمتیں جانتا تھا اس لیے اس خاص طرح پر غمخوار کیا) اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہارے (قائد کے) لیے ستاروں کو پیدا کیا (اور وہ قائد یہ ہے) تاکہ تم ان کے ذریعہ سے (رات کے) اندھیروں میں خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو، پیچک ہم نے (یہ) دلائل (توحید و انفصام کے) خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں (اور گوہر پیچک کے سب کو مگر تفسیر) ان (عی) لوگوں کے لیے (ہوں گے) جو (بھلے برے کی کچھ) خبر رکھتے ہیں (کیونکہ غور ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں) اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تم (سب) کو (اصل میں) ایک شخص سے (کہ آدم علیہ السلام میں) پیدا کیا پھر (آگے تو اللہ وصال کا اس طرح سلسلہ جاری چلا آ رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے مرتبہ مادہ میں) ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے، (یعنی ماں کا رحم) اور ایک جگہ سیدہ بننے کی (یعنی باپ کی پشت) تو رب تعالیٰ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ (پیچک ہم نے (یہ) دلائل (بھی) توحید و انفصام کے) خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں (عام طور پر مگر ان کا تلخ بھی مثل سابق) ان (عی) لوگوں کے لیے (ہوگا) جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں (یہ تفصیل ہوگئی مخرج الفتحی الخ کی)۔ اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے آسمان (کی طرف) سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس (ایک ہی پانی) کے ذریعہ سے ہر قسم کے (رنگ رنگ) نباتات کو (زمین سے) نکالا (ایک ہی پانی ایک ہی مٹی سے اتنی مختلف قسم کی) نباتات جن کے رنگ دیو، ذائقہ، فوائد و عیوہ مختلف ہیں، کس قدر عجیب کرمہ قدرت ہے) پھر ہم نے اس (کوٹیل) سے (جو لول زمین سے نکلتی ہے، جس کو بعض مقامات میں سوئی یا کوٹنی کہتے ہیں اور رنگ میں زرد ہوتی ہے) سبز شاخ نکالی کہ اس (شاخ) سے ہم اوپر تلے مانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں (یہ تو غلوں کی کیفیت ہے، جس کا ذکر اجمالاً قاطع الحب و اقویٰ میں آچکا اور مجھ کے درختوں سے) یعنی ان کے کچے میوے سے خوشے (نکلتے) ہیں جو (مارے بوجھ کے) نیچے کو ٹٹکے جاتے ہیں اور (اسی پانی سے ہم نے) انگوڑوں کے باغ (پیدا کیے) اور زیتون و انار (کے درخت پیدا کیے) جو کہ (بعضے انار اور بعضے زیتون پھل کی شکل و مقدار و رنگ و غیرہ کے اعتبار سے) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور (بعضے) ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے (ذرا) ہر ایک پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے (کہ اس وقت بالکل کچا بد مزہ ناقابل اشخاص ہوتا ہے) اور (پھر) اس کے پکنے کو دیکھو (کہ اس وقت سب اوصاف میں کیسا کامل ہو گیا، یہ بھی خدا کی قدرت کا ظہور ہے) ان (امور) میں (بھی) دلائل (توحید کے موجود) ہیں (اور گویا اعتبار تلخ کے سب کے لیے ہیں

مگر انقاع کے اعتبار سے) ان (عی) لوگوں کے لیے (ہیں) جو ایمان (لانے کی فکر) رکھتے ہیں (یہ) میوں اور پھلوں کا بیان ہوا جن کا ذکر اجمالاً واقعوئی میں آچکا ہے) اور (شرک) لوگوں نے (اپنے اعتقاد میں) شیاطین کو (اپنے) اللہ کا (جس کے صفات و افعال اوپر مذکور ہوئے) شریک قرار دے رکھا ہے (کہ ان کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں اور خدا کے مقابلہ میں ان کے کہنے پر چلتے ہیں) حالانکہ ان لوگوں کو (خود ان کے اقرار کے موافق بھی) خدا (عی) نے پیدا کیا ہے (جب خالق کوئی اور نہیں تو معبود بھی کوئی اور نہ ہونا چاہیے) اور ان (شرکین میں سے بعض) لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں (اپنے اعتقاد میں) محض بلا دلیل تراش رکھی ہیں (جیسے نصاریٰ حضرت مسیح کو اور بعض یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور شرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے) وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ (خدا تعالیٰ کی شان میں) لہجیان کرتے ہیں (یعنی یہ کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کے کوئی اولاد ہو)۔

تلخیص معارف و مسائل | کفار و شرکین کی ہٹ دھرمی اور غفلت اور غریبوں کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے بے مثال علم و قدرت سے بے خبری ہے اس لئے مذکورہ چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے غافل انسان کے اس روگ کا علاج اس طرح فرمایا ہے کہ اپنے وسیع علم اور عظیم قدرت کے چند نمونے اور انسان پر اپنے انعامات اور احسانات کا ایک سلسلہ ذکر فرمایا، جس میں ادنیٰ غور فکر کرنے سے ہر سلیم الفطرت انسان اس بات کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ عظیم الشان کارنامے سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں۔

کاشت کار کا کام اور اس کی ساری کوششوں کا حاصل صرف یہ ہے کہ دانہ اور مٹھلی کی راہ سے موانع اور معترض چیزوں کو دور کر دے یعنی زمین کو مل و فیرہ سے نرم کرنا بھر کھا د پانی دینا باقی اور کام میں کسی انسانی عمل کو دخل نہیں اس لئے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ”الہر ایتم ما تعرون اء نعم نزرعونہ ام نحن الزادعون۔“

فانی یوفی کون جان بوجہ کہ پھر کس طرف بیکے جا رہے ہو فانی الاصحاب یعنی گہری اندھیری کی چادر کو پھاڑ کر صبح کا نکالنے والا، یہ بھی صرف اسی مافوق الادراک ہستی کا کام ہے جو خالق کائنات ہے فانی الاصحاب میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسان دن کے اجالے میں حاصل کرتا ہے رات کی تاریکی میں نہیں ہو سکتی اس کے بعد جعل اللیل مسکناً فرما کر اس طرف اشارہ فرمادیا کہ جس طرح دن کا اجالا ایک عظیم نعمت ہے کہ انسان اس کے ذریعہ دنیا کا سب کاروبار کرتا ہے اسی طرح رات کی تاریکی کو

بھی، برآمدہ جانور بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ دن بھر کا تھکا مائدہ انسان آرام کر کے آئندہ کل پھر نشاط و چستی کے ساتھ کام کر سکے ورنہ فطرت انسانی مسلسل محنت کو برداشت نہیں کر سکتی۔

غور کیجئے کہ اگر ساری دنیا کی حکومتیں اور عوام مل کر بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعہ سونے کا کوئی ایک وقت مقرر کرنا چاہے تو اولاً اس میں دشواریاں ہوتیں ثانیاً اگر سارے انسان کسی معاہدے کے پابند ہو کر ایک معین وقت سویا کرتے تو جانوروں کو اس معاہدے کا پابند کون بناتا، اور وہ کھلے پھرتے تو سونے والے انسانوں اور ان کے سامانوں کا کیا حشر ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی قدرت قاہرہ ہے جس نے جبری طور پر ہر انسان اور ہر جاندار پر ایک ہی وقت میں خیر مسلط کر کے ان بین الاقوامی معاہدوں کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا **لِتُبَارَكِ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**۔

والشمس والقمر حسباً: یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا عمل ہے کہ ان عظیم الشان ثورانی کڑوں اور ان کی حرکات کو مستحکم اور مضبوط اعزاز سے رکھا کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی ان میں کسی ایک سکڑ کا بھی فرق نہیں آتا، یہ اپنے دائرے میں ایک معین رفتار سے چل رہے ہیں، ان کی مشنری کے کسی پرنڈے کے گھسنے اور بدلنے کا سا بقیہ نہیں پڑتا۔

انہوں کی قدرت کے اس مستحکم اور غیر متبدل نظام ہی سے انسان دھوکہ کھا گیا کہ انہیں کو مستقل بالذات بلکہ قصود و محبوب بنا بیٹھا۔ آسمانی کتابیں اور انبیاء و رسل اس کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے نازل ہوئے۔

قرآن کریم کے اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمس بھی ہو سکتا ہے اور قمری بھی دونوں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں یہ دوسری بات ہے کہ عام ان پڑھ دنیا کی سہولت اور ان کو حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لیے اسلامی احکام میں قمری سن و سال استعمال کئے گئے، اور چونکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی احکام سب کا مدار قمری حساب پر ہے اس لئے امت پر فرض ہے کہ وہ حساب کو قائم و باقی رکھے، دوسرے حسابات شمس و غیرہ اگر کسی ضرورت سے اختیار کئے جائیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن قمری حساب کو بالکل نظر انداز کر دینا گناہ عظیم ہے جس سے انسان کو یہ بھی خبر نہ رہے کہ رمضان کب آئے گا اور ذی الحجہ اور محرم کب۔

ذالک تقدیر العزیز العليم: یعنی حیرت انگیز مستحکم نظام حرکات اسی ذات پاک کی قدرت کا کرشمہ ہو سکتا ہے جو مزید یعنی ہر چیز پر غالب اور عظیم بھی ہے

آیت ۹۷: تجربہ شاہد ہے کہ آج اس مشیر کی کڑمانے میں بھی انسان ستاروں کی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہے۔

آیت ۹۸: مستقر اور مستودع کی تعبیر و تفسیر میں اقوال مختلف ہیں یعنی مستودع، ماں کا پیٹ اور مستقر یہ دنیا ہے، یا مستودع قبر ہے اور مستقر دار آخرت وغیرہ گنجائش سب کی ہے قاضی شہر اللہ نے (مظہری) اسی کو ترجیح دی ہے کہ مستقر دار آخرت مقام جنت و دوزخ ہے اور انسان کی ابتداء آفرینش سے آخرت تک جتنے مراحل اور درجات ہیں وہ سب مستودع یعنی چند روزہ قیام کی جگہ ہیں، آیت قرآنی لئلا یکن طبقاً عن طبق سے بھی اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دار آخرت سے پہلے پہلے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے جو ظاہری سکون و قرار کے وقت بھی درحقیقت سفر عمر کے منازل طے کر رہا ہے۔

اس آیت میں ظاہری شپ ٹاپ اور مخلوقات کی نیرنگیوں میں مشغول ہو کر اپنے اصلی مستقرا و رخدا و آخرت سے غافل ہو جانے والے کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں۔

آیت ۹۹: آیت ۹۵ سے لے کر اب تک کے مضامین میں ایک عجیب ترتیب کی رعایت ہے وہ یہ کہ یہاں تین قسم کی کائنات مذکور ہے، سلطیات، طویات، فضائی، بیان شروع کیا سلطیات سے کہ وہ ہم سے اقرب ہیں پھر اکسین سے دو حصے کئے ایک زمین سے اگنے والی نباتات اور درختوں، ہانوں کا، دوسرے حیوانات انسان اور جانوروں کا اول کو مقدم کیا یہ نسبت دوسرے کے ظاہر ہے، اور دوسرے کا معاملہ روح پر موقوف ہے و قیاس ہے۔ پھر فضاء آسمانی کی کائنات کو ذکر کیا، صبح و شام، پھر طویات کو ذکر کیا جس و قدر و نجوم۔ پھر سلطیات کا چوں کہ زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے اس کو کمر لاکر اس پر ختم فرمایا مگر پہلے وہ اجمالاً کتاب تفصیل سے ذکر کیا گیا لیکن تفصیل کی ترتیب میں اجمال کی ترتیب کا کس کر دیا گیا، کہ بیان افس کو مقدم اور نباتات کو مؤخر کر دیا گیا، ممکن ہے کہ اس کا تخی یہ ہو کہ اس مفصل بیان میں اظہار نعمت کا عنوان اختیار کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے شمع علیہ بوجہ مقصود و متبوع ہونے کے قابل تقدیم ہو اور نباتات میں ترتیب سابق باقی ہے، اور بارش کا درمیان میں ذکر کرنا نباتات کے تابع ہے۔ اور اس میں ایک اور لطیفہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بارش کی مختلف جنسیات ہیں۔ مہدار کے اعتبار سے تو طوی اور خشبی کے اعتبار سے سخی اور مسافت کے اعتبار سے فضائی ہے۔

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِیْ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَیَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَیَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَیَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَیَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ

جنت دیکھیں گے جیسا کہ یہ بھی دلائل شریعہ سے ثابت ہے، لیکن احاطہ حال رہے گا اور جس محسوس بالہر کے ظاہر کا احاطہ احساس بھری سے محال ہو تو اس کی حقیقت باطنی کا کہ ظاہر کے مقابلہ میں بدرجہا غفی تر ہے، احاطہ کرنا مشکل سے جو کہ احساس سے بدرجہا زیادہ محتمل خطا ہے بدرجہ اولیٰ محال ہوگا (اور وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) سب نگاہوں کو (جو کہ اس کے احاطہ سے عاجز تھیں و جو با) محیط ہو جاتا ہے (اسی طرح اور چیزوں کو بھی علما محیط ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) اور (اس امر سے کہ وہ سب کو محیط ہے اور اس کو کوئی محیط نہیں لازم آگیا کہ) وہی بڑا ہار یک ہیں، بالخبر ہے (اور کوئی دوسرا نہیں، اور یہ وہ کمال علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے آپؐ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ) اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق نبی کے ذرائع (یعنی توحید و رسالت کے حق ہونے کے دلائل عقیدہ و کلیہ) پہنچ چکے ہیں سو جو شخص (ان کے ذریعہ سے حق کو) دیکھ لے گا وہ اپنا قائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا (یعنی تمہارے اعمال کا) نگران نہیں ہوں (یعنی جیسا نگرانی کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے کہ ناشائستہ حرکت نہ کرنے دے، یہ میرے ذمہ نہیں، میرا کام صرف تبلیغ ہے) اور (دیکھئے) ہم اس (عمدہ) طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپؐ سب کو پہنچا دیں، اور تاکہ یہ (مکرمین و محسب سے) یوں کہیں کہ آپؐ نے کسی سے (ان مضامین کو) پڑھ لیا ہے (مطلب یہ کہ تاکہ ان پر اور اِزام ہو کہ ہم تو اس طرح واضح کر کے حق کو ثابت کرتے تھے اور تم پھر تمہارے تراشے تھے) اور تاکہ ہم اس (قرآن کے مضامین) کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں (یعنی قرآن کے نازل کرنے کے عین قائدے ہیں، ایک یہ کہ آپؐ کو اجر تبلیغ ملے، دوسرے یہ کہ مکرمین پر زیادہ جرم قائم ہو، تیسرے یہ کہ دانش مندو طالبان حق کو حق ظاہر ہو جاوے پس) آپؐ (یہ نہ دیکھئے کہ کون ماننا ہے اور کون نہیں ماننا) خود اس طریق پر چلے رہے جس (پر چلے) کی وہی آپؐ کے رب کی طرف سے آپؐ کے پاس آئی ہے (اور اس طریق میں بڑی چیز یہ اعتقاد ہے کہ) اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں (اور اس طریق میں بھی داخل ہے) اور (اس پر قائم رہ کر) مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے (کہ انہوں نے قبول نہ کیا) اور (وجہ خیال نہ کرنے کی یہ ہے کہ) اگر اللہ کو محسوس ہوتا تو یہ لوگ شرک نہیں کرتے (لیکن ان لوگوں کی بد عنوانیوں سے اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ ان کو سزا دیں اس لیے ایسا ہی سامان جمع کر دیا پھر ان کو آپؐ کیا مسلمان بنا سکتے ہیں) اور (آپؐ اس نگر میں پڑیں ہی کیوں) ہم نے آپؐ کو ان (کے اعمال) کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپؐ

(ان اعمال پر عذاب دینے کے ہماری طرف سے) عطا ہیں (پس جب آپؐ کے حلقہٴ نشان کے جرائم کی کھیتیں ہے اور نہ ان کی سزا کا حکم ہے، پھر آپؐ کو کیوں تشویش ہے) اور دشنام مت دو ان (معبودانِ باطلہ) کو جن کی یہ (شرک) لوگ خدا (کی توحید) کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ (تمہارے ایسا کرنے سے) پھر وہ براہِ حمل حد سے گزر کر (یعنی حصہ میں آکر) اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے (اور اس کا تعجب نہ کیا جائے کیونکہ گستاخی کرنے والوں کو ساتھ کے ساتھ سزا کیوں نہیں مل جاتی، کیونکہ) ہم نے (دنیا میں تو) اسی طرح (جیسا ہو رہا ہے) ہر طریقہٴ دلوں کو ان کا عمل (بھلا ہو یا برا ہو) مرغوب بنا رکھا ہے (یعنی ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا طریقہ پسند ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ عالم اصل میں امتلاء و استکان کا ہے، پس اس میں سزا ضروری نہیں) پھر (البتہ اپنے وقت پر) اپنے رب ہی کے پاس ان (سب) کو جانا ہے، سو (اس وقت) وہ ان کو جتنا دے گا جو کچھ بھی وہ (دنیا میں) کیا کرتے تھے (اور بحر میں کو سزا دے دے گا) اور ان (مغر) لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے (یعنی ہمارے) پاس (یعنی ان کے) فرمائش نشانوں میں سے (کوئی نشان) (ظہور میں) آ جاوے تو وہ (یعنی ہم) ضرور ہی اس (نشان) پر ایمان لے آویں گے (یعنی نشان ظاہر کرنے والے کی نبوت کو مان لیں گے) آپ (جواب میں) کہہ دیجئے کہ نشان سب خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں (وہ ان میں جس طرح چاہے صرف فرماوے دوسرے کو دخل دینا اور فرمائش کرنا بچا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا ظاہر ہونا حکمت ہے اور کس کا ظاہر نہ ہونا حکمت ہے، البتہ بعثتِ رسل کے وقت مطلقاً کسی نشان کو ظاہر نہ کر دینا اس میں حکمت چھپی ہے، سو اللہ تعالیٰ بہت سے نشانِ صدقِ دعویٰ رسالت محمدؐ پر ظاہر فرما چکے ہیں جو کہ دلالت کے لیے کافی ہیں، بس یہ ان کی فرمائش کا جواب ہو گیا) اور (چونکہ مسلمانوں کے دل میں خیال تھا کہ خوب ہوا کر یہ نشان ظاہر ہو جاویں، شاید ایمان لے آویں ان کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم کو اس کی کیا خبر (بلکہ ہم کو خبر ہے) کہ وہ فرمائش (نشان جس وقت (ظہور میں) آ جاویں گے یہ لوگ (عامتِ امتاد سے) جب بھی ایمان نہ لاویں گے اور (ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے) ہم بھی ان کے دلوں کو (حقِ طبعی کے قصد سے) اور ان کی نگاہوں کو (حقِ جنی کی نظر سے) پھیر دیں گے (اور ان کا یہ ایمان نہ لانا ایسا ہے) جیسا یہ لوگ اس (قرآن) پر (کہ معجزہٴ عظیمہ ہے) پہلی دفعہ (جب کہ وہ آیا) ایمان نہیں لائے (تو اب ایمان نہ لانے کو بعید مت سمجھو) اور (کھلیب ابصار یعنی نگاہوں کو بے کار کر

نے کا مطلب ظاہری تھلیب نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی سرکشی (و کفر) میں حیران (سرگرداں) کر بندیں گے (ایمان کی توفیق نہ ہوگی یہ معنوی تھلیب ہے)

آیت ۱۰۳: حضرت ابن عباسؓ نے ابراہیمؑ کی تفسیر اس
تفخیص معارف و مسائل | جگہ احاطہ کر لینا بیان فرمائی ہے۔ (بحر محیط)

اس مختصر آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو مخصوص صفوں کا ذکر ہے۔ اول یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں ملکر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ اور یہ خاص حق جل و علا شانہ کی عیا ہو سکتی ہے۔ ورنہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے جانور کی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے کرے کو دیکھ سکتی ہے اور نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک حاسہ ہے جس سے صرف محسوس چیزوں کا علم ہو سکتا ہے حق تعالیٰ کی ذات پاک عقل و وہم کے احاطہ سے بھی بالاتر ہے اس کا علم اس حاسہ سے کیا حاصل ہو، حق تعالیٰ کی ذات و صفات غیر محدود اور انسانی حواس محدود چیزیں ہیں۔ اس لئے دنیا کے سارے عقلاء اور فلاسفر اور صوفیائے کرام سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ کسی نے پایا ہے اور نہ کوئی پاسکتا ہے۔

اب یہاں روایت باری تعالیٰ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس مسئلہ میں علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس عالم دنیا میں حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اور زیارت ناممکن ہے بلکہ وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکی درخواست کے جواب میں ارشاد ہوا تھا: **لن ترانی**: البتہ آخرت میں مومنین کو حق تعالیٰ کی زیارت ہونا صحیح قوی احادیث متواتر سے ثابت ہے اور خود قرآن مجید میں موجود ہے: **”وَجُودَ یَوْمَ تَبْلُغُ اِلَیْ رِبْعِنَاظِرَةً“** اور قیامت میں بھی جو زیارت ہوگی وہ ایسی طرح ہوگی کہ نظر احاطہ نہیں کر سکے گی۔

دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے، دنیا کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ علم مطلق اور احاطہ علمی بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ **وہو اللطیف الغیبی**: لطیف کے دو معنی ہیں ایک مہربان، دوسرے بمقابلہ کثیف یعنی وہ چیزیں جو بذریعہ حواس محسوس و معلوم نہیں کی جاسکتی، غیبی بمعنی باخبر، اور اگر لطیف بمعنی مہربان لیے جائیں تو معنی ہوں گے کہ ہم ہر گناہ پر پکڑے جاتے مگر وہ چل کہ وہ لطیف و مہربان بھی

ہیں اس لیے ہر گناہ پر مواخذہ نہیں فرماتے۔

آیت ۱۰۴: بصائر بصیرت کی جمع، عقل و دانش، وہ قوت جس کے ذریعہ انسان غیر محسوس چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، یعنی حق بنی کے ذرائع، قرآن، پیغمبر علیہ السلام، آپ کے ہجرات، آپ کے اخلاق و معاملات و تعلیمات، آخر میں فرمایا کہ رسول اس کے ذمہ دار و نگران نہیں ہیں بلکہ آپ کا فریضہ شخصی صرف احکام کا پہنچانا اور سمجھانا ہے۔

آیت ۱۰۵: ہدایت و حق بنی کے ذرائع اور سامان تو ایسے تھے کہ ہر محرم سے ہر محرم مگر کو بھی پیغمبر علیہ السلام کے قدموں پر گر جانا چاہیے تھا، لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں زلیخ اور کجی تھی وہ یہ کہنے لگے کہ زنیض یعنی یہ علوم آپ نے کسی سے پڑھ لیے ہیں۔

آیت ۱۰۶: اس میں یہ ہدایت ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون مانا ہے کون نہیں مانا، آپ خود اس طریق پر چلے رہے جس پر چلنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے مدد کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ آیت ۱۰۷: اس آیت میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی طور پر یہ منظور ہوتا کہ سب انسان مسلمان ہو جائیں تو یہ شرک نہ کر سکتے، لیکن ان کی بد عنوانیوں کی وجہ سے یہ منظور تھا کہ ان کو سزا ملے تو ایسا ہی سامان جمع کر دیا، پھر آپ ان کو کیسے مسلمان بنا سکتے ہیں اور آپ اس فکر میں کیوں پڑیں ہم نے آپ کو ان کے اعمال کے لیے نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان اعمال پر ہماری طرف سے خطاب دینے کے عہدہ ہیں اس لیے آپ کو ان کے اعمال سے تشویش نہ ہونی چاہیے۔

آیت ۱۰۸: ابن جریر کی روایت کے مطابق آیت کا شان نزول وہ مشہور واقعہ ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کے عم محترم ابوطالب کے مرض الوفا کے وقت سردارانِ قریش ابوسفیان، ابو جہل، عمرو بن عاص وغیرہ یہ سوچ کر حاضر ہوئے کہ ابوطالب کی وفات ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے گی کیوں کہ ان کے بعد اگر محمد (ﷺ) کو قتل کریں تو یہ ہمارے شرافت و عزت کے خلاف ہوگا لوگ کہیں گے کہ اب ان کو اکیلا پا کر قتل کر دیا، اس لیے اس وقت چل کر ابوطالب سے ہی کوئی فیصلہ کن بات کر لیں، یہ سب آئے اور ابوطالب سے کہا کہ آج اپنے پیچھے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو مانہ کہیں تو ہم اس پر صلح کر لیں گے کہ وہ اپنے دین پر جس طرح چاہیں عمل کریں، ابوطالب نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو یہ سردارانِ قریش ہیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں، انھوں نے وہی مطالبہ دہرایا، حضور نے فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ تمہاری بات

مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے جس کے کہنے سے تم سارے عرب کے مالک ہو جاؤ گے، ابو جہل بولا، ایسا کلمہ ہم ایک نہیں دس بار کہنے کو تیار ہیں، ملائے وہ کیا ہے؟ آپؐ فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ سنتے ہی سب برہم ہو گئے، ابوطالب نے بھی کہا میرے بچے اس کلمہ کے سوا کوئی اور بات کہو کیونکہ آپ (ﷺ) کی قوم اس کلمہ سے گھبرا گئی ہے، آپؐ نے فرمایا: چچا جان! اگر وہ آسمان سے آفتاب بھی اتار لا دیں، اور (ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند) میرے ہاتھ میں رکھ دیں جب بھی اس کلمہ کے سوا کوئی دوسرا کلمہ ہرگز نہ کہوں گا۔

اس پر یہ ناراض ہو کر کہنے لگے یا تو آپؐ ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جائیے ورنہ ہم آپؐ کے خدا کو بھی گالیاں دیں گیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سُبْحٰنَیْ بِمَعْنٰی غَالٰی دِیْنًا، آپؐ تو اپنے فطری اخلاق کی بنا پر پہلے ہی اس کے پابند تھے، بچپن میں بھی کبھی کسی جانور کو گالی نہ دی، ممکن ہے بعض صحابہ کرامؓ کی زبان سے کبھی کوئی سخت کلمہ نکل گیا ہو جسے مشرکین مکہ نے گالی سے تعبیر کرتے ہوئے یہ معاملہ کھڑا کر دیا، نیز اس آیت کا طرز خطاب بھی بیحد عجیب ہو گیا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپؐ تو ایسے نہ تھے، آپؐ کو برا اور راست اس کلام کا مخاطب بنانا آپؐ کی دل شکنی کا سبب ہو سکتا ہے اس لیے خطاب عام کر دیا گیا اور تمام صحابہؓ بھی اس میں احتیاط فرمانے لگے۔ (بحر محیط)

رہا یہ معاملہ کہ قرآن کریم میں جن کا تذکرہ سخت الفاظ میں آیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بطور مناظرہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے وارد ہوا ہے، وہاں نہ کسی کی دلازاری پیش نظر ہے اور نہ ہی ان میں جن کو برا کہا اور مشرکین کو چڑانا منظور ہے۔

فقہائے کرامؒ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی آجوں کو مشرکین کو چڑانے کے لیے پڑھے تو یہ عداوت بھی سبب ممنوع میں داخل ہے اور ناجائز ہے جیسے مواضع کردہ میں عداوت کا ناجائز ہونا سب کو معلوم ہے (روح) خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کا امکان تھا ان کو اس آیت نے ایسا کرنے سے روک دیا۔

اس واقعہ اور اس پر قرآنی ہدایت نے علم کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا اور چند اصولی مسائل اس سے نکل آئے، مثلاً ایک مسئلہ یہ نکلا کہ جو کام فی ذلہ جائز بلکہ طاعت و ثواب بھی ہو مگر مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو اگر اس کے کرنے پر کچھ مفاسد لازم آجائیں تو وہ کام ترک کر دینا واجب ہو جاتا ہے، بخلاف مقاصد شرعیہ کے کہ وہ مردم مفاسد کی وجہ سے ترک نہیں کئے جاسکتے، اسی طرح اگر کسی کا بیٹا نا

فرمان ہو تو باپ کو چاہیے کہ اس کو حکم کے اعزاز میں کچھ کہنے کے بجائے فصاحت کے اعزاز میں کہے کہ اگر فلاں کام کر لیا جائے تو بہت اچھا ہوتا کہ انکار سے یا اس کے خلاف کی صورت میں ایک جدید تا فرمانی کا گناہ اس پر نہ عائد ہو (خلاصۃ الفتاویٰ)

بہر حال اس اصول سے فقہاء امت نے ہزاروں مسائل نکالے ہیں، امام بخاری نے تو مسئلہ باب اس موضوع پر رکھا ہے، باب من ترک بعض الاختیار مطلقاً الخ، مگر یہ شرط ہے کہ یہ کام مقاصد اسلامیہ میں داخل نہ ہو اگر مقاصد اسلامیہ میں سے ہو جیسے فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ یا شعائر اسلامی تو ان کاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے گا، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری اور امام محمد بن سیرین دونوں حضرات ایک جنازہ کی نماز میں شرکت کے لیے چلے وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اجتماع ہے، یہ دیکھ کر ابن سیرین تو واپس ہو گئے مگر حسن بصری نے فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں، نماز جنازہ فرض ہے اس کو اس منسدہ کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کی کوشش کی جائے گی کہ یہ منسدہ مٹ جائے (روح) اوپر مذکورہ دفعہ قریش بھی دراصل اس پر صلح کرنا چاہتے تھے کہ آپ ﷺ صلح چھوڑ دیں جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا اگر چہ وہ آفتاب و مانتاب لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیں۔

آیت: ۱۰۹: اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کا نیا روپ یہ بدلا کہ آپ ﷺ سے خاص خاص مجزوات کا مطالبہ کیا، کہ اگر آپ ہمیں یہ مجرہ دکلا دیں کہ کوہ منافر اور اسونا ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے، مخیر طیبہ السلام نے یہ معاہدہ کیا کہ اگر یہ مجرہ ظاہر ہو گیا تو تم سب مسلمان ہو جاؤ گے انھوں نے قسمیں کھائیں، آپ دعا کے لیے کھڑے ہو گئے مگر فرادوی آگئی کہ اگر اس مجرہ کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو قانون الہی کے مطابق عذاب عام کے ذریعہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے، رحمۃ للعالمین ان کی عادات اور ہٹ دھرمی سے واقف تھے سمجھائے شفقت فرمایا کہ اب میں اس مجرہ کی دعا نہیں کرتا، اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَحَقُّنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكُمْ فَكَانُوا لِيُذِخُوا
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُونَ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ إِلَّا خُصًّا
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكُمْ فِي غَيْرِ الْغُلُقِ غَرَضٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ذِكْرٌ فَكُلُّكُمْ لَمَّا جَاءَ الْغُلُقِ
وَلِيُخَصِّصَ إِلَيْهِ الْأَلْبَانِ لَا يُزِيلُونَ إِلَّا لِيُذِخُوا وَلِيُذِخُوا مَا هُمْ مُنْكَرُونَ ۝

اَقْبَضَ اللهُ اَبْنَيْكَ عَلَيْنَا وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۝ وَالَّذِينَ
 اَتَيْنَهُمُ الْحِكْمَ يَأْكُلُونَ اَمْلًا مَّا زَكَّاهُمْ مِنْ رَبِّكَ يَالْتَفَتِي فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَهِنِينَ ۝
 وَتِلْكَ كَلِمَاتُ رَبِّكَ وَلَدُنَا قَوْلًا لَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِنَا ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
 وَلَنْ نُجِثَ اَكْثَرُ مَنْ فِي الْاَرْضِ ۝ يُجَاهِلُونَ عَنْ سَبِيلِ الْهُدَى اِنْ يَلْبِثُونَ اِلَّا الْاَلْفَ
 وَلَنْ هُمْ اِلَّا بِمَحْصُونٍ ۝ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ ۝ مَنْ يُعْزِلْ عَنْ سَبِيلِهِ ۝ وَهُوَ اَعْلَمُ
 بِالْمُنْتَهِنِينَ ۝ فَكَلَّا وَمَا تَكْذِبُنَّمْ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ كَتَمْتَ بِاَسْمِهِمْ مُؤْمِرِينَ ۝ وَمَا لَكُمْ اِلَّا
 تَاْكُلُوْا وَمَا ذُكِّرَا سَمُ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اُخْطِئْتُمْ
 اَزْهَمُوْا وَلَئِنْ كُنْتُمْ اِلَّا جَاهِلُونَ بِالْمُنْتَهِنِينَ ۝ وَذُنُوْا
 عَاوَةَ اِلٰهِكُمْ وَتِلْكَ اَلْوَيْلُ الَّذِي يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَهْوًا وَمَا كَانُوا يَتَدَبَّرُوْنَ ۝ وَلَا تَاْكُلُوْا
 وَمَا لَمْ يَذْكُرْنَاهُمْ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَبُّهُ لَنِفٍ ۝ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِمْ لَاجِدٌ لَّوْكَفَهُمْ
 وَلَنْ اُكْفِيَهُمْ اَعْلَمُ لَشَرِّهِمْ ۝

ترجمہ و خلاصہ تفسیر | اور (ان کے متاد کی توبہ کیفیت ہے کہ) اگر ہم (ایک فرمائی
 نشان کیا کسی کئی اور بڑے بڑے فرمائی نشان بھی ظاہر کر دیجے،
 خلا یہ کہ) ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیجے (جیسا کہ وہ کہتے ہیں: لَوْ لَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْفُلُوحُ)
 اور ان سے مردے (دعہ ہو کر) ہاتھ کرنے لگتے (جیسا کہ وہ کہتے ہیں: فَاَنْتَوُا بِالْاٰثِمِ) اور (یہ تو
 صرف اتنا ہی کہتے ہیں: تِلْكَ اَلْوَيْلُ) ہاں وَالْمَلٰٓئِكَةُ فَبِئْسَ اَمٌ (اسی پر اکتفا نہ کرتے بلکہ) تمام
 موجودات (غیبیہ) کو (جس میں جنت و دوزخ سب ہی کچھ آگیا) ان کے پاس ان کی آنکھوں کے
 رو بہ دلا کر جمع کر دیجے، (کہ سب کو کھلم کھلا دیکھ لیتے) جب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے، ہاں مگر خدا
 ہی چاہے، (اور ان کی تقدیر بدل دے) تو اور بات ہے (پس جب ان کے متاد و شرارت کی یہ کیفیت
 ہے اور خود بھی وہ جانتے ہیں کہ ہماری نیت اس وقت بھی ایمان لانے کی نہیں تو اس کا احتضایہ تھا کہ
 نشانوں کی فرمائش نہ کرتے کہ محض بیکار ہے) لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی ہاتھیں کرتے ہیں
 (کہ ایمان لانے کا تو قصہ نہیں پھر خواہ فرمائش کہ جہالت ہونا اس کا ظاہر نہ ہے، اور (یہ لوگ
 جو آپ سے عداوت کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات آپ ہی کے لیے نہیں ہوئی بلکہ جس طرح یہ آپ سے
 عداوت رکھتے ہیں) اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی، جن

سے اصل معاملہ تھا) اور کچھ جن (انہیں اور اس کی اولاد) جن میں سے مجھے (یعنی انہیں اور اس کا لشکر) دوسرے بعضوں کو (یعنی کافر آدمیوں کو) چکنی چڑی ہاتوں کا دوسرا لے رہے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں (مرا داس سے کفر و مخالفت کی باتیں ہیں کہ ظاہر میں قس کو بھلی معلوم ہوتی تھیں، اور باطن میں مہلک تھیں، اور یہی دھوکہ ہے، جب یہ کوئی نئی بات نہیں تو اس کا غم نہ کیجئے کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ ایسے معاملات کیوں کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اس میں بعضی حکمتیں ہیں، اس وجہ سے ان کو ایسے امور پر قدرت بھی ہو گئی ہے) اور اگر اللہ تعالیٰ (یہ) چاہتا (کہ یہ لوگ ایسے امور پر قادر نہ رہیں) تو (بمگر) یہ ایسے کام نہ کر سکتے (مگر بعض حکمتوں سے ان کو قدرت دیدی ہے) سو (جب اس میں حکمتیں ہیں تو) ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ (دین کے بارہ میں) افتراء پر دہرازی کر رہے ہیں (جیسے انکار نبوت جس پر عداوت مرتب ہے) اس کو آپ رہنے دیجئے (اس غرور میں نہ پڑیے، ہم خود حسین وقت پر مناسب سزا دیں گے کہ ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے) اور (وہ شیاطین ان کافر آدمیوں کو اس لیے دوسرے میں ڈالتے تھے) تاکہ اس (فریب آمیز بات) کی طرف ان لوگوں کے مکتوب مائل ہو جاویں جو آخرت پر (جیسا چاہیے) یقین نہیں رکھتے (مرا د کافر لوگ ہیں، اگرچہ اہل کتاب ہوں، کیونکہ جیسا چاہیے ان کو بھی یقین نہیں، ورنہ انکار نبوت پر جس پر قیامت میں سزا ہوگی کبھی جرأت نہ کرتے) اور تاکہ (میلان انسانی کے بعد) اس کو (اعتقاد قلبی سے بھی) پسند کر لیں اور تاکہ (اعتقاد کے بعد) مرکب (بھی) ہو جاویں ان امور کے جن کے وہ مرکب ہوتے تھے۔ (آپ کہہ دیجئے کہ میرے تمہارے درمیان جو مقدمہ رسالت میں اختلاف ہے کہ میں بنگم سرکاری اس کا دعویٰ ہوں اور تم منکر اور یہ مقدمہ اجلاس اہم الکائین سے میرے حق میں اس طرح طے اور فیصل ہو چکا ہے کہ میرے اس دعوے پر کافی ثبوت اور دلیل، یعنی قرآن مجید خود قائم فرما دیا ہے اور تم پھر بھی نہیں مانتے) تو کیا (تم یہ چاہتے ہو کہ اس خدائی فیصلہ کو کافی نہ قرار دوں اور) اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کر دوں، حالانکہ وہ ایسا (کامل فیصلہ کر چکا) ہے کہ اس نے ایک کتاب (جواپے اعجاز میں) کامل (ہے) تمہارے پاس بھیج دی ہے (جواپے اعجاز کی وجہ سے دلالت علی النبوت کافی ہے، پس اس کے دو کمال تو یہ ہیں، اعجاز و تحزیل من اللہ، اور اس کے علاوہ اور وجہ سے بھی کامل، اور اس سے جو اور مقاصد ہدایت و تعلیم کے متعلق ہیں ان کے لیے کافی ہے، چنانچہ) اس کی (ایک یعنی تیسری) حالت (کمال کی) یہ ہے کہ اس کے مضامین (جو دین کے باب میں اہم ہیں) خوب صاف صاف بیان کیے

گئے ہیں اور (چوتھا وصف کمال اس کا یہ ہے کہ کتب سابقہ میں اس کی خبر دی گئی تھی جو ملامت ہے اس کے ہمہ بالشان ہونے کی، چنانچہ) جن لوگوں کو ہم نے کتاب (یعنی توراۃ و انجیل) دی ہے وہ اس کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) آپؐ کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے (اس کو سب جانتے تو سب ہیں، پر جن میں حق گوئی کی صفت تھی، انھوں نے ظاہر بھی کر دیا، اور جو معاند تھے وہ ظاہر نہ کرتے تھے) سو آپؐ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں اور (پانچواں وصف کمال اس کا یہ ہے کہ) آپؐ کے رب کا (یہ) کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے (بھی) کامل ہے (یعنی علوم و عقائد میں واقعیت اور اعمال ظاہری اور باطنی میں اعتدال لیے ہوئے ہے، اور چھٹا وصف کمال اس کا یہ ہے کہ) اس کے (اس) کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں (یعنی کسی کی تحریف و تغیر سے اس کا اللہ محافظ ہے وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) اور (ایسی کامل دلیل پر بھی جو لوگ تکذیب قلبی و زبانی سے پیش آویں) وہ (یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو) خوب سن رہے ہیں (اور ان کے عقائد کو) خوب جان رہے ہیں (اپنے وقت پر ان کو کافی سزا دیں گے) اور (باوجود وضوح دلائل کے) دنیا میں زیادہ لوگ ایسے (منکر اور گمراہ ہی) ہیں کہ اگر (بافتراض) آپؐ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپؐ کو اللہ کی راہ (راست) سے بے راہ کر دیں (کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں چنانچہ عقائد میں) وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور (اقوال میں) بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں (اور ان کے مقابلہ میں بیٹھے بندگان خدا راہ پر بھی ہیں اور بالیقین آپؐ کا رب ان کو (بھی) خوب جانتا ہے جو اس کی (بتلائی ہوئی) راہ (راست) سے بے راہ ہو جاتا ہے اور وہ (ہی) ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی (بتلائی ہوئی) راہ پر چلتے ہیں (پس گمراہوں کو سزا ملے گی راہ والوں کا انعام و اکرام ہوگا)۔ (اور جب اور پر کفار کے اجتماع کا مذموم ہونا معلوم ہو گیا) سو جس (حلال) جانور پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام (بلا شرکت) لیا جاوے اس میں سے (بے تکلف) کھاؤ (اور اس کو مباح و حلال سمجھو) اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو (کیونکہ حلال کو حرام جاننا خلاف ایمان ہے) اور تم کو کون امر (از قبیل عقیدہ) اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام (بلا شرکت) لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے (دوسری آیت میں) ان سب جانوروں کی تفصیل بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جاوے تو حلال ہے (اور اس تفصیل میں یہ مذہب یوح علی اسم اللہ داخل نہیں پھر اس کے کھانے میں اعتقاد کیوں افتہاض ہو اور ان لوگوں کے شبہات کی طرف اصلاً التفات نہ کرو

کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی (کہ ان ہی میں سے یہ بھی ہیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی) اپنے غلط خیالات (کی بنا پر) بلا کسی سند کے گمراہ کرتے (بھرتے) ہیں (لیکن آخر کہاں تک خیر منادیں گے) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد (ایمان) سے نکل جانے والوں کو (جن میں یہ بھی ہیں) خوب جانتا ہے، پس یکبارگی سزا دے گا) اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو (مثلاً حلال کو حرام اعتقاد کرنا باطنی گناہ ہے جیسا کہ اس کا کس بھی) بلاشبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عقرب (قیامت میں) سزا ملے گی اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر (بطلیق مذکور) اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو (جیسا کہ مشرکین ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں) اور یہ امر (یعنی مالم یذکر اسم اللہ علیہ کا کھانا) بے شک ہے (غرض نہ ترک میں ان کا اجماع کرو اور نہ فعل میں) اور (ان لوگوں کے شبہات اس لیے قابل التفات نہیں کہ) بھیجے شیاطین (جن) اپنے (ان) دوستوں (اور پیروؤں) کو (یہ شبہات) تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے (بیکار) جدال کریں (یعنی اول تو یہ شبہات نص کے خلاف، دوسرے غرض محض جدال اس لیے قابل التفات نہیں) اور اگر تم (خدا خواست) ان لوگوں کی اطاعت (معتاد یا افعال میں) کرنے لگو تو بھیجے تم مشرک ہو جاؤ (کہ خدا کی تعلیم پر دوسرے کی تعلیم کو ترجیح دو جہاں برابر سمجھنا بھی شرک ہے، یعنی ان کی اطاعت ایسی بری چیز ہے اس لیے اس کے مقدمات یعنی التفات سے بھی بچنا چاہیے)۔

آیت ۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳: ان آیتوں میں مسلمانوں کو فرمائش اور خطاب ہے کہ تمہارا کام دین حق پر خود قائم رہنا اور دوسروں کو صحیح طریقہ سے پہنچا دینا ہے، ان آیتوں میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ بھی بتلادیا گیا کہ ان کا انکار بر بنائے متاد اور ضد ہے، اس کا علاج کسی مجروح سے نہیں ہوا کرتا، اگر ہم ان کی فرمائش سے بھی زیادہ فرشتوں سے ان کی ملاقات اور مردوں سے گفتگو کرا دیں جب بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ پہلے سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، آپ اس سے دلگیر نہ ہوں۔

آیت ۱۱۴: اس کا حاصل یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان مقدمہ رسالت و نبوت میں اختلاف ہے اور احکم الحاکمین کی عدالت سے اس مقدمہ کا فیصلہ ہے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ اس فیصلہ کے بعد میں کسی اور فیصلہ کو تلاش کروں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد قرآن کریم کی چند ایسی خصوصیات کا ذکر ہے جو خود قرآن کریم کے حق اور کلام الہی

ہونے کا ثبوت ہیں، فلا تَكُونُوا مِنَ الْمُفْتَرِينَ: دراصل یہاں سنا دوسروں کو ہے، آپ کی طرف اسناد کرنے سے پہلے اور تاکید محصور ہے۔

آیت ۱۱۵: قرآن کریم کے کل مضامین دو قسم پر ہیں، ایک وہ جس میں تاریخ عالم کے عبرت آموز واقعات و حالات اور نیک اعمال پر وعدہ اور برے اعمال پر سزا کی وعید بیان کی گئی ہے، دوسرے وہ جن میں انسان کی صلاح و فلاح کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں، ان دونوں قسموں کے حلق قرآن مجید کی یہ دو قسمیں بیان فرمائیں، صِدْقًا وَ غَدًا مَدَق کا حلق پہلی قسم سے ہے، اور ہدل کا حلق دوسری قسم کے احکام سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ہدل و احتیال پر مبنی ہیں، نہ تو ان میں کسی پر ظلم ہے اور نہ ان میں ایسی شدت ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے، پھر قَسَمْتَ لَا کر بتلادیا کہ یہ ان صفات میں ہر حیثیت سے کامل و مکمل ہے۔

لَا مَبْذُولَ لِبَعْضِ مَا يَسْتَعْجِلُ: یہ قرآن کریم کی چھٹی صفت ہے، قرآن میں تہدیلی کی صرف یہ صورت ہو سکتی تھی کہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو منسوخ کر کے بدل دیا جائے، اسی لیے حضرت امین مہاشاؑ نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر اور قرآن آخری کتب ہے اس کے بعد فتح کا کوئی احتمال نہیں۔

آیت ۱۱۶: اس آیت میں پیغمبر علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ بنی آدم کی عددی اکثریت سے مرعوب ہو کر ان کی موافقت کا خیال بھی نہ فرمائیں کیونکہ یہ سب بے اصول اور بے ہدایت ہیں۔

آیت ۱۱۸: ۱۱۷: کفار نے مسلمانوں کو شبہ میں ڈالنا چاہا کہ اللہ کے مارے ہوئے جانوروں کو کھاتے نہیں اور اپنے مارے ہوئے یعنی ذبیحہ کو کھاتے ہو، (آخر چاہو اور اذدو الحاکم من بن مہاشاؑ) بعض مسلمانوں نے حضورؐ کی خدمت میں یہ شبہ نقل کیا اس پر یہ آیتیں لمشر کو نک نازل ہوئیں، حاصل جواب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو اللہ کے احکام کا التزام کیے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی تفصیل بتلا دی ہے پس اس پر چلتے رہو، حلال پر حرام اور حرام پر حلال ہونے کا شبہ مت کرو اور مشرکین کے دساؤں کی طرف التفات نہ کرو۔

حلت کا مدار مجموعہ دواہر کا ہے ایک ذبح جو نجس خون کو نکال کر نجاست سے پاک کر دیتا ہے اور وہ نجاست ہی سبب ممانعت تھی، دوسرے اللہ کا نام لینا کہ مفید برکت ہے جو کہ حیوانات ذمویہ میں شرط حلت ہے اور کسی چیز کے وجود کے لیے مانع کا دور کرنا اور شرط کا وجود دونوں ضروری ہیں پس اس

اسی وجہ سے یہ رؤساء مکہ جو آپؐ سے پہل فرمائشیں اور شبہات و مجادلات پیش کرتے رہتے ہیں اپنے کفر کو مستحسن ہی سمجھ کر اس پر مصر ہیں۔ اور (یہ کوئی نئی بات نہیں، جس طرح مکہ کے رؤساء ان جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ان کے اثر سے دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں) اسی طرح ہم نے (پہلی امتوں میں بھی) ہر بہتھی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو (اول) جرائم کا مرتکب بنایا (پھر ان کے اثر سے اور عوام بھی ان سے مل گئے) تاکہ وہ لوگ وہاں (انبیاء کو ضرر پہنچانے کے لیے) شرارتیں کیا کریں، (جن سے ان کا حق سزا ہونا خوب ثابت ہو جاوے) اور وہ لوگ (گو اپنے خیال میں دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں لیکن واقع میں) اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں (کیونکہ اس کا وہاں تو انہی کو ہی سمجھتا پڑے گا) اور (واقعہ جمل سے) ان کو (اس کی) ذرا خبر نہیں اور (ان کفار مکہ کا جرم یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ) جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو (باوجود اس کے کہ وہ اپنے اعجاز کی وجہ سے دلائل علی النبوة میں کافی ہوتی، مگر یہ لوگ پھر بھی) یوں کہتے ہیں کہ ہم (ان نبی پر) ہرگز ایمان نہ لا دیں گے، جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے (یعنی وحی خطاب یا حنفہ و کتاب جس میں ہم کو آپؐ پر ایمان لانے کا حکم ہو، اور اس قول کا جرم عظیم ہونا ظاہر ہے، کہ تکذیب اور عداوت اور انکار اور گستاخی سب اس کا جامع ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس قول کو رد فرماتے ہیں کہ) اس موقع کو تو خدا ہی خوب جانتا ہے جہاں اپنا پیغام (وحی کے ذریعہ سے) بھیجتا ہے (کیا ہر کس و نا کس اس شرف کے قائل ہو گیا، ”تانا من عند خدا“ بخشنده“ آگے اس جرم کی سزا کا بیان ہے کہ) مقرر ہے ان لوگو کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے خدا کے پاس پہنچ کر (یعنی آخرت میں) نزلت پہنچے گی (جیسا انہوں نے اپنے کو نبی کے مقابلہ میں عزت و نبوت کا مستحق سمجھا تھا) اور سزائے سخت (ملے گی) ان کی شرارتوں کے مقابلہ میں سو (اوپر جو مومن و کافر کا حال مذکور ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ) جس شخص کو اللہ تعالیٰ (نجات کے) راستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینہ (یعنی قلب) کو اسلام (کے قبول کرنے) کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں (کہ اس کے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کرتا اور وہ فوراً مذکور ہو گیا ہے) اور جس کو (نکویا و تقدیراً) بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینہ (یعنی قلب) کو (اسلام کے قبول کرنے سے) تنگ (اور) بہت تنگ کر دیتے ہیں (اور اس کو اسلام لانا ایسا مصیبت فخر آتا ہے) جیسے کوئی (فرض کرو) آسمان میں چڑھنا چاہتا ہو (اور چڑھنا نہیں جاتا اور جی تنگ ہوتا ہے اور مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، پس جیسا اس شخص سے چڑھنا نہیں جاتا) اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر

(چونکہ ان کے کفر اور شرارت کے سبب) پھنکار ڈالا ہے (اس لیے ان سے ایمان نہیں لایا جاتا)، اور (اوپر جو اسلام کا ذکر ہے) یہی (اسلام) تیرے رب کا (بتلایا ہوا) سیدھا راستہ ہے (جس پر چلنے سے نجات ہوتی ہے، جس کا ذکر فَعَنْ يُرِىْ وَاللّٰہُ اَنْ یُّہٰدِیْہُمْ ہِیْ ہے، اور اسی صراطِ مستقیم کی توجیح کے لیے) ہم نے صیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آنجنوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، (جس سے وہ اس کےاچھا سے اس کی تصدیق کریں اور پھر اس کے مضامین پر عمل کر کے نجات حاصل کریں، یہی تصدیق و عمل صراطِ مستقیم کا عمل ہے، بخلاف ان کے جن کو صیحت حاصل کرنے کی ٹھہری نہیں ان کے واسطے نہ یہ کافی نہ دوسرے دلائل کافی، آگے ان ماننے والوں کی جزا کا ذکر ہے، جیسا نہ ماننے والوں کی سزا اور پرکشی جلوں میں مذکور ہے پس ارشاد ہے کہ) ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس (پہنچ کر) سلاحتی (یعنی امن و جہاد) کا کھر (یعنی جنت) ہے اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، ان کے اعمال (حسنت) کی وجہ سے اور (دو دن یاد کرنے کے قابل ہے) جس روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع کریں گے (اور ان میں سے بالخصوص کفار کو حاضر کر کے ان میں جو شیاطین الجبن ہیں ان سے توجیحا کہا جاوے گا) اے جماعت جنت کی تم نے انسانوں (کے گمراہ کرنے) میں بڑا حصہ لیا (اور ان کو خوب بہکایا اسی طرح انسانوں سے پوچھا جاوے گا اَلَمْ اَفْهَدْ اِلَیْکُمْ یٰۤہٰنٰی اَقَمَ اَنْ لَا تَقْبَلُوْا الشَّیْطٰنَ الْبَغِ غَرَضِ شِیْطٰنِ الْجَبْنِ بھی اقرار کریں گے) اور جو انسان ان (شیاطین جن) کے ساتھ قطع رکھنے والے تھے وہ) (بھی اقرار) کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار (آپ صبح فرماتے ہیں واقعی) ہم میں ایک نے دوسرے سے (اس ضلال و اضلال کے باب میں نقصانی) کا کدہ حاصل کیا تھا (چنانچہ گمراہ انسانوں کو اپنے عقائد کفریہ و شرکیہ میں لذت آتی ہے اور گمراہ کلمہ شیاطین کو اس سے حظ ہوتا ہے کہ ہمارا کہنا چل گیا) اور (نی الحقیقت ہم ان کے بہکانے سے قیامت کے مگر تھے، لیکن وہ افکار غلط ثابت ہوا، چنانچہ) ہم اپنی اس صحن میں حد تک آپہنچے جو آپ نے ہمارے لیے معین فرمائی، (یعنی قیامت آگئی) اللہ تعالیٰ (سب کفار جن و انس سے) فرما دیں گے کہ تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہو گے، (کوئی ٹھکانے کی شکل و تدبیر) نہیں اگر خدا کی (فلاں) منظور ہو تو دوسری بات ہے (لیکن یہ یقینی ہے کہ خدا بھی نہیں چاہے گا اس لیے ہمیشہ ہا کرو) چنگ آپ کا رب بڑی حکمت والا ہے اور بڑا ظالم والا ہے (ظلم سے سب کے جرائم معلوم کرتا ہے اور حکمت سے مناسب سزا دیتا ہے)۔ اور (جس طرح دنیا میں گمراہی کے لحاظ سے سب میں قطع و قرب تھا) اسی طرح

(دوزخ میں) بعض کفار کو بعض کے قریب (اور جمع) کر رکھیں گے ان کے اعمال (کفریہ) کے سبب (یہ) خطاب مذکور تو جن و انس کو باعتبار ان کے احوال متعلقہ باہم ذکر کے تھا، آگے ہر ایک کو باعتبار احوال متعلقہ بذات خاص کے خطاب ہے۔

آیت ۱۲۲: اس آیت میں مؤمن و کافر اور ایمان و کفر کی تلخیص معارف و مسائل حیثیت کو مثالوں میں بھایا گیا ہے، مؤمن اور کافر کی مثال زندہ اور مردہ سے اور ایمان و کفر کی مثال روشنی اور اندھیری سے دی گئی ہے، یہ قرآن کی تشبیہات ہیں جن میں کوئی شاعری نہیں، ایک حقیقت کا اظہار ہے۔

واضح وہ کہ انسان کا مقصد زندگی جانوروں کی طرح صرف کھانا پینا، سونا جاکنا اور اوڑھنا پہنا نہیں ہے، بلکہ بہت سے جانور ہیں جو انسان سے بہتر کھاتے پیتے ہیں، انسان سے بہتر لباس میںلبوس ہیں، اس سے بہتر فضا میں رہتے ہیں، اور ہر جانور بلکہ درخت ایک حد تک ہاشور بھی ہے۔ انسان کا مقصد زندگی پورے عالم کی ابتدا و انتہا کو سامنے رکھ کر سب کے نتائج اور عواقب پر نظر ڈالنا اور یہ متعین کرنا ہے کہ مجموعی اعتبار سے کیا چیز نافع اور مفید ہے اور کوئی چیز مضر، پھر اس بصیرت کے ساتھ خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی مفید چیزوں کو حاصل کرنا اور کرانا اور مضر سے بچنا چاہنا ہے، تاکہ دائمی راحت و سکون کی زندگی حاصل ہو سکے، اب قرآن کریم کی یہ تمثیل حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ زندہ صرف وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور عالم کی ابتدا و انتہا، اور اس میں مجموعی اعتبار سے نفع و نقصان کو وحی الہی کی روشنی میں پہچانے، اسی سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ جو ایسا نہیں وہ مردہ کہلانے کا مستحق ہے۔

ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت کہنا ہے، یہاں بھی روشنی اور اندھیری کے اصل مقصد پر غور کیا جائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی، روشنی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نزدیک و دور کی اشیاء کو دیکھ سکیں، جس کے نتیجے میں مضر سے بچنے اور مفید کو اختیار کرنے کا موقع ملے، اب ایمان کو دیکھئے کہ وہ ایک نور ہے جس کی روشنی تمام آسمانوں اور زمین اور ان سب سے باہر کی تمام چیزوں پر حاوی ہے، صرف یہی روشنی پورے عالم کے انجام اور تمام امور کے صحیح نتائج کو دکھا سکتی ہے، جس کے ساتھ یہ نور ہو تو وہ خود بھی تمام نقصان دہ چیزوں سے بچ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ نور نہیں وہ خود اندھیرے میں ہے، صرف پاس کی چیزوں کو ٹٹول کر کچھ پہچان سکتا ہے، موجودہ دنیا کی زندگی

بھی آس پاس کا ماحول ہے، کافراں زعمی اور اس کے نفع نقصان کو تو پہچان سکتا ہے مگر بعد میں آنے والی دائمی زعمی کی اس کو کچھ خبر نہیں۔

اسی طرح اس مثال میں ایک شان یہ بھی ہے کہ جس طرح روشنی کا قاعدہ ہر انسان و حیوان کو ارادہ و بے ارادہ خواہی خواہی ہر حال میں کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے اسی طرح مومن کے ایمان سے دوسروں کو کچھ نہ کچھ قاعدہ پہنچتا ہے۔

آیت ۱۲۳: اس ارشاد میں مسلمانوں کو اس پر حبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کے بڑوں اور رئیسوں کی ریس نہ کریں ان کے پیچھے چلنے کی عادت چھوڑیں، انجام بنی کو شعار بنائیں اور بھلے برے کو خود پہچانیں، نیز خیر طیلہ اسلام کو یہ تسلی دینی منظور ہے کہ رؤساء قریش کی مخالفت سے آپ گلبرہ ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں پچھلے انبیاء کو بھی ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے۔

امام بخاری نے بروایت قتادہ نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ جو عہد مناف سے ہم نے ہر محاذ پر مقابلہ کیا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی آئے ہیں، پھر اس نے کہا تم بخدا ہم بھی اجازت نہ کریں گے جیک خود ہمارے پاس ایسی وحی نہ آنے لگے جیسی ان کے پاس آتی ہے آیت مذکورہ کا بھی مطلب ہے — نبوت و رسالت کوئی کبھی اور اختیاری چیز نہیں، جس کے خطا کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اَللّٰهُ اَخْلَمُ حَسْبُ فَيَنْجُزُ رِسَالَتَهُ وہ فضل خداوندی ہے جو خداوندی علم و حکمت کے ماتحت خاص بندوں کو دیا جاتا ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ کے علم میں یہ مقام اور عہدہ دینا منظور ہوتا ہے اس کو شروع ہی سے اس کے قابل بنا کر پیدا کیا جاتا ہے اس کے اخلاق و اعمال کی خاص تربیت کی جاتی ہے۔

آیت ۱۲۵: دین میں شرح صدر کے بابے میں صحابہ گرام کے سوال کرنے پر خیر طیلہ اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے اور سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، سوال کرنے پر اس کی علامت بھی بتلائی وہ یہ کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبراتا ہے، اور موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔

صحابہ گرام کو دین میں شرح صدر حاصل تھا اس لیے ان کو شکوک و شبہات بہت کم عین آئے، ان شبہات کو دور کرنے کا اصلی طریقہ اور راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام کو مسالاف امت نے اختیار فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے انعام کا استحضار کر کے اس کی عظمت و محبت ان میں پیدا کی جائے چنانچہ خود قرآن کریم نے پیغمبر ﷺ کو یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے: **وَبِأَسْمَاءٍ لِّیْ ضَلُّوْا**۔

آیت ۱۲۶: یعنی یہ قرآن یا شریعت اسلام جو آپ کو دی گئی ہے یہ راستہ آپ کے رب کا ہے، یعنی ایسا راستہ ہے جس کو آپ کے پروردگار نے اپنی حکمت بالغہ سے تجویز فرمایا، اور اس کو پسند کیا ہے، صراط کی اضافت دیکھی طرف کرنے سے یہ اشارہ ہے کہ جو دستور العمل آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا خود عمل کرنے والوں ہی کے فائدہ کے لیے شان پروردگاری کے تقاضہ کی بناء پر ہے، اس کے ذریعہ انسان کی ایسی تربیت مقصود ہے جو اس کی دائمی فلاح و بہبود کی ضامن ہو۔

رب کی نسبت پیغمبر علیہ السلام کی طرف کر کے آپ پر لطف خاص کا اظہار کیا گیا ہے، اس نسبت کا لفظ اللہ ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں **مُسْتَحَبِّمًا** بجائے صفت کے حال کے طور پر ذکر فرمایا مطلب یہ ہے کہ اس میں بجز مستقیم اور سیدھا ہونے کے اور کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا (روح و بحر) **لَقَدْ فَصَّلْنَا الْبَیِّنَاتِ** یعنی جس میں کوئی اجمال یا ابہام باقی نہیں چھوڑا، لیکن اس سے فائدہ انھیں لوگوں نے اٹھایا جو فصاحت حاصل کرنے کے مقصد سے قرآن میں غور کرتے ہیں سلام اللہ کا نام ہے، دار السلام یعنی اللہ کا گھر یعنی جنت، جنت کو دار السلام فرما کر یہ اشارہ فرمادیا کہ جنت ہی صرف وہ جگہ جہاں انسان کو ہر قسم کی تکلیف سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہوتی ہے، عند ربہم: کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دار السلام یہاں غفلت نہیں ملتا بلکہ بروز قیامت ملے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ دار السلام کا وعدہ لفظ نہیں ہو سکتا، رب کریم اس کا ضامن ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہے، اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ دار السلام کی نعمتوں کا آج کوئی تصور نہیں کر سکتا رب ہی جانتا ہے جس کے پاس وہ محفوظ ہے اس معنی کے مدد سے اس دار السلام کا ملنا قیامت اور آخرت پر موقوف نہیں معلوم ہوتا بلکہ رب کریم جس کو چاہیں اسی عالم میں نصیب کر سکتے ہیں کہ تمام آفات و مصائب سے ان نصیب فرمادیں خواہ اس طرح کہ دنیا میں ان کو کوئی مصیبت ہی نہ پہنچے جیسا کہ انبیاء، سابقین اور اولیاء اللہ میں اس کی نظائر موجود ہیں اور یا اس طرح کہ نعماء آخرت کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کی نگاہ کو ایسا محقق شطس بنادیا گیا جس سے دنیا کی چند روزہ تکلیف ان کی نظروں میں حقیر اور ناقابل التفات چیز نظر آنے لگتی ہے **وَلَعَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ** کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ دنیا کی جنت بھی ہے۔

آیت ۱۲۸: اس آیت میں یہاں حشر کے امد تمام جہات اور انسانوں کو جمع کرنے کے بعد

دفعہ) اضافی دے اور تمہارے بعد جس (مخلوق) کو چاہے تمہاری جگہ (دنیا میں) آباد کر دے جیسا (اس کی نظیر پہلے سے موجود ہے کہ) تم کو (جو کہ اب موجود ہو) ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے (کہ ان کا کہیں پہنچ نہیں، اور تم ان کی جگہ موجود ہو، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ تدریجاً قائم ہے، اگر ہم چاہیں دفعہ بھی ایسا کر دیں، کیونکہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے ہمارا کوئی کام لگا نہیں پڑا، پس ارسال رسل ہمارے احتیاج کی وجہ سے نہیں تمہاری احتیاج کی وجہ سے ہے، تم کو چاہیے کہ ان کی تصدیق اور ان کا اتباع کر کے سعادت حاصل کرو اور کفر انکار کے ضرر سے بچو کیونکہ) جس چیز کا (رسولوں کی معرفت) تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (یعنی قیامت و عذاب) وہ ہلک آنے والی چیز ہے اور (اگر احتمال ہو کہ قیامت آوے مگر ہم کہیں بھاگ جائیں گے، ہاتھ نہ آئیں گے، جیسا دنیا میں حکام کا مجرم بھی ایسا کر سکتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ) تم (خدا تعالیٰ کو) عاجز نہیں کر سکتے (کہ اس کے ہاتھ نہ آوے، اور اگر باوجود اقامت دلائل تعین حق کے کسی کو اس میں شکام ہو کہ کفر کی خاطر چھاپا چھاپا اسلام کا برا ہے، پھر قیامت سے کیا اندیشہ تو ایسے لوگوں کے جواب میں) آپ (ان خیالات) پر فرما دیجئے کہ اے میری قوم (تم جانو بہتر ہے) تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی (اپنے طور پر) عمل کر رہا ہوں، سو اب جلدی تم کو معلوم ہوا چاہئے کہ اس عالم (کے اعمال) کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا (ہمارے لیے یا تمہارے لیے اور) یہ جتنی بات ہے کہ حق ظنی کرنے والوں کو کبھی (انجام میں) فلاح نہ ہوگی (اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حق ظنی ہے، اور یہ امر دلائل صحیحہ میں تھوڑا غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طریقہ اسلام حق ظنی ہے یا طریقہ کفر، اور جو دلائل میں بھی غور نہ کرے اس سے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ فسوف یقطعون یعنی مقریب تم اس عمل بد کا انجام جان لو گے) اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی (وغیرہ) اور مواشی پیدا کیے ہیں ان (مشرک) لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ (کے نام) کا مقرر کیا (اور کچھ جنوں کے نام کا مقرر کیا حالانکہ پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں) اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے (جو کہ مہمانوں اور مساکین اور مسافر وغیرہ عام مصارف میں صرف ہوتا ہے) اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے (جس کے مصارف خاص ہیں) پھر جو چیز ان کے معبودوں (کے نام) کی ہوتی ہے وہ تو اللہ (نام کے حصہ) کی طرف نہیں پہنچتی (بلکہ اتفاقاً مل جانے سے بھی الگ نکال لی جاتی ہے) اور جو چیز اللہ (کے نام) کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں (کے نام کے حصہ) کی طرف پہنچ جاتی ہے، انھوں نے کیا بری مجموعہ نکال رکھی

ہے (کیونکہ اول تو اللہ کا پیدا کیا ہوا دوسرے کے نام کیوں جائے، دوسرے پھر جتنا اللہ کا حصہ نکالا ہے اس میں سے گھٹ جاوے، اور اگر غبار و احتیاج اس کا مٹتی ہے تو محتاج مان کر معبود سمجھنا اور زیادہ حماقت ہے) اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں (شیاطین) نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مقصد بنا رکھا ہے (جیسا کہ جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل یا زندہ در گور کر دینے کی رسم تھی) تاکہ (اس فعل قبیح کے ارتکاب سے) وہ (شیاطین) ان (مشرکین) کو (بوجہ استحقاق عذاب کے) برباد کریں اور تاکہ ان کے طریقہ کو خبیث کر دیں (کہ ہمیشہ ظلمی میں پھنسے رہیں، اور آپ ان کی ان حرکات و تشبیہ سے منموم نہ ہوں..... کیونکہ) اگر اللہ تعالیٰ کو (ان کا بھلا) منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ ظلم باتیں بنا رہے ہیں (کہ ہمارا یہ فعل بہت اچھا ہے) یوں ہی رہنے دیجئے، (کچھ فکر نہ کیجئے ہم آپ سمجھ لیں گے) اور وہ اپنے خیال (باطل) پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ (خصوص) مواشی ہیں، اور (خصوص) کھیت ہیں، جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں (جیسا کہ رسم چہارم و پنجم میں مذکور ہوا) اور (یوں کہتے ہیں کہ یہ خصوص) مواشی ہیں جن پر سواری یا پار برداری حرام کر دی گئی ہیں (جیسا کہ رسم ششم میں مذکور ہوا) اور (یوں کہتے ہیں کہ یہ خصوص) مواشی ہیں جن پر (اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، چنانچہ اسی اعتقاد کی وجہ سے ان پر) یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے (جیسا کہ ہفتم میں مذکور ہوا، اور یہ سب باتیں) محض اللہ پر افتراء باعہ منہ کے طور پر (کہتے ہیں، افتراء اس لیے کہ وہ ان امور کو موجب خوشنودی حق تعالیٰ سمجھتے تھے) ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دیتا ہے (ابھی اس لیے کہا کہ قیامت جو کہ آنے والی ہے دور نہیں، اور کچھ سزا تو مرتے ہی شروع ہو جائے گی) اور وہ (یوں بھی) کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں (سے نکلتی) ہے (مثلاً دودھ یا بچہ) وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے (حلال) ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ (پیٹ کا نکلا ہوا بچہ) مردہ ہو تو اس (سے) منع ہونے کے جواز) میں (مرد و عورت) سب برابر ہیں (جیسا کہ رسم ہفتم و پنجم میں مذکور ہوا) ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی (اس) غلط بیانی کی سزا دیدیتا ہے (غلط بیانی کی وہ ہی تقریر ہے جو افتراء کی گزری، اور اب تک جو سزا نہیں دی تو وجہ یہ ہے کہ) بلاشبہ وہ حکمت والا ہے (بعض حکمتوں سے) مہلت دے رکھی ہے، اور ابھی سزا نہ دینے سے کوئی یوں نہ سمجھے کہ ان کو خبر نہیں، کیونکہ وہ بڑا ظلم والا ہے (اس کو سب خبر ہے، آگے بطور خلاصہ اور انجام کے فرماتے ہیں کہ) واقعی خرابی میں پڑ گئے

وہ لوگ جنہوں نے (ان افعال مذکورہ کو طریقہ بتایا کہ) اپنی اولاد کو محض براہِ عقائد بلا کسی (مستقل و مقبول) سند کے قتل کر ڈالا اور جو (حلال) چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو (اعتقاد پایا عملاً) حرام کر لیا (جیسا اوپر کے رسوم اور رسم و رسم میں مفسد سب کا حقد ہے مذکور ہوا اور یہ مجموعہ) محض اللہ پر افتراء، باطلہ ہونے کے طور پر (ہوا، جیسا کہ قتل اولاد میں یغیور و نادر حریم افعال میں افتراء جدا جدا بھی آچکا ہے) چونکہ یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور (یہ گمراہی جدید نہیں بلکہ قدیم ہے، کیونکہ پہلے بھی) کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے (پس ضلوا میں ملامت طریق کا اور مانتا کھنوا میں اس کی تاکید اور تحسین و اطمینان میں ملامت انجام بدکا کہ عذاب ہے ذکر کیا گیا)

آیت ۱۳: اس میں ایک سوال و جواب کا ذکر ہے جو مختصر تلخیص معارف و مسائل میں جنات اور انسانوں کو خطاب کر کے کیا جائے گا، اس آیت میں قابلِ غور بات یہ ہے کہ بعض ضروری آیات میں تو مذکور ہے کہ مشرکین اپنے جرم سے گمراہ نہیں گئے اور قسم کھا کر جھوٹ بولیں گے **وَاللّٰهُ وَتَقَاتُ مَا تُكْفُرُونَ**۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرار کر لیں گے، مگر ضروری آیات میں اس کی توضیح موجود ہے اس طرح کہ یہ مکرانہ کلام ہوگا مگر جب ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی اور ان کے احصاء ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اب ان کو اللہ کی کوئی گنجائش نہ ہے گی اس وقت یہ سب لوگ صاف صاف اعتراف جرم کر لیں گے۔

دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں، کیونکہ آیت میں خطاب سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس مسئلہ میں علامہ تفسیر وحدیث کے اقوال مختلف ہیں بعض کا کہنا ہے کہ رسول اور نبی صرف انسان ہی ہوئے اور ہوتے چلے آئے ہیں، جنات میں سے رسول کوئی بلا واسطہ نہیں ہوا، جو ہوئے وہ درحقیقت رسولوں کے قاصد ہوتے تھے، مجازاً انہیں بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے، استدلال میں یہ آیات ہیں **وَلَوْ اِلٰہِیْ فَوْجُوْہُمْ مُّتَّبِعُوْنَ** اور سورہ جن کی ابتدائی آیت وغیرہ، لیکن ایک جماعت علامہ اس آیت کے ظاہری معنی کے اعتبار سے اس کی بھی قائل ہے کہ خاتم الانبیاء سے پہلے ہر گروہ کے رسول اسی گروہ سے ہوتے تھے، انسانوں کے انسان اور جناتوں کے جنات، حضرت خاتم الانبیاء کی خصوصیت ہے کہ آپ کو سارے عالم کے انسانوں اور جنات کا قیامت تک کے لیے واحد رسول بنا کر بھیجا گیا، — اسی طرح ائمہ تفسیر میں سے کلبی اور مجاہد وغیرہ نے اور قاضی شام اللہ نے تفسیر مظہری میں اسی قول کو اختیار کیا ہے فرماتے ہیں کہ بعد ازاں کے اوتار بھی عموماً جنات ہیں ان میں کسی رسول دینی

ہونے کا احتمال ہے، لیکن بہر حال پیغمبر آخر الزماں کی بعثت اور رسالت عائدہ کے بعد (اگر اس کتاب اور اس جن کی صحیح تعلیمات بھی موجود ہوئیں تو وہ بھی) منسوخ اور ناقابل عمل ہو جائیں اور منسوخ حرف ہونے کے بعد تو ان کا ناقابل عمل ہونا خود ہی واضح ہے۔

آیت ۱۳۱: میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ کسی قوم پر ایسے ہی عذاب نہیں بھیج دیتے جب تک کہ ان کو پہلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ پیدار نہ کر دیا جائے۔

آیت ۱۳۳: اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے مگر ذو الرحمة بھی ہے یہ حقیقت کائنات اور اس کی تمام ضروریات کا بنی ماں گئے پہاڑ کا صرف اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بے نیاز نہیں بنایا اور اس میں بڑی حکمت ہے، انسان اگر بے نیاز ہو جائے تو وہ ظلم کرنے لگتا ہے، ارشاد ہے إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ اِنَّ وَآءِ مُسْتَفْضًى، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ضروریات میں جکڑ دیا ہے جو دوسروں کی امداد کے بغیر پوری ہی نہیں ہو سکتی، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، کسی کا کسی پر احسان نہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کفنی ہونے اور پھر قدرت کاملہ کے مالک ہونے کا بیان ہے بجائے ہلاک کرنے یا مار دینے کے لیجانا ارشاد فرمایا جس میں غار محض اور بے نام و نشان کر دینے کی طرف اشارہ ہے۔

آیت ۱۳۵: غَافِلَةٌ الذَّالِّیْنَ اَلَا بِمَا عَاقَبَهُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ فَنَسِیْ اَسْ مِنْ یَّہِ اِشَارَہٗ مَطْمُوْمٌ ہوتا ہے کہ دار آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انجام کار فلاح و کامیابی اللہ کے نیک بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ رسول کریم اور صحابہ کرامؓ کے حالات اس پر شاہد ہیں۔

آیت ۱۳۶: اِسْ میں مشرکین عرب کی ایک خاص گمراہی اور غلط کاری پر حسیہ ہے، ان کی عادت تھی کہ کبھی باغات اور تجارتوں کی پیداوار میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ جنوں کے لیے لٹا کر دیتے تھے، اور ستم بالائے ستم یہ تھا کہ پیداوار میں کمی کی صورت میں جنوں کا اور اپنا حصہ تو پورا کر لیتے اور اللہ کا حصہ یہ کہہ کر مال دیتے کہ وہ تو فنی ہے ہماری چیزوں کا محتاج نہیں، اسی کو فرمایا نِسَاءَ مَا یَخْنَعْنَہُمْ یعنی کس قدر بڑا یہ فیصلہ ان کا ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اول تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا، پھر اس کے حصہ کو بھی دوسروں کی طرف مختلف بہانوں سے منتقل کر دیا۔

اس میں خود مسلمانوں کے لیے بھی ایک تازیانہ مہرت ہے، ہماری بھی حالت یہ ہے کہ دن رات کے چومیں گھنٹے میں سے اگر کوئی وقت اللہ کی عبادت اور یاد کے لیے مقرر بھی کر لیتے ہیں تو جب کوئی ضرورت یا بیماری پیش آتی ہے تو اس میں نہ اپنے کاروبار میں کوئی حرج ڈالا جاتا ہے، نہ آرام کے

چڑھائے جاتے (یا تو اس لیے کہ بیل دار نہیں جیسے حر دار درخت، یا باوجود بیل دار ہونے کے حادث نہیں، جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ) اور بکھور کے درخت اور کھیتی (بھی اس نے پیدا کیے) جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی (حاصل) ہوتی ہیں اور زیتون اور انار (بھی اسی نے پیدا کیے) جو (انار انار) باہم (اور زیتون زیتون) باہم رنگ و مزہ و شکل و مقدار میں سے بعض صفات میں بھی (ایک دوسرے کے مشابہ ہی ہوتے ہیں اور (کبھی) ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے (اور اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کر کے اجازت دی ہے کہ) ان سب کی پیداد اکھاڑ (خواہ اسی وقت سے کسی) جب وہ نکل آوے (اور پکنے بھی نہ پاوے) اور (البتہ اس کے ساتھ اتنا ضرور ہے کہ) اس میں جو حق (شرع سے) واجب ہے (یعنی خیر خیرات) وہ اس کے کاٹنے (توڑنے) کے دن (مسکینوں کو) دیا کرو اور (اس دینے میں بھی) حد (اذن شرعی) سے مت گزرو، یقیناً وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) حد (اذن شرعی) سے گزرنے والوں کو تاپہ بند کرتے ہیں، اور (جس طرح باغ اور کھیت اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسی طرح حیوانات بھی چنانچہ مواشی میں اونچے قد کے (بھی) اور چھوٹے قد کے (بھی اسی نے پیدا کیے، اور ان کے بارہ میں بھی مثل باغ اور کھیت کے اجازت دی کہ) جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے (اور شرع سے حلال کیا ہے اس کو) کھاؤ اور (اپنی طرف سے تحریم کے احکام تراش کر) شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شک وہ نہمارا صریح دشمن ہے (کہ تم کو باوجود وضوح دلائل حق کے گمراہ کر رہا ہے) (اور یہ مواشی جن میں تم تحلیل تحریم کر رہے ہو) آٹھ نر مادہ (پیدا کیے) یعنی بھیڑ (اور دنبہ) میں دو قسم (ایک نر ایک مادہ) اور بکری میں دو قسم (ایک نر اور ایک مادہ) آپ (ان سے) کہئے کہ (یہ تو بتاؤ کہ) کیا اللہ تعالیٰ نے ان (دونوں جانور کے) دونوں نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو (حرام کہا ہے) یا اس (بچہ) کو جس کو دونوں مادہ (اپنے) پیٹ میں لیے ہوئے ہوں (وہ بچہ نہ ہو یا مادہ یعنی تم جو مختلف صورتوں سے تحریم کے مدعی ہو تو کیا تحریم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے) تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر (اپنے دعوے میں) سچے ہو (یہ تو چھوٹے قد والے کے متعلق بیان ہوا آگے بڑے قد والوں کا بیان ہے کہ بھیڑ بکری میں بھی نر و مادہ پیدا کیا جیسا بیان ہوا) اور (اسی طرح) اونٹ میں دو قسم (ایک نر اور ایک مادہ) اور گائے (اور بھیڑ) میں دو قسم (ایک نر اور ایک مادہ پیدا کیے) آپ (ان سے اس باب میں بھی) کہئے کہ (یہ تو بتاؤ کہ) کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں (جانور کے) نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو (حرام کہا ہے) یا اس (بچہ) کو جس کو دونوں مادہ (اپنے) پیٹ میں لیے ہوئے ہوں (وہ بچہ نہ ہو یا مادہ، اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ تم

کے بلاذخ شری مر جائے) یا یہ کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ (خنزیر) باطل ناپاک ہے، (اسی لیے اس کے سب اجزاء نجس اور حرام ہیں ایسا نجس نجس اہلین کہلاتا ہے) یا جو (جانور غیرہ) شرک کا ذریعہ ہو (اس طرح) کہ (عہد تقرب) غیر اللہ کے نام نادر کر دیا گیا ہو (سو یہ سب حرام ہیں) پھر (بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ) جو شخص (بھوک سے بہت ہی) چاہا ہو جاوے بشرطیکہ نہ تو (کھانے میں) طالب لذت ہو اور نہ (قدر ضرورت و حاجت سے) تجاوز کرنے والا ہو تو (اس حالت میں ان حرام چیزوں سے کھانے میں بھی اس شخص کو کچھ گناہ نہیں ہوتا) واقعی آپ کا رب (اس شخص کے لیے) غفور رحیم ہے (کہ ایسے وقت میں رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز میں سے گناہ اٹھا دیا) اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری (کے اجزاء میں سے) ان دونوں کی چمچیاں ان (یہود) پر ہم نے حرام کر دی تھیں مگر وہ (چربی مستطی تھی) جو ان (دونوں) کی پشت پر یا استخوانوں میں لگی ہوئی ہو یا جو (چربی) ہڈی سے ملی ہوئی ہو (باقی سب چربی حرام تھی، سو ان چیزوں کی تحریم فی نفسہ قصود نہ تھی بلکہ) ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ مزادی تھی، اور ہم یہیٹھا سچے ہیں، پھر (اس تحقیق مذکور کے بعد بھی) اگر یہ (شرکین) آپ کو (نصو باہلہ اس مضمون میں صرف اس وجہ سے) کاذب کہیں (کہ ان پر عذاب نہیں آتا) تو آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، (بعض مکتوں سے جلد مواخذہ نہیں فرماتا) اور (اس سے یوں نہ سمجھو کہ ہمیشہ یوں ہی بچے رہیں گے، جب وہ وقت معین آ جاوے گا پھر اس وقت) اس کا عذاب مجرم لوگوں سے (کسی طرح نہ ملے گا۔ یہ شرکین یوں کہنے کو ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو (بلو رضا کے یاسر) محسوس ہوتا (کہ ہم شرک اور تحریم نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ عدم شرک وعدہ تحریم کو پسند کرتے اور شرک و تحریم کو ناپسند کرتے) تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک کرتے) اور نہ ہم (اور نہ ہمارے بزرگ) کسی چیز کو (جن کا ذکر اوپر آچکا ہے) حرام کر سکتے (اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس شرک و تحریم سے ناراض نہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ استدلال اس لیے باطل ہے کہ مستلزم تکذیب دسل کو ہے، پس یہ لوگ رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ کر رہے ہیں) اسی طرح جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انھوں نے بھی (رسولوں کی) تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انھوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا (خولہ دنیا میں، جیسا کہ اکثر کفار سابقین پر نزول عذاب ہوا ہے، یا مرنے کے بعد تو ظاہر ہی ہے، اور یہاں اشارہ ہے اس طرف کہ ان لوگوں کے کفریات

کے مقابلہ میں صرف قولی جواب اور مناظرہ پر اکتانہ کیا جاوے گا، بلکہ حلی گفتار ساجین علی سزا بھی دی جوے گی، خواہ دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں، آگے دوسرے جواب دینے کے لیے ارشاد ہے کہ آپؐ (ان سے) کہیے کہ کیا تمہارے پاس (اس مقدمہ پر کہ صدور کی قدرت دینا مستحکم رہنا ہے) کوئی دلیل ہے (اگر ہے) تو اس کو ہمارے رویہ و ظاہر کو (اصل یہ ہے کہ دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں) تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل بالکل سے باتیں کرتے ہو (اور دونوں جواب دے کر) آپؐ (ان سے) کہیے کہ یس (دونوں جوابوں سے معلوم ہوا کہ) پوری حجت اللہ ہی کی رہی (اور تمہاری حجت باطل ہو گئی) پھر (اس کا معنی تاویہ تھا کہ تم سب راہ پر آ جاتے مگر اس کی توفیق خدای کی طرف سے ہے) اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ (راست) پر لے آتا (مگر حق تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں، کسی کو توفیق دی کسی کو نہیں، البتہ اظہار حق اور اعطاء اختیار اور ارادہ سب کے لیے عام ہے، آگے دلیل نقلی کے مطالبہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ) آپؐ (ان سے) کہیے کہ (اپنی دلیل نقلی کا حال تو تم کو معلوم ہوا اچھا اب کوئی صحیح دلیل نقلی پیش کر دو مثلاً) اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر (باقاعدہ) شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان (مذکورہ) چیزوں کو حرام کر دیا ہے، (باقاعدہ شہادت وہ ہے جو منی ہو مشاہدہ پر یا ایسی دلیل قطعی پر جو اقادہ یقین میں برابر ہو مشاہدہ کے، جیسا کہ اَمَّ كُتْمًا هَٰذَا اِذْ وَضَعْنَاهُ اس طرف مشیر ہے) پھر اگر (اتفاق سے کسی کو فرضی جموئے گواہ بنا کر لے آویں اور) وہ (گواہ اس کی) گواہی (بھی) دیدیں تو (چونکہ وہ شہادت صحیحانہ بے قاعدہ اور محض سخن سازی ہوگی، کیونکہ مشاہدہ بھی مفقود اور مشاہدہ کا مماثل بھی مفقود اس لیے) آپؐ اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیے اور (جب ان کا مکتب ہونا جیسا کہ وَلَا حَرَمْنَا اور كَذٰلِكَ كَذٰبُ الْغٰلِیٰ دال ہے اور مگر آخرت ہونا جیسا بہت سی آیات دال ہیں اور مشرک ہونا جیسا اٰخِرُ نَحْنَا دال ہے، ثابت ہو گیا تو اسے مخاطب) ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا (جن کا بطلان ابھی ثابت ہو چکا) اجراع مت کرنا جو ہماری آنحوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (اور اسی سبب سے ظر ہو کر حق کی تلاش نہیں کرتے) اور وہ (استحقاق معبودیت میں) اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں (یعنی شرک کرتے ہیں)۔

تلیخیص معارف و مسائل | مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نباتات اور درختوں کی مختلف قسمیں اور ان کے فوائد و ثمرات کی تخلیق میں اپنی قدرت کاملہ کے حیرت انگیز کمالات کا ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں سے اسی

طرح جانوروں اور موسیقی کی مختلف قسموں کی پیدائش کا ذکر فرما کر بے بصیرت لوگوں کی گمراہی پر متنبہ فرمایا مَعْبُودٌ خَاصٌ اور چڑھائی جانے والی نہیں۔

ایک ہی آب و ہوا ایک ہی مٹی پانی اور ایک ہی زمین سے نکلنے والے پھلوں میں اتنا عظیم الشان تفاوت اور پھر ہر قسم کے فوائد اور خواص کا حیرت انگیز اختلاف اور شروع ایک ادنیٰ بصیرت رکھنے والے انسان کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کا خالق کوئی ایسی مافوق القیاس ہستی ہے جس کے علم و حکمت کا اندازہ بھی انسان نہیں لگا سکتا، اَللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔

ان تمام اقسام کے درختوں اور پھلوں کا ذکر فرما کر اس آیت میں انسان کو دو حکم دیے گئے ہیں پہلا حکم تو خود انسان کی خواہش اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہے فرمایا: تَكْلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا اَنْقَضَ یعنی ان درختوں اور کھیتوں کے پھلوں کو کھاؤ جب وہ پھل دار ہو جائیں، یعنی یہ سب تمہارے ہی فائدہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دوسرا حکم یہ دیا کہ کھیتی کاٹنے یا پھل توڑنے کے وقت اس کا حق بھی ادا کیا کرو، مراؤ فرما، اور مساکین پر صدقہ کرنا ہے، ولفی اموالہم حق للسائل والمحرورمون۔

بعض حضرات مفسرین نے صدقہ سے مراد عام صدقہ خیرات لیا ہے وجہ یہ قرار دی ہے کہ یہ آیت مکی ہے، اور زکوٰۃ کا فریضہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے دو سال بعد عائد ہوا ہے، اور بعض حضرات مدنی شمار کرتے ہوئے حق سے مراد زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر کو قرار دیا، امام تفسیر ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اور ابن عربیؒ نے احکام القرآن میں اس کا فیصلہ یوں فرمایا ہے کہ دونوں صورتوں میں زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کا حکم مکہ میں نازل ہو چکا تھا، سورۃ مؤمل کی آیت (نمبر ۲۰) زکوٰۃ کے حکم پر مشتمل ہے جو باحقاق کی ہے البتہ مقدار زکوٰۃ اور نصاب کا تعین وغیرہ ہجرت کے بعد ہوا، اس لیے حق مقدار یہ آیت مجمل ہے، ہجرت کے دو سال بعد اور اموال نصاب اور مقدار زکوٰۃ کی طرح زمین کی زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا، جو حضرت معاذ بن جبلؓ، ابن عمرؓ اور جابر بن عبد اللہؓ سے تمام کتب حدیث میں منقول ہے: مَا مَنَعَتْ السَّيْءَ ظِلُّهُ الْعَشْرُ وَمَا مَنَعَتْ بِالسَّابِغَةِ فَتُصَفِّ الْعَشْرُ، امام اعظمؒ اور امام احمدؒ کا مذہب یہ ہے کہ زمین کی پیدوار، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ بہر حال اس کی زکوٰۃ ثلاثی ضروری ہے۔

وَلَا تُنْسِرُوا اِلَهَ لَا يُجِبُّ الْمَسْرُوْنِ: کسی خاص شعبہ میں اسراف کا نتیجہ عادت دوسرے شعبوں میں قصور و کوتاہی ہوا کرتا ہے یہاں اسی کوتاہی سے روکا گیا ہے، احتدال سے کام لینا چاہیے

تاکہ سب کے حقوق ادا ہو سکیں۔

ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ مَآخِرُ نَفْسِكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُفْرِكُوا فِيهِ شَيْئًا ذُرِّيًّا أَوْ لَدُنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
فَإِنَّهُم بِلَاقِيهِمْ يُخَوِّفُكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا الْوُجُوهَ مَا كَفَرُوا بِهَا وَمَا يَكُنْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَضَعَتْكُمْ فِيهِ لَعْنَتُهُ تَعْلَوْنَ وَلَا تَقْتُلُوا مِمَّا لَكُمْ يَتِيمًا إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَقِّي بَيْنَكُمْ أَطْلَعْتُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِاتِّفَاقٍ تَامًّا وَلَا كَانَ قَاتِلِينَ وَبَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَطَعْنُكُمْ فِي لَعْنَتِكُمْ تَذَكَّرُونَ
وَأَنَّهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ قَاتِلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ
وَضَعَتْكُمْ فِيهِ لَعْنَتُهُ تَعْلَوْنَ إِنَّمَا نُؤْتِيهِ الرِّقَبَ لَمَّا عَلَى الذِّئْبِ أَحْسَنُ وَ تَحْمِلُوا كِلَابَ اللَّهِ
وَهَذِهِ آيَاتُ اللَّهِ يُذَكِّرُ فِيهَا

ترجمہ و خلاصہ تفسیر آپ (ان سے) کہیے کہ اذ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے وہ (چیزیں یہ ہیں کہ ایک) یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ (پس شریک ٹھہرانا حرام ہوا) اور (دوسرے یہ کہ) ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو (پس ان سے بری طرح رہنا حرام ہوا) اور (تیسرے یہ کہ) اپنی اولاد کو نکال دینا حرام ہے (جیسا کہ جاہلیت میں غالب عادت تھی) قتل مت کیا کرو (کیونکہ ہم ان کو اور تم کو (دونوں کو) رزق (مقرر) دیں گے (وہ تمہارے رزق مقدر میں شریک نہیں ہیں، پھر کیوں قتل کرتے ہو پس قتل کرنا حرام ہوا) اور (چوتھے یہ کہ) بے حیائی (یعنی بدکاری) کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ (پس نہ کرنا حرام ہوا) خواہ وہ اعلیٰ ہوں اور خواہ پستی ہوں (وہ طریقے یہی ہیں) اور (پانچویں یہ کہ) جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو (پس اگر حق (شرعی) پر قتل جائز ہے مگر قصاص میں یا رجم میں، پس قتل با حق حرام ہوا) اس (سب) کام کو (اللہ تعالیٰ نے) تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم (ان کو) سمجھو (اور سمجھ کر عمل کرو) اور (چھٹے یہ کہ) جہیم کے مال کے پاس نہ جاؤ (یعنی اس میں تصرف مت کرو) مگر ایسے طریقے سے (صرف کی اجازت ہے) جو کہ (شرما) مستحسن ہے (مثلاً اس کے کام میں لگانا، اس کی حفاظت کرنا، اور بعض اولیاء اور اوصیاء کو اس میں جہیم کے لیے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے) یہاں تک کہ وہ اپنے سین بولج کو پہنچ جاوے (اس وقت تک ان تصرفات مذکورہ کی بھی اجازت ہے، اور پھر اس کا مال اس کو

دیے یا جاوے گا بشرط سہہ نہ ہونے کے، پس تعریف غیر مشروع بل جہیم میں حرام تھا) اور (ساتویں یہ کہ) ناپ اور قول پوری پوری کیا کرو، انصاف کے ساتھ (کہ کسی کا حق اپنے پاس نہ ہے، اور نہ آوے، پس اس میں دعا کرنا حرام ہوا، اور یہ احکام کچھ دشوار نہیں کیونکہ ہم (قر) کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ (احکام کی) تکلیف (بھی) نہیں دیتے (پھر ان احکام میں کوئی ایسی چیز کی بلوے) اور (آٹھویں یہ کہ) جب تم (فیصلہ یا شہادت وغیرہ کے حلق کوئی) بات کیا کرو تو (اس میں) انصاف (کا خیال) رکھا کرو گو وہ شخص (جس کے مقابلہ میں وہ بات کہہ رہے ہو تمہارا) قربت ماری ہو (پس خلاف عدل حرام ہوا) اور (نویں یہ کہ) اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو (جیسے تم یا خدا و بشرط اس کے مشروع ہونے کے) اس کو پورا کیا کرو (پس اس کا عدم ایسا حرام ہوا) ابن (سب) کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو (اور عمل کرو) اور یہ (بھی کہہ دیجئے) کہ (کچھ شخص احکام کی تخصیص نہیں بلکہ) یہ دین (اسلام اور اس کے تمام احکام) میرا رستہ ہے (جس کی طرف میں ہلاؤں اٹھی دعوت دیتا ہوں) جو کہ (بالکل) مستقیم (اور راست) ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے (جس کی طرف میں دعوت کرتا ہوں) جدا (اور جدا) کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی حکم دیا ہے، تاکہ تم (اس راہ کے خلاف کرنے سے) احتیاط رکھو۔ پھر (مضمون ابطال شرک کے بعد ہم مسئلہ نبوت میں کلام کرتے ہیں کہ ہم نے صرف آپ کو الیہ نبی نہیں بنایا، جس پر یہ لوگ اس قدر رشود و فطیلتاں ہیں، بلکہ آپ کے قبل) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (خبر بنا کر) کتاب (توراة) دی تھی، جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر (ماری) نعمت پوری ہو اور (ماننے والوں کے لیے) رحمت ہو (ہم نے اس مفت کی کتاب اس لیے دی) تاکہ وہ لوگ (یعنی بنی اسرائیل) اپنے رب کے ملنے پر یقین لا دیں (اور اعتقاد قائم سے سب احکام کو بجا لادیں)

اس سے پہلے تقریباً دو عین رکوع میں مسلسل یہ بیان رہا

تلخیص معارف و مسائل | ہے کہ مائل اور جاہل انسان نے خالق کائنات اکرم الحاکمین کا نازل کردہ قانون چھوڑ کر آبائی اور من گھڑت رسوں کو اپنا دین بنالیا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال، اور حلال کو حرام قرار دیا تھا، بعض چیزوں کو عورتوں کے لیے حرام اور مردوں کے لیے حلال اور بعض اس کے برعکس، اب اس رکوع کی تین آیات میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان آیتوں میں دس چیزوں کا تفصیلی بیان اس طرح کہ بجائے مسیحہ نبی کے قرآن کے

اپنے حکیمانہ سلوک کے تحت ان میں سے چند کو ایجابی طور پر بھیجئے امر بجان فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہے (کشاف) اور دس چیزیں یہ ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرنا (۲) والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ (۳) فقر و افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا (۴) بے حیائی کے کام کرنا (۵) کسی کو ناحق قتل کرنا (۶) جیم کا مال ناجائز طور پر کھانا (۷) ناپ تول میں کمی کرنا (۸) شہادت یا فیصلہ یا دوسرے کلام میں بے انصافی کرنا (۹) اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا (۱۰) اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا۔

آیات مذکورہ کی خصوصیات کعب احبار جو توراۃ کے ماہر عالم تھے، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں کہ تورات، ہم اللہ کے بعد انھیں آیات سے شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ دس کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہی دس آیات کلمات ہیں جن کا ذکر سورۃ آل عمران میں آیا ہے، جن پر تمام انبیاء کی شریعتیں متفق رہی ہیں ان میں سے کوئی چیز کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ (بخاری)

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیات بخیر علیہ السلام کا مہر کیا ہوا وصیت نامہ ہے۔

حضرت عباد بن مسعود سے منقول ہے، حضورؐ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا: ”کون ہے جو مجھے ان تین آجروں پر بیعت کرے، جو شخص اس بیعت کو پھری کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا۔“

تَعَالَوْا کلمہ ایسے وقت بولا جاتا ہے جب کہ بلانے والا بلند جگہ پر کھڑا ہو کر نیچے والوں کو اپنے پاس بلانے، مطلب یہ ہوا کہ اس دعوت کے قبول کرنے میں لوگوں کے لیے برتری اور بلندی ہے، خطاب اگرچہ بلا واسطہ مشرکین مکہ سے ہے مگر مضمون خطاب عام ہے تمام بنی نوع انسان کو شامل ہے، مؤمن، کافر عرب عجم اور موجود ہوں یا آئندہ آنے والی نسلیں (بخاری)۔

پہلا گناہ عظیم شرک ہے جس کو حرام کیا گیا ہے، شرک ایسا جرم ہے جس کے متعلق قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اس کی سزا نہیں، بخیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ قرآن و دخولہ تمھارے گھر سے کر دیے جائیں، تمہیں مولیٰ پر چڑھا دیا جائے، یا تمہیں زعمہ جلادیا جائے (عن عباد بن مسعود) دہلی الدرداءؒ کہو شرک کی دونوں قسمیں جلی اور غبی دونوں سے انتہائی پرہیز کرنا چاہیے۔

دوسرا گناہ والدین سے بدسلوکی، یہاں مقصد یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کرو ان کو اپنے اور نہ پہنچاؤ

مگر حکیمانہ انداز سے یہ بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، مطلب یہ ہے کہ صرف یہی کافی نہیں کہ ان کی نافرمانی نہ کروا دیے اور نہ وہ بالکل حسن سلوک اور نیا از منہ اندہ برتاؤ کے ذریعہ انہیں ماضی رکھنا فرض ہے، اس کا بیان قرآن میں تھوڑا جگہ آیا ہے، صحیحین میں حضرت امین مسعودی کی روایت ہے، انھوں نے پیغمبر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت (مستحب) میں پڑھنا، دوبارہ سوال کرنے پر فرمایا، (اس کے بعد) والدین کیساتھ حسن سلوک پھر پوچھا تو ارشاد فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد۔

ایک روز پیغمبر علیہ السلام نے عین مرتبہ فرمایا: رحمہ اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا وہ شخص جس نے ماں باپ یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانہ میں پا کر جنت میں داخل نہ ہوا (مسلم عن ابی ہریرۃ) مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں خدمت سے جنت جینی ہے، برا عروم ہے وہ جو اتنی سستی جنت کو کھودے، سستی اس لیے کہ والدین طبعی طور پر اولاد پر خود ہی مہربان ہوتے ہیں، ذرا سی خدمت سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔

بڑھاپے کی قید اس لیے ہے کہ محدود سستی کے زمانہ میں تو اپنی ضروریات خود پوری کر لیتے ہیں بلکہ اولاد کی بھی مالی امداد کرتے ہیں اس وقت کی خدمت کا کوئی خاص وزن نہیں، قائل قدر خدمت بڑھاپے کی ہے جب وہ محتاج ہوں۔

تیسرا حرام قتل اولاد۔ مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے ماں باپ کے حق کا بیان تھا جو اولاد کے ذمہ ہے، اس کے برعکس ہے اولاد کیساتھ بد سلوکی کا بدترین معاملہ ہے جو وہ جاہلیت میں ذمہ دہ گور کرنے کا جاری تھا، کفار کے خوف سے اور کبھی اس خوف سے کہ ان کی ضروریات کہاں سے پوری کی جائیں گی اس آیت میں اس دم کو مٹانے کے ساتھ ان کے اس ذہنی مرض کا علاج بھی کر دیا نَحْنُ تَرْزُقُکُمْ وَ لِیَا نَحْنُ تَرْزُقُکُمْ، اس میں والدین کی تقدیم میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تم کو رزق اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم بچوں کو پہنچاؤ، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے: اِنَّا قَاتِلُوْنَ وَ تَرْزُقُوْنَ بِخُفَاءٍ نَحْنُ یعنی تمہارے کردار لوگوں کے عقل میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔

سورۃ اسراء میں فرمایا: نَحْنُ تَرْزُقُکُمْ وَ لِیَا نَحْنُ اس میں اولاد کو مقدم فرمایا اس میں بھی وہی اشارہ ہے کہ رزق دینے کے پہلے حق ہمارے نزدیک وہ ضعیف بچے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے انہیں کی خاطر تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔

واضح ہو کہ اولاد کی تعلیمی اخلاقی تربیت نہ کرنا، بیدینی کے لیے آزاد چھوڑ دینا ایسی غلط تعلیم دینا جس سے اسلامی اخلاق چاہ ہوں یہ بھی ایک طرح قتل اولاد ہے، ظاہر قتل کا اثر تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کو چاہ کرتا ہے، یہ قتل انسان کی اخروی اور دائمی زندگی کو چاہ کر دیتا ہے۔

پھر حرام بے حیائی کا کام ہے — وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یہ آیت فواحش کے اصل مفہوم کے اعتبار سے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں اور مشہور عام مفہوم کے اعتبار سے بدکاری اور بے حیائی کے جتنے طریقے کھلے یا چھپے ہوئے ہیں ان سب کو شامل ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ ان کے پاس بھی نہ جاؤ یعنی ایسی جگہوں اور مقامات سے بھی بچ جاؤ جہاں جا کر اس کا خطرہ ہو، ارشاد و رسالت ہے: مَنْ حَتَمَ حَوَّلَ جَمْعِي أَوْحَدِكَ أَنْ يَفْقَعَ فِيهِ يَمِينِي جَوْفُضَ كَيْ مَنُوعٍ حِجْرٍ كَرُو كُحُوتًا بِكُمُ بَرِيدُ فَمَنْ كَرُو اس میں داخل بھی ہو جائے۔

پانچواں حرام کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، ارشاد و رسالت ہے: کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے (۱) شادی شدہ ہو کر بدکاری میں مبتلا ہو جائے، (۲) اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اس کے قصاص میں مارا جائے، (۳) اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو (بخاری مسلم ابن مسعود) سیدنا حضرت عثمان جب بلوائیوں میں محصور تھے اور لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اس وقت آپ نے بھی حدیث سنا کر فرمایا تھا کہ میں ان بیٹوں سے بھلا اللہ بری ہوں، پھر تم مجھے کس بنا پر قتل کرتے ہو؟ واضح ہو کہ اس غیر مسلم کا قتل بھی اسی طرح حرام ہے جو کسی اسلامی ملک کے قانون کا پابند ہو کر رہتا ہے، یا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، ارشاد و رسالت ہے کہ جو کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کر دے اس نے اللہ سے عہد کو توڑ دیا اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑ دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تیر سال کی مسافت تک پہنچتی ہے، (ترمذی ابن ماجہ ابن ابی ہریرہ) اس کے بعد فرمایا اَللّٰهُمَّ وَحُكْمُ، یعنی یا اللہ تعالیٰ کا تائیدی حکم ہے۔

چھٹا حرام حیم کا مال ناجائز طور پر کھانا — اس میں مال حیم کی حفاظت کی ذمہ داری کی حد بھی بتلا دی، حَتَّى يَتَلَفَّ أَفْلَهُ، پلٹے ہوئے کے بعد یہ شرط بھی ہے کہ اس میں اپنے مال کی حفاظت اور بچے صرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگئی ہے یا نہیں، اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو کچیس سال کی عمر تک مال کی حفاظت دلی کے ذمہ ہے اور اگر اب بھی نہ ہو تو امام صاحبؒ کے نزدیک اس کا مال بہر حال اس کو دے دیا جائے، بشرطیکہ یہ ہم صلاحیت دیا آگئی اور جنون کی حد تک نہ پہنچی ہوئی ہو اور بعض ائمہ کے نزدیک

اس وقت بھی پروردگار نے کیا جائے بلکہ ناشی شری اس کے مال کی حفاظت کسی ذمہ دار آدمی کے سپرد کر دے یہ
مضمون قرآن کی دوسری آیت لَنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ زُلْمًا لَّا يَفْعَلُوْنَ اِلَيْهِمْ اَنْتُمْ اَلْاَوَّلُونَ سے ماخوذ ہے۔

ساتواں حرام ناپ تول میں کمی — یعنی دینے والا دینے میں کمی نہ کرے اور لینے والا اپنے حق
سے زیادہ نہ لے۔ اور ناپ تول میں کمی زیادتی کو قرآن کریم نے شدید حرام قرار دیا ہے، سورۃ تطفیل
میں سخت وعید آئی ہے، یہ وہ کام ہے جس میں پہلی اشیاء جہاں کر دے گئی ہیں۔

واضح ہو کہ ان سروں، ملازموں، مزدوروں کا اپنی مقررہ ڈیوٹی، اور ملی و دینی خدمت میں کوتاہی
کرنا بھی اسی کے حکم میں ہے، اور تطفیل میں داخل ہے — اپنے حد اختیار تک پورا پورا حق ادا
کرنے کے باوجود اگر غیر اختیاری طور پر کوئی معمولی کمی رہ جائے تو معاف ہے، لَا يَكُفُّ اِلَّا
وَمَنْعَهَا۔ اس کے اضافے سے اشارہ یہ ہے کہ ادائے حق کے وقت احتیاط اس میں ہے کہ کچھ زیادہ
دیے تاکہ کمی کا شہ نہ رہے، حضورؐ نے حکم فرمایا لَنْ اَوْزَجِحْ، تو لو اور جھکا ہوا تول، (احمد ابو داؤد و
ترمذی میں سید بن قیس) مگر یہ حکم اخلاقی ہے قانونی چیز نہیں کہ ایسا کرنے پر مجبور ہو۔

آٹھواں حکم بدل و انصاف ہے اس کے خلاف کرنا حرام ہے — وَ اِذَا قُلْتُمْ لَّا فَعَلُوْا الْخ
اس آیت میں خصوصاً جموئی گواہی اور حق کے خلاف فیصلہ سے روکتا ہے، جموئی گواہی کے متعلق ارشاد
رسالت ہے: جموئی گواہی شرک کے برابر ہے تین بار فرمایا، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی لَا جَبْتُوا
الْوَجْهَ مِنَ الْاَوَّلَانِ وَ اجْتَبُوا قَوْلَ الزُّوْر الْخ (سورہ حج آیت: ۳۰) اور آیات میں حرید
وضاحت اور تاکید سے بیان فرمایا گیا ہے مَلَاوْا لَوْ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ الْخ (نار آیت: ۱۳۵) نَزُوْا لَا
يَعُوْزُكُمْ شَيْءٌ قَوْمَ الْخ (مائدہ آیت: ۸)۔

نویں حکم اللہ کے عہد کو پورا کرنا یعنی عہد شکنی کا حرام ہونا — عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا
ہے جو ازل میں انسان سے لیا گیا (اَلنَّسْءُ بَيْنَكُمْ) یعنی غلامیہ یہ ہے کہ احکامات سے سرتابی نہ
کریں، منہیات کے پاس بھی نہ جائیں یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ
خاص خاص عہد جن کا قرآن کے مختلف مواقع میں فرمایا گیا ہے اور ان میں ان تین آجوں کے دس
احکام بھی ہیں، اس عہد میں بندہ رومنت کا پورا کرنا بھی داخل ہے ارشاد بانی ہے نُوْثُوْنَ بِالْعَذْرِ۔ یہ حکم
شہر میں تو لوں حکم ہے مگر جہاں تمام احکام شریعہ واجبات و منومات سب پر عادی ہے۔

دسواں حکم تیسری آیت میں مذکور ہے — وَ اَنْ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا لَّا يَبْغُوْهُ الْخ۔

زَمَايُولًا تَتَّبِعُونَ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یعنی اللہ تک اور اس کی رضا کے حصول کا اصلی
 تہ تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا نے اپنے اپنے خیالات سے مختلف راستے بنائے ہیں، تم ان راستوں
 سے کسی راستے پر نہ چلو، قرآن و سنت کا حفاظت تو یہ ہے کہ لوگ اپنے خیالات اور توجہ جوں کو اس کے
 ح کریں، نہ کہ قرآن و سنت کو اپنے تابع کرتے ہیں، یہیں سے دوسری گمراہ کن راہیں بیکار ہوتی ہیں
 بدعات و شہات کی راہیں ہیں، انہیں سے بچنے کے لیے اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے۔

اب ذرا قرآن کریم کے اسلوب بیان پر ایک نظر ڈالے، ان دس احکامات کو آج کل کی کتب
 نوں کی طرح دس دفعات میں نہیں لکھ دیا، بلکہ پہلے پانچ احکام کے بیان کے بعد فرمایا لَعَلَّكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور چار حکم کے بعد اسی جملہ کو دوبارہ اس فرق کے ساتھ ذکر کیا کہ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
 خری حکم ایک مستقل آیت میں بیان فرمایا پھر اسی جملہ کا اعادہ اس فرق کے ساتھ کیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
 قرآن کریم کے اس حکیمانہ اسلوب بیان میں بہت سی حکمتیں ہیں۔

اول یہ کہ قرآن کریم دنیا کے قوانین کی طرح محض ماحول نہیں بلکہ مریدانہ ہے اس لیے ہر قانون کے
 عداس کو آسان کرنے کی تدبیر بھی بتلائی جاتی ہے وہ تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور فکر آخرت اسی لیے آخر
 دے ایسے کلمات لائے گئے جن سے انسان کا رخ ہادی دنیا سے پھیر کر اللہ تعالیٰ اور آخرت کی طرف ہو جائے۔
 پہلی آیت کے پانچ احکام کے آخر میں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ استعمال فرمایا کیونکہ زمانہ جاہلیت والے
 ن چیزوں کو کوئی مہیب ہی نہ جانتے تھے اس لیے فرمایا کہ آبائی رسوم کو چھوڑ کر صل سے کام لو، دوسری
 آیت کے چار احکام کے بعد فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کیونکہ اس میں بیان چاروں چیزوں کے ضروری ہونے کو
 تو یہ جاہل بھی جانتے تھے، بلکہ کچھ عمل بھی کرتے تھے مگر اکثر ان میں غفلت ہوتی جاتی تھی اور غفلت کا
 علاج ہے فَلَذِكْرُ فَعِنِّي خُذُوا آخِرَتِ الْيَوْمِ تیسری آیت میں صراحتاً مستحکم کی اختیار کرنے کی ہدایت
 ہے اور صرف خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے خیالات و خواہشات سے باز رکھے کچھ اور یہ
 ہو سکتی ہے اس لیے اس کے آخر میں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ارشاد فرمایا۔

اور تینوں جگہ وصیت کا تظہار لایا گیا، یعنی تاکید کی گئی، اسی لیے بعض صحابہؓ نے فرمایا جو شخص
 علیہ السلام کا مہر کیا ہو وصیت نامہ دیکھنا چاہے وہ یہ تین آیتیں پڑھ لے۔

وَهَذَا صِبْغٌ لِّأَكْلِهِ مَذْبُوحٌ قَاتِلُكُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ ۖ إِنِّي تُفَوِّضُ إِلَيَّ أَمْرُكُمْ
 غَدًا كَالْيَوْمِ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ كَانَ أَهْلًا لِّمَرِيضٍ ۖ فَرَضُوا فَعَلُوا ۚ وَإِنِّي أَنَا إِلَهُكُمْ ۚ

کو بھی) اس سے روکے ہم ابھی (آخرت میں) ان لوگوں کو جو کہ ہماری آنچیں سے روکے ہیں ان کو اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے (یعنی اس روکنے سے بڑھی ہوئی صرف تکذیب بھی موجب سزا ہے) یہ لوگ (جو کہ بعد نزول کتاب و وحیات و موعود حق کے بھی ایمان نہیں لاتے اپنے ایمان لانے کے لیے) صرف اس امر کے مختصر (معلوم ہوتے ہیں) (یعنی ایسا توقف کر رہے ہیں جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو) کہ ان کے پاس فرشتے آویں یا ان کے پاس آپؐ کا رب آوے (جیسا قیامت میں حساب کے وقت حاق ہوگا) یا آپؐ کے رب کی کوئی بڑی نشانی (مجملہ قیامت کی نشانیوں کے) آوے (مگر اس بڑی نشانی سے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، مطلب یہ ہوا کہ کیا ایمان لانے میں قیامت کے طور یا قرب کا انتظار ہے سو اس کے حقائق سن رکھیں کہ) جس روز آپؐ کے رب کی (یہ) بڑی نشانی (نکاح) آپؐ کی (اس روز) کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آوے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا ہو (بلکہ اسی روز ایمان لایا ہو) یا (ایمان تو پہلے سے بھی رکھتا ہو لیکن) اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو (بلکہ اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا ہو) اور اس روز ان سے توبہ کر کے اعمال نیک شروع کرے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور اس سے قبل اگر معافی سے توبہ کرتا تو مؤمن ہونے کی برکت سے توبہ قبول ہو جاتی، تو قبول تو مجملہ منافع ایمان کے ہے، اس وقت ایمان نے یہ خاص نفع نہ دیا اور جب طلعت قیامت ملے تو کئی قبول ایمان توبہ سے تو خاص طور قیامت توبہ نہ ملتی مانع ہوگا، پھر انتظار کا ہے کہ، اور اس کو اس موقع پر بھی ایمان نہ لادیں تو) آپؐ (تجدید حدیث کے طور پر) فرما دیجئے کہ (خیر بھتر) تم (ابن امیر کے) مختصر رو (اور مسلمان نہیں ہوتے تو مت ہو) ہم بھی (ابن امیر کے) مختصر ہیں (اس وقت تم پر مصیبت پڑے گی، اور ہم مؤمن انشاء اللہ تعالیٰ بنائی ہوں گے) بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو (جن کے وہ مکلف ہیں) جدا جدا کر دیا (یعنی دین حق کو جہنم قبول نہ کیا، خواہ سب کو چھوڑ دیا یا بعض کو اور طریقے شرک و بدعت کے اختیار کر لیے) اور (مختلف) گروہ گروہ بن گئے، آپؐ کا ان سے کوئی تعلق نہیں (یعنی آپؐ ان سے بری ہیں، آپؐ پر کوئی الزام نہیں) بس (وہ خود اپنے نیک و بد کے ذمہ دار ہیں، اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے) (وہ دیکھ بھال رہے ہیں) پھر (قیامت میں) ان کو ان کا کیا مواجہ لادیں گے (اور حجت قائم کر کے استحقاقی مطالب ظاہر کر دیں گے) جو شخص نیک کام کرے گا اس کو (پہلے) اس کے دس حصے ملیں گے (یعنی ایسا سمجھا جاوے گا کہ گویا وہ نیک دس بار کی اور نیز ایک نیک پر جس قدر ثواب ملتا اب دس حصے دیے ثواب کے ملیں گے) اور جو شخص برا کام کرے گا سو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی

(زیادہ سٹے کی) اور ان لوگوں پر (ظاہر ابھی) ظلم نہ ہوگا (کہ کوئی نیک صریح نہ ہو یا کوئی بدی زیادہ کر کے گھمادی جاوے) آپؐ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ (حق کے ذریعہ سے) دکھادیا ہے کہ وہ ایک دین ہے (جو یوحنا و عیسیٰ کے) معکم (ہے) جو طریقہ ہے ایمانیم (طریقہ اسلام) کا جس میں ذرا بھی کجی نہیں اور وہ (ایمانیم) شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے (اور) آپؐ (اس دین مذکور کی قدرے تفصیل کے لیے) فرمادیجئے کہ (اس دین کا حاصل یہ ہے کہ) بالیقین میری مثال اور میری ساری مہمانت اور میرا عین اور میرا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہان کا، اس کا (اختصاصی مہمانت یا تصرفات ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی (دین مذکور پر رہنے) کا حکم ہوا ہے اور (حکم کے موافق) میں (اس دین والوں میں) سب ماننے والوں سے پہلا (ماننے والا) ہوں، آپؐ (ان باطل کی طرف بلانے والوں سے) فرمادیجئے کہ کیا (بعد از یوحنا و عیسیٰ) توحید و اسلام کے تمہارے کہنے سے) میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں (یعنی خود باللہ شرک اختیار کروں) حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا (اور سب چیزیں اس کی ملک ہیں اور ملک شریک مالک نہیں ہو سکتا) اور (تم جو کہتے ہو کہ تمہارا گناہ ہمارے سر پہ محض انگوٹیاں ہے کہ کرنے والا پاک صاف ہے اور صرف دوسرا گناہگار ہو جاوے، بلکہ بات یہ ہے کہ) جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی دوسرے کا بوجھ (گناہ کا) نہ اٹھائے گا (بلکہ سب اپنی اپنی بھگتیں گے) پھر (سب کے عمل کر چکے کے بعد) تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو چننا دیں گے جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے (کہ کوئی کسی دین کو حق مانتا تھا اور کوئی کسی کو، وہاں عملی اطلاع سے فیصلہ کر دیا جاوے گا، کہ اصل حق کو نبیات اور اہل باطل کو سزا ہوگی) اور وہ (اللہ تعالیٰ) ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا (اس نعمت میں تو تمناں ہے) اور ایک کا دوسرے پر (مختلف چیزوں میں) راجعہ بڑھایا، (اس نعمت میں تقاضا ہے) تاکہ (ان نعمتوں سے) تم کو (ظاہر) آزماوے ان چیزوں میں جو کہ (تم مذکور سے) تم کو دی ہیں (آزمائے کہ کون ان نعمتوں کی قدر کر کے شمع کی اطاعت کرتا ہے اور کون بے قدری کر کے لطاعت نہیں کرتا، پس بعضے مطیع ہوئے، بعضے نافرمان ہوئے اور دونوں کے ساتھ مناسب معاملہ کیا جاوے گا، کیونکہ) بالیقین آپؐ کا رب جلد سزا دینے والا (بھی) ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مضرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا (بھی) ہے، (پس نافرمانوں کے لیے عقاب ہے اور فرمانبرداروں کے لیے رحمت ہے، اور نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف آنے والوں کے لیے مضرت ہے، پس مکلفین پر ضرور ہوا کہ

دین حق کے موافق اطاعت اختیار کریں، اور باطل اور مخالفت حق سے باز آویں۔

آیت ۱۵۶: عَنْ دِوَانِهِمْ لَعْنَتَيْنِ : ترجمہ کے
تفخیص معارف و مسائل اور یہ مضامین کی اطلاع ممکن ہے بلکہ واقع ہے، وجہ

غفلت یہ ہے کہ اہل کتاب نے اہل عرب کی تعلیم و توحید کا کبھی اہتمام نہیں کیا۔

آیت ۱۵۷: اس کے حلق ایک سوال و جواب علیٰ فترۃ مِّنَ الرُّسُلِ سورۃ مائدہ آیت ۱۹
کے تحت گذر چکا ہے۔

آیت ۱۵۸: اس سورہ کا اکثر حصہ اہل مکہ اور مشرکین عرب کے عقائد و اعمال کی اصلاح اور
ان کے شبہات و سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے، یہ مجزات و بیانات دیکھ چکے تھے خبر علیہ السلام
کے حلق پچھلے انبیاء کی و شکوئیاں سن چکے، پھر ایک انی محض کی زبان سے قرآن کی آیات بیانات سن
چکے جو ایک مستقل مجرہ بن کر آیا، حق و صداقت کی ساری راہیں کل چکیں، حجۃ اللہ تمام ہو چکی اب
ایمان لانے میں کس چیز کا انتظار ہے، آخر حصے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض بڑی نشانیاں (قرب
قیامت کی یعنی مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب و دلبہ الارض کا لکنا وغیرہ) آجانے کے بعد توبہ کا در
وازہ بند ہو جائے گا، اور پھر کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی، کیونکہ ایمان اور توبہ صرف اس وقت تک قبول
ہو سکتی ہے جب تک وہ انسان کے اختیار میں ہے، اور جب عذاب الہی اور حقائق آخرت کا مشاہدہ
کر لیا تو اب خود بخود مجبور ہو گیا اور مجبوری کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بخوفی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا، اور بخاری میں بھی حضرت
ابو ہریرہؓ سے منقول ہے مگر اس کی ذرا تفصیل مسلم میں بروایت حذیفہ بن اسید اس طرح منقول ہے کہ ایک
مرد بہ صاحبہ تمام علامات کا تذکرہ آپس میں کر رہے تھے کہ آنحضرتؐ پھر سے آئے، اس وقت آپؐ نے فرمایا
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو، (۱) آفتاب کا جانب مغرب سے
لکنا، (۲) ایک خاص قسم کا دھواں لکنا (۳) دلبہ الارض (۴) یا جوج ماجوج کا لکنا (۵) نزول مسیحؑ (۶)
دجل کا لکنا (۷) اور تین بجھوں پر زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جریرۃ
الغرب میں، (۱۰) اور آگ جو عدن کے قعر سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے بھا کر لے جائیگی، اور ارشاد
رسالتؐ ہے کہ اس واقعہ یعنی مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب کے بعد ایک سو بیس سال دنیا قائم رہے گی
(قرطبی تذکرہ، حافظ ابن جریر، الطبرانی معجم ص ۱۷۰)

نزولِ مبین علیہ السلام کے بعد ایمان و اسلام کے بارے میں جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب صاحب روح المعانی نے یہ دیا ہے کہ طلوع آفتاب من المغرب کا واقعہ نزولِ مبین کے بعد ہوگا اور علامہ ملتانی وغیرہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں کہ اس واقعہ کے طلوع آفتاب کے کچھ عرصہ کے بعد حکم بدل جائے اور توبہ قبول ہونے لگے۔ واللہ اعلم (روح المعانی)

اور قرآن کریم نے خود اس لیے اس کی وضاحت نہ کی اس جگہ اس کا ابہام ہی قائل انسان کو چٹکانے کے لیے زیادہ مفید ہے کہ ہر نئے پیش آنے والے واقعہ سے اس پر حسیہ ہوتی رہے اور توبہ میں جلدی کرے، اور ایک نمونہ ہر انسان کے لیے شخصی طور پر توبہ کے منقطع ہو جانے کا اس کی موت کے وقت پیش آتا ہے۔

دیکھئے آیت وَلَئْسَ الْتَوْبَةُ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا اس کی تشریح میں ارشاد و رسالت ہے إِنَّ تَوْبَةَ الْعَبْدِ تَقْبَلُ مَا لَمْ يَغْزُ هُزْ یعنی بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس کی روح خلق میں آکر غرغره موت کی صورت نہ پیدا ہو جائے، چونکہ موت کے فرشتے سامنے آجاتے ہیں اور یہ بھی ایک نشانی ہے اس لیے آیت مذکورہ بعض ایات دہک میں موت کا وقت بھی داخل ہے۔

یہاں عربی زبان کے اعتبار سے یہ بات بھی قائل نظر ہے کہ آیت میں پہلے فرمایا وَ يَتَجَنَّبُ عَنْهُ الْعَبْدُ ابنت دہک اور پھر اسی جملہ کا اعادہ فرمایا خیر سے کام لے کر کلام کو مختصر نہیں کیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کلمہ میں بعض آیات اور ہیں اور دوسرے کلمہ کے بعض آیات اس سے مختلف ہیں اس سے اس تفصیل کے طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ابھی حضرت حفصہ بن اسیدگی روایت میں گذری۔ آیت ۱۵۹:- دین میں تفریق ڈالنے اور فرقے بن جانے سے مراد یہ ہے کہ اصول دین کے اتباع کو چھوڑ کر اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق یا شیطانی مکروتیلس میں مبتلا ہو کر دین میں کچھ نئی چیزیں بڑھادے یا بعض چیزوں کو چھوڑ دے۔

تفسیر مظہری میں ہے کہ اس میں بھلی دین میں بدعت ایجاد کرنے پر وعید شدید استوں کے لوگ بھی داخل ہیں اور اس امت کے اہل بدعت بھی، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کو بڑی تاکید سے منع فرمایا ہے، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت سے ایک بات بھرتا ہو گیا اس نے اسلام کا قتلہ اپنی گردن سے نکال دیا، (رواہ ابو داؤد و احمد) اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے چونکہ پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کے مشکلات اور مبہمات کی تفسیر اور اپنی سنت کی تفصیل اپنے بلا واسطہ

شاگردوں یعنی صحابہ کرام کو اپنے قول و عمل کے ذریعہ سکھلائیں، اس لیے جمہور صحابہ کا عمل پوری شریعت الہیہ کا بیان و تفسیر ہے، اس لیے مسلمانوں کی سعادت یہ ہے کہ جس آیت یا حدیث میں اجتہاد ہو اس میں اس کو اختیار کرے جس کو جمہور صحابہ کرام نے اختیار فرمایا ہو، اسی مقدس اصول کو نظر انداز کر دینے سے اسلام میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے، بغیر علیہ السلام نے جن چھ آدمیوں پر نعت بھیجی ہے انہیں میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے کتاب میں اپنی طرف سے تفصیلاً حدیث زبانی کی، اور الخ۔

آیت ۱۶۰: اس آیت میں آخرت کی جزا و سزا کا کریمانہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اس پر بھی ایک تنگی لکھ دی جاتی ہے، اسی طرح جو شخص کتناہ کا ارادہ کرے مگر پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک تنگی لکھ دی جاتی ہے الخ، (ابن کثیر) اس عقود کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے ہی کی ضمانت رکھی ہے (بخاری مسلم نسائی مسند احمد) تنگی کی جزا اس تک کی زیادتی جو اس آیت میں مذکور ہے ادنیٰ حد کا بیان ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں جیسا کہ دوسری روایات سے مترکنا یا سات سو گنا تک ثابت ہے۔

اس آیت کے الفاظ میں یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں لفظ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ اور جَاءَ بِالسُّيَةِ فرمایا گیا عَمَلِ نہیں فرمایا گیا یعنی صرف عمل پر جزا و سزا نہیں دی جائے گی بلکہ یہ لانا اسی وقت ہوگا جب یہ عمل نیک آخرت تک قائم و باقی رہے، نیک عمل کو ضائع کرنے والی کوئی چیز پیش نہ آئے اور برے عمل سے توبہ و استغفار کرے۔

آیت ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳: ان تینوں آیتوں میں اصول دین کا بیان ہے، اور تیسری آیت میں ان کے اہم فروع کا ذکر ہے، نُسُك کے متعدد معانی ہیں مگر ان سب میں مطلق عبادت کے معنی اس جگہ انسب ہے، مطلب آیت کا یہ ہو گیا، میری نماز اور میری تمام عبادات، اور میری پوری زندگی اور پھر موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ضلالتی پہلے نماز کا ذکر فرمایا، تمام اعمال صالحہ کی روح اور دین کا عمود ہے، درمختور میں اس آیت کے تحت حضرت ابو موسیٰ اشعرنی کا ایک قول منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھے اور اس کو دلیفہ زندگی بنالے، وَ مَنَعَنِي وَ مَنَعَنِي یعنی میری حیات و موت اس کے قبضہ میں ہیں، یا یہ معنی کہ جتنے اعمال زندگی اور موت سے حلق ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہیں، وَ اَنَا قَوْلُ الْمُسْلِمِينَ یعنی اس امت میں سب سے پہلا

مسلمان میں ہوں، یا یہ کہ مخلوقات میں سب سے پہلا، کیونکہ سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا گیا اس کے بعد تمام آسمان وزمین اور مخلوقات وجود میں آئے، ماول ما خلق اللہ نوری (روح المعانی)
آیت ۱۶۴: اس میں مشرکین مکہ ولید بن مغیرہ وغیرہ کی اس بات کا جواب ہے جو وہ خبر طبعیہ السلام اور عام مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ تو تمہارے سارے گناہوں کا بار ہم اٹھالیں گے، ہم الہی حکم مو جمعکم الخ یعنی زبان آوری اور کج بحثی سے باز آ جاؤ اپنے انجام کی فکر کرو۔

آخری آیت میں ایک جامع صیغہ پر سورۃ انعام کو ختم کیا گیا ہے، اور وہ عہد ماضی کی تاریخ کو ان کے سامنے لا کر اپنے مستقبل کے طرف متوجہ فرمایا گیا ہے، خلکو جف یعنی آج جس چیز کے تم مالک ہو، کل اس کے دوسرے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر تمہیں ان کی جگہ بٹھایا ہے، و دفع بعضکم فوق بعض یہ درجات کا تفاوت بھی تمہیں اس کی خبر دے رہا ہے کہ اختیار کسی اور ہستی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے مفلس کر دے جس کو چاہے مالدار، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت، لیلوکم فیما انکم جائدا کا مالک بننے اور مختلف درجات میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کھلیں، اور اس کا امتحان ہو کہ تمہارا عمل ان نعمتوں کے سلسلے میں شکر گزاری کا ہوتا ہے یا ناشکری کا۔
سورۃ انعام کا آغاز حمد سے ہوا اور اختتام مغفرت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد کی توفیق

اور مغفرت سے سرفراز فرمائیں

قراءات : سورۃ الانعام: مَن يُصْرِفْ غَنَّةِ اخوین اور شعبہ کے لیے فتح الیاء و کسر الراء اور ہاتھین کے لیے بضم الیاء، و فتح الراء، فَمَن یُخْزِیْ اَخوین کے لیے یاء الذکیر اور ہاتھوں کے لیے تاء، الیاء اور یُسْتَفْهَم میں کی شامی اور حفص کے لیے ہارفع اور ہاتھوں کے لیے ہاصب، پس ان دونوں میں تین قراءتیں ہو گئیں (۱) تذکیر مع ہاصب اخوین کے لیے (۲) تانیث مع الرفع کی شامی و حفص کے لیے (۳) تانیث مع ہاصب ہاتھین کے لیے وَاللّٰہِ وَبَنَّا اخوین کے لیے ہاصب الیاء اور ہاتھین کے لیے بکسر الیاء ہے وَلَا نُغْلِبُ وَنُکْوُنُ حفص و جزہ کے لیے ہاصب الیاء، والنون دونوں میں اور شامی کے لیے صرف وَنُکْوُنُ میں نصب ہے اور ہاتھین کے لیے دونوں میں رفع ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اَیُّوۃَ شامی کے لیے بلام واحدہ و کسر الاء، اَیُّوۃً بِالْاَضَافَةِ مخفف الدال ہے اور ہاتھین کے لیے بلا مین مع تعدیہ الدال وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اَیُّوۃً مع رفع الاء ہے اَلَّا تَعْلَمُوْنَ نافع شامی اور حفص کے لیے یہاں اور اعراف و یوسف میں تینوں جگہ بالاء ہے اور

حجہ کے لیے صرف یوسف میں اور باقیین کے لیے یہ سب ہالیا ہیں، اور نافع واکین وکوان کے لیے نہیں
 میں بھی اَقْلًا تَقُولُوْنَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ دَارًا ہے اور باقیین کے لیے ہالیا ہے۔ فَلَا تَلْمِزُوا لَكَ نَافِعَ
 وکسانی کے لیے محض اور باقیین کے لیے محدود ہے اَوَّلَئِكَمْ وَاَوَّلَئِمْ وَلَوْنُكُمْ وَآلُؤُنَہُمْ وَغَیْرہ
 جب کردار کے قابلِ حزرہ استعہام حاصل ہو تو نافع کے لیے حزرہ حادیکی تسمیل ہے اور ورش کے لیے دوسری
 وجہ ابدال بالالف بھی ہے، اور کسائی کے لیے اس حزرہ کا حذف ہے، باقیین کے لیے تحقیق حزرہ مرقوہ ہے
 فَتَحْنَاهُمْ عَلَیْہُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُمْ بَرَکَاتِ بِالْاَعْرَافِ وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُمْ بِالْاَعْرَافِ وَفَصَحَّتْ اَبْوَابُ
 السَّمَاءِ ہاتھ شامی کے لیے جہد یہ ادا، ہر چار جگہ اور باقیین کے لیے عقیف ادا، یہ اور فَتَحْنَاهُمْ
 عَلَیْہُمْ بِنَمَا سورۃ مومن میں بالاتفاق مختلف ہے بِالْفَلَقِ شامی کے لیے یہاں اور کہف میں ہالوا
 اَلْمَعْرُوحِ مَعِ غَمِ الْغَمِ وکون الدال ہے اور باقیین کے لیے بالالف مع فتح الغم والدال ہے۔ اِنَّہٗ مَنْ عَمِلَ
 وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُمْ وَجْہِہٖ۔ نافع شامی مام کے لیے فتح الہز پہلے میں اور شامی مام کے لیے دوسرے میں اور
 باقیین کے لیے دونوں میں بکسر الہز ہے وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُمْ اَخْرَجَ اور حجبہ کے لیے ہالیا اور باقیین کے لیے ہالیا
 ہے۔ مَسِیْلُ الْمَعْرُوحِ نافع کے لیے صوبہ اللام اور باقیین کے لیے ہالیا ہے بِقَعُصِ الْحَقِّ حَمِیْنِ۔
 ومام کے لیے بصاد مضموم مشدودہ اور باقیین کے لیے بصاد کسودہ مع سکون الفاف ہے اور وقف بحذف الیا
 ہوگا، سب کے لیے جہاں للظ تَوَلَّیْہُمْ وَمَلْنَا۔ وَمَنْفُوتُ الشَّيْطَانِ حزرہ کے لیے بالالف اَلْمَالِہٖ بَعْدَ الْاَعْرَافِ
 والواو تَوَلَّیْہُمْ وَمَنْفُوتُہٗ اور باقیین کے لیے تاء تانیہ ساکنہ وَخَفِیْہٖ یہاں اور اعراف میں حجبہ کے لیے
 بکسر الہا اور باقیوں کے لیے ضم الہا ہے لَوْنِ اَنْجَلَا کَوْنِہِ کے لیے بالالف بَعْدَ الْجَمِّ اور باقیین کے لیے
 عیا ساکنہ مع تاء معرُوح اَنْجَلَا ہے لَمَّا اَللّٰہُ یَنْجِیْہُمْ کَوْنِہِ ویشام کے لیے فتح النون وحذف الہز
 باقیین کے لیے باسکان النون وحقیف الہز ہے وَمَا یَنْبِیْئُکَ شامی کے لیے جہد یہ اسیمین اور باقیوں کے
 لیے عقیف اسیمین ہے وَآخِرُہُمْ وَغَیْرہ اَخْرَجَ اور ابن ذکوان کے لیے ہالیا اَلْمَالِہٖ
 والہزہ اور ورش کے لیے تکلیل اَلْمَالِہٖ والہز اور ہمری کے لیے ہالیا الہز فقہ اور باقیین کے لیے ہالیا ہے
 وَآلِہٖ۔ وَآلِہٖ وَآلِہٖ وَغَیْرہ ورش کے لیے تکلیل اَلْمَالِہٖ والہز حجبہ اَخْرَجَ، ابن ذکوان کے لیے ہالیا اَلْمَالِہٖ
 والہز یکن ابن ذکوان کے لیے ہالیا ہے۔ اور ہمری کے لیے ہالیا الہز فقہ۔ باقیین کے لیے ہالیا ہے۔
 اور ابن ذکوان کے لیے بھی یہی وجہ دانی ہے وَالْقَمَرِ وَالْشَّمْسِ حجبہ حزرہ کے لیے ہالیا اَلْمَالِہٖ فقہ اور
 باقیین کے لیے ہالیا ہے اَنْجَلَا جُزْئِی نافع واکین ذکوان کے لیے ہالیا ہے، اور یشام کے لیے ہالیا عقیف
 النون ہے اور باقیین کے لیے جہد یہ النون ظاہر ہے تَوَلَّیْہُمْ فَوَجَلَّتْ مَنْ یہاں اور یوسف میں کَوْنِہِ کے

لے جوین قزلبت اور باقیوں کے لیے بغیر توحین بالا ضلحہ ہے وَالنَّسْعِ اخوین کے لیے یہاں اور حق میں فتح اللام مع اللعید وداکان الیاء باقیین کے لیے باکان اللام الواحد وفتح الیاء فیهنم القیدیہ شام کے لیے کسرہ بغیر صلہ اور ابن دان کے لیے کسرہ مع اصلہ ابن ذکوان کے لیے باکھف ہے صلہ موافق طریق ہے اور اخوین کے لطف وصل میں بحذف الیاء اور باقیین کے لیے مطلقا الیاء الساکنہ فی المالمین ہے یمضونہ قزلبت وفتح موزنہا ویمضونہ کی بھری کے لیے الیاء یحیوں میں اور باقیین کے لیے بالاء ہے ہر جگہ وَلَیْلَیْزِ اُتوہی شعبہ کے لیے الیاء اور باقیین کے لیے بالاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَهُمْ نَافِیْ حَفْص اور کسائی کے لیے با النون اور باقیین کے لیے برف النون ہے جَعَلَ اللَّیْلُ کُوفِیْن کے لیے جَعَلَ بَرْدِزْن قَعْلَ وَضَب اُتوہی اور باقیین کے لیے جَعَلَ اللَّیْلُ مِجْزَلَام لَیْل ہے فَمُتَقَرَّ کی بھری کے لیے بکسر التاق وفتح یکن کے لیے فتح التاق ہے الی قَمَرِہ دوجہ یہاں اور ایک سورۃ طہین میں اخوین کے لیے یضمین یکن کے لیے مفتحتین ہے۔ وَغَرَقُوا نَافِیْ کے لیے جحد ید الراء اور باقیین کے لیے باکھف۔ کت کی بھری کے لیے بالالف وفتح الاء ذَاوَسْت اور شای کے لیے بغیر القمہ وفتح اسین مع سکون قزلبت اور باقیین کے لیے بغیر الف وداکان اسین وفتح الاء ہے اَلْهَا اِلْکَا جَاءَتْ کی بھری اور لے بکسر الہزین شعبہ کے لیے باکھف ہے اور باقیین کے لیے فتح الہز ہے، اور یہی طریق کا ذنبہ کے لیے لَکُوفِیْزِ شای اور عزہ کے لیے بالاء اور باقیین کے لیے الیاء ثَلْ حَیْۃً قَبْلَ نَافِیْ کے لیے بکسر التاق وفتح الیاء اور باقیین کے لیے یضمین ہے اَللَّہُ مُنْزَلُ شَاۤی حَفْص کے لیے مضمین کے لیے مخفف ہے ثَلْ حَیْۃً رَیْک کُوفِیْن کے لیے مفرد اور باقیین کے لیے جمع ہے لَیْجَلُزْنَ میں لَیْجَلُزْنَ کُوفِیْن کے لیے یضم الیاء، باقیین کے لیے فتح الیاء وَ لَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ نَافِیْ اور کُوفِیْ لَیْجَلُزْنَ واصلاد اور باقیین کے لیے یضم الفاء اور کسر الصاد مَاخَوَمَ نَافِیْ اور حَفْص کے لیے الراء اور باقیین کے لیے یضم الحاء وکسر الراء ہے اَوَمَنْ كَانَ مِیْنًا اور طہین میں الْاَرْضِ الْمَیْنَتِ میں لَعْنَمَ اَمِیْنِہ مِیْنًا نَافِیْ کے لیے جحد ید الیاء یحیوں میں اور باقیین کے لیے باکان الیاء مِیْنَتِجَلْ وملتئہ کی اور حَفْص کے لیے مفرد اور واحد ہے اور باقیین کے لیے بالفتح وکسر الاء یہاں اور فرقان میں کی کے لیے باکان الیاء مخفف اور باقیین کے لیے مشد الیاء ہے خَوَجَا نَافِیْ بکسر الراء اور باقیین کے لیے بالفتح کَاثَلَمَا یَضَعُذْ کی کے لیے سکون الصاد مخفف بنی اور شعبہ کے لیے جحد ید الصاد مع الالف اور باقیین کے لیے جحد ید الصاد وضم بغیر الْفَسْ لَعْنَمَ جَوِیْمَا اور یَوْمَ نَعْشُرْہُمْ كَانَ لَمْ یَلْکُفُوا جانی یوس میں اور یَوْمَ نَعْشُرْہُمْ

جَمِيعًا سَامِعِينَ اور ثُمَّ نَقُولُ سَامِعِينَ حصص کے لیے بالیاء اور بَاقِیْنَ کے لیے بالنون عَمَّا تَعْمَلُونَ شَیْ
 کے لیے ہا، ہے بَاقِیوں کے لیے بالیاء عَلٰی مَكَانَتِهِمْ. وَمَكَانِهِمْ جہاں کہیں واقع ہوں جیسے ہود و زمر
 و طہ میں توحید کے لیے بالفتح اور بَاقِیْنَ کے لیے بالتحریک مَنْ يَمْكُرُ لَهُ غَائِقَةُ الْمَوْتِ یہاں اور حصص میں
 اخیرین کے لیے ہا، اور بَاقِیْنَ کے لیے ہا، ہے وَ تَكَلِّفُكَ ذِّقْنِ لِيْنِ شَیْ کے لیے بنیم الزمر و کسر الیاء
 وَ قُلْ رَفِيعُ الْمُلَامِ وَأَوَّلَا تَهْتَمُ حَسْبُ الدَّالِ وَ حُرِّكَاتِهِمْ بِكسر الهمزة اور بَاقِیْنَ کے لیے فتح الزمر و الیاء
 حَسْبُ لَامِ قُلْ وَ جَدِیالِ أَوَّلَا دِهِمْ مَعَ رَفِيعِ حُرِّكَاتِهِمْ ہے۔ بَنِیْہُمْ دوجہ کسائی کے لیے بنیم الزمر
 اور بَاقِیْنَ کے لیے بالفتح ہے وَإِنْ تَكُنْ شَیْ اور شعبہ کے لیے ہا، اِتَّوْں کے لیے ہا، ہے مَبْتَدَئِی
 اور شَیْ کے لیے بارفع اور بَاقِیْنَ کے لیے باصْبِ الْاَلِفِیْنَ قُلْتُوْا اَمْرَانِ میں مذکور ہو چکا ہے یَوْمَ
 حَصَادِهِ بھری شَیْ مام کے لیے فتح الحاء اور بَاقِیْنَ کے لیے کسر الحین الْمَغْفِرُ نَافِعٌ وَ کُتِبَہِ کے لیے
 بِاسْکَانِ اَلْحِیْنِ اور بَاقِیْنَ کے لیے فتح اَلْحِیْنِ عَطَوَاتِ الشَّیْطَانِ بقرہ میں چکا ہے اِلَّا اَنْ تَكُوْنُ کُلِّ شَیْ
 حَزْرَہ کے لیے ہا، اور بَاقِیْنَ کے لیے ہا، مَبْتَدَئِی شَیْ کے لیے ہا، اور بَاقِیْنَ کے لیے باصْبِ
 فَذِّعُوْی حَصَصِ حَزْرَہ و کسائی کے لیے عَقِیْفِ الذَّالِ مطلقاً جہاں کہیں جب کہتا کہ ساتھ ہو اور
 بَاقِیْنَ کے لیے جَعْدِی الذَّالِ وَأَنْ هَذَا حِوْرَ اَطْنِ اخیرین کے لیے کسر سور بَاقِیْنَ کے لیے فتح الهمزة
 اور شَیْ کے لیے عَقِیْفِ النون اور بَاقِیْنَ کے لیے جَعْدِی النون ہے یَضْمًا سورۃ نساء میں گذر چکا
 ہے۔ اِلَّا اَنْ یَّاتِیَہُمْ یہاں اور نَحْلِ میں اخیرین کے لیے ہا، اور بَاقِیْنَ کسار قُلُوْا دِیْنُہُمْ اخیرین
 کے لیے ہا، اور رَمِ میں الف بعد الفاء مع تخفیف الراء اور بَاقِیْنَ کے سب مع تعدید الراء دِیْنًا
 یَقِیْمًا کُتِبَہِ اور شَیْ کے لیے قِیْمًا بِکسر القاف و فتح الیاء مع التَّخْفِیْفِ ہے اور کے لیے فتح القاف و کسر
 الیاء مع التَّخْفِیْفِ ہے۔

مختصر الترمذی

فی بیان قولہ تعالیٰ اَلْبُیِّنُ

لفظ الکریم کی تحقیق، وجوہ قراءات، شمس متولی کی نظر کی جامع تشریح، مجدد الفتح العارفی کے گیارہ اشعار کا ترجمہ، اس میں وارد کتب کے مصنفین کے حالات کا دلنشین مرقع

سوانح حیات

البی

(ز)

ایک چھپتی

”تو نے سیارے تراشے ہیں چراغ شام سے“

آپ کی وادعت، تعلیم و تدریس، آپ کے ساتھ آپ کے تصنیفی و تالیفی کارنامے اور علامہ، مثر و نظم اصحاب قلم کے مشاہدات و تاثرات اور چونکا دینے والے انرویو پر مشتمل ایک خوبصورت، معلومات افزا اور بصیرت افروز کتاب۔ قاری خوشنوا، ماہر علم و فن، صاحب قسط و قلم، مجدد علم قراءت، زمانہ باتوں ساز و تو بازمانہ ستیز کے مصداق، طوقان بلاغیہ اور موج حوادث پر خندہ زن، ایک حق گو، بیباک، جرأت و عزم، استقلال و ثبات، کمالات اور گونا گوں خوبیوں کے پیکر حسین، ایک شخص ایک اکیڑی، ستر سے زائد کتابوں کے مصنف شیخ القراء حضرت مولانا قاری ابوالحسن اعظمی کی سوانح حیات اہل فن اور بالغ نظر علامہ و قراء کے قلم سے

خراج حقیقت اور شعراء کرام کے منظوم پارے کا دل و قلب کے لیے متاع نور و سرور

صفحات ۶۸۰، مضبوط جلد حسین ڈسٹ کور

ناشر: مدرسہ صدیقیہ نلہیڑہ ہریدوار

مکتبہ صوت القرآن دیوبند، عظیم بک ڈپو، زمزم بک ڈپو دیوبند

