

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۲

یہ (قرآن) کوہ کتاب ہے جس (کلام اللہ ہونے) میں کوئی شک نہیں ہے
(یہ) ہدایت ہے ان پر مہیزگاروں کیلئے

جلد دوم

مستطاب
کتاب

فِيْضِيَّاتِ الرَّحْمٰنِ

تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ

از افاد اعلیٰ

مجمع المدینۃ الزمان لاہور

مفسر قرآن حجۃ الاسلام حضرت العیاض

آیة اللہ الشیخ محمد حسین النجفی

ناشر

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب-----فیضان الرحمن
جلد-----جلد دوم
مصنف-----آیت اللہ الشیخ محمد حسین الخفنی دام ظلہ
کمپوزنگ-----فضل عباس سیال (المحمد گرافکس لاہور)
ڈیزائننگ و سیٹنگ-----قلب علی سیال فون: 0301-7229417
سال اشاعت-----2013ء
ناشر-----مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور
ہدیہ-----

ملنے کا پتہ

قرآن سینٹر 24 الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور

فون نمبرز۔ 042-37314311, 0321-4481214

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

قارئین کرام!-----السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ! مصباح القرآن ٹرسٹ-----عہدِ حاضر کی بعض عظیم ترین تفاسیر و تالیفات کی
 نشر و اشاعت کے سلسلہ میں ایک عظیم اور پُر وقار مرکز کی حیثیت سے اُمت مسلمہ کیلئے اپنی عاجزانہ خدمات انجام
 دے رہا ہے۔ ادارہ ہذا کی یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔
 مہربان، رحیم و کریم خالق نے ”انسان“ کو اپنی تمام مخلوقات میں عزت و شرف کے تاج سے مزین
 فرما کر فلک نیلگوں کے زیر سایہ نعماتِ انواع و اقسام سے سرشار، فکری و نظری نشانیوں سے مرصع ایسے قطعہ
 ارض پر متمکن فرمایا۔ جہاں ہر روز آفتاب عالمِ ظلمات اللیل کو فاش کرتے ہوئے نجوم و قمر کے تسلط کو دامنِ فلک
 میں گوشہ نشین کر دیتا ہے اور اپنے فیوضاتِ پُر وقار سے ہر ذی روح کے اندر زندگی کی ہلچل کو تیز تر کر دیتا ہے۔
 نظامِ شمس و قمر کی ان ضیاءوں سے ہر ذی روح اپنی اپنی استطاعتِ بصارت و بصیرت کے مطابق فیض
 یاب ہوتا ہے۔ نباتات اپنی صغیر کلیوں اور حسین پھولوں کے ذریعے شبنم و قمر کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے
 ہیں چرند و پرند سورج کی کرنوں سے سینہ ارض پر غذائی نعمات پا کر مسرور ہوتے ہیں۔ درندے تاریکیوں کو جال
 سمجھ کر اور روشنیوں کو غنیمت جان کر دھرتی پہ جلوہ فگن حُسنِ زندگی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ سورج کی
 تمازت خیز کرنیں ہوں یا چاند کی دلنشین شعاعیں، صاحبانِ بصیرت کیلئے تاریکیوں سے نکل کر اُجالوں سے
 مستفیض ہونے کی نوید ہیں۔

لہذا وہ پاکیزہ نفوس کے حامل اہل بصیرت جو روشنیوں کے منتظر ہوتے ہیں، وہ خوابِ غفلت میں مدہوش
 گہری نیند نہیں سوتے بلکہ جو نہی ظلمات اللیل اٹھتے ہیں، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ
 مریض نفوس جنہیں قدرت کی ایسی عظیم نعمتوں سے فیضیاب ہونا ہی نہیں آتا وہ سورج کے اس نورِ بے کراں کے
 سامنے بے فیض ہو کر اپنے مستقبل سے بے خبر، مایوسیوں کے شکنجے میں مقفوس، پردے کی اوٹ میں چادر اُوڑھ

کر معمول کی گہری نیند سو جاتے ہیں۔

”انسان“ جسم و روح سے مرکب، عقل سلیم کے زیور سے آراستہ اپنے اندر صفاتِ جمیلہ و صفاتِ رذیلہ ہر ایک کے ارتقاء کی قوت رکھتا ہے۔ رذائل کا ارتقاء حیوانات سے بھی بدتر درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ جبکہ صفاتِ جمیلہ کے ارتقاء سے انسان ملائکہ سے بھی افضل قرار پاتا ہے۔ مایوس اور مریض نفوس کی شفا یابی کیلئے، صفاتِ رذیلہ کے خاتمے اور صفاتِ جمیلہ کے ارتقاء کیلئے ہمیشہ حکیم روحانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحانی تسکین اور معرفتِ الہی سے فیض یاب ہونے کیلئے قرآنی آیات پر غور و فکر کرنا، ان کے رموز و حقائق کو سمجھنا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنا، آخرت کی کامیابی و کامرانی کا باعث ہے۔

بلاشبہ دنیا کا ہر شخص دوسری زبانوں کے علاوہ اپنے ملک اور اپنی قومی زبان، بلکہ اپنے علاقے کی زبان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر پاکستان میں علاقائی ذوقِ زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عقائد کی اصلاح اور ان کی پختگی اور اعمال کی اہمیت اور ان کی درستگی کیلئے 10 جلدوں پر مشتمل زیر نظر تفسیری مجموعہ ”فیضان الرحمن“ تارین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ آیت اللہ الشیخ محمد حسین النجفی مدظلہ العالی کی عظیم مساعی جمیلہ اور شب و روز کی محنت کا ثمر نایاب ہے۔ خداوند عالم اُن کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور انہیں طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔

اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ قبلہ موصوف کا تہ دل سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ادارہ ہذا کو یہ تفسیری مجموعہ پرنٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مزید برآں آپ ہماری تمام کتب بشمول تفسیر فیضان الرحمن ”مصباح القرآن ٹرسٹ“ کی ویب سائٹ www.misbahulqurantrust.com کے ذریعے گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔

ہمیں اُمید ہے کہ صاحبانِ علم و تحقیق حسبِ سابق ”مصباح القرآن ٹرسٹ“ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے اور اس گوہر نایاب سے بھرپور علمی و عملی استفادہ فرمائیں گے۔ اور ادارہ کو اپنی قیمتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔ والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان

فہرست مضامین جلد دوم

- ۲۲ ----- راہ خدا میں پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم
- ۲۴ ----- خانہ کعبہ کی قدامت کا بیان
- ۲۸ ----- فریضہ حج کی اہمیت اور اس کے شرائط کا بیان
- ۳۳ ----- حقیقی مسلمان بن کر مرنے کا حکم اور تقویٰ کی حقیقت کا تذکرہ
- ۳۴ ----- اتحاد و اتفاق کے برکات
- ۳۴ ----- اختلاف کے نقصانات
- ۳۶ ----- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و افادیت کا تذکرہ
- ۴۳ ----- ”تم بہترین امت ہو“ کا صحیح مفہوم؟
- ۴۴ ----- اور یہ آل رسول ہیں (تفسیر صافی)
- ۴۷ ----- یہودی ذلت مسکنت کا تذکرہ اور موجودہ حکومت کا بیان
- ۵۰ ----- کفار کو مال و اولاد کوئی فائدہ نہ دیں گے
- ۵۲ ----- کفار سے مخلصانہ مراسم محبت قائم کرنے کی ممانعت
- ۵۵ ----- جنگ احد کا تفصیلی تذکرہ اور اس کا پس منظر و پیش منظر
- ۶۶ ----- ”الصحابہ کلہم عدول“ کا نظریہ بے بنیاد ہے
- ۶۷ ----- دو گنا چو گنا سود کھانے کی حرمت کا بیان
- ۷۱ ----- ”فاحشہ کیا ہے“ اور ”ظلم علی النفس“ کیا؟
- ۷۴ ----- اہل ایمان کی سر بلندی کا مشروطی وعدہ
- ۷۶ ----- جنت میں داخل ہونے کے میزان کا بیان
- ۷۸ ----- ختم نبوت کی دلیل اور مسلمانوں کے ارتداد کا اندیشہ
- ۹۱ ----- پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاق کریمانہ کا بیان

- ۹۲ ----- اسلام میں مشورہ کی اہمیت
- ۹۳ ----- پیغمبر اسلام ﷺ کو مسلمانوں سے جس مشورہ کا حکم دیا گیا ہے اس کی نوعیت کیا تھی؟
- ۹۴ ----- جمہوریت کے برحق ہونے کے خیال کا ابطال
- ۹۷ ----- مختلف لوگوں کے درجے اور طبقے مختلف ہوتے ہیں
- ۹۷ ----- پیغمبر اسلام ﷺ کی بعثت اہل ایمان پر خدا کا بڑا احسان ہے
- ۹۹ ----- جہاد اس لئے واجب ہے کہ مومن و منافق کی پہچان ہو جائے
- ۱۰۲ ----- شہیدان راہ خدا زندہ ہیں
- ۱۰۴ ----- غزوہ بدر الصغریٰ کا تذکرہ
- ۱۰۵ ----- شیطان اپنے دوستوں کے ذریعہ سے اہل ایمان کو ڈراتا ہے
- ۱۰۸ ----- دنیوی نعمتوں کی کثرت محبوب خدا اور ان کی قلت مبغوض خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے
- ۱۰۸ ----- بعض بدکاروں کو ڈھیل دینے کی حکمت
- ۱۰۹ ----- پاک اور ناپاک لوگوں میں امتیاز کرنے کی ضرورت اور اس کے ذرائع کا بیان
- ۱۱۰ ----- علم غیب کی تعریف
- ۱۱۰ ----- غیب کیا ہے؟
- ۱۱۱ ----- علماء متکلمین کی اصطلاح
- ۱۱۱ ----- علم غیب قرآنی آیات کی روشنی میں
- ۱۱۲ ----- علم غیب ارشادات معصومین علیہم السلام کی روشنی میں
- ۱۱۳ ----- اِطْلَاعٌ عَلَى الْغَيْبِ عِلْمٌ لَغَيْبِيٌّ ہے
- ۱۱۵ ----- بخل کی مذمت اور اس کے برے انجام کا تذکرہ
- ۱۱۶ ----- یہودیوں کا اپنے آپ کو مالدار اور خدا کو غریب و نادر کہنا
- ۱۱۷ ----- یہودیوں کے ایمان نہ لانے کے عذر لنگ کا تذکرہ
- ۱۱۹ ----- ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے

اللہ کے اہل کتاب اور جملہ اہل ایمان سے اظہار حق کے عہد و پیمانہ لینے کا تذکرہ ----- ۱۲۲

اس آیت کی شان نزول ----- ۱۲۶

اجر عمل کے مطابق ہے ----- ۱۲۶

سُورَةُ النِّسَاءِ ----- ۱۳۱

نسل آدم کس طرح چلی اور بڑھی؟ ----- ۱۳۴

صلہ رحمی کا تاکید حکم اور قطع رحمی کی ممانعت ----- ۱۳۶

ایک مشہور ایراد کا جواب: ----- ۱۳۸

تعدد ازواج کا جواز مشروط ہے ----- ۱۳۹

تعدد ازواج کا جواز قرآن و سنت اور عقل سلیم و فطرت صحیحہ کی روشنی میں ----- ۱۳۹

حق مہر کی ادائیگی واجب ہے ----- ۱۴۱

اپنا مال نا سمجھ لوگوں کے حوالے کرنے کی ممانعت ----- ۱۴۲

وراثت مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے ----- ۱۴۳

پوتے اور نواسے کی وراثت کا مسئلہ: ----- ۱۴۵

اسلامی قانون وراثت: ----- ۱۴۷

مقدمہ اولیٰ ----- ۱۴۸

وراثت کے اسباب و موجبات کا بیان ----- ۱۴۸

وراثت کا قاعدہ ----- ۱۴۸

مقدمہ ثانیہ ----- ۱۴۹

(۱)۔ نصف (آدھا) تین قسم کے لوگوں کا حصہ ہے ----- ۱۴۹

(۲)۔ ربع (چوتھا حصہ) دو قسم کے لوگوں کا ہے ----- ۱۴۹

(۳)۔ ثلثان (دو تہائی) یہ دو قسم کے لوگوں کا حصہ ہے ----- ۱۵۰

(۵)۔ ثلث (ایک تہائی) یہ دو قسم کے لوگوں کا حصہ ہے ----- ۱۵۰

- ۱۹۲ ----- دنیا کی ہر دو چیزوں میں فرق مراتب ہے
- ۱۹۲ ----- نعمت و کمالات کی دو قسمیں ہیں اختیاری اور غیر اختیاری
- ۱۹۳ ----- اس آیت کی شان نزول
- ۱۹۵ ----- مرد و عورت مساوی ہیں یا مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے؟
- ۲۰۰ ----- میاں بیوی کے جھگڑے کی اصلاح کے لئے حکمین مقرر کرنے کا حکم
- ۲۰۱ ----- تمام باہمی تنازعات میں ثالث کے ذریعہ سے مصالحت کرانے کا شرعی حکم
- ۲۰۲ ----- عبادت خدا کا مفہوم اور اس کی اہمیت
- ۲۰۲ ----- شرک کے اقسام:
- ۲۰۳ ----- شرک جلی کے اقسام:
- ۲۰۴ ----- ۵۔ ہمسایہ
- ۲۰۴ ----- اسلام میں ہمسایہ کا مقام
- ۲۰۴ ----- ہمسایہ کے اقسام:
- ۲۰۵ ----- ہمسائیگی کی حد بندی
- ۲۰۵ ----- ۶۔ پہلو کا ساتھی:
- ۲۰۶ ----- کبر و نخوت کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں
- ۲۰۷ ----- بخل کی مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں
- ۲۰۸ ----- اللہ کے فضل کو چھپانے کے مفہوم کی وضاحت
- ۲۱۱ ----- حضرت رسول خدا کے گواہوں کے گواہ ہونے اور اس کی کیفیت کا بیان
- ۲۱۵ ----- حرمت شراب کا حکم تدریجاً نازل ہوا
- ۲۱۶ ----- قرآن سے استنباط احکام کرنے کا طریقہ کار
- ۲۱۶ ----- خلاصہ مطلب
- ۲۱۷ ----- امت محمدیہ پر تیمم کے جواز کا خصوصی احسان

- ۲۱۷ ----- منہ اور ہاتھوں کی کتنی مقدار پر مسح کیا جائے
- ۲۱۸ ----- وضو میں شیعہ موقف کی صداقت کا ثبوت:
- ۲۲۳ ----- شرک کے ناقابل معافی جرم ہونے کا کیا مطلب ہے
- ۲۲۳ ----- توبہ کرنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں
- ۲۲۴ ----- کمترین شرک کیا ہے؟
- ۲۲۵ ----- معیار شرافت
- ۲۲۶ ----- جبت و طاعت سے کیا مراد ہے؟
- ۲۲۷ ----- لمحہ فکریہ
- ۲۲۸ ----- لعنت کا صحیح مفہوم اور یہ کہ لعنت گالی نہیں ہے
- ۲۳۶ ----- امانت کا تذکرہ اور اس کی ادائیگی کا حکم
- ۲۳۶ ----- امانت کی اہمیت
- ۲۳۶ ----- امانت کے بعض اقسام
- ۲۳۷ ----- اسلام میں عدل کا مقام
- ۲۳۹ ----- آیۃ اولی الامر کی تفسیر
- ۲۳۹ ----- اولی الامر کون ہیں؟
- ۲۴۰ ----- اولی الامر کے لئے معصوم ہونا لازم ہے۔
- ۲۴۱ ----- یہ کہنا غلط ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد اسلام میں کوئی معصوم نہیں بلکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں!
- ۲۴۱ ----- ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی عصمت کے چند دلائل
- ۲۴۲ ----- ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی اولی الامر ہیں
- ۲۴۶ ----- نزول مصائب کے مختلف وجوہ و اسباب
- ۲۴۸ ----- بارگاہ خداوندی میں وسیلہ پیش کرنا حکم
- ۲۵۱ ----- خدا اور رسول کی اطاعت کرنیوالوں کے اچھا انجام کا بیان

- ۲۵۱ ----- ان چار اصناف کی تعریف
- ۲۵۲ ----- یہ چاروں درجے ایک ذات میں جمع بھی ہو سکتے ہیں
- ۲۵۲ ----- امت مرزائیہ کے ایک غلط استدلال کا ابطال:
- ۲۵۳ ----- ایک ایراد اور اس کا جواب
- ۲۵۸ ----- مخلص مجاہدین ہر حال میں کامیاب ہیں
- ۲۶۰ ----- جہاد کرنے والوں کی اقسام
- ۲۶۳ ----- یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی
- ۲۶۳ ----- فتوحات سے پہلے بھی منافق موجود تھے
- ۲۶۳ ----- لحدء فکر یہ:
- ۲۶۵ ----- مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقہ کے لئے لحدء فکر یہ:
- ۲۶۸ ----- پیغمبر اسلام کی رسالت تمام بنی نوع انسان کے لئے ہے۔
- ۲۷۶ ----- شفاعت کے احکام
- ۲۷۷ ----- اسلام میں سلام و جواب اور اس کے احکام
- ۲۷۸ ----- سلام و جواب کے بعض دوسرے احکام
- ۲۷۹ ----- شان نزول
- ۲۸۵ ----- قتل نفس محترمہ سخت ترین گناہ ہے
- ۲۸۵ ----- قتل کی سزا سخت ترین ہے
- ۲۸۵ ----- قتل کا سب سے زیادہ اثر مقتول کے اولیاء پر پڑتا ہے
- ۲۸۶ ----- قتل کی اقسام
- ۲۸۶ ----- ۱۔ قتل عمد
- ۲۸۶ ----- ۲۔ قتل شبیہ بعد
- ۲۸۷ ----- ۳۔ قتل خطاً

- ۲۹۰ ----- جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔
- ۲۹۱ ----- جہاد فرض کفائی ہے۔
- ۲۹۱ ----- لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔
- ۲۹۱ ----- خدا نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے۔
- ۲۹۲ ----- لمحہ فکریہ۔
- ۲۹۲ ----- ہجرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی وضاحت۔
- ۲۹۲ ----- ہجرت کے فضائل۔
- ۲۹۳ ----- ہجرت میں قصد قربت ضروری ہے۔
- ۲۹۳ ----- دو اسلامی ہجرتوں کا تذکرہ۔
- ۲۹۳ ----- بوقت ضرورت آج بھی ہجرت کا حکم ہے۔
- ۲۹۴ ----- افادہ جدیدہ۔
- ۲۹۸ ----- نماز سفر اور نماز خوف کا بیان۔
- ۲۹۸ ----- آیت کا ظاہری مفاد۔
- ۲۹۸ ----- آیت کا حقیقی مفہوم۔
- ۲۹۹ ----- یہ قصر رخصت ہے یا عزیزیت؟
- ۳۰۰ ----- نماز خوف پڑھنے کی ترکیب؟
- ۳۰۰ ----- نماز باجماعت کی اہمیت۔
- ۳۰۱ ----- دو کعتی فرقہ کی رد۔
- ۳۰۲ ----- جمع بین الصلواتین پر تبصرہ۔
- ۳۰۶ ----- ان آیات کی شان نزول۔
- ۳۰۷ ----- وہ نتائج جو اس واقعہ سے برآمد ہوتے ہیں۔
- ۳۱۲ ----- اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پرستار بنانے قسم کی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔

- ۳۱۳ ----- شیطان کا بندوں سے کس قدر حصہ ہے؟
- ۳۱۶ ----- جاگیر جنت صف امید و خواہش پر نہیں ملتی بلکہ ایمان و عمل پر ملتی ہے
- ۳۱۸ ----- احسان کے مفہوم کی وضاحت
- ۳۱۸ ----- حنیف کے مفہوم کی وضاحت
- ۳۱۸ ----- جناب ابراہیمؑ کے خلیل خدا ہونے کا مفہوم؟
- ۳۱۸ ----- جناب ابراہیمؑ کے خلیل خدا ہونے کا سبب کیا تھا؟
- ۳۲۳ ----- شیخ کا مفہوم
- ۳۲۴ ----- عدل کی دو قسمیں ہیں ایک ممکن ہے اور دوسری ناممکن
- ۳۲۶ ----- تمام انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کا حاصل تقویٰ ہے۔
- ۳۲۶ ----- آئین قدرت ہے کہ وہ نافرمان قوموں کو ہٹا کر فرماں بردار قوموں کو لاتا ہے
- ۳۲۷ ----- دعا و استدعا کرنے والوں کے مختلف اقسام؟
- ۳۲۹ ----- عدل و انصاف کرنا اور سچی گواہی دینا واجب ہے
- ۳۳۴ ----- بشارت کے معنی کی تحقیق
- ۳۳۵ ----- غلط محافل میں شرکت کرنا حرام ہے
- ۳۳۶ ----- جب بیہودہ گو غلط گفتگو ختم کر دیں تو پھر ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز؟
- ۳۳۷ ----- ہر دور کے منافقوں کی روش
- ۳۳۸ ----- اہل ایمان کی سر بلندی کا خدائی وعدہ
- ۳۳۸ ----- اس آیت سے استنباط کردہ چند احکام
- ۳۳۹ ----- نماز جمعہ و جماعت میں شرکت کی اہمیت
- ۳۴۰ ----- مومن اور منافق کی پہچان
- ۳۴۰ ----- ریا کاری کی علامات
- ۳۴۰ ----- ریا کاری کا انجام

- ۳۴۵ ----- عفو و درگزر کی ترغیب
- ۳۴۶ ----- کفار و مشرکین کی مختلف اقسام کا بیان
- ۳۴۸ ----- یہودیوں کے جرائم اور ان کی سزاؤں کی مختصر فہرست
- ۳۵۳ ----- حماقت کی انتہاء ہے؟
- ۳۵۶ ----- وحی کے لغوی اور شرعی مفہوم کی وضاحت
- ۳۵۷ ----- خدا نے بعض انبیاء کے حالات بیان کئے ہیں اور بعض کے نہیں کئے
- ۳۵۸ ----- کیا سارے انبیاء شرق اوسط سے ہی تعلق رکھتے تھے؟
- ۳۵۹ ----- خدا کے جناب موسیٰ سے ہمکلام ہونے کا مفہوم
- ۳۵۹ ----- انبیاء و مرسلین کی بعثت کا مقصد؟
- ۳۶۲ ----- پیغمبر اسلام کی آمد کا اعلان
- ۳۶۳ ----- غلو کے لغوی اور شرعی مفہوم کی وضاحت
- ۳۶۳ ----- ہمیشہ لوگ بزرگوں کے بارے میں افراط و تفریط میں گرفتار رہے ہیں
- ۳۶۴ ----- غلو کے بعض اقسام کا بیان
- ۳۶۵ ----- غالبوں کی مذمت
- ۳۶۷ ----- جناب عیسیٰؑ بندہ خدا ہونے میں کوئی عار نہیں بلکہ فخر سمجھتے ہیں
- ۳۶۸ ----- ازالہ اشتہاء
- ۳۶۹ ----- کلالہ کا مفہوم اور اس کی وراثت کا بیان
- ۳۷۱ ----- سُورَةُ الْمَائِدَةِ
- ۳۷۱ ----- سورہ مائدہ کے مضامین و عناوین کی مختصر مگر جامع فہرست
- ۳۷۳ ----- اظہار تشکر
- ۳۷۴ ----- اس سورہ کی فضیلت
- ۳۷۶ ----- ایفائے عہد اور وفاء عہد واجب ہے

- ۳۷۷ ----- وفاء عہد
- ۳۷۸ ----- اضطراب کی حالت میں عہد شکنی جائز ہے
- ۳۷۸ ----- حلال جانوروں کا تذکرہ
- ۳۷۸ ----- احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے
- ۳۷۹ ----- شعائر اللہ کے مفہوم کی وضاحت
- ۳۸۰ ----- اسلام کی عادلانہ اور شریفانہ تعلیم
- ۳۸۱ ----- انسان مدنی الطبع ہے
- ۳۸۱ ----- اچھے کاموں میں باہمی تعاون ممدوح اور برے کاموں میں ممنوع ہے
- ۳۸۲ ----- حرام جانوروں کا بیان
- ۳۸۳ ----- ایک سوال اور اس کا جواب
- ۳۸۴ ----- جوئے کے تیروں کی تفصیل
- ۳۸۴ ----- جوئے کی حرمت کیوجہ؟
- ۳۸۷ ----- اس آیت کی تاریخ نزول
- ۳۸۷ ----- آیت تکمیل دین کی شان نزول اور حضرت علیؑ کی خلافت الہیہ کا اعلان
- ۳۸۸ ----- حضرت علیؑ کی ولی عہدی کی رسم دستار بندی
- ۳۸۹ ----- تقریب سلام و مبارک بادی
- ۳۸۹ ----- آیت تکمیل کا نزول
- ۳۹۰ ----- طہیبات اور خباث سے کیا مراد ہے؟
- ۳۹۰ ----- کلب معلم وغیرہ کے شکار کے حلال ہونے کے شرائط کا تذکرہ
- ۳۹۱ ----- اہل کتاب کی طہارت و نجاست کا مسئلہ
- ۳۹۱ ----- اہل کتاب کے طعام سے کیا مراد ہے؟
- ۳۹۲ ----- مسلمان عورت کا نکاح کافر سے حرام ہے

- ۳۹۳ ----- اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟
- ۳۹۳ ----- متعہ کا جواز
- ۳۹۶ ----- وضو کی حقیقت اور کیفیت؟
- ۳۹۷ ----- تیمم کی ترکیب سے مسح پا کی تائید
- ۳۹۷ ----- پیغمبر اسلام کے عمل و کردار سے اس کی تائید مزید
- ۳۹۸ ----- احکام شریعت کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنے کے لئے معلم شریعت کا بیان ضروری ہے
- ۳۹۸ ----- تیمم کی ترکیب
- ۳۹۹ ----- اللہ کے اس عہد و پیمان سے کیا مراد ہے؟
- ۴۰۰ ----- انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور دشمن کے ساتھ عدل کرنے کا حکم
- ۴۰۰ ----- گواہی دینے اور عدل کرنے کے مفہوم کی وسعت
- ۴۰۱ ----- اس گروہ کا تذکرہ جس کی نجات یقینی ہے
- ۴۰۱ ----- اس گروہ کا تذکرہ جو قطعی جہنمی ہے
- ۴۰۱ ----- دو اور ضمنی اقسام کا بیان
- ۴۰۵ ----- نقباء بنی اسرائیل کا تذکرہ۔
- ۴۰۵ ----- وہ عہد و پیمان کیا تھا؟
- ۴۰۶ ----- اس عہد و پیمان کی ادائیگی پر کیا طے گا؟
- ۴۰۶ ----- ۱۲ دوازدہ آئمہ کا اعلان
- ۴۰۷ ----- ان سزاؤں کا تذکرہ جو عہد شکنی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دی گئیں۔
- ۴۰۷ ----- اس سزا کا نتیجہ؟
- ۴۰۸ ----- امت مسلمہ نے دوازدہ آئمہ علیہم السلام کے ساتھ کیا کیا؟
- ۴۱۰ ----- نصاریٰ سے کیا عہد لیا گیا تھا؟
- ۴۱۱ ----- نصاریٰ کے مذہبی فرقے؟

- ۴۱۱ ----- تا زیانہء عبرت:
- ۴۱۲ ----- یہاں نور اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟
- ۴۱۳ ----- نور کی حقیقت اور نبی و قرآن پر اس کے طلاق کی وجہ؟
- ۴۱۶ ----- اہل کتاب کے دعوائے اہنیت و محبوبیت خدا کا مفہوم کیا ہے؟
- ۴۱۶ ----- یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی رد:
- ۴۱۷ ----- ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے
- ۴۱۸ ----- زمانہ فترۃ کی تشریح؟
- ۴۱۸ ----- بارہویں امام کا ذکر خیر؟
- ۴۲۱ ----- ارض مقدسہ شام میں داخلہ کا پس منظر:
- ۴۲۶ ----- فرزانہ آدم سے کون مراد ہیں؟
- ۴۲۷ ----- قربانی پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟
- ۴۲۷ ----- مشہور واقعہ کی رد:
- ۴۲۸ ----- یہ قربانی کس چیز کی دی گئی تھی اور اس کی قبولیت کا طریقہ کار کیا تھا؟
- ۴۲۸ ----- جناب ہابیل کا قتل حسد کا نتیجہ تھا:
- ۴۲۹ ----- قابیل کی تندروی اور ہابیل کی سبک خرامی
- ۴۲۹ ----- ایک درس عبرت:
- ۴۳۰ ----- جناب آدم کا قتل ہابیل پر شدید حزن کرنا اور مرثیہ پڑھنا:
- ۴۳۰ ----- علماء علم اخلاق کی ایک قدیم کی بحث کا فیصلہ:
- ۴۳۰ ----- ایک شخص کا قاتل سب لوگوں کے قاتل کی طرح کس طرح متصور ہوتا ہے
- ۴۳۳ ----- محارب و راہزن کی سخت سزا اور اس کا فلسفہ؟
- ۴۳۴ ----- افادہء جدیدہ:
- ۴۳۵ ----- وسیلہ کے عام مفہوم کی وضاحت اور اس کے اثبات

- ۴۳۵ ----- داخلی وسیلہ کا مفہوم؟
- ۴۳۶ ----- خارجی وسیلہ کا تذکرہ
- ۴۳۶ ----- قرآن مجید سے خارجہ وسیلہ کا ثبوت:
- ۴۳۷ ----- سنت سے وسیلہ کا ثبوت:
- ۴۴۱ ----- چوری کی مذمت اور اس کی سزا:
- ۴۴۲ ----- چوری کی حد کے اجراء کی شرائط کا بیان:
- ۴۴۴ ----- ان آیات کی شان نزول
- ۴۴۵ ----- شان نزول کی دوسری روایت:
- ۴۴۶ ----- ان روایات و واقعات کا ماحصل اور نتیجہ
- ۴۴۷ ----- منافقوں اور یہودیوں کی چند بری خصلتوں کا تذکرہ۔
- ۴۴۸ ----- سحت یعنی مال حرام کے اور چند اقسام
- ۴۵۲ ----- یہودی کی حالت پر اظہار تعجب؟
- ۴۵۴ ----- دین فروش لوگوں کی مذمت۔
- ۴۵۴ ----- خلاف ما نزل اللہ فیصلہ کرنے والوں کا انجام
- ۴۵۶ ----- موجودہ انجیل محرف ہے اور جناب عیسیٰ کے بعد کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے
- ۴۵۷ ----- سب انبیاء کا دین ایک تھا مگر شریعتیں جدا جدا۔
- ۴۶۱ ----- جاہلی دور کا فیصلہ طلب کرنے کی مذمت
- ۴۶۴ ----- ارتداد کیا ہے؟ اور اس کے اقسام کتنے ہیں؟
- ۴۶۷ ----- آیت ولایت کی تفسیر۔
- ۴۶۸ ----- اس آیت کی شان نزول۔
- ۴۶۸ ----- ان کتابوں کے نام جن میں اس آیت کا حقیق علیٰ نازل ہونا مذکور ہے۔
- ۴۶۹ ----- تقریب استدلال۔

- ۴۷۰----- اس آیت اور اس سے استدلال پر چند ایرادات اور ان کے مکمل جوابات
- ۴۷۱----- ۲۔ دوسرا ایراد
- ۴۷۱----- ۳۔ تیسرا ایراد
- ۴۷۲----- ۴۔ چوتھا ایراد
- ۴۷۲----- ۵۔ پانچواں ایراد
- ۴۷۴----- اس آیت کی شان نزول۔
- ۴۷۵----- اس آیت کی شان نزول
- ۴۷۸----- اثم و عددان کا باہمی فرق؟
- ۴۷۸----- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید و اہمیت۔
- ۴۷۹----- سابقہ قویوں میں عوام کے گناہ کرنے اور خواص کے امر و نہی نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔
- ۴۷۹----- یہودیوں کے اس عقیدہ کی تشریح کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔
- ۴۸۹----- جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غالباً نہ عقائد کی مذمت
- ۴۹۰----- جناب عیسیٰ کے متعلق اسلامی نظریہ
- ۴۹۰----- توحید عبادتی پر ایک برہان
- ۴۹۱----- دین میں غلو کرنے کی ممانعت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

آیات القرآن

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾ ۚ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِلْبَنِيِّ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا
حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَاتَّبِعُوا
بِالتَّوْرَةِ فَاتَّبَعُوا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۳﴾ ۚ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۴﴾ ۚ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ
فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۵﴾ ۚ إِنَّ أَوَّلَ
بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۶﴾

ترجمہ الآیات

لوگو! تم ہرگز اس وقت تک نیکی (کو حاصل) نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں
میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اور تم (راہ خدا میں) جو کچھ خرچ کرتے ہو خدا اس کو
خوب جانتا ہے۔ (۹۲) تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی سب چیزیں (جو اسلام
میں حلال ہیں) بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں۔ سوائے اس کے جو اسرائیل
(یعقوب) نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں (یہود سے) کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ
اور اسے پڑھو (۹۳) پھر اس کے بعد جو شخص خدا پر بہتان باندھے تو سمجھ لو ایسے لوگ ہی
ظالم ہیں (۹۴) (اے رسول) کہہ دیجئے خدا نے سچ فرمایا! پس تم ملت (دین) ابراہیم کی
پیروی کرو جو باطل سے کنارہ کش ہو کر صرف اللہ کا ہو رہا تھا اور مشرکین میں سے نہ
تھا (۹۵) بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں (کی عبادت) کے لئے بنایا گیا یقیناً وہی
ہے جو مکہ میں ہے بڑی برکت والا اور عالمین کے لئے مرکز ہدایت ہے۔ (۹۶)

تفسیر الآيات

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ... الْآيَةُ ۹۲

راہ خدا میں پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم

قبل ازیں (پارہ نمبر ۳ کے اوائل میں) ایسی متعدد آیات مبارکہ گزر چکی ہیں جن میں انفاق فی سبیل اللہ (راہ خدا میں مال خرچ کرنے) اور صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے۔ مگر اس آیت کا انداز سب سے جدا ہے اس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ محبوب، عزیز اور پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کئے بغیر نیکی کی حقیقت اور خدا کی رضا و رحمت تک رسائی حاصل نہیں کی جاسکتی ظاہر ہے کہ پسندیدہ چیز میں مال و منال، جسم و جان اور عہدہ و منصب سب داخل ہیں۔ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز انہیں خود ناپسند ہو وہ صدقہ و خیرات میں دے دیتے ہیں۔ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بلکہ فضیلت اس میں ہے کہ اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں دی جائے۔ چنانچہ روایات میں وارد ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان بڑھ چڑھ کر اپنی محبوب چیزیں راہ خدا میں خرچ کرنے لگے چنانچہ۔۔۔

(۱) حضرت امیر علیہ السلام نے ایک پیرھن خریدا جو آپ کو اچھا معلوم ہوا۔ جسے آپ نے راہ خدا میں دے دیا (مجمع البیان)۔

(۲) ابو طلحہ انصاری کے پاس ایک قیمتی باغ تھا جسے آپ نے اپنے عزیز واقارب میں تقسیم کر دیا۔ (بخاری)۔

(۳) زید بن حارثہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جسے بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے قبول فرما کر انہی کے صاحبزادے اسامہ کو دے دیا (ابن جریر طبری)۔

یہ آیت پڑھ کر چونکہ دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز راہ خدا میں دی گئی تو شاید وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو خدائے حکیم نے اس خیال کے ابطال کی خاطر فرمایا وَمَا تَنْفَقُوا الْآخِرَ۔ تم راہ خدا میں جو کچھ خرچ کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے یعنی وہ رائیگاں نہیں جائے گا بلکہ اس کا تمہیں مناسب معاوضہ دیا جائے گا۔ البتہ خلوص نیت ضروری ہے۔ کیونکہ خدا خوب جانتا ہے کہ اس کی رضا جوئی کے لئے خرچ کی گئی ہے یا نام و نمود کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔

بہر حال یہ حکم مالداروں اور سرمایہ داروں کے لئے ہے اور جو غریب و نادار ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ صدقہ و خیرات لینے والے ہیں نہ کہ دینے والے ہاں البتہ وہ دوسرے ذرائع جیسے عبادت، ذکر اللہ نیز تلاوت قرآن اور نوافل، اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ سے یہ ایسی عظیم نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ... الآية ۹۲

قرآن مجید کی اس آیت شریفہ اور دوسری بہت سی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے ابراہیمی پر تھے۔ اور جو کچھ جناب ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و اسحاقؑ و یعقوبؑ، اسباطؑ، موسیٰؑ و عیسیٰؑ اور دیگر انبیاء پر نازل ہوا۔ سب پر ایمان رکھتے تھے اور اہل کتاب اس بات کا لازمی نتیجہ یہ قرار دیتے تھے کہ جو چیز ان انبیاء کے دین و شریعت میں حرام تھی وہ آنحضرتؐ کے دین و شریعت میں بھی حرام ہونی چاہیے۔ اور پھر ان کا خیال تھا کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ چونکہ سابقہ انبیاء کی شریعت میں حرام تھا اس لئے وہ آنحضرتؐ پر اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے اسے کیوں حلال قرار دیا ہے یہودی اس بات کو بڑے برگ و بار دے کر سرکار رسالتؐ پر زبان طعن و تشنیع دراز کرتے تھے اور سادہ لوح عوام کو اسلام اور بانی اسلامؐ سے بدظن کرتے تھے۔

اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کے اسی ایراد و اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی چیزوں میں منجانب اللہ حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں ہوئی تھی۔ ہاں البتہ جناب یعقوبؑ نے جن کا لقب اسرائیل ہے از خود طبی نقطہ نگاہ سے بعض چیزوں جیسے اونٹ کا گوشت اور اس کے دودھ کو اپنے لئے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ کیونکہ ان چیزوں کے استعمال سے ان کے درد میں اضافہ ہوتا تھا۔ (تفسیر عیاشی وغیرہ)

لیکن نہ انہوں نے دوسروں کے لئے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ نہ دوسرے انبیاء یعنی خلیل و اسماعیل علیہم السلام نے فرمایا۔ اگر تم یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو پھر تورات لاؤ اور اسے پڑھو۔ اور اس مضمون کی کوئی آیت پیش کرو۔ مگر ان کو ایسا کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اور بھلا کیسے ہمت ہوتی۔ جبکہ انہیں اپنے کذب و افتراء اور پیغمبر اسلامؐ کی صداقت کا یقین تھا اسی بنا پر اس سے انکی دو آیتوں میں جہاں خدا اور رسولؐ کی صداقت کا اظہار کیا گیا ہے وہاں ان لوگوں کی افتراء پر دازی اور بہتان سازی کی بے حد مذمت کی گئی ہے۔

منحی نہ رہے کہ یہ کھانے کی سب چیزوں کا حلال ہونا اور حلال و حرام کی عدم تفریق۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی سیاہ کاریوں اور ان کے ظلم و تعدی کی وجہ سے تورات کے نزول کے بعد تو بہت سی چیزیں ان پر حرام قرار دے دی گئی تھیں جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر ۱۶۰ میں اس کی طرف

اشارہ موجود ہے کہ "فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا" اور یہود کے ظلم و تعدی کی وجہ سے ہم نے ان پر تورات کے نزول کے بعد تو بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دیں جو کہ ان کے لئے حلال کی گئی تھیں اور اس وجہ سے کہ وہ بہت لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے تھے۔ اور ان حرام کردہ چیزوں کے انواع و اقسام کا بیان سورہ انعام کی آیت ۱۴۶ میں کیا گیا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ إِلَّا مَا تَحَمَّلَتُ ظُهُورُهُمْ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِبَعْغِهِمْ ۗ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ اور ہم نے یہود پر حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور اور گائے، بکری میں سے ہم نے حرام کی ان دونوں کی چربی سوا اس کے جو اٹھارکھی ہوں ان کی پشتوں اور آنتوں نے یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور یقیناً ہم سچے تھے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جس چیز پر یہود پیغمبر پر زبان اعتراض دراز کرتے تھے (کہ وہ اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کو حلال قرار دیتے ہیں) اس کی حرمت کا تورات وغیرہ آسمانی کتابوں میں کہیں نام و نشان تک نہیں ہے۔ قل صدق اللہ (کہہ دو خدا سچ فرماتا ہے)۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ..... الْآيَةُ ۹۶

خانہ کعبہ کی قدامت کا بیان

بعض اخبار و آثار میں اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک بار مسلمانوں اور یہودیوں میں یہ نزاع ہو گئی تھی کہ کعبہ افضل ہے یا بیت المقدس؟ کیونکہ مسلمان کعبہ کو افضل قرار دیتے تھے اور یہود بیت المقدس کو افضل بتاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (مجمع البیان) اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فرش زمین بچھائے جانے کے بعد سب سے پہلا عبادت خانہ یہی خانہ کعبہ ہے جو سر زمین مکہ میں ہے (جس کا دوسرا نام بکہ ہے)۔ کیونکہ دنیا میں دو ہی ایسے بڑے عبادت خانے ہیں جن کی قدامت میں فی الجملہ اختلاف کیا گیا ہے۔

۱۔ خانہ کعبہ ۲۔ اور بیت المقدس۔

ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیمؑ کا بنایا ہوا ہے اور بیت المقدس جناب سلیمانؑ کا تعمیر کردہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آٹھ نو سو سال پہلے گزرے ہیں اور بیت المقدس جناب موسیٰ کے ساڑھے چار سو سال بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اس طرح کعبہ کی قدامت اور اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا کعبہ جہاں پہلا عبادت

خانہ ہے وہاں روئے زمین پر پہلا دولت خانہ بھی یہی ہے؟ یا اس سے پہلے کوئی اور گھر بنایا گیا تھا؟ بعض صحابہ و تابعین پہلے قول کے قائل ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر کعبہ ہی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بعض اخبار و آثار سے بھی اسی قول کی تائید ہوتی ہے چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا جب خداوند عالم نے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ہواؤں کو پانی میں موج پیدا کرنے کا حکم دیا۔ سوان موجوں سے جھاگ پیدا ہوئی اور خانہ کعبہ کے مقام پر جمع ہو گئی۔ اور اس جھاگ کا ایک پہاڑ سا بن گیا اور پھر خدا نے اس کے نیچے زمین کا فرش بچھایا (تفسیر صافی)

مجمع البیان کی روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی زمین کا ٹکڑا دوسری زمین سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا جو پانی کے اوپر سفید جھاگ کی طرح تھا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے فرمایا:

”کعبہ کا مقام دوسری زمین سے بلند تھا اور آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکتا تھا اور جب جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور اطراف و جوانب کی زمین بلند کر کے ان کو دکھائی گئی تو خدا نے فرمایا یہ سب زمین تیری ملکیت ہے۔“ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا۔ بارالہا! یہ چمکدار زمین کونسی ہے؟ ارشاد قدرت ہوا یہ میری زمین میں میرا حرم ہے (اصول کافی)

بہر حال عقل سلیم بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ جب اس عالم آب و گل میں جناب آدم علیہ السلام پہلے انسان بلکہ ابوالبشر اور خدا کے پہلے نبی بن کر آئے تو قرین عقل یہی ہے کہ انہوں نے روئے زمین پر اپنا گھر بنانے سے پہلے خدا کا گھر یعنی اپنی عبادت گاہ بنائی ہوگی۔ پھر بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی یہ عمارت طوفانِ نوحؑ تک باقی تھی اس طوفان میں گر گئی اور اس کے نشانات تک مٹ گئے مگر بنیادیں باقی رہیں اور انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں

”وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ“

یاد کرو وہ وقت جب جناب خلیل خدا علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام خانہ خدا کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے (سورہ بقرہ آیت - ۱۲۷)

اس سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں واللہ العالم۔ فاضل مفسر شیخ محمد جوادمغینہ نے صحیح فرمایا ہے کہ اس بحث و تمحیص کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ بات نہ اصول دین میں داخل ہے اور نہ فروع دین میں اور نہ ہی اس کے بارے میں نفیاً یا اثباتاً کوئی عقیدہ رکھنا

ضروری ہے (تفسیر کاشف)

پھر یہ بیت اللہ حوادث روزگار اور گردش لیل و نہار سے کئی بار منہدم ہوا اور کئی بار تعمیر ہوا چنانچہ ایک بار آنحضرتؐ کی بعثت سے پانچ سال پہلے سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ منہدم ہو گیا اور قریش نے اسے تعمیر کیا۔ اس سلسلہ میں مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن ج ۱۱۴/۱۱۵ پر لکھتے ہیں:

”لیکن قریش نے اس تعمیر میں بناء ابراہیمی سے کسی قدر مختلف تعمیر کی تھی کہ ایک حصہ بیت اللہ کا بیت اللہ سے الگ کر دیا جس کو حطیم کہا جاتا ہے اور خلیل اللہ علیہ السلام کی بناء میں کعبہ کے دو دروازے تھے قریش نے صرف مشرقی دروازہ کو باقی رکھا۔ رسولؐ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بناء ابراہیمی کے مطابق بنا دوں۔ قریش نے جو تصرفات بناء ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں۔ ان کی اصلاح کر دوں لیکن ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے اسی لئے سردست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں“ (بحوالہ بخاری)۔

بہر نوع یہ خانہ خدامادی و معنوی ظاہری و باطنی فیوض و برکات کا مرکز ہے اور عالمین کے لئے ذریعہ ہدایت ہے کیونکہ یہ رب العالمین کا بنایا ہوا قبلہ اور رحمت اللعالمین کا کعبہ ہے اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک نشانی مقام ابراہیمؑ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں اور پتھر میں آپ کے قدم کا گہرا نشان پیدا ہو گیا تھا۔ جو آج تک موجود ہے جہاں حجاج کرام کو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔

”وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلِّیًّا“ (سورہ آیت ۱۲۵)

دوسری نشانی حجر اسود ہے اور تیسری نشانی منزل اسماعیلؑ ہے (تفسیر نور الثقلین)۔

ایک روایت میں وارد ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام پہلے جدار کعبہ کے پاس تھا حتیٰ کہ جاہلیت کے دور میں اسے موجودہ مقام پر رکھا گیا پھر فتح مکہ کے بعد حضرت رسولؐ نے اسے اپنے اصلی مقام پر منتقل فرمایا۔ پھر کسی دور خلافت میں پھر سابقہ جگہ پر رکھ دیا گیا (تفسیر نور الثقلین) مخفی نہ رہے کہ بکہ مکہ کا ہی دوسرا نام ہے اور ایک روایت کے مطابق پورے شہر کا نام مکہ اور کعبہ والی جگہ کا نام بکہ ہے۔ وهو الاظہر۔۔۔

آیات القرآن

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى
النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿۱۰۰﴾ وَكَيْفَ
تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُثَلَّىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ
يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۱﴾

ترجمہ الآیات

اس گھر میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں (مجملہ ان کے ایک) مقام ابراہیم ہے۔ اور جو اس میں
داخل ہوا اسے امن مل گیا۔ اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لئے اس گھر کا حج کریں
جو اس کی استطاعت (قدرت) رکھتے ہیں اور جو (باوجود قدرت) کفر کرے (انکار
کرے) تو بے شک خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ (۹۷)۔ (اے رسول)
کہہ دیجئے! اے اہل کتاب تم آیات الہیہ کا کیوں انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم جو کچھ کرتے ہو
خدا اس کا گواہ ہے (سب کچھ دیکھ رہا ہے) (۹۸) کہیے۔ اے اہل کتاب! آخر تم اس شخص
کو جو ایمان لانا چاہتا ہے کیوں خدا کی راہ سے روکتے ہو؟ اور چاہتے ہو کہ اس
راہ (راست) کو ٹیڑھا بنا دو حالانکہ تم خود گواہ ہو (کہ سیدھی راہ یہی ہے) اور جو کچھ تم کرتے

ہو خدا اس سے بے خبر نہیں (۹۹)۔ اے ایمان والو! اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی بات مان لی تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹادیں گے (۱۰۰)۔ اور بھلا تم کیونکر کفر اختیار کر سکتے ہو۔ جبکہ تمہارے سامنے برابر خدا کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو گیا وہ ضرور سیدھے راستے پر لگا دیا گیا۔ (۱۰۱)

تفسیر الآيات

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا... الآية،

یہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے اسے نہ قتل کرو اور نہ ہی اسے کسی قسم کی اذیت دو۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں وارد ہے کہ بیت اللہ جائے امن ہے اس لئے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے یا کوئی قابل حد یا تعزیر جرم کر کے وہاں داخل ہو جائے تو اسے وہاں سزا نہیں دی جاسکتی۔ ہاں البتہ اسے خورد و نوش میں تنگی دے کر اور اس سے لین دین کا کوئی معاملہ نہ کر کے اسے وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا اور پھر باہر اسے سزا دی جائیگی۔ اسی طرح یہ بات صادق آتی ہے کہ جو بیت اللہ میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص حرم کی ہتک حرمت کرتے ہوئے وہیں کسی جرم کا ارتکاب کرتے تو اس پر وہیں حد جاری کی جائیگی (تفسیر عیاشی و صافی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا جو شخص اس گھر کا یہ جانتے ہوئے قصد کرے کہ یہ بیت اللہ ہے اور ہم اہل بیت کی حقیقی معرفت بھی رکھتا ہو تو وہ دنیا و آخرت میں مامون و محفوظ ہے (الکافی)۔ بعض روایات میں یہاں تک وارد ہے کہ اگر کوئی پرندہ اس میں داخل ہو جائے تو نہ اس کا شکار کیا جائے اور نہ ہی اسے ذبح کیا جائے (نور الثقلین) اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا فیض ہے رب اجعل هذا البلد آمناً۔ (بقرہ) اے میرے پروردگار اس شہر کو جائے امن بنا۔

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ... الآية أيضاً

فریضہ حج کی اہمیت اور اس کے شرائط کا بیان

اس آیت مبارکہ میں حج کا وجوب واضح کیا گیا ہے۔ حج دین اسلام کے ان بنیادی ارکان بلکہ

ضروریات دین میں سے ایک ایسا رکن ہے جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج اور واجب سمجھ کر عملاً یہ فریضہ ادا نہ کرنے والا فاسق ہے متعدد روایات اہلبیت علیہم السلام میں وارد ہے کہ بنی الاسلام علی خمس الصلوٰۃ والزکوٰۃ والحج اولصوم والولایۃ۔ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر قائم ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت اہلبیت۔ (فروع کافی وغیرہ)

حضرت رسول خدا سے مروی ہے کہ جناب امیرگو خطاب کر کے فرمایا: یا علی! من وجب علیہ الحج وسوف لیموتن علی غیر دینی۔ یا علی (علیہ السلام) جس بندہ پر حج واجب ہو اور وہ برابر نال مثل کرتا رہے یہاں تک کہ مرجائے تو وہ میرے اسلام پر نہیں مرے گا (الکافی)۔ مگر یہ فریضہ واجب مطلق نہیں ہے بلکہ واجب مشروط ہے جس کے وجوب کی عمومی شرائط تکلیف از قسم بلوغ و عقل وغیرہ کے علاوہ بڑی شرط استطاعت (طاقت و قدرت) ہے اور تفسیر اہلبیت علیہم السلام کے مطابق یہ استطاعت چند چیزوں سے ثابت ہوتی ہے جو یہ ہیں۔

۱۔ زاد سفر یعنی آدمی سفر حج کے آنے جانے کے اخراجات رکھتا ہو

۲۔ سواری یا کرایہ رکھتا ہو۔

۳۔ اپنی واپسی تک اہل و عیال کے اخراجات بھی رکھتا ہو

۴۔ واپس لوٹنے کے بعد گذر اوقات کا کوئی ذریعہ رکھتا ہو

۵۔ راستہ کھلا ہو کوئی پابندی یا خطرہ نہ ہو

۶۔ مرض وغیرہ کی وجہ سے کوئی عقلائی مانع نہ ہو

۷۔ ایسا بڑھا پا بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے سفر نہ کر سکے

۸۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت ہو کہ حج بجلا سکے (قوانین الشریعہ)

واضح رہے کہ حج کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا اور شرعی اصطلاح میں چند خاص مناسک و ارکان از قسم احرام، طواف، قوف عرفات و مزدلفہ اور سعی و حلق و قربانی اور رمی جمرات وغیرہ کی ادائیگی کا نام ہے۔ باقی تفصیلات کتب فقہیہ سے معلوم کی جاسکتی ہیں جن میں سے ایک ہمارا رسالہ منیۃ الناسکین بھی ہے

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ... الْآيَةُ ۹۸

اہل کتاب خود تو گمراہ تھے ہی۔ مگر وہ چاہتے تھے کہ اسلام پر غلط سلط ایرادات اور بے جا نکتہ چینیاں کر کے اہل اسلام کو راہ راست سے گمراہ کریں تاکہ وہ لوگ اس راہ راست کو کج اور ٹیڑھا سمجھنے لگیں

اس طرح وہ لوگ ضال و مضل لوگوں والا کردار ادا کر رہے تھے۔ خداوند عالم نے ان آیات میں بڑے بلیغ انداز میں ان لوگوں کی لعنت ملامت کی ہے اور ان کی حرکتوں پر زجر و توبیخ کی ہے کہ حق و حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تم خود اسلام لاتے اس کے برعکس الٹا تم نو مسلم لوگوں کو گمراہ و بدراہ کرنے کی تدبیریں کر رہے ہو؟ ع

شرم تم کو بگر نہیں آتی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَطِيعُوا..... الآية ۱۰۰

رب الارباب نے اس خطاب میں اہل ایمان کو فہمائش کی ہے کہ وہ پہلے دوست و دشمن میں تمیز کریں اور پھر دشمن کی شاطرانہ چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کن مکروہ سازشوں کا جال بچھا کر ضرور زماں پہنچانا چاہتا ہے اور کس طرح ان کو آپس میں لڑا کر ان کو ضرور زماں پہنچانا چاہتا ہے۔ اور کن لطائف الحیل سے ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مدینہ کے دو بڑے قبائل اوس و خزرج کی ایک سو سال سے زیادہ عرصہ سے دشمنی چلی آرہی تھی اور کئی بار ایک دوسرے سے جنگیں کر چکے تھے اور ان کے ہزاروں آدمی ان جنگوں کی بھینٹ چڑھ چکے تھے اسلام کے آنے کے بعد اور پیغمبرؐ کے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ اسلام کی برکت اور کچھ رحمۃ العالمین کے فیض رحمت سے ان کی دیرینہ دشمنی اور خاندانی عداوت اسلامی اخوت و محبت سے بدل گئی اور اکسیر رسالت سے ان کے سب زخم مندمل ہو گئے۔ تو یہ بات یہودیوں کو ایک آنکھ نہ بھائی اور لگے ان کو آپس میں لڑانے کی شیطانی تدبیریں کرنے۔ چنانچہ ایک بار ایک یہودی ایک ایسی بزم سے گزرا جہاں اوس و خزرج باہم پیار و محبت کی گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے ایک اور یہودی کو بھیجا جس نے اس بزم میں جا کر ایسے اشعار پڑھنا شروع کئے جن میں ان قبیلوں کی پرانی جنگوں کا تذکرہ تھا۔ سازش کامیاب ہوئی اور اچانک فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور باہمی جنگ و جدل اور قتل و قتل کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب اس واقعہ کی حضرت رسول خداؐ کو اطلاع ہوئی تو آپ فوراً چند صحابہ کی معیت میں وہاں پہنچے اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا: ”اے اوس و خزرج! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری موجودگی میں، مسلمان ہوتے ہوئے اور باہمی اخوت و محبت کے ہوتے ہوئے کیا تم پھر کفر کی ضلالت و جہالت کی طرف عود کرنا چاہتے ہو؟ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی اور دشمن کی جعل سازی ہے۔“

آنحضرتؐ کا یہ کلام حق ترجمان سن کر ان کی آنکھیں کھلیں اور اب سمجھے کہ یہ شیطان کی حرکت اور دشمن کی چال ہے جس کے جال میں ہم پھنس گئے ہیں فوراً ہتھیار ڈال دیئے اور باہم بغلگیر ہو کر روئے اور توبہ کی

اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (مجمع البیان روح المعانی) پیر کرم شاہ ازہری اپنی تفسیر (ضیاء القرآن ج ۱ ص ۲۵۷) میں یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑے درد دل کے ساتھ لکھتے ہیں:

’اس آیت میں وہ ابدی حقیقت پیش کی گئی ہے جس پر زمانہ کی ہر کروٹ نے مہر تصدیق ثبت کی ہے انیسویں صدی پر نگاہ ڈالنے براعظم پاک و ہند میں ملت اسلامیہ پر کیا گزری؟ یورپ کے عیسائیوں نے مسلمان حکمرانوں کو کس طرح ایک دوسرے کے خلاف اکسا کر اسلامی مملکت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی شرق اوسط کے مسلمان فرماؤں نے کس کی انگیزت پر خلافت عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا؟ اور کس طرح اپنے وقار کا جنازہ نکالا؟ مسلمانوں نے جب بھی اغیار پر یوں اندھا دھند اعتماد کیا تو انہیں ان روح فرسا حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ اسلام نے کسی کے ساتھ کار خیر میں تعاون کرنے سے منع نہیں کیا لیکن اس نے دوسروں سے فریب اور دھوکہ کھانے سے ضرور روکا ہے‘

اور یہ نتیجہ رسم آج بھی بڑے زور و شور سے برابر جاری و ساری ہے اغیار سازشوں کے جال بچھا رہے ہیں اور سادہ لوح مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں چنانچہ بد قسمتی سے عام اسلامی ممالک میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً اسلام کے مختلف فرق و مسلک کے ساتھ وابستہ لوگوں کا دین و مذہب کے مقدس نام پر باہمی کشت و خون ہو رہا ہے اور علماء سوء نے جزوی اور فروعی مسائل کو اس قدر ہوا دی ہے کہ رائی کو پہاڑ بنا کر باہمی نفرت و عداوت کی وہ دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ بھائی چارہ کی فضا میں مل جل کر رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اور اب تو رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہیں اور عبادت گزار بھی فتنہ سامانوں کے فتنہ و شر سے محفوظ نہیں رہے۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر فائرنگ ہو رہی ہے اور عزا داری کے جلوس پر گولی چل رہی ہے جس سے اسلام و مسلمان ذلیل و رسوا اور ہر جگہ پسپا ہو رہے ہیں۔ یہ اغیار کی سازش کا نتیجہ و ثمرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ والی اللہ المشتکی۔

اور یہ سب کچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیم تحمل و برداشت اور رواداری کا دامن چھوڑ دیا ہے یا اللہ ہماری حالت زار پر رحم فرما۔ ع

اے خاصہ خاصانِ رسل وقت دعا ہے

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
 فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
 فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٢﴾
 وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٤﴾

ترجمہ الآيات

اے ایمان والو! خدا سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت
 میں کہ تم مسلمان ہو (۱۰۲) اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ
 پیدا نہ کرو اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے اس
 نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت (فضل و کرم) سے بھائی بھائی
 ہو گئے۔ اور تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے (دوزخ) کے کنارے پر کھڑے تھے جو اس
 نے تمہیں اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ تم ہدایت
 پا جاؤ (۱۰۳) اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور اچھے کاموں کا
 حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے یہی وہ لوگ ہیں (جو دین و دنیا کے امتحان میں)
 کامیاب و کامران ہوں گے (۱۰۴) اور خبردار تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کھلی ہوئی
 نشانیوں (دلیلوں) کے آجانے کے بعد اختلاف میں مبتلا ہو گئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن
 کے لئے بڑا عذاب ہے (۱۰۵)۔

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ... الآية ۱۰۲

حقیقی مسلمان بن کر مرنے کا حکم اور تقویٰ کی حقیقت کا تذکرہ

ان دو آیتوں میں اہل ایمان کو تین اچھے کاموں کا حکم دیا گیا ہے اور ایک برے کام سے انہیں روکا گیا ہے وہ احکام یہ ہیں۔

۱۔ اس طرح تقویٰ الہی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔

۲۔ مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بنو۔

۳۔ سب باہم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔

اور جس ایک برے کام سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے۔ کہ آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہدیٰ للمتقین کی تفسیر میں واضح کیا جا چکا ہے کہ خدا کی حاکمیت و سلطنت اور اس کی قدرت و تمکنت اس کے خبیر و قدر حاضر و ناظر ہونے کے علم و یقین سے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خوف و خشیہ کا نام تقویٰ ہے چونکہ تقویٰ کا تعلق دل و دماغ سے ہے لہذا یہ کیفیت کس کے اندر ہے اور کس کے اندر نہیں؟ یہ چیز معلوم کرنے کے لئے شریعت مقدسہ نے چند علامات مقرر کی ہیں جن کا تعلق بدن اور ظاہر سے ہے اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ بندہ کی خلوت و جلوت برابر ہو جائے اور وہ ہر جگہ احکام الہی کی پابندی کرنے میں کوشاں نظر آئے۔

۲۔ بندہ واجبات شرعیہ کی بجا آوری اور محرمات الہیہ سے بچنے کی کد و کاوش کرے۔

۳۔ جہاں سے مالک و خالق بندہ کو روک دے وہاں اس کو حاضر نہ پائے اور جس کام کے کرنے کا حکم

دے وہاں اسے غیر حاضر نہ پائے۔

۴۔ اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔

اس کی تفسیر حضرت امام جعفر صادق نے یوں فرمائی ہے۔ یطاع ولا یعصی وین کر فلا ینسی

ویشکر فلا یکفر۔ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے نافرمانی نہ کی جائے اسے یاد رکھا جائے فراموش نہ

کیا جائے۔ اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے (معانی الاخبار)

ایک دوسری آیت میں اس کی وضاحت یوں کی ہے۔ فاتقوا الله ما استطعتم جس قدر طاقت

وقدرت رکھتے ہو اللہ سے ڈرو۔

(۲)۔ نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہ مرو مگر اس حالت میں تم مسلمان ہو۔ ظاہر ہے کہ مرنا اور نہ مرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت مسلمان بن کر رہے۔ حقیقی اسلام پر قائم و برقرار اور ثابت قدم رہے اور ہر لمحہ موت کے لئے مستعد و تیار رہے اور کسی وقت بھی خلاف اسلام کوئی حرکت نہ کرے نہ معلوم کب پیغام اجل آجائے بعض روایات کے مطابق آیت میں وارد شدہ لفظ ”مسلمون“ (جو کہ اسلام سے ہے کی قرأت ”مسلمون“ (شد کے ساتھ) تسلیم سے وارد ہوئی ہے بنا بریں مفہوم یہ ہوگا کہ جب تمہیں موت آئے تو پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی شریعت اسلامیہ کے سامنے تمہارا سر تسلیم خم ہو اور خدا و رسول اور امام برحق کے مطیع و منقاد ہو) (نور الثقلین)

ویسے اسلام کے ایک لغوی معنی سر جھکانے کے بھی ہیں تو بنا بریں مشہور قرأت کی بنا پر بھی مسلمون کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جب تمہیں موت آئے تو تم خدائے واحد و یکتا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہو اسلام کا یہ مفہوم حقیقی ایمان سے بھی بلند و بالا ہے اس لئے عام اہل ایمان کو مسلمان بن کر مرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی یہاں ایمان بالمعنی الاعم اور اسلام بالمعنی الاخص مراد ہے۔

بنا بریں حقیقی اسلام اور حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی اعتقادی و عملی انفرادی و اجتماعی و تہذیبی و تمدنی اور معاشرتی زندگی اللہ کے قرآن اور چہارہ معصومین کے فرمان کے مطابق گزارے اور خدا اور رسول کی مکمل اطاعت کرے۔

(۳)۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔

اتحاد و اتفاق کے برکات

یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ کسی قوم و ملت کی اجتماعی قوت کی مضبوطی، اسے ناقابل تسخیر بنانے اور اسے شاہراہ ترقی پر گامزن رکھنے کا راز اس کے باہمی اتحاد و اتفاق کا دامن تھامنے اور باہمی اختلاف و انتشار سے دامن بچانے میں مضمر ہے۔ اس میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ اتحاد و اتفاق مدوح ہے اور انتشار و خلفشار مقدوح۔ اس لئے خدا حکیم بار بار مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم دیتا ہے۔

اختلاف کے نقصانات

اختلاف و انتشار سے منع فرماتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے! - "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا" اور تفرقہ و اختلاف سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ "وَلَا تَفَرَّقُوا" ایک اور جگہ پر خلفشار و انتشار سے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ۔ "وَلَا تَتَّخِزُوا آيَاتِنَا هُتُوفًا وَتَذَهَبَ رَيْبُكُمْ" آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور جب کمزور ہو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی (عزت و عظمت خاک میں مل جائے گی)۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف و افتراق ہر قسم کی انفرادی اور قومی و ملی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ اقوام عالم کے عروج و زوال کی تاریخ کا مطالعہ ان دونوں باتوں کی صداقت کا بہترین شاہد صادق ہے بہر حال قابل غور بات یہ ہے کہ اس جمل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جس کے تھامنے کا اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض احادیث میں اس کی تفسیر اسلام سے، بعض میں قرآن سے، بعض میں آئمہ اہلبیت سے، اور بعض میں خصوصیت سے حضرت علیؑ سے کی گئی ہے (تفسیر عیاشی، صافی، برہان وغیرہ)۔

در اصل ان حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کا حاصل اور مفہوم ایک ہی ہے کہ خدا کے مقرر کردہ نظام یعنی دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رہو جس کا قانون و آئین قرآن ہے اور اس نظام کے رہبر و راہنما اور اس قانون کے معلم اور شارح اور عملی نمونہ پیغمبر اسلام ہیں اور ان کے بعد آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں یہ ہے جمل اللہ کا وہ جامع مفہوم جو سب جزئیات کو شامل ہے اور سب افراد پر حاوی ہے تمام مسلمانان عالم کے باہمی اتحاد و اتفاق کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا بنیاد ہو سکتی ہے کہ سب کا خدا ایک ہے رسول ایک ہے کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے۔ ع

اے کاش کہ ہوتے مسلمان بھی ایک

بعد ازاں خدائے مہربان نے اپنے بعض احسانات و انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تم کفر و شرک اور اپنی بد عملیوں کی وجہ سے بالخصوص خانہ جنگیوں نت نئی لڑائیوں اور فتنہ سامانیوں کی وجہ سے کس طرح دوزخ کی آگ کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے۔ بس مرنے کی دیر تھی ادھر واصل جہنم ہوئے مگر اس رحمن و رحیم خدا نے اپنے نبی کریم کو بھیج کر صدیوں کی رنجشیں اور کینے دلوں سے نکال کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور آتش دوزخ سے چھٹکارا دلا کر جنت الفردوس میں داخل ہونے کا حقدار بنا دیا۔ "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ"

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ... الآية

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و افادیت کا تذکرہ

اس آیت مبارکہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فلسفے کا تذکرہ کیا گیا ہے جو تمام اسلامی فرائض و واجبات میں سے ایک اہم اور اشرف فریضہ ہے اس فریضہ کی فضیلت و عظمت کو سمجھنے کے لئے حضرت امیر علیہ السلام کا یہی ایک فرمان کافی ہے فرماتے ہیں وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنْفِثَةٌ فِي بَحْرِ لُجَى - تمام نیکیاں جہاد فی سبیل اللہ سمیت اجر و ثواب کے لحاظ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے ایک بے کراں سمندر کے مقابلہ میں پانی کا ایک قطرہ (نہج البلاغہ)۔

حضرت امام محمد باقر نے امر و نہی کو سبیل الانبیاء (انبیاء کا راستہ) اور منہاج الصالحین (صالحین کا وہ طریقہ) قرار دیا ہے جس کے ذریعہ سے باقی فرائض ادا ہوتے ہیں، راستے پر امن ہوتے ہیں کاروبار حلال ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق واپس لوٹائے جاتے ہیں۔ زمین آباد ہوتی ہے اور تمام کام درست ہوتے ہیں (فروع کافی، تہذیب الاحکام)۔

اور یہ شرعی فریضہ ادا کرنے والوں کی رفعت مقام اور بلندی شان کو سمجھنے کے لئے پیغمبر اسلامؐ کا یہی ایک فرمان کافی ہے کہ فرماتے ہیں من امر بالمعروف و نہی عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی ارضہ و خلیفۃ رسول اللہ و خلیفۃ کتاب اللہ۔ جو شخص لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے وہ خدا کی زمین میں خدا کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، اور وہ کتاب اللہ کا خلیفہ ہے (مجمع البیان) حکیم امت رسولؐ نے صرف اس کی فضیلت بیان کرنے پر اکتفا نہیں فرمائی بلکہ اس فریضہ کے ترک کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت بھی فرمائی ہے فرماتے ہیں:

”لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر و تعاونوا علی البر فاذا لم يفعلوا ذلك نزعنا عنهم البرکات و سلط بعضہم علی بعض و لحد یکن لہم ناصر فی الارض و لا فی السماء“ میری امت اس وقت تک خیر و خوبی سے رہے گی جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نیکی میں باہمی تعاون کرتی رہے گی اور جب یہ کام چھوڑ دے گی تو اس سے برکات سلب کر لی جائیں گی اور بعض پر بعض مسلط ہو جائیں گے اور اس کا زمین و آسمان میں کوئی یار و مددگار نہ ہوگا (وسائل الشیعہ)۔

البتہ اس سلسلہ میں چند باتوں میں قدر اختلاف ہے مثلاً

ایک اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ فریضہ واجب عینی ہے یا واجب کفائی اگر اظہر نہیں تو اشہر تو یہی ہے کہ یہ واجب کفائی ہے جیسا کہ متعلقہ آیت میں لفظ منکم کہ (تم میں سے ہمیشہ ایک گروہ رہنا چاہیے) اس پر دلالت کرتا ہے لہذا اگر معاشرہ میں اتنے افراد یہ فریضہ ادا کرنا شروع کریں جس سے اصلاح معاشرہ کا نیک مقصد پورا ہو جائے تو دوسروں سے وجوب ساقط ہو جائے گا دوسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ واجب مطلق ہے یا واجب مشروط؟ تو وی یہ ہے کہ اس فریضہ میں واجب مطلق اور واجب مشروط دونوں کے جنبے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ من وجہ مطلق ہے اور من وجہ مشروط۔ واللہ العالم

بہر حال جہاں تک اس فریضہ کے شرائط اور اس کے انواع و اقسام اور اس کے مدارج و مراتب کا تعلق ہے تو ان امور کی تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات کتب فقہیہ یا کم از کم ہماری کتاب قوانین الشریعیہ فی فقہ الجعفریہ جلد اول کی طرف رجوع فرمائیں۔

بہر کیف متعلقہ آیت میں ’الخبیر‘ (نیکی) سے مراد دین اسلام ہے۔ اور معروف سے اللہ کی اطاعت کے کام اور منکر سے اللہ کی نافرمانی والے کام مراد ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح کسی دنیوی مملکت کے نظام کی بقا اور اس کی کامیابی کے لئے مختلف شعبوں اور ان کے لئے مختلف افراد کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، صنعتیہ اور زراعتیہ وغیرہ۔

بالکل اسی طرح نظام اسلام کو برقرار رکھنے اور اسے کامیابی کے ساتھ چلانے کے لئے بھی ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے۔ جو غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے اور اس عالمگیر پیغام امن و سلامتی کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائے۔ اور مسلمانوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کام کرنے سے انہیں روکے۔ تاکہ اسلامی معاشرہ امن و آسائش مہر و محبت، راحت و آرام، اور سکون و اطمینان میں جنت کی نظیر بن جائے۔ مگر یہ خیال رہے کہ اس مشکل اور کٹھن کام کی انجام دہی بالخصوص اغیار کو دعوت اسلام دینے اور ان تک اسلامی تعلیمات اور اس کے نظریات پہنچانے کا فریضہ ہر کہ و مہ کا کام نہیں بلکہ اس کے لئے ایک ایسی جماعت تیار کرنا پڑے گی جو اسلامی علوم میں مہارت کے علاوہ پختگی کردار بلندی اخلاق و اطوار کے زیور سے آراستہ ہو اور مزید برآں حکمت و موعظہ حسنہ کے ساتھ فریضہ تبلیغ و دعوت انجام دینے کی اہلیت رکھتی ہو تاکہ مطلوبہ نتائج و ثمرات حاصل ہو سکیں۔

بہر کیف جو گروہ یہ اسلامی فریضہ ادا کرے گا وہی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس قدر اہم اسلامی فریضہ ہے اور اس کے اس قدر فوائد و برکات ہیں تو پھر ہر شخص بالخصوص علماء اور قومی زعماء یہ فریضہ کیوں ادا نہیں کرتے؟

اس سوال کا مختصر مگر تحقیقی جواب یہ ہے کہ ع

فضیلت جو بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے

یہ فریضہ انجام دینا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اور نہ ایسا کرنے والوں کا زندہ باد کے نعروں سے استقبال کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی رویوں پیسوں سے ان کی جیبیں گرم کی جاتی ہیں اور نہ ہی انہیں تحفے تحائف ملتے ہیں بلکہ گالیاں ملتی ہیں اور ایسا کرنے والوں کا مردہ باد کے نعروں سے اور گالیوں سے استقبال کیا جاتا ہے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں سروں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔ بلکہ اکثر و بیشتر کو آخر کار زہر جفا کا پیالہ پلا کر یا تلوار و غا کا ذائقہ چکھا کر ان کی شمع حیات کو گل بھی کر دیا جاتا ہے جیسا کہ انبیاء مرسلین اور آئمہ طاہرین علیہم السلام کے حالات و واقعات اور سوانح حیات سے یہ حقائق روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہیں ان چیزوں نے علماء و زعماء کے لئے اس فریضہ کی ادائیگی کو نہ صرف مشکل بلکہ شجر ممنوعہ بنا دیا ہے۔ الا من شاء الله وقلیل ما هم۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ - الْآيَةُ ۱۰۵

یہ آیت شریفہ ”واعتصوا بحبل الله جميعاً“ کا تہہ ہے اور اس میں خداوند عالم امت مسلمہ کو جو داعی الی الخیر اور آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر بن کر آئی ہے کو یہود نصاریٰ کی طرح گروہ بندی اور اختلاف و افتراق کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ممانعت فرما رہا ہے اور مرکز وحدت اعتصام بحبل اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہود و نصاریٰ کی مذہبی داستان خونچکاں شاہد ہے کہ انہوں نے اصولوں اور بنیادی باتوں کو نظر انداز کر کے فروعی و جزوی مسائل کو مدار دین بنا دیا تھا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یہود کے اکہتر (۷۱) اور جناب عیسیٰ کے رفع آسمانی کے بعد نصاریٰ کے بہتر (۷۲) فرقے وجود میں آگئے اور انہی لایعنی باتوں میں پڑ کر وہ دین کا اصل مقصد بھی بھول گئے جو کہ عقیدہ و عمل کی اصلاح کرنا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کو بھی یہی خطرہ سامنے آنے والا تھا اس لئے خدائے رحیم و کریم نے بار بار مسلمانوں کو اختلاف و افتراق سے منع فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں کو اسی افتراق و انتشار نے تباہ و برباد کیا تھا۔ کہیں تم بھی ان کے راستے پر چل کر برباد نہ ہو جانا۔

ایک اور جگہ فرماتا ہے

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۝

یہ میرا صراطِ مستقیم ہے اسی کی اتباع کرو اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں خدا کے سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ (سورہ انعام آیت - ۱۵۳)

ایک اور جگہ فرماتا ہے:

”إِنَّ الدِّينَ فَرَقُّوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ“

جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے پیدا کئے اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

اور پھر اس زیر بحث آیت میں اس تفرقہ بازی کی سخت منہائی فرمائی ہے اور جس طرح اہل کتاب نے روشن نشانیاں آجانے کے باوجود تفرق و اختلاف کیا اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ کہیں تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اور اپنے اصلی مقصد سے انحراف کر کے ذلیل و رسوا نہ ہونا۔ پھر قرآن مجید میں جا بجا مختلف انبیاء کی امتوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے گئے ہیں کہ وہ کس طرح جزوی و فروعی مسائل میں الجھ کر اور باہم لڑ جھگڑ کر ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہوئیں۔ مگر آہ۔

ع

جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

اس قدر وعظ و نصیحت زجر و توبخ اور اس قدر منع کرنے کے باوجود مسلمانوں نے اپنے پیغمبر اکرمؐ کی وفات حسرت آیات کے بعد یہود سے دو فرقوں کا انصاری سے ایک فرقے کا اضافہ کرے ایک اسلام کے تہتر (۷۳) اسلام اور ایک دین کے تہتر فرقے بنا ڈالے اور ایک قرآن کی تہتر تفسیریں و تعبیریں کر دیں۔ جیسا کہ مخبر صادق نے اپنی مشہور اور متفق علیہ بین الفرقین حدیث ”ستفرق امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ..... الخ“ میں اس افتراق امت کی پیش گوئی فرمائی تھی خداوند عالم نے حق و صداقت کی روشن نشانیاں آجانے کے بعد اختلاف و افتراق کرنے والوں کو عذابِ عظیم کی تہدید فرمائی ہے، ”واولئك لهم عذاب عظیم“

اور آج ہم دنیا میں اس عذابِ عظیم کا پچشم خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اہل ادیان و مذاہب نے ہمیں آپس میں فضول و لالیعی مسائل میں الجھا کر اور دینِ مذہب کے نام پر فتنہ و فساد کا بازار گرم کر کے خود الحاد و دھرت کو دعوت دی ہے آج روشن فکر نسل نو دین و مذہب کے انہی خود ساختہ اجارہ داروں کی روش و رفتار سے بد دل ہو کر دھرت کے سیلاب میں بہ رہی ہے چنانچہ ایک طرف دھرت و الحاد نے بنیادی عقائد کی عمارت میں

دراڑیں ڈال دی ہیں اور دوسری طرف مغربی تہذیب نے ہمارے معاشرے کا حلیہ بگاڑ دیا ہے دنیا میں کفر و الحاد کا طوفان اٹھ اچلا آ رہا ہے کئی مقامات ایسے ہیں جو کبھی عیسائیت اور اسلام کا مرکز ہوا کرتے تھے مگر آج وہاں کیمونزم کی وجہ سے مسجدیں سجدہ و اذان کے لئے ترس رہی ہیں اور گرجے ناقوس کی آواز کے لئے ترس رہے ہیں سب چراغ گل ہو چکے ہیں لیکن ہمیں گروہی نظریات اور ذاتی مفادات سے فرصت ہی نہیں ہے کہ الحاد کے سامنے کوئی بند باندھیں اور اسلام و مسلمانوں کو اس سیلاب کفر و الحاد سے بچانے کی کوئی اجتماعی موثر کوشش کریں۔

افسوس! کہ چمنستان اسلام اجڑ رہا ہے اور ہم مسلمان کہلانے والے خاموش تماشا بن کر تماشہ دیکھ رہے ہیں اور اب رفتہ رفتہ ان لالیعنی بحثوں نے خدا و رسول کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کہیں مقام توحید پر بحثیں ہو رہی ہیں اور کہیں شان رسالت پر مباحثے ہو رہے ہیں بعد ازیں مسلمانوں کے پاس باہمی اتحاد کی بنیاد کیا باقی رہ جاتی ہے؟ آہ۔ ع

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

سچ ہے کہ۔ ان الله اذا را د بقوم شر اشغلهم بالجدل ومنعهم من العمل اس سے اور بڑا عذاب کیا ہوگا؟

الامان يارحمنا اللهم نبهلنا عن نومة الغافلين ففقنا لخدمة دينك المبين واحفظنا من جميع شر الشياطين من الجن والانس اجمعين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين بجاه النبي واله الطاهرين صلوات وسلامه عليهم اجمعين۔

آيات القرآن

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ^{٦٦} أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ^{٦٧} وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ^{٦٨} فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{٦٩} تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ^{٧٠} وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ^{٧١} وَيَلِّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^{٧٢} وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ^{٧٣} كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ط مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفٰسِقُونَ ﴿١١٥﴾

ترجمۃ الآيات

جس دن کچھ چہرے سفید (نورانی) ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے
چہرے سیاہ ہوں گے (ان سے کہا جائے گا) تم نے ہی ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ تو اب
اپنے کفر کے نتیجہ میں عذاب کا مزا چکھو (۱۰۶) اور جن کے چہرے سفید (نورانی) ہوں گے
وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (۱۰۷) یہ آیات الہیہ ہیں جو
ہم سچائی کے ساتھ تمہیں پڑھ کر سنارہے ہیں کیونکہ خدا جہان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی
نہیں کرتا (۱۰۸) اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے اور سب
معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے (۱۰۹) تم بہترین امت ہو جسے لوگوں (کی
راہنمائی) کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع
کرتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے
بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو ایمان لائے ہیں مگر بہت سے فاسق و نافرمان ہیں (۱۱۰)۔

تفسیر الآيات

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ... الآية ۱۰۶

قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں کے سفید و چمکدار اور ہشاش بشاش ہونے اور کچھ کے سیاہ اور
گرد آلود ہونے کا تذکرہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ جسے۔

”وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ“ (سورۃ زمر

آیت۔ ۶۰)

”وَوُجُوهٌُ يَّوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبْرَةٌ لَا تَرَهَقُهَا قَتْرَةٌ“ (سورۃ عبس آیت۔ ۳۹، ۴۰) وغیرہ

لہذا بروز قیامت کچھ چہروں کا سفید روشن و نورانی ہونا اور کچھ کا سیاہ و تاریک ہونا تو ایک مسلمہ حقیقت ہے مگر غور طلب امر یہ ہے کہ سفید چہروں والے کون ہوں گے؟

ظاہر ہے کہ جن خوش بخت لوگوں کے دل نور ایمان سے منور ہوں گے اور مخلص مومن ہوں گے (انہی کے چہروں پر یہ سفیدی اور نورانیت کی کیفیت عیاں ہوگی۔ چنانچہ حضرت رسول فرماتے ہیں:

”یا علی! انت وشيبتك تردون علی الحوض علی امرضین مبیضة وجوههم وان عدوك یردون علی الحوض عطا شامقحمین“

یا علی! تم اور تمہارے شیعہ حوض کوثر پر اس حالت میں وارد ہوں گے کہ تم سیراب اور خوش و خرم ہو گے اور تمہارے چہرے سفید ہوں گے اور تمہارے دشمن جب حوض کوثر پر آئیں گے تو وہ پیاسے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوں گے (صواعق محرقة ۱۵۹ء طبع مصر)

اور جن کے دلوں پر کفر، شرک، نفاق، ارتداد، بدعت اور فسق و فجور کی سیاہی جمی ہوگی اس گروہ میں کافر، مشرک، منافق، مرتد، بدعتی، گناہان کبیرہ کا ارتکاب کر کے بلا توبہ مرنے والے سب داخل ہیں۔ چنانچہ حضرت امیرؓ سے مروی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی اجمالی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

”هم اهل البدع والاهواء والاراء الباطلة من هذه الامة“ اس سے مراد اسی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعتیں ایجاد کیں۔ من پسند راستے اور باطل نظریات اختیار کئے (مجمع البیان)۔

ترمذی نے ابو امامہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں یعنی سیاہ چہرے خوارج کے ہوں گے (تفسیر معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۱۴۷)

علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں آیت ”یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ“ کے متعلق فرمایا ہے کہ مومنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے لیکن ان کے علاوہ ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا ہوگا خواہ وہ مرتد اور کافر ہو گئے ہوں اور خواہ اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے ہوں ان سب کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا (تفسیر معارف قرآن بحوالہ تفسیر قرطبی)

مخفی نہ رہے کہا گر اس کے ساتھ ساتھ بخاری و مسلم کی احادیث حوض کا مطالعہ بھی کر لیا جائے تو اس قسم کے کئی اور چہرے بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔

بہر حال اس دن مومن و کافر اپنے اپنے چہروں سے پہچان لئے جائیں گے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔
”یَعْرِفُ الْمَجْرِمُونَ بِسِيْمَتِهِمْ“ اس دن مجرم اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔

بہر کیف نورانی چہروں والے اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور سیاہ چہروں والے عذاب خداوندی کا مزہ چکھیں گے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ اور خدا تو بندوں پر ظلم و زیادتی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔

بلکہ وہ ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق وہی سلوک کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر بیشتر اپنا فضل و کرم ہی فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...الآية

”تم بہترین امت ہو“ کا صحیح مفہوم؟

اس سے پہلے پارہ نمبر ۲ کے اوائل میں آیت ۱۴۳ ”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا“ کی تفسیر میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے پر کچھ تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس کے خیر الامم ہونے کی جو وجوہ بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ اس کا مقصد حیات بہت اجل و ارفع ہے کہ یہ تمام بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لئے وجود میں آئی ہے۔ اس کا ابر کرم کسی خاص قوم و قبیلہ یا کسی خاص خطہ ارضی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر ملک و ملت ہر زمان و مکان اور ہر اپنے و بیگانے انسان کے لئے عام ہے۔ اخرجت للناس

۲۔ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے۔

۳۔ یہ لوگوں کو برائی سے روکتی ہے۔

۴۔ یہ خدا پر ایمان کامل رکھتی ہے۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یہ سب باتیں تو تمام امتوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی امر و نہی کرتی تھیں اور وہ خدا پر ایمان بھی رکھتی تھیں تو پھر امت محمدیہ کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ امتیں بھی ان صفات سے متصف تھیں مگر جو کمال اس امت کے امر بالمعروف میں ہے اور جو جلال اس کی نہی عن المنکر کے حصے میں ہے اور جو جمال اس کے ایمان باللہ میں ہے اور جو فیضان عام اس کی نفع رسانی میں ہے۔ وہ دوسری امتوں میں کہاں ہے؟ ان کا امر و نہی صرف قلب و لسان تک محدود تھا مگر امت مرحومہ کا امر و نہی اس سے بڑھکر قوت بازو یعنی جہاد سے بھی ہے اور ایمان باللہ کے سلسلہ میں جیسی خالص توحید کا تصور قرآن اور اسلام نے پیش کیا ہے اس کا سابقہ امتوں میں تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔

بہر حال علم الاصول کا قاعدہ ہے کہ ”تعلیق الحکمہ علی صفة یشعر بالعلیۃ“ کہ کسی حکم کا کسی صفت پر معلق کرنا اس صفت کے اس حکم کی علت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ مثلاً جب کہا جائے اگر موالی العلماء۔ علماء کا احترام کرو تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ عالم کا علم اس کے احترام کا سبب ہے تو بالکل اسی طرح یہاں امت محمدیہ کا خیر الامم ہونا ان چار صفتوں پر معلق کیا گیا ہے تو جب تک یہ صفات اس امت میں موجود رہیں گی تب تک وہ خیر الامم رہے گی اور اگر خدا نخواستہ کبھی اس سے یہ صفات مفقود ہو گئیں تو اس کا خیر الامم ہونا بھی ختم ہو جائے گا۔

یہاں ایک چیز کی وضاحت کر دینا ضروری ہے (جس کی طرف سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت کے ذیل میں بھی اشارہ کیا جا چکا ہے) کہ آیا یہ خطاب پوری امت محمدیہ کو ہے؟ یا اس میں سے ایک خاص جماعت کو خطاب ہے؟ جو کہ خیر آئمہ ہے جیسا کہ تفسیر عیاشی کی روایت کے مطابق حضرت علیؑ کی قرأت میں ”خیر آئمہ“ وارد ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ بھلا پوری امت کس طرح بہترین امت ہو سکتی ہے جبکہ اسی امت نے حضرت امیر المؤمنین علیؑ ابن ابی طالبؑ اور حضرت امام حسنؑ و حسینؑ کو شہید کیا؟ (تفسیر قمی و برہان وغیرہ) دوسری روایت میں جو انہی حضرت سے مروی ہے فرمایا یعنی ”الامۃ التي وجبت لها دعوة ابراهيم عليه السلام... الخ“ کہ اس سے مراد وہ جماعت ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی ”وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ“۔ (سورہ بقرہ ۱۲۸) یہی امت وسط ہے اور یہی بہترین امت ہے جس میں سے حضرت رسول خدا ﷺ مبعوث ہوئے (وابعث فيهم رسولا منهم)۔ (تفسیر نور الثقلین)

اور یہ آل رسولؐ ہیں (تفسیر صانی)

یہ ہیں وہ ذوات مقدسہ جن میں منجانب اللہ عہدہ امامت ودیعت ہوا ہے اور یہی پیغمبر اسلامؐ کے بعد پوری کائنات کے حقیقی ہادی و رہنما اور واجب الاتباع ہیں جس پر علاوہ بیسویوں دلائل کے حدیث سفینہ اور حدیث ثقلین بھی بطور نص صریح دلالت کرتی ہیں۔ مولانا مودودی نے اس آیت اور امت وسط والی آیت کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”دنیا کی امامت و رہنمائی کے منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کئے گئے اور اب اس منصب کے لئے امت محمدیہ کو مامور کیا گیا ہے (تفہیم القرآن)“

کیا مولانا صاحب نہیں جانتے کہ

”الائمة من قريش“ کہ امامت صرف خاندان قریش میں رہے گی؟ (صحاح ستہ)
اور وہ بھی اس کی ایک خاص شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے ہوں گے (ینایع المودة وعمدہ ابن
بطریق) اور یہ امامت بارہ میں۔

منحصر ہے ”یکون بعدی اثنا عشر ائمة“ اور یہ کہ امامت صرف بارہ اماموں میں ہے۔ اور یہ
سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ (صحاح ستہ)

اس حدیث نبوی کی صحت پر تمام ائمہ حدیث کا اجماع ہے (صواعق محرقة طبع جدید مصر)

ان حقائق کی روشنی میں تمام امت کس طرح منصب امامت پر فائز ہوگی؟

کیا موصوف کو معلوم نہیں ہے کہ:

تمام امت محمدیہ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہ نہی عن المنکر۔

اور ایسے بھی موجود ہیں جو منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں۔

اور ایسے بھی ہیں جن کی نگاہ میں یہود و نصاریٰ کی طرف معروف و منکر کا مفہوم ہی بدل چکا ہے وہ

معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھتے ہیں

اور ایسے لوگ بھی ہیں جن میں تمام شرعی عیوب و نقائص پائے جاتے ہیں اور وہ بے تحاشا تمام شرعی

محرّمات کا ارتکاب کرتے ہیں۔

بنا بریں وہ تو خود اس لائق ہیں کہ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے بھلا وہ کس طرح دنیا کی

امامت اور رہنمائی کے جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتے ہیں؟ مالکمہ کیف تم حکمون؟

اے کاش کہ جناب مولانا نے اس عہدہ جلیلہ کی جلالت و نزاکت اور اس منصب کی ذمہ داری کی

اہمیت کو سمجھنے کے لئے کم از کم اپنے بھائی بند شاہ اسمعیل دہلوی کی کتاب ”منصب امامت“ کا ہی مطالعہ کر لیا ہوتا۔

بہر حال ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ خطاب عام

امت کو نہیں ہے بلکہ اس میں سے بعض مخصوص افراد کو ہے جن کو منجانب اللہ یہ منصب جلیل عطا ہوا ہے اور وہ

خاندان نبوت کے چشم و چراغ بارہ امام علیہم السلام ہیں نہ کوئی اور!

آیات القرآن

لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا آذَى ط وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمْ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا

يُنْصَرُونَ ۱۱۱ ضَرِبْتَ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةَ أَيْنَ مَا تُكْفِرُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ
وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبَغَضٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرِبْتَ عَلَيْهِمُ
المَسْكَنَةَ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ط ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۱۱۲ لَيْسُوا
سَوَاءً ط مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ
وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۱۱۳

ترجمہ الآيات

یہ معمولی اذیت کے سوا ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو تمہیں پیٹھ دکھائیں گے پھر انکی (کہیں سے) مدد نہ کی جائے گی (۱۱۱) یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت کی مار پڑ گئی مگر یہ کہ خدا کے کسی عہد پر اور انسانوں کے کسی معاہدے کے سہارے کچھ پناہ مل جائے اور یہ خدا کے قہر و غضب میں گھر گئے ہیں اور ان پر محتاجی کی مار پڑی یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ وہ آیات الہی کے ساتھ کفر کرتے رہے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے نیز اس لئے کہ نافرمانی کی اور زیادتیاں کیا کرتے تھے (۱۱۲) یہ لوگ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایسی ثابت قدم جماعت بھی ہے جو رات کے مختلف اوقات میں آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے۔ اور سجدہ ریز ہوتی ہے (۱۱۳)۔

تفسیر الآيات

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى... الآية ۱۱۱

خداوند عالم نے یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد کہ اگر یہ لوگ اپنی غلط اندیشیاں کہ ”اسلام لانے سے ان کی چودھراہٹ ختم ہو جائیگی“ اور انہیں مالی نقصان ہوگا۔ چھوڑ کر ایمان لاتے تو ان کے لئے دنیا و آخرت میں

بہتر ہوتا۔ یہاں عزت ملتی اور وہاں ثواب ملتا۔ اس سے آگے خداوند عالم نے پیشینگوئی کی ہے کہ اگر یہ ایمان نہ بھی لائے تو باوجود دولت اور قوت، ثروت، اور اثر و رسوخ کے نہ کبھی تم پر غالب آئیں گے اور نہ سوائے زبانی کلامی ایذا رسانی کے تمہیں کوئی خاص نقصان پہنچائیں گے اور اگر کبھی تمہارے مقابلہ میں آگئے تو پیڑھ پھیر کر بھاگ جائیں گے چنانچہ بنو قریظہ اور بنو نظیر کے مقابلہ کے وقت جنگ خیبر میں دنیا نے چشم خود قرآن کی اس پیشینگوئی کی صداقت دیکھ لی اب بھی کوئی قرآن کے اعجاز سے انکار کر سکتا ہے؟

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ... الْآيَةُ ۱۱۲

یہود کی ذلت مسکنت کا تذکرہ اور موجودہ حکومت کا بیان

قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت ۶۱ اور سورہ آل عمران کی آیت ۵۵ کے ذیل میں اس ذلت و رسوائی اور فقر و مسکنت کی توضیح اور امریکہ و برطانیہ وغیرہ پورے اسلام دشمن ممالک کے باہمی گٹھ جوڑ سے اسرائیل کی عارضی سلطنت کے قیام کی تشریح کی جا چکی ہے۔ یہاں اگرچہ مزید کسی قلم فرسائی کی ضرورت تو نہیں ہے تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ لکھنے کی بجائے سید العلماء مرحوم کے مختصر مگر جامع افادات کو ہدیہ قارئین کر دیا جائے چنانچہ موصوف رقمطراز ہیں:

”اس آیت میں یہود پر ذلت لکھے جانے کے اعلان کے ساتھ ”الاجبیل من اللہ وحبیل من الناس“ کا استثناء ان تمام اعتراضات کا جواب ہے جو آج تقریباً چودہ سو برس کے بعد انگلستان اور امریکہ کی دستکاری سے اسرائیلی سلطنت کے قیام کی وجہ سے زبانوں پر آنے لگے ہیں کہ قرآن نے کہا تھا کہ ان پر ذلت لکھی گئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں مشہور تھا کہ یہودیوں کی کوئی سلطنت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ آج ان کی سلطنت کیوں قائم ہو گئی؟ مگر قرآن نے صاف طور پر استثناء کر دیا ہے کہ وہ خود اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس ذلت سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ ہاں! اللہ کی طرف سے کوئی معاہدہ ہو یعنی جزیہ دے کر اسلام کی پناہ میں آجائیں یا کچھ اور لوگوں کے سہارے کبھی قوت حاصل کر لیں تو اور بات ہے۔ اب دنیا خود فیصلہ کرے کہ یہ اسرائیلی حکومت دوسروں کے سہارے سے قائم ہوئی ہے یا نہیں؟ اب بھی کیا دنیا اعجاز قرآن کا انکار کرے گی؟

”وَمَثَلُ كَلِمَةٍ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا مُّبَدَّلٍ لِّكَلِمَتِهِ“ (فصل الخطاب ج ۲ ص ۳۳)

لَيْسُوا سَوَاءً..... الْآيَةُ

سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو۔

۱- ثابت قدم ہے۔

۲- رات کے مختلف اوقات میں آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے۔

۳- سجدے کرتی ہے۔

۴- خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتی ہے۔

۵- اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے۔

۶- برے کاموں سے روکتی ہے۔

۷- نیکی کے کام کرنے میں تیزی کرتی ہے۔ اس لئے وہ نیوکاروں میں سے ہے لہذا وہ جو نیک کام کرے گی

اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔

چونکہ خداوند عالم نے سابقہ آیات میں یہود و نصاریٰ کی بے حد مذمت کی تھی تو محض اس لئے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ سب یکساں ہیں۔ خالق حکیم نے یہ وضاحت کر دی کہ سب برابر نہیں ہیں بلکہ ان میں ایسی اچھی صفات کے حامل لوگ بھی ہیں جن صفات سے عام یہودی عاری ہیں جو خلوص نیت سے ایمان لائے ہیں اور اب انہی سیرت، کردار اور روش و رفتار سے اسلام کی سر بلندی میں مصرف کار ہیں..... نیز اس میں احبار یہود کے اس پروپگنڈا کا جواب بھی ہے جو انہوں نے بعض اہل کتاب کے اسلام لانے پر کیا تھا کہ یہ ہم میں سے شریعہ قسم کے لوگ تھے (تفسیر مجمع البیان)

اسی جماعت کا ذکر اس سورہ کے آخر میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا گیا ہے:

”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا
أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ“

بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہ لوگ خدا سے ڈرتے ہیں آیات الہیہ کے عوض کوئی قیمت قبول نہیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا اجر ہے بے شک اللہ جلد حساب بے باق کرنے والا ہے۔ (آل عمران ۱۹۹)

منحی نہ رہے کہ ان آیات شریفہ سے ضمنی طور پر تلاوت قرآن اور نماز و سجد کے ساتھ شب بیداری اور رات کے سہ میں گریہ و زاری کرنے کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔

چنانچہ پیغمبر اسلام ﷺ سے مروی ہے فرمایا:

”رُكْعَتَانِ يَرِ كَعُهُمَا الْعَبْدُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

وہ دو رکعت نماز جو کوئی بندہ رات کے آخری حصہ میں پڑھے وہ اس کے لئے دنیا و آخرت سے بہتر ہے۔

اور حضرت امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے فرمایا:

”وہ گھر جن میں رات کے وقت قرآن کی تلاوت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہ اہل آسمان کے

لئے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح اہل زمین کے لئے ستارے چمکتے ہیں“۔ نیز فرمایا: ”نماز شب پڑھا کرو کہ یہ

تمہارے نبی کریم کی سنت اور سلف صالحین کا طریقہ کار ہے“۔ (مجمع البیان ۱۹) ”إِنَّ تَأْشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

وُظَاؤًا وَقَوْمٌ قِيْلًا“ (سورہ مزل آیت ۶) یعنی رات کا اٹھنا سخت ضرور ہے مگر ذکر خدا کے لئے بہترین

وقت ہے۔

آیات القرآن

يَوْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٣٢﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

ترجمہ الآیات

اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں اور یہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں (۱۱۴) یہ جو نیکی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اور خدا پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے (۱۱۵) بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں ان کے اموال اور اولاد اللہ (کی گرفت) سے کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ وہ تو دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (۱۱۶) یہ لوگ جو کچھ اس دنیوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہو کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی بھتیگی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ (۱۱۷)

تفسیر الآیات

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ... الآية ۱۱۶

کفار کو مال و اولاد کوئی فائدہ نہ دیں گے

اگرچہ کفار کو خدا کی گرفت اور اس کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا مگر خصوصیت کے ساتھ اموال و اولاد کا تذکرہ اس لئے کیا گیا ہے کہ ہر آدمی فطرۃً یہ توقع رکھتا ہے کہ مشکل وقت آنے پر مال و اولاد اس کے کام آئیں گے مگر جب خدا پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ آخر میں جو عبرت آگین مثال دی گئی ہے اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جس طرح موسم سرما میں سخت ٹھنڈی ہوا بھتیگی کو خراب و برباد کر دیتی ہے اسی طرح کفار و مشرکین ایمان لائے بغیر ریا و سمعہ اور نام و نمود کی خاطر رفاہ عامہ وغیرہ کے کاموں میں جو مال و دولت خرچ کرتے ہیں جب اس میں کفر و شرک کی زہر مل جائیگی تو ان کے صدقہ و خیرات کو ضائع واکارت کر دے گی اور ان کے صدقات و خیرات ہبا و منشوراً ہو کر رہ جائیں گے اس لئے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَقَدْ مَنَّآ اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا

آيات القرآن

مَثَلٌ مَّا يَنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ
 أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
 وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً
 مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ط وَذُؤُوا مَا عَنِتُّمْ ء قَدْ بَدَتِ
 الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ء وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا
 لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٦ هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا
 يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ء وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا ء وَإِذَا
 خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ ط
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٧ إِن تَمَسَّسَكُمْ حَسَنَةٌ
 تَسُؤْهُمْ ن وَإِن تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا ط وَإِن تُصِيبُوا وَتَتَّقُوا
 لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٨

ترجمۃ الآيات

اے ایمان والو! اپنے (لوگوں کے) سوا دوسرے ایسے لوگوں کو اپنا جگری دوست (رازدار)
 نہ بناؤ جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھتے۔ جو چیز تمہیں مصیبت و زحمت میں
 مبتلا کرے وہ اسے محبوب رکھتے ہیں بغض و عناد ان کے مونہوں سے ٹپکتا ہے۔ اور جو کچھ ان
 کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لئے نشانیاں کھول
 کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل سے کام لو۔ (۱۱۸) تم اسے (سیدھے) ہو کہ تم ان سے محبت

کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ حالانکہ تم (آسانی) کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ (ان کی حالت یہ ہے کہ) جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہدو کہ اپنے غم و غصہ سے مر جاؤ۔ بے شک اللہ سینے کے اندر والی باتوں کو خوب جانتا ہے (۱۱۹) جب تمہیں کوئی بھلائی چھو بھی جائے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر سے کام کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کی ترکیبیں اور چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ بے شک جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں خدا اس کا علمی احاطہ کئے ہوئے ہے (۱۲۰)۔

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية

کفار سے مخلصانہ مراسم محبت قائم کرنے کی ممانعت

اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مدینہ کے بعض قبائل (جیسے اوس و خزرج) کے اسلام لانے سے پہلے مدینہ کے یہودیوں سے گہرے تعلقات تھے اب اسلام لانے کے بعد بھی وہ اسلامی رواداری اور اپنی خاندانی شرافت کی بنا پر ان مراسم و تعلقات کو نبھانا چاہتے تھے مگر یہودی اپنی اسلام و پیغمبر اسلام دشمنی کی بنا پر مسلمانوں سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لئے آمادہ نہ تھے۔ اس لئے خدا نے اہل ایمان کو نصیحت کی ہے کہ وہ مخالفین اسلام کو اپنے مخلص اور جگری دوست اور ہمزاد نہ بنائیں۔ مبادا وہ تمہارے راز معلوم کر کے تمہیں کوئی اندرونی یا بیرونی طور پر نقصان پہنچائیں (مجمع البیان)

”بطانہ“ کپڑے کے اس نچلے حصہ کو کہا جاتا ہے جو جسم سے ملتا رہتا ہے جس طرح ظہارہ اس کے اوپر والے حصہ کو کہا جاتا ہے اور مجازاً بطانہ اس جگری اور مخلص دوست کو کہا جاتا ہے جو اس کا ایسا دم ساز و ہمزاد ہو کہ وہ اپنے معاملات میں اس سے مشورہ لیتا ہو۔ بنا بریں اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے علاوہ مخالفین میں سے کسی شخص کو اپنا معتمد اور مشیر و وزیر نہ بنائیں۔ مبادا کہ وہ تمہیں ضرور زیاں پہنچائے۔ اور اگر مسلمان بعض حکم و مصالح کے تحت غیر مسلموں سے تعلقات رکھنا چاہیں تو ایک حد کے اندر رکھیں اس سے آگے نہ

بڑھیں۔ وہ حد کیا ہے؟ اس کی وضاحت اسی سورہ آل عمران کی آیت ۲۸ کے ذیل میں کر دی گئی ہے وہاں رجوع کیا جائے۔ غرضیکہ تم جس قدر چاہو ان سے لطف و مدارا کرو وہ تمہارے مخلص دوست نہیں بن سکتے اس لئے ان سے تعلقات رکھنے میں بڑے حزم و احتیاط کی ضرورت ہے اس سے آگے خداوند عالم نے دشمنان اسلام یہود اور اہل اسلام کی روش و رفتار کا تذکرہ اور موازنہ کیا ہے کہ وہ

۱۔ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔

۲۔ جو چیز تمہیں زحمت پہنچائے اسے محبوب رکھتے ہیں۔

۳۔ تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔

۴۔ جب تم سے سامنا ہوتا ہے تو ازراہ منافقت ایمان و اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب تخلیہ ہوتا ہے تو غیظ و غضب سے انگلیاں چباتے ہیں۔

۵۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی چھو بھی جائے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں الغرض تمہاری اور اسلام کی روز افزوں ترقی اور کامیابی ان کے لئے وہ گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ جسے نہ اگل سکتے ہیں اور نہ نگل سکتے ہیں۔ اور شدت درد و الم سے کراہ رہے ہیں خدا فرماتا ہے، 'قل موتوا بغيظكم' اپنے غم و غصہ سے مر جاؤ۔ کیونکہ حاسد کا اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے کہ وہ آتش حسد میں جل کر راکھ ہو جائے۔ ع۔

کہ از مشقت او جز بمرگ نتواں رست

آیت کے آخر میں خداوند عالم نے اس کا رگاہ ہستی میں مصائب اور پریشانیوں سے بچنے اور اس رزم گاہ حیات میں کامیاب و کامران ہونے کے لئے دو تیر بہدف گرتائے ہیں۔

(۱) ایک کا نام صبر ہے کہ جس قدر مصائب و شدائد کے بادل اٹھ کر آئیں آدمی صبر و ضبط کا دامن نہ

چھوڑے۔ ان الله مع الصابرين۔

(۲) دوسرے کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدمی سے گامزن

رہے اور پرہیزگاری اختیار کرے فرماتا ہے:

وَإِنْ تَصِيبُوا وَتَتَّقُوا أَلَا يَصْفُرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لو اور پرہیزگاری

اختیار کرو تو ان کی ترکیبیں اور چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔

”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا لَّهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“ جو شخص خدا سے ڈرتا

ہے خدا اس کے لئے راستہ کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں

ہوتا (سورہ طلاق آیت - ۳، ۲)۔

اور سورہ یوسف میں فرماتا ہے ”وَمَنْ يَتَّقِ يَصْصِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ“ (سورہ یوسف آیت - ۹۰)

جو کوئی صبر اور تقویٰ اختیار کرے خدا بھلائی کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا اور ایسے لوگ دنیا و آخرت کی امتحان گاہ میں ضرور کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ کامیابی ان کا مقدر ہے اور ان کا حق ہے جسے کوئی ان سے چھین نہیں سکتا ”إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ“ بے شک یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں خدا اس کا (علمی) احاطہ کئے ہوئے ہے (آل عمران آیت - ۱۲۰)۔

آیات القرآن

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾ إِذْ هَبَّتْ طَائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ط
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿۳۴﴾ بَلَىٰ إِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿۳۵﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ط وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۳۶﴾

ترجمہ الآيات

جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا (مگر پھر سنبھل گئے) حالانکہ اللہ ان کا حامی و مددگار تھا اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے (۱۲۲) بے شک (اس سے

پہلے) جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا حالانکہ تم (اس وقت) بہت کمزور تھے سو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ (۱۲۳) (اے پیغمبر) یاد کرو۔ جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ بات تمہارے (اطمینان) کے لئے کافی نہیں ہے۔ کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو (آسمان سے) اتارے گئے ہوں (۱۲۴) ہاں کیوں نہیں! اگر تم صبر کرو اور تقویٰ الہی اختیار کرو۔ اور وہ (دشمن جوش میں آکر) اس وقت فوری طور پر تم پر چڑھیں تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا (۱۲۵) اللہ نے اس (غیبی امداد) کو قرار نہیں دیا مگر اسلئے کہ تمہارے لئے خوشخبری ہو۔ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور (یہ بات تو واضح ہے کہ) مدد اور فتح و نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ (۱۲۶)

تفسیر الآيات

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ... الآية ۱۲۱

جنگ احد کا تفصیلی تذکرہ اور اس کا پس منظر و پیش منظر

ان آیات میں خداوند عالم نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بات آیت میں مذکور نہیں ہے بلکہ تفسیر و حدیث میں مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن فہمی کے لئے حدیث کی ضرورت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اس غزوہ کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ بدر میں (جس کا تذکرہ اسی سورہ آل عمران کی آیت ۱۳ کے ذیل میں کیا جا چکا ہے) جو کہ ۲ھ میں بمقام بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان واقع ہوئی جس میں قلت عددی اور بے سروسامانی کے باوجود قادر مطلق عزوجل نے مسلمانوں کو نمایاں فتح و فیروزہ عطا فرمائی اور کفار کو ذلت آمیز شکست دی چنانچہ قریش کے ستر نامور سوار مارے گئے ستر اسیر ہوئے اور باقی ہزیمت اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے قریش کے دلوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی سینوں میں انتقام کی آگ سلگنے لگی اور اس خیال سے کہ کہیں جوش انتقام سرد نہ پڑ جائے اپنی عورتوں کو مقتولین پر رونے سے منع کر دیا۔

اور بالآخر ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک مقتولین بدر کا بدلہ نہیں لیں گے آرام و چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ابوسفیان نے قسم کھائی کہ جب تک قریش کے کشتوں کا بدلہ نہیں لے لوں گا

اس وقت تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا اور سال بھر کی تیاری اور جنگ کا انتظام کرنے کے بعد بالآخر قریش کے ساتھ اور بھی بہت سے قبائل مدینہ پر تخت و تاراج کرنے کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے اور ہند زوجہ ابوسفیان بھی اور چودہ عورتوں کی سرگروہ بن کر (جن میں بڑے نامور لوگوں کی بیویاں، بہنیں، اور بیٹیاں شامل تھیں) فوج میں شامل ہو گئیں ان عورتوں کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میدان کارزار میں جنگ آزماؤں کے جذبات کو بھڑکائیں اور پسپائی کی صورت میں انہیں جوش و غیرت دلا کر واپس میدان میں لائیں۔ اس لشکر کی تعداد تین ہزار تھی جو منازل سفر طے کرتا ہوا اور راستہ میں مار دھاڑ کرتا ہوا مدینہ سے تین چار میل کے فاصلہ پر بمقام احد خیمہ زن ہوا جب حضرت رسول خدا کو اس صورت حال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے جنگ لڑنے کے طریقہ کار کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ لیا۔

کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ چونکہ مسلمان تعداد میں کم ہیں لہذا دفاعی صورت اختیار کرنا بہتر ہوگا کہ مدینہ کے اندر محصور رہ کر جنگ لڑی جائے مگر پر جوش مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس و گمان نہ ہو اس اثنا میں آنحضرت گھر کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ و بکتر پہن کر باہر تشریف لائے اور ابن ام مکتوم کو مدینہ میں نگران مقرر کیا اور ۱۴ شوال ۳ء کو نماز جمعہ کے بعد ایک ہزار کی جمعیت کیساتھ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور کوہ احد کی جانب روانہ ہوئے۔

ابھی پیغمبر اکرمؐ نے آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ عبداللہ ابن ابی اپنے تین سوسا تھیوں سمیت لشکر سے کٹ کر واپس مدینہ آ گیا اور عذر یہ تراشا کہ چونکہ میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا کہ اندرون شہرہ کر جنگ لڑی جائے لہذا میں حدود شہر سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کی جانیں خطرہ میں ڈالنا نہیں چاہتا اب مسلمانوں کی تعداد سات سو رہ گئی۔ ان سات سو میں انصار کے دو قبیلے بنی سلمہ و بنی حارثہ بھی واپسی کے منصوبے باندھنے لگے مگر توفیق الہی شامل حال ہوئی اور پھر سنبھل گئے اور پلٹنے کا ارادہ ترک کر دیا قرآن مجید میں انہی کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ ”اذھمت طائفتان منکم ان تفشلا“ جب تم میں سے دو گروہوں نے (میں سے) پسپا ہونے کی ٹھان لی۔

پیغمبر اسلامؐ نے انہی سات سو لشکریوں کے ساتھ دامن کوہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ آج کا دن تو گذر رہی چکا تھا دوسرے دن ۱۵ شوال ۳ھ روز شنبہ دونوں طرف کی فوجوں نے اپنے اپنے مورچے سنبھال لئے آنحضرتؐ نے دشمن کی کثرت تعداد اور اسلحہ جنگ کی فراوانی اور اپنی قلت تعداد اور سامان جنگ کی کمی کے پیش نظر حفاظتی تدابیر کے طور پر کوہ احد کو پس پشت رکھا اور مدینہ کو سامنے کے رخ پر اور بائیں جانب کوہ عینین

کے ایک تنگ درہ پر پچاس کمانڈروں کا ایک دستہ عبداللہ ابن جبیر کی زیر نگرانی کھڑا کر دیا اور اسے تاکید کی کہ خواہ فتح ہو یا شکست جب تک اسے حکم نہ دیا جائے وہ کسی حالت اور کسی صورت میں اپنا مورچہ نہ چھوڑے اگر یہ انتظام نہ کیا جاتا تو کفار اس سمت سے حملہ آور ہو کر لشکر اسلام کو اپنے محاصرہ میں لے لیتے اور مسلمانوں کے لئے اپنی جانیں بچالے جانا مشکل ہو جاتا۔

اس نظم و انصرام کے بعد بقیہ لشکر کی صف بندی کی۔ میمنہ پر سعد بن عبادہ کو میسرہ پر اسید بن حضیر کو متعین کیا اور لوامصعب بن عمیر کو دیا اور علم جنگ حضرت علیؑ کے سپرد کیا جو جنگ بدر میں بھی علمبردار تھے اور بعد کے غزوات میں بھی علمبردار رہے قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ“ اور وہ موقع یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب تم صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور مومنوں کو جنگی مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔

یعنی ایک جگہ تو پوری فوج کا مستقر بنائی گئی اور ایک جماعت کو درہ کوہ کے تنگ راستہ پر مقرر کیا گیا۔ ادھر کفار نے بھی اپنے لشکر کو میمنہ و میسرہ پر تقسیم کیا۔ میمنہ کا سردار خالد بن ولید کو بنایا اور میسرہ کا عکرمہ بن ابی جہل کو سواروں کا افسر عمرو بن العاص کو مقرر کیا۔ اور قلب لشکر میں جہاں قریش کا بڑا بت ہبل اونٹ پر لاد رکھا تھا ابوسفیان جا کھڑا ہوا اور علم لشکر بنی عبدالدار کے طلحہ بن عثمان کے سپرد کیا گیا۔ جب کیل کانٹے سے لیس ہو گئے تو قریش کے ”عل ہبل“ (ہبل کا بول بالا) کا نعرہ لگایا اور دہندہ اور دوسری عورتیں صفوں کے آگے کھڑی ہو گئیں اور جوش پیدا کرنے کے لئے دف پڑھک ٹھک کر گانے لگیں۔

نحن بنات طارق نمشی علی النمارق

ان تقبلوا نعائق۔ اوتدبروا نفارق

ترانہ کے ختم ہوتے ہی طبل جنگ بجا اور دست بدست لڑائی کا آغاز ہو گیا ادھر سے کفار کا علمبردار طلحہ بن عثمان بڑے کروفر کے ساتھ میدان میں آیا اور طنز۔ آمیز لہجہ میں رجز پڑھا۔ ادھر سے حضرت علیؑ تلوار لہراتے اور رجز پڑھتے ہوئے نکلے اور دونوں شمشیر بکف آپس میں بھڑگئے۔ طلحہ نے وار کیا حضرت علیؑ نے بیکار کیا اور جوابی حملہ کیا اور بیک ضرب شمشیر اس کا کام تمام کیا۔ یہ منظر دیکھ کر پیغمبرؐ نے صدائے تکبیر بلند کی اور اس کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ طلحہ کے مارے جانے سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے اس کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ نے قریش کا علم بلند کیا حضرت علیؑ نے تلوار سے اس پر حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا حضرت علیؑ دونوں صفوں کے درمیان علم کو فضا میں لہراتے ہوئے حملوں پر حملے کرتے جا رہے تھے اور لشکر قریش میں جو بھی علم ہاتھوں

میں لیتا اسے تہ تیغ کر کے پرچم کفر سرنگوں کر دیتے یہاں تک کہ آٹھ علمبرداروں کو یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار دیا اور جب بنی عبدالدار میں سے کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو اس قبیلہ کے ایک غلام صواب نے علم سنبھال لیا حضرت نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر تلوار کا وار کیا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اس طرح تمام پرچم برداروں کا خاتمہ کر دیا۔ ابن اثیر نے تحریر کیا ہے:

”كَانَ الَّذِي قَتَلَ اصْحَابَ اللُّوَاءِ عَلِيًّا“

جس نے علمبرداران لشکر کو تیغ کیا وہ علیؑ تھے (تاریخ کامل ج ۲ ص ۱۰۷)

حضرت حمزہؓ کی تلوار صاعقہ بار بھی دشمن کے سروں پر چل رہی تھی۔

الغرض علمبرداران لشکر کے قتل سے قریش کا دم خم جاتا رہا۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے یہاں تک کہ دشمن کے پاؤں جم نہ سکے اور شکست کھا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ابوسفیان علم کو سرنگوں اور ہسبل کو خاک بسر چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور قریش کی عورتیں بھی پانچے سمیٹے دوڑ پڑیں مسلمانوں نے جب کفار کو دوڑتے اور میدان کو خالی چھوڑتے دیکھا تو ان پر حرص و طمع کی کمزوری غالب آگئی اور دشمن کی طرف سے غافل ہو کر مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے درہ کوہ کے محافظوں نے جب مال غنیمت لٹتے دیکھا تو ان کے منہ میں بھی پانی بھر آیا اگرچہ عبداللہ بن جبیر نے انہیں پیغمبر کا حکم یاد دلایا اور درہ کو خالی چھوڑنے سے منع کیا مگر چند آدمیوں کے سوا کسی نے بات نہ سنی اور مال غنیمت لوٹنے کے لئے دوڑ پڑے۔ مکانداریوں کی اس بے صبری کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابی جہل نے درہ کوہ کو خالی دیکھ کر عقب سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر نے اپنے چند آدمیوں کے ساتھ جو انمردی سے مقابلہ کیا مگر اس یلغار کو روک نہ سکے اور ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ خالد کے اس کامیاب حملہ کو دیکھ کر بھاگنے والے کفار پلٹ آئے اور اپنی بکھری ہوئی طاقت کو از سر نو جمع کیا اور مسلمانوں کے منتشر لشکر پر حملہ کر دیا مسلمان جو حملہ سے بے خبر مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے اس دو طرفہ یلغار سے حواس باختہ ہو گئے اور جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ کچھ مسلمان شہید ہو گئے کچھ زخمی ہوئے اور کچھ حملہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے مورخ طبری نے تحریر کیا ہے:

”كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَمَّا اصَابَهُمْ مَا اصَابَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ اثْلَاثًا ثَلَاثَتٌ قَتِيلٌ ثَلَاثٌ

جریح و ثلاث منہزمہ“ جب مسلمانوں پر یہ مصیبت پڑی تو ان میں سے ایک تہائی قتل ہو گئے۔ ایک تہائی

زخمی ہوئے اور ایک تہائی بھاگ کھڑے ہوئے (تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۹۷)

تاہم حضرت علیؑ اور کچھ صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے اور حضرت علیؑ میدان جنگ میں

مصروف کار تھے ادھر مشرکین نے پیغمبرؐ پر ہجوم کیا اور کچھ لوگوں نے براہ راست آپؐ پر حملہ کر دیا کسی نے آپؐ کی پیشانی پر ضرب لگائی اور کسی نے پتھر پھینکے جس سے آپؐ کے چار دانت شہید ہو گئے اور ہونٹ ٹکافتہ ہوا۔ قبیلہ انصار کے چند آدمی آگے بڑھ کر حائل ہوئے کفار پیچھے ہٹے اور تھوڑے فاصلہ سے تیر برسوں کے شروع کیے ابو دجانہ انصاری تیروں کی بوچھاڑ میں پیغمبرؐ کے سینہ سپر بن گئے اور آنحضرتؐ پر جھک کر اپنی پیٹھ پر تیر کھاتے رہے اتنے میں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت رسول خداؐ شہید ہو گئے اس خبر نے صحابہ کرام کے رہے سہے ہوش بھی گم کر دیئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی اور عام بھگدڑ مچ گئی کچھ لوگ دور چٹانوں کی اوٹ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے اور کچھ لوگوں نے مدینہ پہنچ کر دم لیا۔

طبری نے تحریر کیا ہے کہ:

”تفرق عنه اصحابه ودخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل الى الصخرة فقاموا عليها وجعل رسول الله يدعو الناس الى عباد الله“

یعنی آنحضرتؐ کے اصحاب آپؐ کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ان میں سے کچھ مدینہ پہنچ گئے کچھ پہاڑ کے اوپر چٹان پر چڑھ گئے اور وہیں پر ڈیرے ڈال دیئے پیغمبر خداؐ انہیں پکارتے تھے اے بندگان خدا (اے اللہ کے بندو) میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ۔ (تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۰۱)

قرآن مجید میں اس واقعہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

”إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِيٰ أُخْرَاكُمْ“

جب تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا مگر تم کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے۔

بعض روایات میں وارد ہے کہ یہ افواہ سن کر بعض صحابہ نے کہا کہ اگر پیغمبرؐ مارے گئے ہیں تو پھر ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ اور حضرت علیؑ نے جو کہ دودستی تلوار ہاتھ میں لے کر کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے یہ آواز سن کر کہا اگر آنحضرتؐ مارے گئے ہیں تو ہم جی کر کیا کریں گے (مدارج النبوة)

مورخ طبری نے چٹان پر بیٹھنے والوں کی باہمی گفتگو بھی درج کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کاش ہمیں کوئی قاصد مل جاتا جسے ہم عبداللہ بن ابی کے پاس بھیجتے جو ہمارے لئے ابوسفیان سے امان کی درخواست کرتا۔ اے لوگو! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو قتل ہو گئے اب اپنی قوم (قریش) کی طرف واپس چلو قبل اس کے وہ آئیں اور تمہیں قتل کر دیں (طبری ج ۲ ص ۲۰۱)

قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔

”أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ“

اگر پیغمبر اپنی موت مرجائیں یا قتل کردئے جائیں تو کیا تم اٹلے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے اور جو اٹلے پاؤں پلٹے گا وہ خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور خدا جلد ہی شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ (سورہ آل عمران آیت - ۱۴۴)

جناب ابو بکرؓ کہتے ہیں:

”لما صرف الناس يوم احد عن رسول الله كنت اول من جاء النبي“
جب احد کے دن لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو میں سب سے پہلے پلٹ کر آیا (تاریخ خمیس ج ۱ ص ۴۸۵)

جناب عمرؓ کہتے ہیں:

”تفرقنا عن رسول الله يوم احد فصعدت الجبل“ ہم احد کے دن رسول اللہ سے الگ ہو گئے اور میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا (ازالة الحفاء ج ۱ ص ۱۶۸)
ابن اثیر نے لکھا ہے کہ جناب عثمان اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے تیسرے دن مراجعت فرمائی تھی اور انہیں دیکھ کر آنحضرتؐ نے فرمایا تھا:

”لقد ذهبتهم فيها عريضة“ تم لوگ بہت دور نکل گئے تھے (تاریخ کامل ج ۲ ص ۱۱۰)
ابن سعد حضرت علیؓ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

”وكان علي من ثبت مع رسول الله يوم احد حين انهزم الناس بأبعه علي الموت“

احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو علیؓ حضرت رسولؐ کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے اور موت پر بیعت کی تھی (طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۲۳)

خود حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب عام بھگدڑ مچی تو پیغمبرؐ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے تلوار کا نیام توڑ ڈالا اور دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑا جب کفار کا پراچھا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبرؐ میدان میں ثابت قدم کھڑے ہیں۔ (اسد الغابہ)۔

اس اثنا میں پچاس سواروں کا ایک دستہ آنحضرتؐ پر حملہ آور ہونے کے لئے بڑھا آپ نے حضرت علیؑ سے فرمایا یا علی! دشمن حملہ کے لئے بڑھ رہا ہے۔

حضرت علیؑ نے شیرانہ حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا بھر دوسری طرف سے مشرکین نے حملہ کرنا چاہا آنحضرتؐ نے فرمایا یا علی۔ انہیں روکو جناب نے انہیں بھی تتر بتر کر دیا۔

غرض جدھر سے ہجوم بڑھتا ادھر علیؑ آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے اور دشمن کے پرے توڑ کر رکھ دیتے حضرت علیؑ کی اس جاں نثاری کو دیکھ کر جبرئیل امینؑ نے پیغمبر سے کہا: ”یا رسول اللہ ہذا المواساة“۔ یا رسول اللہ ہمدردی و غمخواری اسے کہتے ہیں۔ پیغمبرؐ نے فرمایا! انہ منی و انامنہ۔ کیوں نہ ہو علیؑ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ جبرئیلؑ نے کہا اور میں آپ دونوں کا ہوں (تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۹۷)

اسی موقع پر ”لا سیف الا ذو الفقار ولا فتی الا علی“ کی آواز فضا میں گونجی اور فرش سے عرش تک تحسین و آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حضرت علیؑ اس غزوہ میں جس پامردی و ثابت قدمی سے لڑے وہ اسلامی جہاد کا ایک عظیم نمونہ اور تاریخ کا ایک مثالی کارنامہ ہے انہوں نے اور حضرت حمزہ اور دوسرے دو چار جانبازوں کی جو انمردی و ثابت قدمی نے مسلمانوں کو شکست کی بدترین صورت سے بچالیا۔ حضرت حمزہ نے اس معرکہ میں بڑی داد شجاعت دی مگر آخر کار جبیر بن مطعم کے وحشی غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے اور ہند بنت عقبہ نے ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور اسے دانتوں سے چبایا۔ جب حضرت رسول خداؐ نے جناب حمزہ کا لاشا دیکھا اور ان کے کٹے پٹھے اعضا پر نظر پڑی تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ابن سعد کہتے ہیں۔

”مارائینا رسول اللہ۔ یا کیا اشد من بکاء علی حمزہ رضی اللہ عنہ“

ہم نے حضرت رسولؐ کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا ان کو حضرت حمزہ پر روتے دیکھا (سیرت

حلبیہ ج ۲ ص ۲۷۳)

بعد ازاں آنحضرتؐ نے شہداء کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر تمام شہداء کو خون آلود کپڑوں میں دفن کیا اور پھر آنحضرتؐ ۲۲ شوال کو روز شنبہ مدینہ کی طرف مراجعت فرما ہوئے جب انصار کے محلہ سے گزرے تو خواتین کے رونے اور نوحہ و ماتم کی آوازیں سنیں۔ جو احد میں شہید ہونے والے عزیزوں پر گریہ و بکا کر رہی تھیں۔ یہ سن کر پیغمبرؐ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا!

”ولکن حمزہ لا بوا کی له“، مگر حمزہ پر رونے والیاں نہیں ہیں؟

انصار نے سنا تو اپنی مستورات سے کہا وہ حضرت حمزہ کے پر سہ کے لئے جائیں اور ان پر نوحہ و ماتم کریں۔ چنانچہ خواتین نے ایسا کیا۔ آنحضرت مسجد میں تشریف فرما تھے جب ان کے رونے کی آواز سنی تو ان کے حق میں دعائے خیر کی۔

ابن سعد نے لکھا ہے کہ انصار کی عورتوں میں آج تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو پہلے حضرت حمزہ پر گریہ و بکا کرتی ہیں پھر اپنے مرنے والے پر روتی ہیں (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۴۴ و سیرۃ النبی ج اول ماخوذ از سیر امیرت المؤمنین ج مفتی جعفر حسین مرحوم)

الغرض یہ صورت حال اختلاف رائے بے ضابطگی، بے صبری اور تقویٰ کا دامن چھوڑنے عزم کی کمزوری اور توکل کی کمی کا قہری نتیجہ تھی۔ بالخصوص جو لوگ درہ کوہ پر متعین تھے اگر وہ نظم و ضبط کو خیر باد کہہ کر اپنی جگہ نہ چھوڑتے اور مال غنیمت لوٹنے میں مصروف نہ ہوتے اور دشمن کو حملہ کرنے کا موقع نہ دیتے تو اس صورت حال سے دو چار نہ ہوتے۔

ارشاد قدرت ہے 'مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ' (سورہ آل عمران آیت - ۱۵۲)

ان کے علاوہ ان لوگوں پر اس کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو اپنی جانوں کی حفاظت کی خاطر پیغمبر اسلامؐ کو زغہ اعداء میں گھرا ہوا چھوڑ کر میدان کارزار سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ واللہ المستعان۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ... الْآيَةُ ۱۲۳

یہ آیتیں جنگ احد کے بعد آتیں۔ 'اذلة' ذلیل کی جمع ہے جس کے ایک معنی تو وہی ہیں جو عزیز کی ضد کے ہیں اس بنا پر بعض احادیث کے مطابق اہل بیت کی قرأت میں ضعفاء وارد ہے کیونکہ وہ لوگ کس طرح ذلیل ہو سکتے ہیں جن میں حضرت رسول خداؐ جیسی عظیم المرتبت ہستی موجود ہو (تفسیر عیاشی)

اور اس کے دوسرے معنی کمزور و ناتواں کے ہیں بنا بریں ظاہر ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان تعداد اور سامان حرب و ضرب کے اعتبار سے نہایت ہی کمزور تھے جس کی تفصیل اسی سورہ کی آیت ۱۳ کے ذیل میں گذر چکی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی و کامرانی کا دار و مدار صرف مادی اسباب پر نہیں ہے بلکہ اس کا حقیقی دار و مدار صبر و تقویٰ اور توکل علی اللہ پر ہے اور جو لوگ مصائب و شدائد پر صبر کرتے ہیں اور اسی پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مختلف طریقوں سے ان کی نصرت و مدد فرماتا ہے جس میں سے ایک طریقہ فرشتوں کو نازل کر کے اہل ایمان کی ہمت بڑھانا بھی ہے جس کی تفصیل ذیل میں آرہی ہے۔ تو جس خدا

نے جنگ بدر میں عددی قلت اور اسلحہ جنگ کی کمی کے باوجود مسلمانوں کو کفار پر حیرت انگیز فتح و فیروزی عطا فرمائی تھی اگر یہ لوگ جنگ احد میں ان معنوی اسباب میں کمی اور اپنی اجتماعی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتے تو کیا وہ اب ان کو فتح مبین مرحمت نہیں فرما سکتا تھا۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُنَّ... الْآيَةُ

یہاں چند امور قابل غور ہیں

- ۱۔ یہ بات آنحضرت ﷺ نے کب مومنوں سے کہی؟ ۲۔ فرشتے کیوں اور کہاں اتارے گئے؟
- ۳۔ فرشتوں کی تعداد کس قدر تھی؟
- ۴۔ ان کی امداد کی کیفیت کیا تھی؟
- ۵۔ یہ نصرت و امداد کیوں کی گئی تھی؟

(۱)۔ سو واضح ہو کہ امر اول کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بات مقام احد میں کہی گئی۔ مگر اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ بات آنحضرت نے جنگ بدر کے مقام پر فرمائی تھی اور قرآن کے سیاق و سباق سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔

(۲)۔ فرشتے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دینے، اطمینان قلب حاصل کرانے اور ان کے ثبات قدم کی خاطر اتارے گئے تھے جیسا کہ اس کے بعد والی آیت سے نیز سورہ انفال کی آیت ۱۰ اور ۱۲ سے واضح ہے ”إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ“ ”فَقَشِدْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا“

ورنہ ظاہر ہے کہ کفار سے جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ نہ کہ فرشتوں پر ہاں! البتہ مسلمانوں کو بشارت دے سکتے ہیں مطمئن کر سکتے ہیں اور انہیں ثابت قدم رکھ سکتے ہیں علاوہ بریں اگر خدا فرشتوں کو کفار سے لڑانا چاہتا تو پھر کوئی ایک کافر بھی زندہ نہ بچتا۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب صرف ایک فرشتہ یعنی جبریل قوم لوط کی بستنیوں کو الٹ سکتا ہے تو پھر چند ہزار کفار کے مقابلہ کے لئے ہزاروں فرشتوں کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

(۳)۔ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے تو سورہ انفال میں ایک ہزار کا اور اس سورہ میں پہلے تین ہزار اور پھر پانچ ہزار کا وعدہ ہے جس کی وجہ سے مفسرین کو صحیح تعداد سمجھنے میں الجھن پیدا ہوئی ہے بظاہر اس کی ترتیب یوں معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے اپنی قلت تعداد اور اپنی بے سروسامانی دیکھ کر بارگاہ رب العزت میں فریاد کی تھی تو خدا نے ان کی فریاد سننے ہوئے دشمن کی تعداد کے مطابق ایک ہزار فرشتوں سے ان کی

امداد کا وعدہ فرمایا اور اطمینان کی خاطر مزید دو ہزار بھیج دیئے اور فرمایا اگر ضرورت پیش آئی تو ان کی تعداد بڑھا کر تین یا پانچ ہزار بھی کی جاسکتی ہے ارشاد قدرت ہے ”إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنْ يُعِيدُ كُمْ بِالْفَيْ مِّنَ الْمَلِكَةِ مُّردِفِينَ ⑨“ (سورہ انفال ۹)
مگر پانچ ہزار کا یہ وعدہ تین شرطوں کے ساتھ مشروط تھا۔

۱۔ مسلمان صبر کریں۔ ۲۔ تقویٰ اختیار کریں۔ ۳۔ اور دشمن یکدم ان پر حملہ کر دے۔

لیکن چونکہ آخری شرط پوری نہیں ہوئی اس لئے پانچ ہزار کے وعدہ کی ایفا بھی ضروری نہ رہی کیونکہ اذافات الشرط فات المشروط۔

(۴)۔ اب رہی یہ بات کہ ان کی امداد کی کیفیت کیا تھی؟ مادی تھی یا معنوی؟

قرآن و سنت میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی اور جو کچھ قرآن کے ارشادات سے مستفاد ہوتا ہے وہ بھی اوپر امر اول کے ذیل میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دل بڑھانے، کفار کی ہمت گھٹانے، مسلمانوں کو فتح کی بشارت دینے، اطمینان قلب دلانے اور ثابت قدم رکھنے کے طریقہ پر تھی۔ اگرچہ فرشتے نوری مخلوق ہیں مگر وہ مختلف مخلوق کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوطؑ کے ہاں مہمان بن کر آئے یا جب جبرئیلؑ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰؑ کی بشارت دینے کے لئے آئے تو انسانی شکل و صورت میں آئے۔

اسی طرح جناب جبرئیلؑ حضرت رسول خداؐ کی بارگاہ میں دحئیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے بنا بریں بعید نہیں کہ وہ جنگ بدر میں انسانی شکل و صورت میں ہی نازل ہوئے ہوں۔ چنانچہ ایک روایت میں مروی ہے کہ جنگ بدر میں ملائکہ نے سفید رنگ کے عمامے باندھے ہوئے تھے اور عمامے کا ایک سرادونوں کاندھوں کے درمیان لٹکا ہوا تھا اور بعض کا بیان ہے کہ اہلق گھوڑوں پر سوار تھے (مجمع البیان)

(۵) باقی رہی آخری بات کہ خداوند عالم نے مسلمانوں کی یہ غیبی نصرت اور امداد کیوں کی؟ تو اس کا جواب قرآن میں یہ دیا گیا ہے

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ... الْآيَةُ ۱۲۶

خوشخبری کے لیے۔ اطمینان قلب کے لئے اور ”لیقطع طرفاً“ تاکہ کافروں کے ایک حصہ کو قتل کر کے کاٹ دیا جائے، ان کو قید کر کے ذلیل و رسوا کیا جائے، تاکہ باقی ماندہ لوگ خائب و خاسر ہو کر اور نامراد

و ناشاد ہو کر واپس چلے جائیں اور جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا۔ ستر صنادید قریش مارے گئے۔ ستر قید ہوئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے ”وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ“ یعنی ملائکہ کا نازل کرنا کامیابی کے ظاہری علل و اسباب میں سے ایک سبب ضرور ہے (مگرتخ و فیروز ی عطا کرنے والا خداوند عالم ہے۔

آیات القرآن

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٤﴾
 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ
 ظَالِمُونَ ﴿١٢٥﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
 وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٢٧﴾
 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٢٨﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٢٩﴾ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
 السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٠﴾

ترجمہ الآيات

(اور یہ امداد اس لئے ہے) تاکہ کافروں کے ایک بڑے حصہ کو کاٹ دے (قلع قمع کر دے) یا ان کو ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام و نامراد ہو کر واپس چلے جائیں (۱۲۷) اے رسول! خدا کے امر (فیصلہ) میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے (بلکہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے) چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے تو انہیں سزا دے۔ کیونکہ یہ لوگ بہر حال ظالم ہیں (۱۲۸) اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے (۱۲۹) اے ایمان والو! یہ دو گنا چو گنا بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ (اللہ کی نافرمانی) سے ڈرو تاکہ تم فلاح

پاؤ (۱۳۰) اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے (۱۳۱) اور اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے (۱۳۲) اور تیزی سے دوڑو اپنے پروردگار کی طرف سے بخشش۔ اور اس کی بہشت کی طرف جس کی چوڑاں تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (۱۳۳)

تفسیر الآيات

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ... الآية ۱۲۸

ان ضمیروں کا مرجع عام مفسرین نے کفار کو قرار دیا ہے کہ خدا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یعنی جبکہ وہ کفر سے توبہ کریں اور اسلام لے آئیں اور چاہے تو انہیں سزا دے یعنی جبکہ وہ اپنے کفر پر قائم رہیں مگر چونکہ یہاں کوئی مخصوص روایت موجود نہیں ہے۔ اس لئے بعض معاصر مفسرین کی یہ تحقیق بعید از قیاس نہیں ہے کہ اس سے مراد جنگ احد کے وہ بھگوڑے مسلمان ہیں جو حضرت رسول خداؐ کو نذر خدا اعداء میں گھرا ہوا چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لئے میدان جنگ سے فرار کر گئے تھے۔ اس نظریہ کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ یہ آیت بتصریح مفسرین جنگ احد میں نازل ہوئی ہے۔ تو وہ رحمۃ للعالمین جو کفار و مشرکین تک کے لئے بددعا نہیں کرتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ ”رب اهد قومی انہم لا یعلمون“ وہ کیوں نہ چاہتے ہوں گے کہ ان مجرموں کی سزائیں معاف ہو جائیں؟

اس پر خدا نے اس جہاد میں کمزوری دکھانے والوں کو سرزنش کرتے ہوئے یہ انداز اختیار فرمایا کہ آنحضرتؐ کو بھی ایک طرح کی تنبیہ کر دی کہ ان لوگوں کا معاملہ آپ سے متعلق نہیں ہے آپ کا کام تو صرف بشارت و نذارت اور ابلاغ ہے ان لوگوں کو معاف کرنا یا سزا دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بہر حال یہ ظالم لوگ ہیں۔

”الصحابہ کلہم عدول“ کا نظریہ بے بنیاد ہے

اس صورت میں قرآن کا کلمہ تحقیق کے ساتھ ”انہم ظالمون“ کہنا عدالت مطلق صحابہ کے عقیدہ کو بے بنیاد ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اس لئے کہ یہ جن کا ذکر ہے وہ دور پیغمبر خدا کے مسلمان ہیں جو صحابہ کے زمرہ میں داخل ہیں۔ اگر صحابی ہونا عدالت کی ضمانت ہوتا تو قرآن انہیں ”ظالمون“ کیوں کہتا (فصل الخطاب)

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ”اوبیتوب علیہم او یعذبہم“ کا تعلق ”لیقطع طرفاً الخ“ سے ہے اور ”لیس لك من الامر شیء“ درمیان میں جملہ معترضہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں کام خدا سے متعلق ہیں کہ ان کا ایک حصہ قتل کر کے کاٹ دے یا قید کر کے ذلیل کرے یا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو سزا دے یہ کام آپ سے متعلق نہیں ہیں (مجمع البیان)۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ... الْاٰیة ۱۲۹

یہ خداوند عالم کے اقتدار اعلیٰ کا اظہار ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی بخشش یا سزا کا کوئی معیار نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہر شخص کے ساتھ اس کے استحقاق کے مطابق سلوک کرتا ہے لہذا جو شخص اپنے اعمال یا تفضل یا شفاعت کی وجہ سے بخشش کا مستحق ہوتا ہے اسے بخش دیتا ہے اور جو بدقسمت کسی طرح بھی بخشش کا مستحق نہیں ہوتا اسے سزا دیتا ہے بہر حال یہ فعل خدا ہے۔ کسی اور کا نہیں۔ لہذا ایک بندہ مومن کو بنیم و امید کے درمیان رہنا چاہیے جو کہ تقاضائے ایمان بھی ہے اور تقضائے عقل و خرد بھی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَا... الْاٰیة ۱۳۰

دو گنا چو گنا سود کھانے کی حرمت کا بیان

سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۷۵ کی تفسیر میں سود کی حرمت اور اس حرمت کے علل و اسباب پر بقدر ضرورت تفصیل سے گفتگو کی جا چکی ہے بعض کوتاہ اندیش لوگوں نے اس دو گنا چو گنا سود نہ کھاؤ سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ زیادہ سود لینا حرام ہے اور اگر تھوڑا ہو تو پھر جائز ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا نام سود ہے وہ بہر حال حرام ہے خواہ زیادہ ہو اور خواہ کم۔ یہاں صرف اس سودی نظام کو حرام قرار دیا جا رہا ہے جو اس وقت رائج تھا۔ کہ اگر کوئی شخص ایک متعین مدت تک قرض لیتا اور پھر مقررہ مدت تک ادا نہ کر سکتا تو وہ قرض خواہ سے مل کر اور سود کی رقم میں اضافہ کر کے مدت بڑھوا لیتا اور پھر یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہتا۔ جس کی وجہ سے اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی تھی اور اسے سود در سود یا سود مرکب کہا جاتا تھا۔ خدا نے اس ظالمانہ نظام کو حرام قرار دے کر ختم کر دیا۔

بنابریں یہ ”دو گنا چو گنا“ قید کی حیثیت سے نہیں ہے کہ جو سود ایسا نہ ہو وہ جائز ہو ایسا نہیں ہے اس قسم کی قید کی کئی مثالیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں جو درحقیقت قید نہیں ہیں جیسے ”وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا“

قَلِيلًا“ اللہ کی آیات کو کم قیمت پر فروخت نہ کرو (سورہ بقرہ آیت - ۲۱) اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ملے تو پھر فروخت کر دو۔ ”وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقِّ“ جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ (سورہ آل عمران آیت - ۲۱) اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کے ساتھ پیغمبروں کا قتل جائز ہے۔ کیونکہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے بلکہ یہ قتل بہر صورت ناحق ہی ہے۔

نتیجہ کلام یہ ہے کہ جب سود انسانی جذبہ ہمدردی کے خلاف ہونے، حرص و بخل اور تن آسانی کے سفلی جذبات کے پرورش پانے، بغض و حسد اور باہمی منافرت و عناد پیدا ہونے کی وجہ سے حرمت سود کا قانون بنایا گیا۔ تو اب اگر کسی خاص موقع محل پر وہ مصلحت یا مفسدہ نہ بھی پایا جائے تو بھی وہ فعل حرام ہوگا کہ کلی قوانین مصلح یا مفاسد عامہ کی بنا پر نافذ العمل ہوتے ہیں شخصی یا فردی مصلح و مفاسد کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ کمالاً بخفی

آیات القرآن

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظَيْبِ وَالغِيظِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۱﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَغْفِرِ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۲﴾
أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ مَنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَنَعَمَ أَجْرُ الْعٰمِلِينَ ﴿۱۳۳﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۱۳۴﴾ هٰذَا
بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۵﴾

ترجمہ الآيات

وہ پرہیزگار خوشحالی اور بدحالی (غرضیکہ ہر حال میں) (راہ خدا میں مال) خرچ کرتے ہیں جو
غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں (کی غلطیاں) معاف کر دیتے ہیں اور اللہ بھلائی کرنے والوں

سے محبت کرتا ہے (۱۳۴) یہ لوگ اگر (اتفاقاً) کوئی فحش کام (کوئی بڑا برا کام) کر بیٹھیں یا کوئی عام گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر گزریں تو (فوراً) اللہ کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے (۱۳۵) اور وہ اپنے کئے پر دیدہ دانستہ اصرار نہیں کرتے ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت و بخشش ہے اور وہ جنات (باغات) کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور کتنا اچھا صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا (۱۳۶) تم سے پہلے بہت سے نمونے (اور دور) گذر چکے ہیں سو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ (احکام خداوندی) جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا (۱۳۷) یہ (عام) لوگوں کے لئے تو واضح تذکرہ اور تنبیہ ہے اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے (۱۳۸)

تفسیر الآيات

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ... الآية ۱۳۵

چونکہ اس سے پہلی آیت ”وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ... أَعَدَّتْ لِمُتَّقِينَ“ کے آخر میں متقین کا تذکرہ موجود ہے تو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ان متقیوں کے چند اوصاف جلیلہ و صفات جلیلہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے لئے جنت کی حوریں اور بہاریں چشم براہ ہیں یہ صفات و علامات اس لئے بیان کئے گئے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کو پہچان کر ان کی اتباع و پیروی کر سکیں جو بالترتیب یہ ہیں۔ جس میں سے پہلی چار صفات کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور آخری دو صفات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے

۱۔ وہ سخی ہوتے ہیں۔ اسلئے وہ خوشحال ہوں یا بدحال بہر حال وہ خدائے متعال کی رضا جوئی کی خاطر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل قبل ازیں سورۃ بقرہ اور اسی سورہ کے اندر پارہ چار کے اوائل میں بیان کئے جا چکے ہیں وہاں رجوع کیا جائے۔ مزید برآں یہاں بدحالی میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”السخی قریب قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنة بعید من النار“ سخی آدمی خدا کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، اور جہنم سے بعید ہوتا ہے (مجمع البیان)

۲۔ غصہ کو ضبط کرتے ہیں۔ ۳۔ غم و درد گذر کرتے ہیں۔

۴۔ احسان و بھلائی کرتے ہیں یہ وہ مکارم اخلاق ہیں جن کی فضیلت سے قرآن و سنت لبریز نظر آتے ہیں اور ان کے بے حد و حساب اجر و ثواب وارد ہوئے ہیں۔ لہذا جو پرہیزگار اور فرض شناس لوگ ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پر یا آتش انتقام بجھانے کی خاطر غصہ نہیں کرتے بلکہ عموماً مجرم سے عفو و درگزر ہی کرتے ہیں کیونکہ

در عفو لذتے است کہ در انتقام نیست

البتہ اگر کبھی قانون الہی کی تکمیل کے لئے شرعاً سزا دینا ضروری ہو تو پھر مناسب اقدام کرتے ہیں۔ آدمی کی یہ طبعی کمزوری ہے کہ وہ عیش و طیش میں خدا کو بھول جاتا ہے مگر جو خدا کے خالص و مخلص بندے ہوتے ہیں وہ نہ مال و دولت کی فروانی یعنی عیش میں خدا کو بھولتے ہیں اور نہ غم و غصہ کی فروانی یعنی طیش میں خدا کو بھولتے ہیں۔ ظفر بہادر شاہ دہلوی نے کیا خوب کہا ہے:

ظفر آدمی اس کو نہ جانئے گا خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

خاصانِ خدا کے کعظم غیظ و غضب و عفو و درگزر اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان و بھلائی کرنے کے قصص و حکایات سے کتب سیر و تاریخ چھلک رہی ہیں۔ سنن بیہقی کے حوالہ سے کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ:

”حضرت امام زین العابدینؑ کی کنیز امام کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن گرا جس سے امام کو زخم لگا اور کپڑے بھیگ گئے۔ امام کو فطری طور پر غصہ آیا۔ مگر جب رمز شناس کنیز نے اس آیت کا یہ فقرہ پڑھا ”وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ“ تو امامؑ نے فرمایا ”كظمت غيظي“ میں نے اپنا غصہ ضبط کر لیا پھر اس نے دوسرا جملہ پڑھا ”وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ“ اس پر امامؑ نے فرمایا ”عفوت عنك“ میں نے تجھے معاف کیا اور جب اس ہوشیار نے آیت کا آخری جز پڑھا ”وَاللّٰهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ تو امامؑ نے فرمایا ”اذھبی انت حرّة لوجه الله“ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا (روح المعانی، مجمع البیان)۔

ایک بار حضرت امام حسینؑ کے کسی غلام سے کوئی خطا سرزد ہوئی امام نے اسے مارنے کا حکم دیا اس نے اسی آیت کا پہلا حصہ پڑھا ”وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ“ امامؑ نے فرمایا میں نے غصہ ضبط کیا اس نے دوسرا حصہ پڑھا ”وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ“ امامؑ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس پر اس نے آخری حصہ پڑھا ”وَاللّٰهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ امامؑ نے فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا اور جب تک تو زندہ ہے تجھے دو گنی تنخواہ ملتی رہے گی (عاشق بحار الانوار)

ارشاد قدرت ہے

”ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ“ (سورہ حم

سجدہ آیت - ۳۴)

یعنی دشمن کی برائی کا احسن طریقہ سے دفاع کرو اس سے تمہارا دشمن مخلص دوست بن جائے گا۔
حضرت امیرالمومنین اپنے فرزند جناب امام حسنؑ کے نام وصیت فرماتے ہیں: بیٹا! غصہ کو ضبط کرو
کیونکہ انجام کے اعتبار سے میں نے غصہ کے ضبط کرنے سے زیادہ بیٹھا اور لذیذ تر کوئی گھونٹ نہیں دیکھا۔ اور
جب تمہیں دشمن پر غلبہ حاصل ہو تو اس سے درگزر کر کے اس غلبہ کی نعمت کا شکر یہ ادا کرو (نہج البلاغہ)

۵۔ گناہ سرزد ہونے پر خدا کو یاد کر کے توبہ واستغفار کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہے: ”والذین
إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم“ یہ لوگ اگر (اتفاقاً) کوئی فحش کام (بڑا برا) کام کر بیٹھیں
یا (کوئی عام گناہ کر کے) اپنے اوپر ظلم کر گزریں تو (فوراً) خدا کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں کی
مغفرت طلب کرتے ہیں۔

”فاحشہ کیا ہے“ اور ”ظلم علی النفس“ کیا؟

اس میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بہتر قول مفسر بیضاوی کا
ہے کہ فاحشہ سے مراد وہ گناہ ہے جس کا ضرر روزیاں دوسروں تک پہنچے اور ظلم علی النفس سے مراد وہ گناہ ہے جس کا
ضرر صرف گنہگار کی ذات تک محدود رہے (تفسیر بیضاوی)۔ ہمارے بعض مفسرین (صاحب فصل الخطاب) نے
اس اشکال کی بنا پر کہ جو متقین ہوں گے وہ ایسے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب ہی کیوں کریں گے مگر آیت کے
سیاق و سباق سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی متقین کا وصف ہے۔ (جس کا موصوف کو بھی اعتراف ہے) تو پھر اس
کمزور سے استبعاد کی بنا پر اس ظاہر سے دست بردار ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان خواہ وہ جس قدر
پرہیزگار اور نیکو کار ہو آخر ہے تو خطا کار و گنہگار انسان وہ کوئی معصوم انسان تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ
گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ اس لئے بتقاضائے بشریت اور مجموعہ خطا و نسیان ہونے کی حیثیت سے اگر اس سے کوئی گناہ
سرزد ہو جائے تو اپنے تقویٰ و پرہیزگاری کی بنا پر اسے فوراً ندامت و پشیمانی کا احساس ہو جاتا ہے اور یہ جانتے
ہوئے کہ گناہوں کا معاف کرنا صرف خدائے غفار کا کام ہے وہ نہایت عجز و نیاز کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ
واستغفار کر کے اپنے گناہ معاف کرانے کی درخواست پیش کرتے ہیں ”وَمَنْ يَعْفِرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ“

۶۔ متقیوں کا آخری وصف یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے یعنی اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے

تو وہ اسے بار بار نہیں کرتے بلکہ جب ان سے ایک گناہ سرزد ہو جائے تو بہت جلد اس سے توبہ کر لیتے ہیں حضرت

رسول خدا کا ارشاد ہے ”ولا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار“ کوئی صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور کوئی کبیرہ گناہ توبہ و استغفار کرنے سے کبیرہ نہیں رہتا بلکہ معاف ہو جاتا ہے (مجمع البیان، کذا عن الصادق علیہ السلام نور الثقلین)

ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے ملک و ملت کے لئے سرمایہ فخر و ناز ہوتے ہیں بلکہ تمام انسانی نوع کے لئے باعث افتخار اور سایہ رحمت پروردگار ہوتے ہیں ”وقلیل ما هم“ ایسے لوگوں کی جزا ایک مغفرت ہے اور دوسری وہ بہشت ہے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ توبہ صرف مغفرت گناہ کا ہی باعث نہیں بلکہ قابل معاوضہ عمل بھی ہے ”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ... الْآيَةُ ۱۳

”سنن“ سنت کی جمع ہے۔ سنت کے معنی ہیں طریقہ اور وہ راستہ جس کی پابندی کی جائے فتح ہو یا شکست، عزت ہو یا ذلت اور جزا ہو یا سزا ہر چیز کے کچھ علل و اسباب ہوتے ہیں لہذا جو شخص جس قسم کا کام کرے گا وہ اسی قسم کے نتائج سے دوچار ہوگا کیونکہ خدا کے قوانین اٹل ہوتے ہیں گذشتہ قوموں اور امتوں کے حالات و واقعات تاریخ کے صفحات پر مرقوم ہیں جنہیں پڑھ کر درس عبرت حاصل کیا جاسکتا ہے اور فتح و فیروز، عزت و عظمت اور اجر و ثواب والے علل و اسباب پر عمل کر کے یہ خوشگوار ثمرات حاصل کئے جاسکتے ہیں اور ہزیمت و شکست ذلت و رسوائی اور سزا کے موجب افعال و اعمال سے احتراز کر کے ان کے تلخ نتائج سے بچا جاسکتا ہے۔ مگر آہ!

کاخ جہاں پر است ذکر گذشتگان
لیکن کسے کہ گوش نہد این صدا کم است

یعنی

وائے نادانی متاع کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

لہذا جو کچھ میدان احد میں پیش آیا وہ مسلمانوں کی اپنی ہی روش و رفتار کا ناخوشگوار ثمرہ و نتیجہ تھا۔

یہ تذکرہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لئے تو ایک بیان اور تنبیہ ہے مگر پرہیزگاروں کے لئے ہدایت

و نصیحت ہے۔

آیات القرآن

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ إِنْ
يُمَسِّسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ ۗ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
نُذِرُوا لَهَا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَلِيَمِخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَيَمْحَقَ الْكُفْرِينَ ﴿۱۴۱﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۴۲﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۗ فَقَدَرْنَا فَيْسُومَهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۴۳﴾

ترجمہ الآیات

اے مسلمانو! کمزوری نہ دکھاؤ اور غمگین نہ ہو اگر تم مومن ہو تم ہی غالب و برتر ہو گے (۱۳۹) اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اس جیسا زخم ان لوگوں (کافروں) کو بھی (جنگ بدر میں) لگ چکا ہے یہ تو ایام (زمانہ کے اتفاقات اور نشیب و فراز) ہیں جنہیں ہم لوگوں میں باری باری ادا لے بدلتے رہتے ہیں (تمہیں یہ چوٹ اس لئے لگی) کہ خدا (خالص) ایمان والوں کو جان لے اور بعض کو (چھانٹ کر) شہید (گواہ) بنائے اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا (۱۴۰) نیز اللہ اس (ابتلا و آزمائش) سے یہ چاہتا تھا کہ خالص اہل ایمان کو چھانٹ کر الگ کر دے اور کافروں کو رفتہ رفتہ مٹا دے (۱۴۱) (اے مسلمانو) کیا تم کو یہ خیال ہے کہ تم یونہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے (جانچ کر) معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں واقعی مجاہد کون ہیں؟ اور نہ ابھی یہ معلوم کیا ہے کہ صابر اور ثابت قدم کون ہیں (۱۴۲) اور تم لوگ موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی بہت تمنا کرتے تھے۔ لو اب تم نے اسے دیکھ لیا۔ اور اب بھی (اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو) (تو پھر اس سے کئی کیوں کتراتے ہو؟) (۱۴۳)۔

تفسیر الآيات

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ... الْآيَةُ

اہل ایمان کی سر بلندی کا مشروطی وعدہ

”وہن“ کے معنی ہیں ضعف و کمزوری اور حزن اس کیفیت کا نام ہے جو کسی عزیز سے جدائی یا محرومی سے دل میں پیدا ہوتی ہے خداوند عالم جنگ احد میں پیش آنے والے واقعات و حادثات پر مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ کمزوری نہ دکھاؤ، ہمت نہ ہارو، رنجیدہ نہ ہو، غم نہ کرو۔ انجام کار تم ہی غالب اور سر بلند ہو گے بشرطیکہ تم نے ایمان سے رشتہ نہ توڑا اس فقرہ میں اس جانب ایک لطیف اشارہ موجود ہے کہ احد میں جو جیتی ہوئی جنگ کا پانسہ بدل گیا اور تمہیں پسپائی ہوئی وہ تمہارے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ تھا۔ گویا اس پیرایہ میں خداوند عالم مسلمانوں کو فتح و غلبہ اور سر بلندی کا اصول بتا رہا ہے کہ اگر تم غالب و سر بلند رہنا چاہتے ہو تو دوسرے اسباب فتح مندی کے ساتھ ساتھ ایمان و ایقان کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامے رہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر آج مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا اور پسپا ہو رہے ہیں تو وہ ایمان سے منہ موڑنے کا قدرتی تازیانہ ہے کیونکہ آج مسلمانوں کی اجتماعی حالت یہ ہے کہ

وضع میں وہ ہیں نصاریٰ تو تمدن میں ہنود

بنابریں کسی کا یہ کہنا کہ

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند

گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

اور کسی کا یہ شکوہ کرنا کہ

برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر

یہ شکوہ بے جا ہے اور

شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور

بلکہ ”ازما است کہ برما است“

کیونکہ

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
 نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا
 بہر حال مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہیں پیش آمدہ حالات سے مایوس اور دل برداشتہ ہونے کی
 ضرورت نہیں ہے اور اگر تمہیں جنگ احد میں زخم لگا ہے تو اس جیسا زخم کافروں کو بھی جنگ بدر میں لگ چکا ہے۔
 ’وَتِلْكَ الْأَيَّاتُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ‘ (سورہ آل عمران آیت-۱۳۰) دنیا کے دن ادا لیتے
 بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے نہ ہمیشہ فتح مند ہونا کسی کا مقدر ہوتا ہے اور نہ ہمیشہ شکست
 خوردہ ہونا کسی کا نصیب۔ بلکہ جو فتح و فیروزی والے اسباب و عامل پر عمل پیرا ہوگا وہ فتح مند ہوگا۔ اگرچہ
 کافر و بدکار ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو ان عوامل سے روگردانی کرے گا وہ شکست سے دوچار ہوگا۔ اگرچہ مومن و نیکو کار
 ہی کیوں نہ ہو؟

زرنج و راحت گیتی مشور بخاں مشو خندان

کہ آئین جہاں گاہے چنیں گاہے چناں باشد

یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں یہی قانون قدرت ہے یہی آئین فطرت ہے مخفی نہ رہے کہ فتح و فیروزی
 کے یہ اسباب و عوامل کچھ مادی ہیں جیسے اتحاد، تنظیم، اسلحہ جنگ کی فراوانی اور اس میں مہارت اور کچھ معنوی ہیں جو
 یہ ہیں صبر، تقویٰ، ایمان۔ نیز اس ابتلا و آزمائش میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

۱۔ ایک حکمت یہ ہے کہ مومن اور بے ایمان کا علم ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ سے پہلے خدا کو
 اس کا علم نہیں تھا اس کا علم تو ازلی وابدی ہے۔ وہو بکل شئی علیہ۔

وہ ازل سے لے کر آج تک جو واقعات رونما ہو چکے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو آج سے لے کر ابد
 تک رونما ہوں گے ان سے بھی آگاہ ہے۔ وہ امتحان اس لئے لیتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر کسی کی اہلیت یا نااہلیت
 واضح و آشکار ہو جائے۔

۲۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ بعض خوش قسمت لوگوں کو شہادت کی سعادت عطا کرنا چاہتا تھا یا یہ
 مطلب ہے کہ وہ بعض لوگوں کے فرار اور بعض کے ثبات و قرار سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ شہدا علی الناس کے
 عہدہ جلیلہ پر کون افراد فائز ہیں۔

۳۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ۔ اگر اہل ایمان میں کوئی کمزوری ہے اور ہنوز خام کار ہیں تو اس قسم کے
 ابتلاء و آزمائش کی کٹھالی میں ڈالے جانے کے بعد وہ خامی دور ہو جائے اور مومن پختہ کار ہو کر نکھر جائیں اور کندن

ہو کر نکلیں اور جو منافق ہیں اور نمائشی مسلمان ہیں ان کی قلعی کھل جائے۔ اور ان کی اصلیت بالکل طشت از بام ہو جائے۔ اور اس بات کا کامل ظہور امام صاحب العصر والزمان کے ظہور موفور السرور کے وقت ہوگا (نور الثقلین)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ... الْآيَةَ ۱۳۲

جنت میں داخل ہونے کے میزان کا بیان

یہ آیت اور اس جیسی بہت سی آیات سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہوتی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے صرف مسلمان یا مومن کہلانا اور صرف مسلمانوں کی فہرست میں نام درج کرانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نیک کام اور اچھے کردار کی بجا آوری بھی ضروری ہے اور انہی نیک کاموں میں سے ایک اہم نیک کام جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے جس پر نظام اسلام کے قیام اور اس کی بقا کا دار و مدار ہے۔ اور جہاد میں بھی صرف شرکت کافی نہیں جب تک اپنے صبر و ثبات اور کردار سے ثابت نہ کیا جائے کہ واقعی مجاہد کون ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد قدرت ہے:

”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ“

خداوند عالم نے اہل ایمان کی جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے اس لئے وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ (سورہ توبہ آیت - ۱۱۱)

”لَيْسَ بِأَمْوَالِكُمْ وَلَا أَمْوَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ“

اے مسلمانو! جنت صرف تمہاری خواہش یا اہل کتاب کی خواہش پر نہیں ملے گی بلکہ عمل و کردار پر ملے

گی۔ (سورہ نساء آیت - ۱۲۳)

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ جُحُودًا“

(سورہ بقرہ آیت - ۸۲)

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ - الْآيَةَ

اس آیت مبارکہ میں جنگ احد سے فرار کرنے والوں پر طنز کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ جب مسلمانوں کے سامنے جنگ بدر کے شہداء کے مدارج و مراتب کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کاش اب کوئی ایسا معرکہ پیش آئے اور ہم بھی یہ مرتبہ حاصل کر سکیں مگر جب احد کا معرکہ پیش آیا تو

معدودے چند آدمیوں کے سوابقی سب راہ فرار اختیار کر گئے (تفسیر فی)

آیات القرآن

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَأَنْجِي مَاتٍ أَوْ
قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصَّرَ
اللَّهُ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَكَأَيِّنْ
مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ ۖ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَمَا
كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ
ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۷﴾

ترجمہ الآیات

اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں ہیں مگر پیغمبر جن سے پہلے تمام پیغمبر گذر چکے ہیں تو کیا اگر وفات پا جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم اٹے پاؤں (کفر کی طرف) پلٹ جاؤ گے اور جو کوئی اٹے پاؤں پھرے گا تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور عنقریب خدا شکر گزار بندوں کو جزا دے گا (۱۳۴) کوئی ذی روح خدا کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا موت کا وقت تو لکھا ہوا (معین) ہے اور جو شخص (اپنے اعمال کا) بدلہ دنیا میں چاہتا ہے تو ہم اسی (دنیا) میں دے دیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت میں

دیتے ہیں اور ہم عنقریب شکر گزار بندوں کو جزا (خیر) عطا کریں گے (۱۳۵) اور بہت سے ایسے نبی (گذر چکے) ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو اللہ کی راہ میں ان پر جو مصیبتیں پڑیں ان پر وہ نہ پست ہمت ہوئے نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ (دشمن کے سامنے) سرنگوں ہوئے اور اللہ صبر و تحمل رکھنے والوں (ثابت قدموں) سے محبت رکھتا ہے (۱۳۶) (ایسے مواقع پر) ان کا قول اس (دعا) کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ اور اپنے کام میں ہماری زیادتی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما (۱۳۷) تو خدا نے ان کو دنیا میں بھی صلہ عطا کیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی عنایت فرمایا۔ اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۱۳۸)

تفسیر الآيات

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ... الْآيَةُ

ختم نبوت کی دلیل اور مسلمانوں کے ارتداد کا اندیشہ

اور حضرت محمد نہیں ہیں مگر ایک پیغمبر جن سے پہلے تمام پیغمبر گذر چکے ہیں۔ ”قد غلت من قبله الرسل“ کا ترجمہ بعض مترجمین نے یہ کہا ”گذر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول (ضیاء القرآن) بعض نے یوں کیا ہے کہ ہو چکے ان سے پہلے بہت سے رسول (معارف القرآن) اور بعض نے یوں کیا ہے ان سے پہلے اور رسول بھی گذر چکے ہیں (تفہیم القرآن) مگر علامہ علی نقی نقوی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے ”جن سے پہلے سب ہی پیغمبر گذر چکے ہیں“ ہمارے نزدیک یہی ترجمہ زیادہ مناسب و موزوں ہے۔ اس کی وجہ موصوف کی ہی زبانی سماعت فرمائیں ”ہم نے سب پیغمبر کا ترجمہ کیا ہے“ یہ ”الرسل“ کی الف لام کی وجہ سے ہے جو استغراق کا فائدہ دیتا ہے اس طرح ان الفاظ سے ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے یعنی سب پیغمبران کے پہلے گذر چکے ہیں یہ آخری رسول ہیں۔ اسلئے تمام انبیاء جو سنت الہیہ رہی ہے وہ آنکھوں کے سامنے آچکی ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہ ترجمہ کیا ہے کہ ”ان سے پہلے بہت رسول گذر چکے ہیں“ اس وقت درست ہوتا جب ”رسل“ تنوین کے ساتھ ہوتا ”امت مرزائیہ نے اس آیت

سے جناب عیسیٰؑ کی وفات پر استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب حضرت علامہ کی زبانی سننے لکھتے ہیں:

”قرآن مجید نے الرسل کے ساتھ ”خلت“ کا لفظ صرف کیا ہے کہ ”گذر چکے ہیں“ ”ماتت“ نہیں کہا ہے کہ ”مر چکے ہیں“ لہذا حضرت عیسیٰؑ کے آسمان پر زندہ ہونے یا خضر و الیاس کی حیات پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس دار دنیا کی اس عام زندگی کے ایک لحاظ سے جو ان کے دور حضور میں تھی ہمارے رسول کی نسبت سے وہ سب گزرے ہوئے انبیاء میں داخل ہیں (فصل الخطاب ج ۲)۔

اس آیت کا تعلق بھی غزوہٴ احد سے ہے جب درہ کوہ پر متعین مسلمان مال غنیمت لوٹنے کے لئے دوڑ پڑے اور باوجود حاکم کے منع کرنے کے درہ خالی کر دیا اور خالد بن ولید نے عقب سے بھر پور حملہ کر دیا جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور رہی سہی کسر اس افواہ نے پوری کر دی کہ ”لقد قتل محمد“ کہ حضرت رسول خدایا شہید ہو گئے اس سے عام بھگدڑ مچ گئی۔ خداوند عالم اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ حضرت محمدؐ کوئی خدا تو نہیں جسے موت نہ آئے بلکہ پیغمبر اکرمؐ ہیں لہذا اگر وہ طبعی موت مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارتداد کا خطرہ انہی لوگوں سے ہے جن کے پاؤں جنگ احد میں اکھڑ گئے تھے چنانچہ آنحضرتؐ کی وفات حسرت کے بعد اس خطرہ نے کس طرح حقیقت کا روپ دھارا؟ اور یہ ارتداد کی وبا کس طرح پھوٹ پڑی؟ یہ داستان خونچکاں معلوم کرنے کے خواہش مند حضرات ہماری کتاب تجلیات صداقت کی طرف رجوع فرمائیں۔

ان حالات میں نجات کن کا دامن تھا منے میں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ خواب انہی ہستیوں کا دامن تھا منے سے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے تھے اور اس مشکل وقت میں پیغمبرؐ کا ساتھ دے کر ان کی جان بچائی تھی اور پھر آنحضرتؐ کی وفات کے بعد ان کے جسدِ عنصری کا ساتھ دے کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور آپؐ کی تجہیز و تکفین اور تدفین فرمائی تھی

امامہ کہ روز وفات پیغمبر
خلافت گذار دے ماتم نشیند

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ..... الْآيَةُ ۱۳۵

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کا وقت مقرر ہے جو جبن و بزدلی سے بڑھ نہیں سکتا اور شجاعت و بہادری سے گھٹ نہیں سکتا تو پھر میدان جہاد سے راہ فرار کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ اس طرح خداوند حکیم مجاہدوں

کی ہمت بڑھانا چاہتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بعض اوقات بڑے بڑے بہادر بھی میدان جنگ سے فرار کر جاتے ہیں تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا:

من ای یومین افر
یوم قدر ویوم قدر

زندگی کے دو دن ہیں ایک دن وہ ہے جس میں موت مقرر ہو چکی ہے (اس دن فرار بچا نہیں سکتا) اور ایک دن وہ ہے جس میں موت مقرر نہیں ہے (اس دن لڑنا مار نہیں سکتا)۔ پھر فرار سے کیا حاصل؟ (دیوان منسوب بہ حضرت امیر)

حضرت امیر علیہ السلام کا ہی یہ مشہور فرمان ہے کہ ”کفی بالموت حارساً“ کہ موت بہترین محافظ ہے۔ جو اپنے مقررہ وقت سے پہلے آدمی کو مر نے نہیں دیتی اور جب وقت آجائے تو وہ ٹل نہیں سکتا اس سے آگے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ قانون قدرت کا بیان ہے کہ ہر کام کرنے والے کو اس کے کام کا معاوضہ ضرور ملتا ہے۔ ہاں! بموجب ہے ”انما الاعمال بالنیات“ دنیا طلبیوں کو دنیا ملتی ہے اور آخرت کے طلبگاروں کو اخروی اجر و ثواب ملتا ہے سابقہ آیت کے آخر میں فرمایا ”سیجزی اللہ الشاکرین“ کہ ہم شکر گزاروں کو جزائے خیر عطا کریں گے۔

اگرچہ یہ قدرت کا قانون مکافات ہے جس کے مطابق وہ ہر شخص سے اس کی روش و رفتار کے مطابق سلوک کرتا ہے مگر اس جزء کے نزول کی ایک خاص شان حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ احد میں حضرت علیؑ کے بدن اقدس پر ساٹھ زخم لگے تھے۔ جنہیں دیکھ کر ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے مگر اس کے باوجود آنحضرتؐ اور عام مسلمان آپ کی عیادت کر رہے تھے مگر حضرت علیؑ برابر شکر خدا ادا کر رہے تھے کہ ”الحمد لله اذ لم افر ولم اولی الدبر“ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ثابت قدم رہا اور راہ فرار اختیار نہیں کی۔ تو خدا نے دوبارہ ان کے ادا شکر کا تذکرہ فرمایا (مجمع البیان) قل کل یعمل علی شاکلته

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ... الآية ۱۳۶

”کایین“ کم خبریہ کے معنی میں ہے اصل میں ”امی“ تھا اس پر کاف تشبیہ کا داخل کر کے نون تنوین کو نون کی شکل میں لکھ دیا گیا۔ اس میں مشہور لغت کا نون بھی ہے۔ ”ربیون“ کی ”ر“ پر تینوں حرکتیں آسکتی

ہیں زمخشری نے اس کا معنی رب والے ہی کیا ہے۔ والربيون الربانيون (کشاف)
لیکن علامہ قرطبی نے دوسرا معنی انبوہ کثیر بھی لکھا ہے ”الربيون الجماعة الکثیرة“ اس صورت
میں اس کا واحد ربی ہے اور ربہ بمعنی جماعت کی طرف منسوب ہے۔

بہر نوع اس آیت میں بھی ان لوگوں کی سرزنش کی جا رہی ہے جن کے قدم احد میں ڈمگائے۔ کہ پہلے
انبیاء کرام اپنے صحابہ سمیت کفر سے جنگ آزما ہوئے لیکن وہ مصائب و شدائد میں گھبرائے نہیں اور تم تو خیر الامم ہو
اور سید الانبیاء کے غلام ہو کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ مصیبت کے لحوں میں ثابت قدم نہ رہو (ضیاء القرآن)
انبیاء ماسلف کے یہ مخلص جان نثار اس صبر و ثبات کے باوجود اپنے کردار پر فخر و ناز نہیں کرتے تھے بلکہ
نہایت عجز و نیاز کے ساتھ بارگاہ خدا میں چند دعائیں کرتے رہتے تھے

۱۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے سابقہ گناہ معاف فرما دے۔

۲۔ اپنے کام (جہاد) میں ہم سے جو زیادتی یعنی کوتاہی ہوگئی ہے اسے معاف فرما۔

۳۔ ہمیں ثابت قدم رکھ۔

۴۔ ہمیں کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما۔

اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک بندہ خدا جس قدر بھی کوئی بڑا نیک کام انجام دے اور اہ خدا میں جس
قدر بھی مالی یا بدنی جہاد کرے اسے عجب و غرور کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَقَفَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ“

خدا نے مہربان ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی صلہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین ثواب یعنی جنت
الفرح دوس عنایت فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۳۹﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ
النَّاصِرِينَ ﴿۴۰﴾ سَنُلَقِّي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ ۖ بِمَا أَشْرَكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ ۖ وَبئْسَ مَثْوَى

الظَّالِمِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِأِذْنِهِ ۚ حَتَّىٰ
 إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مِمَّا
 تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ
 صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۲﴾

ترجمہ الآيات

اے ایمان والو! اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی جنہوں نے کفر اختیار کیا تو تم کو اٹے پاؤں
 (کفر کی طرف) پھیر کر لے جائیں گے اور تم بڑا خسارہ اٹھا کروا پس ہو گے (۱۴۹) تمہیں
 کسی کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے بلکہ تمہارا حامی و سرپرست خدا ہے اور وہ بہترین مدد
 گار ہے (۱۵۰) (تم پریشان نہ ہو) ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب ڈال
 دیں گے اس لئے کہ انہوں نے خدائی میں ان بتوں کو شریک بنایا ہے۔ جن کے بارے میں
 خدا نے کوئی سند و دلیل نہیں اتاری اس لئے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا (یہ) کیا برا
 ٹھکانہ ہے (۱۵۱) اور بے شک خدا نے (جنگ احد میں) اپنا وعدہ (نصرت) اس وقت سچا کر
 دکھایا جب تم اس کے حکم سے ان (کافروں) کا قلع قمع کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے
 کمزوری دکھائی تو تم نے حکم عدولی کی۔ (یہ اس لئے کہ) تم میں کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ
 آخرت کے طلبگار تھے پھر اس نے تمہیں ان کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہارے ایمان
 و اخلاص کی آزمائش کرے۔ اور (پھر بھی) تمہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل
 کرنے والا ہے (۱۵۲)

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا... الآية ۱۴۹

علامہ طبری نے اس آیت کی شان نزول حضرت علیؑ سے یہ نقل کی ہے کہ جب مسلمان جنگ احد سے ہزیمت خوردہ ہو کر واپس آئے تو منافقین نے ان سے کہا کہ اپنی برادری کی طرف اور اپنے سابقہ دین (کفر) کی طرف پلٹ آؤ اس پر یہ آیت اتری (مجمع البیان)

اور شیخ مراغی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے ”المراد بالذین کفروا ابو سفیان لانه شجرة الفتن“ کہ یہاں کافروں سے مراد ابوسفیان ہے کیونکہ وہ فتنوں کا درخت ہے۔ (تفسیر مراغی بحوالہ الکاشف)

”بل اللہ مولکم، تمہیں کسی کی اطاعت کرنے یا کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ جو تمہارا حامی اور سرپرست ہے وہو خیر الناصرین۔۔۔۔۔“

سَنَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ... الْآيَةُ ۱۵

اس آیت کی شان نزول یوں وارد ہے کہ جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے باقی ماندہ مسلمانوں کو زندہ چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ واپس چلو اور ان کا مکمل خاتمہ کرو اور بروایت کہا کہ مدینہ چلو اور مسلمانوں کا گھر بار غارت کرو۔ مگر خدا نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ مبادا آنحضرتؐ اور مسلمان ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل نہ کر دیں (مجمع البیان)

حضرت رسول خداؐ فرمایا کرتے تھے ”نصرت بالرعب“ رعب و دبدبہ سے میری نصرت کی گئی ہے (نور الثقلین الخصال)

’بئس مثنوی الظالمین‘ ظالموں کا ٹھکانہ (دوزخ) کیا برا ٹھکانہ ہے؟

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُمُ... الْآيَةُ

خداوند عالم نے آیت ”ان تصبرو ورتقوا ویا تو کم من فورهم هذا“۔ یا پیغمبرؐ کی زبانی جنگ احد میں فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا مگر اس شرط کے ساتھ کہ صبر و ضبط سے کام لیں گے۔ تقوای الہی اختیار کریں گے اور آنحضرتؐ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور ان کی حکم عدولی نہیں کریں گے چنانچہ آغاز جنگ میں خدا نے یہ وعدہ اس وقت سچا کر دکھایا جب شیر کردگار حیدر کرار نے یکے بعد دیگرے کفار کے نو علمبردار و اصل جہنم کردیئے (تاریخ کامل ابن اثیر)

یہاں تک کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ شکست خوردہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے مگر جب مسلمانوں نے کمزوری دکھائی اور حکم رسولؐ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درہ کوہ کو خالی چھوڑ کر مال

غنیمت لوٹنے کے لئے دوڑ پڑے تو ان کی اس کمزوری، باہمی نزاع، بدظمی اور حکم رسول کی خلاف ورزی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابوجہل نے عقب سے حملہ کر دیا۔ تو مسلمان اس یلغار سے حواس باختہ ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ جیسا کہ اس کی تفصیل قبل آزیں آیت مبارکہ۔۔۔ واذا غدوت من اهلك کے ذیل میں گزر چکی ہے

یہی صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ ”منکم من یرید الدنیا“ کہ تم میں سے بعض دنیا کے طلب گار ہیں اور بعض آخرت کے طلب گار ہیں ہمہ سب برابر کس طرح ہوئے؟

اس آیت مبارکہ میں خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کی پسپائی کے علل و اسباب کی بڑے احسن انداز میں نشاندہی فرمائی ہے۔

آیات القرآن

اِذْ تَضَعُدُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيٰ أُخْرَاكُمْ
فَأْتَابَكُمْ عَمَّا بَغِمْتِكُمْ لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ط
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۳﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً
نُّعَاسًا يَّغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ
يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ
مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ط يُخْفُونَ فِيٰ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ
لَكَ ط يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا ط قُلْ لَّو
كُنْتُمْ فِيٰ بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ
مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِيٰ صُدُورِكُمْ وَلِيُبَحِّصَ مَا فِيٰ
قُلُوبِكُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۵۴﴾

ترجمہ الآیات

(اس وقت کو یاد کرو) جب تم بے تحاشا بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حالانکہ پیغمبر تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے (تمہاری اس روش کی وجہ سے) خدا نے تمہیں ثواب کے بدلے رنج پر رنج دیا تاکہ (آئندہ) جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ملول نہ ہو اور جو مصیبت درپیش ہو اس پر رنج نہ کرو۔ اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خوب باخبر ہے (۱۵۳) پھر اس (خدا) نے رنج و غم کے بعد نیند کی صورت میں تم پر سکون و اطمینان اتارا۔ جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی۔ اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جسے صرف اپنی جانوں کی فکر تھی وہ اللہ کے ساتھ ناحق زمانہ، جاہلیت والے گمان کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آیا اس معاملہ میں ہمیں بھی کچھ اختیار ہے؟ کہہ دیجئے ہر امر کا اختیار صرف اللہ کو ہے یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے! اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی جن کے لئے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنے مقتل کی طرف نکل کر جاتے (یہ سب کچھ اس لئے ہوا) کہ خدا سے آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اور نکھار کے سامنے لائے اس (کھوٹ) کو جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ (۱۵۴)

تفسیر الآیات

إِذْ تَضَعُدُونَ وَلَا تَأْمِنُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ... الآية۔

اس آیت میں جنگ احد میں مسلمانوں کی افراتفری کی تصویر کھینچی گئی ہے جس کی تفصیل قبل ازیں آیت واذ غدوت کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

ہموار وادیوں میں چلنے کو اصعاد اور بلندی پر چڑھنے کو صعود کہا جاتا ہے

”ولا تلون لوی یلوی لیارھی یوھی رمیا“ کے باب سے ہے جس کے معنی گردن موڑ کر

پیچھے دیکھنا۔ (مفردات راغب)

خدا نے تمہیں رنج پر رنج اور غم پر غم اسلئے دیا تاکہ آئندہ محتاط ہو جاؤ اور ایسی صورت حال کا سامنا کرنے کے عادی ہو جاؤ کہ جو ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پر ملول نہ ہو اور پیش آمدہ مصیبت پر رنج نہ کرو بلکہ پورے صبر و ضبط اور ثابت قدمی سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرين۔

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا... الْآيَةَ

جنگ احد میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ دو قسم کے لوگ تھے ایک اسلام و قرآن کی صداقت و سچائی پر مکمل ایمان رکھنے والے۔ دوسرے منافقین۔ اگرچہ ابن ابی (رئیس المنافقین) اپنے تین سو ہمراہیوں کے ساتھ راستہ سے ہی واپس لوٹ گیا مگر ایک مختصر سی جماعت (معتب بن قشیر وغیرہ) آنحضرت کے ہمراہ تھی۔ جنگ میں مجاہد مسلمان زخموں سے چور اور اعزاز و احباب کے داغ مفارقت سے مجبور اور خوف و ہراس اور حوصلہ شکن حالات سے مجبور تھے ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی مگر خدا نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان پر نیند غالب کر دی جو کہ ان کے لئے نعمت غیر مترقبہ تھی جس سے ان کی تھکاوٹ و اکتاہٹ دور ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو گئے مگر خدا نے دوسرے گروہ کو اس نعمت سے محروم رکھا جسے نہ بانی اسلام کی فکر تھی اور نہ جنگ میں کامرانی کی۔

ہاں! البتہ اسے اگر فکر دامن گیر تھی تو صرف اپنی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچنے کی وہ اللہ کے بارے میں زمانہ جاہلیت والے گمان کر رہا تھا اور جنگ کا نقشہ بدلا ہوا دیکھ کر جو کچھ نفاق دل میں چھپا ہوا تھا وہ سب کچھ زبان سے باہر اگل دیا۔ انہوں نے جو بے بنیاد باتیں کیں وہ قرآن نے سب بیان کر دی ہیں۔ ان لوگوں کی انہی بے سرو پا باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ

”اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم (یعنی جو ہم سے) یہاں مارے گئے ہیں وہ قتل نہ ہوتے“

ان کی اس بات کے جواب میں خدا فرماتا ہے:

”قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ..... الْآيَةَ“

کہہ دیجئے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لئے قتل ہونا (شہید ہونا) لکھا جا چکا تھا وہ خود اپنی قتل گاہ کی طرف چل کر جاتے۔ یہ سب کچھ اسلئے ہوا کہ خدا سے آزمائے اور لوگوں پر ظاہر فرمائے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ اور نکھار کر سامنے لائے اس کھوٹ کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ الصُّدُورِ

آیات القرآن

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ ۖ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ
الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا
لَا خِوَانَهُمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا
مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۗ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٦﴾

ترجمہ الآیات

بے شک جن لوگوں نے دو جماعتوں کی مڈبھیڑ کے دن پیٹھ پھرائی (اس کا سبب یہ تھا) کہ ان کی بعض بد عملیوں کے نتیجے میں جو وہ کر بیٹھے تھے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگائے تھے اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا نہایت بردبار ہے (۱۵۵) اے ایمان والو! کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائی بندوں کے بارے میں کہتے ہیں جو سفر میں گئے یا جہاد کے لئے نکلے (اور وہاں وفات پا گئے) کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ (طبعی موت) مرتے اور نہ قتل کئے جاتے یہ لوگ یہ بات اس لئے کہتے ہیں کہ خدا سے ان کے دلوں میں رنج و حسرت کا باعث بنا دے۔ حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے (۱۵۶)

تفسیر الآیات

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ... الآية ۱۵۵

اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض سابقہ بد عملیوں کی نحوست کے نتیجے میں جو وہ کر بیٹھے تھے شیطان

نے ان کے قدم ڈمگائے تھے اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بے شک خدا نے جنگ احد میں پیغمبر کو نرغہ اعداء میں گھرا چھوڑ کر بھاگنے والے صحابہ کرام کو معاف کر دیا ان کی خطا و لغزش سے درگزر فرمایا۔ اس کی تفسیر گزر چکی ہے اب اگر کوئی شخص اس عفو و درگزر میں شک کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔

اس واقعہ سے جو بڑی تفصیل سے قرآن میں مذکور ہے دو باتیں تو الم نشرح ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ”ویکف عن ذکر الصحابہ الا بخیر“ یعنی واجب ہے کہ صحابہ کا ذکر خیر اور بھلائی کے بغیر نہ کیا جائے (عقائد نسفیہ)

یہ عقیدہ قرآنی تعلیم کے مطابق نہیں ہے کیوں کہ اگر خدا کو صحابہ کرام کے نام کی لاج رکھنے کی خاطر یہ منظور ہوتا کہ ان کے اقوال و افعال پر کوئی نقد و تبصرہ نہ کیا جائے اور بجز خیر و خوبی کے ان کا نام نہ لیا جائے تو وہ قرآن مجید میں جو اب الابد تک باقی رہنے والی کتاب ہے ان کے ہر قول و فعل کا تذکرہ کیوں کرتا اور پھر اس پر تبصرہ کیوں کرتا؟ جیسا کہ جنگ احد میں میدان جنگ سے ان کے فرار کرنے کی تفصیلات اور اس جیسے دوسرے بیسیوں واقعات کی جزئیات بیان کرنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہے۔

دوسری یہ کہ یہ درست ہے کہ جنگ احد میں میدان جنگ سے بھاگنے والوں کو معافی مل گئی یعنی وہ اس جرم کی سزا سے دنیا و آخرت میں بچ گئے مگر فرار کے جرم سے تو بری نہیں (کہ یہ جرم ہی نہیں کیا) اگر کوئی حاکم کسی مجرم کو (ثبوت جرم کے بعد) معاف کر دے اور سزا نہ دے تو اس سے وہ شخص نفس جرم سے تو بری نہیں ہوتا بلکہ اس کا نام جرائم کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے اور اس کی روش و رفتار پر خاص نظر رکھی جاتی ہے بنا بریں اس عفو و درگزر سے فرار کا داغ تو نہیں مٹا۔

علاوہ بریں یہ عفو و درگزر جنگ احد سے مخصوص ہے دوسرے غزوات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جن سے ان لوگوں نے فرار اختیار کیا لہذا اس عفو کو کہاں کہاں سپر بنا یا جائے گا؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا... الآية ۱۵۶

یہ آیت اور اس کے بعد والی چند آیات بھی جنگ احد اور اس میں پیش آنے والے واقعات و سانحات سے متعلق ہیں۔ منافقین (جن کو خدا نے یہاں کافرین کہا ہے) چونکہ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے اور بظاہر اہل اسلام سے بھائی چارے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ اپنی بے ایمانی اور بزدلی کو دانشمندی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد و فداکاری کو حماقت و دیوانگی کا نام دیتے تھے۔ لہذا جب کوئی مسلمان سفر میں جاتا یا میدان جہاد میں جام شہادت

نوش کرتا تو ہمدردی اور خیر خواہی کے لب و لہجہ میں کہتے کہ اگر یہ لوگ ہماری طرح آرام سے گھر میں بیٹھ رہتے تو ان پر یہ افتاد نہ پڑتی نہ بچے یتیم ہوتے اور نہ بیویاں بیوہ ہوتیں۔ وہ یہ باتیں اس لئے کرتے تھے تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں حسرت اور غم و غصہ پیدا ہو جائے کہ وہ جہاد کو کیوں گئے اور جان عزیز سے ہاتھ کیوں دھوئے۔

بنابریں ”فی قلوبہم“ کی ضمیر انہم کی طرف عائد ہوگی جو کہ اہل ایمان ہیں اور لام اظہار مقصد کے لئے ہی ہوگی مگر اکثر مفسرین نے فی قلوبہم کی ضمیر کو یہ کہنے والوں کی طرف راجع کیا ہے کہ وہ یہ بات اسلئے کہتے تھے تاکہ اللہ اس رنج و حسرت کو ان (منافقین) کے دلوں میں رکھ دے۔ بنابرین یہ لام عاقبت اور نتیجہ کیلئے ہوگا۔ جیسا کہ زوجہ فرعون نے جناب موسیٰ کو رکھا تو سکون و آرام کے حاصل کرنے کے لئے تھا مگر نتیجہ یہ نکلا کہ ”لیکون لہم عدا و اوحزناً“ کہ وہ ان کے لئے دشمن جان اور باعث رنج و ملال ہوا۔

یہاں بھی نتیجہ یہی نکلا کہ جب مسلمان ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے تو یہ بات الٹان کے لئے باعث رنج و ملال اور حسرت و یاس کا باعث بنتی تھی۔ والا اول اظہر بہر حال خدائے علیم و حکیم اہل اسلام کو متوجہ کر رہا ہے کہ وہ ان عیاروں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ یقین رکھیں کہ موت و حیات خدا کے قبضہ قدرت میں ہے وہ چاہے تو گھر کے اندر روح قبض کر لے اور چاہے تو میدان کارزار میں گولیوں کی بارش، توپوں کی گھن گرج اور طیاروں کی بمبارٹ منٹ میں بھی بچالے۔ اصل بات یہ ہے کہ قضاء الہی کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی۔

وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

یہ قیاسات و خیالات کے تانے بانے بالکل بے جا ہیں

آیات القرآن

وَلِئِنْ قَاتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿۱۵۷﴾ وَلِئِنْ مُتُّمْ أَوْ قَاتَلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۵۸﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ
مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾ إِنَّ يَنْصُرْكُمْ
اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِنْ يَجْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِّنْ

بَعْدِهِ ۝ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُطَ
 وَمَنْ يَغْلُطْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ أَمَّنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ
 بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۝ وَبئْسَ الْمَصِيرُ ۝

ترجمہ الآيات

اور اگر تم راہ خدا میں قتل کئے جاؤ۔ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو بے شک اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت بہت ہی بہتر ہے اس (مال و دولت) سے جو لوگ جمع کرتے ہیں (۱۵۷) اور تم اپنی موت مرو، یا قتل کئے جاؤ بہر حال اللہ کے ہی حضور میں محشور کئے جاؤ گے (۱۵۸) (اے رسول) یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے اتنے نرم مزاج ہو ورنہ اگر تم درشت مزاج اور سنگدل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے، انہیں معاف کر دیا کریں۔ ان کے لئے دعائے مغفرت کیا کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لے لیا کریں۔ مگر جب کسی کام کے کرنے کا حتمی ارادہ ہو جائے تو پھر خدا پر بھروسہ کریں بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (۱۵۹) اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے (مدد نہ کرے) تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور اہل ایمان کو صرف خدا پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے (۱۶۰) کسی نبی کی یہ شان اور کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کردہ چیز سمیت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر ایک شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا (۱۶۱) بھلا وہ شخص جو ہمیشہ خدا کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گھر گیا ہو۔ اور جس کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہو اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے (۱۶۲)۔

تفسیر الآيات

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ... الآية

اس دار دنیا میں انسان کی بڑی کامیابی یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ کوئی بڑی دولت جمع کر جائے مگر یہ جمع کردہ اندوختہ تو بہر حال فانی ہے۔ ان کے لئے آخرت کی نعمتیں جو اللہ کی راہ میں مارے جانے کی صورت میں ہیں وہ بلاشبہ اس سے جو یہ دنیا میں جمع کرتے ہیں بہتر ہیں۔ ولئن متتم۔ یہ تم کے مخاطب چونکہ مومنین ہیں لہذا وہ فرش خواب پر مرے تو اللہ کی رضا مندی کی دولت لئے ہوئے دنیا سے جائیں گے اور اگر قتل ہوں تو یہ قتل بھی راہ خدا میں ہوں گے اور پھر محشر بھی اللہ کی طرف ہونا ہے جس کی راہ میں جان دی ہے تو بلاشبہ وہ اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا کرے گا (فصل الخطاب)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاق کریمانہ کا بیان

اس آیت شریفہ میں پیغمبر اسلام کے اخلاق کریمانہ اور الطاف رؤوفانہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر ان کو رحمت اور رافت خداوندی کا نتیجہ و ثمرہ قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھیوں سے ایک ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آنحضرتؐ کو جسمانی اور روحانی تکلیف پہنچتی ہے۔ جنگ کا پانسہ پلٹ جاتا ہے یعنی جیتی ہوئی جنگ شکست سے بدل جاتی ہے اور اسلام و مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان و زیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر خلق عظیم کا مالک ایسے لوگوں کو سزا دینا تو کجا زبانی سرزنش بھی نہیں کرتا بلکہ لطف و مدارا کے ساتھ ان سے پیش آتا ہے۔ یہ خدائے رحیم و کریم کی رحمت و وسعت کی جلوہ فرمائی نہیں تو اور کیا ہے؟

اگر آنحضرتؐ کا حوصلہ اتنا بلند، رحمت و شفقت اس قدر وسیع اور عفو و درگزر اس قدر بے پایاں نہ ہوتا تو شمع رسالت مآب کے پروانوں اور جمال محبوب کے دیوانوں کا اتنا جگمگا کیسے ہوتا؟ بلکہ قصور وارسز کے خوف سے اور بے قصور بد خلقی اور درشت مزاجی کی وجہ سے تتر بتر ہو جاتے اور اس طرح آپؐ کا تنہا رہ جاتے اور تبلیغ اسلام کا مقدس سلسلہ رک جاتا اور آپؐ اپنے مشن میں ناکام ہو جاتے خدائے غفار و ستار نے عجیب مشفقانہ انداز میں سفارش کی ہے ”فَاعْفُ عَنْهُمْ“ ان لوگوں سے جو غلطی ہو گئی ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔ ”وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ“ میری جناب میں بھی ان کی مغفرت کی شفاعت کریں اس مقام پر جناب پیر کرم شاہ الازہری مرحوم نے بالکل بجالکھا ہے کہ:

”اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے گناہ بخشنے کے لئے ہمارے دکھ درد دور کرنے کیلئے حضور نبیؐ کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے حضور کو وسیلہ سمجھنا اور حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لئے التجا کرنا شرک نہیں عین اسلام ہے۔ اور قرآن کی تعلیم ہے“ (ضیاء القرآن)

”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ آگے بڑھنے اور مشورہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے سے پہلے یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اہل اسلام کے ساتھ جس حسن سلوک کرنے کا پیغمبر اسلامؐ کو حکم دیا گیا ہے وہی حکم ایک عام سربراہ اور دینی مصلح کے لئے بھی ہے۔ مسلمانوں کے سربراہ اور ایک مصلح کے لئے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور نرم گفتار ہو۔ اور یہ نرم روی صرف عام معمولات زندگی میں ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ اسلام اور غیر اسلام کے تصادم جیسے اہم مواقع پر بھی مطلوب ہے جبکہ کچھ لوگوں کی حکم عدولی کیوجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جائے۔ جب تک حاکم اور سربراہ کے اندر یہ وسعت قلبی اور بلند ہمتی نہ ہو تب تک طاقت اور اجتماعیت قائم نہیں رہ سکتی۔ سربراہ کو چاہیے کہ وہ ایسی غلطی کو بھلا کر لوگوں سے معاملہ کرے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگوں کا اتنا خیر خواہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل سے ان کے لئے دعائیں نکلیں جب وہ ایسا سلوک کرے گا تو لوگ بھی اس سے دیوانہ وار پیار و محبت کریں گے اور اس کے احکام و اوامر کی پابندی کریں گے۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ... الْآيَةُ

اسلام میں مشورہ کی اہمیت

قرآن مجید میں دو جگہ مشورہ کا صریح حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ یہی ہے اور دوسری جگہ سورہ شوریٰ میں اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ”وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ کہ ان کے باہمی معاملات مشورہ سے طے ہوتے ہیں اسی طرح متعدد احادیث میں مشورہ کا حکیمانہ حکم دیا گیا ہے کہ ”مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ“ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا اور جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نادم و پشیمان نہیں ہوتا (تفسیر ابوالفتوح و درمنثور وغیرہ)

آنحضرتؐ سے مروی ہے فرمایا ”المتشاور مؤتمن“ کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے کہ اپنے علم و عقل کے مطابق صحیح مشورہ دے (جامع صغیر)

بعض احادیث میں وارد ہے کہ جب اہل خبرہ اور اہل دین و دیانت اور اس شعبہ کے ماہرین سے

مشورہ کیا جائے تو خدا ضرور کسی شخص کی زبان پر حق بات جاری کر دیتا ہے (مکارم اخلاق و محاسن برقی)
الغرض جب کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے اپنی خدا داد عقل و خرد سے اس کام کے تمام مثبت
و منفی پہلوؤں پر غور فکر کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور جب اپنی عقل کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہو تو پھر دوسرے
اہل عقل و دانش سے مشورہ لینا چاہیے اور اگر بالفرض پھر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکے تو اب استخارہ کرنا چاہیے اور
جب عقلی غور و فکر سے یا مشورہ سے یا استخارہ وغیرہ سے اس کام کے کرنے کا حتمی ارادہ ہو جائے تو پھر توکل بر خدا
ضرور وہ کام کر گزرنا چاہیے۔ اور کسی قسم کے تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ ترک
اسباب کا نام توکل نہیں بلکہ حتی الامکان کسی کام کے تمام ظاہری اسباب فراہم کر کے نتیجہ خدا کے سپرد کرنے کا نام
توکل ہے کہ کامیابی کے اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کی ذات والاصفات پر بھروسہ کیا جائے۔

**پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے جس مشورہ کا حکم دیا گیا ہے اس کی
نوعیت کیا تھی؟**

باوجودیکہ حضرت رسول خدا معصوم عن الخطاء تھے۔ دینی معاملات میں وحی الہی کے تابع تھے اور اس
کے پابند تھے ”اتبع ما یوحی الیک“ اور پھر نظر بظاہر حالات وہ عقل کل کے مالک تھے ان حالات میں ان کو مشورہ کا
کیوں حکم دیا گیا؟

اس سوال کا جواب عام مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس میں ایک تو صحابہ کرام کی تالیف قلب اور دلجوئی
مقصود تھی تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی شمار و قطار میں نہیں ہیں اور دوسرے لوگوں کو مشورہ کی اہمیت سے آگاہ
کرنا مطلوب تھا۔ علاوہ بریں اس مشورہ کا تعلق حرب و ضرب اور دوسرے ایسے انتظامی امور سے تھا جو نص سے
متعلق نہ تھے چنانچہ مفسر قرطبی لکھتے ہیں:

”ما امر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه الى راءهم وانما اراد ان يعلمهم ما في
المشاورة من الفضل ولتقتدى به امته من بعده“ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے ”تطيباً
لنفوسهم ورفعاً لاقدارهم“ (تفسیر قرطبی)
فاضل رازی لکھتے ہیں:

”ذهب كثير من العلماء الى ان الالف واللام في لفظ الامر ليس للاستغراق
بل للعهد والمعهود في هذه الاية الحرب ولقاء العدو وقال اخرون انه يشمل جميع

الامور الدنيوية دون غيرها والحكمة في المشورة ان تطيب قلوبهم وترتاح
انفسهم۔ لان المعصوم لا يشتر شد برائی غیر المعصوم“ (تفسیر رازی)
یعنی بہت سے علماء نے یہ کہا ہے ”الامر“ پر جو الف لام داخل ہے یہ استغراق کا نہیں بلکہ عہد کا ہے
اور یہاں اس معبود سے مراد جنگ و جدل کا معاملہ ہے و بس اور دوسروں نے کہا ہے کہ یہ تمام دنیوی امور کو شامل
ہے نہ کہ دینی امور کو نیز یہ مشورہ کا حکم ان لوگوں کا دل خوش کرنے کے لئے تھا ورنہ معصوم ہستی کسی غیر معصوم کی
رائے کی محتاج نہیں ہوتی (تفسیر کبیر)

جمہوریت کے برحق ہونے کے خیال کا ابطال

کچھ لوگ جو جمہوریت کے دلدادہ ہیں اور اسے مشرف باسلام کرنے پر مصر ہیں وہ بڑے زور و شور سے
اس کی حقانیت پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں مگر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ
جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں
بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے
نیز وہ جمہوریت کی اندھی حمایت میں یہ بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ۔ ع
از مغز دو صد خر فکر انسانے نمی آید
لہذا دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ع

بترس از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا سربراہ اگر معصوم نبی ہو اور اس کا معصوم وصی۔ تو پھر اسلام شخصی حکومت کا
قائل ہے کہ وہی ایک شخص تمام سفید و سیاہ کا مالک و مختار ہوگا مگر وہ حکم پروردگار کا پابند ضرور ہوگا کیونکہ
”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ ہاں البتہ جب نبی و امام موجود نہ ہوں یا مبسوط الید نہ ہوں اور نظام دنیوی کو
برقرار رکھنے کے لئے حکومت کی تشکیل و تاسیس ضروری ہو تو پھر ”بموجب گندم اگر بہم نرسد بھس غنیمت است“ تو
کسی غیر معصوم کی شخصی آمرانہ حکومت کے مقابلہ میں اسلام شوریائی نظام حکومت کی تائید کرتا ہے۔ و امر ہم
شوری بینہم

باقی رہیں اس شوری کی تفصیلات کہ مجلس شوری کا انتخاب کس طرح عمل میں لایا جائے؟

اور پھر باہمی مشورہ کا طریقہ کار کیا ہو؟

اور اختلاف آراء کی صورت میں آخری حل کیا ہو؟

ان تفصیلات کے ذکر کرنے اور پھر ان پر نقد و تبصرہ کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے ”واللہ الہادی الی سواء السبیل“ بہر حال اس صورت میں دستور العمل یہی ہے کہ جماعت سے مشورہ کرنا چاہیے اور باہمی مشورت سے طے شدہ بات پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ...الآیة

نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتا

غلول کے معنی ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنا

اس آیت کی شان نزول کے بارے میں فریقین کی جو روایتیں ملتی ہیں ان کا ماحصل یہ ہے کہ بدر کے روز مال غنیمت میں سے ایک سرخ رنگ کی چادر غائب ہوگئی تو بعض آدمیوں نے کہا کہ آنحضرتؐ نے وہ چادر اپنے لئے الگ کر لی ہے اس پر یہ آیت اتری (ترمذی وغیرہ)

ان روایتوں کے راوی ضعیف اور مجہول سہی مگر آیت کے الفاظ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ضرور رونما ہوا ہے ظاہر ہے کہ پیغمبرؐ پر اس قسم کا الزام لگانے والے کفار و مشرکین تو نہیں ہو سکتے۔ بلکہ وہ منافقین ہی ہو سکتے ہیں جو حسب ظاہر صحابہ کرام کی جماعت ہی میں شامل سمجھے جاتے تھے۔ بہر حال خدا انہیں جواب میں یاد دلارہا ہے کہ جب تم انہیں بنی مانتے ہو تو جو نبی ہوتا ہے وہ خیانت کار نہیں ہوتا یہ بات اس کے شایان شان نہیں ہے۔ نبوت و خیانت یکجا جمع نہیں ہو سکتیں۔

بعض مفسرین نے اس کی شان نزول یہ بیان کی ہے کہ نبی کریمؐ نے جن تیر اندازوں کو احد کے درہ پر متعین کیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا ساز و سامان لوٹا جا رہا ہے اور دوسرے مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں آنحضرتؐ سے مال غنیمت انہی لوگوں کو نہ دے دیں اور یہ اس سے بالکل محروم نہ ہو جائیں اس لئے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ جب آنحضرتؐ نے ان لوگوں سے درہ چھوڑنے کی وجہ دریافت کی تو وہ کوئی معقول جواب پیش نہ کر سکے۔ اس پر آپؐ نے فرمایا ”ظننتم انا نغل ولا نقسم لکم“ تم نے گمان کیا کہ ہم خیانت کریں گے اور تمہیں تمہارا حق نہیں دیں گے؟ مطلب یہ کہ جب فوج کا سربراہ اللہ کا معصوم نبی ہے تو تمہارے دلوں میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا۔ کہ وہ تمہارے مفادات کا خیال نہیں رکھیں گے؟

آیات القرآن

هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ بِصِيرَتِهِمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۴﴾ أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا ۗ قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۵﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَيُّ الْجَمْعِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾

ترجمہ الآیات

(ان دو قسم کے لوگوں کے) اللہ کے یہاں (مختلف درجے ہیں) اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے (۱۶۳) اللہ نے ہمیشہ اہل ایمان پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔ جو ان کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے ان کو پاکیزہ کرتا ہے (ان کی اصلاح کرتا ہے) اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے (۱۶۴) (اے مسلمانو! تمہارا کیا حال ہے) کہ جب تم پر (جنگ احد میں) کوئی ایسی مصیبت آپڑی جس سے دگنی مصیبت تم دوسرے فریق کو (جنگ بدر میں) پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۱۶۵) اور دو جماعتوں کی مڈبھیڑ والے دن (جنگ احد میں) تم پر جو مصیبت آئی وہ خدا کے اذن سے آئی تاکہ اللہ دیکھ لے (مخلص) مومن کون ہیں (۱۶۶)

تفسیر الآيات

هُمُ دَرَجَاتٍ...الآیة

مختلف لوگوں کے درجے اور طبقے مختلف ہوتے ہیں

اس ”ہم“ کی ضمیر کا مرجع ’مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ اور مَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مَنْ اللَّهِ‘ ہر دو ہیں ان دونوں آیتوں کے ملانے سے عقلی اصول کا پتہ چلتا ہے کہ اچھے اور برے میں تفریق کرنا ضروری ہے کیونکہ سب کے درجے اور طبقے جدا جدا ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر سب اچھے بھی ایک جیسے نہیں ہیں ان کے درجے بھی مختلف ہیں کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول کوئی راجح ہے اور کوئی مرجوح کوئی بلند درجہ رکھتا ہے اور کوئی بلند تر لہذا ان میں بھی حفظ مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے اور سب کو یکساں سمجھنا جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ مفضول کو سربراہ بنا لیا جائے اور افضل کو گھر میں بٹھا دیا جائے یہ صریحی ظلم ہے ایک روایت میں جو حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا:

”ان الذین اتبعوا رضوان اللہ“ ہم الائمة علیہم السلام“ کہ خدا کی مکمل خوشنودی کے درپے رہنے والے آئمہ اہل بیتؑ ہیں (اصول کافی و عیاشی)
یعنی یہ بزرگوار اس آیت کے مصداقوں کے اعلیٰ و اکمل افراد ہیں۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ...الآیة

پیغمبر اسلام ﷺ کی بعثت اہل ایمان پر خدا کا بڑا احسان ہے

قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۹ میں پیغمبر اسلامؐ کے ان اوصاف جلیلہ کی بقدر ضرورت تشریح کی جا چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں اس کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔

ایک یہ کہ جب پیغمبر اسلامؐ رحمة للعالمین اور نذیر للعالمین ہیں اور ان کی بعثت تمام عالمین پر خالق دو جہاں کا احسان و انعام ہے تو یہاں اس احسان کو صرف اہل ایمان تک کیوں محدود رکھا گیا ہے کہ خدا نے اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ کہ باعتبار لغت جنس سے اور باصطلاح منطق ان کی نوع سے ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمایا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک آپ رحمتہ للعالمین اور نذیر للعالمین ہیں اور آپ کی بعثت خدائے کریم کا عالمین پر احسان عظیم ہے مگر یہ نتیجہ کے اعتبار سے خبر دی گئی ہے کہ اس عالمی نبی رحمت کی رحمت و رسالت سے فیض وہی خوش قسمت لوگ پائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے باقی بد قسمت لوگ محروم ہی رہیں گے۔

یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ”ہدی للمتقین“ ہے حالانکہ وہ ”ہدی للناس“ ہے بلکہ ”ہدی للعالمین“ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اسلئے کہ اس سے فائدہ صرف پرہیزگار لوگ ہی اٹھائیں گے۔

دوسری یہ کہ علم الکلام میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم پر ازراہ لطف انبیاء کا بھیجنا واجب ہے اور ظاہر ہے کہ واجب کی ادائیگی کوئی احسان نہیں ہوتا پھر یہ احسان کیسا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ”اول“ تو یہ واجب دوسرے شرعی واجبات کی طرح نہیں ہے کہ کسی اور حاکم اعلیٰ نے خدا پر لازم قرار دیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے شایاں شان یہ ہے کہ اس نے ازراہ لطف و کرم کو اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے جیسے آیت ”کتب علی نفسه الرحمة“ میں وارد ہے کہ خدا نے لوگوں پر رحم کرنا اپنی ذات پر فرض قرار دے دیا ہے لہذا جس طرح خدا کا اپنی ذات پر یہ فرض قرار دینا احسان ہے اسی طرح انبیاء کا بھیجنا بھی اس کا احسان ہے۔ بقول مولانا عمار علی صاحب

”جیسے کہ آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور جب وہ کسی دوسرے کو دیتا ہے تو اس پر اس کا احسان ہوتا ہے ایسے ہی خدائے تعالیٰ پر پیغمبر بھیجنا واجب ہے اور جس وقت اس کو بھیجا اور مومنین نے اس سے فائدہ حاصل کیا تو خدائے تعالیٰ کا ان پر احسان ہوا“ (عمدۃ البیان)

أَوْلَبَاءَ أَصَابَتْكُمْ... الْآيَةُ

حقیقت شناس لوگ جانتے ہیں کہ فتح و شکست کا دار و مدار ظاہری آلات و اسباب پر ہوتا ہے اور جنگیں معجزات سے نہیں جیتی جاتیں بلکہ لاؤ لشکر اور اس کی جنگی مہارت اور تدبیر حرب و ضرب سے جیتی جاتی ہیں مگر عام مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم حق پر ہیں۔ رسول اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کفار کبھی فتح حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا جب جنگ احد میں خلاف توقع ان کو شکست ہوئی تو ان کے اس خیال کو سخت دھچکا لگا اور وہ پریشان ہو کر کہنے لگے کہ ایسا کیوں ہوا یہ کیا ہوا؟

ان کی اسی پریشانی کو دور کرنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ نہ تم حکم رسول کی حکم عدولی کرتے نہ درہ کو خالی چھوڑتے۔ نہ دشمن عقب سے حملہ کر کے

تمہیں شکست سے دوچار کرتا اور اگر تمہارے ستر (۷۰) آدمی مارے گئے ہیں تو تم اس سے پہلے (جنگ بدر میں) اس سے دوگنا نقصان دشمن کو پہنچا چکے ہو اس کے ستر آدمی قتل کر چکے ہو اور ستر کو قیدی بنا چکے ہو تِلْكَ الْاِيَامِ نَدَاوَلَهَا بَيْنِ النَّاسِ اور پھر یہ جو کچھ ہوا خدا کے اذن و مشیت سے ہوا جو قادر مطلق ہے جو تمہیں فتح و فیروزی بھی عطا فرما سکتا ہے اور تمہیں شکست سے دوچار بھی کر سکتا ہے۔

جہاد اس لئے واجب ہے کہ مومن و منافق کی پہچان ہو جائے

اور پھر اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی مضمون تھی کہ خدا مومن و منافق کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا تھا اور دیکھنا و دکھانا چاہتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا علم ازلی وابدی ہے اور چیزوں کی خلقت اور وقوع پذیر ہونے سے پہلے اسے ان کا اسی طرح علم ہوتا ہے جس طرح خلقت اور واقع ہونے کے بعد لہذا اگر کوئی شیء وقوع پذیر ہونے والی ہی نہ ہو تو وہ معلوم کیونکر ہوگی؟

مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باعتبار زمانہ اللہ کو اس وقت علم ہوگا جب واقعہ عالم خارج میں ظاہر ہو جائے علم تو ازلی ہے مگر ہے وہ اسی بنا پر کہ یہ شیء اپنے وقت پر وقوع میں آئے گی۔

اس فلسفہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جہاد کے واجب ہونے اور فتح و شکست سے دوچار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے مخلص مومن اور منافق کی پہچان ہو جائے کہ میدان کارزار میں جم کر لڑ کر اپنے ایمان کا ثبوت کون پیش کرتا ہے اور اس سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے منافق ہونے کا ثبوت کون پیش کرتا ہے؟

آیات القرآن

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ تَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
ادْفَعُوا ۗ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ
أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۗ يَقُولُونَ يَا فَوَ اِهْهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝۱۱۱ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ
أَطَاعُوا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فادْرءُوا عَنِ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ

طٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۗ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۗ اِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِبِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾

ترجمہ الآيات

اور منافق کون؟ جن سے جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا (کم از کم) دفاع ہی کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو تمہارے پیچھے آتے جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت وہ بہ نسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں۔ اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے (۱۶۷) یہی وہ لوگ ہیں جو خود تو (گھروں میں) بیٹھے رہے مگر اپنے (شہید ہونے والے) بھائی بندوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری پیروی کرتے (اور جہاد کرنے نہ جاتے) تو مارے نہ جاتے۔ (اے رسول!) ان سے کہو۔ کہ اگر تم سچے ہو تو جب خود تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا (۱۶۸) اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہر گز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے یہاں رزق پارہے ہیں (۱۶۹) اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش و خرم ہیں اور اپنے ان پسماندہ گان کے بارے میں بھی جو ہنوز ان کے پاس نہیں پہنچے خوش اور مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی حزن و ملال ہے (۱۷۰) وہ اللہ کے فضل و انعام پر خوش اور شاداں ہیں اور اس بات پر فرحان ہیں کہ اللہ اہل ایمان کے اجر و ثواب کو ضائع و برباد نہیں کرتا (۱۷۱)

تفسیر الآيات

وَقِيلَ لَهُمْ...الآية

اس آیت میں منافقین کے کردار اور ان کی روش و رفتار کی مزید نشاندہی کی گئی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرو۔ یا کم از کم اپنے مال و جان اور قوم و وطن کا دفاع ہی کرو۔ تو وہ مختلف حیلوں بہانوں سے کام لیتے ہیں۔

چنانچہ جب عبداللہ بن ابی مدینہ سے احد آتے ہوئے راستہ سے اپنے تین سو منافق ساتھیوں سمیت واپس لوٹنے لگا تو اسے سمجھا بھجا کر ہمراہ چلنے کے لئے راضی کرنے کی کوشش کی گئی مگر اس نے جواب دیا ”لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَاكُمْ“، اگر ہمیں علم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے یعنی جنگ نہیں ہوگی لہذا ہم تمہارے ہمراہ نہیں چلتے۔

اس جملہ کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم اسے جنگ ہی نہیں جانتے کیونکہ جنگ میں دو طاقتوں کے درمیان تناسب ضروری ہے۔ لہذا اپنے سے چار گنا زیادہ اور وہ بھی اسلحہ جنگ سے پوری طرح لیس کے ساتھ لڑنا خودکشی ہے جنگ نہیں ہے۔ ہم جنگ میں تو ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں مگر خودکشی میں نہیں۔

خدا فرماتا ہے: وہ جب یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے اور ان کی منافقت کی دوسری کھلی ہوئی علامت ان کا وہ قول ہے جسے خدا نے یوں نقل کیا ہے کہ ”الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ“ جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کر اپنے شہید ہونے والے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری پیروی کرتے (اور جہاد کرنے نہ جاتے) تو مارے نہ جاتے۔

خداوند عالم ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ اے رسول! ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کے دکھا دینا حالانکہ ”يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ“ (سورہ نساء آیت - ۷۸)

تو جب ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے اور اگر فرار کے بعد بھی اس کا مزہ چھلکانا ہے تو اگر موت ایک فرض کی ادائیگی میں آئے اور اس طرح جان جان آفرین کے حوالے کی جائے تو اس سے بڑھ کر اور سعادت و عبادت کیا ہے؟

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ...الآية

شہیدان راہ خدا زندہ ہیں

یہ آیت بظاہر منافقین کے خیال کا رد ہے جو شہداء راہ خدا کو مردہ تصور کر کے ان کے حال پر اظہارِ افسوس کرتے تھے کہ ہمارا کہنا نہ مانا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ان کے جواب میں خدا فرما رہا ہے کہ شہیدان راہ خدا و کشتگان راہ وفا کو مردہ کہنا غلط ہے وہ تو زندہ ہیں اور زندہ بھی پوری کیفیت زندگی کے ساتھ ہیں ان کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے رزق ملتا ہے ظاہر ہے کہ رزق زندہ کو ہی ملتا ہے اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش و خرم ہیں۔ نیز وہ اپنے جوعز او اوقارب دنیا میں چھوڑ گئے ہیں وہ ان کے بارے میں بھی خوش ہیں اور پرامید ہیں کہ جب وہ دنیا میں رہ کر ایمان کے ساتھ نیک کام کریں گے اور مصروف جہاد رہیں گے تو انجام کار ان کو بھی یہی نعمتیں میسر آئیں گی۔ کیونکہ خدا ایمان والوں کے اجر و ثواب کو برباد نہیں کرتا۔ دنیا میں رہ کر ان کا ایمان تھا اور اب مشاہدہ و عیاں ہے۔

ان حقائق سے واضح ہو جاتا ہے کہ شہید کی یہ حیات اس حیات برزخی سے علیحدہ ہے جو ہر مسلم و کافر کو حاصل ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اس حیات کی پوری کیفیت و نوعیت کو نہ سمجھ سکیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں:

بھلا سونے والے نے عالم خواب میں کب بیداری کو سمجھا ہے؟

جو ہم اس خواب بیداری میں اس حیات جاوداں کی کیفیت کو سمجھ سکیں جو راہ خدا میں شہید ہو کر حاصل

ہوتی ہے؟

بس اس کی حقیقت و اصلیت خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ ہمارے فہم و ادراک کی حدود

سے ماوراء ہے۔

مخفی نہ رہے کہ اس آیت کے ساتھ ملی جلتی ایک آیت کی تفسیر میں سورہ بقرہ نمبر ۱۵۴ کے اندر حیات شہداء پر بقدر ضرورت گفتگو کی جا چکی ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ وہاں خدا نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ اور یہاں فرمایا کہ ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ اور بارگاہ خدا سے رزق پارہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی چیز کا ہمارے فہم کی رسائی سے بالاتر ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے روح کی ماہیت آج تک سرمکتوم ہے اس کو نہ سمجھنا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا (ضیاء القرآن)

حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے فرمایا:

ایک شخص حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں بخوشی جہاد کرنا

چاہتا ہوں۔ فرمایا بے شک راہ خدا میں جہاد کر اگر مارا گیا تو ایسا زندہ قرار پائے گا کہ جو اللہ سے رزق پاتا ہے

اور اگر اپنی موت مر گیا تو تیرا اجر و ثواب خدا کے ذمہ ہوگا اور اگر زندہ لوٹ آیا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا (تفسیر عیاشی)

حضرت امام محمد باقر سے ہی مروی ہے کہ یہ آیت ہمارے شیعوں کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جب ان کی روحیں جنت الفردوس میں داخل ہوں گی اور وہ بارگاہ خداوندی سے عزت و کرامت حاصل کریں گے اور ان کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ وہ دین حق پر تھے تو اپنے پسماندگان اہل ایمان کے بارے میں خوش ہوں گے کہ آخر ایک دن وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے (اصول کافی)

آیات القرآن

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ
لِلَّذِينَ احْسَنُوا مِنْهُمْ وَاَتَقُوا اَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۴۲﴾ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ
النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۗ
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۱۴۳﴾ فَاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ
وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ ۗ وَاَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ
عَظِيْمٍ ﴿۱۴۴﴾ اِمَّا ذٰلِكُمْ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ ۗ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُوْنِ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

ترجمہ الآيات

اور جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہی۔ ان میں سے جو نیکو کار اور پرہیزگار ہیں ان کے لئے بڑا اجر و ثواب ہے (۱۴۲) وہ کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑا لشکر جمع کیا ہے لہذا تم ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کار ساز ہے (۱۴۳) پس یہ لوگ اللہ کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے اس طرح (اپنے

گھروں کی طرف) لوٹے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نے چھوا بھی نہیں تھا۔ اور وہ رضاء الہی کے تابع رہے اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے (۱۷۳) دراصل یہ تمہارا شیطان تھا جو تمہیں اپنے حوالی موالی (دوستوں) سے ڈراتا ہے اور تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اگر سچے مومن ہو (۱۷۵)

تفسیر الآیات

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا... الآية

غزوہ بدر الصغریٰ کا تذکرہ

ابھی تک غزوہ احد کا تذکرہ تھا مگر ان آیات میں غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ ہے جسے غزوہ بدر الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مختصر قصہ کچھ یوں ہے کہ ابوسفیان اور دوسرے کفار مکہ جب احد سے واپس چلے گئے تو راستہ میں بمقام ”روحا“ پہنچ کر ان کو یہ خیال آیا کہ غالب آنے کے باوجود ہم جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر واپس آگئے ہمیں چاہیے تھا کہ سب مسلمانوں کو تیغ کر دیتے۔ یہ خیال کر کے واپس مدینہ لوٹنے اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر خداوند عالم نے بذریعہ وحی پیغمبر اسلام کو اس کی اطلاع دی اور آنحضرتؐ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے کفار کے تعاقب میں جانا ہے۔

یہ اگرچہ بڑا ہی نازک موقع تھا مگر پھر بھی مخلص مومن صحابہ جاٹاری کے لئے تیار ہو گئے ان میں کئی آدمی ایسے بھی تھے جو جنگ احد میں سخت زخمی ہوئے تھے اور آنحضرتؐ ان جاٹاروں کے ساتھ مقام حمراء الاسد تک پہنچے جو مدینہ سے قریباً آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے ادھر ابوسفیان نے نعیم بن مسعود اشجعی کے ذریعہ آنحضرتؐ کو مرعوب کرنے کے لئے پیغام بھیجا کہ ابوسفیان اپنے حلیفوں کے ساتھ ایک لشکر جرار لے کر حملہ آور ہوا چاہتا ہے یہ وحشت ناک خبر سن کر مسلمان ایک زبان ہو کر بولے ”حسبنا الله ونعم الوكيل“

دوسری طرف معبد خزاعی جو کہ مکہ جا رہا تھا جب اس نے راستہ میں دیکھا کہ ابوسفیان مدینہ پر حملہ کرنے کی فکر کر رہا ہے تو اس نے بتایا کہ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے؟ میں نے ان کا جم غفیر حمراء الاسد میں دیکھا ہے جو تمہارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ اس خبر کا ابوسفیان پر یہ اثر ہوا اور اس پر ایسا رعب پڑا کہ وہ اپنا ارادہ بدل کر مکہ چلا گیا۔ اور حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بہر حال جب کفار واپس چلے گئے تو آنحضرتؐ

بھی اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے گئے (تفسیر فصل الخطاب، معارف القرآن، تفسیر صافی، کاشف)

باختلاف روایات یہ واقعہ جنگ احد کے دوسرے روز وقوع پذیر ہوا یا ایک سال کے بعد (تفسیر صافی)

بہر حال ان تین آیات مبارکہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور آنحضرتؐ کے انہی مخلص مومن اور جانثار صحابہ کرام کی مدح و ثنا کی گئی ہے جو اس واقعہ میں کندن ہو کر نکلے۔ جو غزوہ احد میں زخمی ہونے کے باوجود جدال و قتال پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور دشمن کی جمعیت معلوم کر کے بھی مرعوب نہیں ہوئے تھے بلکہ ”حسبنا اللہ و نعم الوکیل“ کا مومنانہ نعرہ لگایا تھا۔ اور پھر بغیر کسی ضرورتوں کے صحیح سلامت شاداں و فرحاں اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے تھے۔

ان واقعات سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اطاعت رسول اطاعت خدا ہے اور حکم رسول حکم خدا ہے۔ اور عمل کی روح رواں اخلاص ہے۔ اور یہ کہ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا بھی ان کو ناشاد و نادم نہیں کرتا اور یہ کہ کلمہ مبارکہ ”حسبنا اللہ و نعم الوکیل“ کے پڑھنے کے بڑے فوائد مذکور ہیں مجملہ ان کے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے روزانہ اس کا ایک سو بار پڑھنا مجرب ہے (مفتاح الجنان)

ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ... الآية

شیطان اپنے دوستوں کے ذریعہ سے اہل ایمان کو ڈراتا ہے

ان الفاظ کے ترجمہ میں بعض اعلام نے اپنے تئیر و تردد کا اظہار کیا ہے کہ شیطان اپنے حوالی و موالی کو ڈراتا ہے۔ یا شیطان تمہیں اپنے حوالی و موالی سے ڈراتا ہے۔

ظاہر ہے کہ شیطان اپنی اصلی صورت میں سامنے آ کر تو نہ حملہ کرتا ہے اور نہ ہی ڈراتا ہے وہ جب بھی وار کرتا ہے تو کسی انسانی شکل و روپ میں آ کر کرتا ہے یہی اولیاء الشیطان کہلاتے ہیں چنانچہ یہاں اس کا نمائندہ نعیم ثقفی تھا۔ بنا بریں مطلب یہ ہوگا کہ شیطان اپنے دوستوں کے ذریعہ سے تمہیں ڈراتا ہے یعنی باولیاہ۔ (قرطبی)

اور زجاج اور ابوعلی فارسی کی تحقیق کے مطابق یخوف کا پہلا مفعول مخذوف ہے جو ضمیر جمع مذکر حاضر ہے جو یعنی ”یخوفکم“ ہے اور دوسرا مذکور ہے جو اولیاء ہے۔ بنا بریں ترجمہ یہ ہوگا کہ شیطان تمہیں اپنے

حوالی موالی (دوستوں) سے ڈراتا ہے۔

چنانچہ ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے اور اس کا ایک واضح قرینہ یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے ”فلا تخافوهم“ تم ان سے نہ ڈرو جن سے شیطان ڈراتا ہے بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اس طرح ”ہم“ کی ضمیر کا مرجع اولیاء قرار پائے گا۔ اور یہ بفضلہ تعالیٰ بالکل واضح مطلب ہے جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے خدا فرماتا ہے: اولیاء الشیطان سے نہ ڈرو۔ اگر سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی حکم عدولی اور نافرمانی سے ڈرنا۔ ورنہ اللہ کوئی ڈراونی چیز نہیں کہ جس سے ڈرا جائے بلکہ وہ تو محسن و منعم اور رحمن و رحیم اور رؤوف رحیم ہونے کی وجہ سے محبت و پیار کرنے کے لائق ہے۔

آیات القرآن

وَلَا يَجْزِيكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶۹﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ ۗ إِنَّمَا نُمِلِّي لَهُمْ لِيَبْزِدُوا إِثْمًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۷۰﴾ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُنذِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷۱﴾

ترجمہ الآيات

(اے رسول!) وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ تمہیں غمزدہ نہ کریں یہ

اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہ رکھے۔ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے (۱۷۶) بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب (تیار) ہے۔ (۱۷۷) اور کافر یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں (ان کی رسی دراز رکھتے ہیں) یہ ان کے لئے کوئی اچھی بات ہے یہ ڈھیل تو ہم صرف اسلئے انہیں دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ گناہ کر لیں (آخر کار) ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے (۱۷۸) اللہ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اب ہو۔ جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ البتہ اللہ (غیب کی باتیں بتانے کے لئے) اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لئے بڑا اجر و ثواب ہے (۱۷۹)

تفسیر الآيات

وَلَا يَجْزِيكَ... الْآيَةُ ۱۷۶

حضرت رسول خداؐ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفر میں تگ و تازا کرنے والے خدا اور رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اس بات کے کس قدر حریص تھے کہ لوگ ایمان لائیں اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کو کس قدر روحانی کوفت ہوتی تھی اس کا کچھ اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جاسکتا ہے۔

”حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ“ وہ تمہارے ایمان لانے کے بارے میں بڑے حریص ہیں اور مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ (سورہ توبہ آیت - ۱۲۸)

”لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا“ شاید آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ (سورہ کہف آیت - ۶)

جو لوگ مسلمان کہلا کر اپنے اقوال و افعال سے کفر و شرک کا مظاہرہ کرتے تھے اس سے آپ کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی اور کس قدر صدمہ پہنچتا ہوگا؟ جیسا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی تو اس سے کئی منافق اپنے کفر کا اظہار کرنے لگے اور ظاہری اسلام کا جو لبادہ اوڑھ رکھا تھا اسے بھی ہٹا دیا۔ بہر حال خدائے

مہربان اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے کہ کفر میں تگ و تاز کرنے والے خدا اور رسول کو کوئی ضرر و زیان نہیں پہنچاتے بلکہ سراسر اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور آخرت کے ثواب بے حساب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں آپ نے تبلیغ کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا اب اگر وہ اپنے کفر و شرک سے چمٹا رہنے پر مصر ہیں تو آپ غمزدہ اور رنجیدہ نہ ہوں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اگر وہ اسلام کے بدلے کفر خرید رہے ہیں تو یہ ان کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے اور ان کی حرماں نصیبی ہے جس کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ... الْآيَةَ ۱۴۸

دنوی نعمتوں کی کثرت محبوب خدا اور ان کی قلت مبغوض خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے

”املاء“ کے معنی ہیں طول حیات اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی مہلت اور ڈھیل عامۃ الناس یہ خیال کرتے ہیں کہ زندگی کی طوالت، صحت و سلامتی کا حصول اور مال و دولت کی کثرت کسی شخص کے محبوب خدا ہونے کی دلیل ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اس پر خدا کی خاص نگاہ کرم ہے اور اس کی قسمت زوروں پر ہے جبکہ اس کے برعکس بیماری اور تنگدستی کو مبغوض خدا ہونے کی علامت قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ سوچ کا یہ انداز کافرانہ ہے مومنانہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب امتحان کے مختلف پرچے ہیں خدائے حکیم و حکیم کسی کا امتحان لیتا ہے تندرست و تو نگہ بنا کر اور کسی کا اختیار کرتا ہے بیمار و نادار بنا کر تاکہ دیکھے اور دکھائے کہ نعمت پر شکر کون کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کون؟

بعض بدکاروں کو ڈھیل دینے کی حکمت

نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات خدائے حکیم اس لئے بھی بعض بدکاروں کو درازی عمر اور عیش و عشرت کے آلات و اسباب سے نوازتا ہے کہ وہ دل کھول کر گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کی کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے اور مرزا غالب کی طرح روز آخرت یہ نہ کہنا پڑے کہ

نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد

یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے

اسے شریعت کی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے اور اس سے حجت خدا تمام ہوتی ہے اور جب جبار

وتبار خدا پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا کیونکہ ”إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ“ (سورہ بروج آیت - ۱۲) اور نتیجہ بالکل تباہی کی شکل میں نکلتا ہے خواہ دنیا میں ہوتا کہ دوسروں کے لئے سامانِ عبرت ہو جائے اور خواہ آخرت میں ہو جو سزا و جزا کا اصلی محل و مقام ہے ”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا“ (سورہ توبہ آیت - ۵۵) خدا چاہتا ہے کہ کفار کی اس عیش و عشرت اور مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے انہیں سزا دے۔ بہر نوع آخری فتح و کامرانی حق اور اہل حق کو ہی حاصل ہوتی ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ... الْآيَةَ ۱۴۹

پاک اور ناپاک لوگوں میں امتیاز کرنے کی ضرورت اور اس کے ذرائع کا بیان

آغاز اسلام میں یہ دستور تھا کہ جو شخص چاہتا اسلام کا ظاہری اقرار کر کے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جاتا اور پھر نازک مواقع پر مسلمانوں میں خوف، انتشار اور راز کا افشاء کر کے ان کو اذیت پہنچاتا۔ لہذا حکمت خداوندی کا تقاضا تھا کہ ان کا باہم اختلاط مناسب نہیں لہذا مخلص و منافق اور خبیث اور طیب میں امتیاز ضروری ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جس عہد کو خیر القرون کہا جاتا ہے اس میں بھی خود مسلمانوں کے اندر پاک و ناپاک اور طیب و خبیث لوگ موجود تھے۔ اگر سب ہی عدول ہوتے سب ہی اقتدار کے اہل ہوتے اور سب ہی معزز و محترم ہوتے تو پھر خدا ان میں امتیاز قائم کرنے کا اہتمام کیوں کرتا؟

بہر حال اب امتیاز قائم کرنے کے چند ذریعے متصور ہو سکتے تھے۔ مثلاً

۱۔ یہ کہ بذریعہ وحی نام لیکر منافقوں کو متعین کر دیا جائے مگر بوجہ ایسا نہیں کیا گیا

۲۔ مصائب سے اور ابتلا و آزمائش سے تاکہ جو مصیبت کے وقت بھاگ کھڑا ہو اس کے نفاق کا پردہ

چاک ہو جائے جس طرح جنگ احد میں سختی کے وقت دو کردار سامنے آگئے تھے

۳۔ اسلام کو کامیاب کر کے اور پھر پرچم اسلام کو سر بلند کر کے اور کفر کے پرچم کو سرنگوں کر کے تاکہ پتہ

چل جائے کہ اسلام کی فتح و فیروزی پر خوش و خرم ہو کر اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت کون پیش کرتا ہے اور پرچم کفر کی

سرنگونی پر رنج و ملال کا اظہار کر کے اپنے نفاق کا ثبوت کون فراہم کرتا ہے؟

۴۔ اپنے منتخب پیغمبروں کے ذریعہ سے بعض غیب کی باتوں پر مطلع کر دینے سے یعنی خداوند عالم نے

وحی کے ذریعہ حضرت رسول خدا کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا لہذا خبیث و طیب کے باہمی امتیاز کے

سلسلہ میں پیغمبر اسلام کے ارشادات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ناقابل انکار ہے۔ اسلئے فرمایا گیا کہ خدا اور رسولؐ پر ایمان رکھو۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اور رسولؐ جس کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمائیں اسی کے مطابق اس سے سلوک روا رکھو۔ بنا بریں اچھوں اور بروں میں حد فاصل قائم کرنے کے لئے قرآن کے علاوہ جہاں تاریخ اسلام کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے وہاں حدیث رسولؐ کو بھی مد نظر رکھنا لازمی ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ... الْآيَةُ ۱۷۹

اس آیت مبارکہ میں چونکہ علم غیب کا ذکر آ گیا ہے تو اس کی مناسبت سے انسب معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے علم غیب جاننے یا نہ جاننے کے قدیم الایام سے معرکتہ الاراء نازک مسئلہ کی یہاں کچھ وضاحت کر دی جائے اگرچہ اصول الشریعہ کے ساتویں باب میں اس کی مکمل تفصیل درج کی جا چکی ہے لہذا اس موضوع کے جملہ تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔

علم غیب کی تعریف

غیب کیا ہے؟

”المراد به المغفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدیہة العقل وهو قسمان قسم لا دلیل علیہ وهو المعنی بقوله تعالیٰ وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو وقسم نصب علیہ دلیل كالصانع وصفاته والیوم الاخر وحواله وهو المراد فی قوله سبحانہ یومنون بالغیب“

غیب اس پوشیدہ امر کو کہا جاتا ہے جسے نہ تو حواس درک کر سکیں اور نہ ہی بدایت عقل اسے سمجھ سکے۔ اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کے معلوم کرنے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ یہی قسم مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ صرف اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس کے معلوم کرنے پر دلیل قائم ہے جیسے خالق کائنات کی ہستی اور اس کے صفات، آخرت اور اس کے حالات خدا کے اس قول سے یہی قسم مراد ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں (مرآة العقول جلد ۲ صفحہ ۴۶۷)

”کل ما لا یتناولہ الحواس من الامور الكائناتہ فی الحال او الباضی اولا

ستقبال‘ (شرح اصول کافی ج ۶ ص ۱۱۲ از ملاحظہ مازندرانی)

یعنی غیب سے مراد وہ امور ہیں جو انسانی حواس کی دسترس سے ماوراء ہوں خواہ حال میں ہوں یا ماضی یا مستقبل میں۔ علم غیب کی اس تعریف سے واضح ہو جاتا ہے کہ غیب کہتے ہی اس علم کو ہیں جو انسانی عقل و خرد اور حواس کی دسترس سے ماوراء ہو۔ اور اسی سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ عالم الغیب صرف خداوند عالم کی ذات جامع جمیع کمالات ہے اور یہ اسی کے ساتھ مختص ہے۔

علماء متکلمین کی اصطلاح

چنانچہ علماء متکلمین نے قرآن و سنت کے حقائق کو سامنے رکھ کر یہ اصطلاح قائم کی ہے کہ عالم الغیب صرف اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا علم ذاتی ہو سکی اور ذات سے مستفاد نہ ہو۔ اور پھر اس طرح کلی و احاطی ہو کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے احاطہ علمی سے خارج نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ شان صرف خدائے دو جہاں کی ہے۔ (اوائل المقالات از شیخ مفید ۷ و ہفتم بحال انوار ۴۱۵ طبع قدیم از علامہ مجلسی)

علم غیب قرآنی آیات کی روشنی میں

قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات وانی ہدایات موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ علم غیب خدا کی ذات کے ساتھ مختص ہے جیسے یہ آیات:

۱- ”وَعِنْدَنَا مَفَاحِئُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ“ اللہ کہ پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا (سورہ انعام آیت-۵۹)

۲- ”وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ“ اور سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کا خاص خدا کو ہی علم ہے اور ہر کام کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ (سورہ ہود آیت-۱۲۳)

۳- ”قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ“ اے رسول کہہ دیجئے جو کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ (سورہ نمل آیت-۶۵)

۴- ”إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ“ بے شک خدا سارے آسمان و زمین کی غیبی باتوں کو جانتا ہے اور وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے (سورہ فاطر آیت-۳۸)

۵- ”قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ“ (اے رسول) کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں (سورہ انعام آیت-۵۰) وغیرہ وغیرہ

علم غیب ارشادات معصومین علیہم السلام کی روشنی میں

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی پر اخبار و آثار متطابره بلکہ متواترہ موجود ہیں یہاں بطور نمونہ مشتے ازخروارے دو چار حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد ابھی آیت نمبر ۵ میں نقل کیا جا چکا ہے جس میں خداوند عالم نے خود آنحضرتؐ سے کہلوایا ہے کہ میں علم نہیں جانتا

۲۔ ایک بار حضرت امیر علیہ السلام نے بعض ایسے امور کی خبر دی جو ہنوز واقع نہیں ہوئے تھے اس پر بعض اصحاب نے عرض کیا ”لقد اعطیت علم الغیب“ آپ کو علم غیب عطا کیا گیا ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا ”لیس ہو بعلم غیب و انما هو تعلم من ذی علم“ یہ علم غیب نہیں ہے یہ تو صاحب علم سے حاصل کی ہوئی باتیں ہیں (نہج البلاغہ، تفسیر صافی)

۳۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”عجبا لقوم یزعمون اننا نعلم الغیب ما یعلم الغیب الا اللہ عزوجل“ ”تجرب ہے ان لوگوں سے جو گمان کرتے ہیں کہ ہم علم غیب جانتے ہیں حالانکہ خدا عزوجل کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ (اصول کافی ج ۱ ص ۱۶۸ طبع ایران)

۴۔ عنبسہ بن مصعب نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو الخطاب (غالی) کہتا ہے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں۔ آپ نے اس کی لغویات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”اما قوله انی اعلم الغیب فواللہ الذی لا الہ الا هو ما اعلم الغیب“۔

اس کا یہ کہنا کہ میں علم غیب جانتا ہوں مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے میں علم غیب نہیں جانتا (رجال کشی ۱۸۸ طبع بمبئی)

۵۔ امام زمانہؑ کی توفیق مبارک موجود ہے جس میں آپ جناب محمد بن علی سمری کے نام توفیق میں فرماتے

ہیں:

یا محمد بن علی تعالیٰ اللہ عزوجل عما یصفون سبحانہ و بحمدہ لیس نحن شرکاءہ فی علمہ ولا فی قدرتہ بل لا یعلم الغیب غیرہ قال فی محکم کتابہ تبارکت اسمائہ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ“

اے محمد بن علی سمری! یہ لوگ (غالی) اللہ کی جو صفت بیان کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند و برتر ہے ہم نہ اس کے علم میں شریک ہیں اور نہ قدرت میں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی علم غیب نہیں جانتا جیسا کہ

اس نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی زمین و آسمان کی مخلوق غیب نہیں جانتی (احتجاج طبری ص ۲۲۵ طبع نجف)

اطَّلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ عِلْمُ الْغَيْبِ نَهِيں هے

پورے قرآن مجید میں خدائے علیم و حکیم نے دو مقامات پر فرمایا ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اپنے غیب پر اطلاع دے دیتا ہے۔ ایک یہی زیر بحث آیت ہے جس میں فرماتا ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے البتہ اللہ (غیب کی باتیں بتانے کے لیے) اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اور دوسرے پارہ نمبر ۲۹ سورہ جن آیت نمبر..... ۲۶، ۲۷ میں فرماتا ہے ”عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ“، ”خدا ہی غیب دان ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا مگر جس رسول کو پسند فرمائے۔“

ان دو آیتوں سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے (جس کو) جس قدر مناسب سمجھے اپنے بعض غیب پر بذریعہ وحی مطلع کر دیتا ہے مگر اب علم و دانش جانتے ہیں کہ عالم الغیب ہونا اور ہے اور بعض غیبی امور پر مطلع ہونا اور۔ یہ درحقیقت علم غیب نہیں ہے بلکہ غیبی خبریں ہیں جو بذریعہ وحی انبیاء کو دی گئی ہیں ”ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ“ (سورہ آل عمران آیت - ۴۴) اور پھر انبیاء کے ذریعے سے ان کے اوصیا تک پہنچتی ہیں بنا بریں حقائق بے شک آئمہ علیہم السلام باطلاع اللہ و اعلامہ بعض غیب پر مطلع ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کو عالم الغیب کہنا شرعاً صحیح نہیں ہے۔

ایک اس لئے کہ یہ علم الغیب نہیں ہے۔

دوسرا سئلے کہ عالم الغیب خدا کا صفاتی نام ہے۔ اور اس کے نام توقیفی ہیں۔ شریعت کی اجازت کے بغیر غیر اللہ پر اس کے ناموں کا اطلاق جائز نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پورے دفتر حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی دستیاب نہیں ہوئی جس میں اللہ کے سوا اور کسی ہستی پر ”عالم الغیب“ کا اطلاق کیا گیا ہو۔ ”إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ“

آیات القرآن

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا أُتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا

لَهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ
مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۸۰﴾ لَقَدْ سَمِعَ
اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۖ سَنَكْتُبُ مَا
قَالُوا وَنَقُولُ بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِهَا مِنْ دُونِهِ ۗ وَكَانُوا فِي شُكٍّ ۖ
مِمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَلْعَبُونَ ﴿۱۸۱﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيْدِيكُمْ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۸۲﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا آلا نُوْمِنُ لِرِسُوْلِ حَتّٰى
يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي
بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۸۳﴾

ترجمہ الآيات

اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے (بہت کچھ) دے رکھا ہے۔ اور وہ بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ (بخل) ان کے لئے اچھا ہے بلکہ یہ ان کے لئے بہت برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن اس مال کا طوق انہیں پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کر رہے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لئے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے (۱۸۰) بے شک اللہ نے ان لوگوں (یہودیوں) کا قول سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ خدا مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں سو ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے نیز ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے۔ اور (فیصلے کے وقت) ہم ان سے کہیں گے کہ اب آتش دوزخ کا مزہ چکھو (۱۸۱) یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے (زاد سفر کے طور پر) آگے بھیجا ہے اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے (۱۸۲) یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد و اقرار لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں۔ جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے (غیبی) آگ آ کر کھالے۔ ان سے کہیے مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں

(مجزے) لے کر اور وہ (نشانی) بھی جو تم کہتے ہو لے کر آئے تو اگر تم (اس شرط میں) سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ (۱۸۳)

تفسیر الآیات

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ... الآية ۱۸۰

بخل کی مذمت اور اس کے برے انجام کا تذکرہ

بہت دیر کے بعد سلسلہ کلام تبدیل ہوا ہے اور منافقین کے فرار اور دوسرے واقعات ان کے اقوال اور ان کے جوابات یہاں ختم ہوئے ہیں۔ یہاں خدائے رحمان نے بخل اور اس کے برے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ بخل ان بنیادی اخلاقِ رذیلہ میں سے ہے جو اور بہت سی بد اخلاقیوں کی جڑ ہے جسے خیانت، بددیانتی، بے رحمی اور دناست و کمینگی وغیرہ بخل کی مذمت سے قرآن و سنت لبریز نظر آتے ہیں اور اس صفتِ رذیلہ کا انجام جہنم ہے۔

بخیل اربو ذابد بحر وبر

بہشتی نباشد بحکم خبر

یہاں بخل سے مالی حقوق واجبہ جیسے زکوٰۃ وغیرہ کا ادا نہ کرنا مراد ہے جنہیں خدائے حکیم نے فقراء کے لئے اغنیاء کے اموال میں فرض کیا ہے یہ مال بطور طوق ان کی گردن میں ڈالے جائیں گے یقیناً کسی مخصوص ہولناک عذاب کی طرف اشارہ ہے جس کی وضاحت ارشاداتِ معصومین میں کی گئی ہے چنانچہ حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا:

”ما من احد يمنع من زکوٰۃ ماله شياً الا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة“

جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے خدا سے قیامت کے دن جہنم کا اثر دھا بنا کر اس کی گردن میں طوق کے طور پر ڈالے گا جو اس کا گوشت کھائے گا یہاں تک کہ حساب کتاب سے فراغت ہوگی (اصول کافی و تفسیر صافی)

نیز حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداؐ نے فرمایا:

”مامن ذی زکوٰۃ مال نخل او زرع او کرم یمنع زکوٰۃ ماله الا قلدت تبرۃ ارضه یطوق بہا من سبع ارضین الی یوم القیامۃ“
 جس شخص پر کھجور، زراعت یا انگور وغیرہ کسی مال کی زکوٰۃ واجب ہو اور وہ ادا نہ کرے تو اس کی زمین کو اس کے سات طبقتوں سمیت قیامت کے دن ان کی گردن کا طوق بنائے گا (صافی)
 ”ہم اپنی اس دنیا کے مشاہدات میں گھری ہوئی عقل سے وہاں کی کسی چیز کی نوعیت کب سمجھ سکے ہیں جو اس ازدہے کے پوری نوعیت محسوس کر سکیں جس کی شدت سمجھنے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ابدی عذاب کا ایک طریقہ ہے جو غضب پروردگار کا نتیجہ ہے اور اس کی نافرمانی کی سزا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک (فصل الخطاب) ارشاد قدر ہے:

”وَمَنْ يُؤَقِّ شَخَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“
 جو شخص حرص نخل سے بچالیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں“

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ - الْآیَةُ ۱۸۱

یہودیوں کا اپنے آپ کو مالدار اور خدا کو غریب و نادر کہنا

کتب تفسیر میں یہود کے اپنے آپ کو مالدار اور خالق کائنات کو غریب و نادر کہنے کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ”مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرُضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا“ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے۔ تو یہودیوں نے تمسخر کرتے ہوئے کہنا شروع کیا اللہ مفلس ہو گیا ہے اس لئے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ (تفسیر صافی)
 اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے جب اولیاء اللہ کو فقیر و نادر دیکھا تو کہنا شروع کیا کہ اللہ مفلس ہو گیا ہے کیونکہ اگر مالدار ہوتا تو اپنے دوستوں کو مالدار بناتا (تفسیر قمی)
 بہر حال وجہ جو بھی ہو خدائے قہار ان کے جواب میں فرما رہا ہے کہ ہم ان کے مذاق والے جرم کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیں گے اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کا سنگین جرم بھی ثبت کیا جائے گا۔ اس ارشاد خداوندی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ مذاق اتنا سنگین جرم ہے کہ اسے قتل انبیاء کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا۔ انبیاء کے قاتلین اور اس قول کے قاتلین کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ تھا۔ مگر خدا نے ان کو اس لئے قاتل قرار دیا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے اس کارنامہ پر راضی تھے۔ (الکافی، الصافی)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بموجب ”من رضی بفعل قوم فهو منهم“ جو کسی قوم کے فعل پر راضی ہو وہ اسی قوم سے شمار ہوتا ہے لہذا جو شخص یا قوم و قبیلہ آج بھی امام حسینؑ کے قتل ناحق پر راضی ہے وہ امام کے قاتلوں میں شمار ہوگا۔ (تفسیر عیاشی)

الَّذِينَ قَالُوا... الْآيَةَ ۱۸۳

یہودیوں کے ایمان نہ لانے کے عذر رنگ کا تذکرہ

یہود جو کہ حیلہ سازی کے فن میں بڑے ماہر تھے اس لئے حضرت رسول خدا ﷺ پر ایمان نہ لانے کا یہ عجیب و غریب عذر تراشا کہ خدا نے ہم سے تورات میں یہ عہد و پیمانہ لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی شخص کو نبی نہ مانیں جب تک وہ یہ خاص معجزہ نہ دکھائے جو یہ ہے کہ وہ کوئی قربانی پیش کرے اور آسمانی آگ آکر اسے کھا جائے (اسے جلا کر راکھ کر دے) اور چونکہ آپ نے یہ معجزہ نہیں دکھایا لہذا ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔

قرآن نے ان کی اس کٹ جھتی کا ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بعض انبیاء نے یہ معجزہ دکھایا ہے اور ہائیل و قاتیل کے قصہ میں بھی مذکور ہے مگر یہ کوئی عام اصول تو نہ تھا کہ جو معجزہ نہ دکھائے اس پر ایمان نہ لانا بے شک نبی کے لئے معجزہ نما ہونا ضروری ہے مگر کسی خاص معجزہ کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایسی صراحت تورات وغیرہ میں مذکور ہے اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اگر بالفرض تمہاری یہ بات درست تسلیم بھی کر لی جائے تو جب بعض سابقہ انبیاء دوسرے معجزات کے علاوہ تمہارا مطلوبہ معجزہ بھی لے آئے تھے جیسے جناب زکریا۔ و جناب یحییٰ تو تم نہ صرف یہ کہ ان پر ایمان نہیں لائے، لٹا ان کو ناحق شہید بھی کیا؟

اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہ ماننے کے صرف حیلے و بہانے ہیں۔ بس خداوند عالم نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ ان کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین کی تکذیب کی جاتی رہی ہے۔ ع

ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں

لِهَذَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ“ اولی العزم رسولوں کی طرح صبر

کیجئے۔ (سورہ احقاف آیت۔ ۳۵)

آیات القرآن

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ
وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٣﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ
أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴿١٨٤﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْأَلُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ
الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٥﴾

ترجمہ الآیات

(اے رسول!) اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو (آزردہ خاطر نہ ہو) آپ سے پہلے بہت سے
رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو معجزات، صحیفے اور روشن کتاب (آئین حیات) لے کر آئے
(۱۸۳) ہر جاندار نے (انجام کار) موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور تم سب کو قیامت کے
دن (اپنے اپنے اعمال کا) پورا پورا بدلہ دیا جائے گا پس جو شخص (اس دن) جہنم سے بچا لیا گیا
اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان اور سرمایہ
ہے (۱۸۴) (مسلمانو!) ضرور تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں کے بارے میں آزمایا جائے
گا اور تمہیں اہل کتاب مشرکین سے بڑی دل آزار باتیں سننا پڑیں گی اور اگر تم صبر و ضبط سے
کام لو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے (۱۸۵)۔

تفسیر الآيات

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ..... الاية ۱۸۵

ہر جاندار نے موت کا مزہ چھکنا ہے

موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ خدا اور رسولؐ اور جزا و سزا کے منکر بھی اس کے انکار کی جرات نہیں کر سکتے۔

جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف کہے گا

جب احمد مرسلؑ نہ رہے کون رہے گا

اس میں یہود و ہنود وغیرہ باطل پرستوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نہ ان کا جاہ و جلال ہمیشہ رہے گا اور نہ ان کا رنج و ملال ہمیشہ رہے گا۔ نہ ان کی عیش و عشرت ہمیشہ رہے گی اور نہ ان کی تنگدستی و عسرت ہمیشہ رہے گی بے شک ”الدنیا سجن للمؤمنین و جنة للكافر“ مگر تاکہ کیے؟

”چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے“

دنیا متاعِ غرور ہے چند روزہ بہار ہے پھر ع

عوض یک دو نفس قبر کی شبھائے دراز

یہ عبوری دور ہے اور وہ دن بالکل قریب ہے جب کفار کو ان کے کئے کی سخت سزا دی جائیگی اور تمہیں مکمل اجر عظیم و ثواب عظیم عطا فرمایا جائے گا اصل زندگی وہی ہے ”انما الآخرة ہی دار الحیوان“ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامران و کامیاب ہو گیا۔ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ... الاية

تمہیں مال و جان کی آزمائش کی کوٹھالی سے گزرنا پڑے گا مالی و جانی جہاد کرنا پڑے گا یعنی زکوٰۃ وغیرہ مالی حقوق ادا کر کے مالی جہاد کرنا پڑے گا اور بوقت ضرورت جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ چونکہ تم اہل حق ہو تمہیں اہل باطل یعنی اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اور مشرکین عرب سے ناملائم اور

ناخوشگوار باتیں ان کی طعن و تشنیع، ان کے الزامات، اتہامات اور بکواسات سننا پڑیں گے اور ان کے ہاتھوں تمہیں مالی و جانی آزمائشیں بھی پیش آئیں گی جن سے یقیناً تمہارے جذبات اس طرح مشتعل ہوں گے کہ زبان اور ہاتھ پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا اور تم جو ابی کارروائی کرنے پر معذور بھی ہو گے مگر یاد رکھو کہ اگر تم نے بھی جواب میں انہی کی روش اپنائی تو پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟

لہذا خالق حکیم مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ دشمن کی اس سب کارروائی کے باوجود تم صبر و ضبط و تقویٰ و طہارت صداقت و حقانیت، انصاف و انسانیت اور تہذیب کا دامن نہ چھوڑنا اور انسانی اقدار اور اسلامی وقار کے خلاف کوئی کام و اقدام نہ کرنا الغرض ان کی ان مہمل باتوں کی پروا نہ کرنا اور اپنا کام کئے جانا بے شک یہ بڑے ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔

آیات القرآن

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۸۵﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۸۶﴾ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۸۷﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۱۹۰﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ رَبَّنَا

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۱۹۳﴾ رَبَّنَا
وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۱۹۴﴾

ترجمہ الآيات

(اے رسولؐ) وہ وقت یاد کرو۔ جب خدا نے اہل کتاب سے عہد و پیمانہ لیا تھا کہ تم اسے ضرور لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے مگر انہوں نے اسے اپنے پس پشت ڈال دیا۔ اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں (۱۷۸) آپ ان لوگوں کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنی کارستانیوں پر اترتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف و ستائش کی جائے ان کے بارے میں خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے محفوظ ہیں (نہیں بلکہ) ان کے لئے دردناک عذاب (تیار) ہے (۱۸۸) اللہ کے لئے ہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے (اور وہی ان کا مالک ہے) اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۱۸۹) بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی اول بدل میں صاحبان عقل کے لئے بڑی نشانیاں ہیں (۱۹۰) جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے (برابر) اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں و زمین کی تخلیق و ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں (اور بے ساختہ بول اٹھتے ہیں) اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ سب کچھ فضول و بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو (عبث کام کرنے سے) پاک ہے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا (۱۹۱) اے ہمارے پروردگار بے شک جسے تو نے دوزخ میں داخل کر دیا اسے تو نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں (۱۹۲) اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو بلند آواز سے ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا اور دور فرما اور نیکو کاروں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما (۱۹۳) پروردگار تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ فرما یقیناً تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا (۱۹۴)

تفسیر الآيات

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ... الْآيَةِ

اللہ کے اہل کتاب اور جملہ اہل ایمان سے اظہار حق کے عہد و پیمانے لینے کا تذکرہ

خداوند عالم نے یہ عہد و پیمانہ صرف اہل کتاب کے اہل علم سے نہیں لیا بلکہ ہر دین و ملت کے علماء سے لیا ہے چنانچہ حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ”مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَعْلَمُوا“ خداوند عالم نے جاہلوں سے اس وقت تک علم حاصل کرنے کا عہد نہیں لیا جب تک پہلے علماء سے پڑھانے کا عہد و پیمانہ نہیں لیا (مجمع البیان)

یہ علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حق و حقیقت کا اظہار کریں۔ اور کسی مصلحت کے تحت اصل حقائق کو نہ چھپائیں، آیات الہیہ اور صحیح احکام خداوندی بیان کریں اور ان میں کسی قسم کی تحریف یا ترمیم و تنسیخ نہ کریں مگر جس طرح اہل کتاب کے علماء نے اس عہد و پیمانہ کو پس پشت ڈال دیا تھا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان علماء کرام کی روش بھی اس سلسلہ میں انہی لوگوں کی طرح ہے یہاں بھی کہیں دنیاوی مفادات کا چکر ہے، کہیں جھوٹے عز و وقار کی بحالی کا خیال ہے اور کہیں مصلحت کا جنجال ہے جو علماء کرام کو حق و حقیقت کے کھل کر اظہار کرنے کی اجازت نہیں دیتا حالانکہ حق پوشی حرام ہے۔ خصوصاً جب اس سے پوری دنیا کا نقصان و زیاں ہو، اور اگر کبھی کبھار حق کا اظہار کرتے بھی ہیں تو الفاظ و عبارات کے گورکھ دھندے میں اس طرح لپیٹ کر کہ سامع پر حقیقت حال واضح نہیں ہوتی بلکہ یہی پتہ چلتا ہے کہ جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے۔ کہ حضرت بڑے متقی ہیں، دیندار اور پارسا ہیں، خادم دین ہیں، حامی شرع متین ہیں، مصلح و مزکی ہیں حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں ہیں، یا اپنے حق میں یہ ڈھنڈورا پٹوانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ایثار پیشہ اور مخلص اور دیانت دار رہا ہنما ہیں اور انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے، (تفہیم القرآن) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ... الْآيَةِ

ان آیات کے پہلے جزء کا تذکرہ اور اس کی تفسیر پوری تفصیل کے ساتھ (سورہ بقرہ میں) گزر چکی

ہے۔ یہاں اتنا اضافہ کیا جاتا ہے کہ جو صاحبان عقل و خرد ہیں وہ آیات الہیہ میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس سے اپنی معرفت میں اضافہ و ازدیاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں آیت مبارکہ ”مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فِهٰوْ اِیْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی“ کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے فرمایا: جس شخص کو آسمان و زمین کی خلقت، شب و روز کا اختلاف اور گردش فلک اور شمس و قمر کی رفتار وغیرہ یہ نہ بتا سکیں کہ ان کے پیچھے ایک بڑی قوت کار فرما ہے تو وہ شخص آخرت میں اندھا اور راہ گم کردہ محسوس ہوگا“

حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا! تمام عبادتوں سے بہتر عبادت اللہ اور اس کی قدرت میں تفکر کرنا ہے۔

اور حضرت رسول خدا ﷺ سے مروی ہے فرمایا ”اللہ کے نزدیک اس شخص کی قدر و منزلت زیادہ ہے جو کھائے کم اور فکر زیادہ کرے اور مبغوض ترین انسان وہ ہے جو زیادہ کھا کر سونے میں وقت گزار دے“ اور فرمایا ”خلق خدا میں تفکر کیا کرو اور خود ذات حق میں فکر نہ کیا کرو۔ کیونکہ یہ تمہارے بس سے باہر ہے“ (انوار الجف)۔

عقل اور بے عقلی کا حقیقی پیمانہ اس سے بالکل مختلف ہے جو انسانوں نے بنا رکھا ہے۔ دراصل عقل والا وہ ہے جو اللہ کی یاد میں جینے اور جو کائنات کے تخلیقی منصوبہ میں کام کرنے والی خدائی معنویت کو پالے۔ اس کے برعکس بے عقل وہ ہے جو اپنے دل و دماغ کو دوسری چیزوں میں اٹکائے اور خود دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جیسے اس کو مالک کائنات کے تخلیقی منصوبہ کی خبر ہی نہیں ہے ایسے ہی بے بصیرت مورکھوں کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے ”وَكَآيِنٌ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ“ (سورہ یوسف آیت - ۱۰۵) آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ موڑ کے گذر جاتے ہیں اور صانع حقیقی کی صنعت میں غور و فکر نہیں کرتے۔

اسلئے بعض روایات میں وارد ہے کہ ”تفکر ساعة افضل من عبادة سنة“ ایک گھنٹہ کا تفکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے (بحار الانوار)

الغرض خداوند عالم نے صاحبان عقل و خرد کے خلقت کائنات میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں ”ربنا ما خلقت هذا باطلا“ اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ سب کچھ فضول اور بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ بلکہ اس کا کوئی عظیم مقصد ہے وہ کیا ہے؟

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (سورہ ذاریات آیت ۵۶) خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلسل غور و فکر اور پہیم عبادت و ذکر کرنے سے جب اہل عقل و خرد کے دل منور ہو جاتے ہیں اور وہ روحانی مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھتے ہیں تو بارگاہ رب العزت میں چند معروضے پیش کرتے ہیں جو بالترتیب یہ ہیں

۱۔ ”فَقِنَّا عَذَابَ النَّارِ“ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا،

۲۔ ہمیں آخرت کی ذلت و رسوائی یعنی آتش دوزخ میں داخل ہونے سے بچا،

۳۔ ہم نے تیرے ایک منادی یعنی حضرت رسول اللہ کو ندا کرتے ہوئے سنا کہ ایمان لاؤ۔ اور ہم

ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو مٹا،

۴۔ ہمارا خاتمہ اپنے نیوکا کار بندوں کے ساتھ فرما،

۵۔ اور اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے دخول جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ اور ہمیں

بہشت عنبر سرشت عطا فرما۔

”إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ“ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

آیات القرآن

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذُكِّرُوا
 أَوْ لَمْ يُذَكَّرُوا ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝۱۹۵ لَا يَغْرَنَّاكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
 الْبِلَادِ ۝۱۹۶ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۚ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝۱۹۷
 لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبِرَارِ ۝۱۹۸

ترجمہ الآیات

سوان کے پروردگار نے ان کی دعا و پکار کو قبول کر لیا (اور فرمایا) میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہی تو ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اور میری راہ میں انہیں ایذا نہیں دی گئیں اور (دین کی خاطر) لڑے اور مارے گئے تو میں ان کی برائیاں مٹا دوں گا اور ان کو ایسے بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کے ہاں ان کی جزا۔ اور اللہ کے پاس بہترین ثواب و جزا ہے (۱۹۵) (اے رسولؐ) کافروں کا مختلف شہروں میں چلنا پھرنا (دندانے پھرنا) تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے (۱۹۶) یہ صرف چند روز فائدہ (بہار) ہے پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیسی بری آرام گاہ ہے (۱۹۷) مگر وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا (واجبات ادا کئے اور محرمات سے اجتناب کیا) ان کے لئے ایسی بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ نیکو کاروں کے لئے بہت اچھا ہے (۱۹۸)۔

تفسیر الآیات

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ... الْآيَةُ ۱۹۵

سابقہ آیات میں اصحاب عقل و ارباب حق جن کی مخلصانہ دعاؤں کا تذکرہ تھا تو خداوند عالم اس جگہ جہاں ان دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرما رہا ہے وہاں یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ تمہارے لئے آخرت کا بہتر سے بہتر صلہ و ثواب موجود ہے مگر یہ صرف دعاؤں سے نہیں ملے گا بلکہ عمل و کردار سے ملے گا۔
 ”اِنَّيْ لَا اُضَيِّعُ عَمَلًا مِّنْكُمْ“ اور میں کسی مرد و عورت کا عمل ضائع واکارت نہیں کرتا۔ کیونکہ مرد و عورت کوئی الگ جنس تھوڑی ہیں؟ یہ تو ایک دوسرے کا جزو ہیں

اس آیت کی شان نزول

مروی ہے کہ جناب ام سلمہؓ نے حضرت رسول خداؐ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہؐ ما بال الرجال یذکرون فی الهجرة والجهاد دون النساء "خداے تعالیٰ ہجرت اور جہاد کے سلسلہ میں مردوں کا ذکر کرتا ہے مگر عورتوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (مجمع البیان)۔

اجر عمل کے مطابق ہے

لہذا مرد ہو یا عورت جو جتنا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی صلہ دیا جائے گا اور اس کا صلہ و ثواب کبھی برباد نہیں ہوگا۔ بعد ازاں خصوصیت سے خداوند عالم نے ان لوگوں کا ذکر خیر کیا ہے جنہوں نے ہجرت کی جو اپنے گھروں سے بے گھر کئے گئے۔ اور جنہیں راہ خدا میں اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اور جہاد کئے اور مارے گئے۔ فرماتا ہے میں ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور انہیں جنت الفردوس میں ضرور داخل کروں گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ ہجرت کی جائے اور جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے تو اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔

ہاں! البتہ حقوق العباد کا معاملہ قدرے سخت ہے۔ وہ تو تب ہی معاف ہوتے ہیں کہ جب وہ صاحبان حقوق کو ادا کئے جائیں یا ان سے معاف کرائے جائیں۔ مگر یہ کہ خود خداے عزوجل اپنے خصوصی فضل و کرم سے اپنی بارگاہ سے معاوضہ ادا کر کے صاحبان حق کو راضی کر کے معاف کرادے۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ

لَا يَغْرَبُكَ... الْآيَةُ

دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ان کو آخری نتائج اور انہی کو حق و باطل کا معیار قرار دے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش کا ہونا اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے جس طرح کسی کا یہاں مصائب و آلام میں گرفتار ہونا اس کے باطل ہونے کی علامت نہیں ہے اصل اعتبار ان نتائج کا ہے جو حیات بعد المات میں پیش آنے والے ہیں جو اکثر و بیشتر دنیوی نتائج کے برعکس ہوتے ہیں۔ لہذا کسی کے دنیوی غلبہ و اقتدار کو اس کی حقانیت کی دلیل سمجھنے والوں کے لئے اس آیت شریفہ میں لمحہ فکریہ موجود ہے کہ غور کریں کہ یہ چیز تو کافروں کو بھی بعض اوقات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی بد عقیدہ و بد عمل مسلمان کہلانے والے کو حاصل ہو جائے تو اس سے یہ نتیجہ تو اخذ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہ محبوب خدا اور اس کا پسندیدہ بندہ ہے کیونکہ رع

چاردن کی چاندنی ہے
اور پھر اندھیری رات ہے

جہنم ہے اور اس کا عذاب ہے ”وبئس المهاد“ خلاصہ کلام یہ کہ خدائے حکیم نے کارخانہ دنیا کا نظام اس طریقہ پر چلایا ہے کہ یہاں نیک و بد اور حق و باطل سب کو مہلت ملتی ہے مگر کامیابی حق اور اہل حق کے حصہ میں آتی ہے۔

آیات القرآن

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۰۰﴾

ترجمہ الآیات

اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی ان باتوں پر جو تمہاری طرف اور جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے سامنے (نیاز مندی سے) جھکے ہوئے ہیں اور آیات الہیہ کو تھوڑی قیمت پر فروخت بھی نہیں کرتے یہ وہ ہیں جن کا اجر اپنے پروردگار کے پاس ہے بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے (۱۹۹) اے ایمان والو! صبر و تحمل سے کام لو اور (کفار کے) مقابلہ میں پامردی دکھاؤ۔ اور (خدمت دین کے لیے) کمر بستہ رہو۔ تاکہ تم فوز و فلاح پاؤ (اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ) (۲۰۰)

تفسیر الآيات

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... الآية ۱۹۹

قبل ازیں آیت نمبر ۱۲ میں اہل کتاب اور ان کے علماء کی مذمت کی گئی ہے۔ جس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید سب اہل کتاب ایسے ہی ہیں یہاں قرآن کریم نے اس وہم کا ازالہ کر دیا ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں بلکہ بعض بڑے اچھے ہیں نیک نہاد ہیں۔ پاک بنیاد ہیں۔ اس لئے وہ نیکو کار مسلمان ہو گئے ہیں۔

”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية ۲۰۰

یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے اور اس میں اہل ایمان کو چار چیزوں کی وصیت کی جا رہی ہے جن میں ان کی دنیوی و اخروی فوز و فلاح کا راز مضمون ہے:

۱- صبر ۲- مصابہ ۳- رباط ۴- اور تقویٰ

(۱)۔ صبر کے لغوی معنی روکنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے ”کف النفس عمالاً بئینی“ یعنی ناشائستہ قول و فعل سے نفس کو روکنا اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

۱- صبر علی الطاعة۔ یعنی اطاعت الہی کی بجا آوری پر صبر کرنا۔

۲- صبر عن المعصیہ۔ یعنی گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔

۳- صبر علی المصیبہ۔ یعنی مصیبت پر صبر کرنا

(۲)۔ مصابہ جو صبر سے مشتق ہے۔ اس کا مطلب ہے دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدمی اور اس سے بڑھ کر پامردی دکھانا۔

(۳)۔ رباط اور مرابطہ کا مطلب گھوڑا باندھنا اور جنگ کی تیاری کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ”ومن رباط الخیل“ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے اسلامی سرحدوں کی جنگی گھوڑوں اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلح ہو کر حفاظت کرنا اور دشمن کی یلغار سے انہیں بچانا۔ جس کی اسلام میں ایک خاص اہمیت ہے۔ اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک مخصوص شعبہ ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں اور ہوائی جہاز نے لی ہے۔ لہذا حالات کے بدل جانے سے اس لفظ کا مفہوم بھی بدل جائے گا اور رباط کے ایک معنی نماز باجماعت کی ایسی پابندی کرنے کے بھی ہیں کہ آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے۔ سید

العلماء اعلیٰ اللہ مقامہ نے رباط وغیرہ کا سابقہ مفہوم بیان کرنے کے بعد ایک افادہ فرمایا ہے جس کا یہاں نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:

”اور جہاں فریضہ خاموشی کا ہو تو باوجود انتہائی ناگواریوں کے اپنے کو اس موقف پر برقرار رکھنا بھی مرابطہ ہے اس طرح بعد از رسول جو حالات پیدا ہوئے ان میں بے پناہ اکثریت کے خلاف ائمہ علیہم السلام حق کی معرفت اور اس کے اعتقاد پر باقی رہنا بہت بڑا مرابطہ قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد ان متعدد احادیث کا مطلب سمجھ میں آجاتا ہے جو ملاحسن فیض نے اس آیت کی تفسیر میں درج کئے ہیں

”فی الثمی عنہ“ (الصادق) اصبروا علی المصائب وصابروا علی الفرائض ورابطوا علی الائمة۔ علی ابن ابراہیم قمی کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ (اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ) صبر کرو مصیبتوں پر اور فرائض کی انجام دہی میں بڑھ چڑھ کر ثابت قدم رہو اور آئمہ علیہم السلام کی موالات پر مرابطہ کرو۔

”فی المعانی عن الصادق اصبروا علی المصائب وصابروم علی الفتنة ورابطوا علی من تقتدون“ معانی الاخبار کی روایت ہے۔ امام جعفر صادق سے کہ صبر کرو مصیبتوں پر، اور فتنہ کی صورت میں دوسروں سے ثابت قدمی سے مقابلہ کرو اور ان ہستیوں پر جن کی پیروی لازمی سمجھتے ہو مرابطہ کرو۔

فی روایة ”اصبروا علی دینکم وصابروا عدوکم ممن یخالفکم ورابطوا مامکم“ ایک روایت ہے کہ اپنے دین کے تقاضوں پر صبر کے ساتھ قائم رہو۔ اور تمہارے خلاف جو جماعت ہے ان میں سے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں برداشت سے کام لو اور اپنے امام پر مرابطہ کرو۔

”فی الجمع عن امیر المومنین رباطوا الصلوة قال انتظروها واحدة بعد واحدة“ یہ روایت جناب امیر سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لئے مرابطہ کرو۔ (مجمع البیان) یعنی ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو۔ ”عن النبی من الرباط انتظار الصلوة بعد الصلوة“ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرمایا کہ من جملہ رباط ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے۔ (فصل الخطاب جلد ۲)

(۴)۔ تقویٰ کی لغوی اور شرعی تفسیر و تحقیق کئی بار گذر چکی ہے کہ واجبات شرعیہ کی ادائیگی اور محرّمات الہیہ سے پرہیز کرنے کا نام تقویٰ ہے حضرت جعفر صادق نے تقویٰ کی بہترین تعریف کی ہے کہ خدا نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے تمہیں غائب نہ پائے اور جس چیز سے تمہیں روکا ہے وہاں تمہیں حاضر نہ پائے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خدائے علیم و حکیم کے مقرر کردہ تمام حدود و قیود کی اخلاص نیت اور خوف و خشیت الہی کے ساتھ پابندی اور نگرانی کرنے کا نام تقویٰ ہے اور یہی چیز پورے دین کا خلاصہ اور تمام اسلامی عبادات کا مقصد و مقصود ہے بس یہ کام کرو تا کہ دنیا و آخرت میں فوز و فلاح پاؤ۔ معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے حصول کے لئے زندگی کے آخری لمحات حیات تک ایمان اور نیک کام پر دوام و قیام اور ان دونوں پر برقرار رہنا واجب و حتمی ہے۔ لعلکم تفلحون۔ (تا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ)۔

”بہر نوع دعوت حق کے پیروکاروں کو یہ دستور العمل دیا جا رہا ہے کہ صبر کریں، راہ عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جائیں اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو کامیابی انہی کے لئے ہے“ (ترجمان القرآن)

سُورَةُ النِّسَاءِ

(مدینہ میں نازل ہوئی)

اس کی ایک سو چھتر آیتیں اور چوبیس رکوع ہیں

سورة النساء کا تعارف اور اس کے خاص خاص مضامین کا خلاصہ

اس سورہ پاک کا نام النساء ہے باقی علماء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اس کی آیتوں کی تعداد ۶۷ ہے
الفاظ تین ہزار پینتیس اور حروف ۱۶۰۰۳ ہیں اور ۲۴ رکوع ہیں (ضیاء القرآن)

چونکہ اس سورہ میں زیادہ تر طبقہ خواتین کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں اس لئے اس کا نام سورۃ النساء معین ہوا ہے اور یہ بات اس طبقہ کی اہمیت کا ثبوت ہے کیونکہ یہ صنف اور اس کے حقوق زیادہ تر غفلت کا شکار رہے ہیں اور اسلام نے انہیں ان کا صحیح مقام دلویا ہے۔

۱۔ اس سورہ میں زیادہ تر توجہ خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے اور زن و شوہر کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے پر دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ گھر ہی پہلی دانش گاہ ہے جس سے ملک و قوم کے مستقبل کے معمار پرورش حاصل کرتے ہیں۔

۲۔ جنگ احد ۳ھ میں لڑی گئی تھی جس میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے جن کی وجہ سے پہلی باریتیم بچوں کی پرورش اور شہداء کی میراث کے تقسیم کے مسائل پیدا ہوئے۔ جنگ بارے میں اس سورہ میں جامع ہدایات دی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ ۳ء سے ۵ء کے اوائل میں نازل ہوئی

۳۔ اس میں نماز خوف کا طریقہ بھی مذکور ہے جس کا ذکر غزوہ ذات الرقاع میں ملتا ہے جو ۴ھ میں ہوا
۴۔ اس میں پانی نہ ملنے کی صورت میں غسل اور وضو کے بدلے تیمم کرنے کا تذکرہ بھی ہے اور یہ اجازت غزوہ بنی المصطلق میں دی گئی جو ۵ھ میں ہوا۔

۵۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو حفاظت خود اختیاری کی خاطر جان تک کی بازی لگانے کا حکم دیا گیا ہے اور منافقوں کے تین مختلف گروہوں کے ساتھ ان کی حالت کے مطابق روشن و رفتار اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

- ۶۔ اس سورہ میں اسلام کے نظام میراث کے تذکرہ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ عورت کو بھی ماں، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے وارث قرار دیا گیا ہے۔
- ۷۔ اس میں پیغمبر اسلام کی غیر مشروط اطاعت مطلقہ کا بڑے زوردار اور پر شکوہ الفاظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔
- ۸۔ تعدد زوجہ کا قانون۔
- ۹۔ زنا کار مرد و عورت کی سزا کا بیان
- ۱۰۔ حرام عورتوں کا بیان
- ۱۱۔ اسلام میں متعہ کا حکم
- ۱۲۔ عورت اور مرد کی فضیلت اور اس کی ذمہ داری
- ۱۳۔ غسل اور وضو کا حکم
- ۱۵۔ اولی الامر کی اطاعت مطلقہ کا تذکرہ اور ان کی تشخیص
- ۱۶۔ اسلام کے جواب کا قانون
- ۱۷۔ ہجرت کرنے کا حکم
- ۱۸۔ نماز قصر کا تذکرہ
- ۱۹۔ جناب عیسیٰ کا قصہ
- ۲۰۔ انسانی معاملات اور خدائی دستور عمل کا تعین وغیرہ وغیرہ امور بیان کئے گئے ہیں۔

آیات القرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

ترجمہ الآیات

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ (اے انسانو!) اپنے اس پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تمہیں ایک متنفس سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بھی اسی سے (اس کی جنس سے) پیدا کیا اور پھر انہی دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔

تفسیر الآیات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ... الْآيَةُ ۱

اس سورہ مبارکہ کی اس آیت میں بنی نوع انسان کو تقویٰ الہی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کی عظمت اور مفہوم کی کئی بار اور بھی سورہ آل عمران کے خاتمہ پر بھی بقدر ضرورت وضاحت کی جا چکی ہے۔
فلا تطيل الكلام بالتكرار۔

اس طرح سابقہ سورہ کا اختتام اور اس سورہ کا آغاز تقویٰ الہی اختیار کرنے سے ہوا ہے

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا... الْآيَةُ

خالق اکبر نے تمام انسانی نوع کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ بالاتفاق اس نفس سے ابوالبشر جناب آدمؑ مراد ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں البتہ جو کچھ اختلاف ہے یا جو امر محل بحث ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زوجہ جناب حوا کس طرح پیدا ہوئیں؟ برادران اسلامی میں اسی ”منہا“ کی وجہ سے مشہور یہ ہے کہ وہ جناب آدمؑ کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں۔ تو کیا پھر باپ بیٹی سے شادی ہوئی؟ سُبْحٰنَهُ وَ تَعٰلٰی عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عَلُوًّا كَبِيْرًا۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت - ۴۳)

ابو مسلم اصفہانی نے ”منہا“ سے ”من جنسہا“ مراد لی ہے کہ آدمؑ کی جنس سے حوا کو پیدا کیا (تفسیر کبیر)

اس کی تائید اس ارشاد قدرت سے بھی ہوتی ہے ”جعل لکم من انفسکم ازواجاً“ (سورہ نحل آیت - ۷۲)

احادیث اہل بیت کے مطابق ”منہا“ میں جو ”من“ ہے یہ اجلیہ ہے یعنی خدا نے جناب آدمؑ کی

خاطر زوجہ پیدا کی (حیات القلوب ج ۱)

بنابریں یہ من تبعیضیہ نہیں ہے اور اگر اسے تبعیضیہ قرار دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب حوا کو بھی اسی چیز سے پیدا کیا گیا جس سے جناب آدم کو پیدا کیا گیا تھا اور وہ ”مٹی“ ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون“

نتیجہ یہ نکلا کہ کُلُّمَنْ مِنْ آدَمٍ وَآدَمٍ مِنْ تَرَابٍ۔ جناب حوا، جناب آدم کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئیں بلکہ ان کی پسلی سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئیں جیسا کہ بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے (مجمع البیان، صافی، وغیرہ)

ارشاد قدرت ہے ”وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ“

(روم آیت - ۲۰)

نسل آدم کس طرح چلی اور بڑھی؟

وَبَنَاتٍ مِمَّنْ هُنَّ رِجَالٌ..... الْآيَةُ

پھر ان دونوں سے بہت سے مردوزن پیدا فرمائے اور پھیلائے۔ اس تخلیق اور پھیلانے کی جو کیفیت برادران اسلامی میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جناب آدم و حوا کے ہاں صبح و شام جوڑا جوڑا اولاد پیدا ہوتی تھی پھر صبح والے جوڑے کی شام والے جوڑے سے شادی کر دی جاتی تھی اس طرح بہن بھائی کے عقد و ازدواج سے نسل آدم آگے بڑھی (العیاذ باللہ) مگر جب حضرت امام جعفر صادقؑ سے اس سلسلہ میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس خیال کا ابطال فرمایا اور فرمایا کہ اس طرح تو مجوسیوں کے لئے محارم سے عقد و ازدواج کرنے کا جواز پیدا ہو جائے گا؟ نیز فرمایا جس نسل آدم سے انبیاء و مرسلین اور آئمہ طاہرین علیہم السلام پیدا ہونے تھے کیا خدا اس نسل کو بطریق حلال بڑھانے پر قادر نہ تھا؟

عرض کیا گیا کہ یقیناً خدا اس پر قادر تھا اور ہے مگر اس نے کیا طریقہ کار اختیار فرمایا؟

فرمایا: ایک بھائی کے لئے جنت سے حور یہ منگوائی جس کا نام ”نازلہ“ تھا اور دوسرے کے لئے قوم

جن سے ایک ”جنیہ“ طلب فرمائی جس کا نام ”منزلہ“ تھا ان سے ان کا عقد و ازدواج فرمایا اور جب ان

سے پچازاد بہن بھائی پیدا ہوئے تو پھر اس سلسلہ کو آگے بڑھایا (احتجاج طبرسی، بحار الانوار، نور الثقلین)

وہ قادر مطلق جس طرح شکل و صورت بدلنے پر قادر ہے اسی طرح ان کے آثار و خواص تبدیل کرنے

پر بھی قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ کمالاً مخفی۔

بہر حال چونکہ اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کے باہمی حقوق کا تذکرہ کیا جانے والا ہے اور خاندانی نظام کی بہتری کے لئے بعض بنیادی قوانین بھی بیان کئے جانے والے ہیں اس لئے بطور تمہید یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سب مخلوق کا خالق بھی ایک ہے اور سب انسانوں کا باپ بھی ایک، اور ماں بھی ایک (اَنَا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى)

لہذا جب خالق و مالک ایک ہے تو اس کی حکم عدولی سے اجتناب کرنا چاہیے اور جب ماں باپ ایک ہیں تو سب کو بھائیوں کی طرح پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنا لازم ہے اور ان مصنوعی امتیازات سے دامن کو بچانا چاہیے جن سے انسانی وحدت، مساوات اور ایثار و مواسات مجروح ہوتی ہے۔

آیات القرآن

اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَتَّبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝۲ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَعٌ ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ ۖ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۝۳ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝۴

ترجمہ الآيات

اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اور رشتہ قرابت کے بارے میں بھی ڈرو۔ بے شک اللہ تم پر حاضر و ناظر ہے (۱) اور یتیموں کے مال ان کے سپرد کرو۔ اور پاک مال کے بدلے ناپاک مال حاصل نہ کرو۔ اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے (۲) اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو دو، دو، تین تین، چار چار سے اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ (ان کے ساتھ) عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی (بیوی) کرو۔ یا جو تمہاری ملکیت میں ہوں (ان پر اکتفا کرو) یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ بے انصافی نہ کرو۔ (ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ) (۳) اور عورتوں کے حق مہر خوشدلی سے ادا کرو اور اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے تمہیں بخش دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو۔ (۴)

تفسیر الآيات

وَالْأَرْحَامَ... الْآيَةُ

صلہ رحمی کا تاکید حکم اور قطع رحمی کی ممانعت

اس ”ارحام“ کا عطف لفظ ”اللہ“ پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں سے ڈرو۔ ایک اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ دوسرا رشتوں سے ڈرو۔ قطع رحمی سے ڈرو۔ یعنی ان دونوں کا پاس و لحاظ کرو۔ حضرت امام محمد باقرؑ سے مروی ہے فرمایا ”واتقوا الارحام ان تقطعوها“ یعنی قطع رحمی کرنے سے بچو (مجمع البیان)

حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ صلہ رحمی کی جلالت قدر کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ خدا نے اس کا تذکرہ اپنے نام اور تقویٰ کے ساتھ ملا کر کیا ہے (تفسیر صافی)

اسلام نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی جس قدر تاکید کی ہے اور قطع رحمی کرنے سے جس قدر

شدت کے ساتھ منع کیا ہے دوسرے ادیان عالم میں اس کی نظیر نظر نہیں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کا صلہ رحمی کے وجوب اور قطع رحمی کی حرمت پر اتفاق ہے مخفی نہ رہے کہ رحم کا اطلاق بہت وسیع ہے اس میں دور و نزدیک کے سب اعزاء و اقرباء داخل ہیں۔ حدیث میں وارد ہے۔ الرحم معلقة بالعرش تقول الا من وصلنی وصله الله ومن قطعنی قطعہ الله، یعنی رحم عرش خداوندی سے معلق ہے اور دعا کرتا ہے جو مجھے جوڑے اے خدا جوڑے اور جو مجھے کاٹے اسے خدا کاٹے۔ (الحجۃ البیضاء)

صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی، رزق میں برکت ہوتی ہے جانکی میں آسانی ہوتی ہے اور شدا کند برزخ و قیامت سے نجات ملتی ہے اور قطع رحمی کرنے سے اس کے برعکس اثر ہوتا ہے (الاثناعشریہ و فی المواعظ العددیہ) حضرت امام رضا سے مروی ہے فرمایا کہ خدا نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے

۱۔ اپنے تقویٰ کو صلہ رحمی کے ساتھ

۲۔ اپنی عبادت کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ

۳۔ نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ

لہذا جو شخص تقویٰ الہی تو اختیار کرے مگر صلہ رحمی نہ کرے، خدا کی عبادت تو کرے مگر والدین سے بھلائی نہ کرے، اور نماز تو پڑھے مگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس فرمان الہی کے مطابق یہ اعمال قبول نہیں ہوتے (عیون الاخبار) اسی بنا پر بعض احادیث نبوی میں وارد ہے کہ ”لا یدخل الجنة قاطع رحم“، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (جامع السعادات)

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ... الْآیَةُ

یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت: یتیمی یتیم کی جمع ہے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جو سایہ پدری سے محروم ہو جائے اور یہ سلسلہ بلوغت تک برقرار رہتا ہے ”لا یتیم بعد احتلاہ“ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ یہاں اگر بالغوں کو یتیم کہا گیا ہے تو یہ ان کی سابقہ حالت کی بنا پر ہے اور مجازاً ہے۔ کیونکہ یتیموں کا مال واپس لوٹانے کا حکم نکاح کی عمر کو پہنچنے اور ان میں اہلیت و سمجھداری محسوس کرنے کے بعد ہے جیسا کہ اس سورۃ کی آیت نمبر ۶ میں صراحت موجود ہے نزول قرآن سے پہلے لوگ یتیموں پر مختلف قسم کے ظلم و جور کرتے تھے مثلاً۔

۱۔ بڑے رشتہ دار یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے اور ہڑپ کر جاتے تھے۔

۲۔ ان کا اعلیٰ قسم کا مال لے لیتے اور گنتی پوری کرنے کیلئے اپنا ردی مال ان کو دے دیتے تھے۔
 ۳۔ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر کے اور حفاظت کا بہانہ بنا کر ہضم کر جاتے تھے۔ خداوند رؤف و رحیم نے ان تمام صورتوں سے سختی کے ساتھ یتیموں کے سرپرست اہل اسلام کو منع کیا ہے اور اس کا ردوائی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے فرمایا ان کا مال واپس کرو۔ عمدہ مال کو ردی مال سے تبدیل نہ کرو۔ اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، ”إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا“

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا... الْآيَةَ

ایک مشہور ایراد کا جواب:

اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآنی ارشاد اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ دو دو۔ تین تین۔ چار چار۔ بھلا یتیموں سے انصاف نہ کر سکنے کے خوف کو تعدد ازواج سے کیا تعلق ہے؟ اور ان کے درمیان کیا ربط ہے؟
 اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کے درمیان ربط و تعلق کو سمجھنے کے لئے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں ان ”یتیمی“ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں اور پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نزول قرآن کے وقت یتیم بچیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں کا سلوک کیا تھا؟ تاریخ ہماری یہ راہنمائی کرتی ہے کہ باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد یتیم بچیوں کے سرپرست ان کے حسن و جمال یا ان کے مال منال کی وجہ سے خود ان سے نکاح کر لیتے تھے، یا اپنے بچوں سے ان کا نکاح کر دیتے تھے۔ اور چونکہ یتیم ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق کا کوئی نگران نہیں ہوتا تھا، اس لئے نکاح کے وقت نہ ان کے شایان شان حق مہر مقرر کیا جاتا تھا اور نہ ہی، عقد و ازدواج کے بعد کما حقہ ان کے حقوق ادا کرنے کا کوئی اہتمام کیا جاتا تھا۔ بلکہ ان کے ساتھ زیادتی روا رکھی جاتی تھی اس لئے خدائے رحیم و کریم نے حکم دیا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان یتیم بچیوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو بلکہ ان کے علاوہ تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے چار تک نکاح کر سکتے ہو۔

اس طرح قرآن نے واضح کر دیا کہ یتیم بچے بچی کے مال پر ہر حیلہ و بہانہ سے قبضہ کرنا اور ان کے حقوق پائمال کرنا ناجائز اور حرام ہے اور پوری دیانت داری کے ساتھ ان کے اولیاء پر ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا لازم ہے۔

تعدد ازواج کا جواز مشروط ہے

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے مخصوص حکم و مصالح اور مختلف علل و اسباب کے تحت (جن کا ایک شہہ ذیل میں بیان کیا جائیگا) بیک وقت ایک سے زائد بیویوں سے چار تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے مگر اس کو عدل و انصاف کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے وضاحت کر دی ہے کہ ”ان لہم تعدلوا فواحدة“ کہ اگر عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض نیم مذہبی اور کم تعلیم یافتہ طبقوں نے بالخصوص بعض سرمایہ داروں اور ہوس پرست امیروں نے اس شرط کو نظر انداز کر کے تعدد ازواج کو محبوب مشغلہ بنا لیا ہے اور اگر حقیقت پسندی سے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ کو حریم دل میں جگہ دے کر ”دنیا و ما فیہا“ کی خوشیاں اور نعمتیں اس کی گود میں ڈال دی جاتی ہیں اور دوسری بیویوں کے حقوق پامال کر کے ان کو صرف اپنی بد قسمتی پر رونے دھونے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے نہ ان کو طلاق دے کر فارغ کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے اور ان کی اولاد کے حقوق ادا کئے جاتے ہیں اور ایسی اولادیں شفقت پذیری سے محروم ہو جاتی ہیں کاش کہ مسلمان اپنی اس روش و رفتار سے اسلام کو بدنام نہ کریں یہی وجہ ہے کہ بلا وجہ اور بلا عدل تعدد ازواج نے عام عورتوں کو اسلام سے اس قدر بدگمان کر دیا ہے کہ اگر کہیں نفاذ اسلام کی آواز بلند ہو تو وہ اس سے بدکتی ہیں حالانکہ اس میں جو کچھ قصور ہے وہ مسلمان کہلانے والے مردوں کا ہے اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے

تعدد ازواج کا جواز قرآن و سنت اور عقل سلیم و فطرت صحیحہ کی روشنی میں

مخالفین اسلام ہمیشہ تعدد ازواج کے مسئلہ کی وجہ سے بڑی لے دے کرتے رہتے ہیں اور بعض مسلمان راہنما جو ذہنی طور پر مغرب سے کچھ زیادہ ہی مرعوب ہیں معذرت خواہانہ لب و لہجہ میں اس کی تاویس کیا کرتے ہیں حالانکہ اگر بے لاگ نگاہ سے آئیں فطرت اور قانون قدرت کا جائزہ لیا جائے تو یہ حکم (جواز) بڑا حکیمانہ نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے درج ذیل حقائق کا مد نظر رکھنا ضروری ہے

- ۱۔ یہ کوئی لازمی حکم نہیں، جس کی پابندی مسلمانوں پر لازم ہو بلکہ یہ صرف ایک رخصت ہے
- ۲۔ یہ رخصت بھی بے قید و بند نہیں ہے بلکہ سخت شرائط کے ساتھ مشروط ہے
- ۳۔ طب قدیم و جدید اس امر پر متفق ہے کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت سے مختلف ہے
- ۴۔ مرد میں جنسی رغبت عورت سے زیادہ ہے جس کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو

مختلف نازک مرحلوں سے گذرنا پڑتا ہے۔ استقرار حمل، وضع حمل، رضاعت اور بچے کی پرورش وہ ان مراحل میں یوں مشغول رہتی ہے کہ اس میں کوئی جنسی خواہش رونما ہی نہیں ہوتی بخلاف اس کے مردان تمام ذمہ داریوں سے یکسر آزاد ہوتا ہے

۵۔ اکثر ممالک میں عورت کی شرح پیدائش مرد سے زیادہ ہے اور پھر جنگوں میں ہزاروں لاکھوں مرد جنگ کے شعلوں کی نذر ہو جاتے ہیں اس لئے عورتوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کا علاج تعدد ازواج کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے

۶۔ جس ملک و ملت میں تعدد ازواج قانوناً ممنوع ہے وہاں زنا کی کثرت ہے اور اس کی اجازت بھی ہے اور پھر اس کی وجہ سے جو خرابیاں جنم لیتی ہیں وہ ان گنت ہیں۔ تو ان بے شمار خرابیوں سے بچنے کے لئے تعدد ازواج کیوں جائز نہیں ہے؟

۷۔ کیا بیوی اور اس کی اولاد کے لئے شوہر کی دوسری بیوی قابل برداشت ہے، یا اس کی داشتہ؟ روحانی و جسمانی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیکر بتایا جائے؟

۸۔ کیا کسی شریف اور غیرت مند عورت کے لئے کسی شریف کی بیوی اور گھر کی مالکہ بن کر رہنا زیادہ مناسب ہے جہاں اسے اور اس کی اولاد کو تحفظ حاصل ہو، شوہر اس کے ہر دکھ سکھ اور اس کی عزت و ناموس کا ذمہ دار ہو یا کسی شخص کی ہوسناک نگاہوں کا کھلونا بن کر رہنا کہ جہاں نہ کوئی اس کی اولاد کا باپ بنا گوارا کرے اور نہ کوئی اور ذمہ داری لینے کے لئے آمادہ کار ہو؟

۹۔ کیا یورپ وغیرہ میں حرامی بچوں کی کثرت اور کنواری ماؤں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے اور تعدد ازواج کی حکمت سمجھانے کے لئے کافی نہیں ہے؟

۱۰۔ اسلام سے پہلے متعدد بیویاں رکھنا تقریباً تمام ادیان میں جائز تھا۔ اور اس کی کوئی خاص حد مقرر نہیں تھی۔ اسلام نے تو اپنے دوسرے مسائل کی طرح یہاں بھی حد اعتدال کی راہ اختیار کی ہے اور ضرورت کے وقت زیادہ سے زیادہ صرف چار بیویوں کی اجازت دی ہے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ بیویوں میں ظاہری عدل قائم کیا جائے (اگر چہ قلبی رجحان و میلان میں توازن قائم رکھنا ممکن نہیں ہے) (ضیاء القرآن وغیرہ)

”ذٰلِكَ اَدْنٰی اَلَّا تَعُوْلُوْا“ یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم بے انصافی نہ کرو اور بالکل اک ہی طرف نہ جھک جاؤ۔

وَأْتُوا النِّسَاءَ - آيَةٌ

حق مہر کی ادائیگی واجب ہے

اس آیت اور دوسری آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ مرد پر حق مہر کی ادائیگی واجب ہے ہاں البتہ عورت اپنی خوشی سے اور برضا و رغبت خویش سارا یا اس میں سے کچھ معاف کر دے تو پھر مرد کے لئے شوق سے اس کا کھانا جائز ہے ورنہ بہر حال واجب الاداء ہے گا۔

آیات القرآن

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝۵ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝۶
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝۷

ترجمہ الآيات

اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہاری زندگی کا سامان اور اسے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے نا سمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں! البتہ ان کو (کھانا و طعام) کھلاؤ اور (کپڑا) پہناؤ اور ان سے اچھی گفتگو کرو (۵) اور یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان میں اہلیت و سمجھداری بھی پاؤ تو پھر ان کے مال ان کے

حوالے کر دو۔ اور فضول خرچی سے کام لے کر اور اس جلد بازی میں کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں ان کا مال مت کھاؤ۔ اور جو سرپرست مال دار ہو تو اسے بہر حال ان کے مال سے پرہیز کرنا چاہیے اور جو نادر ہو اسے معروف (مناسب) طریقہ سے کھانا چاہیے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ تو ان لوگوں کو گواہ بنا لو اور یوں تو حساب کے لئے اللہ ہی کافی ہے (۶) مردوں کے لئے اس ترکہ سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس ترکہ سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں خواہ وہ (ترکہ) تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ (خدا کی طرف سے) لازمی مقرر ہے (۷)

تفسیر الآيات

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ... الآية

اپنا مال نا سمجھ لوگوں کے حوالے کرنے کی ممانعت

سفہا سفیہ کی جمع ہے جس سے وہ خفیف العقل آدمی مراد ہے جسے اپنے نفع و نقصان کا کوئی احساس نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو اپنا مال دینا یا ان کا وہ مال جو تمہاری تولیت اور تصرف میں ہے ان کو دینا حرام ہے البتہ ان کو کھلاؤ پلاؤ اور کپڑے پہناؤ۔ اور ان سے اچھے طریقہ سے برتاؤ کرو اور ان سے اچھی گفتگو کرو اور ان کی آزمائش کرتے رہو اور جب دیکھو کہ وہ نکاح کی عمر (بلوغ) کو پہنچ گئے ہیں اور رشید بھی ہیں یعنی باشعور اور سمجھ دار ہیں تو پھر بے شک ان کے مال ان کے حوالے کر دو پھر اس دوران اگر سرپرست مالدار ہے تو اسے یتیموں کے مال کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور حق الخدمت نہیں لینا چاہیے اور اگر غریب و نادر ہے تو اسے معروف طریقہ پر اکتفا کرنا چاہیے اور مناسب مقدار سے زائد نہیں لینا چاہیے۔

بنا بریں اموالکم سے اولیاء کے اپنے مال بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس صورت میں سفہاء سے ان کی بے وقوف اولادیں اور بیویاں مراد ہوگی، جن کو مال سپرد کرنے سے نقصان کا خطرہ ہے۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ اپنا مال ان کے حوالے کر دو اور خود ان کے محتاج بن جاؤ۔ بلکہ تم خود منتظم بن کر ان کے نان و نفقہ اور روٹی کپڑے کا انتظام کرو جیسا کہ ابن عباس سے یہ تفسیر مروی ہے۔ اور اموالکم سے مجازاً یتیم بچوں کے مال بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو تمہارے زیر تصرف ہیں کہ اگر وہ سفیہ و کم عقل ہوں تو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو تا کہ وہ اسے ضائع و برباد

نہ کر دیں بلکہ ان کے مال اپنے پاس رکھو اور ان کو اس سے صرف روٹی کپڑا دیتے رہو۔
ہاں! البتہ جب بالغ اور رشید یعنی بالغ و عاقل ہو جائیں، اور تم ان میں اہلیت اور ہوشیاری و سمجھداری
محسوس کرو۔ تو پھر بے شک ان کے مال ان کے سپرد کرو۔ اور اس وقت کچھ ثقہ آدمیوں کو گواہ بھی مقرر کر لو۔ تاکہ
آئندہ کسی بھی قسم کی نزاع کا سدباب ہو جائے۔ اور تنازع کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ (مجمع البیان)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ... الْآيَةُ

وراثت مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے

پہلے عرب ہوں یا عجم سب قوموں میں صنف نازک کو حق وراثت سے محروم سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ نابالغ
بچوں کو بھی محروم الارث تصور کیا جاتا تھا۔ اور وراثت صرف بالغ لڑکے حاصل کرتے تھے۔ عربوں کا یہ اصول تھا
کہ وراثت وہی وصول کرے گا جو نیزہ و شمشیر سے دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ صنف نازک اور چھوٹے
بچے اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے اس لئے ان کو محروم سمجھا جاتا تھا مگر اسلام نے اسے رد کرتے ہوئے
عورتوں اور بچوں کا وراثت میں باقاعدہ حصہ مقرر کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ جو کچھ والدین اور دوسرے عزیز تر کہ
چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ
کہ اس کے باوجود آج بھی کئی مسلمان اپنی لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے بلکہ ہندوؤں کی طرح ان کو اس حق سے
محروم رکھتے ہیں۔ ع

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمانیں یہود
عورت بہر حال وارث ہے خواہ بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں۔ جس کی تفصیل بعد ازیں آرہی ہے۔

آیات القرآن

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ⑤ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ⑥ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا ⑦ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِمَّا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿۱۰﴾ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ ۗ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۱﴾

ترجمہ الآيات

اور جب تقسیم کے موقع پر رشتہ دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس (مال) میں سے کچھ دے دو اور ان سے درست اور مناسب طریقہ سے بات کرو (۸) اور ترکہ تقسیم کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس و کمزور بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی کس قدر فکر ہوتی۔ لہذا وہ دوسروں کے یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور بالکل درست اور سیدھی بات کریں (۹) بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے (واصل جہنم ہوں گے) (۱۰) اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ برابر ہے دو لڑکیوں کے اب اگر لڑکیاں ہی وارث ہوں اور ہوں بھی وہ دو سے اوپر تو ان کو دو تہائی ترکہ دیا جائے گا اور ایک لڑکی (وارث) ہو تو اسے آدھا ترکہ دیا جائے گا۔ اور اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لئے ترکہ کا چھٹا حصہ ہوگا (اور باقی اولاد کا) اور اگر بے اولاد ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا (باقی ۲/۳ باپ کو ملے گا) اور اگر اس (مرنے والے) کے بھائی (بہن) ہوں تو

پھر اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا (باقی ۵/۶ بھائی بہن کو ملے گا) مگر یہ تقسیم اس وقت ہوگی جب میت کی وصیت پوری کر دی جائے اور جو وہ کر گیا ہو اور اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا جو اس پر ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں سے نفع رسانی کے لحاظ سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں یقیناً اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ (۱۱)

تفسیر الآيات

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ... الآية

سابقہ آیات میں وراثت کے ان حصوں کا تذکرہ تھا جو بطور فرض مقرر ہیں اب وارثوں کو ایک استحابی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم کے وقت وہ رشتہ دار موجود ہوں جن کو میراث نہیں ملتی یا جو رشتہ دار تو نہیں مگر محتاج ہیں جیسے یتیم اور مسکین تو انہیں کچھ دے دو۔ مگر اس طرح دو کہ تمہارے کسی قول یا فعل سے ان کی دل آزاری نہ ہو بلکہ مناسب طریقہ سے ان سے بات کرو۔ بعض روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہ حکم اوائل میں وجوب کے طور پر تھا۔ جو وراثت کے مفصل احکام کے آجانے کے بعد منسوخ ہو گیا۔ مفسر قرآن ملاحظہ فیض کا شافی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کا جواز و استحباب بھی ختم ہو گیا بلکہ وہ اب بھی باقی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بہتر ہے (صافی) وہو فی محلہ پوتے اور نواسے کی وراثت کا مسئلہ:

جن کے باپ یا ماں کا انتقال دادا یا نانا سے پہلے ہو جائے تو چونکہ وہ دادا یا نانا کے ترکہ سے محروم ہو جاتے ہیں تو جب اسلام دوسروں کے یتیم بچوں کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اگر وراثت کی تقسیم کے وقت موجود ہوں تو انہیں کچھ دے دو۔ تو کیا ان یتیم پوتے، پوتیوں، اور نواسے نواسیوں کے ساتھ ان کے چچاؤں، پھوپھیوں اور ماموؤں اور خالاؤں کو حسن سلوک اور مروت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے اور انہیں یہ کہہ کر چونکہ تمہارے ماں باپ پہلے انتقال کر گئے ہیں لہذا تمہارا اپنے دادا یا نانا کے ترکہ سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان یتیموں کی ہرگز دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اور ان کو رنجیدہ اور افسردہ کر کے خدا کے قہر کو دعوت نہیں دینی چاہیے بلکہ ان کو کچھ حصہ دے کر ان کی دلجوئی اور دلداری کرنی چاہیے۔ نیز دادا اور نانا کو بھی چاہیے کہ وہ اس

صورت میں اپنے حین حیات میں اپنے یتیم پوتے، پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی گذر بسر کے لئے کچھ انتظام کر جائیں اور اپنی جائیداد کا کچھ حصہ ان کے نام منتقل کر جائیں اور ان کو ان کے چچاؤں، پھوپھوں، ماموؤں اور خالائوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ جائیں کیونکہ بعض الاقارب کا لعنہ ایک مسلمہ حقیقت ہے

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ... الْآيَةَ

آیات کے سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی میت کا ترکہ تقسیم کرنے والوں کے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر جگانے کی خاطر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے یتیم بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ صورت حال تمہیں بھی پیش آ سکتی ہے۔ کہ تم اپنے پیچھے کمزور و ناتواں بچے چھوڑ جاؤ۔ جن کی کفالت اور نگرانی کرنے والا کوئی نہ ہو، تو تمہیں کس قدر اندیشہ ہو؟ لہذا انہیں دوسروں کے یتیموں کے بارے میں بھی خدا سے ڈرنا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ علاوہ بریں اس آیت کی دو تفسیریں اور بھی کی گئی ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ اوائل اسلام میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی مسلمان مرنے لگتا تو کچھ لوگ آکر اسے گھیر لیتے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لئے اپنا سارا مال راہ خدا میں دے جا اور مسلمانوں کے لئے وصیت کر چنانچہ مرنے والے ایسا ہی کرتے اور اس طرح ان کے شرعی وارث جن میں یتیم بچے بھی ہوتے تھے بالکل محروم ہو جاتے تھے اسلام نے اس طرز عمل کی مخالفت کی ہے اور واضح کیا ہے کہ مرنے والوں کو اپنی اولاد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔

۲۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں کے لئے زبردست انتباہ ہے جن کے زیر تصرف یتیموں کے مال ہیں کہ وہ انہیں خورد برد نہ کریں اور اس بات سے ڈریں کہ کہیں خود ان کے ساتھ بھی یہی صورت حال پیش نہ آجائے اور ان کے یتیموں کا بھی یہی انجام نہ ہو۔ اس مضمون کی ایک روایت حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے مروی ہے (مجمع البیان)

اور حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا: ”من ظلم یتیمًا سلط الله عليه من يظلمه وعلى عقبه او عقب عقبه او على عقبه عقبه“ جو کسی یتیم پر ظلم کرے گا خدا اس پر ایسا شخص مسلط کریگا، جو اس پر یا اس کی اولاد یا اولاد کی اولاد پر ظلم کرے گا اس کے بعد والی آیت سے اس مضمون کی تائید مزید ہوتی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں اور وہ بہت جلد اس بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ حضرت امام محمد باقرؑ سے مروی ہے فرمایا:

”یتیم کا مال کھانے والا اس حالت میں محشور ہوگا، کہ آگ اس کے شکم میں شعلہ زن ہوگی۔ یہاں

تک کہ اس کے منہ سے نکل پڑے گی جس سے تمام اہل محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ (تفسیر صافی)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ... الْآيَةُ

اسلامی قانون وراثت:

ان آیات کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسلامی قانون وراثت اور اس کے طبقات ۳ گانہ کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا جائے جس کے بعد ان آیات کا مفہوم سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ اگرچہ وراثت کے تفصیلی احکام بیان کرنے کا اصلی محل و مقام توفیقی کتابیں ہیں، چنانچہ ہم نے بھی اپنی کتاب ”قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ“ میں اس موضوع کی جملہ تفصیلات اور اسلامی قانون وراثت اور دوسرے وراثتی مکتبہ ہائے فکر کا موازنہ بھی پیش کر دیا ہے مگر یہاں اس کا اجمالی تذکرہ فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ بہر حال اسلامی قانون وراثت میں ذکور و اثناث، صغار و کبار میں سے کسی بھی وارث کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا گیا۔ اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اور بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی شریک وراثت قرار دیا ہے۔

ہاں! البتہ اسلام نے دو باتوں کو ملحوظ رکھا ہے ایک یہ کہ قریب کی موجودگی میں بعید کو اور اقرب کی موجودگی میں ابعد کو محروم قرار دیا گیا ہے اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے اور فطرت کا اقتضا بھی یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں جیسے والدین، اولاد اور ان کے بعد بہن بھائی وغیرہ چونکہ مرنے والے کی زندگی میں بوقت ضرورت یہی سب سے زیادہ اس کی مدد و حمایت کرتے ہیں اور یہی سب سے بڑھ کر اس سے محبت و پیار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حصہ کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتہ کی دوری یا نزدیکی کو بڑا دخل ہے۔

مقدمہ اولیٰ

وراثت کے اسباب و موجبات کا بیان

مخفی نہ رہے کہ شریعت مقدسہ میں وراثت کے اسباب و موجبات تین ہیں

۱- نسب ۲- سبب ۳- ولا

(۱) نسب سے میت کے وہ قرابتدار مراد ہیں جو نسبی قرابتداری کی وجہ سے وراثت حاصل کرتے ہیں اور ان کے تین طبقے ہیں۔

طبقہ اولیٰ: جس میں ماں، باپ اور اولاد پھر اولاد کی اولاد (تا آخر نیچے کی طرف) شامل ہیں۔

طبقہ ثانیہ: میں دادی، دادا، نانی، نانا، پردادا، پردادی، پر نانا، پر نانی (تا آخر اوپر کی جانب) اور بھائی بہن اور ان کی اولاد پھر ان کی اولاد کی اولاد (تا آخر نیچے کی طرف داخل ہیں)

طبقہ ثالثہ: جس میں چچا، پھوپھی، خالو، خالہ، خواہ میت کے ہوں یا اس کے ماں باپ کے اور پھر ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد (تا آخر نیچے کی جانب)۔

یہ اس قدر وارث اسلئے ہیں کہ تاکہ اسلام کے مزاج کے مطابق دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو۔

وراثت کا قاعدہ

اسلامی قانون وراثت یہ ہے کہ ان تین طبقات (میں سے جب تک پہلے طبقہ کا ایک فرد بھی موجود ہو تب تک) دوسرے طبقہ تک نوبت نہیں پہنچتی۔ اور جب تک دوسرے طبقہ کا ایک فرد بھی موجود ہو تب تک تیسرے طبقہ تک نوبت نہیں پہنچتی پھر یہ بھی ضابطہ ہے کہ ان تین طبقوں میں سے ہر ایک طبقہ میں کئی کئی طبقے اور درجے موجود ہیں جو طبقہ زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ دوسرے طبقہ کے لئے مانع ہو جاتا ہے۔ ”الاقرب یمنع الابدع“ مثلاً پہلے طبقہ میں اولاد بھی موجود ہے اور اولاد کی اولاد بھی، مگر ظاہر ہے کہ اولاد کی موجودگی میں اولاد کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دوسرے طبقہ میں دادا اور نانا ہیں اور پردادا بھی اور پر نانا بھی مگر واضح ہے کہ دادا اور نانا کی موجودگی میں پردادا اور پر نانا کو میراث نہیں ملتی۔ اسی طرح جو رشتہ دار ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوگا اس کی موجودگی میں صرف ایک طرف کے رشتہ دار کو کچھ نہیں ملے گا۔

(۲)۔ سب سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف سبھی رشتہ داری کی بنا پر وراثت حاصل کرتے ہیں اور وہ

صرف زن و شوہر ہیں

(۳)۔ ولاء۔ سے مراد وہ تعلق ہے جو آقا کو اپنے آزاد کردہ غلام سے، ضامن جریرہ کو اپنے مضمون

سے اور امام کو اپنے ماموم سے ہوتا ہے۔ اور اس سے تین قسم کے لوگ مراد ہیں:

۱۔ وہ آقا جس نے غلام آزاد کیا ہو۔

۲۔ وہ شخص جو کسی شخص کے جرائم کے تاوان ادا کرنے کا ضامن ہو۔

۳۔ امام وقت۔

خلاصہ یہ کہ جب مرنے والے کے پہلے تینوں طبقات میں سے کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر اس آخری

درجہ کے وارثوں کی نوبت آئے گی جن کے پھر ترتیب وار تین طبقے ہیں۔ کہا تقدم

مقدمہ ثانیہ

میراث میں فرض اس مخصوص حصہ کو کہا جاتا ہے جو کسی وارث کے لئے قرآن مجید میں صراحتاً مقرر ہو۔

اور یہ فرائض کل چھ ہیں۔ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱)۔ نصف (آدھا) تین قسم کے لوگوں کا حصہ ہے

۱۔ ایک (لڑکی) جبکہ لڑکا موجود نہ ہو

۲۔ ماں باپ کی طرف سے ایک سگی بہن یا صرف باپ کی طرف سے سگی بہن (جبکہ بھائی موجود نہ ہو)

۳۔ شوہر (جبکہ بیوی کی اولاد نہ ہو)

(۲)۔ ربع (چوتھا حصہ) دو قسم کے لوگوں کا ہے

۱۔ زوجہ جبکہ شوہر کی اولاد نہ ہو

۲۔ شوہر جبکہ بیوی کی اولاد نہ ہو

۳۔ ثمن (آٹھواں حصہ) یہ صرف ایک قسم کا حصہ ہے اور وہ ہے زوجہ جبکہ شوہر کی اولاد یا اولاد کی اولاد

موجود ہو

(۴)۔ ثلثان (دوتہائی) یہ دو قسم کے لوگوں کا حصہ ہے

- ۱۔ وہ یادو سے زائد بیٹیاں جبکہ کوئی بیٹا موجود نہ ہو
- ۲۔ دو یادو سے زائد پدری مادری یا صرف پدری سگی بہنیں موجود ہوں جبکہ بھائی موجود نہ ہو

(۵)۔ ثلث (ایک تہائی) یہ دو قسم کے لوگوں کا حصہ ہے

- ۱۔ ماں جبکہ مرنے والے کی کوئی اولاد اور کوئی بھائی بہن نہ ہو
- ۲۔ صرف ماں کی طرف سے سگے بہن بھائی ہوں اور وہ بھی متعدد

(۶)۔ سدس (چھٹا حصہ) یہ تین قسم کے لوگوں کا حصہ ہے

- ۱۔ باپ کا جبکہ میت کی اولاد ذکور یا ناث موجود ہو
- ۲۔ ماں کا جبکہ میت کے باپ کے علاوہ اس کی اولاد یا اس کے دو بھائی یا ایک بھائی اور دو یا چار پدری مادری یا صرف پدری سگی بہنیں موجود ہوں۔
- ۳۔ صرف ماں کی طرف سے ایک سگ بھائی یا ایک بہن موجود ہو

مقدمہ ثالثہ

وراثت حاصل کرنے کے اعتبار سے وارثوں کی پانچ قسمیں ہیں

(۱)۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو صرف فرض کی وجہ سے وراثت حاصل کرتے ہیں (جس کی تفصیل ابھی دوسرے مقدمہ میں بیان کی گئی ہے) اور وہ زوجہ جو شوہر کی اولاد کی موجودگی میں آٹھواں اور نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ پاتی ہے۔

(۲)۔ دوسری قسم جو ہمیشہ فرض کی وجہ سے وراثت پاتی ہے مگر کبھی اس کے علاوہ رد (اور قرابت) کی وجہ سے بھی وراثت پاتی ہے یعنی فرض حاصل کرنے کے بعد جب ترکہ باقی بچ جائے اور فرض والے رشتہ دار سے بڑھ کر میت کا اور کوئی زیادہ قریبی قرابت دار نہ ہو تو اس صورت میں باقی ترکہ اسی فرض حاصل کرنے والے کو دے دیا جاتا ہے اور اسے رد (اور بالقرابہ) کہا جاتا ہے جیسے ماں جو میت کی اولاد کی موجودگی میں چھٹا حصہ اور اولاد کی عدم موجودگی میں تیسرا حصہ بالفرض حاصل کرتی ہے اور کبھی اس کے علاوہ بالقرابہ حاصل کرتی ہے۔

(۳)۔ تیسری قسم وہ ہے جو کبھی بالفرض اور کبھی بالقرابت حاصل کرتی ہے جیسے باپ جو کہ میت کی اولاد

کی موجودگی میں بالفرض چھٹا حصہ اور عدم موجودگی میں تمام ترکہ بالقرابت حاصل کرتا ہے۔ یا جیسے بیٹی یا بیٹیاں جو بیٹے کی موجودگی میں بالقرابت (لذکر مثل حظ الانثیین) اور عدم موجودگی میں نصف بالفرض اور باقی بالقرابت پاتی ہیں۔ یا ایک یا ایک سے زائد پدری یا مادری یا صرف پدری سگی بہنیں جو بھائی کی موجودگی میں بالقرابہ (چھٹا حصہ) اور بھائی کی عدم موجودگی میں بالفرض (دوثلث) پاتی ہیں۔

(۴)۔ چوتھی قسم وہ ہے جو صرف قرابت کی وجہ سے وراثت حاصل کرتی ہے۔ جیسے بیٹا اور پدری و مادری یا صرف پدری سگے بھائی، دادا، نانا اور چچا، ماموں

(۵)۔ پانچویں قسم وہ ہے جو نہ بالفرض وراثت حاصل کرتی ہے اور نہ بالقرابہ بلکہ صرف ”ولاء“ کی وجہ سے حاصل کرتی ہے جیسے غلام کا آزاد کرنے والا اور ضامن جریرہ اور امام۔

مقدمہ رابعہ

اسلامی قانون وراثت میں عول اور تعصیت نہیں اور ورثہ کے اجتماع کی صورت میں اسے مقدم سمجھا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقدم قرار دیا ہے۔ اور اسے مؤخر سمجھا جائے گا جسے خدا نے مؤخر قرار دیا ہے اور وراثت کے مسلمہ اصولوں ”وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ“ (سورہ انفال آیت ۷۵) اور ”بموجب الاقرب یمنع الابعد“ زیادہ نزدیکی قرابتداروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار (وارثان بازگشت) کو کچھ نہیں ملے گا۔ تفصیلات معلوم کرنے کے خواہش مند حضرات ”قوانین الشریعہ“ کی طرف رجوع کریں۔

ان حقائق کے معلوم ہو جانے کے بعد ہم آیات قرآنی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور چونکہ پہلے طبقہ میں ماں، باپ اور اولاد داخل ہیں اور یہاں پہلی آیت (۱۱ میں) انہی کے حصوں کا بیان ہے جن کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

۱۔ اگر میت نے اولاد چھوڑی ہے جو مختلف الصنف مثلاً ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی تو لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ ملے گا کیونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ڈالا ہے جبکہ عورت کو ان ذمہ داریوں سے سبکدوش رکھا ہے۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ مرد کا حصہ عورت کی نسبت زیادہ رکھا جاتا۔ اس طرح مال کے تین حصے کیے جائیں گے دو لڑکے کو دیئے جائیں گے اور ایک لڑکی کو اور اگر لڑکے کے لڑکیاں متعدد ہوں تو بھی اصول یہی رہے گا۔ کہ ہر لڑکے کو دو حصے اور ہر لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے گا۔

۲۔ اگر میت نے صرف لڑکیاں چھوڑی ہیں اور لڑکا کوئی نہیں ہے تو قرآنی الفاظ یہ ہیں کہ اگر وہ فوق اثنتین ہیں یعنی دو سے زیادہ یعنی تین یا چار یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کے لئے ترکہ کے دو تہائی حصے ہیں۔ یہاں بظاہر دو لڑکیوں کا حکم مذکور نہیں ہے مگر امت کا اجماع ہے جو احادیث سے بھی ثابت ہے کہ دو لڑکیوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ان کو دو تہائی ملے گا۔

۳۔ اگر میت نے صرف ایک لڑکی چھوڑی تو اسے نصف ترکہ ملے گا۔

۴۔ اگر کوئی میت ماں باپ اور اولاد چھوڑ کر مرے تو ماں باپ کو سدسین یعنی ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

۵۔ اگر ماں باپ موجود ہوں مگر اولاد نہ ہو اور نہ ہی میت کے بھائی ہوں تو اس صورت میں ماں کو ایک ثلث (تہائی) ملے گا اور باپ کو کیا ملے گا؟ بظاہر قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے مگر یہ مذکور ہے کہ ”وورثہ ابواہ“ کہ اس کے وارث ماں باپ ہیں اب ایک ثلث تو ماں کو مل گیا بعد ازاں عقل یہ کہتی ہے کہ باقی ماندہ ترکہ سب باپ کو ملنا چاہیے جو بالا جماع ثابت ہے۔

۶۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے مگر ماں باپ ہیں اور میت کے بھائی بھی۔ تو اگرچہ طبقہ اولیٰ کے ماں باپ کی موجودگی میں بھائیوں کو وراثت تو نہیں ملے گی مگر وہ ماں کو ثلث ملنے سے سدراہ ہو جائیں گے اب اسے ایک سدس ملے گا۔ اب اگرچہ قرآن مجید میں ”اخوة“ کا لفظ آیا ہے جو جمع ہے اور دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے مگر چونکہ عربی میں ایک سے زائد پر بھی جمع کا اطلاق کیا جاتا ہے چنانچہ یہاں یہی حکم ہے کہ اگر دو بھائی بھی ہوں تو بھی ثلث نہیں بلکہ سدس ملے گا۔

اب تک یہاں جو حصے بنص قرآن ثابت ہوئے ہیں وہ یہ ہیں:

۱۔ ثلثین۔ یعنی دو تہائی یہ متعدد لڑکیوں کا ہے جبکہ ان کے ساتھ لڑکا نہ ہو۔

۲۔ سدس۔ چھٹا حصہ یہ اولاد کے ساتھ ماں باپ میں سے ہر ایک کا حصہ ہے نیز تہا ماں کا بھی یہی ہے جبکہ میت کی اولاد نہ ہو مگر بھائی موجود ہوں۔

۳۔ ثلث۔ یعنی ایک تہائی۔ یہ صرف ماں کا حصہ ہے جبکہ میت کی اولاد نہ ہو اور نہ بھائی ان حصوں کو جو نص قرآنی سے ثابت ہیں ان کو فروض کہا جاتا ہے اور جن کے یہ حصے مقرر ہیں ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ (جیسا کہ اوپر دوسرے مقدمہ میں وضاحت کی جا چکی ہے) اور جن وارثوں کے حصے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں تو ان کو جو وراثت ملتی ہے اس کو ”بالردو القراہ“ کہا جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جہاں قرآن خاموش ہو وہاں سنت کا دامن تھا منپڑتا ہے اور وہ حسب ذیل صورتیں ہیں:

۱۔ میت کی دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں، حص قرآن ترکہ کے دو تہائی حصے تو ان کو مل گئے اب باقی ایک تہائی کا کیا ہوگا؟ اس سلسلہ میں قرآن خاموش ہے مگر سنت سے ثابت ہے کہ یہ ایک تہائی بھی انہی لڑکیوں کو ملے گی۔ مگر قرابت قریبہ کی وجہ سے اور وارثان بازگشت کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ ان کی نسبت دور کے رشتہ دار ہیں۔

۲۔ صرف ایک لڑکی ہے تو اس صورت میں آدھا ترکہ تو از روئے فرض و نص قرآن اسے ملے گا اور باقی آدھا از روئے قرابت قریبہ اسے ہی ملے گا اور دور کے رشتہ دار محروم الارث متصور ہوں گے۔

۳۔ جب اولاد نہ ہو۔ اور نہ ہی بھائی ہوں بلکہ ماں باپ ہوں تو ماں کو ایک ثلث بطور فرض مل گیا اب باپ کو کیا ملے گا؟ قرآن خاموش ہے۔ مگر چونکہ وہ طبقہ اولیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور ماں کے ساتھ برابر کا وارث ہے اور دوسرے تمام رشتہ داروں سے میت کا زیادہ قرابت دار ہے لہذا قرابت کی بنا پر وہ باقی دو تہائی ترکہ کا بلا شرکت غیرے وارث قرار پائے گا۔

۴۔ جب میت کی اولاد نہیں ہے مگر ماں باپ ہیں اور بھائی بھی ہیں تو اس صورت میں ماں کو بالفرض سدس ملے گا۔ اور باقی ماندہ تمام ترکہ ۵/۶ بر بنائے قرابت باپ کو مل جائے گا۔

۵۔ ماں باپ موجود ہیں اور ان کے ساتھ اولاد ذکور و اناث بھی ہے تو اس صورت میں ماں باپ کے لئے تو سدسین (دوسدس) بالغرض مقرر ہیں لہذا باقی ترکہ قرابت کی بنا پر میت کی اولاد کو اس طرح ملے گا کہ لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو اکہرا حصہ دیا جائے گا۔ اور یہی حکم اس صورت کا ہے کہ جب ماں کے ساتھ ایک لڑکا یا ایک سے زائد لڑکے ہوں وہاں بھی ماں کے حصہ (ایک سدس) کے بعد باقی ترکہ لڑکے یا لڑکوں کو بالقراب مل جائے گا۔

۶۔ ماں باپ کے ساتھ دو لڑکیاں ہوں تو یہاں بالفرض ماں، باپ کو سدسین مل جائیں گے جو کل ترکہ کا ایک ثلث بنتا ہے اور دو ثلث لڑکیوں کو مل جائیں گے۔ بس ترکہ پورا تقسیم ہو گیا لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ ایک لڑکی ہو تو اس صورت میں چھ حصوں میں سے دو سدس یعنی ایک حصہ تو ماں باپ اور نصف یعنی تین حصے لڑکی کو مل گئے۔ اس طرح ایک حصہ بچ گیا۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟

اسے انہی وارثوں پر ان کے حصص کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی اس کے پانچ حصے کر کے قرابت کی بنا پر ایک ایک حصہ والدین کو اور تین حصے لڑکی کو دے دیئے جائیں گے وہ فروض جواز روئے قرآن ثابت ہیں ان میں شیعہ و سنی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے مگر جن صورتوں میں فرض کے بعد ترکہ کی کچھ مقدار بچ جاتی ہے وہ کسے دی جائے گی؟

اس میں فقہ جعفریہ اور دوسرے اسلامی فرقوں کے درمیان اختلاف ہے کہ فقہ جعفریہ میں وہ باقی ماندہ

ترکہ پر بنائے قرابت قریبہ انہی اصحاب الفروض کو دیا جاتا ہے (جیسا کہ ابھی اوپر چھ صورتوں میں مذکور ہے) اور دوسرے مسالک و ارثان بازگشت کو دلواتے ہیں۔ اس اختلاف کا حل اور احقاق ماہوا لحت فقہ کی استدلالی کتابوں سے متعلق ہے یہاں اس بحث کو درج کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس اختلاف کا منظر اور پھر اس میں فقہ جعفریہ کی برتری معلوم کرنے کے خواہشمند ہماری کتاب ”قوانین الشریعہ“ کی طرف رجوع کریں۔

الغرض یہاں بموجب ”اولوا الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ“ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہی وراثت حاصل کرتا ہے اور وہ دور کے رشتہ داروں کے لئے سدر راہ بھی بنتا ہے اور یہی بات ”فقہ جعفریہ“ کی برتری ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ والحمد للہ

اباؤکم... الایة

تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں سے نفع رسانی کے لحاظ سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے؟

اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

آیا یہ صرف والدین اور اولاد کے وارث ہونے کے متعلق ہے یا تمام وارثوں سے متعلق؟ علامہ طبری نے قدیم مفسرین کے پانچ قول نقل کئے ہیں مگر چونکہ کوئی بھی کسی معصوم سے منقول نہیں ہے تاکہ اسے ترجیح دی جاسکے۔

مولانا سید عمار علی صاحب مرحوم نے اسے تمام ورثہ سے متعلق قرار دیتے ہوئے اس کی یوں تشریح کی ہے:

”تم نہیں جانتے کہ وارثوں میں سے وہ کون ہیں جس کا نفع دنیا و آخرت میں تم کو زیادہ پہنچتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں اس واسطے ہم نے حصوں میں تفریق کی ہے کہ کسی کو زیادہ پہنچایا اور کسی کو کم پہنچایا ہے“ (عمدة البیان)

ظاہر ہے کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ”فعل الحکیم لا یخلو ا عن الحکمة“

آیات القرآن

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ آزْوَاؤُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ

لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ
 اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١١

ترجمہ الآيات

اور جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں سے آدھا تمہارے لئے ہوگا اگر ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کے اولاد ہو تو پھر تمہیں ان کے ترکہ کا چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی جو انہوں نے کی ہو اور اس قرضہ کی ادائیگی کے بعد جو ان کے ذمہ ہو۔ اور وہ (بیویاں) تمہارے ترکہ میں سے چوتھے حصہ کی حقدار ہوں گی اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کا آٹھواں حصہ ہوگا اور (یہ تقسیم) اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی جو تم نے کی ہو اور اس قرضہ کو ادا کرنے کے بعد جو تم نے چھوڑا ہو۔ اور اگر میت (جس کی وراثت تقسیم کی جانے والی ہے) کلالہ ہو یعنی مرد ہو یا عورت مگر بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ نہ ہوں۔ مگر بھائی بہن ہوں تو اگر اس کا صرف ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی یا بہن کو چھٹے حصہ ملے گا اور اگر بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو پھر وہ کل ترکہ کی ایک تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ مگر (یہ تقسیم) اس وصیت کو پورا کرنے اور قرضہ کے ادا کرنے کے بعد ہوگی جو کی گئی (جب وصیت کرنے والا وارثوں کو) ضرر پہنچانے کے درپے نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے لازمی ہدایت ہے اور اللہ بڑے علم و حلم والا ہے (۱۲)

تفسیر الآيات

وَلَكُمْ نِصْفُ... الْآيَةِ

- سابقہ فرأض کے علاوہ اس آیت میں دو فرأض کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سے ایک کا تعلق سببی رشتہ سے ہے جو ازدواجی تعلق سے پیدا ہوتا ہے اور دوسرے کا سببی رشتہ سے ہے جو خون کا رشتہ ہے پہلی قسم یعنی سببی کے ذیل میں چار مسئلے آتے ہیں
- ۱۔ زوجہ کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد ذکور و اناث نہ ہونے سے شوہر سے اور نہ کسی اور شوہر سے تو شوہر کو آدھا ترکہ ملے گا
 - ۲۔ زوجہ وفات پا جائے مگر اس کی کوئی اولاد ہو لڑکا یا لڑکی یا ہر دو اس شوہر سے یا کسی پہلے شوہر سے تو اس صورت میں شوہر کو اس کے ترکہ کا چوتھائی ملے گا۔
 - ۳۔ شوہر فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد اناث و ذکور نہ ہونے سے شوہر سے اور نہ کسی اور بیوی سے تو اس کی بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا
 - ۴۔ شوہر کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے تو اس صورت میں بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔

وراثت بیوگان کے سلسلہ میں ایک ضروری وضاحت

یہاں اس بات کی تھوڑی سے وضاحت کر دینا ضروری ہے جو کہ ”فقہ جعفریہ“ کے متفردات میں سے ہے کہ دوسرے تمام ورثہ میت کی تمام متروکہ جائیداد (منقولہ و غیر منقولہ) میں سے حصہ پاتے ہیں مگر زوجہ کو غیر منقولہ جائیداد میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا خواہ وہ صاحب اولاد ہو یا غیر صاحب اولاد باقی منقولہ ترکہ میں سے ہر چیز کا چوتھایا آٹھواں حصہ پاتی ہے۔

یہ تفصیل اگرچہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتی مگر احادیث سے ثابت ہے برادران اسلامی کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں خلاف قرآن ہونے کی وجہ سے مستند نہیں ہیں اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو تو وہ حجت نہیں ہوتی مگر مخالفت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ کسی حدیث کے مخالف قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے؟

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم قطعاً طور پر قرآن مجید میں مذکور ہو اور کوئی حدیث اس حکم کے خلاف بتلائے تو ظاہر ہے کہ وہ روایت مخالف قرآن ہونے کی بنا پر رد کردی جائیگی لیکن اگر کوئی چیز قرآن میں بظاہر مذکور ہی نہ ہو یا اگر ہو تو مجمل ہو اور کوئی حدیث اس کا حکم بتائے یا قرآن میں اجمال ہے اور حدیث اس کے قیود و شرائط کی تفصیل بتائے تو اس کا نام مخالفت نہیں ہے۔ بلکہ یہ قرآن کی تفسیر و تشریح ہے اور اس کا بیان ہے اور اسی معنی میں حدیث ماخذ احکام ہے اور حجت ہے جیسا کہ سابقہ آیت کے ذیل میں چھ مسائل بیان کئے گئے ہیں کہ جہاں قرآن نے اصحاب افروض کے فرائض بیان کئے ہیں باقی ترکہ کے بارے میں خاموش نظر آتا ہے وہاں حدیثوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

ہمارے زیر مسئلہ کی یہی حیثیت ہے۔ کہ قرآن مجید میں یہ اجمالاً مذکور ہے کہ زوجہ کو شوہر کے ترکہ سے حصہ ملے گا مگر یہ تفصیل مذکور نہیں ہے کہ منقولہ سے ملے گا یا غیر منقولہ سے یا ہر دو سے؟ تو اگر حدیث اس کی تفصیل بیان کر دے کہ عورت کا رشتہ چونکہ مرد سے عارضی ہے لہذا اس کی وراثت بھی عارضی مال سے ہوگی۔ جو کہ منقولہ ہے اور مستقل مال یعنی غیر منقولہ جائیداد کے وارث وہ لوگ ہوں گے جن کا میت سے مستقل یعنی خونی رشتہ ہے تو اس کو قرآن کے اجمال کی تفصیل سمجھا جائے گا اسے قرآن کے مخالف قرار دینا درست نہیں ہوگا (اس موضوع کی باقی تفصیلات اور اس مسئلہ کے تفصیلی دلائل قوانین الشریعہ میں درج ہیں اس کی طرف رجوع کیا جائے)

کلالہ کا مسئلہ

جس کا تعلق نسبی رشتہ داری سے ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ ”کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے حضرت عمر آخر وقت تک اس میں متردد رہے“ (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۴۳۱)

کلالہ کا لفظ قرآن مجید میں دو جگہ استعمال ہوا ہے ایک یہاں اور دوسرا اس سورہ کی آخری آیت میں یہاں اس آیت میں وارد شدہ لفظ کلالہ کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت مر جائے اور وہ بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن یا اس سے زیادہ بھائی بہن موجود ہوں مگر ہوں بالاتفاق ”انخیانی“ یعنی میت سے صرف ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں۔ اور ان کا باپ دوسرا ہو تو اس صورت میں اس ”کلالۃ الابر“ کا حکم یہ ہے کہ:

پہلی صورت میں (جبکہ ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو) تو ہر ایک کو ایک سدس (چھٹا حصہ) ملے گا۔ اور دوسری صورت میں (جبکہ بھائی بہن ایک سے زائد ہوں) تو ان کو ایک ثلث (ایک تہائی) ملے گا

جو سب پر برابر تقسیم کیا جائے گا۔

اب اگر وہ بھائی بہن میت کے سگے بھائی بہن ہوں یا صرف باپ کی طرف سے سگے ہوں یعنی ”کلالة الابوين“ ہوں یا صرف کلالة الاب تو اس صورت کا حکم اس سورۃ کی آخری آیت میں مذکور ہے کہ اگر کوئی لاولد شخص مر جائے (اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں) اور اس کی صرف ایک بہن ہو (سگی یا صرف باپ کی طرف سے) تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائیگی اور اگر کوئی بہن بے اولاد مر جائے (اور ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں) تو اس کا بھائی (پورے مال کا) وارث ہوگا اور اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں تو وہ اس کے دو تہائی ترکہ کی وارث ہوگی۔ اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں (مگر ہوں علاقائی) تو عورتوں کو اکہرا اور مردوں کو دہرا حصہ ملے گا۔

انصاف شرط ہے کہ اگر صحیح وارثان قرآن یہ تشریح نہ کرتے تو کیسے معلوم ہوتا کہ پہلا حکم اخینانی بہن بھائیوں کا ہے اور دوسرا حکم ”کلالة الابوين اور کلالة الاب“ یعنی علاقائی بہن بھائیوں کا ہے جن کا باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ اگر یہ ذوات مقدسہ وضاحت نہ کرتے تو بظاہر قرآن میں اختلاف نظر آتا۔ کیونکہ قرآن مجید دونوں جگہ لفظ کلالہ موجود ہے مگر ہر جگہ حکم الگ الگ ہے۔

یہ تفصیل متفق علیہ ہے مگر قرآن میں یہ تفصیل مذکور نہیں ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی ضرورت ناقابل انکار ہے۔ اور یہ بات عیاں راچہ بیاں کی مصداق ہے کہ ترجمان قرآن کے کلام و بیان کے بغیر قرآن کا حقیقی مطلب سمجھ میں نہیں آسکتا۔ ”وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ“

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ... الْآيَةِ

سابقہ آیات میں بھی اور یہاں بھی خدائے حکیم نے وراثت کے جو حصے مقرر کئے ہیں ان سب کے ساتھ یہ قید لگائی ہے کہ یہ حصے میت کی وصیت پوری کرنے اور قرضہ ادا کرنے کے بعد مستحقین کو ملیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے لازمی ہدایت ہے۔ جس کی مخالفت جائز نہیں ہے اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو خدا علیم و حلیم اور بردبار ہے لہذا اگر وہ برداشت کرے اور سزا نہ دے تو یہ اس کا حلم اور بردباری ہے ورنہ آدمی مخالفت کر کے غضب الہی کا مستوجب قرار پاچکا ہے۔

تنبیہ

یہاں وصیت کا لفظ مجمل ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ کتنی مقدار میں کی جائے؟ تو نافذ ہوتی ہے۔ مگر احادیث اہل بیت علیہم السلام میں یہ تفصیل مذکور ہے کہ اگر مرنے والا اپنے مال کے ایک ثلث تک

وصیت کر جائے تو وہ نافذ العمل ہوتی ہے اور ورثہ کو اس کے رد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک ثلث سے زیادہ ہو تو پھر اس کا نفاذ ورثہ کی رضامندی پر موقوف ہوتا ہے لہذا اگر وہ راضی ہو جائیں تو سب میں نافذ ہوگی ورنہ صرف ثلث میں نافذ ہوگی اس سے زائد مقدار میں نافذ نہیں ہوگی (وسائل الشیخہ) نیز یہاں وصیت کے ساتھ غیر مضار کی قید لگائی گئی ہے کہ وہ وصیت ضرر پہنچانے والی نہ ہو۔ اس سے ایک ثلث سے زیادہ والی وصیت مراد ہو سکتی ہے اور کوئی دوسری وصیت بھی جس سے ورثہ کو ضرر و زیان پہنچنے کا اندیشہ ہو جیسے کسی کے لئے بلا وجہ وصیت کر دی جائے جس سے حقیقی وارثوں کا نقصان ہو (تفسیر صافی)

آیات القرآن

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿۱۴﴾ وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿۱۵﴾ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا
مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿۱۶﴾

ترجمہ الآيات

یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے (۱۳) اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے آتش دوزخ میں داخل کرے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے

گا اور اس کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے (۱۴) اور جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کریں تو ان کی بدکاری پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو۔ اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ مقرر کرے (۱۵) اور تم میں سے جو دو شخص (مرد و عورت) بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت پہنچاؤ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ (۱۶)

تفسیر الآيات

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ... الآية ۱۳

اس آیت مبارکہ میں اطاعت گزاروں، اور اس نظام وراثت کی تابعداری کرنے والوں سے ان بہشتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ... الآية ۱۴

اس آیت میں بڑی ہولناک سزا سنائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لئے جو خدا اور رسولؐ کی مخالفت کر کے اس کی مقرر کردہ حدوں کو توڑتے ہیں یا قانون وراثت میں رد و بدل کرتے ہیں۔ حالانکہ ”مخلد فی النار“ ہونے یعنی ہمیشگی کا عذاب صرف کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے لئے ہے مگر اس آیت کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سزا خدا اور رسولؐ کے ہر فرمان کے لئے ہے جو اس کے حدود سے تجاوز کرے بنا بریں تو یہ مطلق گناہ پر صادق آتی ہے جس کی سزا مخلد فی النار نہیں ہے لہذا اس کی کوئی مناسب تاویل کرنا پڑے گی۔

۱۔ جیسے یہ کہ ان حدود سے تجاوز کرے جن کی سزا ہمیشگی عذاب ہے

۲۔ یا حدودِ الہی سے تجاوز کو جائز سمجھ کر تجاوز کرے تو اس طرح ما انزل اللہ کے انکار کی وجہ سے کفر

لازم آئے گا۔

۳۔ حدودہ۔ میں لفظ ”حدود“ جمع ہے اور پھر اضافت کی وجہ سے اس میں عموم و استغراق کے معنی

پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی تمام حدوں سے تجاوز کرے ظاہر ہے کہ ایسا شخص کوئی کافر ہی ہو سکتا ہے۔ وہ گنہگار

اہل ایمان نہیں ہو سکتا۔ (مجمع البیان، فصل الخطاب)

مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے دوسرے حدود و قیود کے علاوہ قانون وراثت میں بھی من پسند تبدیلیاں کی ہیں کہیں لڑکیوں کو وراثت سے بالکل محروم کر دیا گیا ہے کہیں صرف بڑے بیٹے کو وراثت کا حقدار قرار دیا گیا ہے اور کہیں یہ کہہ کر کہ ”یوصیکم اللہ“ لفظ نرم ہے یہ صرف وصیت ہے کوئی لازمی حکم نہیں ہے مردوں اور عورتوں کے حصہ کو برابر کر دیا گیا ہے اگر یہ حکم خدا سے کھلی ہوئی بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دعا ہے کہ خداوند عالم تمام اہل اسلام کو ایسی عصیان کاری اور تباہ کاری سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول اعظم کی اطاعت گزاری کی سعادت سے نوازے۔ بحق النبی والہ الطاہرین علیہم السلام۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ... الْآيَةَ ۱۵

زنا کاری کی منسوخ شدہ سزا کا بیان

زنا جس قدر جرم شنیع ہے وہ اسی قدر دور جاہلیت میں عربوں میں عام تھا اور محدودے چند شرفاء کو چھوڑ کر اس کے ارتکاب کو چنداں عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ پیشہ ور عورتیں اپنے مکانوں پر خاص قسم کے پرچم لہرایا کرتی تھیں۔ جنہیں ”ذوات الاعلام“ کہا جاتا تھا۔ اسلام دین فطرت نے اس سنگین جرم کے سدباب کے لئے صرف زبانی کلامی وعظ و نصیحت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے مرتکبین کے لئے تدریجاً سخت سزاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ ہاں البتہ اس جرم شنیع کے اثبات کے لئے بڑا سخت انتظام کیا ہے اور اس کے دو طریقے مقرر کئے ہیں

۱۔ مجرم بقائمی ہوش و حواس چار بار اس کا اقرار کرے

۲۔ چار مسلمان عاقل و عادل گواہ اس کے ارتکاب کی گواہی دیں اور اوائل اسلام میں یہ سزا تھی کہ ایسی عورتوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا جائے یہاں تک کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور ایسے مردوں کو روحانی و جسمانی اذیت دی جائے جب تک ان کے لئے خدا کوئی اور راستہ متعین نہ فرمائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمر قید اور اس کے بعد والی سزا جزا وقت تھی مستقل سزا وہ ہے جو سورہ نور میں مذکور ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مردوزن اس جرم کا ارتکاب کریں تو انہیں سو سو کوڑے مارے جائیں جو کہ نص قرآن سے ثابت ہے اور اگر شادی شدہ مردوزن ارتکاب کریں تو انہیں رجم (سنگسار) کیا جائے جو سنت صحیحہ سے ثابت ہے

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا... الْآيَةَ

قوم لوط کے عمل بد کی فضیحت

شیخ محمد جواد مغنیہ مرحوم اپنی تفسیر کاشف میں تحریر فرماتے ہیں کہ مفسرین میں اختلاف ہے کہ اس

”جو دو شخص جو ایسا کریں“ سے مراد کون ہیں؟

اکثر نے اس سے زانی اور زانیہ مراد لیا ہے جو کہ خلاف ظاہر ہے کیونکہ ”الذان“۔ الذی کا تثنیہ ہے جو کہ موصول وصلہ مذکر کے الفاظ ہیں نیز زانی اور زانیہ کا حکم ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے لہذا بلا فاصلہ تکرار کا کیا مطلب ہے؟ لہذا اس سے قوم لوط کے عمل کے مرتکب فاعل و مفعول مراد ہیں جیسا کہ ”الذان“ اور منکم کے قرینے سے ظاہر ہے برادران اسلامی کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اپنی تفسیر مظہری میں اسی قول کو اختیار کیا ہے (فراجع)۔

بہر حال اوّل اسلام میں اس خلاف وضع فطرت فطریہ و شنیع جرم بدکی سزا یہ تھی کہ

انہیں روحانی و جسمانی اذیت پہنچائی جائے،

زجر و توبیخ اور لعنت و ملامت کی جائے،

خورد و نوش میں تنگی کی جائے،

تا کہ انہیں اپنے جرم کی سنگینی کا احساس ہو۔

بعد ازاں ان کی یہ سزا منسوخ ہو گئی اور اس کی جگہ

تلوار سے موت کے گھاٹ اتارنا

یا آگ سے جلانا

یا ہاتھ پاؤں باندھ کر بلندی سے نیچے گرانا

یا پھر ان پر دیوار کا گرانا، سزا مقرر ہوئی۔

کیونکہ یہ جرم زنا سے بھی بدتر ہے، اور ایسا شنیع جرم ہے کہ انسان سے اس کا جو ہر انسانیت سلب

کر لیتا ہے۔

ہاں! البتہ سابقہ صورت میں جب توبۃ النصوح کر لیں تو پھر ان کی یہ ایذا رسانی بند کر دی

جائے گی۔

آیات القرآن

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ

قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْمَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿۱۹﴾

ترجمہ الآيات

توبہ قبول کرنے کا حق اللہ کے ذمہ صرف انہی لوگوں کا ہے جو جہالت (نادانی) کی وجہ سے کوئی برائی کرتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کی توبہ خدا قبول کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے (۱۷) ان لوگوں کی توبہ (قبول) نہیں ہے جو (زندگی بھر) برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو وہ کہتا ہے اس وقت میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان کے لئے توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے (۱۸) اے ایمان والو! تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان پر سختی کرو اور رو کے رکھو تا کہ جو کچھ تم نے جہیز وغیرہ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے اڑو مگر یہ کہ وہ صریح بدکاری کا ارتکاب کریں (کہ اس صورت میں سختی جائز ہے) اور عورتوں کے ساتھ عمدہ طریقہ سے زندگی گزارو۔ اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ (۱۹)

تفسیر الآيات

إِنَّمَا التَّوْبَةُ... الآية، ۱

کس قسم کی توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ لازم ہے؟

اس آیت مبارکہ میں قبولیت توبہ کے شرائط بیان کئے جا رہے ہیں جو یہ ہیں کہ

۱۔ اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت و لاعلمی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں

۲۔ پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں

۳۔ خدا ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو گناہ پر گناہ کئے جاتے ہیں اور جب موت سامنے نظر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں

۴۔ اور نہ ہی خدا ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ یہ آیت بڑی حوصلہ شکن ہیں اور بڑے سخت شرائط توبہ پر مشتمل ہیں۔ ذیل میں مذکورہ بالا باتوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔

۱۔ توبہ قبول کرنے کا حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کا فضل و کرم ہے ورنہ کون ہے جو اس پر وجوب عائد کر سکے؟

۲۔ خدا ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں اس کا مفہوم تو یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ ”علماء و عمرا“ گناہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے مگر حضرت امام جعفر صادق سے اس کی تفسیر مروی ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ ”گنہگار خواہ جاہل ہو یا عالم جب وہ اپنے خالق و مالک کی معصیت و نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس وقت جاہل ہوتا ہے“ فرمایا:

”كل ذنب عمله العبد وان كان عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية

ربه“

پھر امام نے ثبوت میں جناب یوسفؑ کے اس قول کو پیش کیا ہے جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

”هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ“ (سورہ یوسف

آیت - ۸۹)

کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم جاہل تھے؟ (مجمع

(البیان، وصافی وغیرہ)

بنابریں گویا جہالت کا لفظ حماقت و بے قوفی کے معنی میں ہے۔

۳۔ پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں اس جلدی سے کیا مراد ہے؟ اس قریب کے ”متبادا الى الذهن“ معنی تو وہی ہیں جو عرف عام میں سمجھے جاتے ہیں کہ وہ گناہ کر کے زیادہ دیر و درنگ نہیں کرتے بلکہ جلد ہی نادم و پشیمان ہو کر اپنے رحیم و کریم پروردگار کا در توبہ کھٹکھٹاتے ہیں اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اسے کھلا پاتے ہیں، اس کے ایک معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ قبل اس سے کہ برائی نفس پر چھا جائے اور نیکیاں کھا جائے (صافی)

مگر اکثر مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آثار موت نمودار ہونے سے پہلے توبہ کرتے ہیں ”لان ما بین الانسان و بین الموت قریب“ کیوں انسان اور موت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ قریب ہے بعض ائمہ اہل بیت صحابہ اور تابعین سے یہی معنی منقول ہیں۔ (مجمع البیان وغیرہ)

ظاہر ہے کہ اسے خدائے رحیم و کریم کی انتہائی شفقت و رافت ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ بعض احادیث میں آنحضرتؐ سے مروی ہے فرمایا ”ان الله يقبل توبة العبد ما لم يدع عذره“ اللہ اس وقت تک بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کا غرہ شروع نہ ہو (ایضاً)

بعد ازاں کتاب زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور امتحان کی مہلت پوری ہو جاتی ہے تو اب توبہ کا کیا موقع؟ ہاں البتہ اگر اس وقت بھی قبول کر لے تو یہ اس کا تفضل تو ہو سکتا ہے مگر یہ وہ توبہ نہیں ہے جس کا قبول کرنا خدا کے ذمہ لازم ہے

۴۔ جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب آثار موت نمودار ہوتے ہیں تو اب کہتے ہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا کیونکہ درحقیقت یہ توبہ ہی نہیں بلکہ خدا سے مذاق ہے جب تک گناہ کرنے کی سکت تھی تو عمر بھر گناہ پر گناہ کرتے رہے اور اب جب کہ گناہ کرنے کی سکت ہی نہ رہی تو پھر توبہ کرنے کا کیا مطلب؟؟

”وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار“

یعنی

عمر ساری تو کئی عشق بتاں میں مؤمن

آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگے؟

ہاں! البتہ تفضل چیزے دیگر است۔ فلا رآد لفضلہ

۵۔ نیز اللہ ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا جو کہ حالت کفر میں مرتے ہیں کیونکہ وہ کافر و مشرک اور منافق ہیں اور یہ بات بالکل واضح ہے؟ کیونکہ توبہ کی قبولیت کی لازمی شرط یہ ہے کہ وہ کفر ترک کر کے اسلام لائیں اور جب وہ مر ہی کفر پر رہے ہیں تو کفر سے توبہ کب کی ہے؟ کہ جسے اللہ تعالیٰ قبول کرے؟ اور اگر کسی اور گناہ و عصیاء سے توبہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہ کفر پر مر رہے ہیں؟

توبہ کی قبولیت کے دیگر بعض شرائط کا بیان

ارشاد رب العزت ہے:

’وَأِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى‘ (سورہ طہ آیت - ۸۲)

میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں:

- ۱۔ جو توبہ کریں یعنی اس گناہ سے رجوع کریں (اسے چھوڑ دیں) جس سے توبہ کر رہے ہیں اور اس پر نادم ہوں اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم بالجزم بھی کریں۔
- ۲۔ ایمان لائیں (اگر پہلے بے ایمانی کرتے رہے ہوں)۔
- ۳۔ نیک عمل کریں جبکہ پہلے بد عملی کرتے رہے ہوں اور اس نیک عمل میں تلافی مافات بھی داخل ہے کہ اگر خدا کا حق ادا نہیں کیا جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا کریں اور اگر مخلوق کی حق تلفی کی ہے تو اسے ادا کریں۔ یا صاحبان حق سے معاف کرائیں۔

۴۔ راہ راست پر آجائیں (اگر پہلے بے راہ روی کرتے رہے ہیں) اس کا نام ”توبۃ النصوح“ ہے جس کا قبول کرنا خدا کے ذمہ ازراہ لطف و کرم لازم ہے اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت توبہ کر کے اسے توڑ بیٹھیں تو مایوس نہ ہوں بلکہ فوراً اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پلٹ آئیں اور زنجیرِ در توبہ کو ہلائیں۔ تو دروازہ توبہ کھل جائے گا کیونکہ الثَّابِّ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ۔

این درگتہ مادرگتہ نومیدی نسبت

صدابار اگر توبہ شکستی باز آ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية

زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا (کسی دوسری بیوی سے بیٹا) یا کوئی اور ولی وارث اس کی دوسری جائیداد کی طرح اس کی بیوہ کے سر پر کپڑا ڈال دیتا تھا اور اس طرح وہ اس کی

بیوی بن جاتی تھی اور وہ اسے بیوی کی طرح اپنے گھر میں بند رکھتا تھا اور اس کا کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کرتا تھا بلکہ اسی مہر پر اکتفا کرتا تھا جو اس کے مورث نے ادا کیا تھا اور اگر چاہتا تو حق مہر لیکر اس کا دوسری جگہ عقد کر دیتا تھا اور اس طرح یہ زبردستی اس عورت کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس کا روائی سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے (مجمع البیان و صافی وغیرہ)

چنانچہ اوائل اسلام میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے۔ ابو قیس بن اسلت صحابی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے محسن بن ابی قیس نے اس کی بیوہ کبیشہ بنت معن پر چادر ڈال دی۔ اس طرح اسے اپنے نکاح میں تولے لیا مگر بعد ازاں نہ اس کے قریب گیا اور نہ اس کا نان و نفقہ ادا کیا چنانچہ کبیشہ نے اس صورت حال کی بارگاہ نبوت میں شکایت کی کہ نہ تو میں نے اپنے شوہر کی وارثت قرار پائی اور نہ ہی مجھے آزاد چھوڑا گیا تاکہ میں عقد ثانی کر سکتی اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آئندہ مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا (ایضاً)

وَلَا تَعْضُلُوا... الْآيَةَ

اس جملہ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں

۱۔ مالدار بیوہ کو اس کے وارث کہیں عقد ثانی نہیں کرنے دیتے تھے نہ مال و دولت ہمراہ لے جانے دیتے تھے بلکہ یہیں رہ کر مرے تاکہ یہ اس کے مال کے وارث قرار پائیں یا وہ اپنا مال ان کے حوالہ کر کے ان سے جان چھڑائے

۲۔ یہ شوہروں کو ہدایت کی جارہی ہے کہ تم اپنی بیویوں پر اس قدر سختی نہ کرو۔ کہ وہ تمہارا ادا کردہ حق مہر تمہارے حوالے کر کے تم سے طلاق خلع حاصل کرنے پر مجبور ہو جائیں

۳۔ شوہر کے پاس بیوی موجود ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہے اور وہ اسے ناپسند بھی کرتا ہے مگر اسے صرف اسلئے روکے ہوئے ہے اور اسے فارغ نہیں کرتا کہ اس کے مرنے کے بعد یہ اس کے مال کا وارث قرار پائے (مجمع البیان، عن الامام الباقر)

الغرض اب یا تو شوہر کی ناشزہ و نافرمان بن جائیں یا کھلی ہوئی محصیت کاری کریں جو بہر حال ممنوع ہے البتہ اگر وہ کھلی ہوئی غلط کاری (یعنی زنا کاری کریں) تو پھر ان سے حق مہر واپس لینے کی خاطر سختی کی جاسکتی ہے اور طلاق خلع بھی دی جاسکتی ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتیں تو پھر شوہروں کو ہدایت کی جارہی ہے کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کریں اور خوش اسلوبی سے زندگی بسر کریں اور ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کا نان

ونفقہ ادا کریں اگر وہ انہیں ناپسند کرتے ہیں اور ان سے دل نہیں ملتا۔ تو تقاضائے عقل و شرافت یہ ہے کہ انہیں برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ شاید اللہ نے اس میں ان کے لئے کوئی بڑی بھلائی رکھی ہو جو اولاد صالح بھی ہو سکتی ہے اور تمہاری خدمت گزاری اور آرام رسانی بھی

آیات القرآن

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَّانٍ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ
 وَقِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝
 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
 مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
 قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

ترجمہ الآیات

اور اگر تم ایک بیوی کو بدل کر اس کی جگہ دوسری لانا چاہو اور تم ان میں سے ایک کو (جسے فارغ کرنا چاہتے ہو) بہت سامال دے چکے ہو۔ تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو کیا تم جھوٹا الزام لگا کر اور صریح گناہ کر کے (واپس) لینا چاہتے ہو (۲۰) اور بھلا تم وہ (مال) کیسے واپس لے سکتے ہو۔ جبکہ تم (مقاربت کر کے) ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو؟ اور وہ تم سے پختہ عہد و پیمان لے چکی ہیں (۲۱) جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں۔ ان سے شادی (نکاح) نہ کرو۔ سوا اس کے جو پہلے ہو چکا ہے شک یہ کھلی بے حیائی اور (خدائی) ناراضی کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ (۲۲)

تفسیر الآیات

وَإِنْ أَرَدْتُمْ... الآية ۲۰

اگر تم ایک بیوی کو بدل کر دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو اگر پہلی کو ایک قطار بھی حق مہر میں دے چکے ہو تو اسے طلاق دینے کے بعد تم وہ زرمہر اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ قطار کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مال کثیر اور دوسری بیل کی کھال بھرسونا (مجمع البیان)

کیا اس پر کوئی جھوٹا الزام لگا کر اور بہتان باندھ کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ حالانکہ تم مباشرت کر کے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ عقد و نکاح کے ذریعہ تم سے پختہ عہد و پیمان لے چکی ہیں۔ کہ تم ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرو گے بلکہ اخلاق و مروت سے پیش آؤ گے۔ اب جبکہ معاہدہ پورا ہو چکا۔ عقد ہو چکا اور مباشرت بھی ہو چکی ہے ہاں اگر مباشرت کرنے سے پہلے طلاق واقع ہو جاتی تو پھر آدھا حق مہر معاف ہو جاتا۔ تو اب اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی کیا گنجائش ہے؟ جاہلی دور کی طرح جب کوئی خوبصورت عورت پسند آ جاتی تو پہلی بیوی پر کوئی جھوٹا الزام لگا کر اسے اس طرح تنگ کیا جاتا تھا کہ وہ اپنا حق مہر چھوڑ دے اور یہ اسے چھوڑ دے اور دوسری شادی رچائے؟ اسلام ایسی گھٹیا حرکت کی اجازت دینے کا روادار نہیں ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا... الْآيَةَ

اس حکم کے ذریعہ سے دور جاہلیت کی اس رسم بد کا استیصال کرنا مقصود ہے کہ لوگ اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں سے عقد نکاح کیا کرتے تھے چنانچہ صفوان بن امیہ نے اپنے باپ کی بیوہ فاختہ بنت الاسود بن مطلب سے حصین بن ابی قیس نے اپنے باپ کی بیوہ کبیثہ بنت معن سے اور منظور بن ریان بن المطلب نے اپنے باپ کی بیوہ ملکیہ بنت خارجہ سے نکاح کیا تھا مگر جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اب اس کی سزا نہیں ہوگی لیکن اب ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الاسلام ہر ایک کو یہاں تک پہنچا رہا ہے کہ اس سے پہلے

اسلام پہلے کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ نکاح کے دو معنی ہیں:

۱۔ عقد نکاح۔ لہذا بنابرین باپ دادا کی منکوحہ اولاد اور اولاد کی اولاد پر حرام ہے خواہ باپ نے دخول کیا ہو یا نہ اس پر سب فقہاء کا اجماع ہے

۲۔ جماع۔ لہذا اگر باپ یا دادا کسی عورت سے زنا کرے تو وہ اس کی اولاد پر حرام ہوگی یا نہ؟ اس میں قدرے اختلاف ہے آیت کا عموم حرمت کا تقاضا کرتا ہے (مجمع البیان)

آیات القرآن

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهُتِكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۳۳

ترجمہ الآیات

تم پر حرام کردی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹھیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں،
تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور
تمہاری رضاعی (دودھ شریک) بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں (خوشدامنیں) اور تمہاری
ان بیویوں کی جن سے تم نے مباشرت کی ہے وہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پاری
ہیں اور اگر صرف نکاح ہوا ہے مگر مباشرت نہیں ہوئی ہے تو پھر (ان کی لڑکیوں سے نکاح
کرنے میں) کوئی مضائقہ نہیں ہے اور تمہارے صلیبی بیٹوں کی بیویاں (بہوؤں) اور یہ بھی
حرام قرار دیا گیا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرو۔ مگر جو پہلے ہو چکا ہے بے شک اللہ بڑا
بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے (۲۳)

تفسیر الآیات

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ... الآية ۳۳

ان دو آیتوں میں خدائے علیم و حکیم نے چند قسم (بارہ قسم) کی عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو مردوں کے
لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اور اس حرمت کے اسباب تین ہیں

۱- نسب

۲- رضاعت

۳- مصاہرت

چنانچہ پہلے ان عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں اور ان کی تعداد سات ہے

اور وہ یہ ہیں

- ۱۔ مائیں اس میں دادی، نانی اور اس سے اوپر سب داخل ہیں
- ۲۔ بیٹیاں۔ اس میں پوتیاں، نواسیاں نیچے تک سب داخل ہیں
- ۳۔ بہنیں (اس میں سگی اور سوتیلی بہنیں) سب داخل ہیں
- ۴۔ پھوپھیاں
- ۵۔ خالائیں
- ۶۔ چھتیجیاں
- ۷۔ بھانجیاں

اسکے بعد ان محرمات کا تذکرہ ہو رہا ہے جو شرعی رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور وہ وہی سات رشتے ہیں جیسے ماں، بیٹی، بہن وغیرہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں کیونکہ پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے 'یجرہ من الرضاع ما یجرہ من النسب' کہ شرعی رضاعت کی وجہ سے وہ سب کچھ حرام ہوتا ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے اس کے بعد ان عورتوں کا تذکرہ ہے جو مصاہرت (علاقہ نکاح) کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔

- ۱۔ جیسے بیویوں کی مائیں (سائیں)۔
- ۲۔ ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے صحبت کی جا چکی ہو اور اگر کسی عورت سے صرف نکاح ہوا ہو اور صحبت سے پہلے اسے طلاق دے دی جائے تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔
- ۳۔ ان بیٹیوں کی بیویاں (بہوؤں) جو تمہاری پشت سے ہوں اس سے متنبی کی بیوی کی حرمت کو ختم کرنا مقصود ہے۔

اور یہی حکم پوتوں اور نواسوں کی بیویوں کا ہے۔

۴۔ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے مگر یہ حرمت دائمی نہیں ہے بلکہ اس وقت تک ہے کہ جب تک بیوی زندہ ہے یا نکاح میں ہے لیکن اگر وہ مر جائے یا اسے طلاق دے دی جائے تو عدت کے بعد اس کی بہن سے نکاح جائز ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں بہنیں سگی ہوں یا سوتیلی اور حقیقی ہوں یا رضاعی۔ اس سے ثابت ہوا کہ سالی محرم نہیں ہے کیونکہ محرم وہ ہوتی ہے جس سے کبھی شادی نہ ہو سکے۔ مگر جو ہو چکا اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر سوتیلی ماؤں سے نکاح کی ممانعت کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے یعنی جو اسلام سے پہلے ہو چکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہو چکا اب بھی برقرار رکھا جائے گا۔

آیات القرآن

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَسِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۳﴾ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ مَنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۖ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۖ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۖ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۵﴾

ترجمہ الآيات

اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو شوہر دار ہوں مگر وہ ایسی عورتیں جو (شرعی جہاد میں) تمہاری ملکیت میں آئیں۔ یہ آئین ہے اللہ کا جو تم پر لازم ہے۔ اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہاری لئے حلال ہیں کہ اپنے مال (حق مہر) کے عوض ان سے شادی کر لو۔ بدکاری سے بچنے اور پاکدامنی کو قائم رکھنے کے لئے اور ان عورتوں میں سے جن سے تم متعہ کرو تو ان

کی مقررہ اجرتیں ادا کر دو۔ اور اگر زر مہر مقرر کرنے کے بعد تم آپس میں (کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے (۲۴) اور تم میں سے جو شخص مالی حیثیت سے اس کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ (خاندانی) مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ ان مسلمان لونڈیوں سے (نکاح کر لے) جو تمہاری ملکیت میں ہوں اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے تم (اسلام کی حیثیت سے) سب ایک دوسرے سے ہو۔ پس ان (لونڈیوں) کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور بھلائی کے ساتھ ان کے حق مہر ادا کرو تا کہ وہ (قید نکاح میں آکر) پاکدامن رہیں اور شہوت رانی نہ کرتی پھریں۔ اور نہ ہی چوری چھپے آشنا بناتی پھریں۔ سو جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اگر اب بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لئے آزاد عورتوں کی نصف سزا ہوگی۔ یہ رعایت (کہ خاندانی مسلمان آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو کنیز سے نکاح کرنے کا جواز) اس شخص کے لئے ہے جسے (نکاح نہ کرنے سے) بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور اگر ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ (۲۵)

تفسیر الآيات

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ... الْآيَةُ

شوہر دار عورتیں بھی حرام ہیں، ماسوا ان کے جو تمہاری ملکیت میں آجائیں (اور نکلے خاوند دار الحرب میں رہ جائیں) جس سے ان کا سابقہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اور جس سپاہی کے حصہ میں آجائیں استبراء کے بعد اس کے لئے حلال ہو جاتی ہیں۔ یہ احکام اللہ نے تم پر فرض کر دیئے ہیں اور ان (عورتوں) کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تم پر حلال ہیں بشرطیکہ تم انہیں اپنے مال سے اپنے حوالہ عقد میں لے آؤ پاکدامن بننے کے لئے نہ کہ شہوت رانی اور زنا کا رہنے کے لئے اس آیت کے الفاظ ”وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ“ نے ان بہت سے خود ساختہ حرام نکاحوں کا حلال ہونا واضح کر دیا جن کو بعض لوگ اسلام ناشناسی کی وجہ سے حرام جانتے ہیں جیسے پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کا ایک عقد میں جمع کرنا یا جیسے بعض خاندانوں کا دوسرے بعض خاندانوں میں رشتہ کرنے کو حرام سمجھنا وغیرہ وغیرہ

ایک ضروری وضاحت

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ۔ شوہر دار عورت جب تک پہلے شوہر کے حوالہ عقد میں ہے (ماسوا کنیز کے جو مسلمان کی ملکیت میں آجائے) دوسرے شخص پر حرام ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی۔ تو جو بعض ملحدین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر شوہر ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ ان کا یہ احمقانہ مطالبہ علاوہ اس کے کہ نص قرآنی کے خلاف ہے عقل سلیم کے بھی خلاف ہے کیونکہ مرد کے لئے جہاں تعدد ازواج ایک نعمت ہے وہاں عورت کے لئے کثرت ازواج ایک مصیبت ہے اور جہاں شوہروں کے لئے یہ فعل یقیناً باعث ننگ و عار ہے۔ وہاں اس سے سب سے بڑی معاشرتی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ اس عقد ازدواج کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ کیونکہ اس کی ماں سے تمتع حاصل کرنے والے جو ایک سے زیادہ اشخاص ہیں اور جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو باہمی حقوق کا تعین کس طرح ہوگا؟ بہر حال یہ احمقانہ مطالبہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا دین و دیانت کی طرح انسانیت اور غیرت کا بھی جنازہ نکل چکا ہو۔

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ... الْآيَةُ ۲۴

عقد متعہ کا جواز قرآن و سنت اور اہل اسلام کے اجماع کی روشنی میں

ہمارے مفسرین نے اس سے عقد متعہ مراد لیا ہے جس کے اوائل اسلام میں حلال ہونے پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے چنانچہ فاضل رازی اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں ”ان الامة مجتمعة على ان نكاح المتعة كان جائزا في الاسلام ولا خلاف في الامة فيه“ تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اوائل اسلام میں عقد متعہ جائز تھا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے (تفسیر کبیر)

ابی بن کعب اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے ”فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى“ یعنی جن عورتوں سے تم ایک مقررہ وقت تک تمتع حاصل کرو یعنی متعہ کرو بعد ازاں حرام ہوا ہے یا نہ؟

ہمارا موقف یہ ہے کہ حلال تھا، حلال ہے اور قیامت تک حلال رہے گا کیونکہ ”حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامہ حرام الی یوم القیامة“ (اصول کافی)

جس کی تائید مزید بخاری و مسلم کی روایات اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ہوتی ہے مگر برادران

اسلامی اسے کئی بار حلال اور کئی بار حرام ٹھہراتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے حلال تھا پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا اور پھر تین دن کے بعد ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا (معارف القرآن بحوالہ تفسیر روح المعانی)

مگر نہ اس کی ناسخ آیت بتاتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کسی چیز کے بارے میں حلال و حرام ہونے کی کوئی نظیر پیش فرماتے ہیں مگر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے یہ کہہ کر اس کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ دیا کہ وہ متعہ جسے خدا و رسول نے حلال کیا تھا (اور کئی صحابہ و صحابیات نے جس پر مدتوں تک عمل درآمد بھی کیا تھا) اسے انہوں نے اپنی ذاتی رائے سے حرام قرار دیا ہے اور آئندہ کرنے والوں کو سخت سزا کی دھمکی بھی دی ہے۔

”متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا احرم مهما و اعاقب على من عاد متعة النساء و متعة الحج“ (شرح تجرید قوشچی و تفسیر کبیر ج ۳ ص ۲۸۹ وغیرہ)

اور عبد بن حمید اور ابن جریر نے مجاہد سے تصریح نقل کی ہے کہ یہاں تمتع سے نکاح متعہ مراد ہے چنانچہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہیں یعنی نکاح المتعہ (تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۱۱۴) اور علامہ وحید الزمان اپنے ترجمہ قرآن کی ذیلی تفسیر موسوم بہ تفسیر وحیدی کے حاشیہ نمبر ۱۴۲ پر لکھتے ہیں اکثر علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت نکاح متعہ کے باب میں اتری ہے متعہ شروع اسلام میں جائز تھا، عمران بن حصین بیان کرتے ہیں:

”نزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ ففعلنا ہا مع رسول اللہ ولم نینزل قرآن بجرمہ و ہا ینہہ عنہا حتی مات ثم قال رجل براہ ما شاء قال محمد یقال عمر“
یعنی کتاب اللہ میں متعہ (کے جواز) والی آیت نازل ہوئی اور ہم نے عہد رسالت میں متعہ کیا پھر نہ تو اس کی حرمت کے بارے میں قرآن نازل ہوا اور نہ ہی حضرت نے اپنی وفات تک اس کی ممانعت فرمائی یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا سو کہہ دیا۔

محمد کہتے ہیں کہ وہ شخص عمر ہیں (بخاری، ج ۳ ص ۱۷ طبع مصر)

جابر بن عبد اللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ:

”کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق علی عهد رسول اللہ وعہد ابی بکر وعمر حتی نہی عنہا عمر فی شان ابن حریث، کہ ہم حضرت رسول خدا اور عہد ابی بکر اور عمر (کی خلافت کے اوائل میں) مٹھی بھر آٹا یا کھجور پر متعہ کرتے تھے، یہاں تک کہ عمر نے ابن حریث کے واقعہ

میں اس کی ممانعت کر دی (صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۱ طبع مصر)

ان حقائق کی روشنی میں قرآن و سنت سے متعہ کا جواز روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ متعہ حرام کب ہوا اور کیوں ہوا؟

ہمارا موقف ہے کہ اسے خدا و رسولؐ نے حرام قرار نہیں دیا بلکہ جناب عمرؓ نے کسی خاص مصلحت کے تحت کیا۔ چنانچہ فاضل سیوطی نے تاریخ الخلفاء باب اولیات عمر کے ضمن میں وضاحت کی ہے کہ ”اول من حرم المتعہ“ یعنی جناب عمر پہلے شخص ہیں جنہوں نے متعہ کو حرام قرار دیا تھا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۳۶/۱۳۷ طبع مصر)

اب مسلمانوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ جب خدا نے اسے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا حق اپنے رسولؐ مکرم کو بھی نہیں دیا تو جناب عمر کو یہ حق کس نے دیا؟ ع۔ صلای عام ہے یا ران نکتہ دان کے لیے۔ اسی بنا پر حضرت امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے:

”لولا ان عمر نہی عن المتعہ ما زنی الاشقی“ اگر عمر متعہ کی ممانعت نہ کرتے تو شاذ و نادر کسی شقی کے سوا کوئی شخص زنا نہ کرتا تفسیر کبیر (ج ۳ ص ۲۸۹ و در منشور ج ۲ ص ۱۴۰)

عقد متعہ کے ارکان اربعہ کا بیان

جب نکاح متعہ بھی ایک قسم کا نکاح ہی ہے ہاں! البتہ اس میں اور نکاح دائمی میں بنیادی فرق دو ہیں:

- ۱۔ یہ کہ وہ دائمی ہے اور یہ موقت۔
- ۲۔ جب نکاح دائمی واقع ہو جائے تو موت یا طلاق کے بغیر جدائی نہیں ہو سکتی مگر نکاح متعہ میں موت کے علاوہ مدت کے ختم ہو جانے یا اس کے بخش دینے سے بھی جدائی ہو جاتی ہے۔ یہاں طلاق نہیں ہے۔ بہر حال جب یہ عقد نکاح ہے تو اس کے بھی ارکان اربعہ ہیں

۱۔ صیغہ عقد یعنی ایجاب و قبول

۲۔ حق مہر کا تعین اور اس کی ادائیگی

۳۔ مدت کا تعین

۴۔ اور اولیاء عقد و محل متعہ یعنی وہ عورت جس سے متعہ کرنا مطلوب ہے نصوص و فتاویٰ کا اتفاق ہے کہ ہر

وہ عورت جس سے نکاح دائمی ہو سکتا ہے اس سے نکاح متعہ بھی ہو سکتا ہے اور جو اولیاء نکاح دائمی میں ہیں وہی نکاح

متعہ میں ہیں اور جو شرائط وہاں ہیں وہی یہاں ہیں ”حذو النعل بالنعل“

خلاصہ یہ کہ اس عقد منقطع کے نتیجہ میں جو اولاد پیدا ہوگی اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو عقد دائمی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور نکاح دائمی کی طرح بدکار عورت سے عقد متعہ کرنا بھی مکروہ ہے بلکہ افضل یہ ہے کہ عقیقہ، مومنہ اور مامونہ سے کیا جائے۔ متعہ دور یہ وغیرہ بے بنیاد چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بلکہ عقد دائمی کی طرح یہاں بھی عدت گزارنا لازم ہے اور یہاں عدت کے وہی احکام ہیں جو وہاں ہیں البتہ وہ عدت دو حیض یا پینتالیس (۴۵) دن ہے مگر یہ کہ عورت یا نسہ ہو۔

ایک غلطی کا ازالہ

خدا بیڑا غرق کرے غلط پراپیگنڈے اور کورکورانہ تقلید کا کہ مفتی اعظم کہلانے والا شخص بھی اس کا شکار ہو کر لکھتا ہے کہ متعہ کی صورت میں سفاح ہی سفاح ہوتا ہے کہ ایک عورت قلیل مدت میں متعدد اشخاص کے استعمال میں آتی ہے۔ اور بچہ کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا (معارف القرآن ص ۷۲-۳) حالانکہ اگر شیعہ کتابوں کا براہ راست مطالعہ کیا جائے تو نکاح کی طرح متعہ میں بھی قلیل مدت کے اندر عورت کے چند اشخاص کے استعمال میں آنے اور اس طرح بچہ کسی کی طرف منسوب نہ کئے جاسکتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس عقد کے دیگر تفصیلات فقہی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ جن میں سے ایک ہماری فقہی اور استدلالی کتاب قوانین الشریعہ بھی ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ... الْآيَةَ

مسلمان کنیزوں سے نکاح کرنے کے شرائط

چونکہ آزاد عورتوں کا حق مہر اور نان و نفقہ کنیزوں کی نسبت بہت زیادہ ہوا کرتا تھا جس کے برداشت کر سکی ہر شخص استطاعت نہیں رکھتا تھا دوسری طرف کنیزوں سے نکاح کرنا عربوں میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام نے یہ کہہ کر ”بعضکم من بعض“ تم ایک دوسرے کا جزء ہو (یعنی تم سب اولاد آدم ہوا اور سب کی حقیقت نوعیہ ایک ہے) اس خیال کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص آزاد اور مسلمان عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ مسلمان کنیزوں سے نکاح کر سکتا ہے اور اس میں اس کی کوئی کسر شان نہیں کیونکہ فضیلت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے نہ کہ آزاد و غلام ہونے پر اور اگر صبر کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں۔

۱۔ آزاد اور مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو۔

۲۔ اور نکاح کے بغیر بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو اس صورت میں مسلمان کنیزوں سے نکاح کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ہاں! البتہ جو کچھ اختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب ان دو شرطوں میں سے ایک شرط موجود ہو اور دوسری مفقود تو آیا اس صورت میں کنیز سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہ؟ اس میں تین قول ہیں:

۱۔ حرمت مطلقہ

۲۔ جواز مع الکراہة

۳۔ جس کے پاس آزاد عورت موجود ہو اس کے لئے کنیز سے شادی حرام ہے۔

صح الاقوال پہلا قول ہے جس کی تائید ظاہر قرآن کے علاوہ بہت سی احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں وارد ہے کہ ”اذا اضطر اليها فلا بأس“ (کہ جب مضطر ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے) جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کے حوالہ عقد میں آزاد عورت موجود ہے اور تسکین شہوت کے لئے کافی ہے تو اس شخص کے لئے کنیز سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ روایت میں صراحت موجود ہے کہ ”من تزوج امة على حرة فنكاحه باطل“ جو شخص آزاد عورت کی موجودگی میں کنیز سے نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے (فروع کافی) ہاں! البتہ اگر پہلے کنیز گھر میں موجود ہو تو پھر آزاد عورت سے نکاح کرنا بالاتفاق جائز ہے

توضیح:

بہر حال جب کوئی شخص کسی مسلمان کنیز سے نکاح کرنا چاہے تو اسے چند چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے

۱۔ ان کے مالکوں اور سرپرستوں کی اجازت سے کرے۔

۲۔ حق مہر ادا کرے یعنی ان کے مالکوں کو دے تاکہ وہ پاکدامن بن جائیں اور نہ اعلانیہ زنا کاری

کریں اور نہ پوشیدہ طور پر یار بنائیں جیسا کہ دور جاہلیت میں رائج تھا۔

مخفی نہ رہے کہ کنیز کے ساتھ ”المومنات“ کی قید لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ عقد نکاح جائز نہیں ہے خواہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ میں سے ہوں یا کسی اور گروہ سے۔ لہذا جو بعض فقہاء کتابیہ عورت سے مسلمان مرد کا عقد نکاح جائز جانتے ہیں۔ اس سے ان کی رد ہو جاتی ہے کیونکہ کتابیہ عورت مومنہ نہیں ہوتی اس مسئلہ کی تفصیل فقہی کتابوں میں مذکور ہے

فَإِذَا أَحْصِنَ...الآیة

ایک اشکال اور اس کا جواب

یہاں ان لوگوں کی طرف سے جو زنا کی سزا رجم کے منکر ہیں یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر اسلام میں آزاد اور شادی شدہ عورت کی سزا رجم ہے (جنہیں ”محصنت“ کہا جاتا ہے) تو اس کی نصف سزا کیا ہو سکتی ہے؟ پس اس سے معلوم ہوا کہ اس کی سزا سو کوڑے ہیں جس کا نصف پچاس کوڑے ہیں۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ محصن، محصنہ، اور محصنات وغیرہ الفاظ کا ماخذ احصان ہے جس کے لغوی معنی حفاظت کرنے اور روکنے کے ہیں اسی لئے قلعہ کو حصن اور زرہ کو درع حصینہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کو دشمن کے حملہ اور اس کے وار سے محفوظ رکھتے ہیں۔

بنابریں جو مرد اور عورت زنا کاری سے اپنی حفاظت کریں ان کو محصن اور محصنہ کہا جاتا ہے اب رہی اس بات کی تحقیق انیق کہ اس حفاظت کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ تنوع واستقرار سے درج ذیل اسباب معلوم ہوئے ہیں

۱۔ اسلام

۲۔ آزادی اور خاندانی ہونا

۳۔ فطری عفت و پاکدامنی

۴۔ بکارت

۵۔ ازدواج

ان اسباب میں سے ہر ایک سبب ایسا ہے جو آدمی کو بدکاری سے روکتا ہے اور پاکدامنی اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ لہذا ہر جگہ موقع محل اور قرینہ کی مناسبت سے اس لفظ کے معنی متعین کئے جائیں گے۔ چنانچہ اس آیت میں محصنت سے مراد وہ آزاد باکرہ لڑکیاں ہیں (جن کی سزا زنا کرنے کی صورت میں سو درے ہے جس کی نصف سزا یعنی پچاس درے کنیز کو دی جائیگی) اور یہ تعین سنت نبوی کے پیش نظر کیا گیا ہے جیسا کہ سابقہ آیت میں ”والمحصنت من النساء“ میں اس سے مراد شوہر دار عورتیں ہیں اور چونکہ جس طرح اسلام آزادی، طبعی عفت، بکارت اور زواج بدکاری سے روکنے والے اور پاک دامنی پر آمادہ کرنے والے اسباب ہیں اس لئے اگر ان اسباب کی موجودگی میں کوئی مرد یا زن بدکاری کرے تو اس کی سزا کڑی ہے بالخصوص جبکہ زانی اور زانیہ شادی شدہ ہوں کہ اس کی سزا رجم ہے۔ جس کی تنصیف نہیں ہو سکتی اسی طرح غلام اور کنیز ہونا وہ اسباب ہیں جہاں گناہ کرنے کے مواقع زیادہ اور ان سے بچنے کے امکانات کم ہیں لہذا شریعت اسلامیہ میں غلام اور کنیز کی سزا

بہر حال خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، کنوارے، آزاد آدمی کی سزا کا نصف قرار دی گئی ہے۔

فقہ جعفریہ کا بھی یہی ضابطہ ہے اور برادرانِ اسلامی کے ائمہ اربعہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ کنیزوں کا حکم تو ”بعبارة النص“ مذکور ہے اور بطور ”دلالة النص“ غلام کا حکم بھی اسی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس مرد یا عورت کو آزادی اور خاندانی حفاظت کے ساتھ ساتھ عقد و ازدواج والی حفاظت بھی حاصل ہو یعنی شادی شدہ ہو جنہیں فقہی اصطلاح میں محصن و محصنہ کہا جاتا ہے پھر بھی زنا کاری و بدکاری کریں تو ان کی سزا رجم (سنگسار کرنا) ہے اور جن کو آزادی اور خاندانی ہونے کی حفاظت تو حاصل ہو مگر نکاح کی حفاظت حاصل نہ ہو تو فقہ میں جنہیں غیر محصن اور غیر محصنہ کہا جاتا ہے اور پھر بدکاری کریں تو ان کی سزا سو درے ہے اور غلام اور کنیز بدکاری کریں تو ان کی سزا بہر حال مذکورہ بالا سزا کی نصف ہے۔ یعنی پچاس درے ہے۔ اور اس کی وجہ اوپر واضح کر دی گئی ہے۔ والحمد لله علی وضوح الحق والحقیقة

غلامی کے نظام میں اسلام کی بعض اصلاحات کا تذکرہ

ایضاح: مخفی نہ رہے کہ غلام و کنیز کی سزا کا آزاد مرد و عورت کی سزا سے نصف ہونا بھی مجملہ ان اصلاحات کے ہے جو اسلام نے غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں کی ہیں ظاہر ہے کہ اسلام کی آمد اور نزول قرآن سے پہلے غلامی کی رسم ساری دنیا میں اس طرح رائج تھی کہ طاقتور قومیں کمزور قوموں کے افراد کو اپنا غلام بنا لیتی تھیں۔ اور پھر ان کے ساتھ غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک روا رکھتی تھیں۔ گو اسلام میں بھی اسے یکدم ختم تو نہیں کیا مگر اس میں ایسی مناسب اصلاحات کی ہیں کہ جس کے بعد غلام اور کنیزیں انسانی بلکہ اسلامی سوسائٹی کا ایک جزو بن گئے ہیں۔ مثلاً اسلام نے پہلی اصلاح تو یہ کی ہے غلامی کو صرف اسیران جنگ تک محدود کر دیا ہے اور پھر بھی غلامی کے امکان کو کم کرتے ہوئے فرمایا:

”فَإِمَّا مَنًّا مَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً“ (سورہ محمد آیت - ۴) کہ اسیروں کو فدیہ لے کر یا احسان رکھ کر

چھوڑ دیا جائے۔

اور دوسری اصلاح یہ کی ہے کہ غلاموں اور کنیزوں کے حقوق پر اس قدر زور دیا ہے کہ ان کے لئے وہ خصوصی قوانین مقرر کیے ہیں کہ اب غلامی اور کنیزی نہیں رہی اور اسی لئے اسلام نے کنیزوں سے نکاح کرنے کی رغبت دی ہے اور واضح کیا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ انسان ہونے کے ناطے سے سب انسان برابر ہیں۔ ہاں! البتہ فضیلت اور تکریم کا معیار ایمان و نیک عمل اور تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے کہ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

آیات القرآن

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ۚ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ

ترجمہ الآیات

اللہ چاہتا ہے کہ (تم سے اپنے احکام) کھول کر بیان کر دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور تمہاری توبہ قبول کرے اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے (۲۶) اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے مگر وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم (راہ راست سے بھٹک کر) بہت دور نکل جاؤ (۲۷) اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے (کیونکہ) انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے (۲۸) اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ۔ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارتی معاملہ ہو۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے (۲۹) اور جو شخص ظلم و تعدی سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے آتش (دوزخ) میں ڈالیں گے اور یہ بات اللہ کے لئے بالکل آسان ہے (۳۰)

تفسیر الآيات

يُرِيدُ اللَّهُ... الآية ۲۶

مطلب یہ کہ اس سورہ اور پہلی سورہ میں تمدن و معاشرت کی مختلف جو ہدایات دی گئی ہیں اور عورتوں کی حلت و حرمت کے بارے میں جو احکام بیان کئے گئے ہیں اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایات و احکام کوئی نئے نہیں ہیں اور شریعت اسلامیہ سے مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ سابق انبیاء کی شریعتوں میں بھی آچکے ہیں اور اللہ کے صالح اور نیکو کار بندے ان پر عمل کرتے چلے آئے ہیں۔

ہاں! البتہ دور جاہلیت میں انہیں طاق نسیان کی زینت بنا دیا گیا تھا اور قرآن میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ان کی از سر نو تجدید اور توثیق کر دی گئی ہے۔ اور یہ سب احکام شریعت اسلامیہ کا حصہ بن گئے ہیں جس کی پیروی ہم سب پر واجب ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے والوں کے طریقہ پر لگانا۔ صرف حلال و حرام کے امتیاز کے عام پہلو کے لحاظ سے ہو جس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ حلال و حرام کی پابندی بالکل وہی ہو جو شراہ سابقہ میں تھی (فصل الخطاب بحوالہ تفسیر تبیان)

خلاصہ و کلام یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے قرآن میں بیان کئے گئے ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں بلکہ خدائے حکیم ہر دور میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے ان کا اعلان کرتا رہا ہے اور ہر دور کے دیندار لوگ ان پر عمل کرتے رہے ہیں۔ البتہ قدیم آسمانی کتابوں کے تغیر و تبدل سے محفوظ نہ رہنے کی وجہ سے یہ ہدایات و احکام بھی محفوظ نہ رہے تھے تو اب خدائے علیم و حکیم نے اپنے آخری پیغمبر رحمۃ للعالمین پر ان کو نازل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انہیں محفوظ کر دیا۔ تو گویا آج جو شخص یا جو گروہ ان طریقوں کے سانچے میں اپنی زندگی ڈھالتا ہے تو گویا وہ اس صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے جس کو اللہ کی بے پایاں درحمتوں میں سے وافر حصہ ملا تھا اور وہ ہر دور میں اللہ کے اسی راستہ پر چلی جو اس نے اپنے اطاعت گزار اور وفادار بندوں کے لئے مقرر کیا تھا۔

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ... الآية ۲۴

خدا تَوَّابٌ وَرَحِيمٌ ہے

اللہ تو یقیناً چاہتا ہے کہ لوگ اپنی سابقہ غلط روش و رفتار پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ وانا بہ کریں اور اسلامی تعلیمات و ہدایات اور قرآنی اوامر و احکام پر عمل کریں تاکہ خدائے تواب ان کی توبہ قبول

فرمائے۔

خواہشات کے بندے تمہیں راہِ راست سے بھٹکانہ چاہتے ہیں

قابلِ غور بات یہ ہے کہ یہ خواہشات کے بندے کون ہیں؟ بعض کا خیال ہے کہ یہ کافر ہیں بعض کا خیال ہے یہ یہود و نصاریٰ ہیں؟

بعض کا خیال ہے کہ یہ زنا کار گنہگار اور فاسق و فاجر ہیں ارجح یہ ہے کہ اسے عموم پر محمول کیا جائے اور اس سے تمام ادیانِ باطلہ اور مذاہبِ فاسدہ سے تعلق رکھنے والے وہ بدکار و گنہگار اور جری و جسور لوگ مراد لئے جائیں جنکی نظر میں گناہ و ثواب اور حلال و حرام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ نکاح کی قیدوں کو ختم کر کے عورت کو متاعِ مشترک ہونے کی قراردادیں پاس کر رہے ہیں اور ہر قسم کی دینی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور ان میں کچھ وہ ڈھلے یقین لوگ بھی شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ دین میں اس قسم کی رخصتیں تلاش کریں تاکہ وہ رند کے رند بھی رہیں اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہِ راست سے بھٹکا کر اپنی کجروی کی طرف متوجہ مائل کریں کیونکہ آدمی کی یہ طبعی کمزوری ہے کہ وہ جیسا خود ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے دوست و احباب کو بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہے ارشادِ قدرت ہے:

”وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً“۔ یہ کافر لوگ پسند کرتے ہیں ان کی

طرح تم بھی کفر اختیار کرو تا کہ پھر سب برابر ہو جاو (سورہ نساء آیت - ۸۹)

وَدُّ وَالْو كَفَرْنَا فَاسْتَوِينَا

وَصَارَ النَّاسُ كَالشَّيْءِ الْمَشْؤَبِ

تو خدائے رحیم کریم ازراہِ لطف و کرم اپنے بندوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے اور ان کے دامِ ہم رنگ زمین سے بچنے کی تلقین فرما رہا ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین و ایمان پر غیر شعوری طور پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔

يُرِيدُ اللَّهُ... الْآيَةُ

چونکہ خالقِ فطرت جانتا ہے کہ انسان جسم و جان کے لحاظ سے بھی کمزور ہے اور عزم و ارادہ کے اعتبار سے بھی کمزور واقع ہوا ہے اور پھر اس میں قوتِ غضبیبیہ، و شہویہ بھی موجود ہے اس لئے شریعتِ اسلامیہ کے تمام احکام میں انسانی سہولت کا خاص خیال رکھا ہے اور ان میں کوئی ایسی سختی روا نہیں رکھی جو انسان کی طاقت

برداشت سے باہر ہو بالخصوص عقد و ازدواج کے بارے میں بڑے سہل احکام وضع فرمائے ہیں۔ آزاد عورتوں سے نکاح کرو۔ اس کی طاقت نہ ہو تو کنیزوں سے کرلو اور اگر ایک سے حاجت برآری نہ ہو تو پھر دو۔ دو۔ تین۔ تین اور چار چار کرلو۔ بشرطیکہ عدل اسلامی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ پھر مہر میں یہ چھوٹ دی کہ اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں کی بلکہ طرفین کی رضامندی سے جو طے ہو جائے وہی کافی ہے وغیرہ وغیرہ۔

اور یہ باتیں اسلام میں جبر اور تکلیف مالا یطاق کے بطلان کا بہترین برہان ہیں۔ ”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ (سورہ بقرہ آیت۔ ۱۸۵)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آسائش چاہتا ہے تمہاری تنگی و تکلیف نہیں چاہتا اس کے باوجود اگر کوئی شخص ان احکام پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس کی حرماں نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةُ

اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ((لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)) قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۸۸ میں گزر چکا ہے اور وہیں اس کی تفسیر لکھی جا چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے یہاں اس کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔

اسلامی تجارت کا تذکرہ

ہاں! البتہ یہاں اس میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ ”إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ“ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارتی معاملہ ہو۔ یہ استثناء منقطع ہے یعنی اکل مال بالباطل تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے ہاں! البتہ جو اکل المال بالباطل نہ ہو جیسے باہمی رضامندی والا تجارتی معاملہ ہو تو وہ جائز ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کسب حلال، اکل حلال اور صدق مقال پر بڑا زور دیتا ہے اور اکل المال بالباطل یعنی ناحق طریقہ سے کسی کا مال کھانے سے پوری شدت کے ساتھ منع کرتا ہے اور یہ لفظ ”بالباطل“ ان تمام صورتوں کو شامل ہے جو شرعاً ممنوع ہیں جیسے دھوکہ دہی، فریب کاری، چوری چکاری، راہزنی و ڈاکہ زنی، غصب و مہب، خیانت و بددیانتی، سود و رشوت اور قمار بازی وغیرہ فاسد و باطل معاملات ہیں جن کی تفصیلات کتب فقہ و حدیث میں مذکور ہیں تجارت کے علاوہ بعض اور بھی جائز طریقے ہیں جیسے ہبہ، صدقہ اور میراث وغیرات اور اجارہ وغیرہ مگر ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کا معروف و مشہور اور متداول اور کسب معاش کا افضل طریقہ تجارت ہی ہے اس لئے اس کی تصریح کی گئی ہے۔ ویسے بعض مفسرین کی تحقیق کے

مطابق اجارہ یعنی مزدوری اور کرایہ کا معاملہ بھی تجارت میں داخل ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ تجارت میں مال کے بدلے مال ہوتا ہے اور یہاں خدمت اور محنت کے بدلے مال ہوتا ہے۔

تجارت کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اس کے شرائط کیا ہیں؟

اور اس کے حدود و قیود کیا ہیں۔ ان امور کی تفصیل کا محل تفسیر نہیں ہے بلکہ فقہ ہے وہاں یہ تفصیلات

ملیں گی کہ

(الف) دونوں طرف مال تو موجود ہے مگر فریقین راضی نہ ہوں تو یہ معاملہ باطل ہے۔

(ب) ایک طرف مال موجود ہے مگر دوسری طرف موجود نہ ہو بلکہ مشکوک ہو تو تب بھی یہ معاملہ

باطل ہے

(ج) ایک جانب رضامندی ہو مگر دوسری جانب سے رضامندی نہ ہو تو یہ معاملہ فاسد ہے

(د) رضامندی ہو مگر با مجبوری ہو جیسے احتکار کی صورت میں گراں فروشی میں ہوتا ہے تو یہ معاملہ

بھی فاسد ہے

(ح) یا جنس قبضے میں لینے سے پہلے آگے نفع پر فروخت کر دینا کہ یہ معاملہ بھی ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ

الغرض اسلام ایسی صاف ستھری تجارت اور کاروبار کی اجازت دیتا ہے جس کی ادیان عالم میں کوئی نظیر نظر نہیں

آتی۔ خلاصہ یہ کہ اسلام ناجائز طریقہ پر کسی کا مال کھانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہاں! اگر ملی جلی تجارت ہو تو

پھر باہمی رضامندی سے ہر شخص اپنا حصہ لے سکتا ہے اور بخوشی کھا سکتا ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا... الْآیَةِ

اس ممانعت میں جہاں دوسرے مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا داخل ہے وہاں خودکشی بھی اس میں داخل ہے

اور بعض اخبار و آثار کے مطابق قتل کی اس میں ایک اور قسم بھی داخل ہے کہ بعض غزوات میں بعض مسلمان جوش

جہاد میں حضرت رسول خدا سے اجازت لئے بغیر مشرکین سے بھڑ جاتے تھے یا پھر قتل کرتے تھے یا قتل ہو جاتے

تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے (تفسیر قمی)

حضرت امیر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول سے پوچھا کہ جس شخص کا کوئی

عضو ٹوٹا ہوا ہو اس پر پٹی بندھی ہوئی ہو وہ وضو کس طرح کرے اور جب جب ہو جائے تو غسل جنابت کس

طرح کرے؟

فرمایا: اس صورت میں پٹی پر گیلیا ہاتھ پھیرنا کافی ہے۔

پھر عرض کیا کہ اگر ایسی سردی ہو کہ اگر جسم پر پانی ڈالا گیا تو جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔

تو اس پر آنحضرتؐ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: **وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا**، مطلب یہ کہ ایسی صورت میں غسل کے بدل تیمم کیا جائے غسل نہ کیا جائے (تفسیر عیاشی - الوسائل)

اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے

ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ جان خالق کون و مکان کی وہ مقدس امانت ہے کہ اس کی بیٹھگی اجازت کے بغیر کسی طرح بھی اس کا اتلاف و ضیاع جائز نہیں ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: **وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ** (سورہ بقرہ آیت - ۱۹۵) اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مخفی نہ رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایک مسلمان کے نفس کو اپنا نفس کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایک ہی ملت کے افراد ہیں اور پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ **”المؤمنون كنفس واحدة“** کہ تمام مسلمان بمنزلہ ایک نفس کے ہیں (تفسیر ابوالفتوح رازی)

بنابریں اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے گا تو اس سے اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اس سے اگر کوئی بچہ یتیم ہوگا تو اسی کی ملت کا، اگر کوئی عورت بیوہ ہوگی تو وہ اسی کی مسلمان بہن ہوگی اور اگر اس سے ایک گھر تباہ و برباد ہوگا تو اسی کی مسلم برادری کا لہذا عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ع

چراکارے کند عاقل کہ باز آید پشیمانی

وَمَنْ يَفْعَلْ... الْآيَةَ

جو شخص ظلم و تعدی سے ایسا کرے گا یعنی کسی کا مال ناحق دبا جائے گا یا کسی مسلمان کا ناحق خون بہائے گا یا اپنی جان کا ضیاع کرے گا تو ہم اس کو آتش دوزخ کا مزہ چکھائیں گے اور یہ بات قادر مطلق خدا کے لئے بالکل آسان ہے، مخفی نہ رہے کہ اس ظلم و عدوان کی قید سے مستفاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خطا و سہو یا سہو و نسیان کی وجہ سے کوئی ایسا کام و اقدام کرے گا تو وہ اس وعید و تہدید سے بچ جائے گا اور اس وزر و وبال سے محفوظ رہے گا۔

آیات القرآن

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ

عَلَى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبْنَا لَهُنَّ ط وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۳۱
 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ط وَالَّذِينَ
 عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 شَهِيدًا ۳۲ الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط فَالضَّالِحَاتُ قُنَيْتُ حِفْظُ
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ط وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۳ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۳۳

ترجمہ الآيات

اگر تم ان بڑے (گناہوں) سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری (چھوٹی) برائیاں دور کر دیں گے (معاف کر دیں گے) اور تمہیں ایک معزز (جنت) میں داخل کریں گے (۳۱) اور اللہ نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض پر جو زیادتی (بڑائی) عطا کی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کا حصہ ہے (مال و اعمال وغیرہ سے) جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے (۳۲) اور مال کے لئے ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں جو کچھ ماں، باپ اور قریب ترین رشتہ دار اور جن سے تم نے عہد و پیمانہ کر رکھا ہے چھوڑ جائیں انہیں (وارثوں کو) ان کا حصہ دو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ (مطلع) ہے (۳۳) مرد عورتوں کے محافظ و منتظم (حاکم) ہیں (ایک) اس لئے کہ اللہ نے بعض (مردوں) کو بعض عورتوں پر فضیلت دی ہے اور (دوسرے) اس لئے کہ مرد (عورتوں پر) اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں سونیک عورتیں تو اطاعت گزار ہوتی ہے اور جس طرح اللہ نے (شوہروں کے ذریعے) ان کی حفاظت کی ہے

اسی طرح پیٹھ پیچھے (شوہروں کے مال اور اپنی ناموس کی) حفاظت کرنیوالی ہوتی ہیں اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں (نرمی سے) سمجھاؤ (بعد ازاں) انہیں ان کی خواب گاہوں میں چھوڑ دو اور (آخر کار) انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو پھر ان کے خلاف کوئی اور اقدام کرنے کے راستے تلاش نہ کرو۔ یقیناً اللہ (اپنی کبریائی میں) سب سے بالا اور بڑا ہے۔ (۳۴)

تفسیر الآيات

إِنْ تَجْتَنِبُوا... الْآيَةَ

گناہان کبیرہ و صغیرہ کا بیان

ارباب شریعت کی اصطلاح میں گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کی دو لفظیں عام استعمال ہوتی ہیں یعنی گناہ دو قسم کے ہیں بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ یہاں خدا نے رحیم و کریم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے گناہان صغیرہ معاف کر دیں گے۔ اور چھوٹی لغزشیں اور کمزوریاں محو کر دی جائیں گی اور یہ اصطلاح قرآن کی متعدد آیات اور احادیث کی متعدد تصریحات میں وارد ہے چنانچہ ارشاد قدرت ہے:

”لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا“ اس نامہ اعمال نے کوئی صغیرہ یا کبیرہ نہیں چھوڑا سب کا احصا کر دیا ہے (کہف آیت - ۴۹)

ایک اور جگہ فرماتا ہے: ”الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ“ جو لوگ ماسوائے معمولی صغیرہ گناہوں کے بڑے گناہوں اور فحش کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ (سورہ نجم آیت - ۳۲) یہاں ”لممہ“ سے بالاتفاق گناہان صغیرہ مراد ہیں ایک جگہ فرماتا ہے:

”وَكُرْهًا إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ“ اللہ نے تمہارے لئے کفر، فسوق، اور عصیان کو ناپسند کیا ہے۔ (سورہ حجرات آیت - ۷)

اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ منہیات کی تین قسمیں ہیں

۱- کفر - ۲- فسوق جس کا مطلب گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرنا ہے۔

۳- عصیان جس کا مفہوم گناہان صغیرہ کا ارتکاب کرنا ہے (تفسیر کاشف)

اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ”لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار“ یعنی تو بہ واستغفار کرنے سے گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا (معاف ہو جاتا ہے) اور اصرار و تکرار سے گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا۔ (کبیرہ ہو جاتا ہے) اسی بنا پر فقہی کتابوں میں عدالت کی تعریف میں لکھا ہے کہ عادل وہ ہے جو گناہاں کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے اور گناہاں صغیرہ پر اصرار نہ کرے یہاں قابل غور بات صرف یہ ہے کہ کبیرہ و صغیرہ گناہ میں فرق کیا ہے؟ اور پھر گناہاں کبیرہ کس قدر ہیں؟

کبیرہ و صغیرہ گناہ میں فرق کیا ہے؟ اور پھر گناہاں کبیرہ کس قدر ہیں؟

ظاہر ہے کہ قرآن نے تو اس کی کوئی حد بندی نہیں فرمائی اور نہ ہی کچھ گناہاں کبیرہ کے نام گنوائے ہیں مگر وارثان قرآن یعنی آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں اس کا معیار یہ قرار دیا گیا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے ارتکاب پر خدا نے دوزخ کی وعید فرمائی ہے یا جس کی شریعت نے حد مقرر کی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور جو ایسا نہیں ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت امام محمد باقرؑ سے پوچھا گیا کہ گناہاں کبیرہ کیا ہیں؟ تو فرمایا ”کل شیء وعد الله علیه النار“ ہر وہ گناہ جس پر خدا نے آتش دوزخ کی وعید فرمائی ہے۔ (عیاشی، برہان، صافی، البحار)

اور حضرت امام موسیٰ کاظمؑ ”ان تجتنبوا کبائر“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”من اجتنب ما وعد الله علیه النار اذا کان مومناً کفر الله عنہ سیئاتہ“ جب کوئی بندہ مومن ان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے جن پر خدا نے دوزخ کی تہدید کی ہے تو خدا اس کے چھوٹے گناہ معاف فرمادے گا۔ (ایضاً)

حضرات معصومین علیہم السلام کے ان فرامین سے اس اختلاف کا خاتمہ ہو جانا چاہیے جو علماء کرام میں پایا جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ سب گناہ کبیرہ ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ یہ تقسیم اضافی ہے یعنی کہ ہر گناہ اپنے بڑے گناہ کی نسبت سے صغیرہ ہے اور اپنے سے چھوٹے کی نسبت سے کبیرہ ہے جیسے نامحرم عورت پر نگاہ بدظن ناگناہ کبیرہ ہے مگر بوس و کنار کی نسبت سے صغیرہ ہے پھر بوس و کنار گناہ کبیرہ ہے مگر زنا کی نسبت سے صغیرہ ہے۔ پھر عام زنا گناہ کبیرہ ہے مگر محارم سے زنا کی نسبت سے صغیرہ ہے ”وعلی هذا القیاس“

اب رہی اس بات کی تحقیق کہ گناہاں کبیرہ کی تعداد کس قدر ہے؟ تو بعض حدیثوں میں نام لے کر بعض گناہوں کی فہرست بتائی گئی ہے مگر ان حدیثوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اور بظاہر یہ اختلاف کبار اور اکبر الکبار کے اختلاف پر محمول ہے۔ بہر حال اس سلسلہ میں ہم ایک مبسوط و مفصل حدیث پیش کرنے پر اکتفا

کرتے ہیں جس میں سب سے زیادہ یکجا گناہان کبیرہ بیان کئے گئے ہیں ”شاہزاد عبد العظیم بن عبد اللہ حسنی حضرت امام محمد تقی سے اور وہ اپنے والد ماجد حضرت امام علی بن موسی الرضا سے اور وہ اپنے والد ماجد امام موسی کاظم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک بار ”عمرو بن عبید بصری“ (برادر ان اہلسنت میں سے معتزلہ کا مقتدر عالم) حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور پھر اس آیت کی تلاوت کی ”الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش“ اور خاموش ہو گیا۔ امام نے فرمایا! خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ کتاب اللہ کی روشنی میں پتہ چلے کہ گناہان کبیرہ کیا ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں! اے عمرو!

۱۔ اکبر الکبائر شرک ہے چنانچہ اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے ”ان الله لا یغفر ان یشرک بہ“ نیز فرماتا ہے ”ومن یشرک باللہ فقد حرم الله علیه الجنة“

۲۔ اللہ کی رحمت سے ناامیدی۔ چنانچہ فرماتا ہے ”ولا یبئس من روح الله الا القوم الکافرون“

۳۔ اللہ کے مکرو عذاب سے مامون ہونا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے ”ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون“

۴۔ والدین کی نافرمانی چنانچہ خدا نے ماں باپ کے عاق کو جبار و شقی قرار دیا ہے فرماتا ہے ”وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جباراً شقیاً“

۵۔ قتل مومن چنانچہ فرماتا ہے ”ومن یقتل مومناً متعمداً فجزاءہ جہنم خالداً فیہا“

۶۔ مومنہ عورتوں پر تہمت زنا لگانا چنانچہ فرماتا ہے ”ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا والاخرۃ ولہم عذاب عظیم“

۷۔ یتیم کا مال کھانا چنانچہ فرماتا ہے ”ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً انما یأکلون فی بطونہم نارا“

۸۔ میدان جہاد سے فرار کرنا چنانچہ فرماتا ہے ”ومن یولہم یومئذ دبرۃ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من الله وماواہ جہنم وبئس البصیر“

۹۔ سود خواری چنانچہ فرماتا ہے ”الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس“ نیز فرماتا ہے ”فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله“

ورسوله“

- ۱۰۔ جادو کرنا چنانچہ فرماتا ہے ”ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق“
- ۱۱۔ زنا کاری۔ چنانچہ فرماتا ہے ”ومن يفعل ذلك يلق اثماً أيضاً يعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً“
- ۱۲۔ جھوٹی قسم کھانا۔ چنانچہ فرماتا ہے ”ان الذين يشترون بعهد الله وایمانهم ثمناً قليلاً اولئك لا خلاق لهم في الآخرة“
- ۱۳۔ مال غنیمت میں خیانت کرنا چنانچہ خدا فرماتا ہے ”ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة“
- ۱۴۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا چنانچہ فرماتا ہے ”يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم“
- ۱۶۔ شراب خواری۔ چنانچہ خدا سے بت پرستی کے ساتھ ملا کر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ”انما الخمر والميسر والالزام والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون“
- ۱۷۔ نماز فریضہ یا اللہ کے دیگر فرائض کا ترک کرنا چنانچہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ”من ترك الصلوة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله“
- ۱۸۔ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنا چنانچہ خدا فرماتا ہے ”الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل“ نیز فرماتا ہے ”يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود“
- ۱۹۔ قطع رحمی کرنا چنانچہ فرماتا ہے ”اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار“ راوی کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ کلام حق ترجمان سن کر عمرو بن عبید اس طرح بارگاہ امام سے باہر نکلا کہ آواز بلند کر یہ و بکا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ”هلك من قال برائه وناز عكم في الفضل والعلم يا اهل بيت“ اے اہل بیت نبوت وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے اپنی رائے اور قیاس سے کوئی بات کی و افضل و کمال میں آپ سے جھگڑا کیا (تفسیر مجمع البیان و کاشف وغیرہ)
- اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز فریضہ کے علاوہ دوسرا مسلمہ اسلامی فرائض کا ترک کرنا بھی

گناہان کبیرہ میں داخل ہے فندبر

وَلَا تَتَمَنَّوْا... الْآیَةَ

دنیا کی ہر دو چیزوں میں فرق مراتب ہے

تیسرے پارہ کے آغاز میں اس بات پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے کہ خالق حکیم نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے کائنات کی ہر ہر جنس، ہر ہر نوع اور ہر ہر صنف اور پھر ہر فرد میں مدارج و مراتب کا فرق رکھا ہے اور دنیا جہاں کی کوئی بھی دو چیزیں ہر لحاظ سے برابر نہیں ہیں اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے

نعمت و کمالات کی دو قسمیں ہیں اختیاری اور غیر اختیاری

مگر یہ فرق مراتب اور کمالات میں اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کا انسان کے کسب و اكتساب اور اختیار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے شکل و صورت، ذہانت و فطانت، اور حسب و نسب وغیرہ کا اختلاف۔ کہ کوئی خوبصورت ہے اور کوئی بدصورت، کوئی ذہین و فطین ہے اور کوئی کند ذہن اور کوئی کسی اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہے اور کوئی ادنیٰ خاندان کا فرد کوئی زیادہ جسمانی اور ذہنی قوتوں کا مالک ہے اور کوئی کم کا ظاہر ہے کہ ان کمالات میں انسان کا کوئی دخل مل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی دین ہے 'ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ' اسی لئے ان چیزوں کو انسانی مجد و شرف کا معیار قرار نہیں دیا گیا یہ سب دنیوی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں جو دنیا میں ملی ہیں اور دنیا میں ہی رہ جائیں گی اخروی فوز و فلاح کا تعلق تو ایمان و عمل کے ساتھ ہے جو آدمی اپنے عزم و ارادہ کے ساتھ اختیار کرتا ہے 'ان اکرمکم عندا اللہ اتقاکم' لہذا جس شخص کو خالق حکیم نے اپنی کسی تکوینی حکمت و مصلحت کے تحت ان انعامات سے محروم رکھا ہے اگر وہ یہ تمنا کرے کہ وہ بھی اس جیسا بن جائے جسے ان احسانات سے نوازا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک خیال محال ہے کیونکہ وہ کسی طرح بھی کسی انسانی حیلہ و تدبیر سے ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا اسلئے خدا نے ایسی تمنا و آرزو کرنے سے منع فرمایا ہے تاکہ وہ ایسی تمنا کر کے اپنی خوشگوار زندگی کو تلخ نہ بنائے بلکہ اپنی قسمت پر راضی رہے اور یقین رکھے کہ اسی میں اس کی بہتری ہے کیونکہ جہاں اس چیز کا حصول ناممکن ہے وہاں یہ تمنا کرنا دراصل خدا کی عادلانہ تقسیم پر ناراضگی بھی ہے اور اگر ایسا شخص یہ چاہے کہ اگر یہ چیزیں مجھے حاصل نہیں ہو سکتیں تو پھر وہ اس شخص سے بھی چھین جائیں جسے حاصل ہیں تاکہ یہ اور وہ برابر ہو جائیں تو اس چیز کا نام حسد ہے جس کے بارے میں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں

'لَا تَحْسَدُوا فَإِنِ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطْبَ' (آپس میں حسد نہ

کرو۔ کیونکہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ... الْآيَةُ

اس آیت کی شان نزول

اس آیت کی شان نزول میں وارد ہے کہ عورتوں کا ایک نمائندہ وفد حضرت رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا خدا مردوں کا خدا ہے اور عورتوں کا خدا نہیں ہے؟ فرمایا سب کا خدا ہے پھر عرض کیا کیا آپ مردوں اور عورتوں کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں سب کا رسول ہوں۔ عرض کیا پھر کیا وجہ ہے کہ خدا ہر جگہ مردوں کا تذکرہ کرتا ہے ہمارا کہیں تذکرہ نہیں کرتا۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید ہم میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے یا خدا کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا۔ الْآيَةُ۔ (مجمع البیان) اس آیت مبارکہ نے دو چیزیں واضح کر دی ہیں ایک یہ کہ مرد کی طرح عورت کو بھی مال و دولت کمانے کا شرعاً حق حاصل ہے اور وہ مرد کی طرح اپنی کمائی کی مالک بھی ہے اور اس میں تصرف کرنے کا اسے حق بھی حاصل ہے اس سے اس تفریق کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو صدیوں سے مرد و زن کے درمیان قائم تھی۔ دوسرے یہ کہ جن فضائل و کمالات کا انسانی اکتساب و اختیار سے تعلق ہے جیسے علمی فضائل اور عملی و اخلاقی کمالات جن پر انسانی مجد و شرف کا دار و مدار ہے ان کے حاصل کرنے میں بھی مرد کی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے اور مرد کی طرح اسے بھی اس کی سعی و کوشش کا ثمر و حصہ ضرور ملتا ہے لہذا عورت کے لئے عورت ہونا کوئی باعث ننگ و عار بات نہیں ہے بلکہ تکوینی مصلحتوں کے پیش نظر مرد و زن کا وجود ناگزیر ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ

سب کو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرنا چاہیے اور اسکے حاصل کرنے کے لئے عملی کد و کوشش بھی کرنی چاہیے بہر حال ارشاد قدرت ہے ”إِنِّي لَأَاضِيْعٌ حَمَلٌ عَامِلٌ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ“ (آل عمران آیت۔ ۱۹۵)

إِنَّ اللَّهَ... الْآيَةُ

اس فقرہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جس کو جس پر فضیلت اور زیادتی عطا کرتا ہے اپنی عدالت و ریاست کے مطابق کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں۔ وہ بلا وجہ ہرگز ایسا نہیں کرتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ

توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے
آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا... الْآيَةَ

اس آیت مبارکہ میں خدائے علیم و حکیم نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس نے ہر مرنے والے مرد و زن کے لئے وارث بنائے ہیں جو اس کی موت کے بعد اس کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے وارث ہوتے ہیں ”واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ“ اور ان میں یہی (اقرب والبعد والاقتانوان جاری ہے کہ اقرب کی موجودگی میں البعد محروم الارث متصور ہوتا ہے اب اس آیت مبارکہ میں وراثت نسبی اور سببی کی دونوں قسمیوں کے مورث کے ہر سہ گانہ اقسام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ کہ مرنے والے (مورث) تین قسم کے ہوتے ہیں۔

۱۔ ماں باپ۔ جن میں دادا، دادی اور نانا، نانی داخل ہیں

۲۔ قریب ترین رشتہ دار جن میں اولاد بھائی بہن اور چچے و ماموں اور ان کی اولاد داخل ہیں

۳۔ جس کے اور وارث کے درمیان کوئی خاص یا عام عقد و عہد واقع ہوا ہو جیسے عقد نکاح (جس کے میاں بیوی مراد ہیں عقد ملک (جس سے مالک اور مملوک مراد ہیں) جہاں مالک غلام کو آزاد کر دے کہ جب یہ آزاد کردہ غلام مر جائے اور اس کا کوئی رشتہ دار وارث نہ ہو تو یہ آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوگا۔ عقد ضمان۔ جریرہ جس سے وہ دو حلیف مراد ہیں جو ایک دوسرے کی جنایت کا تاوان ادا کرنے کے ضامن ہوتے ہیں کہ اس صورت میں جب ضامن کے سوا کوئی وارث نہ ہو تو وہ وارث متصور ہوگا)

اور عقد اسلام اور اس سے وہ عام عہد مراد ہے جو ایک مسلمان اور پیغمبر اسلام کے درمیان یا ایک ماموم اور اس کے امام کے درمیان واقع ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا مسلمان مر جائے جس کا اور کوئی وارث نہ ہو تو نبی یا ان کی قائم مقام یعنی امام اس کے وارث ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرتؐ سے مروی ہے فرمایا! ”انا وارث من لا وارث له“ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا میں وارث ہوں (تفسیر کاشف) اس ارشاد خداوندی سے بھی اس بات کی تائید مزید ہوتی ہے کہ ”النبی اولی بالمومنین من انفسهم“ (احزاب) یہ سب آخری وارث اس فقرہ ”والذین عقدت ایمانکم“ (جن سے تم نے عہد و پیمانہ کر رکھا ہے یا جنہیں تمہاری قسموں نے باہم وابستہ کر رکھا ہے) میں داخل ہیں بنا بریں ”والذین عقدت ایمانکم“ جملہ مستانفہ اور مبتداء و خبر نہیں ہے۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر مترجمین و مفسرین نے اس کا ترجمہ و تفسیر کی ہے بلکہ اس کا ”الوالدان والاقربون“

پر عطف ہے اور ترک کا فاعل ہے لہذا والا قربوں پر وقف جائز نہ ہوگا اور بنا بریں ”واتوہم نصیبہم“ میں ”ہم“ کی ضمیر کا مرجع موالی ہوگا اور اس کا تعلق تمام وارثوں سے ہوگا۔ کہ ان سب کو ان کا مقررہ حصہ دے دو۔ والدین بھائی، بہنوں اور زن شوہر کی وراثت کا تذکرہ اسی سورہ کی آیت نمبر ۱۱، ۱۲ میں گذر چکا ہے۔ اور تفصیل فقہی کتابوں کے باب المیراث میں مذکور ہے۔ مگر اکثر مترجمین و مفسرین کے نظریہ کے مطابق ”والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم“ مبتدا و خبر مستقل جملہ ہے جس کا اس کے ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو تم نے اپنا حلیف بنایا ہے ان کا حصہ انہیں ادا کرو۔ بنا بریں حلیفوں کو میراث میں سے حصہ دینے کا حکم تھا جو بعد میں آیت ”واولو الارحام بعضہم اولیٰ من بعض“ سے منسوخ ہو گیا۔ ہماری ناچیز تحقیق کے مطابق پہلا مفہوم ”اصح وارجح“ ہے جسے علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں اور فاضل محمد جواد مغنیہ نے اپنی تفسیر الکاشف میں اختیار کیا ہے۔ مگر وارثان علم قرآن کی حقیقی تفسیر کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مفہوم کو بھی بالکل غلط قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ اس کا امکان برابر قائم رہتا ہے۔

ع۔

و للناس فیما یعشقون مذاہب

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ... الْآیَةُ

مرد و عورت مساوی ہیں یا مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے؟

یہ مسئلہ قدیم الایام سے بحث و تمحیص کا موضوع بنا ہوا ہے کہ آیا مرد و عورت ہر لحاظ سے مساوی حیثیت کے حامل ہیں یا مرد کو حیاتیاتی و نفسیاتی طور پر عورت پر کچھ فوقیت حاصل ہے؟ کچھ لوگ پہلے نظریہ کے حامی ہیں اور جن لوگوں نے قرآن اور تعلیمات اسلام بلکہ علم تشریح الاعضاء اور نفسیات کا گہری نگاہ سے مطالعہ کیا ہے یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ خالق حکیم نے مرد و عورت کی بناوٹ میں جو حیاتیاتی و نفسیاتی فرق رکھا ہے اور ان کے جسمانی اور ذہنی قوی میں جو تفاوت رکھا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صنف کے اعتبار سے مرد کو عورت پر ایک گونہ فوقیت حاصل ہے اور اسلام نے بعض مسائل میں مرد و عورت میں جو تفریق قائم کی ہے مثلاً وراثت میں مرد کا حصہ دوہرا ہے اور عورت کا اکہرا، شہادت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اور پھر عورت ہر ماہ میں چند دن عبادت خدا سے بھی محروم ہوتی ہے ان حقائق سے یہ بھی واضح ہے کہ ”للرجال علیہن درجۃ“ (بقرہ) کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت کا ایک درجہ حاصل ہے بنا بریں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ

عورت ”ناقص الحصدہ“ بھی ہے، ناقص العقل بھی ہے اور ناقص العبادۃ بھی ہے ”وشر ما فيها انه لا بد منها“ اور سب سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ع
کیونکہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ

بے شک اسلام نے عورت کو وہ تمام انسانی حقوق دیے ہیں جو مردوں کو دیے ہیں ارشاد قدرت ہے
”ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف“ یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ اسی طرح واجب ہیں
جس طرح مرد کے حقوق عورتوں کے ذمہ واجب ہیں۔ الغرض کارخانہ معیشت میں دونوں صنفوں کی یکساں
ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل زندگی گزار سکیں۔ اس طرح
خدائے عادل نے دنیاے جاہلیت کی ان تمام ظالم رسموں رواجوں کا خاتمہ کر دیا ہے جو عورت کے بارے میں روا
رکھی جاتی تھیں اور اسلام نے بلاشبہ عورت کو وہ مقام دیا ہے جس کی نظیر ادیان عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی
ہے۔ عورت ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے اور ایک ماں ہے اور ہر جگہ اور ہر حیثیت میں لائق احترام ہے بالخصوص
ماں کی حیثیت وہ عظیم حیثیت ہے کہ جس کے سامنے تمام حیثیتیں ہیچ ہیں۔ ع
کہتے ہیں ماں کہ پاؤں کے نیچے بہشت ہے

مگر ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرد و عورت کی حیثیت بالکل مساوی ہے اور ان میں
کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے۔ معاشرتی و تمدنی نقطہ نگاہ سے ضروری ہے کہ جہاں بھی چند افراد کا مجموعہ خواہ وہ
خاندان کی شکل میں ہو یا حکومت کی شکل میں۔ وہاں کوئی سربراہ ہو۔ اور یہ واضح ہے کہ وہ سربراہ ایک ہونا چاہیے
اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ خدائی نظام میں گھر اور خاندان کی سربراہی کے لئے مرد ہی کو متعین کیا
گیا ہے۔ اور اس میں سر اسر عورت کا فائدہ ہے کہ امور خانہ داری کی انجام دہی بچوں کی تعلیم و تربیت اور گھر کے
اندرونی حالات کی حفاظت و نگہداشت کے کام وہ انجام دے اور گھر کی بقاء اور اہل خانہ کی معاشی ضرورتوں کو پورا
کرنے کے لئے کسب معاش کا فریضہ مرد ادا کرے۔ اور عورت کی زر مہر اور اس کے نان و نفقہ کا اہتمام کرے
تو امون توام کی جمع ہے اور عربی زبان میں توام، قیام، اور قیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کی ضروریات مہیا
کرے۔ اسکے معاملات کی اصلاح کرے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرے اسی لئے حکومت کے سربراہ فوج
کے کمانڈر اور گھر کے نگران کو توام و قیام کہا جاتا ہے۔ مرد و عورت کے جسم و بدن کی ساخت اور بناوٹ حیاتیاتی اور
نفسیاتی فرق سے بھی واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اس توامیت کے بارگراں کے اٹھانے کی صلاحیت خالق حکیم نے مرد
میں بدرجہ اتم واکمل رکھی ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کی بہترین صلاحیت عورت کو دی گئی ہے اور مرد کی برتری

بدووجہ ہے۔ جن میں سے ایک وہی ہے اور دوسری کسی۔ پہلی وہی کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی جسمانی قوت و طاقت، ذہنی صلاحیت و صلاحیت اور علمی اور عملی قوت میں برتری ایک مسلمہ حقیقت ہے اور دوسری کی وجہ یہ ہے کہ مرد حق مہر ادا کرنے اور عورتوں کا نان و نفقہ اور ان کی دوسری ضروریات پورا کرنے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے قرآن مجید میں انہی دو وجوہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے

۱۔ بما فضل الله بعضهم على بعض

۲۔ وبما انفقوا من اموالهم

اسی بنا پر ”الرجال قوا من على النساء“ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں مخفی نہ رہے کہ مردوں کی عورتوں پر یہ برتری صنف کے اعتبار سے ہے کہ

عموماً مرد عورتوں کی نسبت وہی اور کسی کمالات میں برتر ہوتے ہیں یہ مگر برتری تمام افراد کے لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ عقلاً بھی ممکن ہے اور مشاہدہ بھی شاہد ہے کہ بعض عورتیں ان صفات میں عام مردوں سے فائق ہوتی ہیں۔ کما قال المتنبي في مرثية عمه سيف الدولة الديلمي

ولو كان النساء كمثل هذى

لفضلت النساء على الرجال

اگر کوئی شخص کوئی حکومت یا کوئی معاشرہ خدا کے اس فطری قانون کے خلاف بغاوت کرے گا اور اس کے خلاف چلے گا تو اس سے خدا کا نظام قدرت تو تبدیل نہیں ہوگا وہ اپنے کارخانہ قدرت میں اسی طرح مرد و عورت کو بناتا رہے گا جس میں تو اہمیت کی صلاحیتیں مرد ہی میں ہوں گی۔ البتہ اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو اس سے بگاڑ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا بنا بریں اچھا مرد وہ ہوگا جو اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کرے اور اچھی عورت وہ ہوگی جو خدائی منصوبہ اور قانون قدرت کے مطابق مرد کی برتری تسلیم کرے۔ اور اس کی اطاعت کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال و اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔

فَالصُّلِحَاتُ... الْآيَةُ

یہاں خدائے بزرگ و برتر اچھی عورتوں کی صفتیں بیان فرما رہا ہے۔ ۱۔ کہ (اپنے شوہروں کی) اطاعت گزار ہوتی ہیں ۲۔ اور خدا کی حفاظت سے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اور وہ یہ سب کچھ خدا کی حفاظت اور اس کی توفیق سے کرتی ہیں۔ حضرات معصومین علیہم السلام کی مختلف حدیثوں میں نیک عورتوں کی مختلف اچھی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ مگر ان سب کی

جامع صفتیں یہ ہیں۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں ”خیر النساء التي اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك“ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف نگاہ کرو تو وہ تمہیں خوش کرے، جب اسے کوئی حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم موجود نہ ہو تو وہ تمہاری غیر حاضری میں اپنی ناموس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے (تفسیر کاشف وغیرہ)

ایک اچھی بیوی کا اس سے بلند تر ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو ایسی رفیقہ حیات مل جائے۔ وقلیل ما ہم۔ ورنہ مشاہدہ شاہد ہے کہ اکثر بیویاں سوہان روح ہوتی ہیں جن کی شکل و عقل اور سیرت و صورت سے روح کو اذیت تو ہوتی ہے مگر تسکین نہیں ہوتی۔

جناب دریا بادی لکھتے ہیں ”فرنگیت مآب اسکولوں اور کالجوں کی پڑھی لکھی لڑکیاں غور کریں انہیں اس قرآنی معیار سے کیا مناسبت ہے“

وَالَّذِي تَخَافُونَ... الْآيَةَ

خداوند عالم نیکو کار اور فرمانبردار عورتوں کا ذکر خیر کرنے کے بعد اب بدکردار اور ناجار عورتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ اگر علامت و آثار سے تمہیں ان کی سرکشی کا احساس ہو تو ان کی اصلاح احوال کے لئے بالترتیب یہ تین طریقہ ہائے کار اختیار کرو۔ نشوز کے معنی ہیں از روئے ترفع عورت کا شوہر کا نافرمانی پر کمر بستہ ہونا اور اس سے نفرت کرنا اور حقوق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرنا نیز یہاں خوف سے وہم و گمان مراد نہیں ہے کہ اس پر بنا رکھ کر بموجب آب ندیدم موزہ کشیدم۔ اصلاح احوال کی کوشش شروع کر دی جائے بلکہ اس سے علم مراد ہے جو مشاہدہ و تجربہ سے حاصل ہوتا ہے یا ظن غالب مراد ہے جو علامت و آثار سے محسوس ہو۔ بہر حال دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ابتداء میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھایا جائے بلکہ اصلاح احوال کی خاطر تدریجاً تین اقدامات کئے جائیں۔

۱۔ پہلے مرحلہ میں نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے اور وعظ و نصیحت سے کام لیا جائے

۲۔ اگر وہ اس نرم روی سے اپنی سرتابی و سرکشی سے باز نہ آئیں تو پھر دوسرا قدم یہ اٹھایا جائے کہ ان کا بستر الگ کر دیا جائے اور باہم خوابی چھوڑ دی جائے تاکہ انہیں شوہر کی ناراضی کا احساس ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حرکت سے نادم ہو کر اپنی روش تبدیل کر لیں

۳۔ اور اگر یہ دوسرا اقدام بھی موثر ثابت نہ ہو تو پھر ان کو مارو۔ مگر اس سلسلہ میں بڑے حزم و احتیاط کی ضرورت ہے۔ منہ پر تو مطلقاً نہ مارا جائے۔ اور باقی بدن پر بھی اس طرح نہ مارا جائے کہ جس

سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا کوئی زخم لگ جائے جس طرح جاہل اور گنوار لوگ گائیں اور بھینسوں کو مارا پیٹا کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا کا ارشاد ہے۔ خیر کم خیر کم لابلہ۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال سے بہتر سلوک کرتا ہے۔

بہر حال اگر اس طریقہ کار سے نافرمان بیویاں اپنی سرکشی سے باز آجائیں اور فرمانبردار بن جائیں تو پھر شوہر اس حد سے آگے قدم نہ بڑھائیں اور دست درازی کرنے اور ظلم و تعدی کرنے کے لئے بہانے تلاش نہ کریں بلکہ چشم پوشی سے کام لیں۔ اور اپنے سابقہ رویہ میں مثبت تبدیلی لائیں۔

آیات القرآن

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝۳۵ ۚ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝۳۶ ۚ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۳۷ ۚ وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝۳۸

ترجمہ الآيات

اور اگر تمہیں دونوں (میاں بیوی) کی ناچاقی کا خوف دامنگیر ہو تو ایک ثالث مرد کے کنبے

سے اور ایک ثالث عورت کے کنبے سے مقرر کرو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو خدا ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا بڑا خبر ہے (۳۵) اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پہلو میں بیٹھنے والے رفیق اور مسافر، اپنے مملوکہ (غلاموں، کنیزوں) کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ مغرور و متکبر اور شیخی بگھارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (۳۶) جو خود کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم (ترغیب) دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں ہم نے ایسے ناشکروں کے لئے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے (۳۷) اور جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور دراصل وہ خدا اور روز جزاء پر ایمان و یقین نہیں رکھتے (اللہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا)۔ اور وہ جس کا مصاحب شیطان ہو وہ اس کا بہت برا مصاحب ہے۔ (۳۸)

تفسیر الآیات

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا... الآية

میاں بیوی کے جھگڑے کی اصلاح کے لئے حکمین مقرر کرنے کا حکم

اور اگر صورت حال کچھ اس قدر بگڑ چکی ہو کہ یہ تمام اصلاحی تدبیریں بے کار ہو جائیں اور نظر بظاہر حالات طلاق تک نوبت آنے والی ہو تو پھر آخری اور انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اصلاح احوال کی یہ آخری کوشش کی جائے کہ ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کیا جائے، جن کی دیانت و امانت اور معاملہ فہمی پر سب کو اطمینان ہو۔ جو دونوں میاں بیوی کی شکایات سنیں، شقاق و نفاق کے علل و اسباب کا کھوج لگائیں اور پھر ان کا ازالہ کر کے باہمی تصفیہ اور ان کے درمیان صلح و صفائی کرائیں۔ قادر مطلق کا وعدہ ہے کہ ان یرید اصلاحاً یوفق اللہ بینہما کہ اگر دونوں کا ارادہ ہو کہ (صلح ہو جائے) تو خدا اپنی قدرت کاملہ سے موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ مفسرین میں شدید اختلاف ہے کہ یریدا اور بینہما میں تشنیک کی ضمیروں کا مرجع کون ہے؟ دونوں ثالث یا میاں بیوی؟ بعض نے دونوں جگہ مرجع حکمین کو قرار دیا ہے

اور بعض نے دونوں جگہ زوجین کو اور بعض نے یریدا میں حکمین اور بیہما میں زوجین کو۔ مگر نظر قاصر میں ارجح قول یہ ہے کہ دونوں جگہ ان ضمیروں کا مرجع زوجین (میاں بیوی) ہیں کیونکہ ثالث تو بہر حال صلح و صفائی کرانے کے لئے ہی مقرر کئے گئے ہیں اور ان کا ارادہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مقصد اصلاح میں کامیاب ہوں مگر ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اصل کردار تو میاں بیوی نے ادا کرنا ہوتا ہے لہذا اگر وہ دل و جان سے اصلاح چاہیں اور ثالثوں سے تعاون کریں تو توفیق الہی اور تائید غیبی ان کے شامل حال ہوگی اور ضرور موافقت کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ ان شاء اللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ اصلاح احوال کی کوئی صورت پیدا نہ ہو اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی کی رضامندی کے بغیر ثالث یہ آخری قدم نہ اٹھائیں مگر یہ کہ پہلے سے ہی میاں بیوی نے ان کو طلاق یا خلع وغیرہ کا یہ اختیار تفویض کر دیا ہو تو پھر وہ مکمل با اختیار ہو جائیں گے۔

تمام باہمی تنازعات میں ثالث کے ذریعہ سے مصالحت کرانے کا شرعی حکم

آپ نے دیکھا قرآنی حکیمانہ حکم کے مطابق گھر کی بات گھر سے باہر نہیں نکلی اور گلی کوچوں میں عام لوگوں کی گفتگو کا موضوع نہیں بنی اور اس طرح پورے دو خاندان تباہی سے بالکل بچ گئے اور خاموشی سے اصلاح احوال ہوگئی یا چپکے سے علیحدگی ہوگئی اگر زندگی کے دوسرے مختلف نزاعات میں بھی باہم لڑنے جھگڑنے کی بجائے اور ملکی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اور روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہانے کی بجائے کہ جہاں اگر وقتی طور پر جھگڑا ختم بھی ہو جائے تو قلبی بغض و عناد کی آتش ختم نہیں ہوگی اور وہ کسی بھی وقت شعلہء جوالہ بن کر فریقین کے امن و سکون کو بھسم کر سکتی ہے۔ اگر اس ثالثی کے طریقہ کار کے ذریعہ سے باہمی صلح و صفائی کا اہتمام کیا جائے تو اس کے بڑے خوشگوار نتائج نکل سکتے ہیں۔ اول صلح خیر

حضرت امام جعفر صادقؑ نے غیر شرعی عدالتوں میں اپنا مقدمہ لے جانے کو طاعوت کی عدالت میں مقدمہ لے جانے کے مترادف قرار دیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر مدعی حق بجانب ہو اور عدالت فیصلہ بھی اس کے حق میں کر دے تو پھر بھی یہ حرام خورشمار ہوگا ارشاد قدرت ہے

”یریدون ان یتحا کمو الی الطاعوت“ لوگ چاہتے ہیں کہ طاعوت کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائیں۔ ”وقد امر و ان یکفروا بہ“ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا ”فانظرو الی رجل نظر فی حلالنا و حرامنا فاجعلوہ حکما فانی قد جعلتہ حاکما“ اپنے میں سے اس شخص کو دیکھو جو ہمارے حلال و حرام پر نگاہ رکھنے والا ہو اسے اپنا حکم تسلیم کرو۔ کیونکہ میں نے اسے اپنی طرف سے تمہارا حکم قرار دیا ہے (اصول کافی) تو اس سے آگے یہاں تک مذکور ہے کہ جب وہ

حکم ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ قبول نہ کیا جائے تو اس کے فیصلہ کو رد کرنے والا ہمارے فیصلہ کو رد کرنے والا متصور ہوگا اور ہمارے فیصلہ کو رد کرنے والا خدا کے فیصلہ کو رد کرنے کے مترادف ہے اور خدا کا فیصلہ رد کرنے والا مشرک ہے (ایضاً)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ...الآیة

خداوند عالم اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو اپنی عبادت کرنے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنانے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ (جس کا تعلق انسان کی قوت نظری کے ساتھ ہے) اور آٹھ قسم کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے رہا ہے (جس کا تعلق انسان کی قوت عملی کے ساتھ ہے)

عبادت خدا کا مفہوم اور اس کی اہمیت

جہاں تک عبادت کے مفہوم اور اسلام میں اس کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس موضوع پر سورہ فاتحہ کی آیت ”ایاک نعبدوا“ اور سورہ بقرہ کی آیت ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ“ (بقرہ آیت - ۲۱) کی تفسیر میں مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ ان مقامات کی طرف رجوع کیا جائے

وَلَا تُشْرِكُوا...الآیة

جہاں تک شرک کے ناقابل معافی جرم ہونے اور اس کے اکبر الکبائر گناہ ہونے کا تعلق ہے تو اگرچہ قبل ازیں بعض متعلقہ آیات جیسے ”یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً“ وغیرہ کے ذیل میں اس پر فی الجملہ گفتگو ہو چکی ہے تاہم یہاں قدرے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے سو مخفی نہ رہے کہ حضرات معصومین علیہم السلام کے فرامین میں شرک کو نہ صرف گناہان کبیرہ میں سے بلکہ اکبر الکبائر میں سے شمار کیا گیا ہے (تفسیر قمی، اصول کافی، صافی وغیرہ)

اور قرآن نے متعدد مقامات پر اسے ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ ارشاد قدرت ہے ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ (نساء آیت - ۴۸) خدا شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس قدر گناہ ہیں وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا نیز قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ مشرک پر جنت حرام ہے ارشاد رب العزت ہے ”وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ“

شُرک کے اقسام:

شُرک کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں

۱۔ شرک جلی ۲۔ شرک خفی

شرک جلی کے اقسام:

پھر شرک جلی کی بڑی بڑی چار قسمیں ہیں۔ (۱) شرک ذاتی (یعنی کسی مخلوق کو خدا کی ازلی وابدی ذات میں شریک ماننا)۔ (۲) شرک صفاتی (یعنی خدا کی صفات ذاتیہ میں کسی کو شریک سمجھنا)۔ (۳) شرک افعالی (یعنی خدا کے مخصوص کاموں جیسے خلق و رزق اور موت و حیات وغیرہ امور تکونیہ میں کسی مخلوق کو خدا کا شریک جاننا)۔ (۴) شرک عبادتی (یعنی خدا کی عبادت میں کسی مخلوق کو اس کا شریک قرار دینا) اور اسے سجدہ کرنا، اس کی قبر کا طواف کرنا اس کے نام کی منت ماننا یا کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا وغیرہ الغرض

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

خلاصہ یہ ہے کہ جب تک کوئی مسلمان شرک کے ان اقسام چہارگانہ سے اپنے آپ کو نہ بچائے تب تک وہ صحیح معنوں میں موحد اور خدا پرست نہیں کہلا سکتا، شرک جلی کی اور بعض قسمیں بھی ہیں جیسے

۵۔ شرک فی التصرف یعنی نفع و نقصان پہنچانے میں غیر اللہ کو خدا کا شریک سمجھنا اور اس سے حاجتیں طلب کرنا اور اسے حاجت روا سمجھنا۔ ۶۔ شرک فی التوکل۔ اعتماد اور بھروسہ کرنے میں کسی کو خدا کا شریک جاننا کہ شاہ جانے اور راہ جانے۔ ۷۔ شرک فی الطاعت۔ حکم خدا کے خلاف کسی حکم کا ماننا اور اس کی اطاعت کرنا حالانکہ ”لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق“ اور شرک خفی کے قریب اس اقسام ہیں ان سے بھی احتراز کرنا چاہیے ان اقسام کی تفصیل ہماری کتاب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ اور اصلاح الرسوم میں مذکور ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

وَبِأَلْوَالِدَيْنِ... الْآیَةُ

بعد ازیں خدائے حکیم نے آٹھ قسم کے لوگوں کے ساتھ احسان و بھلائی اور حسن سلوک کا امر کیا ہے جس کا کمترین درجہ سنت موکدہ ہے۔ ۱۔ والدین۔ ۲۔ رشتہ دار۔ ۳۔ یتیم۔ ۴۔ مسکین۔ ۵۔ قرابت دار ہمسایہ۔ ۶۔ اجنبی ہمسایہ۔ ۷۔ اور ۸۔ مسافر پھر ان اقسام ہشتگانہ میں سے جہاں تک پہلی چار قسموں (والدین، رشتہ دار، یتیم اور مسکین) کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت آیت۔ ۸۳ ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“ کی تفسیر میں بقدر ضرورت گفتگو ہو چکی ہے۔ البتہ باقی ماندہ چار قسموں کے بارے میں یہاں کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔

۵۔ ہمسایہ

اسلام میں ہمسایہ کا مقام

اسلام نے ہمسایہ کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ”ما زال جبرئیل یوصینی بالجوار حتی ظننت انہ سیورثہ“ جبرئیل نے (بجگم رب جلیل) مجھے ہمسایہ کے بارے میں اس قدر تاکید کی کہ مجھے خیال پیدا ہو گیا کہ شاید اسے میرا وارث قرار دے دے گا (الوفائی) نیز فرمایا ”ما امن بی من بات شبعانا و جاراہ جائع“ وہ شخص جو پیٹ بھر کھانا کھالے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا (ایضاً) نیز فرمایا ”ما امن بی من لہم یا من جاراہ بوائقہ“ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس کا پڑوسی اس کے ظلم و زیادتی سے محفوظ نہ ہو (ایضاً) حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا ”حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فی الاعمار“ خوش اسلوبی سے پڑوسی کا حق ادا کرنا شہروں کو آباد کرتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے (صافی) نیز آپ سے مروی ہے فرمایا ”حسن الجوار یزید فی الرزق“ (ایضاً) حضرت امام موسیٰ کاظم سے مروی ہے فرمایا ”لیس من حسن الجوار کف الا ذی و لکن حسن الجوار الصبر علی الاذی“ یہ حسن جوار نہیں ہے کہ پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے بلکہ حسن جوار یہ ہے کہ پڑوسی کی ایذا رسانی پر صبر کیا جائے (ایضاً)

ہمسایہ کے اقسام:

ہمسایہ کی کئی قسمیں ہیں۔ چنانچہ حضرت رسول خدا سے مروی ہے فرمایا ہمسایہ تین قسم کا ہوتا ہے

۱۔ مسلمان اور رشتہ دار ہمسایہ۔ اسکے تین حق ہیں

۱۔ حق جوار، حق قرابت، اور حق اسلام

۲۔ مسلمان مگر غیر رشتہ دار ہمسایہ۔ اس کے دو حق ہیں حق الجوار اور حق اسلام

۳۔ غیر مسلمان ہمسایہ۔ اس کا ایک حق ہے اور وہ ہے حق الجوار (مجمع البیان الخصال)

ہمسایہ کی اور دو قسمیں

قرآن مجید کی اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمسایہ کی دو اور قسمیں بھی ہیں

۱۔ قریبی ہمسایہ

۲۔ اجنبی ہمسایہ۔ اب ان سے مراد کیا ہے؟

اس میں اختلاف ہے نزدیک اور دور والا ہمسایہ کون ہیں؟

۲۔ رشتہ دار اور اجنبی ہمسایہ

۳۔ مسلمان اور غیر مسلمان ہمسایہ۔ ارجح یہ ہے کہ اسے اپنے عموم پر رکھا جائے

ہمسائیگی کی حد بندی

ہمسایہ کی حد بندی کیا ہے؟ اس سلسلہ میں دو روایتیں ملتی ہیں

۱۔ معاویہ بن عمار حضرت امام جعفر صادقؑ سے سوال کرتے ہیں پڑوسی کی حد کیا ہے؟ فرمایا ہر طرف

سے چالیس ہاتھ (معانی الاخبار)

۲۔ نیز حضرت امام جعفر صادقؑ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداؐ نے فرمایا آدمی کے چاروں

طرف سے چالیس چالیس گھروں تک پڑوسی کہلاتے ہیں (اصول کافی، نور الثقلین)

۶۔ پہلو کا ساتھی:

جس سے صرف سفر کا رفیق حضر کا ہم نشین، درس کا شریک اور کاروبار کا ساتھی وغیرہ مراد ہو سکتے

ہیں۔ مخفی نہ رہے کہ یہ رفاقت عام ہے کہ سالہا سال کی ہو یا چند لمحوں کی بہر حال اس کا حق ہے جسے کسی صورت میں

پامال نہیں کرنا چاہیے

۷۔ مسافر۔ نہ صرف اسلامی نقطہ نگاہ سے بلکہ انسانی زاویہ نگاہ سے بھی جو شخص مسافر ہے اور اپنے اہل

و عیال اور اپنے مال منال سے دور ہے اس کا بھی آپ پر ایک حق ہے کہ اگر وہ آپ کا ہمسفر بن جائے یا بطور

مہمان آپ کے ہاں آجائے تو اس حق کی وجہ سے اس کے ساتھ مروت اور شرافت کا سلوک کرنا چاہیے۔

۷۔ غلام اور کنیز۔ اگرچہ ”ما ملکت ایمانکم“ سے مراد غلام اور کنیز ہیں جن کے ساتھ حسن

سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے مگر وہ موجودہ دور میں چونکہ وہ موجود نہیں ہیں لہذا تنقیح مناط اور اشتراک سبب کی وجہ سے

بعید نہیں کہ اس حکم کو عام گھریلو ملازموں اور ملازماؤں پر بھی لاگو کیا جائے اس لئے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک

کرنا چاہیے اور کام و طعام اور شہریہ کی بروقت ادائیگی میں مروت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ نہ سختی کرنی

چاہیے اور نہ ہی کام کاج کا ان پر زیادہ بوجھ ڈالنا چاہیے سبحان اللہ تمدنی و معاشرتی نقطہ نگاہ سے اسلام کی یہ اخلاقی

تعلیم کس قدر اجل و ارفع ہے اگر مسلمان اسلام کی ان مقدس تعلیمات پر عمل کریں تو بہت سی لڑائی جھگڑوں کا

خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے گی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ... الْآيَةَ

یہ ان لوگوں کے لئے خدائی دھمکی ہے جو خود بینی اور خوشنمائی کی وجہ سے اپنے غریب و نادار رشتہ داروں اور کمزور پڑوسیوں کی طرف چشم التفات نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے کبر و نخوت کی وجہ سے ان امور کی طرف متوجہ ہونے میں اپنی کسر نشان سمجھتے ہیں۔ اور یہی چیز دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔

کبر و نخوت کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں

قرآن و حدیث تکبر اور متکبروں کی مذمت سے چھلک رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی آیت ہے جس میں خدائے جبار فرماتا ہے ”ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا“ خدا مغرور اور فخر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا: ”لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر“ جس شخص کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا (اصول کافی)۔

اس عالم آب و گل میں سب سے پہلے اس صفت رذیلہ کا اظہار شیطان نے کیا تھا جس نے جناب آدم صغی اللہ کے بالمقابل اپنے کو بہتر قرار دیتے ہوئے انا خیر منہ کا راگ آلا پاتا تھا جس کے نتیجے میں خدائے جبار نے اسے ملعون قرار دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس طرح اس کی ہزاروں سال کی عبادت و اطاعت پر پانی پھر گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص بھی تکبر کرے گا اس کا انجام شیطان سے مختلف نہیں ہوگا۔

تکبر عزایل را خوار کرد
بزند ان لعنت گرفتار کرد

ایک متکبر شخص عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا اور بات چیت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اور کارگاہ زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے آپ کو سب لوگوں سے بلند تر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ یہ صفت بدقربیاہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگوں میں پائی جاتی ہے مگر علماء و امراء اس معاملہ میں سب سے پیش پیش نظر آتے ہیں۔ خداوند عالم کو نہ تکبر پسند ہے اور نہ متکبرین۔ اسلئے بار بار فرماتا ہے ”ان الله لا يحب المتكبرين“ (نحل) ”ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا“ (نساء) حدیث قدسی میں وارد ہے ”الکبریاء ردائی فمن

نازعنی فی ردائی القیہ فی نارِی ولا ابالی“ (جو ہر سنیہ) کبریائی میری چادر ہے جو اسے مجھ سے چھنے کی کوشش کرے گا میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور کوئی پروا نہیں کروں گا۔

ایضاح

منحی نہ رہے کہ اچھی خوراک کھانے، اچھی پوشاک پہننے، اچھے مکان میں رہنے اور اچھی سواری پر سوار ہونے کا نام تکبر نہیں ہے۔ بلکہ حق قبول نہ کرنے، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز نہ ہونے اور سب سے بڑھ کر مخلوق خدا کو کمتر اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ واللہ العاصم

الَّذِينَ يَبْغُلُونَ... الْآیة

ان مغروروں اور اپنی زبانی اپنی مدح و ثنا کر نیوالے فخریوں کی پہچان یہ ہے کہ ا۔ خود بخل سے کام لیتے ہیں۔ ۲۔ دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ۳۔ اور خدا نے اپنے جس فضل و کرم سے نوازا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں

بخل کی مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں

بخل ان بنیادی اخلاقِ رذیلہ میں سے ہے جو اور بہت سی بد اخلاقیوں کی جڑ ہے جیسے خیانت، بددیانتی، بے مروتی، بے رحمی، بدسلوکی اور دنائتِ نفس وغیرہ۔ اسی صفتِ رذیلہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اسی طرح حرص، طمع و لالچ، تنگ نظری، کم ہمتی اور پست طبعی بھی اسی شجرہ خبیثہ کے برگ و بار ہیں۔ بخل درحقیقت ان قلبی بیماریوں میں سے ہے جو اعمال کی جزا و سزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہیں۔ اس لئے بخل اپنی کمائی دوسرے کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ بخل کا انجام آتشِ دوزخ ہے چنانچہ سورہ مدثر میں جہنمیوں اور دوزخیوں کا جو سوال و جواب بطور مکالمہ درج ہے اس میں ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ”ما سلقکم فی سقر“ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا ”قالوا لہم نك من المصلین ولم نك نطعم المسکین“ جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جب تک انسان حرص و آرزو کو روک کر اچھے کاموں پر روپیہ صرف نہ کرے اس وقت تک کامرانی حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے ”وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شیخ نفسه فاولئک ہم المفلحون“ خرچ کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور جو شخص نفس کے حرص و بخل سے بچا یا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں ایک اور مقام پر خدائے کریم نے اپنے نیک بندوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ ”ویوثرن علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة“ وہ دوسروں کو

اپنے اوپر مقدم سمجھتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے حدیث میں وارد ہے ”البخیل بعید من اللہ وبعید من الجنة وبعید من الناس قریب من النار“ ”بخیل آدمی خدا سے دور، جنت سے دور اور مخلوق سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے“ ”السنخی قریب من اللہ وقریب من الجنة وقریب من الناس وبعید من النار“ ”سنخی خدا کے قریب، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے (اصول کافی) ولنعم ما قیل

بخیل اربود زاهد بحر وبر

بہشتی نیا بشد بحکم خبر

اس مختصر بیان سے بخل سے کام لینے اور دوسروں کو بخل کا حکم دینے کی مذمت واضح و عیاں ہو جاتی ہے مخفی نہ رہے کہ چونکہ ایسے لوگوں کے لئے اخروی عذاب کی خبر دی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بخل سے مراد مالی واجبی حقوق کا ادا نہ کرنا ہے۔ کیونکہ جو شخص مالی واجبات ادا کرتا ہے وہ اگرچہ کنبوس ہی ہو اور قابل مذمت بھی لیکن وہ اخروی عذاب کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

وَيَكْتُمُونَ مَا... الْآيَةُ

اللہ کے فضل کو چھپانے کے مفہوم کی وضاحت

اللہ کے فضل و کرم کو چھپانا دو طرح ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اپنے قول سے اسے چھپایا جائے کہ اللہ نے اسے جن نعمتوں سے نوازا ہے آدمی ان کا انکار کرے دوسرے یہ کہ اپنے عمل سے چھپائے یعنی اپنی عملی زندگی اس طرح گزارے جس سے معلوم ہو کہ اللہ نے اسے کچھ نہیں دیا جیسے اللہ نے اسے مال و دولت دی ہو مگر وہ اسے نہ اپنی ذات پر خرچ کرے اور نہ اہل و عیال پر اور نہ دوسرے بندگان خدا کی ضروریات پر بلکہ اس طرح فقیرانہ انداز میں زندگی گزارے کہ ہر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بڑا کنگال اور مفلوک الحال ہے حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”ان الله اذا انعم نعمة على عبد احب ان يظهر اثرها“ ”اللہ جب کسی بندہ کی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندہ پر اس نعمت کا اثر ظاہر ہو (جامع السعادات)

بندہ کو اپنی کسی نعمت کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے لہذا جب اللہ نعمت مال دے تو آدمی کی وضع قطع، رہن سہن، اور طرز بود و ماند سے اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے اور اس طرح نہ کرنا کفران نعمت اور ناشکری کے زمرہ میں آتا ہے جو بڑی مذموم صفت ہے ارشاد قدرت ہے ”لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان

عذاباً لشدیداً“

وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ... الْآيَةَ

یہاں آیت کے آخر میں خداوند جبار نے ان سہ گانہ برے صفات کے حامل لوگوں کو نہ صرف یہ کہ عذاب کا مستوجب قرار دیا ہے بلکہ ان کو کافرین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جو کفران سے بھی ہو سکتا ہے جس کا ترجمہ ناشکری ہے جیسا کہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے مروی ہے فرمایا ”التحدث بنعم الله شكر وترك ذلك كفر“ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا شکر ہے اور اس کا ترک کرنا کفران ہے (تفسیر کاشف)

اور کفر سے بھی جس طرح ترک حج کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے ”ومن كفر فان الله غني عن العلمين“ جو اس گناہ کی اہمیت اجاگر کرنے کا ایک انداز ہے اور اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اسلام میں بخیل اور ریاکاری کا کفر سے کم نہیں ہیں۔ کیونکہ بخیل خدا کی رزاقیت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جیسی تو بخیل کرتا ہے اور ریاکار خدا کے علاوہ کسی کو لائق عبادت یا روز جزاء کا مالک جانتا ہے جسے دکھانے اور خوش کرنے کے لئے کام کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ... الْآيَةَ

ان مغروروں اور متکبروں کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ مال تو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں بھی خرچ کرتے ہیں مگر خدا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرتے ہیں اس طرح پہلے ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو راہ خدا میں مال خرچ ہی نہیں کرتے اور اب ان کی مذمت کی جا رہی ہے جو خرچ تو کرتے ہیں مگر ریا و سمعہ کی خاطر کرتے ہیں خدا کے لئے نہیں کرتے۔ جبکہ ریا و سمعہ شرک اصغر ہیں اور بروز قیامت خداوند عالم ریاکار کو مشرک کہہ کر خطاب فرمائے گا اور کہے گا آج اپنے عمل کا اجر اس سے وصول کر جسے دکھانے کی خاطر عمل کیا تھا (لنائی الاخبار) یہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہیں ان کے اس صدقہ و خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی پانچویں اور چھٹی صفت یا ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا اللہ اور قیامت پر کوئی ایمان و یقین نہیں ہوتا اس لئے وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف نام و نمود کے لیے، حکام وقت کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے اور عوام سے داد و تحسین کا خراج وصول کرنے کے لئے۔ بہر حال وہ اپنی مصلحتوں اور خواہشوں کی تسکین کے لئے مال خرچ کرتے ہیں۔ مگر خاموش دینی مواقع پر مال خرچ نہیں کرتے اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص محض نام و نمود کے لئے مال خرچ کرتا ہے وہ اللہ اور یوم آخرت پر سچا ایمان نہیں رکھتا چنانچہ خدا قدوس فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے جو بہت برا ساتھی ہے جو ہر اچھے کام سے آدمی کو روکتا ہے اور ہر برے کام کا حکم دیتا ہے ظاہر ہے کہ جب دنیا میں ان کا ساتھی شیطان ہے تو آخرت میں بھی وہی ان کا ساتھی

ہوگا۔ ”لان المرء يتشمع من احب“ ایک ناقابل انکار حقیقت سے شیطان ان کو سامنے کچھ نفع دکھاتا ہے اور وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور خدا جس ابدی نفع کا شوق دلاتا ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اسلئے خدا کے یہاں ان کے لئے سخت عذاب کے سوا اور کچھ نہیں ہے مخفی نہ رہے کہ اس آیت کی تفسیر قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۳ کے ذیل میں گذر چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

آیات القرآن

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۹﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۴۱﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿۴۲﴾

ترجمہ الآیات

اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ (راہِ خدا میں) خرچ کرتے اور اللہ ان سے خوب واقف ہے (۳۹) بے شک اللہ ذرہ برابر (کسی پر) ظلم نہیں کرتا اور اگر وہ (ذره برابر) نیکی ہو تو اسے دوگنا (بلکہ چوگنا) کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے (۴۰) اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اس دن کافر اور پیغمبر کے نافرمان تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین کے برابر کر دیئے جاتے۔ اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپانہ سکیں گے (۴۲)

تفسیر الآيات

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ - الآية

غنی مطلق اور بے نیاز خدا کس دلسوزی کے لب و لہجہ میں فرما رہا ہے کہ اگر وہ خدا اور روز جزاء پر ایمان لاتے اور اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے تو اس میں ان کو تاہ اندیش غفلوں کا کیا نقصان تھا؟ بلکہ سراسر ان کا فائدہ تھا یہ بالکل آسان کام ہیں ان میں کوئی تکلیف نہیں ہے پھر انہیں ترک کر کے کیوں اپنی عاقبت برباد کی؟

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ... الآية

خدا تو وہ عادل ہے کہ کسی کا خیر کا ثواب نہ دینے یا اس میں ذرہ برابر کمی کرنے کا روادار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو خداوند کریم کے یہاں کم از کم اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور پھر مختلف حیلوں بہانوں سے اضافہ در اضافہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس قدر عطا فرماتا ہے کہ کوئی اس کا حساب و شمار نہیں کر سکتا۔ جو سراسر تفضل ہے ”قرآن مجید میں یہاں اور بہت سے مقامات پر جو انسان کے کسی خاص رویہ پر اس طرح کی سرزنش کی گئی ہے وہ ثبوت قطعی ہے اس امر کا کہ انسان اپنے افعال کا خود مددگار ہے اور خالق کی طرف سے اس کے افعال میں کوئی جبر نہیں ہے ورنہ اس طرح کی سرزنش کے کوئی معنی نہیں ہوتے (فصل الخطاب بحوالہ تفسیر تبیان)

یہ کہنا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا جیسا کہ اس آیت میں ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اس کا ثبوت ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ سے صادر ہوں تو وہ ظلم قرار پائیں گے جو عدلیہ کا نقطہ نگاہ ہے۔ عدل کے جو منکر ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے وہ جو بھی کرے ٹھیک ہے۔ یہ قرآنی تصریحات کی بنا پر درست نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے ظلم کی نفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم پر قادر نہیں ہے کیونکہ ظلم پر قادر نہ ہوتے ہوئے کسی چیز کا ترک کرنا کوئی تعریف نہیں ہے بلکہ ظلم پر قادر ہوتے ہوئے وہ اپنے کمال ذات، علم و حکمت اور استغنا کی بنا پر ظلم سے بری ہے (ایضاً)

فَكَيْفَ إِذَا... الآية

حضرت رسول خدا کے گواہوں کے گواہ ہونے اور اس کی کیفیت کا بیان

پارہ نمبر ۲ کی دوسری آیت ’لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ‘ (سورہ البقرہ آیت - ۱۴۳) کی تفسیر

میں لفظ ”شہید“ کے لغوی اور اصطلاحی معنوں کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو کہ وراثتاً علم قرآن کی مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ ہر امت کا گواہ اس کا پیغمبر ہوگا کہ جب امت انکار کرے گی کہ ”ما جاءنا من بشير ولا نذير“ کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا تھا۔ تو وہ گواہی دے گا کہ یہ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ہم نے بشارت و نذارت کا فریضہ ادا کیا تھا اور جب پیغمبروں سے گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا تو آنحضرتؐ بارگاہ ایزدی میں پیغمبروں کی پیغام رسانی کی گواہی دیں گے اسی طرح آنحضرتؐ گواہوں کے گواہ قرار پاتے ہیں۔ جس سے آپؐ کی خصوصی فضیلت نمایاں ہوتی ہے کہ آپؐ گواہیوں سے وہ نسبت ہے جو ان کو اپنی امتوں سے ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی ثابت ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد ہر عہد کا امام اپنے عہد کے لوگوں پر گواہ ہے اور آنحضرتؐ ان گواہوں کے بھی گواہ ہیں جس سے ان کی ذوات مقدسہ پر آنحضرتؐ کی افضلیت واضح و آشکار ہوتی ہے۔ نیز آپؐ اپنی امت کے بھی شہید ہیں اور ”هؤلاء“ کا اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے مفسر قرطبی نے جناب سعید بن مسیب کا یہ قول نقل کیا ہے ”ليس من يوم الا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم امته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم واعمالهم فلذلك يشهد عليهم“ یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صبح و شام حضور کی امت پیش کی جاتی ہے حضورؐ اپنے ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں اسی علم کامل کے باعث حضور قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے (ضیاء القرآن)

”فاضل علی متقی“ اپنی کتاب کنز العمال میں حضرت رسول خداؐ کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں فرمایا: حیاتِ خیر لکم فاذا انامت وفاقِ خیر لکم تعرض علی اعمالکم فاذرت خیرا حمدت اللہ وان ارأیت شرّاً استغفرت لکم“ فرمایا میری زندگی تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور جب میں وفات پا جاؤں گا تو میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہوگی۔ کیونکہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کئے جائیں گے اور جب میں (تمہاری) کوئی نیکی دیکھوں گا تو خدا کی حمد و ثنا کروں گا اور جب (تمہاری) کوئی برائی دیکھوں گا تو تمہارے لئے خدا سے بخشش طلب کروں گا (کنز العمال، ج ۶ ص ۱۰۲ طبع مصر)

ہماری کتب حدیث میں متعدد حدیثیں وارد ہیں جن میں سے بعض میں کراما کا تین کا ہر روز اور بعض میں ہر شب جمعہ نبی اکرمؐ و امامؐ کی بارگاہ میں ان کا امت کے نامہائے اعمال کا پیش کرنا مذکور ہے (اصول کافی بصائر الدرجات، سابع بحار الانوار وغیرہ) اس قطعے علم و آگہی کی بنا پر نبیؐ و امامؐ لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ نہ اس لئے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں جو کہ عقلاً و شرعاً ناممکن اور محال ہے اور یہ صفت خدائے متعال سے مخصوص ہے

يَوْمَئِذٍ يَتُودُّ الَّذِينَ... الْآيَةُ

قیامت کے دن پردہ ہٹ جانے اور حقیقت کے کھل جانے کے بعد کافر اور رسول کے نافرمان خواہش کریں گے کہ کاش وہ انسان نہ ہوتے، بلکہ خاک ہوتے جیسا کہ سورہ نباء میں ہے ”يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ وَيَقُولُ الْكٰفِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا“ (آیت - ۴۰)

ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا

اے کاش کہ وہ خاک ہوتا ہے اور انسان نہ ہوتا اور بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ خواہش کریں گے کہ وہ مردوں کی طرح پیوند خاک ہو جاتے اور ان پر اس طرح زمین برابر کر دی جاتی کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ... الْآيَةُ

یہ کافر لوگ اپنا عقیدہ و عمل کچھ بھی خدا سے چھپانہ سکیں گے۔ کیونکہ ایک تو ان کے نبی ان کے خلاف گواہی دیں گے اور دوسرے ان کے نامہائے اعمال میں سب کچھ درج ہوگا اور سب سے بڑھکر یہ کہ اگر انکار کریں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں بول کر اقرار کریں گے جس کے بعد وہ بالکل لاجواب ہو جائیں گے۔ قل فِئِنَّه الحجة البالغة

آيات القرآن

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْنَ سَبِيْلِ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ
كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَبُّوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا
بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۳۱﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى
الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ
تَضِلُّوْا السَّبِيْلَ ﴿۳۲﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَابِكُمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ

وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿۵۵﴾ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا ۖ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۵۶﴾

ترجمہ الآیات

اے ایمان والو۔ نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ نشہ کی حالت میں ہو یہاں تک کہ (نشہ اتر جائے) تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور نہ ہی جنابت کی حالت میں (نماز کے قریب جاؤ) یہاں تک کہ غسل کر لو۔ الایہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو (سفر میں ہو) اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کہ (اس سے) اپنے چہروں اور ہاتھوں کے کچھ حصہ پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے (۴۳) کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب (الہی) کا کچھ حصہ دیا گیا کہ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ (۴۴) اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تمہاری کارسازی و سرپرستی کے لئے کافی ہے (۴۵) یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کلموں کو ان کے موقع و محل سے پھیر دیتے ہیں اور زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمعنا وعصینا (ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں) اور ”اسمع غیر مسمیع“ (اور سنو تمہاری بات نہ سنی جائے) اور ”راعنا“ (ہمارا لحاظ کرو) اگر وہ اس کی بجائے یوں کہتے ”سمعنا واطعنا“ (ہم نے سنا اور مانا) اور اسمع (اور سنئے) وانظرننا (اور ہماری طرف دیکھیے) تو یہ ان کے لئے بہتر اور زیادہ درست ہوتا مگر اللہ نے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے (اپنی رحمت سے

دور کر دیا ہے) اس لئے وہ بہت کم ایمان لائیں گے (۴۶)

تفسیر الآيات

لَا تَقْرَبُوا... الآية

حرمت شراب کا حکم تدریجاً نازل ہوا

قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱۹ ”یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ“ کی تفسیر میں یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں شراب نوشی اور جو بازی کا عام رواج تھا۔ اور اوائل اسلام میں بھی یہ سلسلہ برابر جاری رہا اور ہجرت کے بعد جب حکیم مطلق نے ان چیزوں کی حرمت کا اعلان کرنا چاہا تو دوسرے احکام کی طرح یہ اعلان بھی تدریجاً کیا۔ کیونکہ اگر یکبارگی اس کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا تو مسلمانوں کو اس حکم کی تعمیل میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ چنانچہ جب کچھ مسلمانوں کو شراب و قمار کے بعض نقصانات کا احساس ہوا اور اس بارے میں آنحضرتؐ سے سوال کیا گیا تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی یہی آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے شراب نوشی ترک کر دی مگر اکثر لوگوں نے یہ شغل جاری رکھا۔ کیونکہ اس آیت میں صراحتاً اس ”امہ الخبائث“ سے منع نہیں کیا گیا تھا ”ایک روز عبدالرحمن بن عوف نے بعض احباب کو بلایا اور انہیں شراب پیش کی، جب وہ پی کر مست ہو گئے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا ان میں سے ایک صاحب نے امامت کرائی اور سورہ کافرون کی تلاوت شروع کی اور بجائے ”لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ“ (میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کیا کرتے ہو) کی جگہ ”اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ“ (میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو) پڑھ گئے تو اس وقت حکم ہوا ”لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سَكْرٰی“ کہ نشہ کی حالت میں نماز مت پڑھو“ (ضیاء القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۴۹)

اس آیت کے نزول کے بعد مزید کچھ لوگوں نے شراب نوشی بند کر دی مگر کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے،

یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں نازل ہوئیں

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِمَّا يَرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾“

ان آیتوں کے نزول کے بعد جن میں صریحی طور پر شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا تھا لوگوں نے شراب کے برتن توڑ ڈالے شراب بہادی گئی اور جام و سبوتوڑ دیئے گئے حتیٰ کہ جن کے لبوں تک جام شراب پہنچ چکا تھا انہوں نے بھی وہیں اسے پھینک دیا (عام تواریخ اسلام)

بہر حال یہ آیت مبارکہ مفسرین کے اختلاف آراء کی آماجگاہ ہے اور فاضل آلوسی نے اسے اپنی تفسیر روح المعانی میں معضلات میں سے قرار دیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی بیان کردہ تفسیر کو پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ہرگز کوئی اعضاء و اشکال نہیں ہیں۔

قرآن سے استنباط احکام کرنے کا طریقہ کار

یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ قرآن مجید سے استنباط احکام کرتے وقت اس کے ظواہر پر اس وقت تک اعتماد کرنا جائز نہیں ہوتا جب تک سنت نبوی کی طرف رجوع نہ کر لیا جائے کہ جس مقدس ذات پر قرآن مجید اترا ہے اس نے اپنے قول و فعل سے اس آیت کی کیا تفسیر بیان کی ہے؟ ظاہر ہے کہ مصادر و ماخذ شریعت میں سے ایک عظیم ماخذ سنت بھی ہے ارشاد قدرت ہے ”ما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانہوہا“ ہاں البتہ جب سنت میں کسی عام میں کوئی تخصیص یا کسی مطلق میں کوئی تفسیر نہ کی گئی ہو تب عام کو اپنے عموم اور مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا کیونکہ قرآن کے ساتھ احادیث کی تشریحات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں

خلاصہ مطلب

یہ ہے کہ خداوند کریم نے اس آیت میں نشہ کرنے والوں کی طرح اور چار قسم کے لوگوں کو بھی نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ جب تک وضو یا غسل نہ کر لیں۔ (اور اگر پانی دستیاب نہ ہو یا پانی دستیاب ہو مگر ضرر پہنچاتا ہو) تو ان کے عوض پاک مٹی پر تیمم کر لیں۔ اور وہ چار قسم کے لوگ یہ ہیں

۱۔ مریض ۲۔ مسافر ۳۔ جو بیت الخلاء سے آیا ہو

۴۔ جس نے بیوی سے مباشرت کی ہو بقدر ضرورت اس امر کی توضیح یہ ہے

۱۔ سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ جب آدمی کو پانی نہ ملے تو وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرے گا۔ جب تندرست آدمی کا حکم یہ ہے تو پھر بیمار کا بطریق اولیٰ یہی حکم ہوگا لیکن اگر پانی دستیاب ہو مگر ضرر پہنچاتا ہو تو آیت کے منطوق میں اس شق کا کوئی ذکر نہیں ہاں البتہ مفہوم شرط سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ وضو یا غسل کرے گا مگر سنت

میں صراحت موجود ہے کہ ایسا شخص تیمم کرے گا وضو یا غسل نہیں کریگا۔ ”لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام“
 ۲۔ مسافر۔ سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر مسافر نے وضو یا غسل کرنا ہو اور اسے پانی میسر نہ آسکے تو وہ وضو یا غسل کے بدل تیمم کرے گا البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب کسی حاضر آدمی کو پانی نمل سکے تو وہ کیا کریگا؟ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ایسے شخص سے نماز کا وجوب ساقط ہے کیونکہ ان کے نزدیک تیمم کا جواز صرف مسافر کے لئے ہے حاضر کے لئے نہیں ہے۔ مگر دوسرے سنی اور تمام شیعہ فقہاء کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص تیمم کر کے نماز پڑھے گا کیونکہ مسلمان کے لئے (خواہ حاضر ہو یا مسافر) پاک مٹی احد الطہورین ہے اور اس سلسلہ میں حاضر یا مسافر میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں البتہ چونکہ پانی کے نہ ملنے کا اتفاق سفر میں زیادہ اور حضر میں کم ہوتا ہے اسلئے مسافر کا آیت میں خصوصی ذکر کیا گیا ہے

۳۔ جو بیت الخلاء سے ہو کر آئے۔ یعنی بول و براز کرے یا اس کی ریح خارج ہو تو بالاتفاق نماز کے لئے اس پر واجب ہے کہ وضو کرے اور اگر پانی نمل سکے تو پھر اس کے بدل تیمم کرے اور نماز پڑھے۔

۴۔ جس نے مباشرت کی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس لمس و ملاصحت سے مراد مقاربت کرنا ہے نہ صرف جسم کا جسم سے مس کرنا (جیسا کہ امام شافعی سے منقول ہے) ”قضائے حاجت کے لئے جاء من الغائط“ کے الفاظ اور صحبت کے لئے ”لا مستحم النساء“ کے کلمات کتنے لطیف ہیں کہ نازک سے نازک طبع پر بھی گراں نہیں گذرتے ہیں یہ حسن تعبیر کلام خداوندی کا اعجاز ہے“ (ضیاء القرآن)
 بہر حال اس شخص پر بالاتفاق نماز کے لئے غسل کرنا واجب ہے اور اگر پانی میسر نہ ہو تو اس کے بدل پاک مٹی سے تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا۔

امت محمدیہ پر تیمم کے جواز کا خصوصی احسان

امت محمدیہ پر خداوند عالم کا یہ خصوصی انعام ہے کہ اس نے وضو اور غسل کے عوض پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز قرار دیا گیا ہے جو ہر جگہ میسر ہوتی ہے
 صعید سے مراد زمین اور طیب سے مراد پاک ہے ”یعنی پاک مٹی“ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے ”جعلت الارض مسجداً وطهوراً“ زمین میرے لئے سجدہ گاہ اور طہارت کا باعث بنائی گئی ہے (متفق علیہ)

منہ اور ہاتھوں کی کتنی مقدار پر مسح کیا جائے

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ تیمم میں مسح صرف منہ اور ہاتھوں پر ہوتا ہے مگر اس میں اختلاف ہے

کہ ان اعضاء کے کس قدر حصہ پر کیا جائے؟ برادرانِ اسلامی کے فقہاء اربعہ کہتے ہیں کہ سارے چہرہ پر کیا جائے جس میں ڈاڑھی بھی شامل ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک کھنٹیوں تک ہاتھوں پر مسح کیا جائے گا مگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک چہرہ اور ہاتھوں کے صرف بعض حصہ کا (یعنی چہرہ کا بالائی حصہ) اور پہنچوں تک ہاتھوں پر مسح کیا جائے گا کیونکہ آیت مبارکہ ”فامسحوا بوجوهکم“ میں جو ”ہا“ وارد ہے یہ تبعیض کا ہے یعنی اپنے چہرہ اور ہاتھوں کے بعض حصہ پر مسح کرو (تفسیر کاشف)

وضو میں شیعہ موقف کی صداقت کا ثبوت:

وضو کی کیفیت کے بارے میں شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ الوضوء غسلستان و مسحان یعنی وضو دو (۲) دھونے (منہ اور ہاتھ) اور دو مسحوں (سر اور پاؤں) کا نام ہے جبکہ اہلسنت کے نزدیک ایک مسح (سر) اور تین دھونے (منہ اور ہاتھ اور پاؤں) کا نام ہے اور چونکہ تیمم میں مٹی پانی کا بدل ہوتی ہے کہ جن اعضاء کو پانی سے دھویا جاتا تھا اب پانی کے نہ ملنے کی صورت میں ان پر مٹی ملی جائیگی اور چونکہ تیمم میں بالاتفاق مٹی صرف منہ اور ہاتھوں پر ملی جاتی ہے تو یہ چیز اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ وضو میں صرف منہ اور ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور اگر پاؤں دھونے کا حکم ہوتا تو تیمم میں پاؤں پر بھی مٹی ملی جاتی ”واذا لیس فلیس“۔ کمالا یخفی۔ تیمم کے باقی مسائل فقہی کتابوں میں دیکھے جائیں۔

ایضاح:

خداوند عالم نے نشہ کی حالت کی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب جانے کی ممانعت فرمائی ہے اس کے ساتھ ایک استثناء ہے کہ ”الا عابری سبیل“ سو اس کے کہ تم راستے سے گزر رہے ہو۔ اس استثناء سے کیا مراد ہے؟ اس میں خاصا اختلاف ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد حالت سفر ہے کہ بیمار اور مسافر وغیرہ کا حکم ایک ہے کہ تیمم کیا جائے گا اور یہی تفسیر زیادہ درست معلوم ہوتی ہے مگر دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں صلوٰۃ سے محل صلوٰۃ یعنی مساجد مراد ہیں اور جنابت کی حالت میں وہاں ٹھہرنا تو ممنوع ہے مگر ان سے گزرنا جائز ہے (تفسیر تبیان)

مگر یہ حکم عام مساجد کا ہے اور جہاں تک مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا تعلق ہے تو ان سے تو گزرنا بھی حرام ہے اور ظاہر ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت محل نماز کا جو تصور ذہن میں آسکتا تھا وہ یہی دو مسجدیں ہیں تو جب وہاں سے جب کے لئے گزرنا ممنوع ہے تو پھر اس حکم کے بیان کرنے کا کیا فائدہ جو ان مسجدوں پر منطبق نہ

(فصل الخطاب)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ... الْاَيَةُ

تاریخ عالم شاہد ہے کہ یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم حق و حقیقت اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمن نہ ہے نہ تھی نہ ہوگی اور یہ بات تاریخ یہودیت پر نگاہ رکھنے والوں کے لئے عیاں راجح بیان کی مصداق ہے جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو خاص طور پر مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لئے ہر وقت کوشاں ہیں یہ اگر مسلمانوں سے کبھی دوستی کا دم بھرتے بھی ہیں تو یہ مارا آستین مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں خدائے رحیم و کریم ان کا اصلی رنگ و روپ بیان کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو ان کے دام ہمرنگ زمیں میں پھنسنے سے بچانا چاہتا ہے۔ جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا ہے یعنی ان کو کتاب خداوندی کے الفاظ تو پڑھنے کو ملے مگر وہ اس پر عمل کرنے سے دور رہے جو اصل مقصود تھا نیز انہوں نے کتاب خداوندی کا ایک حصہ کم کر دیا اور باقی ماندہ حصہ کی روح سے بیگانہ ہو گئے واضح ہے کہ اللہ کی کتاب کسی گروہ کو اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ اس سے اپنی سوچ اور اپنے عمل کو درست کرے مگر جب آسمانی کتاب کی حامل کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے جیسا کہ یہود ہوئے تو وہ خدا کی کتاب سے ہدایت کی بجائے گمراہی کی غذا لینے لگتی ہے خدا کے احکام اس کے لئے خشک جذبہاتی بخشوں کا موضوع بن جاتے ہیں اب اس کے یہاں اعتقادات کے نام پر فلسفیانہ قسم کی مویشگافیاں جنم لیتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی روایتی نفسیات کی وجہ سے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ہر بات کو خدا کی بات ثابت کریں وہ اپنے عمل کا جواز ثابت کرنے کے لئے خدا کی کتاب کو بدل دیتے ہیں خدا کے کلمات کو اسکے موقع و محل سے ہٹا کر وہ اس کی خود ساختہ تشریح کرتے ہیں وہ الفاظ میں الٹ پھیر کر کے اس سے ایسا مفہوم نکالتے ہیں جس کا اصل خدائی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا (تذکیر القرآن)

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا... الْاَيَةُ

اس کلمات کو ان کے موقع و محل سے ہٹانے اور ان میں ہیر پھیر کرنے کے تین مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں دوسرے یہ کہ اپنی تاویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں تیسرے یہ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروؤں کی صحبت میں آکر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقہ سے روایت کرتے ہیں بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کرتے ہیں تاکہ انہیں بدنام کیا جائے اور ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا کر لوگوں کو اسلامی جماعت کی طرف آنے سے روکا جائے (تفہیم القرآن)

یہ لوگ زبان کو توڑ موڑ کر کس طرح ذومعنی بات کو بھی اور مشتبہ الفاظ کہ کر کس طرح دل کا بخار نکالتے تھے اور کس طرح الفاظ میں ہیر پھیر کر کے کس طرح اپنی منافقانہ روش کا مظاہرہ کرتے تھے؟ اس کی بقدر ضرورت وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۰۴ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا“ کی تفسیر کے ضمن میں بیان کر دی گئی ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے مخفی نہ رہے کہ قول یعنی کہنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بات زبان سے ہی کہی جائے بلکہ بعض اوقات دل میں کہی ہوئی بات کو بھی قول کہہ دیا جاتا ہے بنا بریں ممکن ہے کہ یہود نے یہ باتیں زبان سے نہ کہی ہوں بلکہ دل میں کہی ہوں جن کا علیم بذالصدور نے انکشاف کر کے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ واللہ اعلم

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يُرَكِّي مِمَّنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ أُنظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۗ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۗ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۗ

ترجمہ الآیات

اے اہل کتاب اس (قرآن) پر (ایمان لاؤ) اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو بگاڑیں اور انہیں ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی تھی اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے (۴۷) یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا ہر (گناہ) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑے گناہ کے ساتھ بہتان باندھا (۴۸) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں (اور خود اپنی تعریف کرتے ہیں) حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے (جس کی چاہتا ہے تعریف کرتا ہے) اور ان پر سوت برابر (ذرا برابر) ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (۴۹) دیکھو کہ یہ کس طرح خدا پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے گنہگار ہونے کے لئے یہی کھلا ہوا گناہ کافی ہے (۵۰) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب (الہی) سے کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ جب (بت) اور طاغوت (شیطان) پر ایمان رکھتے ہیں (انہیں مانتے ہیں) اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں (۵۱) یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے تم اس کا ہرگز کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے (۵۲) کیا ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیتے (۵۳)

تفسیر الآیات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا... الْآيَةَ

اس آیت مبارکہ میں خدائے جبار و قہار نے اہل کتاب (جن میں نصاریٰ بھی داخل ہیں) کو قرآن پر ایمان لانے کی جہاں دعوت دی ہے جو ان کی کتابوں کا مصدق ہے وہاں ان کو دودھمکیاں بھی دیں ایک ’ان نطمس وجوها‘۔۔۔۔۔ دوسری۔۔۔۔۔ نلعنہم۔۔۔۔۔ طمس کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو مٹانا اور منہ کا حلیہ

بگاڑنا اور اہل زبان اسے کسی کی صلاحیت کو ختم کرنے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں اس کے کون سے معنی مراد ہیں؟ اس میں مفسرین کے درمیان قدرے اختلاف ہے ظاہری مفہوم یہی ہے کہ ان کے چہروں کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں جس سے ان کا وہ حسن و جمال محسوس نہیں ہو سکے گا جو سامنے کی طرف ہونے میں ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے چہروں کے خط و خال اور آنکھ ناک کا باہمی امتیاز اس طرح مٹ جائے کہ ان کے چہرے پیٹھ کی طرح سپاٹ ہو جائیں اور بعض مفسرین نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ ان لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے تو تم سے حق پذیری کی قوت اس طرح سلب کر لی جائے گی کہ آنکھیں حق کو دیکھنے اور کان حق بات سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے۔ مگر اظہر پہلے معنی ہی ہیں اب رہی یہ بات کہ خدا نے ان کو جو دھمکی دی تھی اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کے دو جواب دیے جاسکتے ہیں ایک یہ کہ دھمکی اس صورت میں موثر ہوتی ہے جب کوئی بھی اہل کتاب اس پر ایمان نہ لاتا مگر تاریخ بتاتی ہے کہ کئی لوگ ایمان لائے تھے جیسے عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن شعبہ، اسد بن ربیعہ اور اسعد بن عبیدہ وغیرہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وعدہ اور وعید میں نمایاں فرق ہے اگر اللہ کسی اچھے کام کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی قبیح ہے لیکن اگر کسی برے کام کرنے کی سزا کی وعید و تہدید کرے اور پھر معاف کر دے تو یہ بات حسن ہے اور خدا کا فضل ہے۔ ولارادلفضلہ

اصحاب سبت سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے یوم السبت کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے مختلف حیلوں بہانوں سے اس دن مچھلیوں کا شکار کیا تھا۔ جس کی پاداش میں خدائے قہار نے ان کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا اس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت ۶۵ ”وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ“ کی تفسیر میں گزر چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی طرح زمانہ رسول کے اہل کتاب کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاسکتا ہے جو جناب موسیٰ کے دور کے یہود کے ساتھ کیا گیا تھا کہ آخرت کے عذاب سے پہلے ان کو دنیا کے عذاب (سوخ) میں مبتلا کر دیا گیا تھا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ... الْآيَةَ

چند صفحے پہلے آیت نمبر ۳۶ ”اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً“ کی تفسیر میں شرک کے جرم کی سنگینی اور اس کے اکبر الکبائر ہونے اور اس کے اقسام وغیرہ متعلقہ امور کا وضاحت سے تذکرہ کیا جا چکا ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

شُرک کے ناقابل معافی جرم ہونے کا کیا مطلب ہے

یہاں صرف ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے جو پہلے نہیں کی جاسکی اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جو بار بار فرماتا ہے خدا شرک کبھی معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ ہر گناہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جبکہ دوسری کئی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ توبہ کرنے سے خدا تمام گناہ (جن میں شرک بھی داخل ہے) بخش دیتا ہے ارشاد قدرت ہے قُلْ لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمر آیت - ۵۳) اے میرے بندو جنہوں نے (گناہ کر کے) اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بے شک خدا سب گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ گناہوں کو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت عام ہے اور اس کا مطلب واضح ہے کہ خدا سب گناہ حتیٰ کہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے مگر ”ان الله لا يغفر ان يشرك به“ یہ خاص ہے اور اسکے معنی بھی واضح ہیں کہ خدا شرک معاف نہیں کرے گا لہذا اسے اس عام کا مخصوص قرار دیا جائے گا کہ خدا تمام گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔

توبہ کرنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں

لیکن جب یہ آیت پڑھی جائے کہ ”توبوا الى الله جميعا ايها المومنون ان الله يغفر الذنوب جميعا“ اے اہل ایمان تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو بے شک خدا تمام گناہ معاف کر دے گا اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے ”وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ“ (طہ آیت - ۸۲) بے شک میں اس شخص کے تمام گناہ بخش دیتا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر راہ راست پر آجائے۔ ان دو آیتوں سے واضح ہو گیا کہ اگر گنہگار توبہ کرے تو اس کے سب گناہ حتیٰ کہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ ان سب آیات اور متعلقہ روایات کو پیش نگاہ رکھنے سے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ ”توبہ النصوح“ کرنے سے تو تمام گناہ حتیٰ کہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے البتہ توبہ کے بغیر شرک اپنی سنگینی کی وجہ سے معاف نہیں ہوتا ہاں البتہ دوسرے سب گناہ خدا جسے چاہتا ہے بلا توبہ بھی معاف کر دیتا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے اس آیت مبارکہ نے گنہگار اہل ایمان کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے مگر اس کے ساتھ مشیت کی شرط عائد کر کے (جس کے لئے چاہتا ہے) خوف کی آمیزش بھی کر دی ہے تاکہ امید و بیم کے دونوں پہلو برابر ہیں اور یہی ایک مومن کی شان ہے جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اگر مومن کے دل کو شگافتہ کر کے دیکھا جائے تو اس

میں رجاء و خوف کے دونوں پلے برابر ہوں گے (اصول کافی)

کیونکہ خداوند عالم نے اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو ”الضَّالُّونَ“ گمراہ اور عذاب خدا سے مامون ہونے والوں کو ”الْخَاسِرُونَ“ خاسرون (یعنی گھانا پانے والے) قرار دیا ہے ارشادِ قدرت ہے ”وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ الْضَّالُّونَ - وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ“ ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا ”دَخَلْتُ الْكِبَائِرَ فِي الْاِسْتِثْنَاءِ قَالَ نَعَمْ“ کیا بخشنے جانے والے گناہوں میں گناہان کبیرہ بھی داخل ہیں فرمایا ہاں (تفسیر قمی)

حضرت امیرؑ سے مروی ہے فرمایا ”مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو مجھے اس آیت سے بڑھ کر پسند ہو ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ (کتاب التوحید)

نیز حضرت امیرؑ سے منقول ہے کہ ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ حضرت رسول خداؐ نے فرمایا کہ ”مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ“ جو شخص اس حالت میں دنیا سے جائے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنایا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا (الفقیہ)

کمترین شرک کیا ہے؟

ابو العباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا عن ادنی ما یكون به الانسان مشرکاً، کمترین چیز کیا ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے؟ فرمایا ”مَنْ اِتَّبَعَ رِئِیًّا فَاحِبَ عَلَيْهِ وَابْغَضَ“ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرے اور پھر اسی کی بناء پر لوگوں سے محبت یا نفرت کرے (تفسیر عیاشی و صانی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ... الْآيَةُ

اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا کسی عقلمند آدمی کو زیب نہیں دیتا ہے کیونکہ

ثَنَاءٌ خُودٍ بِخُودٍ كَرْدَنِ نَزِيدِ مُرْدٍ دَانَا رَا

چنانچہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا ”اَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ

عَقْلِهِ“ کہ آدمی کا اپنے اوپر اترا نا اس کی کمزوری عقل کی دلیل ہے (اصول کافی)

مگر یہودی عجیب احمق ہیں جو اپنے منہ میاں مٹھو بننے میں لذت محسوس کرتے ہیں کوئی کہتا ہے ”نحن ابناء الله واحباؤه“ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں کوئی کہتا ہے ”لن یدخل الجنة الا من کان هوذا“ جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا اور کوئی یہ راگ الاپ رہا ہے ”لن یمسنا النار الا ایاما معدوۃ“ کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس بھی نہیں کرے گی (وغیرہ وغیرہ) حتیٰ کہ ان کے بعض مغرور جاہلوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ”ان الله فقیر ونحن اغنیاء“ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور کوئی شیخی بگھرار رہا ہے کہ ہم انبیاء کی نسل سے ہیں اس لئے ہمارا گروہ مقدس ہے وغیرہ وغیرہ۔ بھلا اس سے کیا حاصل؟ مزہ تو تب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تعریف کرے اور مقدس وہ ہے جس کی خدا تقدیس کرے نہ وہ جو اپنے قصیدے آپ پڑھے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اپنی پاکی و پاکیزگی بیان کرنا روانہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کبر و نخوت کا شائبہ پایا جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ویسے تحدیثِ نعمت کے طور پر کوئی مضائقہ نہیں ہے خدا عادل ہے حق والوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے اور کسی پر سوت برابر (ذرہ بھر) ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔

أَنْظُرْ كَيْفَ... الْآیَةِ

اس جھوٹی تہمت سے مراد وہی شیخیاں ہیں جو یہ لوگ بگھارتے تھے جن کا تذکرہ اوپر بھی کیا جا چکا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہر ہمارا باپ ہے یعنی ہم اس کے چہیتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں یعنی اللہ ضرور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سب خدا پر تہمتیں ہیں جو یہ لوگ لگا رہے ہیں اور جب عام بندوں پر تہمت لگانا گناہ ہے تو اس تہمت کی سنگینی اور کھلا گناہ ہونے کا کیا عالم ہوگا جو خدا پر لگائی جائے

معیار شرافت

بہر حال ان آیات مبارکہ میں خدائے حکیم اپنے بندوں کو یہ حقیقت بتلانا چاہتا ہے کہ کسی گروہ یا کسی خاص نسل سے وابستگی کی بنا پر کسی شخص کو کوئی ایسی فضیلت یا کوئی شرف نہیں مل جاتا جس سے وہ کسی تعریف اور جنت کا مستحق بن جائے بلکہ اس کا تعلق خدا کے قانونِ عدل سے ہے لہذا جو شخص خدائی قانونِ عدل کی مطابقت اپنے کسی شرف کا مستحق ثابت کرے یعنی اپنے ایمان و عمل سے اپنی شرافت ثابت کرے تو وہ شرف والا ہے اور جو اپنے ایمان و عمل سے اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت نہ کر سکے وہ محض کسی گروہ سے وابستگی کی بنا پر کسی شرف کا مالک نہیں بن جاتا بے شک ایسی نسبتیں ظاہری اکرام کا موجب ہوتی ہیں مگر نہ دنیا میں مدح کا باعث ہوتی ہیں

اور نہ آخرت میں مغفرت کا موجب اور اس حقیقت کے خلاف ایسی باتیں کرنا خدا پر جھوٹی تہمت لگانے کے مترادف ہے کیونکہ یہ بات تعلیمات خداوندی کے خلاف ہے تاریخ شاہد ہے کہ جب کوئی قوم و جماعت علم و عمل سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہی غرور و پندار میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

ان الفتی من يقول ها انا اذا
ليس الفتی من يقول كان ابی

یعنی

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی
کاندریں راہ فلاں ابن فلاں چیزئے نیست

المد ترالی الذین... الآية

حسب سابق اس آیت مبارکہ میں بھی یہود کی مذمت کی جا رہی ہے اور ان کی غلط روش و رفتار اور غلط گفتار و کردار پر ان کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ وہ جنت و طاعت پر ایمان لانے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے مقابلہ میں کفار و مشرکین زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔

جبت و طاعت سے کیا مراد ہے؟

ان الفاظ کے اطلاقات و تعبیرات میں خاصا اختلاف ہے۔ جس کا ذیل میں ایک شمع بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے

۱۔ جبت اور طاعت کفار قریش کے دو بتوں کے نام ہیں۔ ۲۔ جبت جادو اور جادوگر اور طاعت شیطان۔ ۳۔ جبت محض بے حقیقت چیز جیسے اہل جوش نارمل فال گیری، کے وغیرہ اور طاعت کاہن اور گمراہی کا ہر سرغنہ

۴۔ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ جبت و طاعت ہے اس آیت کی شان نزول میں جو روایت کتب فریقین میں مروی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جبت و طاعت سے کفار قریش کے دو بت مراد ہیں جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جنگ احد کے بعد کعب بن اشرف اور جی بن اخطب (سرداران یہود) اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ہمراہ مکے گئے تاکہ کفار قریش کو عہد شکنی کر کے پیغمبر اسلام کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کریں چنانچہ اس سلسلہ میں کعب بن اشرف ابوسفیان کے پاس گیا۔ اس نے اس کی خوب

آؤ بھگت کی اور تعاون کرنے کا وعدہ کیا کہا تم اور محمدؐ دونوں اہل کتاب ہو جب تک تم ہمارے بتوں (جست و طاغوت) کو سجدہ نہ کرو۔ اس وقت تک ہمیں کسی کا اعتبار نہیں ہے چنانچہ کعب نے ان کو مطمئن کرنے کے لئے ان بتوں کو سجدہ کیا۔ پھر ابوسفیان نے کہا تم اہل کتاب ہو مگر ہم ان پڑھ ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم حق پر ہیں یا حجاج اور ان کے پیروکار؟ کعب نے دریافت کیا تمہارا دین کیا ہے؟ ابوسفیان نے کہا ہم موسم حج میں حجاج کرام کے لئے اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں اقرباء پروری کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں مگر محمدؐ نے اس کے برعکس اپنے آباؤ اجداد کے دین و مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور اپنا ایک نیا دین لایا ہے اور برادری سے تعلقات توڑ لئے ہیں یہ سن کر کعب بن اشرف نے ابوسفیان اور دوسرے کفار مکہ کو خوش کرنے کے لئے کہا کہ تم ان کے مقابلہ میں زیادہ ہدایت یافتہ ہو (مجمع البیان و روح المعانی وغیرہ)

اس طرح یہود و ہنود (کفار مکہ) نے مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم کر لیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین کے خلاف محاذ قائم کرتے۔ آخر یہود اور مسلمانوں کے درمیان کچھ اقدار تو مشترک تو موجود تھے جیسے وحدت نظام رسالت و شریعت۔ جبکہ مشرکین عرب ان چیزوں کے قائل ہی نہیں تھے۔ مگر یہود نے اس کے برخلاف عمل کر کے اپنی پرانی دناست طبع اور خباثت نفس کا ثبوت فراہم کیا اور ان کی اس کج رفتاری کا خداوند عالم نے یہاں شکوہ کیا ہے۔ حقیقت الامر یہ ہے کہ جب کوئی جماعت اتباع حق کو چھوڑ کر گروہ پرستی اور جھٹابندی کی پجاری بن جاتی ہے تو پھر اسے حق و باطل کا امتیاز نہیں رہتا۔ لہذا اگر اسے مخالف کو زک دینے کے لئے اپنے عقیدہ و اصول کے خلاف بھی جانا پڑے تو چلی جاتی ہے یہی حال یہود مکہ کا تھا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ... الْآيَةُ

ایسے سیاہ کاروں اور نانبجاریوں پر خدا اگر لعنت نہ کرے تو کیا رحمت برسائے؟
سزائے ایم چنیں دونوں بجز دوزخ کجا باشد؟

لمحہء فکریہ

ارباب دانش جانتے ہیں کہ ”کعب بن اشرف“ یہود کا ایک بڑا عالم تھا جو خدا کو بھی مانتا تھا اور اس کی عبادت بھی کرتا تھا مگر جب حب دنیا اور اس کے جاہ و جلال کا بھوت سر پر سوار ہو گیا تو توحید اور دین پرستوں کے خلاف توحید اور دین و دیانت کے منکروں کے ساتھ مل کر متحدہ محاذ قائم کر دیا۔ اور اپنے باطل مقصد کے حاصل

کرنے کی خاطر بتوں کو سجدہ بھی کر لیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ”بلعم بن باعورا“ نے جو کہ ایک ممتاز عالم اور عابد و زاہد بزرگ تھا مگر جب توفیق الہی سلب ہوئی اور نفسانی خواہشات کے جال میں پھنس گیا تو جناب موسیٰ کے خلاف سازشیں کرنے لگا اور اپنی دنیا و آخرت کو خراب و برباد کر بیٹھا خدا فرماتا ہے ”فمثلہ کمثل الکلب“ اب اس کی مثال کتے جیسی ہے ان واقعات و سانحات سے واضح ہوتا ہے کہ جب تک علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے تب تک علم فی حد ذاته مفید نہیں ہے

”لو کان للعلم شرف من غیر تقی۔ لکان اشرف الناس ابلیس“

سچ ہے

علم رابر جان زنی یارے بود
علم را برتن زنی مارے بود

ان سبق آموز واقعات سے ان اہل علم کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو علم دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس پست مقصد کے حصول کی خاطر دینی حقائق اور اسلامی معارف میں بھی ترمیم و تہنیک کرتے ہیں احکام میں کتر و بیونت کرتے ہیں حتیٰ کہ خدا و رسولؐ کو ناراض کر کے حکام اور عوام کو خوش کرتے ہیں اور نتیجتاً خود گمراہ ہوتے ہیں اور مخلوق خدا کو گمراہ کرتے ہیں ”وذلك هو الخسران المبین“

لعنت کا صحیح مفہوم اور یہ کہ لعنت گالی نہیں ہے

عربی زبان میں کسی مکلف کی عصیان کاری اور سیاہ کاری کی وجہ سے رحمت حق سے دوری کی بددعا کرنے کا نام لعنت ہے جیسا کہ اس کی ضد رحمت ہے جو اللہ کے کسی فرمانبردار اور نیکو کار بندے کے حق میں رحمت حق کے نزول کی دعا کرنے کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح خدائے رحیم کی رحمت دنیا و آخرت میں عزت و عظمت کا باعث ہے اسی طرح خدائے قہار کی لعنت دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی اور نکبت و پستی کا سبب ہے انجام کار رحمت کا مستحق عزت کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہوتا ہے اور لعنت کا مستحق ذلت کیساتھ واصل جہنم ہوتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے ”ومن یلعن اللہ فلن تجدله نصیراً“ اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا تم ہرگز کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے۔ اس بیان حقیقت ترجمان سے واضح و عیان ہو جاتا ہے کہ لعنت کوئی سب و شتم یعنی کوئی گالم گلوچ نہیں ہے (جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں) بلکہ صرف کسی بد کرداری اور عصیان کاری کی وجہ سے ایک بددعا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت نیکو کاروں کے لئے رحمت کی دعاؤں اور بدکاروں کے لئے لعنت کی بددعاؤں سے چھلک رہے ہیں ”ان اللہ وملائکة یصلون علی النبی۔ یا ایہا الذین امنوا صلوا

علیہ وسلموا تسلیماً“۔ ”ان رحمت اللہ قریب من المحسنین“ قرآن مجید میں جا بجا آپ کو یہ فقرے نظر آئیں گے کہ ”لعنت اللہ علی الظالمین“ (ظالموں پر خدا کی لعنت ہو) ”لعنت اللہ علی الکاذبین“ (جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو) وغیرہ وغیرہ اور کہیں ایسی آیات بھی باصرہ نواز ہوگی ”اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم الاعنون“ کہ ایسے لوگوں پر خدا بھی لعنت کرتا رہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کے مستحق پر لعنت کرنا کارِ ثواب ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رحمت کے مستحق کے لئے نزول رحمت کی دعا کرنا کارِ ثواب ہے اسی طرح لعنت کے مستحق پر لعنت یعنی رحمت سے دوری کی بددعا کرنا بھی کارِ ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں مختلف گروہوں اور مختلف افراد اور مختلف برے کام کرنے والوں پر لعنت کرنے کی تصریحات موجود ہیں۔ یہاں اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا بالکل بے جا اور اس صرف اندھی تقلید کا نتیجہ ہے کہ ”کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ فاسق ہی ہو۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے اسی اصول کی بنا پر یزید پر لعنت کرنے سے علامہ شامی نے منع کیا ہے“ (تفسیر معارف القرآن ج ۲ ص ۴۳۷) معلوم ہوتا ہے کہ ہوا خواہان بنی امیہ نے یہ اصول نظریہ ضرورت کے تحت وضع ہی اسلئے کیا ہے تاکہ یزید پلید (لعنت اللہ) جیسے فاسقوں و فاجروں کو لعنت ایزدی سے بچایا جائے مگر ع

بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی

اس لئے اہل حق بقول فاضل تفتازانی برابر یہ کہتے رہیں گے ”فنحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنة اللہ علیہ وعلی انصارہ وواعوانہ“ (شرح عقائد نسفی ص ۱۱۷)

لطف یہ ہے کہ صاحب معارف القرآن نے اپنی تفسیر کی اسی جلد اور اسی صفحہ پر اور اس سے پہلے صفحہ پر وہ حدیثیں درج کی ہیں جن سے ان کا یہ مزعومہ اصول ”ہباء منشور“ ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ نے سو دینے والے، سو دکھانے والے، اس کے لکھنے والے، اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت کی ہے اور وہ سب گناہ میں برابر ہیں (رواہ مسلم بحوالہ مشکوٰۃ) ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ”ملعون من عمل قوم لوط“ (رواہ رزین بحوالہ مشکوٰۃ) یعنی جو آدمی لوط (علیہ السلام) کی قوم کے جیسا عمل کرے وہ لعنتی ہے“ (معارف القرآن ج ۲ ص ۴۳۴) اگر اس اصول کی کوئی حقیقت تھی تو حضرت رسول خدا نے ان فاسقوں اور خدا اور رسول کے نافرمانوں پر ان کے حین حیات میں کیوں لعنت کی ہے اور ان کی موت کا کیوں انتظار نہیں فرمایا؟ اس بے بنیاد اصول سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے لعنت صرف کافروں پر کرنی چاہیے اور

کافر بھی وہ جس کے حالت کفر پر مرنے کا یقین ہو۔ حالانکہ جناب موصوف نے لعنت کے سلسلہ میں جس قدر حدیثیں درج کی ہیں ان سب میں فاسقوں اور فاجروں پر لعنت کی گئی ہے اور وہ بھی ان فاسقوں کے حین حیات میں۔ ع۔

چیست یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ما؟

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ... الْآيَةُ

یہ استفہام انکاری ہے۔ یہ تو غنیمت ہے کہ یہودیوں کو سلطنت و اقتدار حاصل نہیں ہے ورنہ یہ وہ خبیث اور ذلیل قوم ہے کہ اگر روئے زمین کے کسی حصہ پر ان کو اقتدار حاصل ہو جائے تو یہ کسی کوتل برابر کچھ نہ دیں جیسا کہ ۱۹۴۸ء سے عالم استعمار و استکبار کی باہمی سازش اور ملی بھگت سے صیہونیوں کی فلسطین پہ غاصبانہ حکومت قائم ہوئی ہے تو دنیا اپنی آنکھوں سے قرآن کے اس بیان کی صداقت کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہ قوم کس قدر خلیس ہے؟ کس قدر بخیل ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ دعا ہے کہ خدائے قہار و جبار جلد از جلد اس پیامردی غیر عارضی حکومت کا بیڑا غرق کرے اور ہمارے قبلہ اول کو ان کے پنجہ استبداد سے آزاد کرے ”وما ذلک علی اللہ بعزیز“ ع

جو شاخ نازک یہ آشیانہ بنے گا ناپیدار ہوگا۔

مخفی نہ رہے کہ آیہ میں لفظ تقیر وارد ہے اور لغت میں تقیر اس بار یک نقطہ کو کہا جاتا ہے جو کھجور کی گھٹلی کے وسط میں ہوتا ہے مراد ذرہ سی چیز ہے۔

آیات القرآن

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿۵۴﴾ فَمِنْهُمْ مَن
آمَنَ وَمِنْهُمْ مَن صَدَّ عَنْهُ ۖ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿۵۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ
جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۵۶﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٤﴾

ترجمہ الآيات

یا پھر وہ لوگوں پر اس لئے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے (اگر یہ بات ہے) تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے اور ان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی ہے (۵۴) پھر ان میں کچھ تو اس پر ایمان لائے اور کچھ روگردان ہو گئے اور (ایسوں کے لئے) دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے (۵۵) بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم عنقریب انہیں (دوزخ) کی آگ میں جھونکیں گے۔ جب ان کی (پہلی) کھالیں پک (جل) جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں اور کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں بے شک اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے (۵۶) اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ہم عنقریب ان کو ان بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لئے وہاں پاک و پاکیزہ بیویاں ہوگی اور ہم انہیں (اپنی رحمت) کے گنجان سایہ (گھنی چھاؤں) میں اتاریں گے (۵۷)

تفسیر الآيات

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ... الآية

یہ استفہام اقراری ہے۔ کہ یہودیوں کی اسلام اور بانی اسلام کے خلاف یہ تمام باؤ ہو یہ تمام فتنہ و پیکار محض حسد کی وجہ سے ہے کہ خداوند عالم نے ان کو نظر انداز کر کے حضرت محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ اور ان کے خانوادہ عصمت و طہارت کو اپنے خصوصی فضل و کرم اور شرف نبوت و ولایت سے کیوں نوازا ہے؟ اگر ان کے حسد کا یہی سبب ہے اور اسی وجہ سے وہ آتش حسد میں جل رہے ہیں تو پھر جلتے رہیں۔ خداوند کریم نے پہلے جناب ابراہیم اور

ان کے خاندان کو نبوت، کتاب و حکمت اور عظیم سلطنت سے نوازا تھا۔ جیسا کہ جناب اسماعیلؑ اور جناب داؤدؑ و سلیمان علیہم السلام کے حالات سے واضح ہے اور اب بھی اسی خانوادہ کو ان نعمتوں سے نوازا رہا ہے۔ کیونکہ حضرت ختمی مرتبتؐ اور ان کی آل طاہرین انہی خلیل خدا کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کو خدائے منان نے ان نعمتوں سے نوازا ہے؟ وہ کون ہیں؟ اس میں مفسرین نے قدرے اختلاف کیا ہے۔ اس سے مراد صرف حضرت رسول خداؐ ہیں۔ ۲۔ اس سے آنحضرتؐ اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کرام و اہل اسلام ہیں۔ ۳۔ اس سے حضرت رسول خداؐ اور ان کا خانوادہ عصمت و طہارت مراد ہے۔ اور یہی آخری بات ہماری متعدد حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے جو تفسیر قمی و عیاشی و صافی و اصول کافی، تہذیب الاحکام، معانی الاخبار و بصائر الدرجات اور بحار الانوار وغیرہ جوامع میں موجود ہیں چنانچہ ابوالصالح کنانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے ان سے فرمایا: **يا باصالح! نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال ولنا صفو المال ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله في كتابه امر يحسدون الناس... الآية** (تفسیر عیاشی)

اے ابوالصالح! ہم وہ قوم ہیں جن کی اطاعت خدا نے فرض کی ہے۔ انفال اور برگزیدہ مال ہمارے لئے ہے ہم راسخون فی العلم ہیں اور ہم محسود ہیں۔ جنکے بارے میں خدا فرماتا ہے۔ امر يحسدون الناس... الآية۔

حضرت امام محمد باقرؑ سے مروی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا **”نحن الناس المحسودون“** کہ وہ خدائے کے محسود بندے ہم ہیں (اصول کافی) برادران اسلامی کی بعض روایتوں سے بھی اس مطلب کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ مناقب ابن مغازلی میں حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا **”نحن الناس والله“**۔ بخدا وہ محسود بندے ہم ہیں اور تفسیر درمنثور میں جناب ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ **”نحن الناس دون الناس“** اس سے مراد ہم ہیں نہ دوسرے لوگ نیز متعدد احادیث اہلبیتؑ میں وارد ہے کہ اس ملک عظیم سے مادی سلطنت اور وہ حکومت مراد نہیں ہے جو تاج و تخت کی محتاج ہوتی ہے بلکہ اس سے امامت و راہنمائی اور کائنات کی پیشوائی و مقتدائی اور ان ذوات مقدسہ کی اطاعت مطلقہ مراد ہے جیسا کہ حضرت امام محمد باقرؑ سے مروی ہے یہ ایسے آئمہ ہدیٰ ہیں کہ جو ان کا اطاعت گزار ہے وہ خدا کا اطاعت گزار ہے اور جو ان کا نافرمان ہے وہ خدا کا نافرمان اور عصیاں کار ہے (اصول کافی و عیاشی)

فَمِنْهُمْ مَّنْ أَمَنَ - الْآيَةَ

منہم میں جمع مذکر غائب کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں قدرے اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ اس کا مرجع یہود ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ خاندان ابراہیم میں سے ہونے والے انبیاء کے زمانہ والے لوگ ہیں۔ اسی طرح ”بہ“ کی ضمیر واحد مذکر غائب کے مرجع کے متعلق تین آراء ہیں۔ ۱۔ اس کا مرجع خلیل خدا ہیں۔ ۲۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں۔ ۳۔ کتاب مرجع ہے۔ قول معصوم کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے گو یقین و اذعان کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جاسکتا مگر جناب شیخ جواد مغنیہ کی بات وزنی معلوم ہوتی ہے کہ منہم کی ضمیر کا مرجع صاحب کتاب و حکمت نبی کے عہد کے لوگ ہیں اور بہ کا مرجع خود وہ نبی ہے۔ کیونکہ ہمیشہ ہر نبی کے دور میں ایمان لانے والے لوگ بھی رہے ہیں اور انکار کرنے والے بھی اور کسی منکر کے انکار سے کسی نبی کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ”فَمَنْهُمْ مُمْتَدِّحٌ وَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فُسِّقُونَ“ (الحمد آیت ۲۶) بنا بریں اگر حضرت خاتم الانبیاء کے دور کے کچھ یہود و ہنود آپ پر ایمان نہ لائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس میں کوئی تعجب والی اور انوکھی بات ہے؟ جو حق و حقیقت سے منہ موڑیں گے تو آخرت میں دوزخ کی آتش سوزاں ان کی سزا اور انہیں جلانے کے لئے کافی ہے (تفسیر کاشف و فصل الخطاب)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... الْآيَةَ

جو کافر ہیں وہ واصل جہنم ہوں گے۔ یہ بات تو ہر قسم کے شک اور شبہ و قال و قیل سے بالا ہے۔ اس آیت میں صرف ایک چیز قابل غور ہے کہ ”جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان پر دوسری کھالیں چڑھا دیں گے“ اس پر ایراد کیا جاتا ہے کہ دوزخیوں نے گناہ تو پہلی کھالوں کے ساتھ کئے تھے دوسری کھال کو سزا دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ گناہ آدمیوں نے کئے تھے نہ کھالوں نے اس لئے اس آدمی کو جلایا جا رہا ہے اور اسی کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے اور اسی کی اذیت کو برقرار رکھنے کے لئے پرانی اور بے حس کھال کی جگہ تازہ کھال کا لباس پہنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سزا کھال کو نہیں دی جا رہی ہے بلکہ اس گنہگار آدمی کو دی جا رہی ہے اور دوسرا جواب وہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق نے ابن ابی العوجاء نامی ایک زندیق کے ایسے ہی اعتراض کے جواب میں دیا تھا کہ دوسری کھال وہی پہلی پرانی کھال ہے اور تازہ بھی۔ اگر ایک سانچے میں ایک اینٹ ڈھال کر توڑ دی جائے اور خاک میں ملادی جائے اور پھر اس مٹی کو گوندھ کر ازسرنو سانچے میں ڈال کر بنائی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ اینٹ وہی کہنہ اینٹ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ تازہ اور نئی اینٹ ہے (الاحتجاج الاطبرسی)

وَالَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةَ

اس آیت مبارکہ کی تفسیر قبل ازیں سورۃ بقرہ کی ۸۲ ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...“ کے ذیل میں کر دی گئی ہے اور ناقابل رد دلائل سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اسلام و قرآن کے نقطہ نگاہ سے اخروی نجات اور دائمی فوز و فلاح کے حاصل کرنے کا دار و مدار ایمان اور نیک کام پر ہے نیز اسی مقام پر ازواجِ مطہرہ کا مفہوم بھی واضح کر دیا گیا ہے اس مقام کی طرف ضرور رجوع کیا جائے اور ان حقائق کو ذہن نشین کر کے ان کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ فراجع

آیات القرآن

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۵۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۵۹﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿۶۰﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿۶۱﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ
مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۖ بِاللَّهِ إِنَّ آرِدْنَا
إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿۶۲﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿۶۳﴾

ترجمہ الآيات

(اے مسلمانو!) اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو ادا کرو۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے (۵۸) اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں (فرمانِ روائی کے حقدار ہیں) پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع یا (جھگڑا) ہو جائے تو اسے اللہ اور رسولؐ کی طرف پلٹاؤ اگر تم اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ کار تمہارے لئے اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے عمدہ ہے (۵۹) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ (اسکے باوجود) وہ چاہتے ہیں کہ طغوت کی طرف رجوع کریں (غیر شرعی عدالت میں مقدمہ لے جائیں) حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں بہت دور لے جائے (۶۰) اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے (قرآن) اور آؤ رسولؐ (سنت) کی طرف تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بڑی سخت روگردانی کرتے ہیں (۶۱) پھر کیسی گذرتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی (ان کے کرتوتوں کی وجہ سے) تو آپ کی خدمت میں اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور (فریقین میں) مصالحت کرانا تھا (۶۲) یہ وہ ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے آپ ان سے چشم پوشی کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے موثر باتیں کریں (۶۳)

تفسیر الآيات

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ... الآية

امانت کا تذکرہ اور اس کی ادائیگی کا حکم

انسان چونکہ فطرۃ مدنی الطبع واقع ہوا ہے اسلئے اسلام جو کہ دین فطرت ہے ہر اس کام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے باہمی بھائی چارہ اور امداد باہمی کی فضا کو تقویت ملتی ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنا مال بغرض حفاظت کسی کے پاس بطور امانت رکھنا چاہے تو اسلام نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ اسے تعاون علی البر قرار دے کر اس کی فضیلت بیان کرتا ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے 'ان اللہ یأمرکم'، فقہاء اسلام نے اس سے یہ حکم استنباط کیا ہے کہ جب بھی مالک امین سے اپنے مال کے واپس کرنے کا مطالبہ کرے تو اس پر واجب ہے کہ فوراً واپس کر دے۔

امانت کی اہمیت

ائمہ طاہرین علیہم السلام کی متعدد احادیث میں وارد ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جن میں مسلم و کافر اور نیک و بد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امانت کی ادائیگی واجب ہے خواہ نیک کی ہو یا بد کی۔ ۲۔ وعدہ کی وفا واجب ہے خواہ نیک سے کیا ہو یا بد سے۔ ۳۔ سچ بولنا واجب ہے خواہ مخاطب نیک ہو یا بد (الخصال، الوسائل البحار) حتی کہ حضرت امام زین العابدینؑ سے مروی ہے فرمایا! اگر شمر بن ذی الجوشن وہ خنجر میرے پاس بطور امانت رکھے جس سے اس نے میرے والد ماجد (سید الشہداء) کو شہید کیا تھا تو میں وہ بھی واپس کروں گا (وسائل الشیعہ) یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اہل ایمان کی یوں مدح سرائی فرمائی گئی ہے۔ والذین ہم لامانائہم وعہد راعون۔ (مومنون) کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی وفا کرتے ہیں۔

امانت کے بعض اقسام

مالی امانت کی طرح وہ ذمہ داریاں بھی اس میں داخل ہیں جو کسی معاہدہ یا کسی ذاتی حق کی بنا پر کسی کے لئے کسی پر عائد ہوں۔ جن میں سے اہم خدا کے اوامر و نواہی کی تعمیل ہے۔ لہذا اس امانت سے عہدہ برآ ہونا اور

ان کو مقررہ وقت پر خلوص نیت اور دیگر معینہ شرائط کے ساتھ ادا کرنا امانت داری کا اہم جزء ہے حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ نماز و زکوٰۃ اور حج و صوم کی ادائیگی بھی ادائے امانت میں داخل ہے (مجمع البیان) اس عمومی امانت میں وہ ذمہ داری بھی داخل ہے جو حکمرانوں اور سرداروں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کی فلاح و بہبود کے لئے کام کریں اور امیر و فقیر کے ساتھ انصاف کریں (ایضاً) اسی بیان و کلام سے علماء کرام کی علمی ذمہ داریوں کا بھی نکشاف ہوتا ہے بلکہ اگر قدرے گہری نگاہ سے حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مال و جائیداد اور اولاد حتیٰ کہ ہماری جان اور ہمارے اعضاء و جوارح بھی اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ مافی السموات و مافی الارض۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یعنی

در حقیقت مال ہر شی خدا است

این امانت چند روزہ پیش ما است

اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حقیقی مالک کی منشا کے خلاف اس کی امانت میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا بنا بریں ہم پر شرعاً و اخلاقاً واجب و لازم ہے کہ ہم ان چیزوں میں اسی طرح تصرف کریں جس طرح خالق و مالک نے حکم دیا ہے نہ ہم خائن قرار پائیں گے۔ وان اللہ لا یحب الخائنین (خدا خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا) بعض روایات میں وارد ہے کہ۔ لا ایمان لمن لا امانة له۔ جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے (تفسیر کاشف)

اور بعض اخبار و آثار میں ترک امانت کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے (الخصال)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ... الْآیة

اسلام میں عدل کا مقام

اگر عدل کو آسائے اسلام کا قطب کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کیونکہ نہ صرف اسلام کا نظام بلکہ کل کائنات کا نظام عدل پر قائم ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی عدل کے ساتھ قائم ہے۔ شہد اللہ انه لا اله الا هو والملائكة والوالعلم قائماً بالقسط۔ اللہ اس کے فرشتے اور تمام اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ قائم بالقسط یعنی قائم بالعدل ہے۔ خداوند عالم حکمرانوں کو حکم دیتا ہے کہ۔ لا یجر منکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تمہیں کسی قوم و قبیلہ سے ذاتی دشمنی اس کے ساتھ بے انصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ بلکہ عدل و انصاف کرو کہ یہ تقویٰ کے

زیادہ قریب ہے۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ تم میں سے ہر شخص حکمران و پاسبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بادشاہ پورے ملک کا گورنر ہے پورے صوبے کا کمشنر پوری کمشنری کا۔ ڈی سی پورے ضلع کا تھانیدار اور نمبردار اپنے پورے علاقہ کا اور شوہر اپنے بیوی بچوں کا راعی و نگہبان اور مسئول ہے۔ تو اگر ناظر و نگراں پہلے اپنے فرائض کو سمجھے اور پھر عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق انہیں ادا بھی کرے۔ قوی اور ضعیف امیر و فقیر میں مساوات قائم کی جائے عہدوں کی تقسیم کو امانت سمجھ کر عدل کے ساتھ تقسیم کیا جائے تمام امیدوار جس عہدہ کے لائق ہوں۔ اہلیت و قابلیت کی بنا پر انہیں ان کے عہدوں پر فائز کیا جائے اور وہ اپنے فرائض منصبی کو اللہ کی امانت سمجھ کر ادا کریں اور جہاں تک نااہلوں، خائسوں اور ظالموں کا تعلق ہے تو پہلے تو ان کو ان عہدوں پر فائز ہی نہ کیا جائے اور اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو ان سے جرائم کے سرزد ہونے کے فوراً بعد ان کو معزول کر دیا جائے اور ان کی جگہ اہل افراد کو فائز المرام کر دیا جائے اور اس طرح مظلوم کی داد رسی کی جائے اور ظالم کو قانون کے شکنجہ میں کس کر اسے جلد از جلد اس کے کیفر کر دیا جائے تو رب اکبر کی قسم دنیا جنت کا نمونہ بن جائے اور امن و آشتی کا گہوارہ فرار پائے اور پھر قتل و غارت، چوری و چکاری، دہشت گردی و فرقہ پرستی، زنا کاری و شراب خوری، کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ بعض آثار سے آشکار ہوتا ہے اور مشاہدہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ”یَبْقَى الْمَلِكُ مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ۔ کہ کوئی بھی حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ بہت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس نصیحت ربانی پر عمل کرنا حکام علماء کرام اور عوام کا کام ہے۔ اگر عمل کریں گے تو فائز المرام ہوں گے اور اگر بنی اسرائیل اور دیگر خطاط پذیر اقوام کی طرح ذمہ دار نہ مناسب نااہلوں کے حوالے کئے اور عدل و انصاف کی روح سے محروم ہو گئے۔ اور اپنے شخصی اغراض اور نفسانی خواہشات کے لئے ظلم و جور روا رکھا اور عدل و انصاف کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اور اپنی انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں کو ترک کر دیا تو پھر یاد رکھو کہ۔ ع۔ اگر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ان اللہ لا یغیر واما یقوم حتی یغیر واما بنفسہم۔ یعنی۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ... الْآيَةَ

آیہ اولی الامر کی تفسیر

اس آیت مبارکہ میں تین ہستیوں کی اطاعت مطلقہ واجب و لازم قرار دی گئی ہے۔
 ۱۔ خدا کی اطاعت جسے مرکزی و محوری حیثیت حاصل ہے کیونکہ اسلامی نظام شریعت میں اصلی و حقیقی مطاع مطلق خداوند عالم ہی ہے۔ کیونکہ وہی نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ کل کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی باقی سب اسی کے بندے ہیں۔ ۲۔ رسول کی اطاعت ظاہر ہے کہ یہ اطاعت خدا سے علیحدہ کوئی مستقل اطاعت نہیں ہے بلکہ خدا کی اطاعت کی عملی شکل کا نام اطاعت رسول ہے۔ اسی لئے خدا فرماتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل خدا کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ رسول ہی کے ذریعہ سے ہم تک خدا کے اوامر و نواہی پہنچتے ہیں۔ لہذا رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنا خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے مترادف ہے۔

۳۔ اولی الامر کی اطاعت۔ خدا و رسول کی اطاعت کے بعد اہل اسلام پر واجب ہے کہ وہ اولی الامر کی اطاعت کریں جو خود مسلمانوں میں سے ہی ہیں۔

اولی الامر کون ہیں؟

امت مسلمہ میں اولی الامر کی تشخیص و تعیین میں شدید اختلاف ہے کہ ان میں سے کون حضرات مراد ہیں؟ اس سلسلہ میں مختلف قول ہیں

۱۔ علماء کرام۔ ۲۔ قاضیان شریعت اسلام۔ ۳۔ فوجی سربراہان۔ ۴۔ وقت کے حکام۔ ۵۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام یعنی پیغمبر اسلام کے حقیقی جانشین مراد ہیں؟ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا ذہن نشین کرنا لازم ہے کہ خدا و رسول کی طرح اولی الامر کی بھی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے لئے لفظ ”اطیعوا“ کی تکرار بھی نہیں کی گئی ہے بلکہ ایک ہی لفظ پر اکتفا کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت کا وجوب کسی خاص زمان و مکان یا کچھ مخصوص افراد و اشخاص سے مخصوص نہیں ہے بلکہ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک ہر زمان و مکان اور ہر حال میں اور ہر شخص پر اور وہ بھی ہر امر و نہی میں اطاعت مطلقہ واجب و لازم ہے تو بالکل اسی طرح اولی الامر کی بھی اطاعت مطلقہ ہر امان و مکان میں اور ہر امر و نہی میں ہر شخص پر واجب ہوگی۔

اولی الامر کے لئے معصوم ہونا لازم ہے۔

اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جن ذوات مقدسہ کی اطاعت مطلقہ شرعاً واجب ہو ان کے لئے معصوم عن الخطا ہونا ضروری و لازمی ہے۔ ورنہ لاتعداد مفاسد لازم آئیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے علامہ فخر الدین رازینے بھی اپنی تفسیر میں تسلیم کیا ہے جنہیں امام المتشککین کہا جاتا ہے موصوف رقمطراز ہیں۔ ان اللہ امر بطاعة اولی الامر علی سبیل الجزم فی هذه الایة۔ ومن امر الله بطاعته علی سبیل الجزم لا بدوان یكون معصوما عن الخطاء اذ لولم یکن معصوما عن الخطاء كان بتقدیر اقدامه علی الخطاء مع ان الله قد امر بمتابعته فیكون امر بفعل الخطاء مع العلم بان متابعة المخطی منہی عنہا۔ فثبت ان المقصود من اولی الامر المذکورین فی الایة لا بد ان یكون معصوما۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۵ طبع استنبول)

یعنی خدائے حکیم نے اولی الامر کی اطاعت (مطلقہ) کو بطور جزم واجب قرار دیا ہے اور جس ہستی کی اطاعت کا خدا حکم دے اس کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر وہ معصوم نہ ہو تو اس کے لئے کسی غلط کام کے اقدام کا امکان ہے تو پھر اس صورت میں بھی اس کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ حالانکہ خدا نے غلط کار آدمی کی اطاعت کی ممانعت کی ہے (اس طرح ایک ہی محل میں امر و نہی کا اجتماع لازم آجائے گا) پس ماننا پڑے گا کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ ایسا ہی افادہ حضرت شیخ الطائفہ نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں۔ لا یجوز ایجاب طاعة احد مطلقاً الا من كان معصوماً ما مونا عن السهو والغلط وليس ذلك یحاصل للامراء ولا العلماء وهو واجب فی الائمة الذین دلت الادلة علی عصمتهم۔ اس عبارت کا مفہوم وہی ہے جو رازی کی عبارت کا ہے (تفسیر تبیان)

سچ ہے کہ الحق بجزی علی اللسان (حق زبان پر جاری ہو ہی جاتا ہے) مگر اس قدر کلمہ حق کہنے کے باوجود مقام عبرت ہے کہ علامہ رازی کا قدم پھسل گیا اور یہ کہہ کر کہ کیا کریں پیغمبر اسلام کے بعد امت میں کوئی معصوم ہستی نظر نہیں آتی لہذا اولی الامر سے امت کا اجماع مراد ہے مگر موصوف نے اتنا بھی نہ سوچا کہ جب امت کے تمام افراد خطا کار و گنہگار ہیں تو ان کا مجموعہ کس طرح عصمت شعار ہوگا؟ کیا چند نابیناؤں کے اجماع سے کوئی بینا بن سکتا ہے؟ یا چند جاہل جمع ہو جائیں تو کوئی عالم پیدا ہو سکتا ہے؟

قسمت کی بد نصیبی کہ ٹوٹی کہاں کمند

دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا

فاضل موصوف کی بات یہاں تک بالکل درست ہے کہ علماء قضاة فوجی سربراہوں اور حکمرانوں اور عام زعماء و سیاستدانوں میں کوئی معصوم نظر نہیں آتا۔ لہذا اولی الامر کا مصداق نہیں ہو سکتے مگر ان کا یہ کہنا کہ پیغمبر اسلام کے بعد پورے عالم اسلام میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے اور ناقابل اعتبار ہے اور یہ بات موصوف کی شپرہ چشمی کی دلیل ہے دنیا جانتی ہے کہ۔

گر نینید بروز شپرہ چشم
چشمہ آفتاب راچہ گناہ؟

یہ کہنا غلط ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد اسلام میں کوئی معصوم نہیں بلکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں!

جن لوگوں کی قرآن و سنت پر نگاہ ہے وہ حق بین سمجھ سکتے ہیں کہ اولاً تو یہ نظریہ کہ عصمت خاصہ انبیاء است قرآنی تصریحات کے خلاف ہونے کے وجہ سے بے بنیاد ہے کیونکہ قرآنی آیات سے جناب مریم کی عصمت ثابت ہے جبکہ وہ بالاتفاق بنی نہیں ہیں۔

قرآن و سنت کی متعدد شہادتیں موجود ہیں کہ حضرت علیؑ سے لے کر مہدیؑ دین تک بارہ امام معصوم عن الخطاء ہیں

ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی عصمت کے چند دلائل

یہاں تفصیلات پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے صرف چند اشارات پر اکتفا کی جاتی ہے۔

۱۔ سب سے پہلے تو آیت تطہیر۔

اٰمَّا يٰرَبُّدَاللّٰهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ (احزاب آیت۔ ۳۳)

یہ آیت مبارکہ اہل بیت نبوت و رسالت کی عصمت و طہارت کی ناقابل رد دلیل ہے جس کی شان نزول صحیح مسلم، ترمذی و مشکوٰۃ وغیرہ کتب حدیث میں دیکھی جاسکتی ہے۔ (تفسیر ابن جریر اور درم منثور وغیرہ)

۲۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں۔ من اطاعنی فقد اطاع اللّٰه و من عصانی فقد عصی اللّٰه

و من اطاع علیاً فقد اطاعنی و من عصی علیاً فقد عصانی

جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی

نافرمانی کی اور جس نے علیؑ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علیؑ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی (ملاحظہ ہو مستدرک حاکم نیشاپوری اور تلخیص المستدرک ذہبی)

۳۔ پیغمبر اسلام ﷺ نے فرمایا۔ علی مع القران والقران مع علی لن یفترقا حتی یرد اعلی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی۔ کے ساتھ جب تک حوض کوثر پر دونوں اکٹھے میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے تب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے (ملاحظہ ہو مستدرک حاکم نیشاپوری اور تلخیص المستدرک ذہبی)

۴۔ نیز فرمایا ”اللهم ادر الحق مع علی کیف دار“ یا اللہ جدھر جدھر علیؑ پھرتے جائیں تو حق کو بھی ادھر ادھر پھیرتا جا (سنن ترمذی، مستدرک حاکم، صواعق محرقة، ابن حجر مکی)

۵۔ نیز بانی اسلام ﷺ نے فرمایا! ”انی تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيته ما ان تمسكهم بهما لن تضلوا بعدى وانهما لن يفترقا حتى یرد اعلی الحوض“ (حدیث نبوی متواتر) میں تم میں دو نفیس اور گرانقدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت اہل بیت (علیہم السلام) تم جب تک ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے اور یہ دونوں جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئیں گے تب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔

۶۔ نیز فرمایا ”مثل اهل بيته كمثل سفينة نوح من ركبها نجي ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى“ میرے اہلبیت (علیہم السلام) کی مثال کشتی نوح جیسی ہے جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں گمراہ ہو جائے گا اور (آخرت میں) جہنم میں گر کر تباہ ہو جائے گا۔ ایضا حدیث نبوی متواتر۔ وغیرہ وغیرہ۔ ان حدیثوں اور ان جیسی بیسیوں حدیثوں سے اہل بیت نبوت کی عصمت روز روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے

ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی اولی الامر ہیں

اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا اولی الامر کا مصداق ہونا کا شمس فی نصف النہار بھی واضح و آشکار ہو جاتا ہے علاوہ بریں ینائج المودۃ باب ۵۶ بروایت ابن عباس حضرت رسول خداؐ کی زبان وحی ترجمان سے علیؑ سے لے کر مہدیؑ دوران تک پورے بارہ اماموں کی عصمت و طہارت کی گواہی موجود ہے فرمایا ”انا وعلی والحسن والحسین وتسعة من ولد الحسین مطہرون معصومون“ (ینائج المودۃ باب ۵۶)

اس قدر صراحت کے بعد وضاحت کا کوئی درجہ باقی رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر سے

مراد ائمہ اہلبیت ہی ہیں اس لئے تائید مزید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو اثبات الوصیہ مسعودی، کفایۃ الاثر اور ینایح المودۃ میں مذکور ہے کہ آیت اولی الامر کے نزول کے بعد جناب جابر بن عبد اللہ انصاری نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا کر واجب قرار دیا ہے؟

تو آنحضرتؐ نے فرمایا ”خلفائی یا جابر و ائمة المسلمین“ یہ میرے جانشین اور مسلمانوں کے امام ہیں پھر جناب جابر کی استدعا پر آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ سے لیکر حضرت جت (بارہویں لعل ولایت) تک نام بنام ان کا تعارف کرایا۔ ان حقائق کی روشنی میں صاحب ضیاء القرآن کے اس کلام کا کیا علمی مقام باقی رہ جاتا ہے کہ ”خليفة کے لئے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اسلئے اس کی مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا“ (ضیاء القرآن ج ۱ ص ۳۵۲)

اے کاش! کہ وہ اس شرط کی نشاندہی کر دیتے جس سے یہ اطاعت مطلقہ مشروط قرار پائی ہے؟؟
فراجع والحمد لله على ظهور الحق والحقيقه۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ...الآیة

کہا جاتا ہے کہ نزاع کی صورت میں صرف خدا اور رسولؐ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں اولی الامر کی طرف رجوع کرنے کا کیوں حکم نہیں دیا گیا؟ تو اس کے دو جامع جواب دیئے جاسکتے ہیں۔
پہلا یہ کہ یہاں ”فی شئی“ نکرہ ہے جس میں عموم پایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں نزاع ہو جائے حتیٰ کہ اس بات میں بھی کہ اولی الامر کون ہیں (جیسا کہ ہے) تو اس کا فیصلہ خدا اور رسولؐ سے کراؤ۔ جس کی تعمیل کرتے ہوئے سطور بالا میں فیصلہ میں کر لیا گیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کا دستور ہے کہ ”یفسر بعضہ بعضاً“ کہ بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے اسی سورہ میں چند آیتوں کے بعد خدائے علیم و حکیم نے اولی الامر کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ فرماتا ہے ”واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذا عوا به و لوردوه الى الرسول و اولی الامر منهم لعلہ الذین یستبطنونہ منہم“ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ رسول اور اولی الامر کی طرف رجوع کرتے تو وہ لوگ جان لیتے جو استنباط کی قوت رکھتے ہیں (نساء آیت - ۸۳) ”وماذا بعد الحق الا الضلال“

ایضاح

کئی غیر ذمہ دار مقررین اس آیت سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا امور تکوینیہ کا مالک و مختار ہونا ثابت کیا کرتے ہیں کہ یہ اولی الامر و انما امرہ اذا اراد شئیا ان یقول له کن فیکون“ کے مصدرق ہیں پس یہ ذوات مقدسہ بھی جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پس وہ کن کہتے ہیں پس فیکون لہذا یہی خالق و رزاق ہیں ایسے ہی لوگوں پر یہ شعر صادق آتا ہے۔

کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑہ
بھان متی نے کنبہ جوڑا

ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں الامر سے مراد تشریحی امر ہے جو نیابت کے قابل ہے اس سے تکوینی امر مراد نہیں ہے وہ حقیقی امر یعنی ذات پروردگار کے ساتھ قائم ہے اور نیابت کے قابل نہیں ہے۔

آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ... الْآیَةِ

اس آیت مبارکہ سے یہ فقہی حکم مستنبط ہوتا ہے کہ طاعوت کی طرف اپنا مقدمہ لے جانا شرعاً حرام ہے اور طاعوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون خداوندی کے خلاف فیصلہ کرے اور اس سے وہ عدالت مراد ہے جو فیصلہ کرنے میں خدا و رسول کے فیصلہ کی پابندی نہ ہو بلکہ آزاد ہو ایسی عدالت میں اختیاری حالت میں اپنا مقدمہ لے جانا شرعاً ممنوع ہے حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا! جس شخص کا اپنے بھائی سے کوئی جھگڑا ہو اور وہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو حاکم بنانے کو کہے مگر دوسرا اسے حاکم جائز کی طرف لے جانے پر اصرار کرے تو وہ ایسا ہے کہ گویا جنت و طاعوت کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا (تفسیر عیاشی)

حالانکہ اہل ایمان کو طاعوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ قبل ازیں اسی سورہ کی آیت نمبر ۳۵ کی تفسیر میں جہاں خدائے علیم و حکیم نے میاں بیوی کے نزاع کی صورت میں دو حکم مقرر کرنے کا حکیمانہ حکم دیا ہے کہ ایک مرد کے خاندان سے ہو اور دوسرا عورت کے کنبہ سے اور وہ ان کی شکایات سن کر اور جملہ حالات کا جائزہ لے کر ان کا کوئی مناسب فیصلہ کریں۔ وہاں ہم یہ حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ زندگی کے دوسرے تمام نزاعات میں بھی باہمی جنگ و جدال اور قتل و قتال کی بجائے اور حکام جوڑ کی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اور پانی کی طرح روپیہ پیسہ بہانے کی بجائے اسی طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دیندار و ذمہ دار اہل علم و ایمان کو فیصلہ تسلیم کر کے باہمی صلح و صفائی اور فیصلہ کا اہتمام کرنا چاہیے اگر مسلمان اسی قرآنی حکم پر عمل کرتے تو بہت سے اختلافات، تفرقات اور نزاعات سے محفوظ ہو جاتے اور ان کے اتحاد کا شیرازہ نہ بکھرتا۔

بہر حال اس آیت کی شان نزول تفسیر مجمع البیان وغیرہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک یہودی کا ایک منافق مسلمان کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ حضرت محمدؐ سے کراتے ہیں کیونکہ اسے یقین تھا کہ حضرت نہ کسی کی رعایت کرتے ہیں اور نہ ہی رشوت لیتے ہیں۔ مگر منافق کے دل میں چونکہ چور تھا کہنے لگا کہ کعب بن اشرف (یہودی عالم) کے پاس چلتے ہیں کیونکہ منافق کو پیٹہ تھا کہ وہ رشوت لے کر اس کے حق میں غلط فیصلہ کر دے گا (خداوند عالم) اس آیت میں منافقین کی اسی روش اور رفتار کا شکوہ کر رہا ہے۔ کہ یہ لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اور اس سے پہلے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں مگر جب باہمی تنازعات کا فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ کو اور آپ کے قرآن کو چھوڑ کر طاعوت کے پاس اپنے مقدمے لے جاتے ہیں؟ گفتار و کردار کے اس تضاد کا ہے کوئی جواز؟ سچ ہے کہ ”عندنا لا متحان یکرہ الرجل او یہان“ امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے کہ لائق تکریم کون ہے اور قابل توہین کون ہے؟ اور حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ”الدين لعق على السننهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون“ (سچ البلاغ) عام لوگوں نے دین کو چاٹنا سمجھ رکھا ہے۔ جسے (نمائش کے طور پر) چاٹ رہے ہیں۔ پس جب ابتلاء و آزمائش کا وقت آتا ہے تو دین دار بہت کم ثابت ہوتے ہیں ”ویرید الشیطان ان یضلہم ضللا لا مبینا“ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بڑی گمراہی میں مبتلا کرے اس فقرہ سے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ شر شیطان کی طرف سے ہے ”اعاذنا اللہ من شرک وضرہ“

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ... الْآيَةُ

ما نزل اللہ سے مراد قرآن اور الی الرسول سے سنت رسولؐ مراد ہے۔ یعنی جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آؤ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرو تو منافق آنحضرتؐ کے پاس آنے سے پہلو تہی کرتے ہیں اور اگر کتاب اللہ پر عمل کرنے پر اپنی آمادگی بھی ظاہر کریں تو سنت و سیرت رسولؐ پر عمل کرنے سے روگردانی کرتے ہیں کیونکہ ان کو اندیشہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہ جھوٹے ہیں اس لئے بارگاہ نبویؐ کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا۔ اس لئے وہ اس حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لے جاتے تھے جس کے بارے میں انہیں یقین ہوتا تھا کہ وہاں رشوت وغیرہ ناجائز ذرائع سے اپنے حق میں فیصلہ کرائیں گے۔ آج کل بھی عام نام نہاد مسلمانوں کا یہی طریقہ کار ہے کہ جہاں شرعی فیصلہ ان کے مفاد میں ہو وہاں تو قانون شرعی کا فیصلہ سر آنکھوں پر اور جہاں یہ خیال ہو کہ شرعی فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو وہاں راجح الوقت قانون اور ملکی رسم و رواج کا سہارا لیتے ہیں تاکہ اپنے حق میں فیصلہ کرا سکیں۔ بنا برین عہد نبوت کے منافقوں اور آج کل کے نام نہاد مسلمانوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟

فَكَيْفَ إِذَا... الْآيَةُ

نزول مصائب کے مختلف وجوہ و اسباب

جس طرح بلاء و مصیبت کا نزول کبھی آزمائش کے طور پر ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے
 ”وَلَنبَلُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ... الْآيَةُ۔ اور کبھی رفع درجات اور بلندی مراتب کے لئے ہوتا ہے جیسا
 کہ انبیاء و اوصیاء کے مصائب شدائد اسی طرح اکثر و بیشتر شامت اعمال کا نتیجہ و ثمرہ بھی ہوتا ہے۔
 جیسا کہ ارشاد قدرت ہے ”وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مَّصِيْبَةٍ فَمَا كَسَبْتُمْ اِيْدِيَكُمْ وَيَعْفُوا
 عَنْ كَثِيْرٍ“ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے حالانکہ ابھی تو خدا
 بہت درگزر سے کام لیتا ہے بہر حال جب یہ لوگ بارگاہ نبوی کا فیصلہ چھوڑ کر اپنے مطلب بر آری کیلئے طاغوتی اور
 غیر شرعی عدالت کے فیصلے کی آڑ لیتے ہیں اور اس طرح جب ان کی منافقت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور وہ ذلیل
 و رسوا ہونے لگتے ہیں تو پھر باطل تاویلوں کا جال بچھا دیتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم
 نے خدا و رسول کے فیصلہ کا انکار توڑا کیا ہے۔ قانونی فیصلہ تو وہی ٹھیک ہے مگر ہم تو صرف اسلئے دوسروں کے پاس
 گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان مصالحت و موافقت کرا دیں۔ سچ ہے کہ خوئے بد را بہانہ بسیار۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ... الْآيَةُ

خدائے علیم و خبیر ان کی غلط تاویلوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے قلبی کفر و نفاق
 کو خوب جانتا ہے اور وہ ان کی غلط قسموں اور باطل تاویلوں سے چھپ نہیں سکتا۔ مگر اس کے باوجود رحیم و کریم
 پروردگار اپنے رسول مکرم کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے چشم پوشی فرمائیں اور مواخذہ نہ کریں اور ان کو وعظ و نصحت
 فرمائیں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں اُتر جائے، بعض لوگوں نے ”فاعراض عنهم“ کے
 یہ معنی کئے ہیں کہ ان سے روگردانی کریں تو اگر یہ معنی درست ہوں تو پھر اس کے بعد والے جملوں کہ ان کو وعظ
 و نصحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو کا کیا مفہوم ہوگا؟

آیات القرآن

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿۳۴﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ قِيَمًا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ﴿۳۵﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ
بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿۳۶﴾ وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿۳۷﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿۳۸﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿۳۹﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ
مِنَ اللَّهِ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿۴۰﴾

ترجمہ الآيات

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے کاش جب یہ لوگ (گناہ کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے اگر آپ کے پاس آجاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے تو یقیناً اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے (۶۳) نہیں آپ کے پروردگار کی قسم! یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مانیں اور پھر آپ جو فیصلہ کریں (زبان سے اعتراض کرنا تو کجا) اپنے دلوں میں بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اس طرح تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے (۶۵) اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس پر معدود چند لوگوں کے سوا اور کوئی عمل نہ کرتا اور اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے، جو ان کو کی جاتی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اور ثابت قدمی کا زیادہ موجب ہوتا ہے (۶۶) اور اس وقت ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے (۶۷) اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی خاص توفیق عطا کرتے (۶۸) جو اللہ اور

رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں (۶۹) یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ کا علم کافی ہے (۷۰)

تفسیر الآيات

وَمَا أَرْسَلْنَا... الْآيَةَ

اللہ کے حکم کی تعمیل و اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے اور اللہ کا یہ بھی ایک حکم ہے کہ میرے رسول کی اتباع و اطاعت کرو، جو ”من يطع الرسول فقد اطاع الله“ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ خدا کا اطاعت گزار سمجھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو مقدس ہستیاں خدا کی طرف سے نبی و رسول بن کر آتی ہیں وہ محض اسلئے نہیں آتیں کہ صرف زبانی کلامی ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا جائے بلکہ اسلئے آتی ہیں کہ ہر امر و نہی میں ان کی اطاعت و پیروی کی جائے اور اپنی تمام انفرادی و اجتماعی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے سانچوں میں ڈھالا جائے۔ اور دنیا جہاں کے تمام آئین و قوانین کو چھوڑ کر صرف اس قانون پر عمل کیا جائے جو نبی و رسول منجانب اللہ لایا ہے لیکن اگر زبان سے نبی و رسول کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا جائے اور عمل سے اطاعت لوگوں کے قوانین کی کی جائے یا عام مروجہ رسموں و رواجوں کی پابندی کی جائے تو پھر اس زبان اقرار کی کوئی حیثیت نہیں ہے

زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل

بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تونے؟

بارگاہ خداوندی میں وسیلہ پیش کر نیک حکم

یہ آیت مبارکہ بارگاہ خداوندی میں بعض بزرگ و برتر ہستیوں کے توسل کے جواز اور اس کی اہمیت کی ناقابل تاویل دلیل ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ گناہ کر کے توبہ و استغفار کرنے کا تعلق گنہگار بندہ کا براہ راست خدا سے ہے لہذا خدا سے بخشش گناہ کی دعا و استدعا کرنا کافی ہونا چاہیے تھا مگر خدائے غفار اپنے گنہگار بندوں کو اس کا طریقہ کار یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا سے استغفار کریں اور شرط یہ ہے کہ پیغمبر بھی خدا کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا (سفارش) کریں۔ تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا

پائیں گے۔ اس سے واضح ہے کہ دعا اور توبہ و استغفار کا قبول کرنے والا تو خداوند عالم ہی ہے مگر کسی دینی بزرگ شخصیت کا وسیلہ اختیار کرنا اس دعا کو مکمل اجابت کے قریب تر کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ چنانچہ صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں ”اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لئے دعائے مغفرت کر دیں۔ اس کی مغفرت ضرور ہو جائیگی اور آنحضرت کی خدمت میں حاضری۔ جیسے آپ کی دنیوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا! کہ جب ہم رسول اللہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے تین روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار و زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گنہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لئے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائیگی۔ اس لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کہ آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی ”قد غفر لك“ یعنی تیری مغفرت کر دی گئی (بحر محیط، تفسیر معارف القرآن ج ۲ ص ۴۶۰، کذافی ضیاء القرآن ج ۱ ص ۳۶۰ بحوالہ القرطبی) ”بس یہی ہے ہر اس دعا کا مطلب جو کسی مقرب الہی کے روضہ پر جا کر کی جاتی ہے“ (فصل الخطاب ج ۲ ص ۲۳۰)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ... الْآيَةَ

عصمت کبریٰ کے تاجدار اور اقلیم ”ما ینطق عن الہوی“ کے مختار کی غیر مشروط اطاعت مطلقہ کے لزوم کا اظہار اس سے بڑھکر موثر اور جاندار الفاظ میں نہیں کیا جاسکتا۔ خلاق عالم واؤ قسمیہ کے ساتھ اپنی ذات ذوالجلال کی قسم کھا کر یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ یہ ایمان کے دعویٰ دار اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے تمام باہمی نزاعات میں حضرت رسول خدا کو اپنا حاکم اعلیٰ تسلیم نہ کریں۔ اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں خواہ وہ ان کے حق میں کریں یا ان کے خلاف کریں وہ اس سے اپنے دل میں تنگی، اضطراب اور بے تابی محسوس نہ کریں اور اس طرح قبول کریں جس طرح قبول کرنے کا حق ہے۔ اس سے واضح ہے کہ ایک مسلمان کو پیغمبر اسلام کے حکم اور فیصلہ کے سامنے اس طرح خود سپردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ نہ چوں کی جائے اور نہ چرا؟ اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور یہ کہ خدا اور رسول کے فیصلہ کے بعد پھر کسی اجماع یا شوری کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اور بالاتفاق تمام مفسرین اسلام یہ حکم صرف آنحضرت کے حین حیات تک محدود نہیں ہے بلکہ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک قائم و دائم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کافر و مسلمان اور مومن و بے ایمان کے معلوم کرنے کا

یہی میزان ہے۔ پس جو شخص رحمۃ اللعالمین کے ہر قول و فعل کی اطاعت مطلق کرتا ہے آپ کے فیصلہ کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے وہ مسلمان بھی ہے اور اہل ایمان بھی اور جو مدعی اسلام و ایمان آپ کے اوامر و نواہی کی اطاعت نہیں کرتا اور کارگاہ حیات میں۔ اپنے تمام اصول و فروعی اختلافات میں آپ کے ہر فیصلہ کو دل و جان سے بلاچوں و چرا تسلیم نہیں کرتا۔ وہ مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی لئے ارشاد قدرت ہے ”انا انزلنا الیک الکتب بالحق لتحکم بین الناس بما ارک الله“ (اے حاکم عادل) ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اس لئے نازل کی ہے کہ آپ اللہ کے دکھلانے اور بتانے کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اس سے واضح ہے کہ آپ صرف روحانی پیشوا اور اخلاقی رہبر و راہنما ہی نہیں بلکہ آپ ایک ایسے حاکم عادل بھی ہیں جن کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا اور نہ کرنا کفر و اسلام کا میزان قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت نے فرمایا تھا ”لا یومن احدکم حتی یکون هو اذ تبعالما جئت به“ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لئے ہوئے طریقہ کے تابع و مطابق نہ ہو۔ نیز اس سے واضح ہوتا ہے کہ سچا مومن بننے کے لئے پیغمبر اسلام کا فیصلہ صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ”ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت“ کے مطابق ضروری ہے کہ ان کے اندر ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ رسول کے فیصلے اور حکم سے دل میں بھی تنگی و خلس محسوس نہ کریں۔

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا... الْآیة

خداوند عالم منافقین کی مزید مذمت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کے عقیدہ و عمل کی کمزوری کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایسے سہل و آسان احکام پر عمل نہیں کرتے تو اگر بنی اسرائیل کی طرح ان کو سخت احکام دیے جاتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ جیسے بطور سزا بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے تو معدودے چند افراد کے سوا کوئی شخص ان احکام پر عمل نہ کرتا حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ بالکل سہل و آسان ہے ”وَمَا جَعَلْ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ“ (الحج آیت - ۷۸) اور خدائے رحیم و کریم کسی شخص کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ”لَا یكلف الله نفسا الا وسعها“ (سورہ بقرہ آیت - ۲۸۶) اور اگر اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہ کر سکیں تو (وائے بر حال ما)

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا... الْآیة

جس چیز کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے یعنی خدا اور رسول کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرنے کی تو اگر یہ لوگ دورگی اور تذبذب چھوڑ کر پوری یکرنگی و یکسوئی کے ساتھ پیغمبر اسلام کی اطاعت و پیروی کرتے تو اس سے

انہیں چند فوائد حاصل ہوتے

- ۱۔ ان کی دنیا و آخرت سنور جاتی جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے
 ”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا“ (احزاب آیت۔ ۷۱)
 جو شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا
- ۲۔ ان کی یہ بے یقینی اور تذبذب کی کیفیت ختم ہو جاتی اور ان کے عقائد و اعمال مضبوط بنیادوں پر
 استوار ہو جاتے اور انہیں ثبات اور اطمینانِ قلب کی نعمت میسر آ جاتی۔ اور تردد و تذبذب کے دائمی عذاب سے
 نجات مل جاتی اور دینی بصیرت میں اضافہ ہو جاتا۔
- ۳۔ خدا ان کو اپنی بارگاہ سے اجرِ عظیم کی بے پایاں دولت عطا فرماتا
- ۴۔ ان کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی خصوصی توفیق عطا کرتا جس کے بعد ان کے لئے جنت الفردوس میں
 داخل ہونا نہ صرف آسان بلکہ یقینی ہو جاتا اور اس طرح ان کا سفینہ حیات غرق ہونے سے محفوظ ہو جاتا اور ان کی
 محنت و مشقت کا درخت ثمر آور ہوتا اور ان کی کشتی حیات کنارے سے ہمکنار ہو جاتی ”وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ“

مگر آہ! ما اکثر العبر و اقل الاعتبار؟

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... الْآيَةُ

خدا اور رسول کی اطاعت کرنیوالوں کے اچھے انجام کا بیان

اس آیت مبارکہ میں سابقہ آیت میں بیان کردہ مقصد کی تاکید مزید کرتے ہوئے خدا رسول کی
 اطاعت اور عقیدہ و عمل کی پختگی و درستگی کے خوشگوار ثمرات سے اہل عالم کو آگاہ فرما رہا ہے کہ ایمان و اطاعت کا اس
 سے بڑھ کر اور کیا ثمرہ اور نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اس سے انسان کو آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی
 معیت و رفاقت حاصل ہوتی ہے

ان چار اصناف کی تعریف

- ۱۔ نبی کون ہوتا ہے؟ وہ انسانِ کامل جو براہِ راست خدا سے ہم کلام ہو اور اس کا کلام و پیغام اس کے
 بندوں تک پہنچائے اسی کو شریعت کی اصطلاح میں نبی کہا جاتا ہے۔
- ۲۔ صدیق بروزنِ فعیل مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت بڑا راست باز و راست گفتار جس میں

سچائی کی روح غالب ہو اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہر امر میں خدا اور رسول کی تصدیق کرے اور دینی معاملات میں اسے کبھی شک و شبہ عارض نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے

”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ“ نیز ارشاد قدرت ہے ”وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ“ جو لوگ خدا اور رسول پر ایمان لائے وہی صدیق ہیں۔

۳۔ شہید۔ اس سے مراد شہید راہ خدا ہے نیز شہید کے ایک معنی گواہی دینے کے بھی ہیں۔ لہذا جو شخص کبھی اپنے قول و فعل سے کبھی کلام و زبان سے اور کبھی سیف و سنان سے اسلام کی صداقت کی گواہی دے جیسا کہ شہید راہ خدا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین حق کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ جس پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اسلئے وہ جان تو دے سکتا ہے مگر ایمان سے دست بردار نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی لوگ بروز قیامت ’لتكونوا شهداء على الناس‘ کے مطابق لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

۴۔ صالح۔ اس سے مراد وہ خوش قسمت شخص ہے جو عقیدہ و عمل دونوں میں صالح اور نیک ہو اور راست باز جس کا اعتقاد و عمل اللہ کے قرآن اور سنت و اسوہ نبی آخر الزمان کے مطابق ہو۔ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ’بالایمان استدل على الصالحات وبالصالحات يستدل على الايمان‘ یعنی ایمان سے نیک کاموں پر اور نیک کاموں سے ایمان پر استدلال کیا جاتا ہے (نہج البلاغہ)

یہ چاروں درجے ایک ذات میں جمع بھی ہو سکتے ہیں

مخفی نہ رہے کہ مذکورہ بالا چار صفات متضادہ کی طرح نہیں ہیں بلکہ صفات متداخلہ کی مانند ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی و صدیق اور شہید وغیرہ الگ الگ ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ چاروں صفات ایک ہی ہستی میں جمع ہو جائیں یعنی ایک ہی شخص نبی بھی ہو اور صدیق بھی، شہید بھی ہو اور صالح بھی۔ ونبیاً من الصالحین۔ اور بفضلہ تعالیٰ یہ چاروں درجے سرکار محمد وال محمد علیہم السلام میں یکجا مجتمع نظر آتے ہیں آنحضرتؐ نبی اعظم ہیں اور آل محمد علیہم السلام صدیق بھی ہیں اور شہید بھی اور اسی طرح صالح بھی۔ ذلك الفضل من الله

امت مرزائیہ کے ایک غلط استدلال کا ابطال:

امت مرزائیہ اور قادیانی جماعت ہمیشہ بڑے طمطراق کے ساتھ اس آیت مبارکہ سے اپنے مذموم

مقصد یعنی اجراء نبوت پر استدلال کرتی رہتی ہے کہ دروازہ نبوت بند نہیں ہوا۔ بلکہ فیضان الہی کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور ایک شخص خدا اور رسول کی اطاعت کر کے نبی بن سکتا ہے اور سلسلہ انبیاء میں داخل ہو سکتا ہے مگر یہ استدلال کرنے والے مورکھوں نے یہ سوچنے اور دیکھنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کی کہ آیت میں ”مَنْ النَّبِیْنَ“ نہیں بلکہ ”مَعَ النَّبِیْنَ“ ہے یعنی خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں سے ہو جائے گا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ خوش قسمت نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کسی جماعت سے ہونا الگ ہے اور اس کے ہمراہ ہونا الگ۔ اگر اللہ کا مقصد وہ ہوتا جو یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آیت میں ”مَعَ“ کی جگہ ”مِنْ“ آتا۔ مگر آیت میں ”مِنْ“ کی بجائے ”مَعَ“ کا آنا اور آخر میں ”حَسَنَ اَوْلَئِكَ رَفِیْقًا“ کہ یہ لوگ بہترین رفیق اور بڑے اچھے ساتھی ہیں اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ یہ اطاعت گذار آخرت میں اور جنت میں ان اصناف کے ہمراہ تو ہوں گے مگر خود ان اصناف میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ معیت کے معنی ساتھ ہونے کے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود اس مرتبہ پر فائز بھی ہو جائیں گے اور اس بات کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ رفاقت جنت میں ہوگی اس بات کی تائید مزید اس آیت کی شان نزول سے بھی ہوتی ہے جو شیعہ سنی مفسرین نے بیان کی ہے کہ حضرت رسول خدا کا ثوبان نامی ایک غلام تھا جو آپ کا محب صادق تھا۔ ایک بار جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو چہرہ مرجھا یا ہوا اور رنگ اڑا ہوا تھا آنحضرت نے اس کی وجہ پوچھی پر اس نے عرض کیا! اس کے سوا کوئی بیماری نہیں کہ جب آپ کا چہرہ اقدس آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو زیارت کے لئے بے تاب ہو جاتا ہوں۔ جب آپ کے دیدار پر نور سے مشرف ہوتا ہوں تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اور اب مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ اگر میں جنت میں گیا بھی (جس کا ہنوز یقین نہیں ہے) تو میرا درجہ پست ہوگا لہذا آپ کی زیارت سے کس طرح مشرف ہوں گا۔ اور اگر نہ کر سکا تو دل بے قرار کس طرح قرار آئے گا؟ بروایت بعض مخلص اصحاب نے یہ بات کہی تھی۔ آنحضرت نے تو یہ کلام سن کر کوئی جواب نہ دیا مگر جبرئیل امین دوسرے دن یہ مزہ جانفزا لے کر آئے کہ خدا فرماتا ہے کہ ”مَنْ یطع الله والرسول اولئک مع الذین“ جس سے خدائے رحیم و کریم نے آنحضرت کے سچے حیداروں اور اطاعت گزاروں کو یہ بشارت دی ہے کہ ان کو جنت میں نہ صرف آنحضرت کی بلکہ دوسرے انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء اور عباد اللہ الصالحین کی ملاقات و زیارت بھی نصیب ہوتی رہے گی (کبھی اعلیٰ درجہ والے ادنیٰ درجہ والوں کی ملاقات کے لئے آیا کریں گے اور کبھی ادنیٰ درجہ والے اعلیٰ درجہ والوں سے جا کر ملاقات کریں گے) (مجمع البیان۔ قرطبی وغیرہ)

ایک ایراد اور اس کا جواب

امت مرزائیہ کے مبلغین کہا کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص خدا اور رسولؐ کی اطاعت کر کے صدیق، شہید اور صالح بن سکتا ہے تو پھر نبی کیوں نہیں بن سکتا۔ اس ایراد کے دو جواب دیے جاسکتے ہیں پہلا یہ کہ یہ عہدے کسی ہیں جو کسی شخص کی عملی جدوجہد سے حاصل ہو سکتے ہیں لہذا ایک شخص عملی جدوجہد اور اپنی سعی و کوشش سے صدیق، شہید اور صالح بن سکتا ہے مگر نبوت وہی عہدہ ہے اس کا کسی بندہ کی عملی سعی و کوشش سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ”ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ“ یہی وجہ ہے کہ نبی دنیا میں آکر اور عمل و عبادت اور خدا کی عملی اطاعت کر کے نبی نہیں بنتے بلکہ وہ پیدا ہی نبی ہوتے ہیں جیسا کہ آدم، عیسیٰ، و یحییٰ کے قرآنی قصص و حکایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کے تشریف لانے اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد خدائے حکیم نے ہمیشہ کے لئے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وكان الله بكل شئی علیماً“ سرکار ختمی مرتبت نے بھی اعلان کر دیا کہ۔ انا خاتم النبیین لانی بعدی (متفق علیہ) مگر دوسرے اصناف کے دروازوں کی بندش کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ دروازے قیامت تک کھلے ہیں۔ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ یہ خدا اور رسولؐ کی اطاعت گزاری اور جنت الفردوس میں انبیاء و شہدا اور صالحین کی رفاقت شعاری اللہ کا خاص فضل و کرم ہے جس سے وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم۔

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا
 جَمِيعًا ۝ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبْطِئَنَّ ۖ فَإِنِ أَصَابَكُمْ مُمْصِبَةٌ قَالَ
 قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝ وَلَئِنِ أَصَابَكُمْ
 فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُّلَيِّتُنِي
 كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۰﴾ وَمَا لَكُمْ لَا
تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا ﴿۴۱﴾

ترجمہ الآيات

اے ایمان والو! اپنی حفاظت کا سامان مکمل رکھو۔ ہر وقت تیار رہو پھر (موقع کی مناسبت سے) دستہ دستہ ہو کر نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو (۴۰) ضرورت میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ یقیناً پیچھے رہ جائے گا پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ کہے گا کہ یہ مجھ پر اللہ کا احسان تھا کہ ان کے ساتھ حاضر نہ تھا (۴۱) اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم ہو (فتح ہو اور مال غنیمت مل جائے) تو کہتا ہے جیسے اس کے اور تمہارے درمیان کبھی محبت اور دوستی تھی ہی نہیں ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا (۴۲) اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو جنگ کرنا چاہیے جنہوں نے دنیا کی پست زندگی آخرت کے عوض فروخت کر دی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، پھر مارا جائے یا غالب آجائے تو ہم ضرور اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ (۴۳) آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ تم جنگ نہیں کرتے راہ خدا میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں پروردگار! ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارے لئے کوئی سرپرست اور حامی و مددگار بنا (۴۴)

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية ۱

اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصہ میں (دوسری کئی آیات کی طرح) اہل ایمان کو جہاد و قتال کے لئے آمادہ کیا جا رہا ہے اور آخری حصہ میں جہاد کے طریقہ کار کے بارے میں راہنمائی کی جا رہی ہے چونکہ احد کی عارضی شکست کے بعد گرد و نواح کے لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔ اس لئے وہ مختلف خطروں کی دلدل میں پھس گئے تھے۔ نئی نئی خبریں آتیں کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے۔ فلاں جگہ حملہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور فلاں قبیلہ کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور وہ حملہ کرنے کے لئے بہانے تلاش کر رہا ہے ان حالات میں اہل اسلام کی طرف سے سخت جدوجہد اور زبردست کوشش و کوش کی ضرورت تھی تاکہ ان خطروں کا زور ٹوٹ جائے اور اسلام ان خطروں سے باہر نکل آئے۔ چنانچہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ دشمن سے ڈرو اور ہوشیار رہو اور اس سے بچاؤ کے لئے اسلحہ جنگ فراہم کرو۔ کیونکہ حذر کے ایک معنی ہیں کسی خطرناک شئی سے چوکس اور چوکنا رہنا اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنا اسلحہ جنگ فراہم کرو۔ جس کے ذریعہ سے اس خطرناک چیز سے بچا جاسکتا ہے جیسا کہ حضرت محمد باقرؑ سے مروی ہے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے ”واعدوا لہم ما استطعتم“ دشمن کے لئے ہر ممکن اسلحہ جنگ مہیا کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اسلحہ جنگ ظروف زمان و مکان کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے مثلاً پہلے گھوڑے تھے۔ آج ٹینک اور ہوائی جہاز ہیں۔ پہلے سیف و سناں اور تیر و تفنگ تھے اور آج ان کی جگہ کلاشنکوف اور مارٹن گن بلکہ ایٹم بم نے لے لی ہے اب یہ جہاد فوجی دستے بھیج کر بھیجی کیا جاسکتا ہے جسے سر یہ کہا جاتا ہے اور لشکر کی صورت میں بھی چنانچہ ثبات ”شبیہ“ کی جمع ہے جس کے معنی گروہ اور چھوٹی جماعت کے ہیں اور ”انفرو اجمیعاً“ کے معنی پورے لشکر کو ہمراہ لیکر حملہ کرنے کے ہیں۔ بنا بریں یہ جہاد و قتال خواہ چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کے ذریعہ کیا جائے یا لشکر جرار کے ساتھ بہر حال یکا و تہا میدان کارزار میں جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ ایسی صورت میں نقصان و زیاں کا قوی امکان ہوتا ہے۔ کما لا یخفی

وَإِنَّ مِنْكُمْ... الآية

تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں۔ یہ انداز کلام بتا رہا ہے کہ یہ کافروں کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر اسلام و ایمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں مگر ان کے جذبات اور حرکات بالکل کافرانہ ہیں اسلئے

بالا تفاق ان لوگوں سے مراد منافقین ہیں جیسا کہ ان کی روش و رفتار سے واضح و آشکار ہے۔ مثلاً جب مسلمان دشمن سے لڑنے کے لئے میدان جنگ جہاد میں جاتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی عذر بہانہ کر کے مجاہدین میں شامل نہیں ہوتے پھر اگر مسلمانوں پر شکست وغیرہ کی شکل میں کوئی افتاد پڑے اور وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم مجاہدین میں شامل نہیں تھے۔ ورنہ ہم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہوتے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح و فیروزی نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ہمراہ ہوتے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم میں اور ان میں کوئی محبت و الفت نہیں ہے ورنہ اگر تمہارے درمیان الفت ہوتی تو وہ تمہاری کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے اور اس پر خوش ہوتے۔ اس پر ہاتھ نہ ملتے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور مال غنیمت سے اپنا حصہ حاصل کرتے۔ ہمارے اس وضاحتی بیان سے عیاں ہے کہ ”کان لہم تکن بینکم و بینہم مودۃ“ کا جملہ اپنے محل و مقام پر ہے اور اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی ہے اور اس کا تعلق پہلے جملے (فان اصابکم مصیبتہ) سے نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ تکلف کیا ہے اور پھر انہیں اس فقرہ کا صحیح مطلب سمجھنے میں مشکل پیش آئی ہے۔ بہر نوع یہ فقرہ کہ اللہ کا مجھ پر بہت احسان تھا کہ میں ان میں شامل نہیں تھا یا اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یہ جملے اس آیت میں اپنے موقع و محل پر ہیں اور اگر ان لوگوں کی ذہنیت کی خرابی اور دین اور اہل دین سے بیزاری کی وجہ سے قابل مذمت قرار پائے ہیں ورنہ ”فی ذاتہ“ ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لہذا اگر ان کا محل استعمال بدل جائے مثلاً اگر راہ خدا میں کسی قربانی کا پیغام ملنے پر شکر خدا ادا کیا جائے۔ یا کسی عظیم قربانی سے محرومی اور مرکز قربانی میں شرکت نہ کر سکنے پر کف حسرت ملا جائے جیسا کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے تعلیم دی ہے کہ جب مجاہدین کو بلا کو یاد کرو تو کہو ”یالیتنا کنا معکم فننوز فوز اعظیماً“ تو اس صورت میں یہی الفاظ ایک بلند ذہنیت کے ترجمان ہوں گے اور جذبہ ایمان کا قوی ثبوت” (فصل الخطاب)

فَلْيَقَاتِلْ... الْآيَةَ

خدائے علیم و حکیم نے گذشتہ سے پیوستہ آیت میں اہل ایمان کو دستوں کی شکل میں یا لشکر کشی کی صورت میں کفار کے ساتھ جدال و قتال کرنے کا حکم دیا اور گذشتہ آیت میں بتایا کہ نام نہاد اہل اسلام و ایمان میدان کارزار میں جانے سے گریز کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے کے لئے حیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم بتا رہا ہے کہ کن لوگوں کو میدان جہاد میں قدم رکھنا چاہیے اور مجاہدین کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے؟ فلیقاتل صیغہ امر ہے اور صیغہ امر و وجوب میں حقیقت ہے۔ شرکاً کالفظ اضداد میں سے

ہے جس کے معنی بیچنے کے بھی ہیں اور خریدنے کے بھی اور یہاں پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اعلاء کلمہ حق کی خاطر ان لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے جو دنیا کی اس پست زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے پر تیار ہوں۔ بلکہ خدا سے یہ سودا کر چکے ہوں ”ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة“ اور زندگانی دنیا اور اس کے سب مفادات کو خوشنودی خدا اور جنت کا پروانہ حاصل کرنے کے لئے قربان کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ باقی وہ لوگ جو دنیا کے مال و منال یا اس کے جاہ و جلال کے طلب گار ہوں ان کو اس پر خار وادی میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔

مخلص مجاہدین ہر حال میں کامیاب ہیں

جب نیت خالص ہے، جہاد لوجہ اللہ اور ہدف اعلاء کلمہ اللہ ہے تو ایسا مجاہد فی سبیل اللہ خواہ میدان کا رزار میں کام آجائے یا فتح یاب ہو کر واپس آجائے، یعنی خواہ شہید ہو جائے یا غازی کہلائے وہ بہر حال کامران و کامیاب بھی ہے اور اخروی اجر و ثواب کا حقدار بھی ”فان الله لا يضيع اجر المحسنين“

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ... الآية

باوجودیکہ مکہ میں کئی مرد، عورتیں اور بچے اسلام لاپچکے تھے مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ جسمانی کمزوری یا اپنی بے سروسامانی کی وجہ سے ہجرت کے وقت مکہ میں ہجرت نہ کر سکے تھے اور اب وہ کفار مکہ کے ظلم و جور کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے اور بعد ازاں کفار بھی ہجرت سے مانع ہوئے یہ کمزور لوگ نہ اپنا دفاع کر سکتے تھے اور نہ ہجرت کر سکتے تھے البتہ وہ صرف دعا ہی کر سکتے تھے کہ ”ربنا اخرنا من هذه القرية الظالم اهلها“ اس آیت میں خداوند جبار و قہار نے ان مظلوم و مجبور مسلمانوں کو اس بلا و مصیبت سے نجات دلانے کے لئے اہل اسلام کو کفار و مشرکین سے مقابلہ و مقاتلہ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جب جدال و قتال کے سب اسباب جمع ہیں

۱۔ خدا کے دین کا بول بالا کرنا۔ ۲۔ اپنے کمزور بہن بھائیوں اور بچوں کی ظالموں کے پیچھے ظلم و استبداد سے گلو خلاصی کرانا۔ ۳۔ مجبور و مقہور دینی بھائیوں کی آواز استغاثہ پر بلیک کہنا تو پھر تم کفار سے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ بہر حال انہی مظلوموں کی آہ و بکا اور دعا و استدعا کا یہ نتیجہ تھا کہ فتح مکہ کے دن پیغمبر اعظم دس ہزار کے لشکر جرار کے ساتھ کفار مکہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے تاب مقابلہ نہ لاتے ہوئے اپنے بند دروازے نبی رحمت کے لئے کھول دیے اور بڑے بڑے جباروں اور سرداروں نے اپنی تپتی ہوئی گردنیں بانی اسلام کے سامنے خم

کر دیں اور اپنے دید اور دل فرس راہ کر دیے اور اس طرح خدائے قدیر نے ان مظلوموں کی مخلصی کی صورت پیدا کی اور زمین و آسمان کی ہواؤں اور فضاؤں میں ”لَقَدْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا“ کے تقارے بجنے لگے اور اس طرح خدائے رحیم و کریم نے ان مظلوموں کی دعا ”پروردگار! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لئے کوئی سرپرست قرار دے“ قبول فرمائی اور ان کو ظالموں کے پنجہء ظلم و جور سے نجات دلائی اور پیغمبرؐ کو ان کا سرپرست اور مددگار بنایا۔

آیات القرآن

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۗ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۖ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝

ترجمہ الآيات

جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ

میں جنگ کرتے ہیں۔ پس تم شیطان کے حوالی موالی (حامیوں) سے جنگ کرو۔ یقیناً شیطان کا مکرو فریب نہایت کمزور ہے (۷۲) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رہو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پر جب ان پر جدال و قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ اور کہنے لگا پروردگار! تو نے کیوں (اتنا جلدی) ہم پر جہاد فرض کر دیا اور تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ (اے نبی!) کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور جو متقی و پرہیزگار ہے اس کے لئے آخرت بہت بہتر ہے اور تم پر کجھور کی گھٹلی کے ریشہ برابر (ذره بھی) ظلم نہیں کیا جائے گا (۷۷) تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تمہیں آئے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو اور جب انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جب کوئی برائی اور تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ (۷۸)

تفسیر الآيات

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ... الآية ۷۶

خداوند عالم نے آیت نمبر ۷۶ میں دستوں کی شکل میں اور لشکر جرار کی صورت میں جہاد کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر ۷۴ میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ اور آیت نمبر ۷۵ میں نزع اعداء میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی گلو خلاصی کرانے کی خاطر قتال کا حکم دیا جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ زمین کے جس خطہ میں بھی مسلمان کفار کے پنجہ ظلم میں گرفتار ہوں تو دوسرے تمام مسلمانوں پر فرض کفائی ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مخلصی کی کوئی سبیل پیدا کریں۔

جہاد کرنے والوں کی اقسام

بہر حال اس آیت میں خدا نے جہاد و قتال کرنے والوں کی تقسیم کی ہے کہ ان کی دو قسمیں ہیں
۱۔ کچھ اہل ایمان جو کلمہ حق بلند کرنے، نظام عدل قائم کرنے، اسلامی اقدار کو جاگر کرنے اور قرآنی

تعلیمات کو عام کرنے کے لئے جنگ لڑتے ہیں

۲۔ اور کچھ کافر ہیں طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں یعنی کسی ملک پر ناجائز قبضہ کرنے، آزاد قوموں کو غلام بنانے کے، اسلام مٹانے، کفر پھیلانے اور مفتوحہ ممالک کے تمام قدرتی وسائل و ذخائر کو اپنے زیر استعمال لانے الغرض تمام تر مادی اور دینی فوائد حاصل کرنے کے لئے جنگ کرتے ہیں۔

یہی مقصد و ہدف کا اختلاف ہے جو ایک ہی کام (جنگ) کو کبھی قابل داد و تحسین بنا دیتا ہے اور کبھی لائق ملامت و نفرین بنا دیتا ہے مقصد کے اختلاف سے ایک ہی کام کی نوعیت بدل جاتی ہے کہیں باعث اجر و ثواب قرار دے دیا جاتا ہے اور کہیں موجب عذاب و عقاب یہ ہے

”انما الاعمال بالنیات۔۔۔ و نیة المؤمن خیر من عملہ و نیة الکافر شر من عملہ ولکل امرء ما نوى“ مؤمن اپنا کام کر رہے ہیں اور کفار اپنا کام انجام دے رہے ہیں

یہ اپنی خو نہ چھوڑ دیں گے
وہ اپنی وضع کیوں بدلیں

الغرض قرآن نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ وہ جنگ کا حکم اسلئے نہیں دیتا کہ مسلمان دوسرے لوگوں پر چڑھ دوڑیں، بلکہ اس لئے حکم دیتا ہے کہ مظلوموں کی حمایت کریں اور انہیں ظالموں کے پنجہ ظلم سے بچائیں۔ خداوند عالم اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ شیطان کے حوالی موالی سے جنگ کرو۔ اور جہاد سے اپنے مقاصد حاصل کرنے اور شیطان کے حامیوں کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملانے کی خاطر سردھڑکی بازی لگا دو۔ تم حق پر سرست حق بین اور حق جو ہو اور وہ باطل پرست اور باطل نواز ہیں لہذا وہ۔ جس قدر چاہیں حرب و ضرب کی چالیں چلیں اور جس قدر چاہیں لاؤ لشکر جمع کریں اور زبردست تیاری کریں تمہیں ہرگز خوف زدہ و ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ناکامی ان کا مقدر ہے اسلئے شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے اور فتح و فیروزگی تمہارا نصیب ہے اسلئے کہ حق و صداقت لب سے بڑی قوت و طاقت ہے صرف شرط یہ ہے کہ آدمی مؤمن ہو اور اس کی نیت خالص ہو۔

”ان الله لا يهدي كيد الخائدين نصر من الله وفتح قريب“ اونچا ہے اپنا علم۔ بڑھتے رہیں یونہی قدم۔ حی علی خیر العمل۔

فائدہ

واضح رہے کہ یہاں قرآن نے شیطان کے مکر و فریب کو کمزور قرار دیا ہے خدا کا وعدہ ہے کہ وحققاً علینا نصر المؤمنین اور سورہ یوسف میں عورتوں کے مکر کو عظیم قرار دیا ہے۔ اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ مکر

وطاقت میں اس طرح کا اختلاف ہے۔ طاقت زیادہ ہوتی ہے تو کمزور ہوتا ہے اور طاقت کمزور ہوتی ہے تو سارا کام مگر ہی سے نکالا جاتا ہے (انوار القرآن)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ... الْاَيَةُ،،

اس آیت کی شان نزول مفسرین نے بالاتفاق یہ لکھی ہے کہ ہجرت سے پہلے سرزمین مکہ میں کفار و مشرکین پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو حد سے زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور کئی بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم کفار کی ایذا سانیوں سے تنگ آچکے ہیں ہمیں ان سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں مگر آنحضرت ہر بار بحکم پروردگار یہی فرماتے کہ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے پر اکتفا کرو۔ اور جنگ سے ہاتھ روکے رکھو کیونکہ ہمیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں بلکہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ ہجرت کے پہلے سال بھی مسلمانوں کا یہ اصرار جاری رہا مگر آنحضرت اس سلسلہ میں یہی جواب دیتے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر پورا ایک سال گزر گیا مگر آنحضرت نے نہ کوئی اسلحہ فراہم کیا اور نہ کوئی دوسرا سامان ضرب و حرب جمع فرمایا۔ اسی لئے تو کفار نے مسلمانوں پر جنگ بدر مسلط کی مسلمان مجاہدین کی تعداد تین سو تیرہ تھی، کل تیرہ عدد تلواریں تھیں اور کل جمع دو گھوڑے تھے جس سے روز روشن کی طرح یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی خدا اور رسول کا ہدف اور مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ یہ تو جب بادل نخواستہ آپ کے سر پر آگئی تو آپ کو چارونا چار لڑنی پڑی۔ حتیٰ کہ جب ۲ھ میں مسلمانوں کو ”اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا“ کہہ کر دفاعی جہاد کی اجازت ملی تو وہی لوگ جو حکم پروردگار (اور اپنے ہاتھوں کو روکتے) رہو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، کے حکیمانہ حکم کے خلاف اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں قتال و جدال کی اجازت دی جائے تو کفار کے مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبہ سے جب دفاعی جنگ کرنے کا فریضہ عائد ہو گیا (کتب علیکم القتال) تو خداوند عالم نے انہی لوگوں کی یہ کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ ”یخشون الناس کخشية الله او اشد خشية“ وہ لوگوں (کفار) سے اس طرح ڈرنے لگے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے ”ربنا لم کنبت علینا القتال“ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کی؟ ”لولا اخرتنا“ اور ہمیں تھوڑے زمانہ تک مہلت کیوں نہ دی۔ (جو خدا سے زیادہ بندوں سے ڈرے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے) اب مسلمان یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ آدمیوں سے ڈرتے ہوں کیا وہ واقعی جوہر ایمان کے حامل سمجھے جاسکتے ہیں (فصل الخطاب)

یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی

”علامہ قرطبی نے تصریح کی ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ جب تک نماز و روزہ کا حکم تھا تو اس وقت تک تو پکے مومن بنے رہے اب جب اسلام کی سر بلندی کے لے سرکٹانے کا موقع آیا تو اوسان خطا ہو گئے۔ (ضیاء القرآن)

فتوحات سے پہلے بھی منافق موجود تھے

ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں لکھا ہے کہ مکہ میں بھی منافق موجود تھے (اگرچہ کم تھے) مگر برادران اسلامی کے اکثر مفسرین نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ منافقین کا وجود مدینہ پہنچنے کے بعد اس وقت سے ہوا جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے تو ابتلاء و آزمائش کا دور تھا اس دور کے اسلام لانے والے سب لوگ خالص و مخلص مومن تھے۔ ان میں کوئی منافق موجود نہیں تھا ”مگر علامہ قرطبی نے یہ کہہ کر کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات فتوحات کا سلسلہ شروع ہونے سے بہت پہلے کی ہے مسلمان تازہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ سب مہاجرین اور سابق الاسلام ہیں مگر قرآن نبردے رہا ہے کہ مہاجرین اور سابقین میں ”راسخ فی الایمان“ مومنین کم ہی تھے۔ اور زبانی جمع خرچ کرنے والے اور قول و فعل میں تضاد رکھنے والے زیادہ تھے۔

چسیت یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ما

لحمہ و فکر یہ:

یہ طبقہ جس کا خداوند عالم یہاں اور دوسرے بہت سے مقامات پر قرآن میں شکوہ و شکایت کر رہا ہے شرف صحابیت رسول سے مشرف تھا، جسے امت کی اکثریت واجب الاقتداء سمجھتی ہے۔ اور اس طبقہ کے اقوال و اعمال کے متعلق کف لسان اور غرض بصر یعنی زبان کو روکنے اور آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو ممنوع قرار دیتی ہے مگر خدائے علیم و حکیم الم تر (کیا تم نے نہیں دیکھا؟) کہہ کر قرآن میں ان کے اقوال و اعمال کو دیکھنے کا حکم دے رہا ہے اور آنکھیں بند کرنے کو پسند نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے کہ آنکھیں کھولو اور اس طبقہ کے ہر شخص کے قول و فعل کو دیکھو اور پرکھو۔ اور آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلو بلکہ دیکھو کہ کس کا کردار مرضی پروردگار کے مطابق رہا ہے اور کس پر عتاب کے تازیانے پڑے ہیں ”(فصل الخطاب)

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا... الْآيَةُ

اس عنوان کلام سے ان لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آ کے رہے گی اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اگرچہ تم محکم و مضبوط قلعوں میں بھی قلعہ بند ہو جاؤ۔ تو جب مقررہ وقت آئے گا تو موت تمہیں وہاں سے بھی پکڑ لے گی تو جب موت سے بچ نہیں سکتے اور اگر جہاد سے جان بچا بھی لو تو موت سے تم نہیں بچ سکتے ہو تو بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے یہ بہتر نہیں ہے کہ میدان جہاد میں اپنی جان جان آفرین کے حوالے کی جائے؟؟ بروج برج کی جمع ہے جس کے معنی قلعہ اور محل کے ہیں اور مشید کے معنی محکم و مضبوط اور بلند و بالا کے ہیں۔ بہر حال دنیا اور اس کی نعمات سب فانی اور آنی جانی ہیں اور آخرت اور اس کی نعمتیں دائمی اور جاودانی ہیں اور یہ آخرت والا گھر متقیوں کے لئے بہتر ہے ”تلك الدار الاخرة نجمعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا“ لہذا دائمی، ابدی اور لازوال نعمتوں کو نظر انداز کر کے فانی اور عارضی کو منتخب کرنا حماقت ہے، دانشمندی نہیں ہے

وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ...الآیة

یہ ہے اس عہد کے مسلمانوں کی روش و رفتار کہ جب کسی جنگ میں فتح و فیروزگی اور کامیابی حاصل ہوئی یا کوئی دنیاوی نعمت مل گئی تو اسے تو اللہ کی طرف سے اور اللہ کا فضل قرار دے دیا اور یہ بھول گئے کہ اللہ نے یہ فضل نبی کے توسط سے کیا ہے اور اگر کہیں اپنی بے تدبیری سے شکست ہوئی یا کبھی اپنی بد عملی کی وجہ سے کوئی مصیبت پیش آئی تو اس کی ذمہ داری حضرت رسول خدا پر عائد کر دی اور خود بری الذمہ ہو گئے کہ آپ نے یوں کیا اور یوں کہا تب یہ صورت حال پیش آئی۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ کے ساتھ روش تھی۔ ”فَاِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوْا اِنَّا هٰذِهِ وَاِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّظُنُّوْا بِمُؤْمِسِي“ (اعراف آیت - ۱۳۱) جب انہیں کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے اور اگر کوئی برائی پیش آتی ہے تو وہ اسے جناب موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہے ان سے کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فتح بھی اور شکست بھی، نعمت بھی اور مصیبت بھی، فرق صرف اس قدر ہے کہ فتح و نعمت اللہ کا امتنان و امتحان ہے اور شکست و مصیبت تمہاری شامت اعمال کا نتیجہ ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے ”مَا اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر“ مفسر فقہی حضرات معصومین علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا! قرآن مجید میں حسنت کا لفظ دو (۲) معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

۱۔ صحت و سلامتی اور وسعت رزق وغیرہ۔

۲ نیک عمل۔

جیسے ارشاد قدرت ہے ”وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ امْثَالِهَا“ کہ جو ایک نیکی کرے گا خدا سے دس گنا ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا اسی طرح قرآن مجید میں حسنات کا لفظ بھی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے

۱۔ خوف، بیماری اور شدت و سختی وغیرہ۔

۲۔ وہ برے کام جن پر خدا سزا دیتا ہے (تفسیر قمی)

ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ (اتنی واضح) بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کلام الہی کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ بات انہی لوگوں سے متعلق ہے جن کا پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ پہلے تو جدال و قتال کی اجازت کا تقاضا کرتے تھے اور جب جنگ واجب ہوئی تو جان بچانے کے لئے اس سے پہلو تہی کرنے لگے اور مفسر قرطبی کی تصریح گذر چکی ہے۔ کہ مذکورہ بالا آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ آیت بھی منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے چنانچہ شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں ”یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ اگر تدبیر جنگ راست آئی اور فتح و غنیمت ملی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوئی یعنی اتفاقاً بن گئی۔ حضرت تدبیر کے قائل نہ ہوتے تھے اور اگر بگڑ گئی تو الزام رکھتے حضرت کی تدبیر کا اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے پیغمبر کی تدبیر اللہ کا الہام ہے، غلط نہیں (موضح القرآن) حقیقت تو یہ ہے کہ ”من عند اللہ کہنا بھی بطور حمد نہ تھا“ بلکہ بطور محاورہ زبان تھا۔ جیسے اردو میں لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو تقدیری امور ہیں“ (تفسیر ماجدی)

مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقہ کے لئے لمحہء فکر یہ:

مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو پیغمبر اسلام کے دینی اور دنیوی کاموں میں تفریق کا قائل ہے۔ کہ دینی و شرعی معاملات میں تو آنحضرتؐ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ”مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوحَىٰ“ مگر دنیوی امور میں بحیثیت بشر ان سے غلطی کا امکان تھا۔ ان لوگوں کے لئے اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات میں لمحہء فکر یہ ہے جہاں خدا نے اس نظریہ کی رد فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ رسول کا ہر قول و فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔

گفتہء او گفتہ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

”وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى“ اور اسی بنا پر فرمایا کہ ”مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللّٰه“ جس نے پیغمبرؐ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ پیغمبرؐ کا ہر حکم وحی الہی کے تابع ہوتا ہے اور آپ کا ہر کام و اقدام منشائے الہی کے مطابق ہوتا ہے۔

آیات القرآن

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۸۰﴾ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ ۗ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۸۱﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿۸۲﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحَوْفِ إِذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾

ترجمہ الآیات

آپ کو جو بھائی پہنچتی ہے۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ تمہاری وجہ سے ہے اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور گواہی کیلئے اللہ ہی کافی ہے (۷۹) اور جس نے رسول کی اطاعت کی، اُس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران و پاسبان بنا کر نہیں بھیجا (۸۰) اور وہ زبان سے اطاعت و فرمانبرداری کے لفظ کہتے ہیں اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے فرمان (یا قول و قرار کے) برعکس رات بھر تدبیریں کرتا ہے جو کچھ وہ

رات کے وقت کرتے ہیں اللہ وہ سب کچھ (ان کے صحیفہ اعمال میں) لکھ رہا ہے۔ آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں اور اللہ پر توکل و بھروسہ کریں، کارسازی کے لئے اللہ کافی ہے (۸۱) اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اولی الامر کی طرف لوٹاتے تو (حقیقت کو) وہ لوگ جان لیتے جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا باقی شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے (۸۳)

تفسیر الآيات

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ... الْآيَةِ

اس سے پہلی آیت میں کہا گیا کہ بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی لوگوں کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کوئی ظاہر بین ان آیتوں میں باہمی اختلاف محسوس کرے۔ جبکہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہی بات اس کے کلام اللہ ہونے کی بین دلیل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گذشتہ آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے ان لوگوں کی رد مقصود تھی جو بھلائی اور برائی میں تفریق کے قائل تھے کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی رسول کی وجہ سے تو خداوند کریم نے وہاں یہ وضاحت کی ہے کہ بھلائی یعنی فتح اور کوئی دنیاوی نعمت ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شکست یا کوئی دنیاوی مصیبت ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، فرق صرف اس قدر ہے کہ بھلائی اور فتح ہے، تو وہ اللہ کا فضل و احسان ہے اور تمہاری کسی نیکی کی جزاء ہے اور اگر برائی اور شکست ہے تو بھی ہے تو اللہ کی جانب سے، مگر تمہاری سرتابی اور بے تدبیری کی کچھ سزا ہے۔ الغرض اس میں رسول کے کسی قول و فعل کا کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ آپ کا کوئی قول و فعل اللہ کی منشاء کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ صاف نکالا جا سکتا ہے کہ جو لوگ حضرت سرور کائنات کے افعال میں بشریت کا تصور کر کے خطا کا تصور کرتے ہیں وہ درحقیقت رسالت پر مکمل ایمان نہیں رکھتے۔ (فصل الخطاب)

اور اس آیت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جب خدا کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو یہ اس کا فضل و کرم لطف و امتنان اور ابتلاء و امتحان ہوتا ہے اور جب کسی بندہ کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے تو عموماً اس کا سبب بندہ کا گناہ و عصیان ہوتا ہے اور مگر نفع و نقصان کا پہنچانے والا اور ان کا موجود تو بہر حال خالق دو جہان ہی ہے بس

فرق یہ ہے کہ نفع اور بھلائی کا احسان و امتحان ہے (کہ بندہ کس طرح اس کا شکر ادا کرتا ہے) اور نقصان و برائی مکافات عمل اور بندہ سے اس کی کوتاہیوں کا انتقام ہے۔ (تفسیر صافی)

مخفی نہ رہے کہ یہاں ”ما اصابك“ کا خطاب ہر فرد کو ہے اور اگر آنحضرتؐ کو اس کا مخاطب قرار دیا جائے تو اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ کہا لا ینفی

ایضاح

واضح رہے کہ یہاں حسنہ اور سنیہ سے مراد عالم دنیا کے نعمات و مصائب اور پسندیدہ و ناپسندیدہ امور ہیں اس سے نیک یا بد اعمال مراد نہیں ہیں تاکہ یہ کہا جائے کہ ”خیرہ و شرہ من اللہ تبارک و تعالیٰ“ اور اس سے عقیدہ جبر کی تائید حاصل کی جائے۔ فلا تغفل

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ... الْآيَةَ

پیغمبر اسلامؐ کی رسالت تمام بنی نوع انسان کے لئے ہے۔

للناس میں الف لام استغراق کا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے پیغمبر اسلامؐ کو ہر زمان و مکان، اور ہر ملک و ملت اور ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا کائنات کا کوئی بھی انسان آپ کے دائرہ نبوت و رسالت سے خارج نہیں ہے۔ قیامت تک آپ رحمة للعالمین بھی ہیں۔ اور نذیر للعالمین۔ بھی اور ”أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً“ کے مصداق بھی اور بموجب ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رِسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے (سورۃ النساء آیت - ۶۴) لہذا سب پر آنحضرتؐ کی اطاعت مطلقہ فرض ہے۔ لہذا جو شخص آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اس کے لئے آپ کی اطاعت سے انحراف اور آپ کے اسوہ حسنہ سے اعراض کرنے کی شریعت مقدسہ میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے اور شہادت کے لئے خدا کافی ہے کہ آپ پوری کائنات کے ہادی و رہنما ہیں جو آپ کی اتباع و اطاعت کرے گا خدا اسے دیکھ رہا ہے اور جو آپ کی نافرمانی اور عصیان کاری کرے گا۔ خدا اسے بھی دیکھ رہا ہے اور اپنی دید کے مطابق ان لوگوں کو جزا و سزا دے گا (مجمع البیان)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ... الْآيَةَ

چونکہ حقیقی آمر و ناہی تو خداوند عالم ہے آپ تو اس کے اوامر و نواہی کے مبلغ ہیں۔ الغرض یہ بات وہی ہے جو مسلسل چل رہی ہے کہ رسول کا کوئی قول و فعل منشاء الہی کے خلاف نہیں ہوتا اور جو لوگ خدا اور رسول کے قول

و فعل میں تفریق کرتے ہیں وہ خطا کار ہیں اور غلط کار۔

نصاف شرط ہے کہ اس سے بڑھکر اس بات کی وضاحت کس طرح کی جاسکتی ہے کہ جو رسولؐ کا فرمانبرداری ہے وہ خدا کا اطاعت گزار ہے اور اس کا مفہوم یہ برآمد ہوتا ہے کہ جو شخص اسوہ محمدیہ اور سنت مصطفویہ کا پابند اور مطیع نہیں ہے وہ مطیع خدا کہلانے کا بھی روادار نہیں ہے۔ انہی حقائق کی بنا پر آنحضرتؐ نے فرمایا ”من احبني فقد احب الله ومن اطاعني فقد اطاع الله“ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے اور جو میری اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے (تفسیر صافی)

خدائے مہربان اپنے رسولؐ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اس اتباع و اطاعت رسولؐ سے روگردانی کرتا ہے تو آپ اس کی فکر نہ کریں اس میں اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ ان کے نگہبان اور پہرے دار نہیں ہیں۔ کہ جبر کر کے اسے نافرمانی سے منع کریں۔ الغرض آپ کا کام خالق دو جہان کا کلام و پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے آگے لوگوں سے منوانا اور عمل کرانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کے اعمال و افعال کی آپ سے باز پرس ہوگی ”ان عليك الا البلاغ“

گر نیا ید بگوش حقیقت کس
برسولاں بلاغ باشد و بس
عليك البلاغ وعلينا الحساب

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ... الْآيَةُ ۹

وہ اپنی زبان سے تو اطاعت و فرمانبرداری کا لفظ کہتے ہیں۔ مگر آپ کے پاس سے باہر نکل کر ان کا ایک گروہ آپ کی باتوں کے خلاف اپنے ظاہری قول و قرار کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں ان دو غلی پالیسی رکھنے والے منافقوں اور ضعیف الایمان لوگوں کا ایک بار پھر تذکرہ کر رہا ہے۔ جو کہتے اور تھے اور کرتے اور تھے، زبان سے فرمانبرداری کا اقرار کرتے تھے اور عمل سے خلوت میں بیٹھ کر پیغمبر اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بچھاتے تھے مگر بموجب۔ ع۔

چاہ کن راجہ درپیش
یعنی ع۔

الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا

انہوں نے صرف رسول خدا کے خلاف ان کو ناکام کرنے کے لئے سازشوں کا جوتا نابانا بنا تھا۔

خدائے جبار و قہار نے نہ صرف یہ کہ اس سے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی بلکہ وہ منصوبہ خود ان لوگوں کی تباہی اور رسوائی کا موجب بن گیا اسلئے خالق مہربان اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ان کی طرف کوئی توجہ نہ کریں اور اللہ پر اعتماد و بھروسہ کریں اور ان کی کوئی پروا نہ کریں اور اسی کے بھروسہ پر اپنا کام جاری رکھیں کیوں کہ وہ کار سازی کے لئے کافی ہے اور ایک رہبر و رہنما کو دشوار گزار وادیوں سے گذرنا پڑتا ہے خدائے حکیم نے اپنے حبیب مکرّم کو ان سے روگردانی کا حکم دیا ہے تو ہم بھی اس قصہ کو نہیں کریدتے کہ خدائے جبار نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی ان سب باتوں کو ان کے صحیفہ اعمال میں ثبت کر رہا ہے اور اس کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

تنبیہ!

کیا ان حقائق کی روشنی میں یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ”الصحابۃ کلہم عدول“ (کہ سب صحابہ عادل تھے) اور یہ کہ شرف صحبت ہر صحابی کو ہر قسم کی خطا و لغزش سے محفوظ کر دیتا ہے؟ (تفسیر کاشف) ”وَلَنَعْمَ مَا قِيلَ“

ہر کہ روئے بہبود نداشت

دیدن روئے نبی سو نداشت

(واللہ الموفق)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ... الْآيَةُ ۹۸

منافقوں اور ضعیف الایمان مسلمانوں کی ان ناشائستہ حرکتوں کی وجہ یہ تھی کہ انہیں خدا کے خدا برحق ہونے رسول کے برحق رسول ہونے اور قیامت کے برحق ہونے میں شک تھا اور تمام باتوں کی بینادی وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک تھا۔ اور یہ یقین نہیں تھا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی کے تحت کہتے ہیں اور یہ کہ ان کا براہ راست خدا سے ربط و ضبط ہے اور ان پر جو آیات نازل ہو رہی ہیں اگر وہ قرآن کے مطالب و معانی اور اسرار و رموز میں غور و فکر کرتے تو، ان پر یہ حقیقت واضح و عیاں ہو جاتی کہ قرآن مالک دو جہاں کا ہی کلام معجز نظام ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ باوجود ۲۳ سال کی طویل مدت میں اور وہ بھی مختلف حالات، مختلف مقامات پر اور مختلف عنادیں و مضامین کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ ان حالات کا طبعی تقاضا تو یہ تھا کہ اس کے بعض مطالب و مضامین اور بعض اجزاء میں باہمی اختلاف و تضاد ہوتا۔ مگر اس کے برعکس اس کتاب میں باہمی ربط و ارتباط پایا جاتا ہے۔ ایسی دل نشیں ہمرنگی، یکرنگی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ

کہیں باہمی تضاد کا نام نہیں ہے اور اختلاف کا کہیں نشان نہیں ہے اور پھر نہ الفاظ و عبارات کی فصاحت میں کوئی خلل اور نہ معانی و مطالب کی بلاغت اس کوئی زلل ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کے خالق دو جہاں کے کلام معجز نظام ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور اس مطلب پر اس سے بڑا کیا عقلی برہان ہو سکتا ہے؟

ایضاح:

مخفی نہ رہے کہ خداوند کریم کا لوگوں کو قرآن میں تدبر و تفکر اور غور و فکر کی دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن قابل فہم ہے، کوئی معمہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے تشابہات کی حقیقی تاویل خدا اور سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ”وما یعلمہ تاویلہ الا اللہ والراستخون فی العلم۔“

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ... الْآيَةُ

ہجرت کے تھوڑے عرصہ کے بعد کفار سے قتل و قتال اور جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور مسلمان مسلسل حالت جنگ میں تھے اور اسے حالات میں اپنی فتوحات کے مکمل انتظامات، دشمن کی نقل و حرکت اور مخالف جماعتوں کی جنگی تیاریوں کے متعلق بعض ایسی مخفی باتیں ہوتی ہیں جن کی نشر و اشاعت مناسب نہیں ہوتی۔ ہمیشہ عیار و مدار دشمن اپنے سادہ لوح مخلصین کی حماقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنوں کو زک پہنچاتا ہے اور کبھی خود مختلف بے بنیاد خبریں گھڑ کر اور انہیں لوگوں کے ذریعہ مشہور کر کے مجاہدین کے بلند حوصلوں کو پست کرنے کی ناپاک سازش کرتا ہے۔ ویسے بھی کچھ کمزور دل و دماغ کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بات ٹھہرتی ہی نہیں اور ان کی روٹی اس وقت تک ہضم ہی نہیں ہوتی جب تک ایسی بات کو باہر نہ اگل دیں اور راز کو فاش نہ کریں۔ ایسے ہی لوگوں کو خدائے حکیم تنبیہ کر رہا ہے۔ کہ ان حالات میں اگر کوئی ایسی ویسی افواہ سنو تو بغیر سوچے سمجھے آگے نہ پھیلاؤ۔ بلکہ اسے رسول اور اولی الامر جیسے ذمہ دار لوگوں کی خدمت میں پیش کرو۔ تاکہ وہ اس کے متعلق مناسب کارروائی کریں۔ ظاہر ہے کہ آیت مبارکہ کے نزول کے وقت ذمہ دار شخصیت خود حضرت رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تھی اور آپ کے بعد اولی الامر یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں ”قال ابو جعفر ہم الائمة المعصومین“ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں (تفسیر تبيان)

تنبیہ:

قبل ازیں آیت اولی الامر کی تفسیر کے ذیل میں یہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ کہ قرآن کا دستور ہے کہ

ایک چیز ایک جگہ کے بارے میں مجمل ہوتی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل مذکور ہوتی ہے۔ چنانچہ نزاع کے وقت خدا و رسول اور اولی الامر کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں وہاں بات مجمل تھی۔ چند آیتوں کے بعد اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے اور وہ یہی آیت ہے ”اِذَا جَاءَ هُمْ مِنْ اِلْمَنِ وَالْخَوْفِ اِذَا عَوَابَهُ“ کہ جب ان لوگوں کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ اسے نشر کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ اسے رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا دیتے تو اس طرح وہ بات صحیح نتیجہ اخذ کرنیکی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے علم میں آ جاتی ہے اور وہ اسے جان لیتے اور پھر اس کی جانچ پڑتال کر کے کوئی مناسب عملی اقدام کرتے ہیں۔ اس آیت سے اولی الامر کی طرف رجوع کرنے کا حکم روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے۔

افادہ:

اس موقع پر جناب پیر کرم شاہ ازہری نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے جس کا یہاں من و عن نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ موصوف رقمطراز ہیں ”جب عام دنیوی اور سیاسی امور میں عوام کو ان چیزوں میں دخل اندازی اور خود سری سے روک دیا گیا ہے تو آپ خود سوچیں کہ امور دینیہ میں یہ بد نظمی کب برداشت کی جاسکتی ہے کہ ہر کہ مہ مفتی بنا پھرے اور قرآن و سنت کو اپنی رائے سے ہم آہنگ کرتا رہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ حرص و ہوا کے بندوں کی تقلید نہ شروع کر دیا کریں اور دینی امور میں فقط ان علماء کی طرف متوجہ ہوں جن کا علم و فضل، زہد و تقویٰ اور دینی بصیرت مسلمہ اور جن کی سیرت بے داغ ہو (ضیاء القرآن) ہم اس مقام پر اپنی قوم و ملت کے جوانوں سے صرف اتنا کہیں گے کہ۔

نصیحت گوش کن جاننا کہ از جاں دوستر دارند

جو انان سعادت مند پند پیر دانارا

”ولا ینبئک مثل خبیر“ اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ تو تھوڑے سے

آدمیوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
حضرات معصومین علیہم السلام سے مروی ہے فرمایا: خدا کے فضل سے حضرت رسول خدا اور رحمت سے علی مرتضیٰ مراد ہیں (تفسیر جوامع)

آيات القرآن

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ
 تَنْكِيلًا ﴿٧٣﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ
 يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 مُّقْتَدِرًا ﴿٧٤﴾ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٧٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٧٦﴾ فَمَا لَكُمْ
 فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۗ أَتَرِيدُونَ أَنْ
 تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٧٧﴾ وَذُوقُوا
 لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرْتُمْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
 أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ
 وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا
 نَصِيرًا ﴿٧٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْتَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ
 جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۗ
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ
 يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ ۗ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
 سَبِيلًا ﴿٧٩﴾

ترجمہ الایات

تو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ آپ پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی سوائے اپنی ذات کے اور اہل ایمان کو (جہاد پر) آمادہ کریں امید ہے کہ اللہ کافروں کا زور روک دے اور اللہ کا زور زبردست اور اس کی سزا بہت سخت ہے (۸۴) اور جو اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا حصہ (وزو وبال) ملے گا۔ اور اللہ ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے (۸۵) اور جب تمہیں سلام کیا جائے (یا کوئی تحفہ پیش کیا جائے) تو اس سے بہتر طریقہ پر جواب دو۔ یا (کم از کم) اسی کو لوٹا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا محاسبہ کرنے والا ہے (۸۶) اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ سے بڑھکر کون بات میں سچا ہے (۸۷) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے (ان کے کفر کی طرف) الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جس سے اس کی بد عملی کی وجہ سے خدا نے توفیق ہدایت سلب کر لی ہے اور جس سے اللہ توفیق ہدایت سلب کرے تم اس کے لئے (ہدایت کا) راستہ نہیں پاؤ گے (۸۸) وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر اختیار کرو۔ جیسے انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ تاکہ پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ لہذا تم انہیں اپنا حامی و سرپرست نہ بناؤ۔ جب تک اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں اور اگر وہ اس ہجرت کرنے سے روگردانی کریں تو انہیں پکڑو۔ اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو اور ان میں کسی کو اپنا سرپرست اور مددگار نہ بناؤ (۸۹) سو ان کے جوان لوگوں سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان (جنگ نہ کرنے کا) معاہدہ ہے یا اس حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے سینے (دل) تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے تنگ آچکے ہوں (ایسے منافق قتل کے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں) اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ ضرور تم سے لڑتے تو پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے (۹۰)

تفسیر الآيات

فَقَاتِلْ... الْآيَةَ

اس آیت کی شان نزول بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ غزوہ احد میں جو شوال میں واقع ہوا تھا۔ ابوسفیان جاتے ہوئے مقام بدر صغریٰ جہاں ماہ ذی القعدة میں ایک بازار لگتا تھا دوبارہ لڑنے کا وعدہ کر گیا تھا۔ جب وہ وقت قریب آیا، تو آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو مقابلہ کے لئے بلایا۔ مگر کچھ لوگوں نے سابقہ جنگ میں زخم خوردہ ہونے کا عذر پیش کر کے اور بعض نے دشمن کی کثرت سپاہ کی افواہ سن کر مقابلہ کے لئے جانے میں پس و پیش کیا اس وقت خداوند عالم نے پیغمبر اسلامؐ کو حکم دیا کہ آپ اہل ایمان کو جنگ کی ضرورت و رغبت دلائیں اور حتی الامکان ان کو جہاد کے لئے آمادہ کریں۔ اور اگر کوئی ساتھ نہ دے اور لبیک نہ کہے تو اگر آپ کو تنہا بھی جانا پڑے تو آپ ضرور جائیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے اعلان فرمایا! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا خَرَجَنِي وَلَا وَحْدِي، بخدا میں ضرور جہاد کے لئے جاؤنگا اگر چہ اکیلا ہی ہو۔ چنانچہ ستر سواروں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ ان کی معیت میں نکلے۔ مگر خدا نے ابوسفیان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ قحط سالی کا بہانہ کر کے وہاں گیا ہی نہیں اور اس طرح آنحضرت صبح اپنے رفقاء کے صحیح و سلامت واپس آئے (مجمع البیان، جلالین، صانی)

بہر حال شان نزول کچھ بھی ہو آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ آنحضرتؐ کو عام مسلمانوں کی بے وفائی اور جہاد سے پہلو تہی کرنے کی وجہ سے قلبی کوفت ضرور ہوئی تھی۔ جس پر خدائے مہربان نے آپ کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صرف اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا آپ جہاد کے لئے تیار ہو جائیں آپ دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ ان کو صرف رغبت دلائیں، اس کے بعد کوئی جانے کے لئے تیار ہو یا نہ ہو آپ پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو تنہا بھی جانا پڑے، تو بس آپ تیار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ”ان الله كلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم" مالم يكلف احدا من خلقه كلفه ان يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه ان لم يجد فئة تقاتل معه ولم يكلف هذا احدا من خلقه قبله ولا بعده ثم تلا هذه الآية“ یعنی خداوند عالم نے پیغمبر اسلامؐ کو وہ تکلیف دی ہے جو اپنی تمام پہلی اور پچھلی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ یعنی ان کو تکلیف دی کہ اگر ان کے ہمراہ کفار سے جنگ کرنے کے لئے کوئی بھی جماعت نہ ہو تو آپ تنہا سب لوگوں (کافروں) کے مقابلہ کے لئے نکلیں (اصول کافی، تفسیر عیاشی)

اس طرح اگر کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا تو خدا آپ کا حامی و مددگار ہوگا وہ آپ کی مدد و نصرت فرمائے گا اور وہ کافروں کے زور جنگ کو روک دے گا کیونکہ اللہ یقیناً زور جنگ میں ان سے کہیں زیادہ اور سزا دینے میں زیادہ سخت ہے بنا بریں نقاتل میں جو فاء ہے وہ شرط مخذوف کی جزا ہے کہ اگر آپ فوز و فلاح چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ صادق الوعد خدا نے اپنے بندہ خاص سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ”قد انجز وعدة ونصر عبداً وهزم الاحزاب وحده“ مخفی نہ رہے کہ بعض مورخین کے بیان کے مطابق یہ صورت حال جنگ احد کے فوراً بعد پیش آئی تھی جس کی تفصیل قبل ازیں جنگ احد کے تذکرہ میں بیان کی جا چکی ہے۔ فراجع

مَنْ يَشْفَعُ... الْآيَةُ

لغت عرب میں شفاعت کے معنی جفت کرنے اور دھرا کرنے کے ہیں (جبکہ وتر کے معنی طاق کے ہیں) اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کسی کی شفاعت کرتا ہے تو گویا وہ اپنی قوت و طاقت دوسرے شخص کے ساتھ کر کے اسے طاقتور بناتا ہے۔ شفاعت جس کا فارسی میں مفہوم سفارش ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ شفاعت حسنہ (اچھی سفارش)۔
۲۔ شفاعت سینہ (بری سفارش) اب رہی یہ بات کہ سفارش کی اچھائی یا برائی کا معیار کیا ہے؟ تو واضح ہے کہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جس کام کی سفارش کی جا رہی ہے آیا وہ کام شریعت محمدیہ میں جائز اور اچھا ہے یا ناجائز اور برا ہے۔ لہذا ایک جائز اور اچھے کام میں کسی کمزور انسان کی سفارش کرنا اچھی اور مستحسن بات ہے۔ اور کسی ناجائز اور خلاف شرع کام میں کسی کی سفارش کرنا بری اور غیر مناسب بات ہے۔

شفاعت کے احکام

مذکورہ بالا بیان سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ چونکہ اپنا خدا داد اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی مظلوم و محتاج انسان کو اس کا حق دلوانا اور اس کی داد رسی کرنا چونکہ کار خیر ہے۔ لہذا سفارش کرنے والے کو منجانب اللہ اس کی جزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور چونکہ کسی خلاف شرع کام میں کسی کی سفارش کرنا اور اپنے منصب و مقام کی بدولت کسی کو ناجائز فائدہ پہنچانا کار بد ہے لہذا ایسی سفارش کرنے والے کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ اس لئے خداوند علیم و حکیم فرما رہا ہے کہ جو اچھی سفارش کریگا۔ اسے ضرور اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور جو بری سفارش کرے گا اسے بھی اس سے حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کار خیر کی سفارش کرنا یا کسی کو اچھے کام کرنے کی رغبت دینا کار ثواب

ہے۔ جس سے آدمی اس کا خیر کے اجر و ثواب میں شریک ہوتا ہے اور برے کام کی سفارش کرنا یا کسی کو اس کی رغبت دینا یہ بری بات ہے۔ جس سے آدمی اس برے کام کی سزا اور اس کے وزر و وبال میں شریک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادقؑ اپنے ابا طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداؐ سے روایت کرتے ہیں فرمایا ”من امر بالمعروف او نہی عن المنکر او دل علی خیر او اشار بہ فہو شریک ومن امر بسوء او دل علیہ او اشار بہ فہو شریک“ جو شخص کسی نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، یا کسی کا خیر کی طرف راہنمائی کرے یا اس طرف اشارہ کرے، وہ شریک ثواب ہے اور جو کسی برائی کا حکم دے۔ یا اس کی طرف راہنمائی کرے یا اشارہ کرے وہ شریک عذاب ہے۔ (الحاصل)۔ نیز وارد ہے ”من سنَّ سنة حسنة کان له مثل اجر من عمل بہا من غیر ان ینقص من اجرہم من شئ و من سنَّ سنة سئیة کان له مثل وزر من عمل بہا من غیر ان ینقص من اوزارہم من شئ“ جو شخص کسی اچھے کام کی بنیاد رکھ جائے گا تو اسے اس اچھے کام کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو۔ اور جو کسی برے کام کی بنیاد رکھ جائے گا تو اسے اس برے کام کرنے والوں کے برابر عذاب ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی واقع ہو۔ (سابع عشر بحار و وسائل الشیخہ)

جہاں تک عقیدہ شفاعت کے صحیح اسلامی مفہوم و مطلب کے وضاحت کا تعلق ہے تو اس موضوع پر کسی مناسب موقع و محل پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ...الآیة

تہیہ کے لغوی معنی تو کسی کو درازی عمر کی دعا دینے کے ہیں اور یہاں اس سے بالاتفاق اسلامی سلام مراد ہے جو پیغمبرؐ اسلام کی محبوب سنت ہے اور مسلمانوں کا خاص شعار ہے۔

اسلام میں سلام و جواب اور اس کے احکام

بالعموم سلام کے دو صیغے مروج ہیں۔

۱۔ سلام علیکم۔ ۲۔ السلام علیکم۔ مخفی نہ رہے کہ اسلام میں سلام کرنا سنت ہے مگر اس کا جواب دینا واجب کفائی ہے جیسا کہ رسول خداؐ سے مروی ہے فرمایا! السلام تطوع والرد فرض“ (اصول کافی) سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ کہ اگر چند آدمیوں میں سے کوئی ایک شخص جواب دے دے باقیوں سے

و جواب ساقط ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی جواب نہیں دے گا تو پھر سب گنہگار ہوں گے۔ اب جواب کے دو طریقے ہیں۔ اوہی الفاظ دہرا دیے جائیں جو سلام کرنے والے نے استعمال کیے ہیں (اور دوہا) ۲۔ اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا جائے۔ جن سے مہر و محبت اور احترام مترشح ہوتا ہو۔ جیسے سلام علیکم! کہہ کر سلام کرنے والے کو جواب میں یوں کہا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمة اللہ اور اگر سلام کرنے والے نے کہا ہو۔ السلام علیکم ورحمة اللہ۔ تو اس کے جواب میں یوں کہا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ ۱۔ چنانچہ حسن بن منذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ جو شخص سلام میں صرف یہ کہے السلام علیکم۔ اسے دس نیکیاں ملتی ہیں اور جو کہے السلام علیکم ورحمة اللہ سے بیس نیکیاں ملتی ہیں اور جو کہے السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ اسے تیس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ (اصول کافی)

۲۔ حسن بن ریاب حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں فرمایا "ان من تمام التحیة للمقیم المصافحة وتمام التسليم على المسافر المعانقة" حاضر کا سلام تب مکمل ہوتا ہے جب اس سے مصافحہ کیا جائے اور مسافر کا سلام تب مکمل ہوتا ہے جب اس سے معانقہ کیا جائے (ایضاً)

سلام و جواب کے بعض دوسرے احکام

مخفی نہ رہے کہ ۱۔ چھوٹے بڑے اور امیر و غریب کو سلام کرنا اور سلام کرنے میں پہل کرنا سنت ہے۔ ۲۔ اگر کسی جماعت میں سے صرف ایک شخص سلام کرے تو اس سے استجاب ادا ہو جاتا ہے اور یہی حکم جواب کا ہے۔ ۳۔ تھوڑے زیادہ پر، سوار، پیدل پر، گھڑسوار پر، خچرسوار پر، اور خچرسوار گدھا سوار پر سلام کرنے میں پہل کرے۔ بنا بریں موٹر کار سوار موٹر سائیکل سوار پر بائیسکل سوار، پیدل چلنے والے کو الغرض ہر اعلیٰ سوار دنی سوار کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ۴۔ البادی بالسلام اولی باللہ و برسولہ (ایضاً) یعنی سلام میں پہل کرنے والا خدا اور رسولؐ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ۵۔ یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار و مشرکین کو سلام نہ کیا جائے اور اگر وہ سلام کریں تو جواب میں وہی الفاظ دہرا دیئے جائیں۔ (تفسیر تبیان)۔ ۶۔

بعض اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ من جملہ ان آداب کے جو حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے تھے ایک یہ تھا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس سے کہو "یرحمک اللہ" اور اسے چاہیے کہ وہ جواب میں کہے "یغفر اللہ لکم و یرحمکم" کیونکہ خدا فرماتا ہے "و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها اور دوہا"

ایضاح

ہماری بعض روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ میں تحیہ سے سلام کے علاوہ کوئی تحفہ اور مالی ہدیہ بھی مراد ہے۔ چنانچہ تفسیر مئی اور مجمع البیان کی صادقی روایت میں تحیہ کی تفسیر میں وارد ہے ”السلام وغیرہ من البر“ (یعنی سلام اور کوئی نیکی) اور عوالی کی روایت میں ”السلام وغیرہ من البر والاحسان“ وارد ہے۔ اور اس کی تائید کتاب مناقب بن شہر آشوب کی اس روایت میں سے بھی ہوتی ہے جس میں وارد ہے کہ ایک بار امام حسنؑ کی ایک کنیز نے ایک پھول امام کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ امام نے اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ وجہ پوچھنے پر فرمایا خدا فرماتا ہے ”اذا حییتہم بتحیۃ فردوھا اور باحسن منھا“ کہ جب تم میں سے کوئی سے کسی کو تحفہ پیش کرے تو تم اس سے بہتر پیش کرو۔ چنانچہ اس کنیز کے لئے آزاد کرنا اس کے تحیہ سے بہتر تھا۔ سچ ہے ”هل جزاء الا احسان الا الاحسان احسان“ کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے بنا بریں اگر کوئی شخص مہر و محبت اور تکریم و تعظیم کے صالح جذبہ کے تحت کوئی تحفہ یا ہدیہ پیش کرے تو جذبات محبت کو تازہ رکھنے بلکہ انہیں مزید بڑھانے کے لئے اس سے زیادہ بیش قیمت یا کم از کم اس کا ہم قیمت تحفہ و ہدیہ ضرور پیش کرنا چاہیے

اللہ لالہ... الایۃ

اسلامی عقائد میں عقیدہ قیامت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے اسی لئے خداوند عالم بار بار مختلف عنوانوں اور پیراؤں سے اس کے واقع ہونے کا تذکرہ کر کے اسے مسلمانوں کے دل و دماغ میں راسخ کرنا چاہتا ہے کہ وہ دار دنیا میں جو کچھ کریں گے ان کو اس کی ایک نہ ایک دن جزایا سزا ضرور ملے گی جس دن خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنی دنیوی سعی و کوشش اور کدو کاوش کا ثمرہ اور نتیجہ پائیں گے۔

شان نزول

ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے ان کا پس منظر اور شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت رسول خداؐ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ مل گیا جہاں وہ پورے آرام و اطمینان کے ساتھ اسلام و قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکتے تھے۔ تو اس وقت ان تمام لوگوں کے لئے جو مختلف قوموں، قبیلوں اور مختلف علاقوں میں اسلام لائے

تھے مگر وہاں اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ ہجرت واجب قرار دے دی گئی۔ کہ وہ سب مدینہ ہجرت کر کے آجائیں۔ تاکہ ایک تو وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں اور دوسرے ان کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ اب کچھ لوگ تو بوجہ ہجرت پر قادر نہ تھے اور نہ ہی اپنے آپ کو کافروں کے ظلم و جور سے بچا سکتے تھے۔ وہ مستضعفین قرار پائے اور جو ہجرت پر قادر تھے ان میں سے بعض کو اپنے اہل و عیال کی محبت اور اولاد و جائیداد سے دل بستگی اعزاء و اقربا سے پیارا اور اپنے قدیمی وطن کی کشش ان کو ہجرت کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو ایک بار ہجرت کر کے دارالسلام مدینہ پہنچ بھی گئے تھے مگر وہاں کا خالص اسلامی ماحول اور قرآنی نظام اخلاق راس نہ آیا اور اس پر ہر وقت دشمنوں کے حملہ کرنے کا خطرہ مستزاد تھا۔ لہذا وہ مختلف عذر بہانے کر کے (مثلاً انہیں یہاں کی آب و ہوا موافق نہیں ہے) واپس دار کفر کی طرف پلٹ گئے اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو کفار و مشرکین کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا پڑتا تھا جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے۔ ایسے سب لوگوں کو منافق قرار دے دیا گیا۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں مسلمانوں میں دو رائیں تھیں۔ ۱۔ ایک یہ کہ ایسے لوگ مسلمان ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور دوسرے اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں لہذا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے

۲۔ دوسری یہ کہ یہ لوگ خارج از اسلام ہیں اور مرتد ہیں لہذا ان کے ساتھ غیر مسلمانوں جیسا

سلوک کرنا چاہیے۔

خداوند علیم و حکیم اس دوسری رائے رکھنے والے مسلمانوں کی ہمنوائی کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں دو رائیں کیوں رکھتے ہو؟ یہ تو جدھر (کفر) سے آئے تھے۔ اپنی کج رفتاری، ناہنجاری، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ادھر ہی لوٹا دیے گئے ہیں کیونکہ عربی زبان میں ”ارکس“ کے معنی سر کے بل اوندھا گرانے کے ہیں خدائے حکیم نے ”بما کسبوا“ فرما کر کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لٹے پھیر دیے گئے ہیں اور ان کا یہ اوندھا گرانا ان کے زشت اعمال کا طبعی و قدرتی نتیجہ ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اگر وہ گمراہ ہوئے ہیں تو اپنے بد عملوں اور اپنی کج رویوں کی وجہ سے۔ لہذا اس آیت میں وارد شدہ فقرہ ”اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ“ میں اضلال کی نسبت جو خدا کی طرف دی گئی ہے وہ مجازی ہے کہ ان کے برے کردار اور غلط رفتار کی وجہ سے اللہ نے ان سے اپنی توفیق ہدایت سلب کر لی ہے لہذا اب یہ صرف منافق نہیں رہے۔ (جن سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے) بلکہ کھلم کھلا مرتد اور کافر ہو چکے ہیں اور جو کفار مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں ان میں شامل ہو چکے ہیں تو ان کا کفر و ارتداد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ تمہیں بھی دولت اسلام سے محروم کر کے اپنی

طرح کا فر بنانا چاہتے ہیں لہذا ان سے دوستانہ تعلقات قائم نہ کرو۔ اور نہ ہی انہیں اپنا مددگار بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے دارالسلام مدینہ طیبہ نہ پہنچ جائیں۔ اور اگر وہ اس ہجرت سے روگردانی کریں تو پھر انہیں پکڑو اور انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ البتہ وہ اس پکڑ دھکڑ اور قتل و غارت سے دو صورتوں میں بچ سکتے ہیں۔ ۱۔ ایک یہ کہ ان لوگوں کی پناہ میں آجائیں اور ان سے معاہدہ کریں جن کا مسلمانوں سے جنگ نہ کر نیکا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ۲۔ دوسرے یہ کہ جنگ سے دل تنگ ہو کر بلا واسطہ تم سے معاہدہ کریں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تم سے نہیں لڑیں گے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھانا چاہیں تو پھر ان سے کچھ تعرض نہ کرو ”فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِكُمُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا“ کیونکہ اس صورت میں خدا تمہیں ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس آخری آیت وافی ہدایہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ ان لوگوں کو پکڑنے دھکڑنے اور قتل کرنے کا حکم صرف اس صورت میں ہے کہ جب وہ براہ راست مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں۔ یا ان کفار کی پشت پناہی کریں جو مسلمانوں کے خلاف صف آراء ہوں اور لڑ رہے ہوں۔ اور یہ بات اسلام کی عالمگیر صلح جوئی اور صلح کلی کے نظام و پیغام کے منافی نہیں ہے کیونکہ اسلام ”جیو اور جینے دو“ کے پیغام کا علمبردار ہے۔ اور جو شرارتی فرد یا قوم دوسروں کو جینے دو کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو اسلام اس کی سرکوبی اپنا فرض اولین سمجھتا ہے۔ ”حتی لا تکون فتنۃ“ تاکہ ہر قسم کے فتنہ و فساد کی جڑ کٹ جائے اور امن کے راستے کا یہ روڑا ہمیشہ کے لئے راستے سے ہٹ جائے۔ اس آیت کے بعد والی آیت (نمبر ۱۰۱) سے بھی یہی حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ جو تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہیں صالح دوستی کا پیغام نہ دیں اور نہ تم سے اپنے ہاتھ روکیں تو بے شک تم انہیں پکڑو اور قتل کرو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں، بلکہ اپنی شرارتوں سے باز آجائیں تو تمہارے لئے بھی ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف است

بادستان مطلق بادشمنان مدارا

علامہ سید علی نقی النقی لکھتے ہیں ”قرآن مجید کے ان تفصیلات سے ظاہر ہے کہ یہ تصور کہ اسلام میں ہر کافر کا جان و مال حلال ہے اور انسان کی بحیثیت انسان کوئی قدر و قیمت نہیں درست نہیں ہے۔ اور یہ اقسام جو کافروں کے بیان ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ رویہ میں جو فرق قرار دیا گیا ہے وہ بالکل فتوائے عقل و اخلاق کی مطابق ہے اس لئے ہر دور میں قائم ہے اور منسوخ قرار دینے کے کوئی وجہ نہیں ہے“ (فصل الخطاب)

آیات القرآن

سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا كُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ط كُلَّمَا
رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوا كُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ
السَّلَامَ وَيَكْفُؤْا أَيْدِيَهُمْ فخذُوهُمْ ۚ وَاقْتُلُوهُمْ ۚ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ط
وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۙ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ط فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ط وَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۚ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ط
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَبِدًا فجزأؤه جهنم
خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۙ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا
أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ط كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ

ترجمہ الآيات

عنقریب تم کچھ ایسے لوگ (منافق) پاؤ گے۔ جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور

اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن جب کبھی فتنہ و فساد کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اندھے منہ اس میں جا پڑتے ہیں۔ لہذا اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو پھر انہیں پکڑو۔ اور جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا غلبہ عطا کیا ہے (۹۱) کسی مسلمان کے لئے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے (تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ) ایک مومن غلام آزاد کیا جائے اور خون بہا اس کے گھر والوں (وارثوں) کو ادا کیا جائے مگر یہ کہ وہ لوگ خود (خون بہا) معاف کریں۔ پھر اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر وہ خود مسلمان ہو تو پھر (اس کا کفارہ) ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے اور اگر وہ (مقتول) ایسی (غیر مسلم) قوم کا فرد ہو جس کے اور تمہارے درمیان (جنگ نہ کرنے کا) معاہدہ ہے تو (کفارہ میں) ایک خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کیا جائے گا اور جس کو (غلام) میسر نہ ہو وہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے (اس گناہ کی) توبہ مقرر ہے۔ خدا بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے (۹۲) اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیگا۔ اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ اس پر لعنت کرے گا اور اس نے اس کے لئے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ (۹۳) اے ایمان والو! جب خدا کی راہ میں (جہاد کے لئے) نکلو تو پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام کرے تم اسے نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں اس سے پہلے تم خود (کافر) ہی تھے۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا (کہ تم مسلمان ہو گئے) پس خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو (۹۴)

تفسیر الآيات

سَتَجِدُونَ آخِرِينَ... الآية

مذکورہ بالا تینوں آیتوں میں کھلے ہوئے کافروں کی تین قسموں کا تذکرہ ہے جو اوپر مذکور ہیں۔ واضح ہونا

چاہیے کہ ایک ہی عمل کے محرکات مختلف ہوتے ہیں جن کا پتہ طریق کار سے چلتا ہے۔ کافروں میں ایک گروہ تو وہ ہے جو شمشیر بکف مسلمانوں کے سامنے ہے اور ان سے جنگ کرتا ہے اس گروہ سے کسی رعایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو سردست جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ صلح جو کافر جو واقعی جنگ کو پسند نہیں کرتے، مگر ان کے ضمیر میں اتنی روشنی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ایمان اختیار کر لیں وہ قلبی طور پر جنگ سے گھبراتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم یعنی ان کفار سے جو برسر جنگ میں تصادم کرنا چاہتے ہیں اس لئے مسلمانوں کے ساتھ صدق دل سے مصالحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لئے قرآن کہتا ہے کہ ان کی اس صلح پسندی کی مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے اور ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا نہیں ہرگز کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرے وہ جو اس وقت جنگ تو نہیں کر رہے ہیں مگر یہ جنگ نہ کرنا، ان کا واقعی صلح پسندی کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ ایک منافقانہ چال ہے وہ جنگ کرنا پسند نہیں کرتے اسلئے کہ وہ ابھی اپنے کو خطرہ میں ڈالنا نہیں چاہتے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہے کہ فتح مسلمانوں کو ہوگی یا کافروں کو وہ الگ تھلگ رہنے کا اظہار کرتے ہیں صرف اسلئے کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ خطرہ میں مبتلا نہ ہوں اور اگر کفار کو فتح ہو تو ان کے ہاتھ سے بھی انہیں آزار نہ پہنچے۔ اسے قرآن مجید نے ان لفظوں میں کہا ہے کہ ”یریدون ان یامنو کم و یامنو اقوامہم“ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی جماعت سے بھی مگر ذرا انہیں اطمینان ہو کہ مسلمان کمزور ہیں اور ان کے خلاف کوئی ہنگامہ خود ان کے لئے باعث نقصان نہیں ہے تو وہ ایک دم ہنگامہ کے اندر کود پڑیں گے، ایسے لوگ جن کا کردار یہ ظاہر ہو جائے پھر وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور ان کا جان و مال محفوظ نہیں ہے قرآن مجید کے ان تفصیلات سے ظاہر ہے کہ یہ تصور کہ اسلام میں ہر کافر کا جان و مال اور انسان کی بحیثیت انسان کوئی قدر و قیمت نہیں، درست نہیں ہے اور یہ اقسام جو کافروں کے بیان ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ رویہ میں جو فرق قرار دیا گیا ہے وہ بالکل فتوائے عقل و اخلاق کے مطابق ہے اسلئے وہ ہر دور میں قائم ہے اور منسوخ قرار دیے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے“ (فصل الخطاب)۔

اسلامی تعلیمات جہاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام دو حالتوں کے سوا اور کسی حال میں بھی قتل نفس کی اجازت نہیں دیتا۔

۱۔ ایک جہاد یعنی لڑائی کی حالت میں جبکہ جنگ خود کافروں نے چھیڑی ہو

۲۔ دوسرے قانون کی رو سے جب کوئی مجرم اپنے جرم کی وجہ سے قتل کا مستوجب ہو جیسے کسی قاتل کو

قتل کے بدلے قتل کرنا اس سے بڑھ کر اسلام کی امن میں اعتدال پسندی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟

۱۱۶ اومان کالمومن۔ الایة

قتل نفس محترمه سخت ترین گناہ ہے

قتل نفس محترمه نہ صرف یہ کہ گناہان کبیرہ میں سے ہے بلکہ تمام سماجی و معاشرتی گناہوں میں سے سخت و سنگین ترین گناہ ہے اس کی روک تھام پر انسانی جان کا تحفظ موقوف ہے اور اس کے سدباب کا انحصار شرع اقدس کی حدود اسلامی کے اجراء پر ہے۔ ارشاد قدرت ہے ”ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الاباب“ اے صاحبان عقل! (قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے) چونکہ قتل کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں اور بعض اوقات پورے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے ”من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی الارض فقد قتل الناس جمیعا“ جس نے ایک نفس کو بلا وجہ قتل کیا، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا۔

قتل کی سزا سخت ترین ہے

اس بنا پر اس کی دنیوی اور اخروی سزا بھی بہت سخت مقرر کی گئی ہے۔ جناب پیغمبر اسلامؐ فرماتے ہیں کہ اس خدائے قادر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوق کسی مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائے، تو خدائے قہار سب کو ناک کے بل اوندھا آتش دوزخ میں جھونک دے گا (بخار الانوار۔ ۱۷)

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے قتل میں نصف کلمہ کے ساتھ بھی اعانت کرے، تو بروز قیامت اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ رحمت خداوندی سے مایوس ہے۔ (ایضاً) غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے بندہ مومن کے قتل کی سزا وہی ہے جو کفر و شرک کی ہے عملی گناہوں میں قتل نفس کے سوا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا خلود فی النار ہو۔ کافر و مشرک مخلد فی النار ہوں گے اور مومن کا قاتل بھی مخلد فی النار ہوگا (فجر ائنه، جہنمہ خالد افیہا)۔

قتل کا سب سے زیادہ اثر مقتول کے اولیاء پر پڑتا ہے

کسی آدمی کے قتل سے اگرچہ معاشرہ کی بہت سی کڑیاں متاثر ہوتی ہیں، مگر اس کا سب سے زیادہ اور براہ راست اثر مقتول کے اولیاء پر پڑتا ہے وہی سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں

اور چونکہ اسلامی شریعت عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلئے وہ نہ صرف یہ کہ انسانی مفادات کا تحفظ کرتی ہے بلکہ ان کے نقصانات کا ازالہ بھی کرتی ہے۔ اسلئے اس نے مقتول کے اولیاء کو تین باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے۔

۱۔ قاتل کو قصاص میں قتل کریں۔ ۲۔ اس سے خون بہالیں۔ ۳۔ یا پھر معاف کر دیں
 ”ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ“ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے شریعت موسوی میں صرف قصاص کا حکم تھا ان کو دیت لینے یا معاف کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ مگر شریعت اسلامیہ میں مذکورہ بالا تین چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کی سہولت دی گئی ہے کہ اگر طبعی و فطری رجحان کے مطابق قاتل سے قصاص و انتقام لینا چاہیں تو وہ لے لیں اور اگر کسی مصلحت کی بنا پر دستبردار ہو کر دیت (خون بہا) لینا چاہیں تو وہ لے لیں اور اگر اعلیٰ انسانی و اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں۔ واللہ یحب المحسنین“

قتل کی اقسام

مخفی نہ رہے کہ قتل کی تین قسمیں ہیں (۱) قتل عمد (۲) قتل شبیہ بعمد (۳) قتل خطاء

۱۔ قتل عمد

میں مقتول کے وارثوں کو تین امور میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔

(الف)۔ قصاص میں قاتل کو قتل کرنا۔

(ب)۔ اس سے دیت لینا۔

(ج)۔ اور بالکل معاف کر دینا۔

قتل عمد میں اس کی مذکورہ بالا دنیوی تین سزاؤں کے علاوہ اخروی طور پر خدائے قہار نے پانچ سزائیں

بیان کی ہیں

۱۔ جہنم۔ ۲۔ اس کا خلود۔ ۳۔ اللہ کا قہر و غضب۔ ۴۔ اس کی لعنت۔ ۵۔ عذاب عظیم

۲۔ قتل شبیہ بعمد

قتلِ شبیہ بعمد کا حکم یہ ہے کہ قاتل پر دیت (خون بہا) واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی (ایک غلام آزاد کرنا اور یہ ممکن نہ ہو تو دو مہینے کے روزے رکھنا)۔

۳۔ قتلِ خطاً

قتلِ خطاً میں صرف دیت ادا کرنا واجب ہوتی ہے۔ اور وہ بھی نہ قاتل پر بلکہ اس کی عاقلہ پر۔ اسکے علاوہ آیت کی یہ تشریح بھی وارد ہوئی ہے کہ کسی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کیا جائے اور ظاہر ہے کہ ایمان کی بنا پر وہی قتل کرے گا جو خود ایمان سے خالی ہوگا اور ہمارے یہاں یہ صراحت بھی وارد ہوئی ہے کہ نبی یا وصی کا جو قاتل ہو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہے (فصل الخطاب، بحوالہ تفسیر قمی) بلکہ بعض احادیث میں یہ بھی وارد ہے کہ جو شخص مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے (اور اگر کسی دنیوی وجہ سے اسے قتل کرے تو پھر اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے) (تفسیر صافی، برہان) باقی تفصیلات فقہی کتابوں میں دیکھی جائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةَ

اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے کفار سے لڑنے کے لئے ایک سر یہ بھیجا اور اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے پاس کچھ بھیڑ اور بکریاں تھیں جنہیں وہ چرا رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسے کافر سمجھ کر قتل کرنا چاہا۔ مگر اس نے اسلامی طریقہ پر سلام کیا اور کلمہ توحید و رسالت پڑھا مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ قتل سے بچنے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے اسے قتل کر دیا۔ جب پیغمبر اسلامؐ اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ کو اس کا بڑا دکھ ہوا اور قاتل کی سخت لعنت ملامت کی۔ بعض آثار کے مطابق قاتل نے یہ عذر پیش کیا کہ اس شخص نے قتل سے بچنے کے لئے ایسا کیا تھا آپ نے فرمایا! کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا (تفسیر کاشف)۔

ایک روایت میں ہے کہ قاتل نے آنحضرتؐ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ میری مغفرت کے لئے دعا فرمائیں آپ نے فرمایا ”لا غفر الله لك“ خدا تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ وہ ایک ہفتہ کے بعد مر گیا۔ اور جب اسے دفن کیا گیا تو قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان ایک سوراخ میں پھینک دیا اور اوپر کچھ پتھر رکھ دیے۔ (مجمع البیان)

ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے یہ کارروائی مالِ غنیمت کے لالچ میں کی تھی کہ اس طرح اس مقتول کا مال بطور غنیمت انہیں مل جائے گا۔ اسلئے خداوند عالم نے ان لوگوں کی اس حرکتِ شنیعہ کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا

کہ ایسے حالات میں اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ جسے تم قتل کر رہے ہو، وہ مسلمان تو نہیں ہے؟ اور مالِ غنیمت کا لالچ ہے تو رزاق کائنات کے پاس بہت سی غنیمتیں اور بہت سے فوائد و عوائد موجود ہیں۔ آیت میں لفظ ”فتدینوا“ (اچھی طرح تحقیق کر لو) کا دوبار آنا کسی کو قتل کرنے میں انتہائی حزم و احتیاط کے لزوم پر دلالت کرتا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ فقہانے اس آیت کو آیات الاحکام میں سے شمار کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس سے دو حکم مستنبط ہوتے ہیں

۱۔ ہر چیز میں عموماً اور احکام شرعیہ میں خصوصاً اور خون و مال اور فروج کے معاملہ میں بالخصوص بہت جانچ پڑتال لازم ہے اور مکمل تحقیق کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔

۲۔ جس شخص کے کسی بھی قول یا فعل سے اسلام ظاہر ہوتا ہو جیسے اسلامی طریقہ پر سلام کرنا، کلمہء اسلام کا زبان پر جاری کرنا یا نماز و روزہ جیسے شعائر اسلام میں سے کسی شعار کا اظہار کرنا۔ یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ اسے مسلمان سمجھنا اور اس پر اسلامی احکام کا لاگو کرنا واجب ہے اور اسے کافر کہنا اور اسے ہر قسم کا مالی و جانی یا عرض و ناموس کا نقصان پہنچانا قطعاً حرام اور ناجائز ہے ہاں البتہ اگر وہ اسلامی اصول، (توحید، رسالت اور قیامت) کا انکار کرے یا ضروریات اسلام پر عمل نہ کرے مگر انکار بھی نہ کرے تو ایسا شخص گنہگار اور فاسق و فاجر ضرور ہے مگر کافر نہیں ہے اور یہ مذہب شیعہ خیر البریہ کا اتفاق نظر یہ ہے دیوبندی مکتب فکر کے مستند ترجمان جناب مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں

”اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہو خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی شعار کا اظہار کرے۔ مثلاً اذان، نماز، وغیرہ میں شرکت کرے، تو مسلمانوں پر لازم ہے اسے مسلمان سمجھیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا کسی مصلحت سے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ نیز اس معاملہ میں اس کے اعمال پر بھی مدار نہ ہوگا۔ فرض کر لو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے پھر بھی اسے اسلام سے خارج کرنے کا یا اس کے ساتھ کافروں کا معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں، اسی لئے امام اعظم نے فرمایا ”لا نکفر اهل القبلة بذنب“، یعنی ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، بعض روایات حدیث میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو خواہ وہ کتنا ہی گنہگار و بد عمل ہو“ (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۲۱)

دعا ہے کہ خداوند عالم علماء کرام کو کافروں کو مسلمان بنانے لڑنے والوں کو منانے اور باہم صلح کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں مسلمانوں کو کافر بنانے اور منے ہوئے بھائیوں کو باہم لڑانے سے بچائے

”ان الله ولي التوفيق وما ذلك على الله بعزيز“

كَذَلِكَ كُنْتُمْ... الْآيَةُ

تم بھی کافر اور خارج از اسلام تھے۔ بعد ازاں خدا نے تم پر احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے اور جب پیغمبر اسلام نے اعتبار کر کے تمہیں مسلمان تسلیم کر لیا تھا تو تم کسی کے بارے میں کیوں سمجھتے ہو کہ وہ اظہار اسلام میں سچا نہیں؟ آیت کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ قتل مال غنیمت حاصل کرنے کے لالچ میں تھا۔ اس لئے ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مال غنیمت کے لالچ میں کسی اظہار اسلام کرنے والے کا خون ناحق نہ بہاؤ۔ روزی کی کھیاں رزاق کل کائنات کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تم رزق حرام سے اجتناب کرو، وہ رزق حلال کے دروازے کھول دے گا جیسا کہ ارشاد ہے ”ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب“ جو تقویٰ اختیار کریگا۔ خدا اس کے لئے نکلنے کا راستہ کھول دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔

آيات القرآن

لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعْدِينَ دَرَجَةً ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ^{۹۵}
 دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ^{۹۶} إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً ۖ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۖ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۙ^{۹۷}
 إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا

يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن
يَعْفُو عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

ترجمہ الآيات

مسلمانوں میں سے بلاعذر گھر میں بیٹھے رہنے والے اور راہ خدا میں مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو درجہ کے اعتبار سے بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے اور یوں تو اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے مگر اس نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے فضیلت دی ہے (۹۵) یعنی اس کی طرف سے (ان کے لیے) بڑے درجے، بخشش، اور رحمت ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے (۹۶) بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کیا تو ان سے کہا تم کس حال میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور و بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے پس انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جائے بازگشت ہے (۹۷) سوائے ان کے جو مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے واقعاً بے بس ہوں کہ نہ کوئی حیلہ کر سکیں اور نہ کوئی راستہ پائیں (۹۸) پس قریب ہے کہ خدا ان سے درگزر کرے بے شک اللہ بڑا معاف کرنا والا بڑا بخشنے والا ہے (۹۹)

تفسیر الآيات

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ... الآية

جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ ہے

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی فرائض میں سے جہاد ایک اہم فریضہ ہے جس کی وجہ سے حق کا پرچم بلند اور باطل کا پرچم سرنگوں کیا جاتا ہے اور اس کی بدولت حق کا احقاق اور باطل کا ابطال کیا جاتا

ہے۔ الغرض جہاد ہی اعلاء کلمہ حق کا بہترین ذریعہ ہے

جہاد فرض کفائی ہے

مگر اس میں قدرے اختلاف ہے کہ یہ واجب عینی ہے یا واجب کفائی؟ تو جو قول اہل اسلام میں مشہور ہے اور یہی منصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرض کفائی ہے۔ اگر اوازہ جہاد پر اسقدر مجاہد بلیک کہتے ہوئے میدان قتال میں پہنچ جائیں جن سے مقصد براری ہو جائے تو باقیوں سے یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے

لوگوں کی دو قسمیں ہیں

صحت اور بیماری بے عیبی اور عیب داری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ صحت مند اور بے عیب۔ ۲۔ بیمار اور عیب دار جیسے اندھا، لولا، لنگڑا وغیرہ تو واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں عورتوں بوڑھوں، اندھوں اور لنگڑوں الغرض ہر قسم کے مجبوروں اور معذوروں پر جہاد واجب نہیں ہے وہ صرف تندرست و توانا جوانوں پر واجب ہے۔

خدا نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے

اس آیت مبارکہ میں خداوند علیم یہ بیان فرما رہا ہے کہ مجاہد اور غیر مجاہد (قاعد) برابر نہیں ہیں۔ بلکہ مجاہدین فی سبیل اللہ کو غیر مجاہدین (قاعدین) پر فضیلت حاصل ہے؟ وہ فضیلت کس قدر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قاعد جو کہ مجاہد نہیں ہے مجبور و معذور ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اگر وہ مجبور و معذور نہ ہوتا تو میدان کارزار میں جا کر جہاد کرتا اور شہادت نوش کرتا۔ و نية المومن خیر من عملہ۔ تو پھر مجاہد کو ایسے قاعد پر صرف ایک درجہ فضیلت حاصل ہے (درجہ) اور اگر غیر مجاہد (قاعد) تندرست و توانا ہے اور گھر میں بیٹھ کر عبادت خدا کر رہا ہے اور اپنے معمولات زندگی ادا کر رہا ہے مگر اپنی سہل انگیزی کی بنا پر یہ سوچ کر میدان جہاد میں نہیں گیا کہ اس کے بغیر بھی مقصد حاصل ہو جائے گا تو پھر مجاہد کو اس قاعد پر کبھی درجوں کی فوقیت حاصل ہے لیکن ثواب سب کو ملے گا مگر مجاہدین کا ثواب بہت زیادہ ہے (اجرا عظیمہ درجات منہ) اور یہی سب کو ثواب کا ملنا جہاد کے فرض کفائی ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں۔ ”وفي هذه الاية دلالة على ان الجهاد فرض الكفاية لانه لو كان فرضا على الاعيان لما استحق القاعدون بغیر عذر اجرا (مجمع البیان) كذا في التفسیر الكبير وابن کثیر) یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد فرض کفائی ہے ورنہ اگر وہ واجب عینی ہوتا تو بغیر عذر کے جہاد نہ کرنے والے کسی ثواب کے مستحق قرار نہ پاتے۔

لمحہ فکریہ

اس آیت شریفہ سے روزِ روش کی طرح واضح و آشکار ہے کہ مجاہدین کو قاعدین پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے اور پھر مجاہدین میں سے جو جس قدر زیادہ جہاد کرے گا اس کو دوسرے مجاہدین پر اتنی ہی زیادہ فضیلت و برتری حاصل ہوگی۔ اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ اسلام کی تاریخ میں پیغمبر اسلام ﷺ کے بعد پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ جہاد مجاہد اسلام حضرت علیؑ نے کیے ہیں جن کی شجاعت و شہامت کے ترانے نہ صرف انسانوں اور جنوں نے پڑھے ہیں بلکہ فرشتوں نے بھی یہ کہہ کر ان کی بہادری کے گن گائے ہیں۔

لا فتی الا علی
لا سیف الا ذو الفقار

قطع نظر حضرت علیؑ کے دوسرے علمی و عملی کارناموں کے ان کے جہاد فی سبیل اللہ کی کثرت ہی تمام امت مسلمہ سے ان کی افضلیت کی ناقابل رد دلیل ہے غالباً انہی حقائق کی بنا پر پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا تھا۔ علی خیر البشر من ابی فقد کفر۔ (کنز العمال م ۶ ص ۱۵۹، بیابج المودۃ، ص ۲۰۴ طبع بمبئی کنوز الحقائق فی شرح حدیث خیر الخلائق حاشیہ، جامع صغیر سیوطی ج ۲ ص ۱۱۷/۱۱۸)

ہجرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی وضاحت

ہجرت جس کے لغوی معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں دارِ کفر کو چھوڑ کر دارِ اسلام کی طرف منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے

ہجرت کے فضائل

اوائل اسلام میں جب کہ مسلمان ہر لحاظ سے کمزور و ناتواں تھے اور دارِ کفر میں رہ کر آزادی کے ساتھ اسلامی طریقہ پر اپنے اعمال و عبادات نہیں بجالا سکتے تھے اس وقت ہجرت کرنے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت تھی اور قرآن و سنت میں مہاجرین کی بڑی مدح و ثنا وارد ہوئی ہے ارشاد قدرت ہے ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ (بقرہ آیت - ۲۱۸) جو لوگ ایمان لائے اور راہِ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے نیز جن آیات کی تفسیر لکھی جا رہی ہیں ان میں بھی ہجرت

کی بڑی فضیلت اور ہجرت نہ کرنے کی بڑی سخت مذمت وارد ہوئی ہے اسی طرح احادیث میں بھی ہجرت کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے

ہجرت میں قصد قربت ضروری ہے

البتہ یہ مد نظر رہے کہ ہر عبادت کی طرح یہاں ہجرت کرنے میں بھی قصد قربت ضروری ہے۔ چنانچہ اسی سورہ نحل میں آیا ہے ”والذین ہاجروا فی اللہ“ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص تجارتی کاروباری نقطہ نگاہ سے یا سروس و ملازمت کی وجہ سے یا دوسری دنیاوی سہولتوں کی وجہ سے ہجرت کرے تو وہ ان فضائل کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ چنانچہ حضرت رسول خدا سے مروی ہے فرمایا! جو شخص خدا اور رسول کے لئے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت تو خدا اور رسول کے لئے ہے اور جو مال طلب کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لئے ہے اور وہی چیز اس کی ہجرت کا معاوضہ ہے (بخاری شریف)

اسی بناء پر دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ”المہاجر من ہجر ما نہی اللہ ورسولہ“، حقیقی مہاجر وہ ہے جو خدا اور رسول کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے (ایضاً)

دو اسلامی ہجرتوں کا تذکرہ

چنانچہ عہد رسالت میں مسلمانوں نے دو بار ہجرت کی ہے پہلی بعثت کے پانچویں سال جو مکہ سے حبشہ کی طرف کی گئی اور دوسری بعثت کے تیرھویں سال جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی گئی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ ”لا ہجرت بعد الفتح“ کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

بوقت ضرورت آج بھی ہجرت کا حکم ہے

پیغمبر اسلام کے مذکورہ فرمان سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی نفی مقصود ہے ورنہ آج بھی ہجرت کا حکم موجود ہے اور اگر مسلمان کسی کافر ملک میں رہ کر اپنے فرائض و وظائف انجام نہ دے سکتا ہو اور کافروں اور مشرکوں کی غلط کاریوں اور باطل پرستیوں سے نہ بچ سکتا ہو تو وہاں سے آج بھی ہجرت کر کے اس اسلامی ملک میں جانا واجب ہے جہاں آزادی سے اپنے مذہبی فرائض انجام دے سکے۔ ہجرت نبوی کے وقت کچھ کمزور ایمان کے مالک مسلمان اپنے اعز و اقارب کی محبت اور اپنے مال و جائیداد سے دل بستگی کی وجہ سے مکہ رہ گئے تھے اور جان بوجھ کر فریضہ ہجرت ادا نہیں کیا تھا۔ اس آیت میں ان کی حالت زار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ موت کے وقت

(موت والے) فرشتے ان سے کہیں گے۔ تم کس حال میں تھے؟ (ہجرت کیوں نہ کی؟) وہ عذرخواہی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سرزمین میں کمزور اور بے بس تھے اس پر فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ (جس پر وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو جائیں گے) خدائے جبار و قہار فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور جہنم بہت بری جائے بازگشت ہے۔

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ... الْآيَةَ

سابقہ آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ہجرت کرنے پر قادر تھے مگر دنیوی اغراض و فوائد کے تحت ہجرت نہ کی۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو تنگدستی، بدنی کمزوری یا کسی اور جائز وجہ سے ہجرت نہ کرنے پر مجبور تھے اور اس وجہ سے معذور تھے جیسے کمزور و ناتواں مرد، عورتیں اور (بلوغت کے قریب) بچے جنہیں ہجرت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا۔ یعنی جو ایسے لوگ ہیں وہ دراصل گنہگار نہیں ہیں

افادہ جدیدہ

بعض احادیث اہلبیتؑ سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہاں ”مستضعفین“ سے وہ لوگ مراد ہے جو ذہنی اعتبار سے اتنے کمزور ہیں کہ حق و باطل میں تمیز کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ الغرض جو مرد یا زن بچوں کی سی عقل رکھتے ہیں نہ حقیقت ایمان کو سمجھ کر ایمان لاسکتے ہیں اور نہ ہی حقیقت کفر کو سمجھ کر اس سے اجتناب کر سکتے ہیں۔ الغرض وہ نہ مومن ہیں اور نہ ہی کافر بلکہ وہ ان کے بین بین ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند عالم کی رحمت واسعہ کے امیدوار ہیں (البرہان، بحار الانوار، صافی)

آیات القرآن

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ

خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۱۰۹﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۗ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَائِكُمْ ۗ وَلَتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذٰى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّبِينًا ﴿۱۱۰﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۗ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿۱۱۱﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۱۲﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿۱۱۳﴾

ترجمہ الآيات

اور جو کوئی راہ خدا میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت ہجرت گاہ جائے پناہ اور بڑی کشائش پائے گا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلے پھر اسے موت آجائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے (۱۰۰) اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے (بلکہ

واجب ہے کہ) نماز میں قصر کر دو۔ (بالخصوص) جب تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں (۱۰۱) اے رسول! جب آپ ان (مسلمانوں) میں ہوں اور انہیں نماز باجماعت پڑھانے لگیں تو چاہیے کہ ان کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لئے رہیں اور جب یہ سجدہ کر چکیں (نماز پڑھ چکیں) تو یہ (پشت پناہی کے لئے) تمہارے پیچھے چلے جائیں اور پھر وہ دوسرا گروہ جس نے ہنوز نماز نہیں پڑھی ہے آجائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور چونکہ وہ ہے اور اپنا اسلحہ لئے رہے کفار کی تو یہ خواہش ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے (ذرا) غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو۔ ہاں اپنی حفاظت کا خیال رکھو (چونکہ وہ) بے شک اللہ نے کافروں کے لئے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے (۱۰۲) پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر (لیٹے ہوئے) اور جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز کو پورے طور پر ادا کرو۔ بے شک اہل ایمان پر پابندی وقت کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے (۱۰۳) اس (مخالف) جماعت کی تلاش اور تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ۔ اگر اس میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے۔ جس طرح تمہیں پہنچتی ہے اور تم اللہ سے اس چیز (ثواب) کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے (۱۰۴)

تفسیر الآیات

وَمَنْ يُهَاجِرْ... الْاِيَةِ

جو شخص خدا کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ گھومنے پھرنے کے لئے زمین میں ہر جگہ بڑی کشاکش پائے گا۔ یہاں خدائے رحمان و رحیم اپنی راہ میں گھر بار، مال و منال، دوست احباب اور زمین و جائیداد چھوڑنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ انہیں آغاز میں جس مشقت اور کوفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور فقر و فاقہ کی جس بھٹی سے گذرنا پڑا ہے وہ اس کے عوض انہیں راحت و آرام پہنچائے گا اور انہیں مال و ثروت کی دولت سے مالا مال

فرمائے گا اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ صادق الاعد خدا نے مہاجرین سے جو وعدہ کیا تھا اس نے اس پورا کر کے دکھایا۔ اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے اسے پورا ہوتا ہوا دیکھا کہ خداوند کریم نے ان لوگوں کو اقامہ دین کے ادائے فرائض اور رہائش کے لئے وسیع و عریض زمین بھی عطا فرمائی اور دولت اور فراخ روزی سے بھی نوازا۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ... الْآيَةُ

اس کی شان نزول یوں مروی ہے کہ مکہ میں رسولؐ کے بعض اصحاب سخت بیمار تھے جن کا نام مفسرین نے جناب بن زمرہ لکھا ہے مگر جب انہوں نے ہجرت کا حکم سنا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ انہیں (مدینہ) آنحضرتؐ کی خدمت میں لے چلیں۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں چار پائی پر ڈال کر لے چلے مگر راستہ میں بمقام تنعیم ان کی وفات ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص خدا اور رسولؐ کی طرف ہجرت کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلے اور پھر اسے موت آجائے تو اس کا ثواب خدا کے ذمہ لازم ہو گیا ہے (مجمع البیان و تفسیر کاشف وغیرہ)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجر و ثواب کا تعلق آدمی کے عزم و ارادہ اور خلوص نیت کے ساتھ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ارادہ کرتا ہے، مقدرات الہی اور شرعی موانع کی بنا پر اس کام کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا مگر اس سے اس کے اجر و ثواب پر کوئی اثر نہیں پڑتا ”واثما الاعمال بالنیات نية المومن خیر من عمله“ یہی وجہ ہے کہ بعض اخبار و آثار میں وارد ہے کہ جب آدمی کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرتا تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے خواہ اس کو عملی جامہ نہ بھی پہنا سکے اور جب اسے کر گزرے تو ایک کی جگہ دس نیکیوں کا ثواب نامہ عمل میں درج کیا جاتا ہے اور جب برائی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور جب گناہ کر گزرے تو پھر بھی چند گھنٹوں تک اسلئے نہیں لکھا جاتا کہ شاید گناہگار توبہ کر لے اور جب وہ مدت ختم ہو جائے اور وہ توبہ نہ کر سکے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ (الوانی الوسائل، الحجار)۔

ایک روایت میں آنحضرتؐ سے مروی ہے کہ فرمایا اگر کوئی شخص اپنا دین و مذہب بچانے کی خاطر ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف ہجرت کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے، تو اگرچہ ایک بالشت مسافت طے کرنے کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور جنت میں خلیل خدا اور حضرت محمد مصطفیٰؐ کا رفیق ہوگا (مجمع البیان)

منحفی نہ رہے کہ بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ طالب علم ہے جو علم دین کی طلب میں گھر

سے نکلے اور پھر راستے میں لقمہء اجل بن جائے (فراجح)

نماز سفر اور نماز خوف کا بیان

یہ حقیقت کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مجملہ خصوصیات کے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بالکل سہل و آسان ہے۔ یعنی اس کے ہر امر و نہی میں بندوں کی سہولت و آرام کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور کوئی شرعی تکلیف انسانی وسعت و طاقت سے زیادہ نہیں دی گئی۔ اور اس امر کے دیگر شواہد و دلائل کے علاوہ ایک یہی قصر و اتمام نماز کا مسئلہ بھی ہے۔ کہ خالق مہربان نے سفر اور خوف کی حالت میں مقررہ شرائط کے تحت چار رکعتی نمازوں کی دو رکعتیں معاف کر دی ہیں کیونکہ سفر میں آدمی کو طرح طرح کے ترددات اور ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نماز قصر کا حکم دیا گیا۔

آیت کا ظاہری مفاد

اگر اس آیت مبارکہ پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جائے تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ نماز قصر دو (۲) شرطوں کے ساتھ مشروط ہے

۱۔ سفر۔ ۲۔ اور دشمن کا خوف اور اوائل اسلام میں یہ خصوصی رعایت واقعاً صرف سفر اور کفار سے خوف کی صورت میں تھی جیسا کہ ارشاد قدرت ہے ”وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلْيَسْ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِتَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا“ (سورہ نساء آیت۔ ۱۰۰) جب تم سفر میں ہو اور تمہیں کفار سے خوف ہو کہ وہ تمہیں تکلیف دیں گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو قصر کرو۔ (چار رکعتی نماز دو رکعت پڑھو)

آیت کا حقیقی مفہوم

مگر سرکار محمد و آل محمد کی قولی و فعلی تعلیمات میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے قصر کرنے کے لئے ان دو عنوانوں میں سے صرف ایک عنوان ہی کافی ہے۔

۱۔ سفر (اپنے مقررہ شرائط کے ساتھ) اگرچہ کفار کا خوف دامن گیر نہ ہو

۲۔ کفار وغیرہ کا خوف اگرچہ سفر نہ ہو بلکہ حضر ہو اور اس مطلب پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے مروی

ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں یہ شبہ پیش کیا کہ نماز قصر کا حکم تو حالت جنگ میں ہے (تو اب فتح مکہ کے بعد) جب امن حاصل ہوا ہے تو اب قصر کیوں پڑھیں؟ آنحضرت نے فرمایا ”صدقہء تصدق اللہ بہا

علیکم فاقبلوا صدقة“ یہ رعایت اللہ کا خصوصی انعام ہے جس سے اس نے تمہیں نوازا ہے تو تم اس کے انعام کو قبول کرو (درمنثور، قرطبی) چنانچہ فریقین کی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آنحضرتؐ بحالت سفر نماز قصر پڑھتے تھے خواہ امن ہوتا تھا یا خوف۔ آیت کے جن الفاظ سے اشتباہ ہوتا ہے انہیں عام حالات پر محمول کیا جائے گا کہ چونکہ اس دور میں عموماً سفر خوف و خطر سے خالی نہیں ہوتے تھے اور بالعموم یہ خوف و خطر حالت سفر میں ہوتا تھا لہذا یہ قید (ضربتہم فی الارض۔ وخفتہم من الذین کفروا) کو غلبہ پر محمول کیا جائے گا جس طرح پچھلگ لڑکی کی حرمت کے لئے ”فی ججورکم“ (تمہاری گودوں میں پلے ہیں) کی قید تغلیبی کو بنا بریں خوارج اور فرقہ ظاہر یہ کہنا کہ یہ قصر حالت جنگ کے ساتھ مختص ہے اور امن کے سفر میں قصر جائز نہیں ہے غلط ہے اور یہ مفہوم قرآن اور عمل پیغمبر اسلامؐ کے خلاف ہے بے شک پہلے پہل قصر کا حکم جنگ کی وجہ سے دیا گیا تھا مگر پھر ہر قسم کے جائز سفر کے لئے عام ہو گیا جو سنت رسولؐ اور مسلمانوں کے تعامل سے ثابت ہو چکا ہے۔

یہ قصر رخصت ہے یا عزیمت؟

چونکہ قرآن مجید میں نماز قصر کے لئے ”فلیس علیکم جناح“ (اگر نماز قصر کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے)۔ لہذا اس سے بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ سفر اور خوف میں نماز کا قصر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف رخصت ہے مگر جو بات تعلیمات اہلبیت علیہم السلام اور برادران اسلامی کے اکثر آئمہ و فقہاء کی آراء سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ قصر عزیمت اور ضروری ہے۔ صرف رخصت و اجازت نہیں ہے۔ جناب زرارہ اور جناب محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام محمد باقرؑ سے سفر میں نماز قصر پڑھنے کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا سفر میں قصر کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح حضر میں پوری نماز پڑھنا واجب ہے عرض کیا کہ خدا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ قصر پڑھو۔ بلکہ فرمایا ”فلیس علیکم جناح“ اگر قصر کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے؟ فرمایا حج میں صفا و مروہ کے درمیان سات چکر لگانا (بالاتفاق) واجب ہے حالانکہ وہاں بھی یہی لفظ وارد ہے کہ ”فلا جناح علیہ ان یطوف بہما“ کہ حج کرنے والے پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان چکر لگائے (عمیاشی، مجمع البیان صانی)۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے اور کسی معتبر روایت سے یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سفر میں چار رکعتیں پڑھی ہوں (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۳۸۹) اس کے باوجود امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رخصت کے قائل ہیں۔ عزیمت کے قائل نہیں ہیں۔ فراجع

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ... الْآيَةُ

اے پیغمبر! جب آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوں۔ ان جملوں سے بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ نماز خوف صرف زمانہ رسول کے ساتھ مخصوص تھی حالانکہ یہ بات غلط ہے اور یہ حکم آپ کے بعد بھی ثابت ہے اور مختلف اوقات میں مسلمانوں نے پڑھی بھی ہے اور قیامت تک یہ حکم برقرار رہیگا۔ صرف اس بنا پر کہ بظاہر خطاب آنحضرت سے ہے اسے آپ کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے خود قرآن میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ آنحضرت کو خطاب کر کے کوئی حکم دیا گیا ہے مگر وہ حکم آپ کے بعد بھی موجود ہے!!

نماز خوف پڑھنے کی ترکیب؟

حقیقت یہ ہے کہ نماز خوف پڑھنے کا زیادہ تر دار و مدار حالات جنگ پر ہے لہذا جس قسم کے حالات کا سامنا ہو۔ اسی طریقہ کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ یہاں جس طریقہ کا رکا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے احادیث اہلبیت علیہم السلام کی روشنی میں اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔

”فوج اسلام کے دو حصے ہو جائیں ایک حصہ دشمن کے مقابلہ میں جنگ کرتا رہے اور ایک حصہ رسول کے ساتھ نماز میں شریک ہو (اور اپنے ہتھیار لئے رہے) اس طرح کہ ایک رکعت پیغمبر کے ساتھ باجماعت پڑھے پھر رسول بیٹھے رہیں اور یہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت بطور خود جلدی جلدی پڑھ کر دشمنوں کے مقابلہ میں چلے جائیں۔ دوسرے لوگ آئیں اور رسول اب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں لیکن یہ ان کی پہلی رکعت ہے لہذا رسول دونوں سجدوں کے بعد پھر بیٹھ جائیں اور یہ لوگ سجدوں کے بعد کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت جلدی سے پڑھ کر جب سجدوں سے فارغ ہوں تو اب رسول کے ساتھ تشہد اور سلام پڑھ کر نماز تمام کریں۔“

نماز باجماعت کی اہمیت

اس سے اسلام میں نماز باجماعت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ صرف پوری فوج اسلام کو جماعت کی فضیلت سے بہرہ اندوز کرنے کے لئے امام جماعت کو جو اس وقت پیغمبر تھے کتنے طویل الذیل طریقہ پر نماز پڑھنے کی ہدایت ہوئی ہے (فصل الخطاب) اور اگر دست بدست لڑائی تک نوبت پہنچ جائے اور مذکورہ بالا طریقہ پر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر چلتے پھرتے ہر حالت میں پڑھی جاسکتی ہے۔ ساری نماز رو بقبلہ نہ پڑھی جاسکے تو صرف تکبیر الاحرام کے وقت رو بقبلہ ہونا کافی ہے اگر رکوع و سجود کیا جائے تو فیہا ورنہ ان کے بغیر بھی پڑھی

جاسکتی ہے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ہر رکعت کے عوض ایک بار تسبیحات اربعہ ”سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر“ پڑھی جاسکتی ہیں (تفسیر کاشف)

دور کعتی فرقہ کی رد

نماز خوف پڑھنے کی جو ترکیب ہم نے اوپر درج کی ہے یہ وارثان قرآن کے فرمان سے واضح و عیاں ہے اور یہ فرامین تفسیر عیاشی، صافی، برہان، وسائل اور بحار الانور وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہیں لیکن اگر کوئی شخص قرآنی مطالب و معانی کو حقیقی اہل قرآن سے نہ لے اور احادیث کی صحیحیت و قسم اور ان کا صحیح مفہوم علماء اسلام سے معلوم نہ کرے بلکہ اپنی عقل خام اور علم ناتمام پر بھروسہ کر کے حقائق قرآن، دینی احکام اور مسائل حلال و حرام کو سمجھنے کی سعی ناکام کر کے تو غلویت و گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور توفیق ہدایت سلب ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال موجودہ دو (۲) رکعتی فرقہ ہے جو ہمارے ہی مذہب سے نکلا ہے جو بعض ناقابل اعتماد ”ضعیف السنہ اور متشابہ اخبار و آثار کی بنا پر قائل ہے کہ نماز پنجگانہ میں سے ہر نماز کی دو رکعتیں ہیں اور اس طرح ان کی کل مجموعی تعداد دس (۱۰) رکعت ہے اور پھر قرآن کی تفسیر بالرائے کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی نماز خوف سے یہ غلط استدلال کرتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل نماز دو رکعت تھی، جو قصر ہو کر ایک رکعت رہ گئی چنانچہ ایک گروہ نے پیغمبر کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور دوسرے گروہ نے بھی ایک رکعت پڑھی مگر بموجب دروغ گورا حافظہ نباشد! وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اگر نماز خوف ایک ہی رکعت تھی تو پھر پیغمبر اسلام نے کیوں دو رکعت پڑھیں؟ اور وارثان قرآن سے کیوں نہیں پوچھتا کہ مقتدیوں نے اپنی ایک رکعت تو رسول کے ساتھ پڑھی تھی تو دوسری کس طرح پڑھی؟؟

سچ ہے کہ

جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ وَاَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... الْآيَةَ

یہاں مذکورہ بالا طریقہ پر نماز ادا کرنے کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کہ جب مسلمان اس طرح دو حصوں پر تقسیم ہو کر اور ہتھیار بند ہو کر اور وہ بھی یکے بعد دیگرے نماز پڑھیں گے تو اس طرح دشمن کو ان پر یکبارگی حملہ کر کے انہیں تہس نہس کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جس طرح کہ ایک بار مسلمان اس سانحہ سے بال بال بچ گئے

تھے۔ ہوا یوں کہ ایک بار حضرت رسول خدا مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کی طرف جا رہے تھے کہ کفار کو اس بات کا علم ہو گیا انہوں نے خالد بن ولید کو ایک سو سوار آدمیوں کا جتھا دے کر بھیجا تا کہ آنحضرت کو آگے بڑھنے سے روکے۔ اس وقت مسلمان بمقام عسفان اور کفار بمقام شعبان تھے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا بلال نے اذان دی اور آنحضرت نے مکمل رکوع و سجد کے ساتھ مسلمانوں کو نماز پڑھائی، جب خالد کو اس کا علم ہوا تو اس نے بڑا افسوس کیا کہ اس نے نماز کی حالت میں حملہ کیوں نہ کر دیا۔ اب وہ نماز عصر کی جماعت کا انتظار کرنے لگا کہ جب آنحضرت اس نماز میں مشغول ہوں گے جو انہیں آنکھ کی بصارت سے بھی زیادہ عزیز ہے تو وہ ان پر حملہ کر دے گا اس اثناء میں خدائے علیم و حکیم نے وحی کی ڈوری ہلائی اور مذکورہ بالا طریقہ پر نماز عصر ادا کرنے کی ہدایت فرمائی۔ جس کی وجہ سے دشمن اپنے مذموم ارادہ کو عملی جامہ نہ پہناسکا (مجمع البیان)

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ... الْآيَةُ

نماز خوف پڑھنے کی ترکیب بتانے کے بعد یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نماز فریضہ کو اس مخصوص طریقہ پر ادا کر چکو اور ظاہر ہے کہ اس میں سکون و اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں تھی تاہم ادا ہو گئی تو اب نوافل اور دیگر ذکر و اذکار کرو اور جس طرح بھی ممکن ہے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرو۔ اسکا ذکر کرو اور دشمن پر فتح و نصرت حاصل کرنے کی دعا کرو۔ کہ ان چیزوں کا کوئی خاص وقت اور کوئی مخصوص کیفیت نہیں ہے ہاں البتہ جب تم دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ اور ہر قسم کے اضطراب اور حالت خوف کا خاتمہ ہو جائے تو پھر پوری حدود و قیود، پورے سکون و طمانیت اور پورے آداب و کیفیات کے ساتھ نماز ادا کرو۔

إِنَّ الصَّلَاةَ... الْآيَةُ

کتابا موقوتا کا مفہوم؟

کتابا موقوتا کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ”مغروض لوقتہ“ اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نماز کے تین تین وقت ہے۔
۱۔ وقت مختص۔ ۲۔ وقت مشترک۔ ۳۔ اور وقت فضیلت اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ ہر نماز کا اپنے وقت فضیلت پر الگ الگ ادا کرنا افضل ہے۔

جمع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ پرتبصرہ

یہ جو قدیم الایام سے جمع بین الصلوٰتین کے بارے میں سنی شیعہ نزاع چلی آرہی ہے وہ صرف اس فعل کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں ہے کہ ہم بلا عذر بھی جمع بین الصلوٰتین کو جائز جانتے ہیں جس کی تائید مزید صحاح ستہ کی روایات سے ہوتی ہے۔ جن میں مذکور ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے بعض اوقات مدینہ میں ہر قسم کے خوف و خطر، طوفان و مطر اور سفر کے بغیر دو نمازوں کو ملا کر پڑھا اور پوچھنے پر فرمایا تاکہ امت کو زحمت نہ ہو اور ہمارے بھائی کسی عذر کے سوا جمع کو جائز نہیں جانتے مگر عام دوسرے مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ہے ہماری قوم نے ہر حالت میں جمع بین الصلوٰتین کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس نے دو نمازیں الگ الگ پڑھ لیں تو وہ سنی بن جائیں گے اور ہمارے سنی بھائیوں نے اس جواز سے فائدہ نہیں اٹھایا اور انہوں نے یہ التزام کر رکھا ہے کہ ہر حالت میں دو نمازوں کو اس طرح علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، کہ اگر انہوں نے کبھی بغیر عذر جمع بین الصلوٰتین کر دی، تو وہ شیعہ بن جائیں گے۔ ہم ہر دو فریق کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جمع کرنے سے کوئی سنی شیعہ نہیں بنتا اور علیحدہ علیحدہ پڑھنے سے کوئی شیعہ سنی نہیں بن جاتا۔ بے شک بلا عذر شرعی بھی جمع بین الصلوٰتین جائز ہے۔ لیکن ہر نماز کو اس کے وقت فضیلت پر الگ الگ پڑھنا افضل ہے۔ تفصیل کے لئے ہماری فقہی کتاب ”قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ“ کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے دوسرے معنی ہیں ”کتابا مفروضاً“ کہ نماز اہل ایمان پر فرض عین قرار دی گئی ہے جس کے ترک کرنے میں وہ کسی رنگ میں معذور نہیں ہیں (عیاشی و صافی و برہان)

وَلَا تَهْتَبُوا فِي... الْآيَةِ

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ مقابلہ و مقاتلہ کرنے میں بعض اوقات مسلمانوں کو سخت تکلیفوں کا اور زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر خدا مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ایسی تکلیفیں تو کافروں کو بھی پیش آتی رہتی ہیں مگر اہل اسلام اور اہل کفر میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ مسلمانوں کے ہاں عقیدہ توحید موجود ہے وہ ہر دکھ درد اور ہرزحمت و مصیبت پر جو انہیں راہ خدا میں پیش آتی ہے خدا سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ نہ صرف یہ کہ ان کے لئے مشکل کو آسان بنا دیتا ہے بلکہ اسے خوشگوار بھی بنا دیتا ہے جبکہ کفار و مشرکین اس عقیدہ سے محروم ہیں۔ اس نمایاں فرق کے باوجود ایک مسلمان کو بزدلی اور پست ہمتی کا ہرگز مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر معاملہ میں بلند ہمتی اور اولوالعزمی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔

ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق
باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو

آيات القرآن

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٦﴾
 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٧﴾
 هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٨﴾ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٩﴾
 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِذَا مَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِمْ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ۚ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿٢٢﴾ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٣﴾ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۚ

وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۝۱۱۵

ترجمہ الآيات

بے شک ہم نے (یہ) کتاب حق کے ساتھ آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں، جو اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے اور آپ خیانت کاروں کے طرفدار نہ بنیں۔ (۱۰۵) اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے (۱۰۶) اور جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی وکالت نہ کریں بے شک اللہ سے دوست نہیں رکھتا، جو بڑا خیانت کار اور بڑا گنہگار ہے (۱۰۷) یہ لوگ (اپنی حرکات) لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو اس کی پسند کے خلاف گفتگوئیں (مشورے) کرتے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے (۱۰۸)۔ (اے مسلمانو!) یہ تم ہو جو دنیاوی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہو (ان کی طرفداری کرتے ہو) تو قیامت کے دن ان کی طرف سے خدا سے کون بحث کریگا؟ یا کون ان کا وکیل (نمائندہ) ہوگا؟ (۱۰۹) اور جو کوئی برائی کرے قبیح کام کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے (گناہ کا ارتکاب کرے) پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ (۱۱۰) اور جو گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جان کے خلاف کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے (۱۱۱) اور جو کوئی غلطی یا گناہ کرے تہمت کسی بے قصور پر لگائے، تو اس نے ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھایا (۱۱۲) اور اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی خاص رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان کے ایک گروہ نے تو یہ تو تہیہ کر لیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر کے رہے گا۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ پڑھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے (۱۱۳) لوگوں کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے سو اس کے کوئی صدقہ دینے، نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی

بات کرے اور جو شخص خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ایسا کرے ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے (۱۱۴) اور جو راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف راستہ چلے، تو ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے جدھر وہ گیا ہے (ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے) اور اسے آتش دوزخ کا مزا چکھائیں گے اور یہ بہت بری جاء بازگشت ہے (۱۱۵۰)

تفسیر الآيات

إِنَّا أَنْزَلْنَاهَا... الْآيَةَ

ان آیات کی شان نزول

آیت نمبر ۱۰۵ سے لیکر آیت نمبر ۱۱۵ تک پوری دس آیات اس مخصوص واقعہ سے متعلق ہیں جو حضرت رسول خدا کے عہدِ معرلت انگیز میں پیش آیا تھا۔ جس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے تین بھائی تھے۔ جن کے نام بشر، بشیر اور مبشر تھے اور یہ ابیرق نامی ایک شخص کے بیٹے تھے ان میں سے بشیر کی کنیت ابو طعمہ تھی۔ اس نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان بدری صحابی کے گھر نقب لگا کر آٹے کی بوری، تلوار اور زرہ چرائی، جب صبح ہوئی اور قتادہ نے ابو طعمہ سے دریافت کیا تو اس نے قسم اٹھا کر اس سے اپنی لاعلمی ظاہر کی۔ الغرض جب مسروقہ مال کی تلاش شروع ہوئی تو اس نے وہ مال ایک یہودی کے ہاں رکھ دیا اور قتادہ نے بارگاہ رسالت میں دعویٰ دائر کیا اور ابو طعمہ پر اپنا شبہ ظاہر کیا۔ جب مسروقہ مال کی تلاش شروع ہوئی تو اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا۔ اس سے آٹا گرتا گیا اس طرح لوگ اس یہودی کے گھر پہنچ گئے اور مال برآمد کر لیا۔ مگر یہودی نے سختی سے اپنے چور ہونے کی نفی کی اور کہا کہ میرے پاس ابو طعمہ یہ چیزیں رکھ گیا ہے۔ مگر ابو طعمہ، اس کے بھائی بندوں اور بنی ظفر کے بہت سے لوگوں نے اجماع کر کے یہ الزام یہودی پر منڈھ دیا۔ اگرچہ بنی ظفر کو علم ہو چکا تھا کہ یہودی چور نہیں بلکہ ابو طعمہ چور ہے مگر اپنے جھوٹے وقار کو بچانے اور بدنامی سے بچنے کی خاطر بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے اور بڑے زور و شور سے ابو طعمہ کی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے اس کی وکالت کی اور بڑے شد و مد کے ساتھ یہ الزام یہودی کے سر تھوپنے کی کوشش کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہودی خدا اور رسول کا دشمن ہے اگر وہ بری ہو گیا اور فیصلہ ابو طعمہ کے خلاف ہوا تو نہ صرف وہ ذلیل و رسوا ہوگا بلکہ اس کی پوری قوم ذلت

و رسوائی کے اتنا گھڑے میں گر جائیگی۔ ظاہری قانون شریعت کے مطابق اگر حضرت رسول خداؐ یہ سوچ کر کہ بنی ظفر اور ان کے وکلاء صفائی اور حمایت کا مسلمان ہیں اور بڑے شد و مد سے ابوطعمہ کی صفائی پیش کر رہے ہیں تو یہ سچے ہی ہوں گے۔ ابوطعمہ کے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ جیسا کہ بظاہر کرنا بھی چاہتے تھے۔ تو یہ کوئی اچنبہ کی بات نہ ہوتی کیونکہ مقدمہ کی ظاہری روئیداد کا تقاضا یہی تھا لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو مخالفین کو نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بلکہ پیغمبر اسلامؐ کے خلاف ایک حربہ مل جاتا اور وہ پروپیگنڈہ کرتے کہ آنحضرتؐ جس عصبیت کے خلاف بات کرتے ہیں خود اسی کا شکار ہو کر یہودی کے خلاف اور مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور حق و انصاف کا خون بہا دیا۔ اس لئے خداوند عالم نے اس واقعہ کی نزاکت اور حساسیت کے پیش نظر خصوصی طور پر اس مقدمہ میں مداخلت کی اور آنحضرتؐ کو صحیح صورت حال سے آگاہ کر کے صحیح فیصلہ کرنے میں آپؐ کی راہنمائی فرمائی چنانچہ آپؐ نے یہودی کو بری قرار دے کر ابوطعمہ کو مجرم قرار دیا۔ اس بارے میں ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ انا انزلنا علیک الكتاب بالحق لتحکمہ بین الناس بما ارک اللہ۔ چنانچہ جب بشر کو حقیقت حال کی اطلاع ہوئی تو وہ بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مرتد ہو گیا۔ (مجمع البیان، ضیاء القرآن، تفہیم القرآن)

وہ نتائج جو اس واقعہ سے برآمد ہوتے ہیں

اس واقعہ سے بڑے مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں جو بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں حوالہ قلم کئے جاتے ہیں۔

۱۔ محض خاندانی عصبیت کے تحت کبھی مجرم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اور نہ ہی یہ طریقہ کار ایک مسلمان کا شیوہ و شعار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ان آیات میں ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی ہے جن سے یہ حرکت سرزد ہوئی تھی۔ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسلام میں قوم یا مذہب کے نام پر انصاف کے معاملہ میں تعصب اور غلط رو رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا اس سے اجتناب واجب ہے۔

۲۔ ان آیات اور اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ابوطعمہ اور اس کی قوم اور ان کے حمایت کار اور وکلاء صفائی جو ایک مجرم مسلمان کو بچانا اور ایک بے قصور یہودی کو پھنسانا چاہتے تھے نہ صرف یہ کہ مسلمان تھے بلکہ صحابہ کرام کی جماعت کے معزز ارکان تھے۔ اس کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ ”الصحابۃ کلہم عدول“ کا نظریہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کف لسان سے کام لینا چاہیے اگر اس نظریہ میں کوئی صداقت ہوتی تو پھر خدا اس پر خود کیوں نہ عمل کرتا اور ان لوگوں کے بارے میں حسن ظن کی پردہ دری کیوں کرتا؟ اور ان کا گھناؤنا کردار پیش کر کے ان کی رسوائی کے اسباب کیوں جمع کرتا؟

۳۔ ان آیت میں بظاہر خطاب حضرت رسول خدّاً کو ہے جیسے ”ولا تكن للخائنين خصيماً“ استغفر الله ولا تجادل عن الذين“ وغیرہ مگر فریقین کے محقق مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے مراد امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معاملہ میں انتہائی غلط کردار ادا کیا تھا اور جاہلی دور کی جتھہ بندی اور عصبیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں ”المراد بذلك امته عليه السلام“ کہ اس سے آپ کی امت مراد ہے (تفسیر تیان) فاضل قرطبی لکھتے ہیں ”قیل الخطاب للنبي والمراد بنو بريق“ کہا گیا ہے کہ بظاہر خطاب آنحضرت کو ہے مگر اس سے مراد بنی امیہ ہیں (تفسیر قرطبی) اور اگر اس سے آنحضرت کی ذات والا صفات مراد لی جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ابو طعمہ کے مسلمان اور دوسرے فریق کے یہودی ہونے کی وجہ سے اور ابو طعمہ کی حمایت میں بڑے شد و مد کے ساتھ بنی ظفر کی حمایت کاری کے سبب سے آنحضرت کے دل و دماغ میں جو ہلکا سا خیال اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے متعلق گذرا تھا تو بموجب حسنات الابرار سنئیات المقربین۔ آنحضرت کو توبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے (تفسیر کبیر)

۴۔ ہا انتم۔ پہلی آیتوں میں خطاب بصیغہ مفرود خاص رسول کو تھا مگر اب خطاب بصیغہ جمع کیا جا رہا ہے کہ اب تو تم دنیاوی زندگی میں ان کی جانب سے لڑ جھگڑ لو مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون لڑے گا؟ یہ اس بات کا صاف قرینہ ہے کہ اگرچہ پہلے خطاب بظاہر خود رسول سے تھا مگر اس سے مقصود دوسرے لوگوں کی ہی تنبیہ تھی جو ان مجرموں کی طرف سے صفائی پیش کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ (فصل الخطاب)

۵۔ ومن يعمل سوء۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اگر مقررہ شرائط کے ساتھ صحیح معنوں میں توبہ کی جائے تو اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آدمی گناہوں کی نجاست و کثافت سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له“

۶۔ من یکسب خطیئة۔ مفسرین نے اہل لغت کے کلام کی روشنی میں خطیہ اور اثم میں فرق بیان کیا ہے کہ خطیئة عمدی بھی ہو سکتی ہے اور غیر عمدی بھی مگر اثم (گناہ) ہمیشہ عمداً ہوا کرتا ہے اور بہتان ان سب گناہوں سے بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کے مرتکب کو خدا نے بے ایمان کہا ہے ارشاد قدرت ہے ”انما یفتتری الذنوب الذین لا یؤمنون“ کہ افسر پر دازی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں۔

۷۔ اثمًا مبینا۔ قرآنی اصطلاح میں ہر گناہ اپنے ساتھ غداری ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کر کے اپنے آپ کو نجات کا مستحق بنایا جائے مگر گناہ گار گناہ

کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستوجب قرار دیتا ہے۔ تو یہ اگر اپنے ساتھ غدار ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو مسلمان کہلا کر چوری خود کرتا ہے اور تہمت کسی غیر مسلم پر لگاتا ہے تو وہ جہاں اپنا غدار ہے وہاں اپنی قوم و ملت کا بھی غدار ہے۔ بلکہ دوسروں کی نظر میں اپنی پوری جماعت کے کردار کو داغ دار بنا رہا ہے۔ وہ ایک غیر مسلم کو جو بے گناہ تھا آنحضرتؐ سے سزا دلا کر اس کی نگاہ میں آنحضرتؐ کو ایک ظالم حاکم قرار دلوانا چاہتا تھا یہ تو رحمت للعالمین کے ساتھ بھی غدار ہی ہے۔

۸۔ ولولا فضل اللہ۔ میں خدائے رحمن و رحیم نے کس لطیف پیرائے میں آنحضرتؐ کی عصمت و طہارت کی گواہی دے رہا ہے لوگ لاکھ آپ کو جادہ حق سے منحرف کرنے کا ارادہ اور تہیہ کریں مگر آپ کے پروردگار کا فضل و کرم اور اس کی خاص رحمت (عصمت ربانی) آپ کے ساتھ ہے اور خدا آپ کا دستگیر ہے تو پھر آپ کو کون گمراہ کر سکتا ہے جو ایسا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ کو ہرگز کوئی ضروریات نہیں پہنچا سکتا۔ ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“

۹۔ لا خیر فی کثیر۔ نجوی کے معنی ہیں ہر قسم کی سرگوشی اور راز و نیاز کی باتیں یا خفیہ اجلاس یہ سب باتیں محض تضحیح اوقات ہیں۔ ہاں سرگوشی وہ اچھی ہے اور خفیہ اجلاس وہ مفید ہے جس میں قربۃ الی اللہ کسی حاجت مند کی حاجت برآری یا کسی اچھے پروگرام کی انجام دہی کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ اور پھر اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے کیونکہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ۔ ع

کام آئے دنیا میں انساں کے انساں

۱۰۔ من یشاقق الرسول۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس طرح ابو طعمہ پر جاہلیت کا دورہ پڑا تھا کہ اسلام کا قلاوہ اتار کر مرتد ہو گیا اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو، جو خدا کو خدا اور رسولؐ کو رسولؐ جانتا ہے۔ اس حق و حقیقت کے واضح و آشکار ہو جانے کے بعد کہ حضرت رسولؐ خدا جو کچھ کرتے ہیں یا جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ربانی اور ارشاد حقانی کے تحت کرتے اور کہتے ہیں۔ پھر بھی آپ کے فیصلہ کو صحیح تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف چوں چراں کرتا ہے تو اس کا انجام جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ع۔ سزائے اس چنیں دونان بجز دوزخ کجا باشد؟ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے افادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید چند سطریں پیش کر دی جائیں۔ موصوف نے چھ عدد نتائج درج کیے ہیں اور ہم نے دس لکھ دیے ہیں اس لئے ہم ان کے اخذ کردہ نتائج کو گیارہ نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ اس طرح ان نتائج کی مجموعی تعداد سولہ ہو جائیگی۔ چنانچہ موصوف رقمطراز ہیں ”بہر حال ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ

- ۱۱۔ مسلمان قاضی کو چاہیے کہ ہر حال میں حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اس خیال سے کہ ایک فریق مسلمان ہے اور دوسرا غیر مسلم ہے مسلمان کی طرف داری نہیں کرنی چاہیے۔
- ۱۲۔ ہمیشہ خدا سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ قضا کا معاملہ نہایت نازک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ طبیعت کے میلان سے کوئی لغزش ہو جائے۔
- ۱۳۔ قاضی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی فریق کی وکالت کی بو آئے۔
- ۱۴۔ مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے یا اپنے خاندان و قبیلہ سے ہونے کی وجہ سے کسی مجرم کی حمایت کریں اور سازش کر کے جتھا بندی کر لیں۔ دنیا کی نگاہیں نہ دیکھتی ہوں لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے کہ کون مجرم ہے؟ کون نہیں ہے؟
- ۱۵۔ جو برائی کرتا ہے اس کی برائی اس پر ہے۔ پس خیال نہ کرو کہ یہ شخص ہمارا ہم مذہب یا رشتہ دار ہے اس کا جرم ثابت ہو گیا تو ہم پر بھی دھبہ لگ جائے گا۔
- ۱۶۔ خود گناہ کرنا اور اسے دوسرے کے سر دھوپ دینا ایک معصیت کے بعد دوسری معصیت کا ارتکاب ہے۔ (ترجمان القرآن)

آیات القرآن

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً ۗ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١٧﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ ۗ وَقَالَ لَا تُخَدِّنُنِي مِنْ عِبَادِكِ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١٨﴾ وَلَا ضَلَالَةً لَهُمْ وَلَا مَمِيَّةٌ لَهُمْ وَلَا مَرْتَبَةٌ لَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ إِذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَةٌ لَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَارًا مُبِينًا ﴿١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۗ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ

أَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ط وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۱۲۲

ترجمہ الآيات

بے شک اللہ اس جرم کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا (جو کم درجہ کے جرائم ہیں) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جو کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے وہ گمراہ ہوا (اور اس میں) بہت دور نکل گیا۔ (۱۱۶) یہ (مشرک) لوگ اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے، مگر زنانی چیزوں (دیویوں) کو (ان کی عبادت کرتے ہیں) اور وہ نہیں پکارتے، مگر سرکش شیطان کو (اس کی پرستش کرتے ہیں) (۱۱۷) جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ (۱۱۸) اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور میں انہیں مختلف آرزوؤں میں الجھاؤں گا (انہیں سبز باغ دکھاؤں گا) اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ ضرور چوپاؤں کے کان شگافتہ کریں گے اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ خدا کی خدائی ساخت کو ضرور بدل دیں گے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنائے گا وہ کھلا ہوا نقصان اٹھائے گا۔ (۱۱۹) وہ شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں (جھوٹی) امیدیں دلاتا ہے اور ان سے شیطان وعدہ نہیں کرتا مگر فریب کے طور پر (۱۲۱) جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم عنقریب انہیں ان بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (یہ) اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھکر کون بات کا سچا ہے (۱۲۲)

تفسیر الآيات

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ... الْآيَةَ

اس آیت کی مکمل تفسیر اسی سورہ کی آیت نمبر ۳۶، ۳۸ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ ان مقامات

کی طرف رجوع کیا جائے۔

إِنْ يَدْعُونَ...الآية ۱۱۷

اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پرستار زنا نے قسم کی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں

وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے، مگر زنا نے قسم کی چیزوں کو، یہاں مفسرین نے یدعون کے معنی یعبدون کئے ہیں۔ چونکہ مشرکوں نے اپنے بتوں کے نام زنا نے قسم کے رکھے ہوئے تھے جیسے لات، منات، اور عزی وغیرہ اور ان کو معبود سمجھ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ نیز وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ چنانچہ خداوند کریم ان کی زجر و توبخ کرتے ہوئے فرماتا ہے ”أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنَاتِ وَاللَّاتِ وَاللَّعْنَةُ عَلَيْهِنَّ إِنَّهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ لِحَنٍّ إِنَّكُمْ لَتَتَّقُوهُنَّ لَقَوْلًا عَظِيمًا“ (اسراء آیت-۴۰) اس لئے وہ بتوں کے نام لڑکیوں کے نام پر رکھتے تھے۔ اور ان سے مراد فرشتے لیتے تھے۔ جنہیں وہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ابتداء میں تو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھ کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ ”وما نعبدہم الا ليقربونا الى الله زلفی“ پھر رفتہ رفتہ انہی کو خالق و رازق اور معبود برحق سمجھنے لگ گئے۔ بعد ازاں خدا فرماتا ہے ”وان یدعون الا شیطانا تأمیرا“ کہ یہ دراصل سرکش شیطان کو پکارتے ہیں۔ یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جس نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ حسبِ ظاہر تو کوئی بھی شیطان کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے مراسم بندگی نہیں بجالاتا اور اس کی عبادت نہیں کرتا تو پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس عبادت سے شیطان کی اس طرح اطاعت مطلقہ کرنا مراد ہے کہ جدھر وہ اپنے مطیع کی باگیں پھیرے یہ ادھر پھرتا جائے۔ گویا شیطان اس کا معبود ہے اور یہ اس کا عبد اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی اندھی اتباع کرنے اور بلاچوں و چراں اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب اگر وہ مطاع و مقتدا حکم خدا کے مطابق حکم دیتا ہے تو مطیع و منقاد بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے یا شیطان کے احکام کے مطابق حکم دیتا ہے تو پھر یہ اطاعت گذار بھی شیطان کا عبادت گذار ہے

لَا تَتَّخِذْنَ...الآية

جب شیطان خدا کے بنائے ہوئے خلیفۃ اللہ کی بڑائی و برتری کا انکار اور اپنی کبریائی و بڑائی کا اظہار کر کے نیز حکم خدا کے بالمقابل اپنی رائے اور قیاس پیش کرنے کی وجہ سے راندہ بارگاہ ہوا تو اس نے زبان حال و مقال سے خداوند عالم کی بارگاہ میں چند دعوے کئے تھے۔

وَلَا ضِلَّةَ لَهُمْ...الآية ۱۱۹

میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لوں گا۔ اور انہیں گمراہ کروں گا یعنی اس نے کہا ”لا غوینہم

اجمعین“ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ ارشاد قدرت ہوا ”ان عبادی لیس لك عليهم سلطان“ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیری کوئی دسترس نہیں ہوگی۔ اور یہ بات اب شیطان نے بھی تسلیم کر لی کہ ”الا عبادك منهم المخلصین“ کہ ہاں تیرے مخلص بندوں کے سوا باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ ارشاد قدرت ہے ”لا ملئن جہنم منك ومن تبعك“ میں بھی جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھروں گا۔

شیطان کا بندوں سے کس قدر حصہ ہے؟

حضرت رسول خدا سے مروی ہے فرمایا! ”من بنی آدم تسعة وتسعون فی النار وواحد فی الجنة“ اولاد آدم میں سے ننانوے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا اور دوسری روایت میں وارد ہے ”من کل الف واحد الله وسائرهم للنار ولا بلیس“ ہزار میں سے ایک اللہ کے حصہ کا ہوگا اور باقی سب (۹۹۹) جہنم اور شیطان کے حصہ کے ہوں گے (مجمع البیان)۔ ارشاد قدرت ہے ”ولقد صدق علیہم ظنہ فاتبعوا الا فریقاً من المومنین“ شیطان نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا اس لئے چند اہل ایمان کے سوا باقی سب نے اس کی پیروی کر لی۔

وَأَمَّيَّتَهُمْ... الْآيَةُ

میں انہیں لمبی امیدوں میں الجھاؤں گا اور انہیں سبز باغ دکھاؤں گا۔ امنیہ جس کی جمع امانی ہے جھوٹی امید کو کہا جاتا ہے ہر انسان مختلف، تنوع اور متعدد آرزوؤں کا مجموعہ ہے۔ ع۔ ہزاروں خواہشیں ایسی تھیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ شیطان ہر شخص کے سامنے اس کی طبیعت کی افتاد اور اسکے مزاج کے مطابق جھوٹی خواہشات کے تاج محل تعمیر کرتا ہے اور پھر انہیں آرزوؤں کے زرتار جالوں میں اسے پھنساتا ہے اور غلط توقعات اور توہمات میں گرفتار کر کے اسے یاد خدا منانے اور فرانس الہیہ بجالانے سے غافل کرتا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ”اما اتباع الهوی فیصد عن الحق واما طول الامل فیندسی الاخرة“ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف دو چیزوں کا ہے۔ ایک خواہش نفس کی پیروی اور دوسری لمبی امید۔ فرمایا جہاں تک خواہش نفس کی پیروی کا تعلق ہے تو یہ آدمی کو حق سے روکتی ہے اور جہاں تک لمبی امید کا تعلق ہے تو یہ آدمی کو آخرت بھلا دیتی ہے (نسخ البلاغ)

الغرض شیطان کے کاروبار اور اس کے بازار کی رونق کا دار و مدار اور اس کی وقتی کامیابی کا انحصار نہ اس کے جھوٹے وعدوں کے کبھی پوری نہ ہونے والی امیدوں اور سبز باغوں پر ہے ”وما یعدہم الشیطان الا

غرورا“

وَلَا مَرْنَهُمْ... الْآيَةُ

میں انہیں حکم مردوں گا کہ وہ جانوروں کے کان شگافتہ کریں گے عربوں کے توہمات اور بعض بدعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بعض حلال جانوروں کو مقدس سمجھتے ہوئے حرام قرار دے دیا تھا۔ یعنی جب کوئی اونٹنی پانچ یا سبچے جن لیتی یا اس اونٹ کے مادہ منویہ سے پانچ یا دس بچے پیدا ہو جاتے تو اسے مقدس سمجھ کر (دیوتاؤں) کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے کام لینا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اور علامت کے طور پر اس کا کان شگافتہ کر دیا جاتا تھا۔

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ... الْآيَةُ

میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی پیدائشی ساخت میں رد و بدل کریں گے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس سے عام چیزوں کی پیدائش ساخت میں رد و بدل کرنا مراد لیا ہے۔ بظاہر یہ مفہوم درست معلوم نہیں ہوتا ورنہ تمام انسانی تہذیب ہی اغواء ابلیس کی کارستانی نظر آئیگی۔ کیونکہ تہذیب تو نام ہی انہی تصرفات کا ہے جو ایک صنایع خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی بناوٹ میں کرتا ہے۔ بعض نے اس سے جانوروں کے کان کاٹنا، کسی مرد کو خسی کرنا اور اسے خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو بانجھ بنانا اور ان کی انوہیت کو بگاڑ کر انہیں مردوں کے مشابہ بنانا، مردوں کا ڈاٹھی منڈوا کر اپنے کو عورتوں جیسا اور عورتوں کو بال کٹوا کر اپنے کو مردوں کے مشابہ بنانا وغیرہ مراد لیا ہے اور اسے تیغیر خلق اللہ کا مصداق قرار دیا ہے۔ جیسا کہ شیطان کے چیلے چانٹے آج کر رہے ہیں اور بعض نے اس سے کسی چیز کا اس کے مقصد خلقت کے خلاف کسی اور مصرف میں صرف کرنا مراد لیا ہے۔ جیسے قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت یا سورج، دریا اور پتھر وغیرہ اشیاء جو انسان کے نفع اندوز ہونے کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کو اپنا معبود بنانا اور دین اسلام کا مقدس حلیہ بگاڑنا مراد لیا ہے۔ اور یہی تفسیر حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے (عیاشی، تبیان صافی، برہان)

جس کی تائید مزید اس ارشاد قدرت سے بھی ہوتی ہے ”فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا لا تبدل لخلق اللہ“ بعید نہیں ہے کہ اس تیغیر خلق اللہ کو اس عمومی معنی پر محمول کیا جائے جس میں یہ سب مفاہم داخل ہو جائیں۔ (تفسیر صافی)

پس جو شخص شیطان کو اپنا ولی و سرپرست بنائے گا وہ کھلا ہوا گھانا اٹھائے گا اور انجام کار سیدھا جہنم میں

جائے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةَ

قبل ازیں کئی بار اس حقیقت کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ اسلام میں جو کہ دین فطرت ہے نجات دارین اور فلاح کونین کا دار و مدار ایمان اور نیک کام پر ہے۔ اور یہ بات عیاں راچہ بیان کی مصداق ہے اور اس حقیقت کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے۔ جس نے قرآن وحدیث کو پڑھا نہیں ہے اور اگر پڑھا ہے تو پھر انہیں سمجھا نہیں ہے۔

آیات القرآن

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۖ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۖ
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۳۱ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ
الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظَلَمُونَ نَقِيرًا ۝۱۳۲ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
خَلِيلًا ۝۱۳۳ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ۝۱۳۴ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۖ وَمَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مِمَّا كُتِبَ
لَهُنَّ وَتَرَّغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۖ وَأَنْ
تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۖ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ
عَلِيمًا ۝۱۳۵

ترجمہ الآيات

(اے مسلمانو) نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے جو بھی برائی کریگا۔ اس کو اس کی سزا دی جائیگی۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لئے نہ کوئی سرپرست پائے گا

اور نہ کوئی حامی و مددگار (۱۲۳) اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت در آنحالیکہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (۱۲۴) اور اس شخص سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہوگا۔ جو اللہ کے لئے اپنا چہرہ جھکا دے (اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے) اور وہ احسان کر نیوالا ہو اور اس ابراہیم حنیف کی ملت کا پیرو ہو جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا (۱۲۵) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے (۱۲۶) اے رسول! لوگ عورتوں کے معاملہ میں آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں کہ دیجئے! کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور متوجہ کرتا ہے ان آیات کی طرف جو کلام الہی کے اندر ہیں اور تمہیں ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ جن کا تم مقررہ حق تو ادا نہیں کرتے مگر چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ اور متوجہ کرتا ہے ان (آیات) کی طرف جو ان کمزور بے بس لڑکوں کے بارے میں ہیں اور جو (آیات) اس بارے میں ہیں کہ یتیم بچوں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو اور تم جو بھلائی کرو گے تو اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے (۱۲۷)

تفسیر الآيات

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ... الآية

جاگیر جنت صف امید و خواہش پر نہیں ملتی بلکہ ایمان و عمل پر ملتی ہے

’امانی، امنیہ‘ کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں جھوٹی امید۔ تمام ادیان عالم سے تعلق رکھنے والے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ صرف اور صرف وہی جنت الفردوس کے حقدار اور اس میں جانے کے روادار ہیں، یہود کہتے ہیں جنت میں وہ جائے گا، جو یہودی ہوگا، نصاریٰ یہ کہتے ہیں جنت میں وہ جائے گا جو نصرانی ہوگا، ’کن یدخل الجنة الا من كان هوذا او نصاری‘ ان کے بالمقابل یہود اور مجوس اپنے جنتی ہونے کا ناقوس بجا رہے ہیں اور مسلمان اپنے جنتی ہونے کا الگ ناد پھونک رہے ہیں سچ ہے کہ ’کل حزب بما لدیہم فرحون‘ خداوند عالم سب خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کی خاطر اعلان کر رہا ہے کہ اے مسلمانو! تم بھی سن لو اور اے اہل کتاب! تم بھی کان کھول کر سن لو کہ جنت صرف امیدوں پر اور

خواہشوں پر نہیں ملے گی کہ جو اس کی خواہش کرے وہ اس میں داخل ہو جائے یہ تمہارے خیالات خام ہیں حقیقت حال اس طرح نہیں ہے بلکہ جنت اسے ملے گی جس کا دامن ایمان اور نیک کام کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ لہذا جو برائی کرے گا وہ ضرور اس کی سزا پائے گا۔ اور جو کوئی مرد ہو یا زن جو بھی اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بشرطیکہ اس میں ایمان ہو کیونکہ نیک عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط بلکہ شرط اولین ہی ایمان ہے جس کے بغیر عمل ایک ایسا بدن ہے جس میں روح نہ ہو یا ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ بلکہ سرزمین عمل کے بیج کا نام ہی ایمان ہے۔ جس کے بغیر کاشت کا سبب ساز و سامان از قسم ہل چلانا، آبپاشی کرنا اور نگرانی کرنا محض بے کار ہے۔ بلکہ حقیقت الامر تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک عمل صالح کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایمان کا جذبہ کارفرمانہ ہو، کیونکہ ایمان ہی وہ طاقت ہے جو ہر کام و اقدام کارخ خالق دو جہاں کی طرف پھیلتی ہے اور ایک صاحب ایمان مالک کون و مکان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لئے کام کرتا ہے۔ ورنہ اگر قوت ایمان نہ ہو تو عمل کے کئی اور بھی سفلی جذبے محرک ہو سکتے ہیں۔ جیسے عزت، شہرت اور کوئی دنیوی منفعت وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ جس کام کے محرک یہ سفلی جذبات و احساسات ہوں وہ عمل صالح کہلائے جانے کا سزاوار نہیں ہے۔

ایضاح

منحنی نہ رہے کہ یہ مرد اور عورت کی تعیم کے اظہار کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ وہ جو چاہے کرے اسے بہشت سے کیا تعلق! اسلام نے اس نظریہ کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، ایمان و نیک کام کی ذمہ داری مرد و عورت پر مشترکہ طور پر عائد ہوتی ہے۔ اور اس کا رخیر کا جو صلہ ہے یعنی بہشت وہ بھی دونوں پر مشترک ہے اور ان دونوں میں تل بھر ظلم نہ ہوگا۔ الغرض سابقہ آیت میں برے کام کرنے پر سزا اور اس آیت میں نیک کام کرنے پر جزا کا اعلان ایک بندہ مومن کیلئے رجاء و خوف کی ملی جلی کیفیت پیدا کرتا ہے جو جو ہر ایمان بھی ہے اور بندہ مومن کی پہچان بھی ہے۔

تنبیہ

شیطان کی سب سے بڑی وسوسہ اندازی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو طرح طرح کی امیدوں میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ انسان حقیقت و عمل کی جگہ محض باطل آرزوؤں کا بندہ بنا رہے اور وہ سعادت دارین کے حصول کے لئے ایمان و عمل کی راہ اختیار نہ کرے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ... الْآيَةُ ۱۲۵

اس شخص سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے؟ اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو اور جناب ابراہیم کی پیروی کرنے اور خود سری اور خود مختاری چھوڑ دے اور خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت کو اپنا شیوہ و شعار بنائے

احسان کے مفہوم کی وضاحت

محسن اور نیکو کا اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو نیکوں کو بجالائے اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچائے اور اس کے ایک دوسرے معنی بھی حضرت رسول خدا سے منقول ہیں وہ یہ ہیں ”ان تعبد الله كانك تراه وان لم تراه فانه يراك“ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو پھر یقین رکھ کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے (مجمع البیان) اور وہ جناب ابراہیم حنیف جن کو خدا نے اپنا خلیل بنایا کی ملت اور ان کے طریقہ پر جو کہ دین اسلام ہے پر چلنے والا ہوا اپنے خود ساختہ طریقہ کار پر عمل کرنے والا نہ ہو۔

حنیف کے مفہوم کی وضاحت

لفظ حنیف کی قبل ازیں سورہ بقرہ میں وضاحت کی جا چکی ہے کہ حنیف اسے کہا جاتا ہے جو تمام ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر خدا کے دین حق یعنی صراط مستقیم پر قائم ہو (مجمع البیان، تفسیر جلالین)

جناب ابراہیمؑ کے خلیل خدا ہونے کا مفہوم؟

خلیل جو خلت سے مشتق ہے اس خالص و مخلص محب و محبوب کو کہا جاتا ہے جس کی محبت ہر قسم کی الائش و نقائص سے پاک و صاف ہو۔ کیونکہ خلۃ اس خالص اور گہری محبت کو کہا جاتا ہے جو انسانی جسم و جان میں رچ بس جائے اگرچہ ہر بندہ مومن خدا کا دوست ہوتا ہے مگر سب انبیاء و مرسلین تو اس کے خالص دوست تھے لیکن خدا نے ابراہیمؑ کو خصوصی طور پر اپنا خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے۔ جو یقیناً ان کے لئے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔

جناب ابراہیمؑ کے خلیل خدا ہونے کا سبب کیا تھا؟

اس سلسلہ میں کئی مختلف اخبار و آثار کے اندر مختلف علل و اسباب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ۱۔ آپ بڑے مہمان نواز اور مسکین پرور تھے اگر کبھی دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا تو اسے ڈھونڈ کر لاتے تھے۔ اللہ کو ان کی یہ

ادا پسند آئی اور انہیں اس معزز لقب سے نوازا (مجمع البیان)

۲۔ خدا کے وہ بڑے اطاعت گزار اور اخلاص شعار تھے

۳۔ اللہ کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے (ایضاً)

۴۔ حضرت رسول خدا سے مروی ہے کہ خلیل (خلیفۃ الخاء) سے مشتق ہے۔ جس کے معنی فقر و حاجت کے ہیں یعنی آپ اس طرح اللہ کے محتاج تھے کہ کبھی اللہ کے سوا کسی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ حتیٰ کہ جب ان کو آتش نمودی میں جھونکا جا رہا تھا اور جبریل نے اپنے خدمات کی پیشکش کی تھی، تو جناب ابراہیمؑ نے یہ کہہ کر آپ کی پیشکش ٹھکرا دی تھی کہ ”اما الیک فلا“ محتاج ضرور ہوں مگر تمہارا نہیں (جس کا محتاج ہوں وہ خود دیکھ رہا ہے) ان کے اسی اعتماد و توکل کی بنا پر خدا نے آگ کو حکم دیا تھا کہ ”کوئی بردا“ (احتجاج طبرسی)

۵۔ حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ خدا نے آپ کو اس لئے خلیل بنایا تھا کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹا یا نہیں تھا اور خود کبھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا یا نہیں تھا۔ (عیون الاخبار)

۶۔ نیز انہی جناب سے مروی ہے کہ خدا نے آپ کو زمین پر بکثرت سجدہ کرنے کی وجہ سے اس اعزاز سے معزز فرمایا تھا (علل الشرائع)

۷۔ حضرت امام علی نقیؑ سے مروی ہے کہ خدا نے ان کو سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام پر بکثرت درود پڑھنے کی وجہ سے اس ممتاز لقب سے ملقب فرمایا تھا (تفسیر صافی)

۸۔ حضرت رسولؐ سے مروی ہے فرمایا ان کے مہمانوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے اس وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے خدا نے ان کو اس لقب جلیل سے نوازا تھا (ایضاً)

واضح رہے کہ ان علل و اسباب میں کوئی باہمی منافات نہیں لہذا عین ممکن ہے کہ ان تمام وجوہ و اسباب کی وجہ سے خداوند عالم نے جناب ابراہیمؑ کو اپنا خلیل بنایا ہو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ امامین سے مروی ہے فرمایا

”ان الله اتخذ ابراهيم عبداً قبل ان يتخذ نبيا وان الله اتخذ نبيا قبل ان يتخذ رسولا وان الله اتخذ رسولا قبل ان يتخذ خليلاً وان الله اتخذ خليلاً قبل ان يتخذ اماماً“ (اصول کافی)

خدا نے جناب ابراہیمؑ کو نبی بنانے سے پہلے عبد خاص بنایا، رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا اور امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا

وَلِلَّهِ مَا... الْآيَةُ ۱۲۶

مطلب واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہ کرے اور خود سری اور خود مختاری سے باز نہ آئے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا وہ خدا کا تو کچھ بھی نقصان و زیاں نہیں کر سکتا۔ وہ تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک و مختار ہے اور ہر چیز پر محیط ہے لہذا یہ سرکش اس کی گرفت سے بچ کر کہاں جائے گا؟ لاناہ الا مفر منه ولا مهرب!

يَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ... الْآيَةُ ۱۲۷

اسلام سے پہلے اور اوائل اسلام میں بھی عام عرب عام عورتوں اور یتیم بچیوں اور بچوں کے ساتھ بہت ہی برا اور انسانیت سوز سلوک کیا کرتے تھے نہ انہیں میراث میں سے کوئی حصہ دیتے اور حتی الامکان نہ ان سے شادی کرتے اور نہ ہی انہیں اپنے عقد ازدواج کے بارے میں کچھ اختیار دیتے اور اگر ان کے حسن و جمال یا ان کے مال و منال کی وجہ سے ان سے نکاح کر بھی لیتے تو پھر ان کے حقوق کا حقہ ادا نہیں کرتے تھے اور یونہی ان کے مال و جمال سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور اگر بد صورت ہوتیں تو پھر نہ خود ان سے نکاح کرتے اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے۔ اسلام نے اس معاملہ میں بڑی مفید اور دور رس اصلاحات کی ہیں جن کا فی الجملہ تذکرہ اسی سورہ کے آغاز میں ہو چکا ہے۔ جیسے ”واتوا الیتیمی اموالہم“ یتیموں کو ان کا مال دو۔ ”ولا تاكلوا اموالہم“ اور ان کا مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ اور اپنے ردی مال کو ان کے عمدہ مال سے نہ بدلو۔ ”وان خفتن الا تقسطوا“ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم بچیوں کے معاملہ میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو۔ ”واتوا النساء صدقاتہن نحلة“ اور اپنی عورتوں کے حق مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ وغیرہ وغیرہ اور بعض اصلاحات کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔

گویا یہ آیات ان سابقہ آیتوں کا تمہ ہیں۔ انہی حقوق و اصلاحات کے بارے میں لوگ مختلف سوالات کرتے تھے مگر یہاں سوال کی تصریح نہیں کی گئی۔ کہ لوگوں نے کیا سوال کیا؟ ہاں البتہ جواب سے فی الجملہ سوال کی نوعیت کا پتہ چل سکتا ہے۔ بہر حال نئے سوال و جواب سے پہلے ایک بار پھر پروردگار عالم مسلمانوں کو ان احکام خداوندی کی پابندی کرنے کی تاکید کر رہا ہے جو اس نے یتیم لڑکیوں اور لڑکوں کے بارے میں اس سورہ کی ابتداء میں بیان کئے ہیں۔ اور ان حقوق کی ادائیگی میں سہل انگیزی سے کام نہ لینے کا حکم دے رہا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ خالق کون و ممال کی نگاہ اقدس میں یتیموں کے حقوق کا مسئلہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور ان کے حقوق پائمال کرنے کے نتائج کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ کہ خدائے علیم و حکیم ان حقوق کے

پانچمال کرنے والوں کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم جو ان یتیم بچیوں کا وہ حق مہر جو مقرر کیا گیا ہے وہ تو دیتے نہیں ہو؟ اور چاہتے یہ ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ اور زر مہر اور نان و نفقہ ادا کئے بغیر ان کے مال و جمال سے فائدہ اٹھاؤ۔ خبردار کمزور اور بے بس بچوں کے بارے میں عدل و انصاف پر قائم رہو۔ اور یاد رکھو کہ تم جو بھی بھلائی کرتے ہو۔ اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لہذا وہ ضرور تمہیں اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ”فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ“ مخفی نہ رہے کہ آیت نمبر ۱۲۷ میں جو ”ترغبون ان تنكحوهن“ آیا ہے اس کے معنی میں مفسرین نے فی الجملہ اختلاف کیا ہے کہ آیا اس کے معنی یہ ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو یا اس کے معنی یہ ہیں کہ تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ”رغب“ عربی میں اضداد میں سے ہے۔ اگر اس کا صلہ ”فی“ کیساتھ ہو جیسے ”رغب فیہ“ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں رغبت کرنا اور اگر اس کا صلہ ”عن“ کے ساتھ ہو جیسے ”رغب عنہ“ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے روگردانی کرنا۔ یہاں نہ فی ہے اور نہ عن اس لئے اختلاف رونما ہوا ہے والاول اوفى۔ اسی لئے ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ واللہ الموفق۔

آیات القرآن

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۳۸﴾
 وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
 كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۳۹﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
 وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿۴۰﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ
 تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا

حَمِيدًا ۱۳۱) وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۱۳۲)
 اِنْ يَّشَآءْ يُدْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ط وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ
 قَدِيْرًا ۱۳۳) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا
 وَالْاٰخِرَةِ ط وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۱۳۴)

ترجمہ الآيات

اور اگر کوئی عورت اپنی شوہر سے حق تلفی یا بے توجہی محسوس کرے تو ان دونوں کے لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ (کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر) آپس میں صلح کر لیں اور صلح بہر حال بہتر ہے اور نفوس میں بخل موجود رہتا ہے (تنگ دلی پر آمادہ رہتے ہیں) اور اگر تم بھلائی کرو اور پرہیز گاری اختیار کرو تو بے شک اللہ تمہارے اس طرز عمل سے باخبر ہے (۱۲۸) یہ ٹھیک ہے کہ تم جس قدر چاہو مگر بیویوں میں پورا پورا عدل نہیں کر سکتے۔ مگر بالکل تو ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ (دوسری کو) بیچ لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور تقویٰ اختیار کرو تو خدا بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے (۱۲۹) اور اگر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل و کرم کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ اور اللہ بڑی وسعت والا بڑا حکمت والا ہے (۱۳۰) اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی ہدایت کی ہے کہ تقویٰ و پرہیز گاری اختیار کرو۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے حمد و ثناء کا حقدار ہے (۱۳۱) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کار سازی کے لئے کافی ہے (۱۳۲) اے لوگو! اگر وہ چاہے، تو تم سب کو لے جائے (ختم کر دے) اور دوسروں کو لے آئے اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے (۱۳۳) جو شخص صرف دنیاوی صلہ و ثواب کا طلبگار ہو (تو اس کی مرضی ورنہ) اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا صلہ و ثواب ہے اور اللہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے (۱۳۴)۔

تفسیر الآيات

وَإِنْ امْرَأَةٌ... الْآيَةُ ۱۲۴

ناشزہ کا لفظ عموماً اس عورت کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے شوہر کے واجبی حقوق ادا نہ کرے۔ اس سے وہ ناشزہ (نافرمان) قرار پاتی ہے اور پھر شوہر سے نان و نفقہ حاصل کرنے کی حقدار نہیں رہتی مگر قرآن نے شوہر کے لئے ”نشوز“ کا لفظ استعمال کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے واجبی حقوق از قسم نان و نفقہ اور ازدواجی تعلقات وغیرہ ادا نہ کرے تو وہ بھی ”ناشز“ قرار پاتا ہے۔

”فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما“ ان کے لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ آپس میں صلح کر لیں اس حکم میں ”فلا جناح“ کی وہی حیثیت ہے جو ”فلا جناح ان يطوف بهما“ (لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلوة“ میں ہے کہ جو حج بیت اللہ کرے، اس کے لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان سات چکر لگائے ”جبکہ یہ طواف (سعی) واجب ہے اور مسافر کے لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ نماز قصر کرے۔ حالانکہ قصر کرنا واجب ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر میاں بیوی میں نزاع ہو جائے اور شوہر سے حق تلفی و بے التفاتی کا اندیشہ دامن گیر ہو جائے، تو ان کے لئے صلح کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کی بنا پر باہمی صلح و صفائی کرنا واجب ہے کیونکہ بموجب ارشاد قدرت ”الصلح خیر“ صلح بہر حال بہتر ہے۔ کیونکہ۔

ع

درعفو لذتے است کہ در انتقام نیست

اس آیت کی تفسیر حضرت امام رضاؑ سے یوں مروی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور جب عورت کو اس کا علم ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تو مجھے طلاق نہ دے اور مجھے شریکوں کی شہادت سے بچا اور اس کے عوض میں تجھے اپنے حقوق معاف کرتی ہوں اگر اس قسم کے شرائط پر میاں بیوی صلح کر لیں تو یہ جائز ہے (تفسیر عیاشی، برہان وغیرہ)

وَاحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ... الْآيَةُ ۱۲۴

شرح کا مفہوم

حرص و آرز تمام نفوس کے سامنے ہمیشہ حاضر رہتا ہے۔ وہ حرص و لالچ جس میں بخل کی بھی آمیزش ہو

اسے عربی زبان میں ”شخ“ کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ وہ صفتِ رذیلہ ہے جس میں بخل اور حرص ہر دو کی رذالتیں یکجا جمع ہیں۔ بخل درحقیقت ان قلبی بیماریوں میں سے ہے جو اعمال کی جزا و سزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہیں اسلئے بخیل اپنی کمائی دوسرے کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ بخل کا انجام جہنم ہے بنا بریں ظاہر ہے کہ جو شخ کی پیروی کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ”ومن یوق شخ نفسه فاولئک ہم المفلحون“ اور جو شخص اپنے نفس کے حرص و بخل سے بچا یا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں متعلقہ مسئلہ میں ”شخ“ سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی خود غرض اور مفاد پرستی سے خالی نہیں ہے اور کوئی فریق بھی اپنے فائدہ سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہے۔ یہ اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے وہ اپنا نہ بیوی اپنا حق معاف کرنے پر آمادہ ہے اور نہ شوہر اسے رکھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے پر تیار۔ مگر مصالحت جہاں کچھ لینا پڑتا ہے۔ وہاں کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ صلح ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ہوتی ہے۔ لہذا جب کچھ حقوق بیوی چھوڑ دے گی اور کچھ حقوق شوہر ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا تو مصالحت کی کوئی سبیل پیدا ہو جائیگی۔ اور جب خاوند حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، تو یقیناً اصلاح احوال ہو جائیگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا... الْآیة ۱۲۹

عدل کی دو قسمیں ہیں ایک ممکن ہے اور دوسری ناممکن

قدیم الایام سے مخالفین اسلام یہاں یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس سورہ کے آغاز میں خدا فرماتا ہے کہ تم بے شک دو دو تین تین اور چار چار پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو۔ بشرطیکہ ان میں عدل کرو۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر عدل کر سکتے ہیں مگر یہاں اللہ کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ خاوند جس قدر حرص کریں وہ عدل کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح قرآن میں اختلاف ہو جائے گا حالانکہ خداوند نے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل ہی یہ پیش کی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے ”ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا“ تو اس ایراد کا جواب یہ ہے کہ عدل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ممکن اور دوسری ناممکن اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی شخص کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو اس کے لئے ایک عدل تو ممکن ہے اور وہ ہے ازدواجی حقوق کی مساوی طور پر ادائیگی جیسے راتوں کی تقسیم، نان و نفقہ کی ادائیگی اور اس میں بھی مساوات و یکسانیت کہ روٹی ایک ہی قسم کی ہو اور کپڑا بھی ایک ہی قسم کا۔ یہی وہ عدل ہے جو ایک سے زائد عقد و ازدواج کے جواز کے لئے ضروری ہے اور یہ ممکن ہے اور وہ عدل جو ناممکن ہے وہ

ہے قلبی محبت اور دلی لگاؤ میں یکسانی۔ جو بیویوں کی عقل و شکل، سیرت و صورت، صحت و مرض، عمل و کردار اور روش و رفتار کے اختلاف و تفاوت کی وجہ سے قلبی میلان اور طبعی رجحان کا اختلاف تو ایک فطری چیز ہے۔ کہ ایک طرف رغبت زیادہ ہوگی اور دوسری طرف کم۔ جس پر کسی طرح بھی قابو نہیں پایا جاسکتا۔ خالق فطرت نے یہاں اسی فطری تفاوت کا تذکرہ کیا ہے کہ اگرچہ تم بڑی خواہش بھی کرو۔ مگر تم اس قسم کا عدل نہیں کر سکتے پس یہ عدل ممکن نہیں ہے تو پھر یہ شرعاً واجب بھی نہیں ہے بنا بریں بعض تجدید پسند لوگوں کا پہلی آیت کے حکم کے ڈانڈے اس آیت سے ملانا اور یہ کہنا کہ تعدد ازواج کا جواز عدل سے مشروط ہے اور عدل ناممکن ہے اور پھر اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ پس اسلام میں تعدد ازواج جائز نہیں ہے۔ یہ استنتاج و استنباط بالکل غلط ہے بلکہ یہ تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو عدل تعدد ازواج کے لئے لازمی ہے وہ اور ہے اور وہ ممکن ہے اور جو عدل ناممکن ہے وہ اور ہے اور یہ تعدد ازواج کی شرط نہیں ہے۔ بہر حال خداوند حکیم یہاں یہ حکم دے رہا ہے کہ قلبی محبت اور دلی لگاؤ میں یکسانی تو تمہارے لئے ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا تو نہ کرو۔ کہ بالکل ایک طرف یعنی پسندیدہ بیوی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری یعنی ناپسندیدہ کو درمیان میں لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ اور اس کے ظاہری حقوق و زوجیت اس طرح پائمال کر دو کہ وہ یوں معلق ہو کر رہ جائے کہ اپنے کوشوہر دار محسوس کرے اور نہ غیر شوہر دار؟ یہی وہ تفسیر ہے جو حضرت امام جعفر صادقؑ نے ابو جعفر احوال (مومن طاق) کے سوال پر بیان فرمائی ہے۔ جب کہ ابو جعفر کے سامنے ایک دھریہ نے ان دو آیتوں کو پیش کر کے تضاد کا الزام لگایا تھا۔ اور امام نے اس طرح اس کا ازالہ فرمایا تھا۔ (تفسیر قمی و مجمع البیان)

مروی ہے کہ حضرت امیرؑ کی دو بیویاں تھیں جس دن ایک بیوی کی باری ہوتی تھی تو آپ دوسری کے گھر میں وضو بھی نہیں کرتے تھے (مجمع البیان)

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا... الْآيَةُ

اس آیت میں خدائے رحیم و کریم باہمی نزاع کرنے والے میاں بیوی کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر صلح و صفائی کی ہر کوشش و کاوش ناکام ہو جائے اور اب طلاق و جدائی کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آئے۔ تو پھر وہ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ وہ قادر مطلق ایسے حالات و اسباب پیدا فرمادے گا کہ دونوں مطمئن ہو جائیں گے۔ خاوند کو اپنی پسند کی بیوی مل جائیگی اور بیوی کو اپنی پسند کا خاوند مل جائے گا۔ جس سے دونوں کی زندگی خوشگوار ہو جائیگی۔ اور سابقہ زحمت و کلفت دور و کا فور ہو جائیگی۔ وما ذالك على الله بعزیز۔ کیونکہ وہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے اور آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ ذلک اللہ رب العالمین۔

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ... الْآيَةَ ۱۳۰

تمام انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کا حاصل تقویٰ ہے۔

اس آیت مبارکہ میں خدائے علیم و حکیم اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے مختلف ادوار و اعصار میں مختلف انبیاء و مرسلین پر جو کتابیں نازل فرمائیں ان میں بھی تمام امتوں کو تقویٰ و خدا ترسی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بنا بریں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر ہم تمام انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کا بالعموم اور سرکار خاتم النبیین کی تمام تعلیمات کا بالخصوص خلاصہ صرف ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو ہم اس کو تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام کی ہر تعلیم اور اس کی ہر عبادت اور اس کے ہر امر و نہی کا مقصد اقصیٰ لوگوں میں تقویٰ کی روح کو بیدار کرنا ہے پورے دین کا دار و مدار تقویٰ پر ہے۔ اگر آدمی کے اندر خوف و خشیت الہی پیدا ہو جائے تو اس سے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو ہمیشہ خدا کے حاضر و ناظر اور قادر ہونے پر یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز اور پھر خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے اور اس کی ظاہری پہچان یہ ہے کہ واجبات کو ادا کیا جائے اور محرمات سے اجتناب کیا جائے الغرض تقویٰ آدمی کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے جو تمام نیکیوں کی محرک ہے اور سارے عبادات کی جان ہے اور دینداری کی روح رواں ہے۔

وَإِنْ تَكْفُرُوا... الْآيَةَ ۱۳۰

مطلب یہ ہے کہ اس تقویٰ و خدا ترسی اختیار کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ خدا کا کوئی مفاد نہیں ہے اور اگر تم تقویٰ و بندگی کی بجائے کفر اختیار کرو تو خدا کا کیا بگاڑ لو گے؟ وہ تو مطلق بے نیاز ہے وہ تمہارے ایمان و عمل کا محتاج نہیں ہے۔

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ... الْآيَةَ ۱۳۳

آئین قدرت ہے کہ وہ نافرمان قوموں کو ہٹا کر فرماں بردار قوموں کو لاتا ہے

خداوند عالم جہاں قادر و قدیر ہے وہاں عالم و خمیر بھی ہے۔ وہ جو کام بھی اپنی قدرت کا ملہ سے کرتا ہے وہ حکمت و مصلحت کے تحت کرتا ہے وہ نہ بلا وجہ کچھ بناتا ہے اور نہ بلا سبب کچھ بگاڑتا ہے اس نے اپنی حکمت بالغہ

سے اس عالم کی ہر چیز کو علل و اسباب کی مختلف کڑیوں کے ساتھ جکڑ رکھا ہے۔ انہی علل و اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو قوم خدا کی اطاعت کرتی ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارتی ہے وہ اسے عزت و عظمت اور بقائے دوام کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے اور جو قوم اس کی اطاعت سے سرتابی کرتی ہے کفرانِ نعمت کرتی ہے اور شیطانی احکام کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے آخر کار خدا سے حرفِ غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اور اس کی جگہ کسی اچھی قوم کو لاکھڑا کرتا ہے جیسا کہ وہ پہلے کئی امتوں کے ساتھ ایسا سلوک کر چکا ہے جنہوں نے بغاوت و سرکشی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بنا بریں خداوند جبار اس آیت میں عام لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے دین چھوڑ دیا تو کیا دین ختم ہو جائے گا؟ تم نے اس کی اطاعت نہ کی تو کیا اس کی شان گھٹ جائیگی؟ یا اگر تم نہ رہے تو دنیا کی چمک و دمک اور اس کی رونق ختم ہو جائیگی؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اگر تم نے دین کا دامن تھا ما خدا اور رسول کی اطاعت کی تو اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر اس اصول کی خلاف ورزی کی تو پھر کیا ہوگا؟ خدائے جبار و قہار تمہیں ہٹا کر اور تمہیں مٹا کر کسی دوسری قوم کو لائے گا اور اسے سر بلندی اور کرامت کی نعمت سے سرفراز کریگا۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا... الْآيَةَ

دعا و استدعا کرنے والوں کے مختلف اقسام؟

قبل ازیں ربنا اتنا کی تفسیر میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ دعا و استدعا کرنے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں اور اپنے ظرف کی وسعت اور نگاہ کی بلندی یا اپنی کم ظرفی و کوتاہ نظری کے مطابق سوال کرتے ہیں لہذا جو بڑے بالغ النظر ہوتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی فوز و فلاح اور ان کی بے پایاں نعمتیں طلب کرتے ہیں اور جو ان سے کم ہمت ہوتے ہیں وہ صرف آخرت کی نعمتیں مانگتے ہیں اور جو بالکل ہی کوتاہ اندیش اور بے حوصلہ ہوتے ہیں وہ خدا سے صرف دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت اور دنیا کے چند روزہ جاہ و جلال اور اس کے عارضی مال و منال کا سوال کرتے ہیں۔ بہر حال خداوند جلیل ان کوتاہ ہمت اور پست حوصلہ لوگوں سے فرما رہا ہے کہ جو شخص (اپنی کوتاہ نظری سے) صرف دنیا کا صلہ و ثواب چاہتا ہے تو خدا سے وہی دے گا ورنہ اس قادر و قیوم اور رحیم و کریم خدا کے پاس تو دنیا و آخرت کا صلہ و ثواب موجود ہے۔

تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا

سچ ہے کہ

بِقَدْرِ الْكُدِّ تَنْقَسِمُ الْمَعَالِي

يَغْوِصُ الْبَحْرُ مِنْ طَلْبِ اللَّئَائِي

اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ آخر بہت سے کافروں اور اللہ کے نافرمان بندوں کو اس دنیا کی نعمتیں کیوں بہت زیادہ ملی ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ آخرت کا تصور ہی نہیں رکھتے لہذا ان کو جو کچھ ملنا تھا وہ اسی دنیا میں مل گیا ہے۔ اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان کا نصب العین ہی دنیا سے زیادہ آخرت ہے لہذا دنیاوی زندگی ان کی اکثر تکالیف میں بسر ہو تو انہیں اس کا غم نہیں ہونا چاہیے جبکہ آخرت کی منزل میں جو ان کا اصل نصب العین ہے انہیں کامیابی نصیب ہو۔ (فصل الخطاب)

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝٣٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ
 مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝٣٦ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
 آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أُزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا
 لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝٣٧

ترجمہ الآيات

اے ایمان والو! مضبوطی کے ساتھ انصاف کے علمبردار ہو جاؤ۔ اور محض اللہ کے لئے گواہی دینے والے بنو خواہ تمہیں اپنے یا اپنے والدین کے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی دینا پڑے۔ وہ (جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے) چاہے امیر ہو چاہے فقیر ہو بہر حال اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے پس اس طرح خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ اور اگر تم نے ہیر پھیر کیا یا (حق سے) منہ موڑا تو بے شک جو کہ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے (۱۳۵) اے ایمان والو! اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری ہے اور جو کوئی اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے وہ گمراہ ہو اور اس میں بہت دور نکل گیا (۱۳۶) جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے اللہ ہرگز نہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ تک پہنچائے گا (۱۳۷)

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية ۱۳۵

عدل وانصاف کرنا اور سچی گواہی دینا واجب ہے

قوام مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ عدل وانصاف کے علمبردار بنو اور محض خدا کے واسطے اس طرح گواہ بنو کہ اپنے اور بیگانے میں تفریق نہ کرو۔ اور امیر و فقیر میں تمیز نہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا مومن کے مومن پر سات حق ہیں اور سب سے زیادہ لازمی حق یہ ہے کہ وہ حق بات کہے خواہ خود اس کے یا اس کے والدین کے خلاف ہو الغرض کسی کی خاطر حق سے عدول نہ کرے (تفسیر قمی و عیاشی)

غرضیکہ تمہاری گواہی صرف خدا کے لئے ہونی چاہیے اور اس میں کسی کی غلط رو رعایت نہیں کرنی چاہیے

اور نہ ہی اس میں اپنے ذاتی مفاد کا کوئی دخل رمل ہونا چاہیے۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب و نادار، کوئی اجنبی ہو یا قریبی رشتہ دار عموماً یہی وہ امور ہیں جو ایک انسان کو سچی گواہی دینے سے مانع ہوتے ہیں۔ خالق اکبر ایک مسلمان گواہ کو یہ تاکید فرما رہا ہے کہ عدالت میں کھڑے ہو کر ان تمام جذبات اور احساسات کو دل و دماغ سے نکال دے اور محض خدا واسطے اور اس کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کی خاطر، مظلوم کی دادرسی اور اسے اس کا حق دلوانے کی خاطر سچی گواہی دے۔ کیونکہ تم اہل ایمان ہو۔ عدل اسلامی کے علمبردار ہو اور تم شہداء اللہ (اللہ کے لئے گواہ) ہو۔ اسی بناء پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ سچی گواہی دینا واجب ہے اور گواہی کا چھپانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ارشاد قدرت ہے ”وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ“ (معارج..... ۳۳) مومن اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خوف و ڈر یا طمع و لالچ انہیں ادائے شہادت سے روک نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ”وَمَن يَكْتُمْهَا فَاَنهٖ اِثْمٌ قَلْبِهٖ“ جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار سمجھا جائے گا۔ ایسا ہی خدائے حکیم نے سورہ انعام میں حکم دیا ہے ”وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَا لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَا يَعْهَدِ اللّٰهُ اَوْ قُتُوْا“ (انعام..... ۱۵۲) جب بولو تو انصاف کرو۔ اگرچہ فریق معاملہ قریبی رشتہ دار ہو اور اللہ کے عہد و پیمانہ کا پاس کرو۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دین و دیانت ہر چیز پر مقدم ہے۔ لہذا جب کبھی شخصی اور دینی مفاد میں تصادم ہو تو ہمارا قومی و ملی فریضہ ہے کہ ہم دین کو ترجیح دیں اگرچہ اس میں نہ صرف ہمارے مال کا بلکہ جان کا بھی نقصان کیوں نہ ہو جیسا کہ سرکار سید الشہداء اور خاس آل عبا علیہ افضل التحیۃ والثناء نے میدان کربلا میں اس کی عملی مثال پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى... الْاٰیة ۱۳۲

سورہ مائدہ اور حدید کی بعض آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا کے انبیاء و مرسلین پر کتابیں نازل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ ارشاد رب العزت ہے ”لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ“ (حدید آیت- ۲۵) ہم نے اپنے رسولوں کو آیات بینات دے کر بھیجا اور ان پر کتاب و میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ خداوند عالم سورہ مائدہ میں سورۃ النساء جیسا حکم دینے کے بعد کہ (کونوا قوامین شہداء بالقسط) فرماتا ہے۔ ولا یجر منکم شنان قوم علی الاتعدلو اعدلو ہوا قرب

للتقویٰ، تمہیں کسی قوم سے ذاتی عداوت اس سے انصاف نہ کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ انصاف کرو کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے یہی وجہ ہے کہ فقہاء اسلام بالاتفاق لکھتے ہیں کہ نظام عدل قائم کرنا ہر حکومت کا فرض اولین ہے کیونکہ ”یبقی الملک مع الکفر ولا یبقی مع الظلم“ ملک کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ بلکہ ہر مکلف کا فرض ہے کہ وہ انصاف کرے اور دوسروں کو اس کی رغبت دلائے اسی لئے خداوند عالم نے اس آیت میں مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے اور سچی گواہی دینے کا تاکید کی حکم دیا ہے اور اس سلسلہ میں جو چیزیں مانع ہو سکتی تھیں ان موانع کو دور کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اگر خواہش نفس کی پیروی کی یا ہیر پھیر کیا یا حق سے منہ موڑا تو یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وہ ضرور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ اس کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے فرمایا کہ ہیر پھیر سے گواہی کا تبدیل کرنا اور منہ موڑنے سے گواہی کا چھپانا مراد ہے۔ بہر حال یہ حقیقت طے شدہ ہے کہ عدل و انصاف جب ہی قائم ہو سکتا ہے اور عدالت میں سچی گواہی جب ہی دی جاسکتی ہے کہ جب آدمی کے دل میں خوف خدا ہو اور جزا و سزا پر کامل ایمان ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية

اس آیت میں خدائے بزرگ و برتر نے ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا؟ یعنی چہ؟ جب کہ تحصیل حاصل محال ہے! تو پھر اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا جواب مفسرین اسلام نے یہ دیا ہے کہ خدائے حکیم ایمان کے ان دعویداروں کو حکم دے رہا ہے جو زبان و کلام سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر قلبی تصدیق اور اپنے عمل و کردار سے اس کا ثبوت فراہم نہیں کرتے۔ فرماتا ہے اے وہ لوگو! جو زبان سے ایمان لائے ہو، اپنے دل و دماغ اور عمل و کردار سے بھی ایمان لاؤ (تفسیر صافی)

اور اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ شرک و الحاد کو ترک کرتے ہیں اور خدا پر ایمان لاتے ہیں مگر نبیوں پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے اور کچھ لوگ بعض انبیاء اور بعض کتابوں پر تو ایمان لاتے ہیں مگر دوسرے بعض پر نہیں لاتے یا باقی سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں مگر فرشتوں پر اور قیامت پر نہیں لاتے، اس آیت مبارکہ میں خداوند علیم و حکیم نے ان تمام ارکان ایمان کا تذکرہ فرما دیا ہے جن پر ایک مومن کو ایمان لانا چاہیے تو اس طرح اس ارشاد خداوندی، کا مطلب یہ ہوگا کہ اے وہ لوگو جو شرک و الحاد کو ترک کر کے خدا پر ایمان لائے ہو حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ۔ یعنی خدا پر اس کے (آخری) رسول پر اس کی کتاب (قرآن مجید) پر ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور جس شخص نے ان ارکان کا انکار

کیا وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا (تفسیر کاشف)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةَ

اس آیت میں خدائے علیم نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کبھی اسلام لاتے ہیں اور کبھی کفر اختیار کرتے ہیں یعنی اسلام کی کامیابی کے آثار دیکھتے ہیں تو اسلام لاتے ہیں اور پھر تلبیس ابلیس کا شکار ہو کر کافر بن جاتے ہیں اور اسی کشمکش اور ادھیڑ پن میں رہتے ہیں اور بالآخر کفر میں راسخ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کی اللہ ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ ان کا یہ جرم شنيع ناقابل معافی ہے۔ بظاہر ان لوگوں سے مراد منافقین کی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ ایمان و کفر کی دو عملی میں رہی اور انجام کار بالکل مرتد ہو گئی جس کا ذکر پہلے ہوا اور بعد میں بھی جاری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے زبان سے ایمان کا اظہار کیا پھر دل سے کفر اختیار کیا پھر کبھی رسولؐ کے اخلاق عالیہ اور معجزات دیکھ کر مائل بایمان ہوئے۔ پھر شیطان یا شیطان صفت انسانوں نے ورغلا یا اور کافر ہو گئے اور کفر میں سخت ہو گئے تو ایسے لوگ جنہوں نے دین کو ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنایا ہوا ہے یا ایسا کھلونا بنایا ہوا ہے جس سے کھلتے رہتے ہیں اس پر خدا فرماتا ہے اللہ کبھی ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ تک پہنچائے گا (تفسیر تبيان)

بروایت ابو بصیر امینؓ میں سے ایک امام سے اس آیت کی یوں تفسیر مروی ہے فرمایا۔ ”من زعم ان الخمر حرام ثم شربها ومن زعم ان الزنا حرام ثم زنى ومن زعم ان الزكوة حق ولم يودها“ جو یہ اعتقاد رکھے کہ شراب حرام ہے اور پھر خود پئے، جو عقیدہ رکھے کہ زنا حرام ہے پھر خود زنا کرے اور جو یہ ایمان رکھے زکوٰۃ واجب ہے پھر خود ادا نہ کرے یعنی جس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔

آیات القرآن

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۳۱ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفْرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۳۲ أَيْبَتُّغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ
لِللَّهِ جَمِيعًا ۳۳ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ
يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
غَيْرَةٍ ۳۴ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ۳۵ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفْرِينَ فِي

جَهَنَّمَ جَمِيعًا^(۱۳۲) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ؕ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ
 اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ؕ قَالُوا
 أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ؕ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؕ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 سَبِيلًا^(۱۳۱) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ؕ وَإِذَا قَامُوا
 إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ؕ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا
 قَلِيلًا^(۱۳۰) مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ؕ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ؕ وَمَنْ
 يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا^(۱۲۹)

ترجمہ الآيات

منافقوں کو سنا دیجئے! کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے (۱۳۸) وہ (منافق) جو اہل
 ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے
 ہیں۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے (اسکے اختیار میں ہے) (۱۳۹) اور اس
 نے کتاب (قرآن) میں تم پر یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ جب سنو کہ (کسی جگہ) آیات الہیہ کا
 انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ جب تک
 وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں (ورنہ) اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔
 بے شک خدا سب منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے (۱۴۰) یہ وہ
 لوگ ہیں جو تمہارے (انجام) کے منتظر رہتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح
 و فیروزی حاصل ہوگئی تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو (فتح کا) کچھ
 حاصل گیا تو (کافروں سے) کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ اور کیا ہم نے
 تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ اب اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ
 کریگا۔ اور اللہ کبھی کافروں کے لئے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھے

گا (۱۴۱) منافق (بزعم خود) خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے (انہیں ان کی دھوکہ بازی کی سزا دینے والا ہے) اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی اور کابلی کے ساتھ وہ بھی خلوص نیت سے نہیں بلکہ محض لوگوں کو دکھانے کے لئے اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا (۱۴۲) وہ (کفر و اسلام کے) درمیان ڈانواں ڈول ہیں نہ پورے اس طرف نہ پورے اس کی طرف جسے اللہ بھٹکنے دے (اس کی کج رفتاری کی وجہ سے توفیق ہدایت سلب کر لے) تو اس کے لئے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائے گا (۱۴۳)

تفسیر الآيات

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ... الآية ۱۳۸

بشارت کے معنی کی تحقیق

بشارت کا لفظ عام طور پر خوشخبری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر دردناک عذاب کی خبر کو بشارت کہنا بطور طنز و تشنیع ہو سکتا ہے اور بشارت کے دوسرے معنی ہر ایسی اچھی یا بری خبر کے بھی ہیں جس کا اثر لینے والے کے چہرہ سے ظاہر ہو۔ چنانچہ مفسر قرطبی نے لکھا ہے ”التبشیر الاخبار بما یظہر اثرہ علی البشرۃ“ (قرطبی)۔

بہر حال خداوند تمہارا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سن رہا ہے جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست بناتے ہیں۔ چونکہ منافقوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے پاس فقر و فلاکت، غربت و مسکنت اور مجبوری و مقہوری کے سوا اور کیا رکھا ہے؟ مال و دولت ہے تو کفار کے پاس، شوکت و تمکنت ہے تو مشرکین کے پاس، اور عزت و عظمت ہے تو ان کے پاس اسی لئے خداوند عالم ان سے پوچھ رہا ہے کہ آیا وہ یہ سب کچھ عزت کی تلاش میں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر عزت تو ساری کی ساری خدا کے لئے ہے یا اس کے رسول کے لئے ہے یا پھر کامل الایمان مومنین کے لئے ہے۔ قل لله العزۃ و لرسوله و للمومنین و لکن المنافقین لا یعلمون“ (المافقون) عزت تو بس خدا کے لئے ہے یا اس کے رسول کے لئے یا پھر اہل ایمان کے لئے ہے مگر منافق اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ ان حقائق سے واضح ہو جاتا ہے کہ عزت کا حقیقی مالک و متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت کا کچھ حصہ عطا کر دیتا ہے اور وہ انبیاء و مرسلین اور مومنین کا ملین ہیں

لہذا عزت خدا سے طلب کرنی چاہیے اور اسی کے پاس تلاش کرنی چاہیے نہ کہ کسی اور کے پاس۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ... الْآيَةَ

اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان یہود کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور وہ اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام کی مذمت کرتے تھے۔ تو خداوند عالم نے ان لوگوں کو یہود کے پاس بیٹھنے سے یوں منع فرمادیا ”وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ“ (انعام آیت - ۶۸) جب دیکھو کہ کچھ لوگ ہماری آیات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں تو ان سے روگردانی کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یہ حکم تو سورہ انعام میں ہے جو سورہ نساء سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ اس بات کا ایک شاہد ہے کہ موجودہ ترتیب قرآن تزیل کے مطابق نہیں ہے اور جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں بھی یہود و منافقین موجود تھے۔ تو بعض مسلمان حسب سابق ان لوگوں کے پاس آتے جاتے اور اٹھتے بیٹھتے تھے اس لئے خداوند عالم نے سابقہ حکم کی تجدید کرتے ہوئے فرمایا ”إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ“ (نساء آیت - ۱۳۰) جب سنو کہ کسی جگہ آیات الہیہ کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے (مجمع ابیان، تفسیر کاشف)

غلط محافل میں شرکت کرنا حرام ہے

بہو جب المورداً مخصوص الوارد۔ یہ بات صرف مکہ و مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ و مدینہ کے منافقین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جب اور جہاں بھی یہ صورت حال پیش آجائے کہ دین اور اس کے مقدسات، دین اور اس کے احکام، دین اور اس کے مسائل حلام و حرام دین اور اس کے عقائد حقہ دین اور حقیقی علماء دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور بدعات کو پھیلا یا جا رہا ہو۔ غلط عقائد کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہو۔ باطل و بد عملی کی ترویج کی جا رہی ہو تفسیر بالرائے کی جا رہی ہو۔ غنا و موسیقی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو اور خدا و معصومین علیہم السلام پر افتراء پر دازی کی جا رہی ہو۔ تو اہل ایمان پر ایسی مجالس و محافل میں شرکت کرنا اور ان میں بیٹھنا حرام ہے اور اگر بالفرض شرکت کریں تو ان پر بطور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے لوگوں کو اس روش و رفتار پر روکنا ٹوکنا واجب ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، یعنی اگر وہ ایسی محفل میں شریک ہوں گے اور فریضہ امر و نہی ادا نہیں کریں گے تو پھر ہنص

قرآن یہ لوگ بھی ان لوگوں جیسے سمجھے جائیں گے کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ ”من رضى بفعل قوم فهو منهم“ (حدیث نبوی)

جو شخص کسی قوم کے کسی فعل پر راضی ہو وہ اسی قوم میں سے شمار ہوتا ہے جو کفر پر راضی ہوگا وہ کافر متصور ہوگا اور جو گناہ و عصیان پر راضی ہوگا وہ گنہگار سمجھا جائے گا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ الراضی بفعل قوم كالداخل فيه وعلى كل داخل اثمان اثم العمل به و اثم الرضا به ”جو شخص کسی قوم کے کسی فعل پر راضی ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس میں داخل ہونے والا اور داخل ہونے والے پر دو گناہ ہوتے ہیں۔ ایک اس کے کرنے کا اور دوسرا اس پر راضی ہونے کا (نیچ البلاغہ)

اس بات پر تمام فقہاء و علماء کا اتفاق ہے کہ ظلم کرنا، اس کی مدد کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا سب برابر کے شریک ظلم ہوتے ہیں۔ حضرت امام رضاؑ سے مروی ہے فرمایا ”اذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذبه ويقع في اهله فقم من عنده ولا تقاعد“ (عیاشی و صافی)۔
جب سنو کہ کوئی آدمی حق کا انکار کر رہا ہے اور اس کی تکذیب کر رہا ہے اور اہل حق کے بارے میں بکواس کر رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ اور اس کے پاس نہ بیٹھو۔

جب بیہودہ گو غلط گفتگو ختم کر دیں تو پھر ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز؟

اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ (اس صورت میں وہاں بیٹھنا ممنوع نہیں ہے) مگر بعض محتاط علماء یہ فرماتے ہیں کہ بموجب ارشاد قدرت ”فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ“ کہ یاد آجانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو (انعام آیت ۶۸) اس آیت مبارکہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ ظالموں کی مجالست سے بہر حال اجتناب لازم ہے۔ ”ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار“ ظالموں کی طرف میلان بھی نہ کرو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ چھو جائے گی۔ اس سے بھی ظالموں اور ایسے لوگوں کی مجالست و ہم نشینی کی ممانعت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسے لوگوں کی صحبت سے احتراز کیا جائے ویسے بھی اچھی یا بری صحبت کا اثر ناقابل انکار ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

إِنَّ اللَّهَ جَامِعٌ... الْآيَةُ ۱۴۰

جس طرح دار دنیا میں منافقین اور کافرین ایمان اور اہل ایمان کی عداوت و دشمنی پر متفق تھے اسی طرح قیامت کے دن خدا ان کو دوزخ میں بھی اکٹھا ڈالے گا۔ ”وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ... الْآيَةُ

اس آیت میں خدائے علیم و حکیم نے منافقوں کی دوغلی پالیسی اور دورنگی چال ڈھال کر بڑے دلکش انداز میں تصویر کشی کی ہے کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی، تو منافقوں کی حالت زار دیدنی ہوتی تھی وہ بظاہر تو اہل اسلام کی نصرت کی خاطر ان کے ساتھ نکلتے تھے۔ مگر باطن ان کا مطمع نظر دھوکہ دہی اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا ہوتا تھا۔ بائیں ہمہ وہ اس انتظار میں رہتے کہ میدان کار راز میں کس فریق کا پلہ بھاری ہے؟ پس اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو یہ ان سے یہ کہ کر کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مال غنیمت میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتے اور اگر کافروں کو کامیابی میں سے کچھ حصہ مل جاتا تو یہ ان سے کہتے کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ لہذا تمہاری اس کامیابی میں ہمارا بھی حصہ ہے۔

ہر دور کے منافقوں کی روش

ہر دور کے منافقوں ابن الوقتوں اور مفاد پرستوں کا یہی شیوہ و شعار رہا ہے اور ہمیشہ یہی رہے گا کہ

چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی

چڑھتے سورج کی پرستش کرنا ان کا شیوہ ہوتا ہے

۔ اور ہر ڈوبنے والے آفتاب سے منہ موڑنا ان کا شعار ہوتا ہے۔ ملک میں جو سیاسی جماعت کامیاب ہو کر اقتدار پر قابض ہو جائے تو اسے سلام کرنے اور مبارک دینے میں سب سے پیش پیش نظر آتے ہیں اور وزارتوں کی خاطر پروانے کی طرح ان کی کوٹھیوں کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب اس کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے تو وہ اس طرح وہاں سے غائب غلہ ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس سلسلہ میں ان کی نگاہ میں کفر و اسلام اور نیکی اور عصیان میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، بقول حضرت امیر علیہ السلام ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ”اعدو الکل حق باطلا و لکل قائم زائلاً و لکل باب مفتاحاً و لکل

لیل مصباحاً“ ان کے پاس ہر حق کے بالمقابل باطل ہر ثابت کے بالمقابل زائل اور ان کے پاس ہر دروازے کے لئے کنجی اور ہر رات کے لئے چراغ ہوتا ہے (نوح البلاغہ) دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو آستین کے ایسے سانپوں سے بچائے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریگا۔ وہو احکم الحاکمین۔

وَلَنْ يُّجْعَلَ اللَّهُ... الْآيَةَ

اہل ایمان کی سر بلندی کا خدائی وعدہ

اللہ کا اہل ایمان سے پختہ وعدہ ہے کہ ”انتم الاعلون ان كنتم مومنين“ اگر تم نے ایمان سے منہ نہ موڑا تو تم ضرور سر بلند ہو کر رہو گے۔ (اور دنیا پست) تم حاکم بن کے رہو گے (اور دنیا محکوم) ”وان الله لا يخلف الميعاد“ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لہذا یہ بات یقینی ہے کہ اگر مسلمان خود قانون اسلام اور ایمان سے منہ موڑیں اور فتح و شکست

کے قانون قدرت کو نہ توڑیں اور ذلت و رسوائی اور شکست و پستی کے اسباب خود اکٹھے نہ کریں تو دنیائے کفر و شرک کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔

انہیں جب بھی اور جہاں بھی کفار کے مقابلہ میں شکست ہوئی ہے تو ان کے اتحاد کا دامن چھوڑنے، انتشار کا شکار ہونے اور وسائل حزب و ضرب مہیا نہ کرنے کی وجہ سے اور جنگ کیلئے پوری طرح مستعد نہ ہونے کی وجہ سے۔ سچ ہے۔

ان الله لا يغيرو ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم“
یعنی

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا
از ما است کہ برما است
وما ربك يريد ظلما للعباد

اس آیت سے استنباط کردہ چند احکام

فقہاء اسلام نے اس آیت مبارکہ ”اللہ کافروں کے لئے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھے گا“ سے کئی احکام استنباط کیئے ہیں مثلاً۔ ۱۔ یہ کہ جب کسی بچے کا باپ مسلمان ہو اور ماں غیر مسلمان (زن

کتابیہ) تو ماں کو بچہ کی تعلیم و تربیت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ بچے اسلام میں اپنے باپ کے تابع ہوگا۔ ۲۔ کوئی مسلمان اپنی اولاد کا وصی و ولی کسی غیر مسلمان کو نہیں بنا سکتا۔ ۳۔ جب اولاد مسلمان ہو اور باپ کافر تو اس سے باپ کی ولدیت ختم ہو جاتی ہے۔ ۴۔ غیر مسلمان حاکم کا حکم مسلمان کے حق میں نافذ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ (تفسیر کا شف)

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ... الْآيَةَ

سورہ بقرہ کی ابتداء میں منافقوں کے خدا و رسول کو دھوکہ دینے کا مفہوم اور خدا کے ان کے دھوکے کی جزا و سزا دینے کا مطلب تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ کس طرح اپنے دل و دماغ میں کفر چھپا کے اور زبان سے اسلام کا اظہار کر کے خدا و رسول کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور جواب میں خدا دنیا میں ان پر اسلام کے احکام لاگو کر کے اور آخرت میں ان کے ساتھ کفار و الاسلوک کر کے کس طرح ان کو ان کی اس روش و رفتار کی سزا دے گا؟ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ... الْآيَةَ

نماز جمعہ و جماعت میں شرکت کی اہمیت

پہنچر اسلام کے عہد معدلت انگیز میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا اور جمعہ و جماعت میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح دنیوی جماعتیں کسی رکن کو بلا عذر اپنے اجتماعات میں مسلسل شریک نہ ہونے والے کو رکنیت سے خارج کر دیتی ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں کسی شخص کے بلا عذر مسلسل جمعہ و جماعت کے اجتماعات میں شامل نہ ہونے والے کو غیر مسلمان تصور کیا جاتا تھا۔

اس زمانے میں منافقوں کی کیفیت ان حالات میں بڑی عجیب تھی۔ ان کو جماعت میں حاضری تو پانچ وقت دینی پڑتی تھی مگر ان کو دل پر جبر کرنا پڑتا اور جسم پر زور ڈالنا پڑتا اور اپنے کو کشاں کشاں مسجد میں لاتے اور نماز کے ختم ہوتے ہی اس طرح بھاگ جاتے جیسے کسی قیدی کو رہائی مل جائے۔ مگر مخلص اہل ایمان بڑے شوق و ذوق سے مساجد میں جاتے سب سے پہلے پہنچ جاتے اور سب کے آخر میں جاتے۔ بہر حال منافقوں کی اس چال ڈھال سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ دلی رغبت اور قلبی لگاؤ سے خدا کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کی عبادت میں للہیت کی کوئی خوب ہو جاتی تھی۔ اور نہ ان میں کیف و سرور اور شوق و ذوق ہوتا تھا۔ اور نہ ہی وہ سکون و اطمینان جو ایک مخلص مسلمان کو خدا میں محسوس ہوتا ہے۔ الا بن کر اللہ تطمئن القلوب۔

مومن اور منافق کی پہچان

آج بھی مساجد میں حاضری اور نماز ہائے پنجگانہ اور جمعہ میں شرکت اور عدم شرکت سے مومنوں اور منافقوں کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ ”المومن فی المسجد کالسمکة فی الماء والمنافق فی المسجد کالسمکة فی البر“۔ مومن مسجد میں یوں لذت محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں تیر رہی ہو۔ اور منافق مسجد میں یوں کوفت محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی خشکی پر آگئی ہو۔ (سابع عشر بحار الانوار) خدا فرماتا ہے کہ منافق لوگ لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں۔ دراصل ذکر خدا بہت کم ہی کرتے ہیں۔

ریا کار کی علامات

حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔ فرمایا۔ ”للہرائی ثلاث علامات یکسل اذا کان وحده، وینشط اذا کان الناس عنده یحب ان یحمد بما لہ یفعل“۔ ریا کار کی تین علامتیں ہیں۔ ۱۔ جب تنہا ہو تو سستی کرتا ہے۔ ۲۔ جب لوگ موجود ہوں تو خوشی محسوس کرتا ہے۔ ۳ اور چاہتا ہے نہ کردہ کام پر اس کی تعریف کی جائے (کتاب الخصال، شیخ صدوق)

ریا کاری کا انجام

حضرت امام جعفر صادقؑ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسولؐ سے روایت کرتے ہیں فرمایا قیامت کے دن ریا کار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا۔ اے کافر! اے فاجر! اے غادر اور اے خاسر تیرا عمل حبط اور تیرا اجر ضبط ہے آج ان لوگوں سے اپنا اجر طلب کر جن کو دکھانے کے لئے تو عمل کیا کرتا تھا (مجمع البیان)۔

مُذَبِّبِينَ...الآیة

نہ وہ جماعت مومنین میں داخل ہیں اور نہ زمرہ کافرین میں وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں اور ہمیشہ دوغلی پالیسی رکھنے والوں اور دورنگی اختیار کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ۔ ع۔
نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے

بقول شاعر۔

تیری وہ مثل ہے اے رب رضی
 نہ الی الذی ہیں نہ الا الذی
 خدا سب کو ایسے انجام بد سے بچائے اور قول و فعل کی ہم آہنگی عطا فرمائے۔

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۚ إِنَّ
 الْمُنٰفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۗ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝۱۳۵
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّٰهِ
 فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا
 عَظِيمًا ۝۱۳۶ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدَاِبِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ
 شَاكِرًا عَلِيمًا ۝۱۳۷

ترجمۃ الآيات

اے ایمان والو! اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے
 خلاف اللہ کو کھلی ہوئی دلیل مہیا کر دو (۱۳۴) بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے
 والے طبقہ میں ہوں گے۔ اور تم ان کے کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے۔ (۱۳۵) سو ان کے
 جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی۔ اور اللہ سے وابستہ ہو گئے اور اللہ کے لئے اپنا دین
 خالص کر دیا (خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے لگے) تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ
 ہوں گے اور اللہ اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا (۱۳۶) اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور
 ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا؟ اور اللہ تو بڑا قادر دان ہے (اور) بڑا
 جاننے والا ہے (۱۳۷)

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية

اے ایمان والو! اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی نہ بناؤ لہذا اگر تم نے کافروں اور منافقوں سے مراسم ولایت استوار کئے رکھے اور ان سے دنیاوی روابط قطع نہ کئے تو یہ تمہاری منافقت کا بین ثبوت ہوگا۔ اور اسی طرح خداوند عالم کو تمہارے ساتھ کافروں اور منافقوں والا سلوک کرنے کے جواز کی واضح دلیل مل جائیگی۔ اور پھر تمہارا کوئی عذر مسوع نہ ہوگا بے شک مومن وقتی جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا مومن ہیں۔ اور کافر جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا کافر ہیں مگر منافقین کا انجام سب سے بدتر ہوگا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں رکھ کر جلائے جائیں گے۔ کیونکہ ان آستین کے سانپوں کا کردار اور ان کی روش و رفتار سب سے زیادہ ابر و بدتر تھی۔ کیونکہ وہ ظاہر تو اسلام کرتے تھے مگر چھپاتے کفر تھے اور دونوں سے اپنا مفاد اٹھاتے تھے اور سب کو دھوکہ دیتے تھے۔ نہ کھلے ہوئے مومن تھے اور نہ کھلے ہوئے کافر۔ اسلئے تم ان کا کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے۔

وذلك هو الخسران المبين

إِلَّا الَّذِينَ... الآية

مگر وہ منافقین جنہوں نے ۱۔ توبہ کر لی۔ ۲۔ اپنی اصلاح احوال کر لی۔ ۳۔ خدا کے دامن توحید کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ۴۔ اور اپنا دین خدا کے لئے خالص کر لیا اور ریا کاری سے پاک کر لیا تو بے شک خدائے تو اب ان کی توبہ النصوح قبول فرمائے گا اور ان کا حشر و نشر ایمان والوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اور اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفاق کا وہ برا انجام جو اوپر بیان ہوا ہے وہ اس وقت ہوگا جب کوئی منافق اپنے آخری لمحات حیات تک اپنے نفاق پر قائم رہے گا لیکن جس طرح کافر کے مسلمان ہو جانے سے پہلے والا کفر اور اس کے آثار ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی منافق نفاق سے توبہ کر کے مخلص مومن بن جائے تو اس سے وہ جماعت مومنین کافر دین جائے گا اور سابقہ برے نفاق کے برے آثار و نتائج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کمالاً تسخفی۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ... الآية ۱۴

اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت تو لوگوں کو اپنی آغوش میں لینے کے لئے بہانے تلاش کرتی ہے۔ کوئی قیمت طلب نہیں کرتی۔ رحمت حق بہانہ می جوید لہذا اگر تم کفر اور گمراہی چھوڑ کر ایمان لے آؤ اور نافرمانی

و ناشکری چھوڑ کر نیکو کار و شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کریگا؟ اللہ تو بڑا قدرداں اور بڑا جاننے والا ہے وہ بڑا بے نیاز ہے وہ کسی کو سزا دینے یا اس سے انتقام لینے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ شاکر اور علیم بھی اور رحیم و کریم بھی ہے

ایضاح

اس آیت میں ایک اصل عظیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ثواب و عذاب اس لئے نہیں ہے کہ خدا بادشاہوں یا بت پرستوں کے دیوتاؤں کی طرح جب خوش ہو جائے تو انعام دینے لگتا ہے اور جب ناراض ہو جائے تو جوش انتقام میں عذاب میں ڈال دیتا ہے بلکہ حقیقت الامر یہ ہے کہ یہ جزا و سزا انسانی عمل و کردار اور اس کی روش و رفتار کا قدرتی خاصہ و نتیجہ ہے یا اس کا وہ اثر وضعی ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا خدائے علیم نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک خاصہ اور اثر قرار دیا ہے اسی طرح انسان کے ہر عمل کا جو وہ دنیا میں کرتا ہے ایک خاصہ اور اثر قرار دیا ہے جو جزا یا سزا کی صورت میں اس سے الگ نہیں ہوتا جو حضرات اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ کتاب ”علم الکلام“ کا مطالعہ کریں

ربنا اتنا فی الدینا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار بجاہ النبی والہ الاطہار

آیات القرآن

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿۳۸﴾ اِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا اَوْ تَخَفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۳۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفْرِقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۗ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿۴۰﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۴۱﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمُ

أَجُورَهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۵۱﴾ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ بِأَرْبَعِهِمْ ۗ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۗ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿۱۵۲﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۱۵۳﴾

ترجمہ الآيات

اللہ اعلانیہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو (کہ اس کے لئے ظالم کی بدگوئی جائز ہے) اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے (۱۴۸) اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ۔ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ (بھی) بڑا معاف کرنے والا، بڑا قدرت والا ہے (۱۴۹) بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ (ایمان و کفر کے) درمیان کوئی راستہ نکالیں (۱۵۰) یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے (۱۵۱) اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ (اللہ) ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا (۱۵۲) آپ سے اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی (لکھی لکھائی) کتاب اتروادیں سو یہ تو جناب موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں یعنی کہا تھا کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ دکھا دو پس ان کے اسی ظلم کے سبب ان پر بجلی گری تھی پھر بعد اس کے کہ ان پر کھلی نشانیاں آچکی تھیں بچھڑا پوجنے

لگے پھر ہم نے اس سے درگزر کیا اور موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا (۱۵۳)۔ اور ہم نے ان سے (فرمانبرداری کا) پختہ عہد لینے کے لئے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ سجدہ ریز ہو کر دروازہ ۷۰ شہر) میں داخل ہو جاؤ اور ان سے کہا کہ قانون سبت کے بارے میں زیادتی نہ کرو (حد سے نہ بڑھو) اور ہم نے ان سے پختہ عہد و پیمان لیا تھا (۱۵۴)

تفسیر الآيات

إِنْ تَبَدُّوا... الآية ۱۴۹

عفو و درگزر کی ترغیب

تم نیکی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ۔ یا کسی برائی سے درگزر کرو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکی میں ہر قسم کی نیکی داخل ہے خواہ وہ نیکی ہو جو تم نے کسی سے کی ہو یا وہ جو کسی دوسرے نے تم سے کی ہو اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی کی برائی سے درگزر کرو۔ اللہ تو بہر حال اسے جانتا ہی ہے۔ گویا اس انداز میں جس مظلوم کو ظالم کی شکایت اور لوگوں سے اس کے ظلم کی حکایت کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اسے عفو و درگزر کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد قدرت ہے ”وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ وَلَا تَكُنْ صَدَقْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلْظَالِمِينَ“ (نحل آیت - ۱۲۶) اگر تم (ظالم سے) بدلہ لینا چاہو تو اتنا لو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اور اگر صبر کرو (معاف کر دو) تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لئے بہت اچھی ہے وہاں صبر و ضبط سے کام لینے کی اور یہاں عفو و درگزر کرنے کی بہتری و برتری بیان کی جا رہی ہے بے شک قانون مکافات کے تحت اور ظلم و جور کا خاتمہ کرنے کی خاطر مظلوم کو شکایت کرنے اور عدالت میں ظالم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور اس طرح ظلم رک جاتا ہے اور اس کا انسداد ہو جاتا ہے مگر ظالم و مظلوم کے دلوں میں اس ظلم اور اس کے نتیجے میں قانونی کارروائی، کا اثر باقی رہ جاتا ہے جو آئندہ کسی وقت بھی لڑائی جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے مگر عفو و درگزر کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم و تلقین کا یہ دیرپا اور فطری نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ دوست دشمن دو مخلص دوست بن جاتے ہیں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے ”ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم“ تم احسن طریقہ پر دشمن کا دفاع کرو اس طرح تم اور تمہارا دشمن مخلص دوست بن جاؤ گے۔ سچ ہے۔ ع۔ درعقول ذتے است کہ درانتقام نیست

جس طرح خدا باوجود انتقام کی قدرت رکھنے کے عفو و درگزر کرتا ہے اسی طرح اگر تم بھی ظالم کی شکایت و حکایت کا حق رکھتے ہوئے بھی اسے معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ... الآية ۱۵۰

کفار و مشرکین کی مختلف اقسام کا بیان

اس آیت مبارکہ میں کفار و مشرکین کی مختلف قسموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے

۱۔ ایک قسم ان کفار کی ہے جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ اس کے رسولوں کو۔ ۲۔ دوسری قسم ان کافروں کی ہے جو بظاہر خدا کو تو مانتے ہیں مگر اس کے کسی نبی و رسول کو نہیں مانتے۔ ۳۔ اور تیسری قسم ان کافروں کی ہے جو بظاہر خدا کو بھی مانتے ہیں اور بعض انبیاء کو بھی مگر دوسرے بعض کو نہیں مانتے جس طرح یہود و نصاریٰ کہ اول الذکر جو خدا کو مانتے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے سابقہ انبیاء کو مانتے ہیں مگر جناب عیسیٰ اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور ثانی الذکر خدا کے علاوہ جناب عیسیٰ اور ان سے پہلے انبیاء کو مانتے ہیں مگر حضرت محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے اور اس طرح وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہر دور میں کفر و اسلام کو باہم ملانے والے اور ان کی معجون مرکب بنانے والے لوگ رہے ہیں۔ اور اب بھی ہیں مگر خالق و مالک نے دو ٹوک لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ یہاں یہ دورگی اور دو عملی نہیں چل سکتی۔ اللہ کے رسولوں کا انکار کر کے تو حید کا اقرار کرنا یا بعض انبیاء کا انکار کر کے دوسرے بعض کا اقرار کرنا ایسے لوگوں کو کفر کے دائرہ سے نکال کر حلقہ بگوش اسلام نہیں بنا سکتا یہ سب حقیقی اور پکے کافر ہیں۔ لہذا ماننا ہے تو سب کو مانو اور انکار کرنا ہے تو سب کا انکار کرو۔ ع۔ دورگی چھوڑ دے۔ ایک رنگ ہو جا۔ کیونکہ وحی و نبوت کا انکار کر کے خدا کی ذات و صفات کی صحیح معرفت اور اس کی عبادت کے صحیح طریقہ کار کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسول بھی ضروری ہے اور پھر خدا کے مقرر کردہ ایک نبی و رسول کا انکار کرنا سب کے انکار کے مترادف ہے لہذا ایسے سب لوگ پکے کافر ہیں اور کافروں کے لئے خدا نے ذلت آمیز عذاب مہیا کر رکھا ہے کیونکہ بے شک اسلام غیروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف اور احسان و رواداری کرنے کا علمبردار ہے مگر وہ اصولوں پر سودا بازی کرنے کا قائل نہیں ہے۔ وہ برملا کفر اور اس کے غلط رسم و رواج سے جہاں اپنی برات و بیزاری کا اعلان عام کرتا ہے وہاں مسلمانوں کو اپنے قومی تشخص کے برقرار رکھنے اور اسلامی شعائر کی حفاظت کرنے اور قرآنی عبادت و معاملات پر قائم رہنے کا سختی سے حکم بھی دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت کی فوز و فلاح اور

نجات و نجات کا دار و مدار اسلام پر ہے۔ ”ان الدین عند الله الاسلام“۔ ومن یدتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین“۔ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دین ہرگز قبول نہیں کرے گا اور آخرت کے دن اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ... الْآیة ۱۵۲

ان اہل ایمان سے مراد وہ مسلمان ہیں جو پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق جہاں خالق دو جہاں اور مالک کون مکان پر ایمان رکھتے ہیں وہاں اس کے تمام انبیاء و مرسلین پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ وہ ”یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك“ کے قائل ہیں اور اسی پر عامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ نجات کا دار و مدار اسلام پر ہے اور اعمال کی قبولیت کا انحصار عقائد و ایمان کی صحت پر ہے۔ انہی کو خداوند عالم ان کے ایمان و عمل کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لہذا وہ ایسے لوگوں کے حساب کتاب میں عفو و صفح سے کام لے گا اور سخت گیری نہیں کریگا۔

ایضاح

مخفی نہ رہے کہ یہاں خدا نے کفار کی جو اس بات پر مذمت فرمائی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں مگر اس کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان حضرات کے مقام و مرتبہ میں فرق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ سب کا الگ الگ ہے۔ خدا اور رسول تو کیا برابر ہوں گے وہ خالق ہے اور یہ اس کی مخلوق، ہم تیسرے پارہ کی ابتداء میں تفصیل کے ساتھ یہ حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ خالق حکیم نے کائنات میں کوئی بھی دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی ہیں لہذا سب رسول و نبی بھی برابر نہیں ہیں۔ ”تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض“۔ خدا نے رسولوں کے درجے بھی مختلف بنائے ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ”وهذا اوضح من ان یخفی“۔

یَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ... الْآیة ۱۵۳

اس آیت کی شان نزول میں مروی ہے کہ کعب بن اشرف اور چند دوسرے یہود بارگاہ خاتم الانبیاء میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپؐ نبی ہیں تو پھر ایک لکھی لکھائی کتاب آسمان سے ان پر اتاریں۔ چونکہ تورات مکتوبی صورت میں یکبارگی نازل ہوئی تھی۔ جبکہ قرآن تدریجاً یعنی رفتہ رفتہ نازل ہوا۔ لہذا یہود نے کٹ جتی سے کام

لیتے ہوئے انکار کا ایک بہانہ بنایا کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر لکھی لکھائی صورت میں کیوں نہیں اتری؟ (مجمع البیان)۔

یہ محض ان کی حجت بازی تھی ورنہ انجیل تو مکتوبی صورت میں اتری تھی۔ یہ لوگ اس پر کب ایمان لائے تھے؟ خداوند عالم ان کے اس غیر معقول مطالبہ کے جواب میں پیغمبر اسلامؐ کے تعجب کو دور کرنے کے لئے فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی اس فرمائش پر حیران نہ ہوں یہ تو اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ غیر معقول فرمائشیں کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو جناب موسیٰ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کھلم کھلا خدا دکھائیں۔

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةَ... الْآيَةَ

یہودیوں کے جرائم اور ان کی سزاؤں کی مختصر فہرست

ان آیات میں خدائے علیم و حکیم نے یہودیوں کے بعض جرائم اور ان کی پاداش میں اپنی بعض سزاؤں کی فہرست پیش کی ہے

۱۔ ان کی اس زیادتی کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا اس واقعہ کی تفصیل جلد اول میں سورہ بقرہ کی آیت ۵۵ کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

۲۔ خدا کی وحدانیت اور جناب موسیٰ کی نبوت کی صداقت کی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد ایک گوسالے کو معبود بنا لیا۔ اس واقعہ کی تفصیل اس تفسیر کی جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۵۱ میں گذر چکی ہے۔ وہاں رجوع کیا جائے واضح رہے کہ اس آیت کے آخر میں خدا تعالیٰ نے جناب موسیٰؑ کو جس غلبہ کے عطا کرنے کا تذکرہ کیا ہے اس سے دنیوی اقتدار والا غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے باطل کے بالمقابل دلائل و براہین حقہ سے غلبہ عطا کرنا مراد ہے۔

۳۔ کوہ طور کو ان پر اٹھا کر ان سے پختہ عہد و پیمانہ لیا مگر وہ اس سے منحرف ہو گئے اس کی تفصیل بھی تفسیر کی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۶۳ کی تشریح میں گذر چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

۴۔ ان کو حکم دیا گیا کہ حطہ حطہ کہتے ہوئے اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے، دروازہ میں داخل ہوں مگر انہوں نے اس حکم کو تبدیل کر دیا اس واقعہ کی تفصیل بھی جلد اول میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۵۸ تا ۵۹ کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے

۵۔ اس سے پختہ عہد لیا کہ سبت والا قانون نہ توڑنا مگر انہوں نے اسے توڑ ڈالا جس کی پاداش میں ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ اس واقعہ کی تفصیل بھی تفسیر کی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۶۵ کی توضیح کے ضمن

میں بیان ہو چکی ہے مذکورہ بالا مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

۶۔ ان کی عہد شکنی کرنے

۷۔ آیات الہیہ کو جھٹلانے

۸۔ انبیاء کو ناحق قتل کرنے

۹۔ ان کے اس قول کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔

۱۰۔ جناب مریم پر بہتان عظیم باندھنے۔

۱۱۔ اور جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں پر مہر کر دی

اس لئے وہ بہت کم ہی ایمان لائیں گے۔ نمبر ۹ کی وضاحت بھی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیت ۸۸ کی ذیل میں

کی جا چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے اور دلوں پر مہر لگانے کا صحیح مفہوم و مطلب سورہ بقرہ کی آیت نمبر

۷ کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مقام مذکور کی طرف رجوع کیا جائے۔

آیات القرآن

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرْتَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتَلْتَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۖ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۵۵ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيمًا ۝۵۶ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ
اللَّهِ ۖ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۖ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ ۖ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝۵۷ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ۝۵۸ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝۵۹ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا

عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٥﴾
 وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٦﴾

ترجمہ الآيات

سو (ان کو جو سزا ملی وہ) ان کے عہد شکنی کرنے، آیات الہیہ کا انکار کرنے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے (دلوں) پر مہر لگا دی ہے۔ اس لئے وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ (۱۵۵) نیز ان کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہوا۔ اور جناب مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے (۱۵۶) اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے خدا کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان پر اصل معاملہ مشتتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے (۱۵۷) وہ یقیناً اس کے متعلق شک میں ہیں اور انہیں گمان کی پیروی کرنے کے سوا کوئی علم نہیں ہے۔ اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے (۱۵۸) اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں، جو اپنی موت (یا ان کی موت) سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے اور وہ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہ ہوں گے (۱۵۹) یہودیوں کے ایسے ہی مظالم اور زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے وہ بہت سی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں، جو پہلے ان کیلئے حلال تھیں نیز ان کے (لوگوں کو) اللہ کے راستہ سے بکثرت روکنے کی وجہ سے (۱۶۰) اور ان کے سود لینے کے سبب سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کو ناحق مال کھانے کے باعث (یہ سب کچھ ہوا)۔ اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے (۱۶۱)

تفسیر الآيات

قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ... الْآيَةَ

یہود کے جن جرائم کی اوپر اجمالی فہرست پیش کی گئی ہے یہ تو وہ ہے جس کا تذکرہ قبل ازیں سورہ بقرہ میں کیا جا چکا ہے۔ یہاں اس فہرست میں اضافہ کرتے ہوئے خداوند عالم ان لوگوں کے چند اور انتہائی گھناونے جرائم کا تذکرہ کر رہا ہے جن میں پہلا جرم جناب مریم بتول پر بہتان عظیم باندھنا ہے۔ اگرچہ کسی بھی پاکدامن مرد یا عورت پر بہتان باندھنا گناہ کبیرہ ہے مگر خدائے تعالیٰ نے جناب مریم پر بہتان سازی کو کفر قرار دیا ہے کیونکہ وہ خود بھی معصومہ ہیں اور ایک نبی معصوم کی مادر گرامی بھی ہیں۔ جس سے دنوں کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ جناب عیسیٰ کی معجزانہ ولادت اور اس سے متعلقہ غیر معمولی واقعات کی تفصیل سورہ مریم رکوع ۲ میں مذکور ہے۔ کہ جب بن بیابہ جناب مریم کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو بی بی گھبرائیں کہ لوگوں کی طعن و تشنیع کا کیا جواب دیں گی؟ ارشاد قدرت ہوا کہ جب کوئی زبان اعتراض دراز کرے تو آپ چپ رہنا اور نومولود کی طرف اشارہ کر دینا۔ چنانچہ آپ جب یروشلم پہنچیں تو لوگوں کا جم غفیر جمع ہو گیا اور مختلف سوالات کی بھرمار کر دی۔ مگر جناب مریم حسب الحکم خاموش رہیں اور نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا، مطلب یہ تھا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں یہ بچہ کس طرح اور کہاں سے لائی ہوں۔ بلکہ اس بچے سے پوچھو کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ پھرے ہوئے لوگوں کے غصہ کا پارہ اور چڑھ گیا۔ بولے۔ کیف نکل من کان فی المہد صببیا۔ بھلا ہم گورہا میں لیٹے ہوئے بچے سے کس طرح پوچھیں؟ اس وقت چند گھنٹوں کے مولود مسعود نے بزبان فصیح جواب دیا۔ انی عبد اللہ اتانی الکتب وجعلنی نبیاً۔ میں اللہ کا بندہ (خاص) ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے (مریم۔ رکوع ۲) اسکے بعد معترضین کی زبانوں پر تالے لگ گئے اور جو زبانیں چند منٹ پہلے قینچی کی طرح چل رہی تھیں وہ بستہ ہو گئیں اور اس طرح خدائے قدر نے یہود کے اتہام کو شیخ و بن سے اکھیڑ کر پھینک دیا اور مخالفین کو ماننا پڑ گیا کہ جس ماں کا بچہ نبی ہو وہ بدکار نہیں ہو سکتی۔

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا... الْآيَةَ ۱۵

ان کا تازہ اور دوسرا جرم خدا نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا ہے اور نہ صلیب پر چڑھایا ہے بلکہ حقیقت حال ان کے لئے مشتبہ کر دی گئی ہے اور جو لوگ اس سلسلہ میں اختلاف کر رہے ہیں وہ درحقیقت

شک میں مبتلا ہیں اور گمان کی پیروی کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔

وَمَا قَتَلُوهُ... الْآيَةُ

ہم اسی جلد دوم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۵۵ ”یا عیسیٰ انی متوفیک“ کی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ جناب عیسیٰ کی وفات پر گفتگو کر چکے ہیں اور وہیں اس متعلقہ آیت پر بھی مختصر سا تبصرہ کیا جا چکا ہے کہ یہود جو کہ حضرت عیسیٰؑ کے ازلی دشمن ہیں یہی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نہ انہوں نے جناب عیسیٰؑ کو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا بلکہ حقیقت حال ان لوگوں پر مشتبہ کر دی گئی اور خدا نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا۔ اب صورت حال کس طرح مشتبہ ہوئی؟ اس میں قدرے اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ جب یہود حضرت کو قتل کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے تھے اور مکان کے اندر موجود تھے تو جناب عیسیٰ کے حواریں میں خدا نے کسی کو جناب عیسیٰؑ کا مشابہ بنا دیا اور ظالموں نے اسے سولی پر چڑھا دیا اور خدا نے جناب عیسیٰؑ کو زندہ آسمانوں پر اٹھالیا، مگر وہ سمجھے کہ انہوں نے جناب عیسیٰؑ کو مصلوب کر دیا اور ایک قول یہ ہے کہ یہود میں سے کسی یہودی کو جناب عیسیٰؑ کا ہم شکل بنایا گیا اور انہوں نے اسے سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا اب رہی یہ بات کہ اس یہودی کا نام کیا تھا؟ طیطانوس یا یہودا؟ فریقین کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب قرآن صرف یہ کہ ”ان لوگوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ سولی پر لٹکایا۔ بلکہ اصل حقیقت ان پر مشتبہ ہو گئی، خاموش نظر آتا ہے اور روایات صحیحہ و متواترہ موجود نہیں ہیں تو پھر ہمیں زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس قرآنی ارشاد کے مطابق قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے جناب عیسیٰؑ کو زندہ آسمان پر اٹھالیا اور کسی اور شخص کو ان کا ہم شکل بنا دیا، جسے ظالموں نے سولی پر چڑھا دیا۔ اور بعد ازاں شک میں پڑ گئے کہ اگر ہم نے عیسیٰؑ کو سولی پر چڑھا دیا تو وہ ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور اگر ہمارا آدمی سولی پر لٹکا ہے تو پھر عیسیٰؑ کہاں ہے؟ اس سلسلہ میں نصاریٰ کے بڑے فرقتے تین ہیں

۱۔ نستوریہ۔ ۲۔ ملکانیہ۔ ۳ اور یعقوبیہ۔ سب کے نظریات جدا جدا ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کا ناسوت مصلوب ہوا اور لاہوت آسمان پر پہنچ گیا اور کوئی کہتا ہے کہ ناسوت کے ساتھ لاہوت بھی مصلوب ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ مگر خدا فرماتا ہے کہ ان کے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل اور اس معاملہ میں کوئی علم موجود نہیں ہے۔ وہ صرف ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ”وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً“۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۵۵ کی تفسیر میں واضح کر آئے ہیں کہ اس رفع سے جناب عیسیٰؑ کے درجہ اور ان کی روحانی بلندی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے ان کی حیات جسمانی کے ساتھ جسمانی بلندی مراد ہے۔ اگر یہ لفظ ”رفع“ تنہا ہوتی تو شاید

اس احتمال کی کوئی گنجائش ہوتی مگر جب یہ صلب اور قتل کی نفی کے مقابلہ میں استعمال ہوئی ہے تو پھر اس سے زندگی کی حالت میں رفع جسمانی ہی مراد ہو سکتی ہے۔ کما ہوا وضح من ان یسخری

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... الْآيَةَ ۱۵۹

قبل موتہ کی ضمیر کے مرجع میں قدرے اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مرجع اہل کتاب کو قرار دیا ہے کہ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے جناب عیسیٰؑ پر ایمان لا کر مرتا ہے اور اکثر نے جناب عیسیٰؑ کو اس کا مرجع قرار دیا ہے کہ آپ کے آسمان سے نزول کے بعد اور موت کی آغوش میں جانے سے پہلے جو اہل کتاب زندہ ہوں گے۔ وہ آپ پر ایمان لا کر مریں گے۔ اس طرح یہ آیت بھی منجملہ دیگر شواہد و دلائل کے جناب عیسیٰؑ کی حیات پر ایک اور شاہد و دلیل ہے۔ کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں افراط کرتے تھے اور بعض تفریط مگر آپ کی وفات سے پہلے ان پر صحیح طور پر مسلمانوں کی طرح ایمان لائیں گے اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے۔

حتی لا تکون فتنۃ۔ ویکون الدین للہ۔ یہ اسی وقت ہوگا جب حقیقی دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور تمام ادیان باطلہ حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ حضرت مہدی کے ظہور اور جناب عیسیٰؑ کے نزول کے بعد ہوگا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت سے بھی اسی آخری قول کی تائید ہوتی ہے کہ قبل موتہ کی ضمیر حضرت عیسیٰؑ کی طرف راجع ہے کہ ان کی موت سے پہلے سب اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے اور یہ تب ہوگا کہ جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور جناب عیسیٰؑ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے (تفسیر قمی)

فَبُظْلِمَ مِنَ الَّذِينَ... الْآيَةَ ۱۶۰

حماقت کی انتہاء ہے؟

فرد جرم جو کہ آیت نمبر ۱۵۳ سے شروع ہوئی تھی یہاں تک بہت لمبی ہو گئی تھی اور سلسلہ کلام بہت طویل ہو گیا تھا تو خدا نے ان کے قدیم و جدید جرائم کی فہرست میں مزید چند جرائم کا اضافہ کر کے یہاں حکم سنایا ہے اور وہ مزید جرائم یہ ہیں

۱۔ ان کی ظالمانہ روش و رفتار اختیار کرنے

۲۔ خود تو گمراہ تھے ہی اب دوسرے لوگوں کو بھی خدا کی راہ سے روکنے اور انہیں گمراہ کرنے

۳۔ سو وہ جیسی مغالطہ حرام چیز کو لینے

۴۔ اور ناحق لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے ان پر بہت سی حلال نعمتیں حرام قرار دے دی گئیں اور ان کے لئے دردناک عذاب مہیا کیا گیا ہے وہ نعمتیں کونسی ہیں؟ اس کی وضاحت دوسری آیت میں کر دی گئی ہے۔ ”
 حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ إِلَّا مَا حَمَلَتْ
 ظُهُورُهُمْ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ط“ (انعام آیت - ۱۴۶) ہم نے ان پر ناخن والے سب
 جانور حرام کر دیے اور گائے، بیل اور بھیڑ، بکری کی چربی حرام کر دی یا پیٹ کے اندر کی چیزیں یا جس میں ہڈی کی
 آمیزش ہو۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ذلک جزینا ہم بغیہم۔ یہ ہم نے ان کو ان کے ظلم و عدوان کی سزا دی
 ہے۔ وما كنا الظالمين۔

آیات القرآن

لَكِنَّ الرِّسْوَْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
 إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
 وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۳۶﴾
 إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۖ
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ
 وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۖ وَاتَّبَعْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿۱۳۷﴾
 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ
 عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿۱۳۸﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا
 يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۱۳۹﴾
 لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلِكَةُ
 يَشْهَدُونَ ط وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۱۴۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ

سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١٦٥﴾

ترجمہ الآيات

البتہ ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان دار ہیں وہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ (۱۶۲) بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح (جناب) نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف بھیجی تھی اور ہم نے ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، اولاد یعقوبؑ، عیسیٰؑ، ایوبؑ، یونسؑ، ہارونؑ اور سلیمانؑ کی طرف وحی بھیجی تھی اور ہم نے داؤدؑ کو زبور عطا کی تھی (۱۶۳) کچھ پیغمبر وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے پہلے بیان کر دیے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ سے بیان نہیں کئے اور اللہ نے موسیٰؑ سے اس طرح کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے (۱۶۴) اور (ہم نے) رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے لئے اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اور اللہ زبردست، بڑا حکمت والا ہے (۱۶۵) اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ پر نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے (بھی) اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اگرچہ گواہی کے لئے اللہ کافی ہے (۱۶۶)

تفسیر الآيات

لٰكِنَّ الرَّسِيخُوْنَ... الْآيَةُ ١٦٢

مگر یہود کے وہ لوگ جو علم میں راسخ اور مضبوط ہیں اور جو کچھ آپ پر اتارا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جو یہودی اسلام قبول کر کے اہل ایمان کے زمرہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور شریعت محمدی کی پیروی

کرتے ہیں ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ لان السعادة ليست وقفاً على قوم دون قوم۔ سعادت و خوش بختی کسی قوم کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ ”ان الذين امنوا وعملوا الصلحت اولئک هم اصحاب الجنة هم فيها خالدون“۔ جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہی اصحاب الجنة ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

ایضاح

والمقیمین الصلوة۔ اس کا عطف المومنون پر ہے اور نحوی قانون کے مطابق المقیمون ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر المقیمین کیوں لایا گیا؟ اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں بظاہر سیبویہ کا جواب بہتر ہے یعنی منصوب علی المدح ہے اور وہ فعل محذوف ہے۔ ای امدح المقیمین الصلوة۔ یعنی میں نماز قائم کرنے والوں کی مدح و ثنا کرتا ہوں اور نماز قائم کرنے والوں کو اس لئے مدح کے لئے منتخب کیا گیا ہے تاکہ نماز کی قدر و قیمت اور اس کی عظمت و جلالت اجاگر ہو جائے جس پر دوسرے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اور المؤمنون الزکوٰۃ مبتداء محذوف کی خبر ہے جو کہ ”ہم“ کی ضمیر ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا... الْآيَةَ ۱۶۳

وحی کے لغوی اور شرعی مفہوم کی وضاحت

لغت عرب میں ”وحی“ کا لفظ متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے

۱۔ اشارہ جیسے ”وحی الیہم ان سبحوا بکرة وعشیا“ جناب زکریا نے ان کو اشارہ کیا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ ۲۔ قلبی الہام جیسے ”اوحننا الی امر موسیٰ“ ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی یعنی ان کے دل میں یہ چیز ڈالی۔ ۳۔ فطری ہدایت۔ جیسے ”وحی ربک الی النحل“ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ یعنی اسے فطری فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔ ۴۔ کلام خفی جیسے ”شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض“ کہ انہی وحی شیطان ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں یعنی مخفی طریقے پر ایک دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں۔ ۵۔ وہ وحی جو انبیاء و مرسلین کے ساتھ مخصوص ہے اس سے مراد شرعی علوم و احکام کی وحی ہے جو خداوند عالم کبھی بواسطہ فرشتہ اور کبھی بلا واسطہ اپنے انبیاء مرسلین کی طرف کرتا ہے۔ اس معنی میں کسی ولی، وصی اور امام کو وحی نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہود اس زعم باطل میں گرفتار تھے کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ کے بعد کسی کو اس وحی نبوت سے مشرف نہیں فرمایا تو خداوند عالم ان کی رد میں فرما رہا ہے کہ جس طرح ہم نے جناب نوح اور ان کے بعد والے

نبیوں کی طرف وحی کی ہے جیسے جناب ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و اسحاقؑ و یعقوبؑ و امثالہم۔ بالکل اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے تو جب یہ لوگ ان حضرات کو نبی تسلیم کرتے ہیں تو آپ کی نبوت کے انکار کرنے کا ان کے پاس جواز کیا ہے؟

ایضاح

اسباط سبط کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں اولاد کی اولاد۔ یہاں جناب یعقوبؑ کے بارہ (۱۲) بیٹوں کی نسل سے ہونے والے انبیاء مراد ہیں۔ بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح جناب اسماعیلؑ کی اولاد کی اولاد کو قبائل کہا جاتا ہے اسی طرح جناب اسحاقؑ کی اولاد کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے۔ جن میں سے بہت سے نبی ہوئے ہیں۔ جیسے جناب یوسفؑ، جناب داؤدؑ، جناب سلیمانؑ، جناب موسیٰؑ اور جناب عیسیٰؑ الغرض جب معیار نبوت وحی ربانی کا نزول اور معجزات کا ظہور ہے تو اس معیار پر پورا اترنے کے باوجود بعض انبیاء کا اقرار کرنا اور بعض کا انکار کرنا سب کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ بنا بریں دوسرے انبیاء کی نبوت کا اقرار کرنے والوں کے لئے حضرت ختمی مرتبت کی نبوت کا اقرار کرنا ناگزیر ہے کیونکہ اللہ نے ان کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح دوسرے نبیوں کی طرف کی ہے اور ان کے مقدس ہاتھوں پر اسی طرح معجزات ظاہر کئے ہیں جس طرح دوسروں کے ہاتھوں پر کئے ہیں۔

وَرُسُلًا قَدْ... الْآیَةِ

خدا نے بعض انبیاء کے حالات بیان کئے ہیں اور بعض کے نہیں کئے

قرآن مجید میں نام بنام تو چھبیس، ستائیس انبیاء کا ذکر خیر کیا گیا ہے جب کہ ان کی مجموعی تعداد کے بارے میں اسلامی روایات اور اقوال و آراء میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے؟ تین سو تیرہ، آٹھ ہزار، ایک لاکھ چوبیس ہزار، مگر جو قول فریقین میں زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ جن میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور باقی نبی ہیں اور پھر ان تین سو تیرہ میں سے پانچ اولی العزم ہیں۔ ۱ جناب نوحؑ۔ ۲ جناب ابراہیمؑ۔ ۳ جناب موسیٰؑ۔ ۴ جناب عیسیٰؑ۔ ۵ اور حضرت محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ”واللہ اعلم بعدتہم و حقیقتہم“ اس لئے فرمایا کہ ہم نے بعض کے واقعات بیان کئے ہیں اور بعض کے حالات بیان نہیں کئے۔ اس سے غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء بس صرف اتنے ہی تھے جن کا صراحتہ قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے۔

کیا سارے انبیاء شرق اوسط سے ہی تعلق رکھتے تھے؟

بے شک مشہور انبیاء و مرسلین کا تعلق تو اسی خطہ ارضی سے معلوم ہوتا ہے مگر کیا سارے انبیاء اسی علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور مغربی ممالک یا چین و جاپان اور سندھ و ہند سے کبھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے۔ ”وَأَنَّ مِنْ قَرِيْبَةِ الْاَلِ وَقَدْ خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ“ (فاطر۔) ہر قریہ میں کوئی نہ کوئی نذیر گزرا ہے۔

”وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا“ (نحل۔ ۳۶) ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، ہمیشہ بشارت و نذارت کا فریضہ انجام دینے والے رسول آتے جاتے رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ بلا بیان اور اتمام حجت کے بغیر لوگوں کو سزا دینا خدا کی عدالت کے خلاف ہے اسلئے بعض مفسرین نے دوسرے بعض اقوام میں بعض مذہبی پیشواؤں جیسے ایران کے زرتشت اور ہند کے مہاتما بدھ وغیرہ کے متعلق یہ احتمال پیدا کیا ہے کہ شاید وہ منصب نبوت و رسالت پر فائز ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہوں۔ جن کی مقدس تعلیمات کو بعد میں اسی طرح مسخ کر دیا گیا ہو جس طرح یہود و نصاری نے تورات و انجیل کی تعلیمات کو بھلا دیا اور ان کو خدا کا اوتار وغیرہ مان کر اسی طرح ان کے منصب کو فراموش کر دیا گیا ہو جس طرح نصرانیوں نے جناب عیسیٰ کے ساتھ کیا کہ انہیں نبی اللہ کے بجائے ابن اللہ تسلیم کر لیا (فصل الخطاب و تفسیر کاشف وغیرہ) علاوہ بریں یہ بشارت ہو یا نذارت، حجت کا اتمام ہو یا حق و حقیقت کا بیان۔ یہ کام نبی و رسول کے ذاتی وجود میں منحصر نہیں ہے کہ وہ ہر قریہ، ہر ملک اور ہر علاقہ میں بنفس نفیس موجود ہوں بلکہ یہ کام ان کے قائم مقام علماء، اعلام، ان کی کتب ان کی شریعت مقدسہ کے ذریعے سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ ”کَمَا لَا يَخْفَى عَلَى اَوْلِي الْاَفْهَامِ“۔ جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ۔ لَمْ يَخْلُ سَبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مَرْسَلٍ اَوْ كِتَابٍ اَوْ حِجَّةٍ لَازِمَةٍ اَوْ حِجَّةٍ قَائِمَةٍ۔ (نَجِّ الْبَلَاغَةِ) کہ خدائے علیم و حکیم نے اپنی مخلوق کو کبھی نبی مرسل، یا کتاب منزل یا حجت (نبی کے قائم مقام) یا واضح راستہ یعنی شریعت مقدسہ کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ ”بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ اَلَيْسَ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ“ (سورہ سبأ آیت۔ ۲۶، ۲۸)۔ ”وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ“ (سورہ انبیاء آیت۔ ۱۰۷) صدق اللہ العلی العظیم

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى... الْاٰیة

خدا کے جناب موسیٰ سے ہمکلام ہونے کا مفہوم

یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ خداوند عالم کے متکلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زبان و دہان سے کلام کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں جسم و جسمانیات کا وہم و گمان ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود کلام ہے۔ یعنی وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر کے مطلب برآری کرے وہ آسمان میں پیدا کرے یا زمین میں حجر میں پیدا کرے یا شجر میں، ہوا میں پیدا کرے یا فضاء میں وہ قادر و قادر بھی ہے اور علیم و خمیر بھی۔ ارشاد قدرت ہے ”وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَفَبُؤْحَىٰ بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ“ (شوری آیت - ۵۱) کسی بندہ کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے سے ہو یا پس پردہ سے یا کسی پیغمبر کو بھیج کر پھر جو چاہے اپنے حکم سے وحی فرمائے کیونکہ وہ بلند مرتبہ اور بڑا حکمت والا ہے کوہ طور پر خدا نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ بھی پس پردہ سے تھا کیونکہ یہ کلام ایک درخت میں پیدا کیا تھا۔ بہر حال جناب موسیٰ سے خدا کے ہمکلام ہونے سے نہ دوسرے انبیاء کی تنقیص مقصود ہے اور نہ جناب موسیٰ کی برتری کا اظہار مطلوب ہے بلکہ صرف ایک امر واقعی کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس کا خاتم النبیین پر روح الامین کو بھیج کر خدا کا ان سے کلام کرنا یا شب معراج بلا واسطہ آنحضرت سے ہمکلام ہونا اس کلام سے بدرجہا بہتر و برتر ہے۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ... الْآيَةَ

انبیاء و مرسلین کی بعثت کا مقصد؟

اس آیت مبارکہ میں خدائے علیم و حکیم نے انبیاء و مرسلین کی بعثت کا فلسفہ اور اصلی مقصد بیان کیا ہے کہ خدائے حکیم نے ان کو مبشر (اچھے کام کرنے والوں کو جنت کے اجر و ثواب بے حساب کی خوشخبری دینے والا) اور منذر (برے کام کرنے والوں کو جہنم کے عذاب و عقاب سے ڈرانے والا) بنا کر بھیجا۔ تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے اور کوئی شخص فردائے قیامت خدا کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ ”ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فننتبع آیاتک“ (طہ آیت - ۱۳۴) اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے! بہر حال اس آیت اور اس جیسی بیسیوں آیات اور سینکڑوں روایات سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ انبیاء و مرسلین لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لئے اور ان کو صراط مستقیم بتانے کے لئے۔ ثواب و عقاب بیان فرمانے کے لئے اور حق و حقیقت واضح کرنے کیلئے اور اس طرح لوگوں پر

حجت تمام کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اور خدا نے بھیجے ہیں۔ وہ نظام ربوبیت چلانے میں خدا کی مدد کرنے، یا لوگوں کو اولاد و جائیداد دینے کے لئے یا خلق و رزق اور موت و حیات جیسے امور تکوینیہ کی انجام دہی کے لئے نہیں آئے۔ لہذا ان سے وہی فیض حاصل کرنا چاہیے جس کے لئے وہ تشریف لائے ہیں۔ اور ان سے ان چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے جو ان کے منصب سے وابستہ ہی نہیں ہیں۔ اسی قرآنی بیان سے ان کے اوصیا کی حیثیت کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بعثت انبیاء کی تکمیل میں ان کے قائم مقام ہوتے ہیں اور نظام ربوبیت چلانے میں خدا کے قائم مقام اور اس کے شریک نہیں ہوتے

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ... الْآيَةُ ١٤٣

اس آیت کی شان نزول میں وارد ہے کہ کچھ یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تم تو جانتے ہو کہ میں رسول ہوں مگر انہوں نے انکار کیا تو خداوند عالم نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے رسول برحق ہونے کی گواہی نہیں دیتے تو نہ دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں اللہ گواہی دیتا ہوں اور میرے فرشتے گواہ ہیں کہ تو میرا رسول ہے (مجمع البیان)۔

بے شک خدا نے مختلف اعصار و ادوار میں مختلف نبیوں اور رسولوں پر مختلف آسمانی و الہامی کتابیں نازل کی ہیں مگر ان کی حیثیت دلائل نبوت اور معجزہ نبوت کی نہ تھی۔ مگر قرآن تو اپنی غیر معمولی فصاحت و بلاغت اور دیگر وجوہ اعجاز کی وجہ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نبوت خاتمہ کا معجزہ خالدہ ہے۔ جو اپنے نزول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک معجزہ تھا، معجزہ ہے اور معجزہ رہے گا۔ لہذا اللہ سبحانہ نے اپنے قول و فعل سے اور جبرئیل امین وغیرہ فرشتے جو اس معجز نظام کو لے کر اترے ہیں سب گواہ ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام حق ترجمان ہے اور آپ اس کے نبی مرسل ہیں۔ و کفی باللہ شہیدا۔ اور گواہی کے لئے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ ع

سو گند اور گواہ کی حاجت نہیں اسے۔

آیات القرآن

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيقًا ۖ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ﴿١٦٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَأْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ط وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٦٦﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ط إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۖ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ نَفَا مِينُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ط إِنَّهُمْ خَيْرًا لَكُمْ ط إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ
وَاحِدٌ ط سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٦٧﴾

ترجمہ الآيات

بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور (دوسروں کو) اللہ کی راہ سے روکا گمراہی میں بہت دور نکل گئے (۱۶۷) بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم و ستم کیا، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھائے گا (۱۶۸) سوا جہنم کے کوئی راستہ کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کے لئے بالکل آسان ہے (۱۶۹) اے لوگو! تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے رسول حق لے کر آ گیا ہے پس ان پر ایمان لاؤ۔ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر انکار کرو گے تو (اللہ کا کیا نقصان کرو گے) جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے (۱۷۰) اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں نہ کہو مگر سچی بات جناب عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا۔ اور اللہ کی طرف سے ایک خاص روح ہیں۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور تثلیث (یعنی تین خداؤں) کے قائل نہ ہو۔ اس سے باز آ جاؤ (یہ) تمہارے لئے بہتر ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہے۔ اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے

سب اسی کا ہے اور اللہ کا سازی کے لئے کافی ہے (۱۷۱)

تفسیر الآيات

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... الْآيَةَ

مفسرین اسلام نے لکھا ہے کہ یہ علامات کہ ”خود دین اسلام کا انکار کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی سیدھی راہ سے روکا“ اسلئے بہت سخت گمراہ ہیں اور اپنی گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ چونکہ یہود میں بدرجہء اتم پائے جاتے ہیں لہذا اس کے مصداق وہی ہیں (تفسیر کبیر رازی وغیرہ) مگر بموجب المورد لا تخصص الوارد۔ یہ بات صرف یہود میں منحصر نہیں ہے بلکہ جو بھی قوم و قبیلہ حق کا انکار کرے اور مختلف شکوک و شبہات پیدا کر کے اللہ کے بندوں کو قبول حق سے روکے وہ یہود ہوں یا ہنود نصرانی ہوں یا مجوسی یا کوئی اور قوم وہی اس وعید و تہدید کے مصداق ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... الْآيَةَ

جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خود کفر کر کے اور لوگوں کو راہ راست سے روک کر اپنے اوپر اور دوسروں پر بھی ظلم کیا۔ یقیناً خدا ان کو جحشے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں جہنم کے راستہ کے سوا اور کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے تمام کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام مراد ہیں مگر بعض مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ سابقہ آیت یہود سے متعلق ہے جو شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو قبول حق سے منع کرتے تھے مگر یہ آیت ان مشرکین سے متعلق ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام اور دوسرے اہل ایمان کے خلاف اعلان جنگ کر کے اور پھر مسلسل جنگیں لڑ کے لوگوں پر ظلم کیا اور بزور شمشیر ان کو حلقہ بگوش اسلام ہونے سے روکا اور ”قد ضلوا و اضلو کثیرا“ کے مصداق قرار پائے۔ یعنی خود گمراہ ہوئے اور بہت سوں کو گمراہ کیا۔ ”اعاذنا اللہ من هذا لسبحية الغير المرضية“۔ اور ظاہر ہے کہ جو ضال ہونے کے ساتھ ساتھ مضل بھی ہو خدا ہرگز اسے نہیں بخشتا اور نہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ... الْآيَةَ

پیغمبر اسلام کی آمد کا اعلان

اس آیت مبارکہ میں خالق کون و مکان ہر زمان اور ہر مکان کے انسان کو خطاب کر کے اعلان عام کر رہا

ہے کہ آخری پیغمبرِ برحق آپکا ہے ان پر ایمان لاؤ۔ ان کی اطاعت کرو۔ ان کے امر و نہی کے سامنے گردنیں خم کرو۔ اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ”من يطع الرسول فقد اطاع الله“۔ اور اگر ان پر ایمان نہیں لاؤ گے اور ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے۔ خدا کا اس میں کوئی ضرور یاں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مالک الملک اور خالق الخلق ہے۔ اور تمام کائنات سے بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور وہ علیم ہے اسلئے لوگوں کی اطاعت گزاری و معصیت کاری اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور پھر چونکہ حکیم بھی ہے۔ لہذا اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہر شخص کے ساتھ اس کی روش و رفتار کے مطابق سلوک کرے گا۔ یعنی نیکو کاروں کو جزا دے گا اور بدکاروں کو سزا دے گا۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ.. الْآيَةُ ۱۴

غلو کے لغوی اور شرعی مفہوم کی وضاحت

غلو کے لغوی معنی ہیں کسی کے جوش و عقیدت میں اسے اس کے مقررہ مقام سے بڑھانا اور حد اعتدال سے تجاوز کر کے بہت دور تک چلا جانا اور اسے خدا کے درجہ تک پہنچانا۔ جبکہ اس کے بالمقابل تقصیر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی عداوت و دشمنی کی وجہ سے اسے اس کے اصلی مقام سے نیچے گرانے۔

ہمیشہ لوگ بزرگوں کے بارے میں افراط و تفریط میں گرفتار رہے ہیں

اقوام عالم کی ”تاریخ“ گواہ ہے کہ ہمیشہ لوگ بزرگان دین کے بارے میں افراط و تفریط میں مبتلا رہے ہیں۔ ہمیشہ عقیدت مند جوش عقیدت کی بنا پر ان کو ان کے حقیقی منصب و مقام سے بڑھاتے رہے ہیں۔ اور دشمن جوش عداوت کی بنا پر انہیں ان کے اصلی مقام سے گراتے رہے ہیں۔ یہی جذبہ عقیدت تھا۔ جس نے یہود کو آمادہ کیا کہ وہ جناب عزیز۔ کو ابن اللہ کہیں اور اسی جذبہ نے عیسائیوں کو آمادہ کیا کہ وہ جناب عیسیٰؑ کو ابن اللہ قرار دیں اور یہی جذبہ عداوت تھا جس نے یہود کو آمادہ کیا کہ وہ جناب عیسیٰؑ اور ان کی والدہ ماجدہ مریم بتول پر غلیظ ترین اتہام لگائیں اور انہیں ایک عام شریف آدمی تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیں اور یہی سلوک حضرت پیغمبر اسلامؐ اور ان کے حقیقی جانشین حضرت علیؑ کے ساتھ کیا گیا۔ چنانچہ نادان چاہنے والوں نے جوش عقیدت میں انہیں خدا، اور خدا کا اوتار مان لیا اور مخالفین نے نبیؐ کی نبوت اور علیؑ کی ولایت کا بھی انکار کر دیا جوش عقیدت والوں نے حضرت علیؑ کو خدا سے بھی بڑھا دیا اور جوش عداوت والوں نے ان کو امیر شام سے بھی گھٹا دیا۔ اسی لئے حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”سيهلك في اثنان ولا ذنب لي محب غال مبغض قال۔ دو

قسم کے آدمی میرے بارے میں ہلاک و برباد ہو جائیں گے مگر میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ایک (نادان) دوست جو جوش عقیدت میں مجھے میرے مقام سے بڑھائے گا اور دوسرا (نادان) دشمن جو جوش عداوت میں مجھے میری منزل سے گرائے گا۔ (نہج البلاغہ) چونکہ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے اور یہی صراط مستقیم ہے اس لئے خدا نے عیسائیوں سے فرمایا کہ اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے عبد ہو کر اس کے رسول ہیں وہ فرزند مریم ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں۔ وہ کلمۃ اللہ ہیں، یعنی باپ کے بغیر صرف خالق اکبر کے کلمہ کن سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ وہ روح اللہ ہیں، یعنی ان کی روح اللہ کی خاص مقدس روح ہے۔ بہر حال تثلیث کے قائل نہ بنو اور تین خداؤں، باپ، بیٹا اور روح القدس کا اعتقاد نہ رکھو اس سے باز آ جاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ خدا ایک ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے اور وہ کار سازی کے لئے کافی ہے مگر اس کے باوجود بموجب ع۔

جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

خدا نے لوگوں کو غلو سے منع فرمایا۔ رسول نے روکا اور حضرت علیؑ نے ایسا کرنے والوں کو ٹوکا مگر احمق ہیں جو برابر آج تک غلو کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور کچھ عقل و خرد سے عاری لوگ تو جوش محبت میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ان ذوات مقدسہ کے حق میں غلو ہو ہی نہیں سکتا۔

گویند غایم بثنائے تو یا علی
حق اینکہ من زحق ثنائے تو قاصر

غلو کے بعض اقسام کا بیان

لہذا اس امر کی ضرورت ہے کہ غلو کے بعض انواع و اقسام کا یہاں اجمالاً تذکرہ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو چاہ ضلالت میں گرنے سے بچایا جاسکے۔ سرکار علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمۃ نے سابع بحار الانوار میں ان اقسام کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ بنظر اختصار ان کے کلام و بیان کے ترجمہ پر اکتفا کی جاتی ہے فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ نبی و امام کے بارے میں کئی طرح غلو متصور ہو سکتا ہے۔

۱۔ ان کو خدا قرار دیا جائے

۲۔ معبود اور خالق ہونے میں انہیں شریک خدا سمجھا جائے

۳۔ یا ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ خدا نے ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے۔

۴۔ خدا ان کے ساتھ متحد ہے

- ۵۔ یہ بزرگوار وحی والہام ربانی کے بغیر علم غیب پر اطلاع رکھتے ہیں
 ۶۔ آئمہ اہلبیت علیہم السلام کو نبی و رسول تسلیم کیا جائے۔
 ۷۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کی رو میں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں
 ۸۔ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان ذوات مقدسہ کی معرفت آدمی کو خدا کی عبادت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

- ۹۔ ان کی محبت ہو تو گناہ سے بچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی
 ۱۰۔ ان ذوات مقدسہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ خدائے قدیر و خبیر نے حضرت نبی و علیؑ کو پیدا کر کے باقی تمام کائنات کے خلق کرنے، اسے روزی دینے اور مارنے و جلانے اور کائنات کا نظام چلانے کا محکمہ ان کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ آخری عقیدہ تفویض کہلاتا ہے اور مسلم ہے کہ المفوضہ صنف من الغلاة یعنی مفوضہ فرقہ بھی غالیوں کی ایک قسم ہے (شرح عقائد شیخ صدوق از شیخ مفید۔ ص ۲۱۱)

غالیوں کی مذمت

قرآن و سنت غلو اور غالیوں کی مذمت سے چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بنظر اختصار ان ارشادات کے یہاں پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تفصیل کے شائقین ہماری کتاب ”احسن الفوائد اور اصول الشریعہ“ کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہاں صرف حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کے رسالہ اعتقاد یہ سے غلات اور مفوضہ کے بارے میں صحیح شیعہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے فرماتے ہیں ”در اعتقاد نافی الغلاة ولمفوضہ انہم کفار باللہ جل اسمہ وانہم شر من الیہود والنصارى والمجوس والقدریہ والحروریۃ ومن جمیع اهل البدع ولا بواء المضلۃ“ یعنی غالیوں اور مفوضہ کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ لوگ (فی الحقیقت) خداوند عالم کی ذات کے منکر ہیں اور یہ لوگ یہود، نصاری، مجوس اور خوارج وغیرہ تمام اہل بدعت اور تمام گمراہ نظریات رکھنے والے لوگوں سے بدتر ہیں۔ (رسالہ اعتقاد یہ، شیخ صدوق علیہ الرحمۃ) مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غلو سے قرآن و سنت کی اس قدر ممانعت و منافی کے باوجود لوگوں کی اکثریت آج بھی دینی معاملات کے بارے میں اعتدال کے بارے میں راہبروں اور رہنماؤں کے بارے میں انبیاء و ائمہ کے بارے میں اعتدال کا دامن چھوڑ کر غلو و افراط میں مبتلا نظر آتی ہے۔ کوئی ان کو مظہر نور خدا (خدا کا اتار) کہتا ہے، کوئی انہیں خدائی صفات و کمالات کا حامل قرار دے رہا ہے کوئی ان کو خدا سے متحد کہہ رہا ہے اور کوئی انہیں خدا سے بھی بڑھا رہا ہے۔ الغرض بجائے اس کے کہ لوگ اپنے پیروں، فقیروں (جس کا

اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے) اور اپنے مقتداؤں اور پیشواؤں کی سیرت و کردار اور ان کی روش و رفتار کو قرآن و سنت پر پیش کر کے انہیں پرکھتے اور پھر فیصلہ کرتے کہ آیا ان کی سیرت و روش قرآن و سنت کے مطابق ہے یا مخالف؟ سو اگر موافق ہوتی تو ان کو پیشوا مانتے ورنہ ان کو چھوڑ دیتے مگر لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنے پیشواؤں کی پشت سے باندھ دیا ہے لہذا وہ قرآن و سنت کو تو چھوڑ سکتے ہیں مگر اپنی اندھی تقلید کے ماتحت اپنے نام نہاد پیروں اور پیشواؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔

آیات القرآن

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
 الْمُقَرَّبُونَ ط وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ
 إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٤٦﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
 أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؕ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا
 وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٤٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٤٨﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَبُوا
 بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۖ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٩﴾ يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ط إِنَّ أَمْرًا
 هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ؕ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ
 لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ط فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ط
 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَّيْنِ ط يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٥٠﴾

ترجمہ الآيات

عیسیٰ مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں اپنے لئے عار نہیں سمجھتے اور نہ ہی مقرب فرشتے اس میں اپنے لئے کوئی عار محسوس کرتے ہیں اور جو اس کی بندگی میں ننگ و عار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا اللہ سب کو جلد اپنی طرف محسور فرمائے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کئے ہوں گے انہیں ان کا پورا پورا صلہ و ثواب دے گا اور اپنے فضل و کرم سے انہیں مزید بھی عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے (اس کی بندگی سے) ننگ و عار محسوس کیا ہوگا اور تکبر کیا ہوگا ان کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی سر پرست پائیں گے اور نہ کوئی یار و مددگار (۱۷۳) اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (روشن) دلیل آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نمایاں نور اتارا ہے (۱۷۴) سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور مضبوطی سے اس کا دامن پکڑا تو ضرور اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریگا۔ اور ان کو اپنے سیدھے راستے پر لگا دے گا (۱۷۵) اے رسول یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلام کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مرجائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کا آدھا ترکہ اس کا ہوگا۔ اور اگر وہ (بہن) مرجائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو (اور ایک بھائی) ہو تو وہ اس کے پورے ترکہ کا وارث ہوگا۔ اور اگر کسی مرنے والے کی دو بہنیں ہوں تو ان کا اس کے ترکہ میں سے دو تہائی حصہ ہوگا۔ اور اگر کئی بھائی بہن ہوں یعنی مرد و عورت دونوں ہوں تو ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کھول کر احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے (۱۷۶)

تفسیر الآيات

لَنْ يَسْتَنْكِفَ... الآية ۱۷۲

جناب عیسیٰؑ بندہ خدا ہونے میں کوئی عار نہیں بلکہ فخر سمجھتے ہیں

اس کی شان نزول میں مروی ہے کہ نصاریٰ نجران کے نمائندہ وفد نے حضرت رسول خدا ﷺ سے کہا کہ آپ ہمارے صاحب (ساتھی یعنی عیسیٰ) پر عیب کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے دریافت کیا کہ تمہارا صاحب

کون ہے؟ عرض کیا جناب عیسیٰ! فرمایا کیا میں ان پر عیب لگاتا ہوں؟ کہا آپ ان کو عبد خدا کہہ کر اس کا رسول مانتے ہیں۔ اس پر خدا نے یہ آیت نازل کی (مجمع البیان) مطلب یہ ہے کہ عیسائی خواہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہیں یا جزو خدا بنائیں خود عیسیٰ تو اپنے کو بندہ خدا کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے لئے سرمایہ ہزار عز و افتخار جانتے ہیں۔ جیسا کہ اپنی ولادت کے چند گھنٹے بعد آپ نے بحکم خدا اعلان فرمایا تھا کہ ”انی عبد اللہ“ (میں بندہ خدا ہوں) حضرت امیر علیہ السلام جنہیں خدا نے قرآن میں نفس نبی کہا ہے اور پیغمبر اسلام نے انہیں دین و دنیا میں اپنا بھائی قرار دیا ہے اور امت کے جاہلوں اور گمراہوں نے آپ کو خدا ٹھہرایا ہے۔ خود بارگاہ رب العزت میں یوں اپنی عبودیت و بندگی پر فخر و ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ”الہی کفی بی عزا ان اکون لك عبد او کفی لی فخرا ان تکون لی ربا الہی وجدتك کما احب فاجعلنی کما تحب“ (نیچ البلاغہ) ”اے میرے معبود میری عزت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر و ناز کے لئے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے بار الہا میں جیسا چاہتا تھا تجھے ایسا پالیا اب تو بھی مجھے ایسا بنائے رکھ جس طرح تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔

ازالہء اشتباہ

تمام امامیہ اور دیگر محققین اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں مگر اس آیت سے بظاہر یہ مترشح ہوتا ہے کہ ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ نہ جناب عیسیٰ عبد خدا ہونے میں عار محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی ملائکہ مقربین۔ ظاہر ہے کہ ایسے مقام پر ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جاتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ اس بات میں نہ وزیر عار سمجھتا ہے اور نہ بادشاہ۔ تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے زیادہ سے زیادہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام ملائکہ مقربین مل کر تھا جناب عیسیٰ سے افضل ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ امامیہ اور دیگر محققین کا نظریہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر انبیاء مجموعی طور پر ملائکہ سے افضل ہیں یا ہر نبی ہر ملک سے افضل ہے۔ و بس لہذا اگر تمام ملائکہ کسی ایک نبی سے افضل ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہر حال آخر میں خدائے قہار نے دھمکی دی ہے کہ جو لوگ خدا کی بندگی میں ننگ و عار محسوس کریں گے اور غرور و ہندار کا اظہار کریں گے تو وہ بہت جلد ان کو اپنی بارگاہ میں محسوس فرمائے گا اور انہیں عذاب الیم کا مزہ چکھائے گا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية ١٤٣

ہاں البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو بے شک اللہ رب العزت ان کو پورا پورا صلہ و ثواب

دے گا اور اپنے فضل و کرم سے (صلہ سے بھی) زیادہ عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اس نے کہیں ایک کے بدلے دس کہیں ایک کے عوض ستر کہیں ایک کے بدلے سات سو اور کہیں اضعاف کثیرہ کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کے بدلے ایک سے زیادہ عطا کرنا خدا کا فضل و کرم ہی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ... الْآيَةُ

مفسرین اسلام کا قریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ میں برہان سے مراد حضرت رسولؐ ہیں اور نور مبین سے قرآن کریم مراد ہے جیسا کہ سورہ مائدہ کی اس آیت سے بھی روشن ہے۔ قد جاء کم من اللہ نور و کتاب مبین "خدا نے علیم و حکیم نے آنحضرتؐ کی ذات جامع الکمالات، آپ کے اخلاق عالیہ اور آپ کے صفات جلال و جمال کو آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی صداقت کی وہ ناقابل رد دلیل و برہان قرار دیا ہے کہ جس کے بعد کسی اور دلیل و برہان کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید وہ نور مبین ہے جس سے حق کی تجلیاں پھوٹ رہی ہیں اور وہ آپ کی صداقت کا وہ معجزہ خالدہ ہے اور اس سے آپ کی حقانیت اس قدر آشکار ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی تفصیل معلوم کرنے کے لئے اس تفسیر کے مقدمات میں سے دوسرا مقدمہ دیکھا جائے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةُ ۱۴۵

جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل و کرم میں داخل کرے گا۔ (جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا) اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ پر لگا دے گا۔ یہ آیت ایسی واضح اور محکم آیات میں سے ہے جو اپنے مطلب و مفہوم کے واضح و آشکار ہونے کی وجہ سے مزید کسی تفسیر و تشریح کی محتاج نہیں ہے۔

يَسْتَفْتُونَكَ... الْآيَةُ ۱۴۶

کلالہ کا مفہوم اور اس کی وراثت کا بیان

اس آیت میں کلالہ کی وراثت بیان کی گئی ہے۔ کلالہ یعنی، بھائی، بہن کی میراث کیونکہ کلالہ اسے کہا جاتا ہے جس کی اولاد لڑکا یا لڑکی موجود نہ ہو۔ اور نہ ہی والدین زندہ ہوں۔ ہاں صرف ایک بھائی یا ایک بہن یا چند بھائی بہن موجود ہوں۔ پھر یہ بہن بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں۔

۱۔ پدری و مادری یعنی سگے بھائی۔ ۲۔ صرف پدری بھائی (اس طرح سوتیلے ہوں کہ باپ ایک ہو مگر مائیں

جداجدا)۔ ۳۔ صرف مادری بھائی (اس طرح سوتیلے ہوں کہ ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ) اسی سورہ نساء کی ابتداء میں پارہ نمبر ۴ کے اندر جہاں والدین، اولاد اور زن و شوہر کی میراث کے حصص و احکام بیان ہوئے ہیں وہاں کلالۃ کی میراث کا بیان بھی ہوا ہے کہ ”وان كان رجل يورث كلالۃ او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث“ جس کا لب لباب یہ ہے کہ کلالۃ ایک ہے۔ تو اس کا چھٹا حصہ ہے اور اگر ایک سے زائد ہو تو اسے ایک تہائی حصہ ملے گا۔ مگر یہاں کلالۃ کی جو میراث بیان کی گئی ہے اس کی مقدار اور ہے؟ تو کیا قرآن میں اور اس کی بھی ایک ہی سورہ کی ابتداء اور انتہا میں اختلاف ہے؟ معاذ اللہ۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحیح و ارشاد قرآن یعنی سرکار محمد وال محمد علیہم السلام نے جو منجانب اللہ ترجمان قرآن ہیں۔ انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ سورہ کی ابتداء میں جس کلالۃ کی میراث بیان ہوئی ہے اس سے کلالۃ الام مراد ہے یعنی وہ انخیانی بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہوں۔ اور یہاں جس کلالۃ کی میراث بیان کی جا رہی ہے اس سے کلالۃ الابوین (وہ سگے بہن بھائی جن کے ماں باپ ایک ہوں) اور کلالۃ الاب مراد ہے یعنی وہ سوتیلے بہن بھائی جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک معلمان ربانی کی تشریح و توضیح نہ ہو تب تک قرآنی حقائق کی سمجھ نہیں آتی اس لئے تنہا قرآن کافی نہیں ہے۔ اس لئے پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا تھا ”انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیتی“ بہر حال جس کلالۃ کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کی چند شقیں ہیں۔ ۱۔ ایک شخص مر جائے مگر اس کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی والدین زندہ ہوں۔ ہاں البتہ صرف اس کی ایک پدری مادری یا صرف پدری بہن موجود ہو تو اسے نصف ترکہ ملے گا۔ ۲۔ بہن کا انتقال ہو مگر اس کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی والدین موجود ہوں جبکہ صرف ایک پدری و مادری یا صرف پدری بھائی زندہ ہو تو وہ پورے ترکہ کا وارث ہوگا۔ ۳۔ ایک شخص کا انتقال ہو اور نہ ہی اولاد ہے اور نہ ہی والدین زندہ ہیں مگر اس کی دو پدری و مادری یا صرف پدری دو بہنیں موجود ہیں تو انہیں دوثلث یعنی دو تہائی ترکہ ملے گا۔ ۴۔ اور اگر مذکورہ بالا صورت میں وارثوں میں پدری و مادری یا صرف پدری بھائی بہن موجود ہوں تو وراثت میں بھائی کو دہرا اور بہن کو اکہرا حصہ ملے گا۔

یُبَیِّنُ اللّٰهُ... الْاٰیةَ ۱۷۶

خداوند علیم و حکیم نے وراثت وغیرہ کے احکام پوری وضاحت اور تفصیل سے بیان کرنے کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی ہے کہ تم اجمال کا بہانہ بنا کر اور اپنی مخصوص مصلحتوں کا شکار ہو کر گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ اسلامی احکام و تعلیمات اس قدر جامع اور مکمل بلکہ اکمل ہیں کہ جن میں کسی قسم کا نقص و عیب اور کسی قسم کا کوئی خلل و ریب نہیں ہے کیونکہ یہ اس خدا کے وضع کردہ ہیں جو قادر ہے اور قیوم بھی۔ عادل بھی ہے اور باذل بھی اور سب سے بڑھ کر وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ ذلک تقدیر العزیز الحکیم۔

سُورَةُ الْبَائِدَةِ

سورہ ماندہ مدینہ میں نازل ہوا

آیاتہا ۱۲۰ کو عاتہا ۱۶۔ کلماتہا ۸۸۲ حروفہا ۶۲۴

سورہ ماندہ کے مضامین و عناوین کی مختصر مگر جامع فہرست

اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت عیسیٰؑ پر آسمان سے اترنے والے ماندہ (دسترخوان) کا تذکرہ موجود ہے۔ جو کسی دوسرے سورہ میں نہیں اس کی بنا پر اس کا نام ماندہ ہوا ہے۔ حالات و واقعات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس سورہ کا مدینہ منورہ میں نزول صلح حدیبیہ ۶ھ سے شروع ہوا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ چنانچہ اس کی آیت ”الیوم اکملت لکم“ کے متعلق تو یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بمقام غدیر خم ۱۸ ذی الحجہ ۱۰ھ کو نازل ہوئی۔

یہ سورہ درج ذیل اہم مضامین و عناوین پر مشتمل ہے۔

۱۔ چونکہ اس خوان کے علاوہ جو جناب عیسیٰؑ پر اتار گیا تھا خدا کا خوان نعمت دارد دنیا میں بچھا ہوا ہے۔ جس سے ساری کائنات اپنے حصہ کا رزق کھا رہی ہے۔ اس لئے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اداء شکر کے طور پر خدا و خلق سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ خاص طور پر بین الاقوامی معاہدات کی پابندی اخلاقاً لازمی ہے۔ وعدہ حلیف سے ہو یا حریف سے، دوست سے ہو یا دشمن سے، مسلمان سے ہو یا کافر سے بہر حال اس کو پورا کرنا چاہیے۔

۲۔ شکار کرنے کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ خاص طور پر احرام کی حالت میں شکار کرنے کا شرعی حکم بیان کیا گیا ہے نیز اس میں شکاری کتے سے شکار کرنے کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔

۳۔ لوگوں سے تعلقات کی اساس اس بات پر ہونی چاہیے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں باہمی تعاون کیا جائے۔

۴۔ مردار، خون اور لحم خنزیر وغیرہ کے کھانے کی حرمت کا بیان

۵۔ بمقام غدیر خم حضرت علیؑ کی ولایت اور ولیددی اور دین اسلام کی تکمیل و اتمام نعمت کا اعلان کیا گیا

ہے۔

- ۶۔ وضو اور تیمم کی ترتیب اور ان کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔
- ۷۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ کے روپ میں نمودار ہو رہے تھے اور طاقت کا نشہ اکثر و بیشتر آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے اس لئے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دوست و دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کریں اور اپنے فیصلے کتاب الہی کے مطابق کریں۔ مصلحتوں کا شکار نہ ہوں اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں اور جاہلیت کے احکام کی اتباع نہ کریں۔
- ۸۔ نکاح دائمی و منقطع کے شرائط و احکام اور زن کتابیہ سے عقد منقطع کرنے کی اجازت
- ۹۔ شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان۔ اور بغاوت و فساد پھیلانے اور چور کی سزا کہ تعین اور قانون شہادت میں مزید اضافہ
- ۱۰۔ قسم توڑنے کا کفارہ
- ۱۱۔ بارہ سرداروں کا تذکرہ
- ۱۲۔ یہود و نصاریٰ جن کا اب زور ٹوٹ رہا تھا انہیں ان کے غلط نظریات پر ٹوکا گیا ہے اور انہیں گمراہی پھیلانے سے روکا گیا ہے اور ان کو پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔
- ۱۳۔ قتل ناحق کی حرمت اور اس کا بد انجام بیان کیا گیا
- ۱۴۔ ہانپیل و قانپیل کے واقعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
- ۱۵۔ شریعت اسلامیہ کی بعض جزئیات، مذہبی، تمدنی زندگی کے بارے میں مزید ہدایات اور حج کے آداب، شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم اور حجاج بیت اللہ سے عدم تعرض کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔
- ۱۶۔ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم
- ۱۷۔ امت کے مرتد ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
- ۱۸۔ نصاریٰ کی رد اور عقیدہ تثلیث کا ابطال کیا گیا ہے۔
- ۱۹۔ یہود کے نظریے ید اللہ مغلولۃ کا ذکر اور اس کی رد اور خدا کے فاعل مختار اور قادر مطلق ہونے کا اثبات
- ۲۰۔ عام شہادت میں دو عادل گواہوں کی ضرورت
- ۲۱۔ تورات و انجیل اور قرآن کی تعلیمات علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ تمام آسمانی صحف و کتب ایک ہی آسمانی و ربانی چشمہ صافی سے سیراب ہوتی ہیں اور جو کچھ آسمانی صحف و کتب میں نور ہدایت موجود ہے۔ وہ

سب کچھ قرآن میں جمع کر دیا گیا ہے اور مزید برآں اس میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، و تمدنیات اور معاشریات و سیاسیات کا وہ جامع نظام اور مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ جو ان کتابوں میں نہیں تھا۔ مسلمانوں کو اس میں جا بجا یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہود و نصاریٰ نے تو آسمانی انوار و ہدایات سے استفادہ نہیں کیا تھا۔ کہیں تم بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلنا بلکہ ان ربانی احکام و ہدایات سے کما حقہ فائدہ اٹھانا۔ اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنا۔

۲۲۔ حضرت عیسیٰؑ کا عیسائیوں کے غلط عقائد اور غلط نظریات سے اپنی برات ظاہر کرنے کا تذکرہ

کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ

اظہار تشکر

اور ان سب باتوں سے بڑھ کر اس سورہ کا طغرائے امتیاز یہ ہے کہ اس میں سرکارِ ختمی مرتبتؐ کے مقدس ہاتھوں پر دین اسلام کی تکمیل اور خدا کی نعمتوں کے اتمام کا اعلان ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب خدائے علیم و حکیم نے جناب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان عالم میں انعام نبوت سے سرفراز فرما کر بھیجا تھا تو انہوں نے پروردگار کے حکم کے تحت دو عمارتوں کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ایک دین کی عمارت، دوسری اخلاق کی عمارت جوں جوں نبی و رسول آتے رہے وہ برابر ان عمارتوں میں چند اینٹیں لگاتے رہے حتیٰ کہ جناب عیسیٰ تشریف لائے اور ادائیگی فرانس کے بعد زندہ آسمان پر اٹھائے گئے مگر کوئی عمارت بھی مکمل نہ ہو سکی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابانِ قضا و قدر نے ان دونوں عمارتوں کی تکمیل کی سعادت عبد اللہ و آمنہ کے لعل اور حسن و حسینؑ کے جد بزرگوار یعنی اقلیم ختم رسالت کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں لکھ دی تھی۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور اس وقت تک اس عالم آب و گل سے عالم بالا کی طرف تشریف نہیں لے گئے جب تک خداوند عالم نے ان کے مقدس ہاتھوں پر ان دونوں عمارتوں کی تکمیل نہیں کرادی۔ ادھر آنحضرت کے اس اعلان کہ ”انما بعثت لکم مکارم الاخلاق“۔ اخلاق والی عمارت مکمل ہوئی اور ادھر خدا کے اعلان ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا“ سے دین والی عمارت مکمل ہوئی۔ الحمد للہ علی اکمال الدین و اتمام النعمۃ

مخفی نہ رہے کہ اس عمارت کی تکمیل کی آخری اینٹ کا نام ”ولایت علیؑ“ ہے۔ و الحمد للہ الذی رزقنا هذه السعادة“ حجۃ الوداع سے واپسی پر بمقام غدیر خم بتاریخ ۱۸ دی الحجہ ۱۰ھ وہ ساعت کس قدر سعید ہوگی اور وہ وقت کتنا مبارک ہوگا جب تکمیل دین کا اور اتمام نعمت کا ایمان افزا اعلان ہوا ہوگا۔ اس وقت

صحابہ کرام کے روحانی کیف و سرور کا کیا عالم ہوگا؟ اہلبیت نبوت کی روحانی مسرت و شادمانی کی کیا کیفیت ہوگی؟ تمام کائنات سماوی وارضی اور تمام مخلوقات علوی و سفلی کی خوشی و خرمی کی کیا نوعیت ہوگی؟ اور پھر ساری کائنات نے اس کیف و سرور کا اظہار کس طرح کیا ہوگا؟ اس کے بیان کرنے سے قلم دو (۲) زبان عاجز و حیران ہے۔
ناطقہ سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے؟

الحمد لله على هذه النعمة الكبرى والمنحة العظيمة - "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم" -

اس سورہ کی فضیلت

مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ ماندہ آخری سورہ ہے جو آنحضرت پر مدینہ میں نازل ہوئی، لہذا یہ نسخ تو ہے مگر منسوخ نہیں ہے۔ (مجمع البیان)
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مری ہے فرمایا جو شخص ہر خمیس (جمعرات) کے دن سورہ ماندہ پڑھے گا اس کا ایمان کبھی ظلم سے آلودہ نہ ہوگا اور وہ کبھی مشرک نہ بنے گا۔ (مجمع البیان)
جناب ابو حمزہ ثمالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ سورہ ماندہ یکبارگی نازل ہوئی تھی ۱۰ اور اس کے ساتھ مشایعت کے لیے) ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے (ایضاً)

آیات القرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۲ حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اٰهَلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُجِحَ عَلٰى النُّصْبِ ۗ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۗ
ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ اَلْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِيْ
مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۳

ترجمہ الآيات

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو! اپنے عہدوں کو پورا کرو تمہارے لئے چوپائے۔ مویشی حلال کر دیئے گئے ہیں۔ سوائے ان کے جن کا ذکر تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ ہاں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے (۱) اے ایمان والو! خدا کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ قربانی والے جانور کی اور نہ گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کی اور نہ ان لوگوں کی (بے حرمتی کرو) جو اپنے پروردگار کا فضل و کرم اور اس کی رضامندی کے طلبگار بن کر بیت الحرام (مقدس گھر) کی طرف جارہے ہیں اور جب احرام ختم ہو جائے (یا حرم سے باہر نکل جاؤ) تو شکار کر سکتے ہو۔ اور خبردار تمہیں کسی قوم سے عداوت کہ اس نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا تھا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم (اس پر) ظلم

وزیادتی کرو۔ اور نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور اللہ (کی نافرمانی) سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے (۲) تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے اور گلا گھٹا ہوا، یا جو چوٹ لگنے سے یا بلندی سے گر کر، یا سینگ لگنے سے مر جائے یا جسے کسی درندہ نے کھایا ہو۔ سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا ہو۔ اور وہ (بھی حرام ہے) جو قربان کیا جائے بتوں پر (یا کسی آستانے پر) نیز (وہ بھی حرام ہے) جو قرعہ کے تیروں سے تقسیم کیا جائے۔ یہ سب کام فسق (گناہ) ہیں آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے ہاں جو بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے (اور حرام چیزوں سے کوئی کھالے) جبکہ گناہ کی طرف راغب نہ ہو تو اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے (۳)

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةُ

عقد و عقد کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی اس گرہ لگانے کے ہیں جو باسانی نہ کھل سکے اور یہ عقد و عہد چونکہ دو آدمیوں کو کسی چیز کا پابند بنا دیتا ہے اس بنا پر اسے عقد کہا جاتا ہے جیسے عقد نکاح، عقد بیع اور عقد الہد و غیرہ، عہد و معاہدہ بھی اسی عقد میں داخل ہے۔ البتہ عقد و عہد میں ایک باریک سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ عقد ہمیشہ دو شخصوں کے درمیان ہوتا ہے جبکہ عہد صرف ایک شخص بھی کر سکتا ہے نیز عقد زیادہ پختہ ہوتا ہے مگر عہد اس کے مقابلہ میں غیر پختہ ہوتا ہے۔

ایفائے عقد اور وفاء عہد واجب ہے

حقیقت یہ ہے کہ وفاء عہد صدق کی جزئیات میں سے ایک اہم جزئی ہے یا یوں کہہ دیجئے کہ وفاء عہد کا درجہ صدق و عدل کے برابر ہے اور اس کی جانب مخالف کا نام غدر ہے جو کذب و ظلم کے مساوی یا ان کے برے آثار میں سے ایک بدترین اثر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاء عہد زبان و عمل کی یک رنگی اور سچائی کا نام ہے اور غدر ان دونوں کی خلاف ورزی کا نام ہے۔

وفاء عہد

انسانیت کے مخصوص فرائض میں سے ایک بہت بڑا فرض ہے اسلئے جو شخص وفاء سے خالی ہے وہ دراصل شرف انسانیت سے محروم ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو ایمان میں سے شمار کیا ہے اور لوگوں کی عملی زندگی کے لئے اس کو قوام ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ انسان ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کے لئے باہمی تعاون لازمی ہے اور ظاہر ہے کہ باہمی تعاون وعدہ کی رعایت اور عہد کی وفا کے بغیر ناممکن ہے اور اگر اسے درمیان سے نکال دیا جائے تو تعاون کے بجائے دلوں میں نفرت اور وحشت جاگزیں ہو جاتی ہے اور زندگی اور اس کی معیشت تباہی و بربادی سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے۔ ”وفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا“۔ اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ کیونکہ (فردائے قیامت) تم سے ایفاء عہد کے بارے میں جو اب طلب کیا جائے گا۔ ”وفوا بعہدی اوف بعہدکم“۔ تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ خداوند عالم اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ ”والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون“۔ کہ وہ اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی وفا کرتے ہیں۔ وفاء عہد کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خدائے علیم و حکیم نے بعض جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی جلالتِ قدر کی خصوصیات میں سے وفاء عہد کو بھی شمار کیا ہے۔ ”واذکر فی الکتب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا“۔ اور کتاب (قرآن)

کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو۔ جو کہ وعدہ کا سچا نبی و رسول تھا۔ (از اخلاق اور فلسفہء اخلاق)۔ آیت میں عقود کا لفظ ہے جو خالق و مخلوق کے باہمی کئے ہوئے معاہدوں پر حاوی ہے یعنی اس میں وہ معاہدہ بھی داخل ہے جو کوئی بندہ بتقاضائے عبودیت و بندگی اپنے معبود سے کرتا ہے کہ وہ اس کے حکام اور اوامر و نواہی کی تعمیل کریگا۔ اور وہ معاہدہ بھی داخل ہے جو کوئی انسان اپنے بنی نوع انسان کے ساتھ کرتا ہے اس کا تعلق خواہ دینی احکام سے ہو یا دنیوی معاملات سے اس میں افراد کے معاہدے بھی داخل ہیں اور حکومتوں کے بھی ہاں البتہ وہ وعدہ جو کسی خلاف شرع کام کرنے پر کیا جائے جس کی وفا سے جفا لازم آئے یعنی خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو اس کی ایفاء جائز نہیں ہے۔ کیونکہ۔ لا طاعة لمخلوق فی معصیة اللہ۔ جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے (نہج البلاغہ) بانی اسلام نے عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرنے کو نفاق کی علامات میں سے ایک علامت شمار کیا ہے (جامع السعادات و کتاب الخصال)

اضطرار کی حالت میں عہد شکنی جائز ہے

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص وفاء عہد کا پختہ ارادہ رکھتا ہے مگر کچھ واقعی مجبوریوں اور حقیقی معذوریوں کی وجہ سے وعدہ کی وفاء نہیں کر سکتا تو یہ نہ جھوٹ ہے اور نہ اس پر غدر کا الزام عائد ہو سکتا ہے۔ یہ الزام تو تب عائد ہوتا ہے کہ جب شروع ہی سے ایفاء عہد کا عزم و ارادہ نہ ہوتا اور محض دھوکہ دہی اور دفع الوقتی کے تحت عہد کرتا۔ بہر حال اگر کوئی شخص کسی حقیقی مجبوری سے وعدہ پورا نہ کر سکے تو وہ معذور ہے اور مواخذہ کے قابل نہیں ہے۔ ”الضرورات تبیح المحذورات“۔

أُحِلَّتْ لَكُمْ...الآیة

حلال جانوروں کا تذکرہ

یہاں خورد و نوش کے احکام کا تذکرہ بالعموم اور گوشت کا تذکرہ بالخصوص کیا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے مویشی تمہارے لئے حلال ہیں۔ سوا ان کے جن کا حکم تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ بہیمہ جس کی جمع بہائم ہے کے معنی لغت عرب میں ہر اس جانور کے ہیں جو قوت گویائی نہ رکھتا ہو یعنی خشکی و تری کا ہر چوپایہ علاوہ درندوں اور پرندوں کے اور یہی معنی نعم کے ہیں جس کی جمع انعام ہے چونکہ نزول قرآن کے وقت عربوں میں جو باطل نظریات اور فاسد خیالات پائے جاتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے بعض جانور اپنے اوپر حرام قرار دے رکھے تھے۔ جیسے بحیرہ وغیرہ اور کچھ جانور خدا نے بطور سزا بنی اسرائیل پر حرام قرار دے دیے تھے۔ تو خدائے مہربان ان سب جانوروں کا گوشت و پوست مسلمانوں کے لئے حلال قرار دے رہا ہے۔ سوا ان کے جس کا تذکرہ اسی سورہ کی آیت نمبر ۳ میں کیا گیا ہے۔ بعض اخبار و آثار کے مطابق اس بہیمۃ الانعام سے مراد وہ بچے ہیں جو ذبح شدہ حیوان کے پیٹ سے نکلیں اور ان کی ماں کے ذبح ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوگئی ہو۔ کہ وہ حلال ہیں اور اگر ذبح شدہ ماں کے پیٹ سے زندہ برآمد ہوں تو پھر علیحدہ ذبح کئے جائیں گے (تفسیر عیاشی و صافی)

غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ...الآیة ۱

احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے

یہ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ حج و عمرہ کے احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام ہے اور

اس کا گوشت کھانا بھی حرام اور اگر کسی اور شخص نے شکار کیا ہو تو اس کا گوشت بھی محرم کے لئے ممنوع ہے۔ ہاں البتہ جب احرام کھل جائے اور آدمی حرم سے باہر نکل جائے تو پھر شکار کر سکتا ہے اور اسی طرح اہلی (پالتو) جانوروں کے ذبح کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے بلاشبہ اللہ جو چاہتا ہے وہ احکام جاری کرتا ہے۔ لہذا کسی بندہ کہلانیوالے کو اپنے معبود کے حکم کے سامنے چوں و چرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ... الآية ۲

شعائر اللہ کے مفہوم کی وضاحت

یہاں شعائر اللہ اور دوسری بعض محترم چیزوں کی ہتک حرمت کرنے کی اہل ایمان کو منابہی کی جارہی ہے۔ شعائر شعیروہ کی جمع ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ ہر وہ علامت جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور جس سے حق و باطل کی پہچان ہو سکے۔ ارشاد قدرت ہے۔ ”وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“۔ کہ ہم نے قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے یہاں خدائے منان اہل ایمان کو شعائر اللہ، شہر حرام۔ ہدی، قلائد اور بیت اللہ الحرام کا قصد کرنے والے اہل اسلام کی بے حرمتی کرنے سے منع فرما رہا ہے۔

۱۔ شعائر اللہ کی وضاحت ہو چکی۔ ۲۔ شہر حرام چار ہیں (ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب)۔ ۳۔ الہدی اور۔ ۴۔ القلائد کا اطلاق قربانی کے جانوروں پر ہوتا ہے اور ان کا باہمی فرق صرف یہ ہے کہ جن جانوروں کی قربانی ہوگئی ہے وہ ”الہدی“ میں داخل ہیں اور جن کی ہنوز قربانی نہیں ہوئی اور ابھی اس کی گردن میں پٹے ڈالکر ہمراہ رکھا گیا ہے اور اپنے وقت پر ان کی قربانی کی جائے گی وہ القلائد ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ”الہدی اور القلائد دونوں شعائر اللہ کے عموم میں داخل ہیں مگر اس تعمیم کے بعد ان کا بالتخصیص ذکر کرنا ان کی اہمیت و عظمت کی دلیل ہے۔

۵۔ بیت اللہ کا قصد کرنے والا مسلمان کیسا بھی ہو؟ اور جس رنگ و روپ میں نکلے بہر حال اس کی ہتک حرمت حرام ہے اور چونکہ اب اس کی ہر چیز شعائر اللہ میں داخل ہو چکی ہے لہذا اس کا احترام لازم ہے۔ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب۔ یعنی شعائر اللہ کا احترام کرنا قلبی تقویٰ اور دلی خوف و نشیہ کی علامت و دلیل ہے۔ اس مقام پر علامہ سید علی نقی رقمطراز ہیں ”ان سب کی حرمت ہے اور ان کی حرمت کو برباد کرنے سے ممانعت کی جارہی ہے اور جب کہ وہ جانور جو بغرض قربانی لے جائے جا رہے ہیں۔ شعائر اللہ ہیں وہ انسان کیونکر قابل حرمت نہ ہوں گے جو رضائے الہی کے جادہ پر سالک ہیں۔ چنانچہ صراحت کے ساتھ ان

جانوروں کے تذکرہ کے بعد ان سالکوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب اگر ان جانوروں کا احترام مطلوب باری ہے تو ان انسانوں کی تعظیم و تکریم جو اپنی پوری زندگی راہ خدا میں صرف کر دیں اور آخر میں اسی کی راہ میں نثار ہو جائیں داخل شرک کیوں کر ہو سکتی ہے؟ (فصل الخطاب)۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ...الآية

اسلام کی عادلانہ اور شریفانہ تعلیم

اہل مکہ اپنے قدیمی دستور کے مطابق حج و عمرہ کے قصد سے کسی بھی آنے والے پر کوئی پابندی نہیں لگاتے تھے بلکہ اسے مہمان حرم سمجھ کر اس کا احترام کرتے تھے اور اس کی خاطر ومدارات کرتے تھے مگر ۶ھ میں جب حضرت رسول خدا ﷺ اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکہ تشریف لائے تو کفار مکہ نے اپنی قدیمی روایات کے خلاف آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مسلمانوں کے جذبات کس قدر مجروح ہوئے ہوں گے؟ اور ان کے دل و دماغ کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا؟ اس کا اندازہ لگانا چنداں مشکل نہیں ہے وہ جو ابی کاروائی کر سکتے تھے اور ان مشرکوں کو مکہ آنے سے روک سکتے تھے جن کے راستے مسلمانوں کے علاقے سے گذرتے تھے۔ مگر رحیم و کریم خدا نے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کرتے ہوئے اور دوست و دشمن کے ساتھ اسلامی عدل و انصاف کرنے کا عادلانہ حکم دیتے ہوئے فہمائش کی کہ دشمن جس قدر گھٹیا حرکت کرے اور جس قدر اخلاق باختگی کا مظاہرہ کرے مگر ایک مسلمان کو عدل و انصاف اور شرافت و شائستگی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور کبھی دشمن پر ظلم و تعدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے اسلام و قرآن کی وہ بلند مرتبہ تعلیم جس کا مقابلہ کرنے سے ادیان عالم قاصر نظر آتے ہیں۔ اسلام دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے حقوق کی بھی نگہداشت کرتا ہے۔ ع

بجش دو گر خطا کرے کوئی

نہ کہو گر برا کہے کوئی

بہر حال حالات کے مطابق اسلام کبھی علاج بالمثل کا حکم بھی دیتا ہے۔ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ (بقرہ آیت - ۱۹۴) اور کبھی عفو و صفحہ کا حکم دیتا ہے۔ الا

فَاعْفُوا وَاَصْفَحُوا۔ سچ ہے کہ

نہ ہر جا بود مر کہے تا ختن

کہ جاہا بود سپر انداختن

کیونکہ ع

ہر برسخن جائے وہر نکتہ مقامے دارد!!

تَعَاوَنُوا... الْآيَةُ

انسان مدنی الطبع ہے

خدائے علیم و حکیم نے انسان کو مدنی الطبع پیدا فرمایا ہے کوئی بھی شخص تنہا اپنے تمام امور معاش و معاد کو انجام نہیں دے سکتا اور نہ ہی اکیلا اپنی ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہے بلکہ وہ ہر قدم اور ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے ابناء نوع کے باہمی تعاون و تعاضد کا محتاج ہے اور مہد سے لیکر لحد تک محتاج ہے۔ اور اسی طریقہ کار پر خوشگوار زندگی گزارنے کا دار و مدار ہے اور اس کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص خدا سے یہ دعا مانگ رہا تھا۔ ”اللھم لا تحوجنی الی احد من خلقک“۔ یا اللہ! مجھے اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ کر۔ جب حضرت امام جعفر صادقؑ نے اس کی یہ دعا سنی تو فرمایا اس طرح دعا نہ مانگ بلکہ یوں کہہ۔ ”اللھم لا تحوجنی الی شرار خلقک“۔ یا اللہ! مجھے برے لوگوں کا محتاج نہ کر (بحار الانوار)۔ یہی وجہ ہے کہ قادر و قیوم اور علیم و حکیم پروردگار نے مختلف لوگوں کے دل و دماغ میں مختلف کام کرنے کی خواہش اور صلاحیت و دیعت فرمائی ہے۔

ہر کسے را بہر کارے ساختند

میل اورا در دیش اند اختند

اسی پر کارگاہ ہستی کا نظام رواں دواں ہے اور ہر شخص زندگی کی دوڑ میں بھر پور حصہ لے رہا ہے

کل حزب بما لدیہم فرحون۔

اچھے کاموں میں باہمی تعاون مدد و برے کاموں میں ممنوع ہے

مگر ظاہر ہے کہ کام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ۱۔ اچھے کام۔ ۲۔ برے کام

اگر یہ باہمی تعاون اچھے کاموں میں کیا جائے تو اس کے بڑے اچھے اور خوشگوار نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں لیکن اگر یہی تعاون برے کاموں میں کیا جائے اور جرائم پیشہ لوگ باہمی تعاون اور اجتماعی طور پر چوری چکاری، قتل و غارت، زنا کاری و شرابخواری وغیرہ۔ جرائم کرنے لگیں تو پھر۔ ع
انجام گلستان کیا ہوگا؟

کیا اس طرح ظلم و جور کا بازار گرم نہیں ہو جائے گا؟ اور نظام عالم درہم برہم نہیں ہو جائے گا؟ اس لئے اسلام اور قرآن اپنے ماننے والوں کو یہ حکیمانہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارے باہمی اور بین الاقوامی تعلقات، مراسم اور روابط کی اساس اور بنیاد نیکی کے کاموں میں باہمی تعاون و تناصر پر ہونی چاہیے۔ اور اس راہنما اصول میں دوست و دشمن میں تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی دشمن کوئی اچھا کام و اقدام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ضرور تعاون کرنا چاہیے اور اگر کوئی دوست برا کام و اقدام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہرگز تعاون نہیں کرنا چاہیے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... الْآيَةُ

حرام جانوروں کا بیان

یہاں ان جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں اور جن کی حرمت کی طرف اس سورہ کی پہلی آیت میں اشارہ کیا گیا تھا (الا ما یطی علیکم) اور وہ چند ہیں

۱۔ میہ (مردار) ۲۔ خون جھندہ جو ذبح کے وقت نکلتا ہے۔ ۳۔ خنزیر کا گوشت۔ ۴۔ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے ان چاروں کی تفسیر و تشریح سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۷۳ کے ذیل میں کی جا چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ بہر حال ”قبروں اور درگاہوں پر چڑھاوے چڑھانے والے ذرا اپنے لئے بھی سوچ لیں“ (تفسیر ماجدی)

وَالْمُنْخَنِقَةُ... الْآيَةُ

۵۔ وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو یا کسی جال وغیرہ میں پھنسنے کی وجہ سے اور پھر دم گھٹ جانے کے باعث مر گیا ہو

۶۔ موقوفہ۔ وہ جانور جسے لاٹھی یا پتھر وغیرہ کی ضرب شدید سے مار دیا گیا ہو

۷۔ متردیہ۔ وہ جانور جو پہاڑ یا کوٹھے کی چھت وغیرہ کسی بلندی سے نیچے گر کر مرجائے، کنویں میں گر کر مرنے والے کا بھی یہی حکم ہے یعنی وہ بھی حرام ہے۔

۸۔ نطیجہ۔ وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مرجائے اور یہی حکم اس جانور کا ہے جو کسی ریل یا بس وغیرہ سے تصادم کی وجہ سے مرجائے۔

۹۔ وما اکل السبع۔ وہ جانور جسے کسی درندہ نے پھاڑ کھایا ہو

إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ... الْآيَةُ

یعنی یہ مذکورہ بالا پانچ اقسام (۵ سے لیکر ۹ تک) سب حرام ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے، سو اس کے کہ وہ زندہ ہوں اور انہیں ذبح کر لیا جائے تو اس صورت میں وہ حلال ہوں گے اور ان کا کھانا جائز ہوگا۔ اس استثناء کا ان پانچ قسموں سے تعلق ہے۔ لیکن یہ پہلی چار قسموں سے متعلق نہیں ہے کیونکہ مردار اور خون میں تو اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ انہیں ذبح کیا جائے اور جہاں تک ”لحم خنزیر“ اور ”ما اهل لغير الله“ کا تعلق ہے تو ان کی حرمت ذاتی ہے لہذا انہیں ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو ذبح کرنا یا نہ کرنا برابر ہے وہ بہر حال حرام ہیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب

مذکورہ بالا اقسام میں سے نمبر ۵ سے لیکر ۹ تک سب ”میتہ“ (مردار) میں داخل ہیں اور مردار حرام ہے تو پھر ان اقسام کا علیحدہ تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ اقسام میتہ میں داخل ہیں اور اسی کی مختلف شکلیں ہیں مگر اس کا کیا علاج کہ جاہلیت کے دور میں عرب ان پانچ قسم کے مردہ جانوروں کو کھاتے تھے حالانکہ وہ خبائث میں داخل ہیں اسلئے ضرورت تھی کہ ان کی حرمت کی صراحت کی جائے۔

وَمَا ذُجَّ عَلَى التُّصَبِّ... الْآيَةِ

نصب۔ نصاب کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ خاص پتھر ہیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کئے گئے تھے۔ دور جاہلیت میں مشرکین ان کی پرستش بھی کرتے تھے اور ان کے لئے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ صاحب ضیاء القرآن لکھتے ہیں ”اور اس سے مراد ہر ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو مشرکانہ رسوم کی ادائیگی کے لئے مخصوص ہو“ (ضیاء القرآن ج ۱) ظاہر ہے کسی پتھر پر فی نفسہ جانور ذبح کرنا حرام نہیں ہے اگر حرام ہے تو خبیث نیت کی وجہ سے

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ... الْآيَةِ

یعنی جوئے میں استعمال ہونے والے تیر۔ ازلام۔ زلم کی جمع ہے۔ جو لکڑی کے اس تیر کو کہتے ہیں جو اسی کام کے لئے مخصوص تھے اور یہ تین تیر ہوتے تھے۔ ایک پر لکھا ہوتا ”امرئی ربی“ دوسرے پر لکھا ہوتا ”نہانی ربی“ اور تیسرا خالی ہوتا تھا تو جب کوئی کام و اقدام کرنا ہوتا تو ان تینوں قسم کے تیروں کو گڈمڈ کر کے اور آنکھیں بند کر کے ایک کو اٹھاتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے خداداد عقل و خرد کو معطل کر دیا تھا اور اس سے کسی کام کے نفع و نقصان کے بارے میں غور و فکر

نہیں کرتے تھے اور اسی طریقہ کار سے روزی تلاش کرتے تھے جسے خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ (مجمع البیان - تفسیر کاشف)

جوئے کے تیروں کی تفصیل

دوسری روایت کے مطابق جو صافین سے مروی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے قسمت آزمائی کے لئے دس تیر مقرر کر رکھے تھے جن میں سے سات تیروں پر مختلف حصے ملتے تھے اور تین پر کچھ نہیں ملتا تھا اسات تیروں کے نام یہ تھے۔

۱۔ فذیر۔ ۲۔ توام۔ ۳۔ مسبل۔ ۴۔ نانس۔ ۵۔ حلس۔ ۶۔ رقیب۔ ۷۔ معلی۔ پھر حصوں کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ فذیر پر ایک حصہ۔ ۲۔ توام پر دو حصے۔ ۳۔ مسبل پر تین حصے۔ ۴۔ نانس پر چار حصے۔ ۵۔ حلس پر پانچ حصے۔ ۶۔ رقیب پر چھ حصے۔ ۷ اور معلی پر سات حصے اور جن تیروں پر کچھ نہیں ملتا تھا ان کے نام یہ تھے۔

۱۔ سفیح۔ ۲۔ منیح۔ ۳۔ وعد۔ پھر اونٹ وغیرہ جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کو مختلف حصوں پر تقسیم کر دیتے تھے اور پھر جوئے کے ان تیروں کے ذریعہ سے باہم گوشت تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ کسی کو کم حصہ ملتا تھا اور کسی کو زیادہ اور کوئی بالکل محروم رہتا تھا اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ تھا کہ اس ذبح شدہ جانور کی قیمت وہ بد قسمت آدمی ادا کرتا تھا جسے گوشت سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا یہ تھا وہ جو اس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے (تفسیر قمی) ارشاد قدرت ہے ”ذٰلِكَ فَسْقٌ“ یہ طریقہ کار فسق و فجور ہے اور اللہ کی اطاعت گزاری سے خروج اور اس کی معصیت کاری میں دخول کا باعث ہے اسلئے گناہ عظیم ہے صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں ”علماء نے فرمایا ہے کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے رائج ہیں خواہ جفر کے ذریعہ یا ہاتھ کے نقوش دیکھ کر یا فال وغیرہ نکال کر یہ سب طریقے استقسام بالازلام کے حکم میں ہیں“ (معارف القرآن ج ۳) الغرض جوئے کی تمام قسمیں حرام ہیں وہ خواہ لاٹری ہو میسر ہو ازلام ہوں یا فارس و روم میں شطرنج اور چومر کے مہرے ہوں۔

جوئے کی حرمت کیوجہ؟

یہ سب اقسام حرام ہیں اور ان کے ذریعہ سے روزی کمانا ناجائز ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ایک شخص ذہنی کاوش اور بدنی مشقت کے بغیر آنا فانا امیر کبیر بن جاتا ہے اور دوسرا چشم زدن میں فلاش و کنگال بن جاتا ہے جو اپنے گھر کا نہ صرف تمام اثاثہ بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اپنی عرض و ناموس کا سودا کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے اسلئے اسلام نے اسے حرام قرار دے کر اس عظیم خرابی و بربادی کے سامنے بند باندھ دیا ہے۔

آيات القرآن

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

ترجمہ الآيات

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کونسی چیزیں حلال کی گئی ہیں؟ کہہ دیجئے کہ تمہارے لئے سب پاک و پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو جن کو خدا کے سکھائے ہوئے طریقہ کے مطابق (شکار پر چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لو۔ اور اللہ سے (اس کی معصیت کاری سے) ڈرو۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے (۴) آج تمہارے لئے سب پاک و پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا طعام (اناج) تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا طعام (اناج) ان کے لئے حلال ہے اور پاکدامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں (اہل کتاب) کی پاکدامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے (وہ تمہارے لئے حلال ہیں) بشرطیکہ تم ان کی اجرتیں (حق مہر) دے دو۔ اور وہ بھی

اپنی پاکدامنی کے تحفظ کی خاطر نہ کہ آزادشہوت رانی کی خاطر اور نہ ہی چوری چھپے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لئے اور جو ایمان کا انکار کرے (اور کفر اختیار کرے) تو اس کے سب عمل اکارت ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ (۵)

تفسیر الآيات

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ... ۳ الآية

آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اس سے آگے ہے۔ الیوم اکملت لکم۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اس سے پہلے گیارہ قسم کے ان جانوروں کا ذکر ہے جن کا گوشت حرام ہے۔ آخر میں ہے۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم۔ جو شخص بھوک کی وجہ سے حرام کھانے پر مجبور ہو جائے جبکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو (عمدانہ کھائے) تو خدا غفور ورحیم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ پارہ نمبر ۲ میں خدا نے مردار، خون اور لحم خنزیر وغیرہ کی حرمت بیان کرنے کے بعد فرمایا۔ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ جو شدت بھوک سے لاچار ہو جائے جبکہ نہ باغی ہو اور نہ عادی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اول اور آخر ایک ہی مضمون ہے اور بالکل باہم مربوط بھی ہے اور یہ درمیان میں بالکل الگ تھلگ اور اجنبی مضمون آجاتا ہے۔ الیوم یبس الذین کفروا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کا اول اور آخر سے کوئی ربط و تعلق معلوم نہیں ہوتا اس آیت کے موقع محل کو دیکھا جائے تو اسی مقام کی آیت محسوس ہوتی ہے اور اگر اس کے مضمون و مفاد پر غور کیا جائے تو کسی اور مقام کی مستقل آیت معلوم ہوتی ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہ آیت کسی اور جگہ کی ہے اور جمع کرتے وقت کسی وجہ سے اور جگہ رکھ دی گئی ہے۔ اس میں کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔ ایسا ہوا ہے مدنی سورے پہلے اور کی سورے بعد میں رکھے گئے ہیں اور پھر کی سوروں میں مدنی سوروں کی آیتیں اور مدنی سوروں میں کی سوروں کی آیتیں رکھ دی گئی ہیں۔ چنانچہ مولانا عبدالماجد دریا آبادی اپنی تفسیر ماجدی میں سورہ فاتحہ کے حاشیہ نمبر ۳ میں رقمطراز ہیں ”قرآنی سورتوں کی ایک اہم تقسیم بہ لحاظ زمانہ نزول کی گئی ہے جو سورتیں قبل ہجرت نبوی مکہ میں نازل ہوئیں وہ کی کہلاتی ہے اور جو سورتیں بعد ہجرت نبوی نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں لیکن یہ تقسیم صرف عمومی حیثیت سے ہے ورنہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے مدنی سورہ کے اندر کی آیتیں رکھادی ہیں اور یا اس کے برعکس اسلئے کسی متعین آیت کے باب میں اس کے کی یا مدنی ہونے کا فیصلہ جزم کے ساتھ کرنا دشوار ہے“ (تفسیر ماجدی ص ۲ حاشیہ نمبر ۳)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ... ۳ آيَهُ

شاہ عبدالقادر دہلوی لکھتے ہیں

فائدہ:

یہ جو فرمایا کہ آج پورا دین تمہارا مکمل ہو چکا۔ یہ آیت آخر کو اتری ہے کہ سب احکام اللہ کے نازل ہو چکے تھے اس کے بعد تین مہینے حضرت زندہ رہے (موضح القرآن) اور صاحب تفسیر جلالین نے اعتراف کیا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع میں مقام عرفہ اتری ہے (جلالین)

اس آیت کی تاریخ نزول

مگر جو حقیقت فریقین کی کتب تفسیر و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ وہ آخری سورہ ہے جو سب کے آخر میں نازل ہو اور یہ آیت اس آخری سورہ کی آخری آیت ہے اور اس کے بعد نہ کوئی نیا حکم نازل ہوا اور نہ کوئی آیت نازل ہوئی اور یہ ۹ ذی الحجہ یوم عرفہ نہیں بلکہ بتاریخ ۱۸ ذی الحجہ بمقام غدیر خم نازل ہوئی ہے جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ شریعت اسلامیہ بھی مکمل ہو گئی کہ سب احکام نازل ہو چکے اور دین بھی مکمل ہو گیا کہ اس کی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ جو آنحضرتؐ کے بعد صبح قیامت کے طلوع ہونے تک قائم رہے گا۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرمایا۔ المائدہ آخر القرآن تنزیلاً فاحلو ا حلالها و حرموا حرامها۔ یعنی سورہ مائدہ آخری سورہ ہے جو نازل ہوا لہذا اس کے حلال کو ہمیشہ حلال اور اس کے حرام کو ہمیشہ حرام سمجھو (تفسیر روح المعانی)

آیت تکمیل دین کی شان نزول اور حضرت علیؑ کی خلافت الہیہ کا اعلان

مخ مکہ کے بعد ماہ دی القعدہ ۱۰ھ میں حضرت رسول خداؐ نے اعلان کرایا کہ جو شخص آنحضرتؐ کے ساتھ آخری حج کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے اس طرح لوگ جوق در جوق جمع ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ ۲۵ ذی القعدہ کو حج کے ارادے سے روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ کم از کم نوے ہزار اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ چالیس ہزار کا مجمع تھا (سپر آف اسلام و تاریخ کامل وغیرہ) پھر راستہ میں برابر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا بالآخر اختتام حج کے وقت یہ سارا مجمع عام آپ کے ہمراہ تھا اور جب واپسی پر آپ بمقام غدیر خم پہنچے تو اس وقت رب جلیل کے حکم سے جناب جبرئیلؑ یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ یا ایہا الرسل بلغ

ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين۔ وہاں نہ کوئی منزل تھی اور نہ کوئی مکان نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ کوئی سائبان تمازت آفتاب سے ریگستان عرب قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آنحضرتؐ نے وہیں رحل اقامت ڈال دیا۔ اور جو لوگ آگے نکل گئے تھان کو واپس بلوایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار فرمایا! الغرض جب سب لوگ جمع ہو گئے اور میدان غدیر لوگوں کے جم غفیر سے تھلکنے لگا تو آپؐ پالانوں یا بروایتے پتھروں سے بنائے گئے انوکھے منبر پر تشریف لے گئے اور ایک فصیح و بلیغ اور طویل خطبہ دیا جس میں اسلام کا خلاصہ بیان فرمایا اور اب تک نازل شدہ دین کے بلام و کاست لوگوں تک پہنچانے کا لوگوں سے اقرار کرایا۔ بعد ازاں فرمایا: ”یا معشر المسلمین الست اولی بکم من انفسکم“۔ کیا میں تمہارے مال و جان میں تم سے زیادہ تصرف کرنے کا حقدار نہیں ہوں؟ سب حاضرین نے بیک زبان ہو کر کہا بلی یا رسول اللہ۔ ہاں ہاں آپ یقیناً ایسے ہیں تب حیدر کرار کا بازو پکڑ کر فرمایا۔ من کنت مولاً فعلی مولاً۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علیؑ بھی مولا ہیں۔ بعد ازاں یوں دعا فرمائی۔ ”اللهم وال من وال الا و عاد من عاداة وانصر من نصره واخذل من اخذله“۔ (ملاحظہ ہو تفسیر در منثور ج ۲ ص ۲۹۸ اسباب النزول واحدی ۱۵۰ تفسیر کبیر ج ۳ ص ۲۳۲ عمدۃ القاری شرح بخاری، متدرک حاکم، حلیۃ الاولیاء اصفہانی، تاریخ ابن عساکر، مطالب السوال، فضول مہمہ، مناقب ابن مردویہ، ینایح المودت، ارنج المطالب وغیرہ)

حضرت علیؑ کی ولی عہدی کی رسم دستار بندی

مختلف اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جب میدان خم غدیر کے مجمع عام میں حضرت علیؑ کی ولی عہدی کا اعلان ہو چکا تو آنحضرت ﷺ نے جناب امیرؑ کو دستار بندھا کر اس تقریب سعید کو من کل الوجوه مکمل کر دیا۔ چنانچہ خود جناب امیر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ۔ عممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ (والہ) وسلم فسد لها خلفی وفي لفظ فسدل طرفیہا علی منکبی وقال ان اللہ امدنی فی یومہ بدر وحنین۔ بملائکة یعتمون هذه العمامة۔ یعنی حضرت رسول خدا ﷺ نے غدیر خم والے دن میرے سر پر عمامہ باندھا اور اس کا ایک شملہ میرے پیچھے ڈال دیا۔

اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا اس کے دونوں سرے میرے کندھے پر ڈال دیے اور فرمایا کہ خدا نے جنگ بدر و حنین میں جن فرشتوں کے ذریعہ سے میری مدد کی تھی انہوں نے اسی طرح عمامے باندھے ہوئے تھے۔ ملاحظہ ہو (عمدہ القاری ج ۱۰ ص ۲۳۳ کنز العمال ج ۸ ص ۶۰، الریاض النضرہ ج ۲ ص ۲۱۷ وغیرہ)

تقریب سلام و مبارک بادی

متعد آثار سے آشکار ہوتا ہے کہ دستار بندی کے بعد آنحضرتؐ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ - سلّموا علی علی بامرۃ المؤمنین - کہ حضرت علیؑ کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حکم نبویؐ کی تعمیل کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام کو سلام کیا اور ہدیہ مبارک باد پیش کیا (ملاحظہ ہو حبیب السیر ج ۱ ص ۷۷، ج ۳ ص ۷۶، ۷۷، معارج النبوة رکن ۴ ص ۱۱۳، کنز العمال ج ۸ ص ۶۰، شرح مواقف ص ۷۳۹، تفسیر کبیر ج ۳ ص ۲۳۶) وغیرہ

آیت تکمیل کا نزول

بہر حال جناب امیر علیہ السلام کی خلافت کے فعلی تقریب کا یہ آخری مظاہرہ بھی ہو چکا جس فعلیت کا خدا خواہاں تھا ورنہ قوی تقرر کا اعلان تو اعلان نبوت والے دن سے لیکر آج تک برابر ہوتا رہتا تھا یہ اعلان آج کوئی نئی بات نہ تھی صرف رسم ولیعهدی پوری کی گئی تھی اور یہی - وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ - کا مفاد و ما حاصل تھا۔

الغرض جب یہ سب کچھ ہو چکا تو خدائے علیم و حکیم نے آنحضرتؐ کو تکمیل دین کی سند دیتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل کی - الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا - ملاحظہ ہو (تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۲۵۹، طبع مصر، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۲، تذکرہ سبط ابن جوزی ص ۱۲ وغیرہ)

بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ یہ بشارت سن کر بہت خوش و خرم ہوئے اور یوں اظہار تشکر فرمایا - اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمۃ و رضی الرب برسالتی و ولایۃ علی ابن ابیطالب - (مفتاح النجافی مناقب آل العبافاضل بدخشی)

یَسْئَلُونَكَ... الْآیَةَ

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم نے گیارہ قسموں کے جانوروں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا تو لوگوں نے فطری طور پر حضرت رسول خدا سے سوال کیا کہ حلال چیزیں کیا کیا ہیں؟ اس کے جواب میں خداوند علیم و حکیم نے فرمایا کہ دیجئے کہ سب پاک و پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں اس اجمالی جواب سے اشیاء میں اصل حلیت کی صحت پر استدلال کیا گیا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حرمت کے لئے ثبوت کی ضرورت ہے بہر حال یہ

مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض فقہاء اصل حلیت اور بعض اصل حرمت اور بعض توقف کے قائل ہیں اور اس موضوع پر آیت مبارکہ۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔ کی تفسیر میں جلد کے اندر جملاً گفتگو کی جا چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

طیبات اور خبائث سے کیا مراد ہے؟

قرآن مجید میں قریباً پندرہ مقامات پر طیبات کے حلال ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور متعدد مقامات پر خبائث کی حرمت بیان کی گئی ہے اب قابل غور بات یہ ہے کہ طیبات سے مراد کیا ہے؟ اس کا پہلا اور مختصر جواب تو یہ ہے کہ طیب وہ ہے جو خبیث نہ ہو۔ خبیث جیسے مردار، خون، لحم خنزیر، وغیرہ جو کسی بھی وجہ سے انسان کے لئے ضرور زیاں کا باعث ہوتی ہے جس کی وجہ سے خدائے حکیم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ وحرم الخبائث۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ طیب وہ ہے جسے عقل سلیم اور طبع قویم پسند کرے اور اس میں رغبت کرے۔ بنا بریں خبیث وہ چیز ہوگی جسے ذوق سلیم و عقل قویم اور طبع مستقیم ناپسند کرے اور اس سے نفرت کرے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ طیب وہ ہے جسے خدا حلال قرار دے اور خبیث وہ ہے جسے خدا حرام قرار دے۔

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ... الْآیَةِ

حلال جانوروں کے گوشت کے حلال ہونے کا ایک طریقہ کار تو وہ ہے۔ جو عموماً ہر کس و ناکس کو معلوم ہے کہ حیوان کو شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح یا نحر کیا جائے۔ اس آیت شریفہ میں ان کی حلیت کا ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وہ ہے شکاری کتے کے ذریعہ سے شکار کرنا (جسے کلب معلم کہا جاتا ہے) اور اس میں چیتا، باز اور شکار وغیرہ شکاری درندے اور پرندے داخل ہیں کہ چند شرطوں کے ساتھ ان کے شکار کردہ حلال جانوروں کا کھانا حلال ہے۔

کلب معلم وغیرہ کے شکار کے حلال ہونے کے شرائط کا تذکرہ

- ۱۔ شکاری جانور اس طرح سدھایا ہوا ہو کہ مالک کے ہر امر و نہی کی تعمیل کرے اس کے کہنے پر حملہ کر دے اور اس کے روکنے سے رک جائے۔
- ۲۔ شکار کرنے کے ارادہ سے چھوڑا جائے۔
- ۳۔ شکار کرنے والا مسلمان ہو
- ۴۔ شکاری جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو یعنی اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

۵۔ شکاری شکار کے پاس اس وقت پہنچے کہ وہ مرچکا ہو اور اگر اس وقت پہنچے جبکہ ہنوز زندہ ہو تو پھر ذبح کرنا واجب ہوگا۔

۶۔ شکاری موت اسی زخم کی وجہ سے واقع ہو جو شکاری کتے وغیرہ نے اسے لگایا ہے۔

۷۔ شکاری جانور مسلمان کا ہو۔

۸۔ شکار کے مارنے میں کسی کافر کا کتا یا مسلمان کا وہ کتا شریک نہ ہو جس کے چھوڑتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ ورنہ شکار حلال نہ ہوگا (کتب فقہہ)

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا... ۵ الْآيَةَ

اہل کتاب کی طہارت و نجاست کا مسئلہ

اہل کتاب (مجوس، یہود اور نصاریٰ وغیرہ) کی طہارت و نجاست کے بارے میں فقہاء امامیہ میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مشہور و منصور قول یہی ہے کہ وہ نجس ہیں اور اس قول کی صحت پر کئی دلائل و شواہد موجود ہیں مگر ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ ارشاد قدرت ہے ”انما المشركون نجس“ جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل کتاب مشرک ہیں۔ لہذا نجس ہوں گے یہ آیت ان کی نجاست پر نص صریح ہے علاوہ بریں وہ تو اب دین اسلام ترک کرنے اور پیغمبر خاتم کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر بھی ہیں اور کافر بالاتفاق نجس ہے۔

دوسری دلیل سرکار محمد وال محمدؐ کی بکثرت احادیث صحیحہ و صریحہ موجود ہیں۔ جو وافی، وسائل اور حدائق وغیرہ کتب معتبرہ میں مذکور ہیں جو بعبارة النص اہل کتاب کی نجاست پر دلالت کرتی ہیں مگر جو فقہاء ان کی طہارت کے قائل ہیں وہ علاوہ ان بعض روایات کے کہ جن سے ان کی طہارت مترشح ہوتی ہے اور ان کی مناسب تاویل کی گئی ہے اس آیت مبارکہ سے بھی استدلال کیا کرتے ہیں جس میں اہل کتاب کے طعام کو اہل اسلام کے لئے حلال قرار دیا گیا ہے

اہل کتاب کے طعام سے کیا مراد ہے؟

مگر یہ استدلال اس وقت ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے جب تفسیر اہل بیتؑ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں طعام سے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا مراد نہیں لیا گیا بلکہ اس سے ”حبوب“ یعنی اناج اور ”بقول“ یعنی سبزیاں مراد لی گئی ہیں (ملاحظہ ہو تفسیر قمی، عیاشی اور صافی وغیرہ)

چونکہ اس وقت اناج وغیرہ کی تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ لہذا مسلمانوں کو انہی سے غلہ خریدنا پڑتا تھا۔ اور بعض اوقات ان کے ہاتھ فروخت بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو کچھ مسلمانوں کو فکر دامن گیر ہوئی کہ یہ ادھر کفار سے ترک موالات کا حکم ادھر ہم ان سے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ تو اس معاملہ کا کیا بنے گا؟ تو اس تردد کا یوں ازالہ کیا گیا کہ ان لوگوں کا اناج تمہارے لئے اور تمہارا اناج ان کے لئے حلال ہے۔ اس تفسیر سے واضح ہو گیا کہ اس حکم کا اہل کتاب کی نجاست و طہارت کے مسئلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اس جملہ سے یہ بتانا ہر گز مقصود نہیں ہے کہ اہل کتاب کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا تمہارے لئے حلال ہے ورنہ اگر اس فقرہ کا یہ مطلب ہوتا تو پھر دوسرے جملہ کو کہ تمہارا طعام ان کے لئے حلال ہے کا کیا مطلب ہوگا؟ اور اس کا کیا محل ہوگا، محضی نہ رہے کہ جب یہاں طعام سے اہل کتاب کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا مراد نہیں ہے بلکہ حبوب و بقول (اناج و سبزیاں) مراد ہیں تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا بھی اہل اسلام کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ ذبیحہ کے حلال ہونے میں ذابح کا مسلمان ہونا لازم ہے کما لا یخفی

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا... الْآیَةُ

ماکولات و مشروبات کی حلیت بیان کرتے ہوئے معاملہ آگے بڑھ گیا اور عقد و ازدواج کا تذکرہ بھی کر دیا گیا۔ اور بتایا گیا کہ اہل کتاب کی پاکدامن عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے۔

مسلمان عورت کا نکاح کافر سے حرام ہے

اس بات پر تو سب فقہاء اسلام کا اتفاق ہے کہ ایک مسلمان عورت کا عقد نکاح کافر جمیع الاقسام سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے کافرہ عورت سے نکاح کے ناجائز ہونے پر بھی سب علماء کا اتفاق ہے ہاں البتہ اس بات میں قدرے اختلاف ہے کہ ایک مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ عورت سے جائز ہے یا ناجائز؟ اس سلسلہ میں چھ قول ملتے ہیں۔

۱۔ حرمت مطلقہ۔ عقد دائمی ہو یا منقطع

۲۔ حلیت مطلقہ

۳۔ دائمی حرام ہے اور منقطع حلال

۴۔ عقد نکاح بہر حال حرام ہے مگر ملک یمین کے طور پر جائز ہے

۵۔ عقد منقطع۔ اور ملک یمین جائز ہے اور دائمی ناجائز

۶۔ اختیاری صورت میں دائمی و منقطع دونوں حرام اور اضطراری صورت میں حلال اور ملک الیمین کی بنا پر مقاربت جائز ہے۔

اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟

اس اختلاف آراء کا ظاہری سبب آیات و روایات کا ظاہری اختلاف ہے ایک جگہ وارد ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتی یومن۔ (بقرہ) جب تک مشرکہ عورتیں ایمان نہ لے آئیں اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے عقد و ازدواج جائز نہیں ہے مگر زیر بحث آیت سے جوام زمر شرح ہوتا ہے ارشاد ہے۔ والمحصنات من الذین اتوا الکتب من قبلکم۔ (المائدہ) جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان کی پاکدامن عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں اب جو فقہاء جواز کے قائل ہیں وہ اس دوسری آیت کو پہلی آیت کا نسخ قرار دیتے ہیں اور جو حرمت کے قائل ہیں وہ پہلی آیت کو دوسری آیت کا نسخ قرار دیتے ہیں۔ اور بعض (جواز والی) دوسری آیت کا نسخ اس آیت کو قرار دیتے ہیں جس میں کافرہ عورتوں کے دامن کو چھونے کی ممانعت کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر۔ اور چونکہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ کونسی آیت مقدم ہے تاکہ اسے منسوخ اور کونسی موخر ہے تاکہ اسے نسخ قرار دیا جائے اسلئے مسئلہ قالب اشکال میں ہے اگرچہ کئی روایات سے علی الاطلاق جواز مترشح ہوتا ہے مگر بہت سی روایات حرمت مطلقہ پر بھی دلالت کرتی ہے اور چونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عند الاختلاف ان احادیث پر عمل کیا جائے جو مخالف عامہ ہوں (فروع کافی) لہذا حرمت والی احادیث کو ترجیح دی جائیگی۔ اور اسی قول کو جناب سید مرتضیٰ شیخ مفید، شیخ طوسی اور شیخ بحرانی وغیرہ فقہاء نے اختیار کیا ہے۔

متعہ کا جواز

ویسے ہمارے فقہاء میں تیسرا قول زیادہ مشہور ہے کہ عقد دائمی سوائے اضطرار کے جائز نہیں ہے اور عقد منقطع اختیاری حالت میں بھی جائز ہے اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آیت میں ایسی عورتوں کو ان کی اجرتیں دینے کا حکم دیا گیا ہے (اذا اتیتموهن اجورهن) اور ظاہر ہے کہ اجرت صرف عقد منقطع میں ہوتی ہے اسلئے اہل بیت نبوی کی فقہ میں زنا کاری و بدکاری سے بچنے کی خاطر کتابیہ عورت سے متعہ جائز قرار دیا گیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ زنا کاری سے احتراز کرنا اس قدر اہم ہے کہ اس اہم مقصد کے حصول کی خاطر

اہل کتاب کی حد تک عقد منقطع میں اسلام کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جمہور اہل اسلام نے رحمت کے اس دروازہ کو ہمیشہ کے لئے بند کر کے جنسی بے راہ روی اور بدکاری کا دروازہ ہمیشہ کے لئے چوپٹ کھول دیا ہے۔ اس لئے حکیم الامہ حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے۔ ”لولا نہی عمر عن المتعة مازنی الاشقی“ (اوشنی) اگر جناب دوم متعہ کی ممانعت نہ کرتے تو کسی شقی و بد بخت کے سوا (یا اقل قلیل کے سوا) اور کوئی زنا نہ کرتا (تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۱۴۰، تفسیر کبیر ج ۳ ص ۲۸۹ وغیرہ) اور جناب عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے۔ ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها امة محمد ولولا نهيه ما احتاج الى الزنا الاشقی (ایضاً)

وَمَنْ يَكْفُرْ... الْاِيَةِ

جو ایمان کا انکار کرے اور کفر اختیار کرے اس کے تمام اعمال و افعال ضائع و کارت ہو جاتے ہیں یہ آیت اپنے عموم کے ساتھ ہر قسم کے شرعی احکام و اوامرو انواہی کے انکار کو شامل ہے۔ کمالاً بخفی۔

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ وَأذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاثَقَكُمْ بِهَا ۖ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَاطَعْنَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اٰمَنُوۡا كُوْنُوۡا قَوْمِيۡنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۙ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوۡا ۗ اِعْدِلُوۡا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوۡنَ ﴿۸﴾ وَعَدَّ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا
 الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۹﴾ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَكَذَّبُوۡا
 بِآيٰتِنَا ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۰﴾

ترجمہ الآيات

اے ایمان والو! جب نماز کے لئے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور کہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوؤ۔ اور سروں کے بعض حصہ کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو۔ یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو (مل لو) اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی سختی کرے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو (۶) اور یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر کیا ہے اور اس کے عہد و پیمانہ کو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے (۷) اے ایمان والو! اللہ کے لئے پوری پابندی کرنے والے اور راستی پر قائم رہنے والے اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو (خبردار) کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اور عدل سے پھر جاؤ۔ عدل کرو۔ کہ وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے (۸) اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لئے بخشش اور بڑا اجر و ثواب ہے (۹) اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی دوزخ والے ہیں (۱۰)

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا... الْآيَةُ

اس آیت مبارکہ میں سے وضو کرنے کی ترکیب بتائی گئی ہے اور اگر پانی نہ مل سکے یا اس کا استعمال ضرور زیاں کا باعث ہو تو پھر اس کے بدل تیمم کرنے کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔

وضو کی حقیقت اور کیفیت؟

وضو کیا ہے؟ جو کچھ قرآن و سنت سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے واجبی اجزاء یہ ہیں۔ دھونے

اور دوسرے۔ وہ دودھونے یہ ہیں

۱۔ پہلے منہ کا دھونا۔ ۲۔ دوسرے ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا اور وہ دوسرے ہاتھوں سے دھونا۔

۱۔ سر کا مسح جس سے سر کے اگلے حصہ پر بقدر مسمی مسح کرنا مراد ہے۔

۲۔ پاؤں کا مسح۔ قرآن و سنت اور پیغمبر اسلام ان کی مقدس آل اور اصحاب کی روش و رفتار سے تو پاؤں

کا مسح ثابت ہوتا ہے مگر جمہور اہل اسلام پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں اور اس کے جواز کے لئے

”ارجلکم“ کا عطف بروئوسکم پر کرنے کی بجائے جس سے مسح کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ وجوہکم

وایدیکم۔ پر کرتے ہیں۔ جس سے وہ پاؤں کا دھونا ثابت کرتے ہیں مگر اس طرح غیر شعوری طور پر قرآن

کو اس کی فصاحت و بلاغت سے نیچے گرا کر اس کے فطری مفہوم کے خلاف مفہوم مراد لیتے ہیں۔ یہاں

ارجلکم کی لام پر زبر کی بحث بالکل فضول ہے کیونکہ حق یہ ہے کہ ارجلکم کی لام کو خواہ زیر سے پڑھا

جائے یا زبر سے قرآن و سنت سے بہر حال پاؤں کا مسح کرنا ہی ثابت ہوتا ہے۔ زیر کی صورت میں تو واضح ہے کہ

اس کا عطف بروئوسکم کے لفظ پر ہے۔ جو فامسحوا۔ کا مفعول ہے اور زبر کی صورت میں اس کا عطف

بروئوسکم کے محل پر ہے جو کہ محل کے اعتبار سے مفعول ہونے کی بنا پر مفتوح ہے اور اگر اس کا عطف

وجوہکم پر کیا جائے جو کہ فاعلسلو کا مفعول ہے تو اس طرح معطوف (ارجلکم) اور معطوف

علیہ (وجوہکم) کے درمیان ایک اجنبی جملہ (فامسحوا بروئوسکم) کا فاصلہ لازم آتا ہے۔ جو نحوی نقطہء

نگاہ سے بالکل غلط ہے جیسا کہ کبیری شرح منیۃ المصلی ص ۱۵ طبع لاہور میں اس کا اعتراف کیا گیا ہے یہی وجہ ہے

کہ ابن عباس کہا کرتے تھے۔ ابی الناس الا الغسل ولا اجد فی کتاب اللہ الا المسح۔ یعنی عام

لوگوں نے تو (پاؤں) دھونے کے سوا انکار کر دیا ہے مگر میں تو کتاب اللہ میں مسح کرنے کے سوا اور کچھ نہیں پاتا۔ (تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۲۶۲ طبع مصر) نیز انہی ابن عباس سے منقول ہے کہ کہا الوضوء غلستان ومسحستان۔ وضو دھونے اور دو مسحوں کا نام ہے (تفسیر معالم التنزیل ص ۲۷۰ تفسیر خازن ج ۱ ص ۴۴۲)

تیمم کی ترکیب سے مسح پاکی کا تائید

جب پانی دستیاب نہ ہو یا دستیاب تو ہو مگر اس کا استعمال ضروریات کا باعث ہو تو پھر شریعت مقدسہ نے اس کے عوض تیمم کرنے کا حکم دیا ہے اور جن دو اعضاء کو دھویا جاتا تھا۔ تیمم میں ان پر صرف مٹی ملی جاتی ہے اور وہ بالاتفاق منہ اور ہاتھ، میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں کا مسح کیا جاتا ہے ورنہ اگر وضو میں پاؤں دھوئے جاتے تو پھر تیمم میں جو اس کا بدل ہے پاؤں پر ضرور مٹی ملی جاتی اور ان کو نظر انداز نہ کیا جاتا

پیغمبر اسلام کے عمل و کردار سے اس کی تائید مزید

نحوی و صر فی بحث سے ہٹ کر اگر پیغمبر اسلام اور ان کی عترت طاہرہ اور آپ کے اصحاب انخیا ر کی سیرت و کردار پر نظر کی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ وضو میں پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے چنانچہ کتب فریقین میں موجود ہے کہ حضرت رسول خدا نے اس طرح وضو کیا کہ غسل وجہ وید یہ مسح راسہ ورجلیہ۔ کہ منہ اور ہاتھوں کو دھویا اور سر اور پاؤں پر مسح فرمایا۔ (کنز العمال ج ۵ ص ۱۰۸، اصابہ فی تمیز الصحابہ ج ۱ ص ۱۸۵ بذیل ترجمہ تیمم بن زید انصاری، نیل الاوطار شوکانی ج ۱ ص ۱۶۴ وغیرہ)

حضرت امیر علیہ السلام کا اسی طرح وضو کرنا کتب اہلسنت سے ثابت ہے کہ فغسل وجہہ وید یہ ومسح علی راسہ ورجلیہ (ملاحظہ ہو فتح الباری شرح البخاری ص ۲۶۲، تفسیر کبیر ج ۱ ص ۵۴۵، ترجمان القرآن ص ۸۴۲)

حضرت امام محمد باقر اور دوسرے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا بھی یہی مذہب تھا (دراسات اللیب ص ۳۵ طبع لاہور)

برادران اہل سنت کی کتابوں میں ان صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں جو وضو میں پاؤں پر مسح کرتے تھے اور پاؤں دھونے والوں پر ایراد کیا کرتے تھے۔ جیسے ابن عباس، ابن عمر اور انس بن مالک وغیرہ۔ اس موضوع کی جملہ تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب ”قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ“ کی طرف رجوع فرمائیں یہاں اتنی ہی مقدار کافی وافی ہے

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ... الْآيَةُ

احکام شریعت کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنے کے لئے معلم شریعت کا بیان ضروری ہے

وضو کی ترکیب کا بیان ختم ہونے کے بعد اجمالاً غسل جنابت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم جب ہو تو اس سے طہارت کرو مگر اس کا طریقہ کار نہیں بتایا گیا۔ بعد ازاں تیمم کا حکم بیان کیا گیا اور اس کے موجبات میں سے صرف ایک حدیث اصغر یعنی پانچاںہ جانے کا نام لیا۔ دوسرے موجبات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں ایک حدیث اکبر یعنی عورتوں سے مباشرت کرنے کا تذکرہ کیا گیا اور دوسرے اسباب کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ لہذا اگر معلم قرآن و ترجمان شریعت اسلام کا کلام و بیان نہ ہوتا تو ہمیں کون بتلاتا کہ غسل جنابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور کون بتاتا کہ حدیث اکبر کے دوسرے موجبات کیا ہیں اور پانچاںہ پھرنے کے علاوہ حدیث اصغر کے اسباب کیا ہیں؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی وضاحت کے لئے ربانی معلم قرآن اور ترجمان شریعت اسلام کے وضاحتی کلام و بیان کی ضرورت ناقابل انکار ہے اور یہ کہ اس کے بغیر حقائق قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ ان

هذا القرآن يهدى للتي هي اقوم۔

تیمم کی ترکیب

ہی اقوم بہر حال اگر غسل یا وضو کے لئے پانی دستیاب نہ ہو یا آدمی بیمار ہو اور پانی ضرر پہنچاتا ہو یا آدمی سفر کی حالت میں ہو اور سواری سے اتر کر پانی تک نہ پہنچ سکتا ہو تو ان سب صورتوں میں تیمم کیا جائے گا۔ اور یہ بات شریعت اسلامیہ کے مطابق فطرت ہونے اور سہل و آسان ہونے کی ناقابل رد دلیل ہے۔ تیمم نام ہے مخصوص طریقہ پر پاک مٹی استعمال کرنے کا جس سے ہر وہ کام مباح ہو جاتا ہے جو آبی طہارت کے ساتھ مشروط ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ یکبارگی پاک خاک وغیرہ پر مارے پھر پیشانی پر ناک کے بالائی حصہ تک پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر اور بعد ازاں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر انگلیوں کے سروں تک مسح کرے۔ اس موضوع کی باقی تفصیلات و جزئیات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات فقہی کتابوں کی طرف رجوع کریں

مَا يُرِيدُ اللَّهُ... الْآيَةُ

شریعت اسلامیہ کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے سب احکام سہل و آسان ہیں اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں اور اس کے یہ احکام نہ صرف یہ کہ طاقت برداشت کے مطابق ہیں بلکہ وسعت کے مطابق ہیں، خالق مہربان جس حکم میں بعض حالات یا بعض افراد کے لئے تھوڑی سی بھی دقت محسوس کرتا ہے تو فوراً اس کا بدل مقرر کر دیتا ہے۔ چنانچہ غسل اور وضو کے بدل تیمم مقرر کرنا شریعت اسلامیہ کا طغرائے امتیاز ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں۔ جعلت لی الارض مسجداً وطہوراً۔ میرے لئے (منجانب اللہ) زمین جائے سجدہ اور پاک و پاک کنندہ قرار دی گئی ہے۔ (فروع کافی، وغیرہ) اسی لئے خداوند عالم نے ازراہ لطف و کرم یہ حکم مقرر فرمایا ہے کہ جب غسل یا وضو کے لئے پانی نذل سکے یا مل سکے مگر اس کے استعمال میں ضروریات ہو تو غسل یا وضو کے عوض تیمم کر لیا جائے کیونکہ اصل مقصد تو انسان کی طہارت و پاکیزگی ہے وہ خواہ پانی سے حاصل ہو یا مٹی سے۔ اور پھر چونکہ روحانی طہارت و پاکیزگی کے حاصل کرنے کے لئے جسمانی پاکیزگی بھی ضروری ہے اسی لئے احادیث میں وارد ہے۔ النظافة من الایمان۔ صفائی ایمان میں داخل ہے اور یہ کہ۔ الطهور شطر الایمان۔ پاکیزگی ایمان کا جزء ہے بلکہ یہاں تک وارد ہے کہ۔ الطهور نصف الایمان۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے (نخبۃ العلوم)

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ... الْآيَةَ

اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات و انعامات جو اس نے اپنے عام بندوں پر بالعموم اور اپنے خاص بندوں پر بالخصوص کیے ہیں وہ اپنی کثرت اور وضاحت کی وجہ سے کسی وضاحت کے محتاج نہیں ہیں جیسا کہ خود اس کا ارشاد ہے۔ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ہاں ان بے پایاں احسانات میں سے ایک خاص احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں صراطِ مستقیم دکھایا اور اس پر چلنے کی توفیق ارزانی فرمائی۔

اللہ کے اس عہد و پیمان سے کیا مراد ہے؟

البتہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے اس عہد و پیمان سے کیا مراد ہے۔ جس کا خدائے منان نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے چنانچہ بعض مفسرین نے اس سے یہ عہد مراد لیا ہے جو خدا نے عالم ذر میں بنی آدم کو صلب آدم سے نکال کر اپنی ربوبیت کے بارے میں لیا تھا۔ اس قول کو فاضل طبری نے اضعف الاقوال قرار دیا ہے۔ مگر عام مفسرین نے اس عہد و پیمان سے وہ خاموش عہد مراد لیا ہے جو ایک نو مسلم اسلام قبول کرتے وقت خدا و رسول سے کرتا ہے کہ وہ ہر امر و نہی میں ان کی اطاعت کرے گا اور اسلام کی سر بلندی اور کفر کی سرنگونی کے لئے کسی مالی

وجانی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اور جو قدیم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ فطری طور پر اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اس عہد و پیمان کا پابند ہوتا ہے اگرچہ اسے اس کا شعور اس وقت ہوتا ہے۔ جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے بس جو شخص اس عہد و پیمان کو نبھائے گا وہ وفادار سمجھا جائے گا اور جو اسے نہیں نبھائے گا وہ غدار و خیانت کار سمجھا جائے گا اب اس ایفاء عہد میں اگرچہ تمام عبادات و معاملات وغیرہ داخل ہیں مگر اس کی نمایاں فرد انسانی معاملات کو خوش اسلوبی سے نبھانا ہے۔ فان المرء يعرف بالمعاملات۔ لہذا جو شخص لین دین، رہن سہن اور سچائی اور وعدہ وفائی غرضیکہ انسانی تعلقات و معاملات میں کھرا نہیں ہے وہ امین و وفادار کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةَ

یہ مضمون بالکل وہی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر ۵۱۳ میں گزر چکا ہے۔ لہذا اس کی تفسیر معلوم کرنے کے لئے مقام مذکور کی طرف رجوع کی جائے اور۔ لا یجر منکم شنان قوم۔ اور اس کی تفسیر اسی سورہ مانہ کے آغاز یعنی آیت نمبر ۲ کے ذیل میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کی جائے۔

انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور دشمن کے ساتھ عدل کرنے کا حکم

الغرض ان دونوں سورتوں کی دونوں آیتوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ معاملہ اور واسطہ خواہ دوستوں سے ہو یا دشمنوں سے بہر حال عدل و انصاف کرنا اور مضبوطی سے اس پر قائم رہنا واجب و لازم ہے۔ اور اس معاملہ میں کسی کی بھی غلط رو رعایت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان حکومت کی شرعی و اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح نظام عدل قائم کرے کہ ادائے حقوق اور اجرائے حدود وغیرہ کے سلسلہ میں مسلم و غیر مسلم رعایا میں کسی قسم کا امتیاز روانہ رکھے۔ فان الملک یبقی مع لکفر ولا یبقی مع الظلم۔ جب خدا کفار سے اس طرح عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس سے مسلمانوں کے ساتھ عدل کرنے کی خود بخود وضاحت ہو جاتی ہے نیز دونوں سورتوں کے بیان سے واضح و عیاں ہو جاتا ہے کہ ہر حالت میں گواہی سچی دینی چاہیے اور بات حق کہنی چاہیے اور اس سلسلہ میں دنیا کا کوئی طمع و لالچ یا کسی قسم کا کوئی خوف و ڈر آڑے نہیں آنا چاہیے۔

گواہی دینے اور عدل کرنے کے مفہوم کی وسعت

مخفی نہ رہے کہ عند تحقیق اس عدل اور ادائے شہادت کا دائرہ کار عام مفہوم سے بہت زیادہ وسیع ہے

اور اس میں ممتحن کا طلبہ کو نمبر دینا، ڈاکٹر کا کسی مجروح یا مقتول کے بارے میں نتیجہ کی رپورٹ دینا یا کسی ملازم کے متعلق یہ سرٹیفکیٹ دینا کہ وہ سروس کے قابل نہیں ہے۔ یا طلبہ وغیرہ کو فراغت کی سند دینا بلکہ عام انتخابات میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا یا کسی مانگت کو نوٹ دینا بھی اس میں داخل ہے کہ ایسا کرنے والے نے اگر واقع کے خلاف کارروائی کی تو وہ جھوٹی گواہی متصور ہوگی اور ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب متصور ہوگا۔ لہذا ایسے لوگوں کا فرض منصبی ہے کہ اپنے فرائض کو پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کریں۔ تاکہ خالق و خلق کے مجرم قرار نہ پائیں۔ واللہ الموفق۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ... الْآيَةَ

اس گروہ کا تذکرہ جس کی نجات یقینی ہے

اس آیت میں خداوند عالم نے اس گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جس کی نجات قطعی اور یقینی ہے اور وہ یقیناً اجر و ثواب کا مستحق ہے اور یہ وہ گروہ ہے جس میں ایمان و ایقان اور عمل صالح یعنی نیک کام دونوں شرطیں موجود ہوں۔ اور یہ مضمون قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں مذکور ہے اور اس موضوع پر قبل ازیں متعدد مقامات پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا... الْآيَةَ

اس گروہ کا تذکرہ جو قطعی جہنمی ہے

اس آیت میں اس گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کہ قطعی اور یقینی طور پر جہنمی ہے اور اس کی نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ وہ گروہ ہے جو کافر ہے اور اسلام سے عاری ہے یہاں حرف عطف واؤ کے ساتھ تکذیب آیات کا جو اضافہ کیا گیا ہے یہ اس گروہ کے کفر کا تتمہ ہی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے لہذا یہ عطف توضیحی ہے۔

دو اور ضمنی اقسام کا بیان

ان آیتوں میں دو قسم کے گروہوں کا تذکرہ تو صراحتہ کیا گیا ہے جو اوپر مذکور ہیں۔ مگر تصوری طور پر دو قسمیں اور بھی اس سے سمجھی جاتی ہیں۔ ۱۔ ایک قسم وہ ہے جو عقیدہ مومن ہے مگر ایمان کے تقاضوں سے خالی ہے، یعنی عمل صالح نہیں کرتی، یہ نہ پہلے گروہ میں داخل ہے جو قطعی اور یقینی نجات پانے والا ہے اور نہ دوسرے گروہ میں داخل ہے جو قطعی اور یقینی طور پر دوزخی ہے بلکہ یہ ایک بین بین قسم ہے جس کی مغفرت اور سزا دونوں کا برابر

امکان ہے گو یہ قسم مخلد فی النار بہر حال نہ ہوگی۔

۲۔ دوسری قسم وہ ہے جو نعمت ایمان سے محروم ہے مگر عمل صالح کرتی ہے یہ قسم یقیناً دوزخی ہے کیونکہ یہ حقیقت کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ اعمال کی صحت کی شرط اولین ایمان ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی عمل کتنا ہی صالح کیوں نہ ہو اس کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل تو ہو سکتا ہے مگر اس کے صالح ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ
يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي
إِسْرَائِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي
مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ
مِيثَاقَهُمْ لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ
مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

ترجمہ الآیات

اے ایمان والو! اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے اس وقت تم پر کیا جب ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف دست درازی کرے مگر اللہ نے (اپنی قدرت کاملہ سے) ان کو تم سے روک دیا۔ اللہ سے ڈرو۔ اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے (۱۱) اور بلاشبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا اور ہم نے بھی بارہ نقیب (سردار) مقرر کئے تھے۔ اور اللہ نے (ان سے) کہا تھا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا۔ (معاف کر دوں گا) اور تمہیں ان بہشتوں میں داخل کروں گا۔ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی مگر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر اختیار کیا ہے وہ ضرور سیدھے راستے سے بھٹک گیا (۱۲) ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی (اپنی رحمت سے دور کر دیا) اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ اب کلام (الہی) کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں (تحریف کرتے ہیں) اور جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے ہیں (اے پیغمبر) ان کے معدودے چند آدمیوں کے سوا برابر ان کی نہ کسی خیانت سے مطلع ہوتے رہیں گے لہذا انہیں معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (۱۳)

تفسیر الآیات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية

علامہ سید علی نقی نقوی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں ”مفسرین نے اس کو کسی خاص واقعہ سے متعلق قرار دیا ہے جو اس کی شان نزول کی حیثیت رکھتا ہے مگر اس میں اتنا اختلاف ہے کہ گویا جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہودیوں کا قبیلہ نصیر تھا جس کے قلعہ میں پیغمبر خدا کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف لے

گئے۔ تو اس موقع پر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ مگر خداوند عالم نے اس کی اطلاع رسول کو دے دی اور حضرت واپس تشریف لے گئے اور اس طرح بال بال بچ گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ قریش نے ایک آدمی کو حضرت کے قتل کرنے کے لئے بھیجا وہ جب واپس آیا تو حضرت کے ہاتھ میں ایک کھینچی ہوئی تلوار تھی اس نے کہا ذرا مجھے تو دکھائیے آپ نے وہ تلوار اسے دے دی جب وہ تلوار اس کے ہاتھ میں آگئی تو وہ کہنے لگا کہ اب مجھے آپ کے قتل سے کون روک سکتا ہے؟ حضرت نے بے ساختہ فرمایا۔ اللہ بس یہ سننا تھا کہ اس پر اثر ہو تلوار پھینک دی اور مسلمان ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ مشرکین نے ایک دفعہ مسلمانوں پر حملہ کا ارادہ کیا تھا۔ وہ طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہو گئے تھے اور حملہ نہ کر سکے اسے قرآن کہہ رہا ہے کوئی کہتا ہے حضرت جب ایک قبیلہ سے جنگ کے لئے تشریف لے گئے ہیں اور اس موقع پر اپنی جماعت سے جدا ہو کر تنہا جنگل میں ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے کہ ان کا سردار تلوار لے کر آ گیا اور کہا آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اتنے شدید اختلاف اقوال کے بعد یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ اصل شان نزول کیا ہے؟ (تبیان و مجمع البیان)

ایک اور قدیم مفسر یہ کہتا ہے کہ یہ مشرکین کے تمام رویہ کا ذکر ہے۔ جو ہجرت مدینہ کے بعد رہا کہ وہ مسلمانوں کا قلع قمع کر دینا چاہتے تھے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے ذریعہ سے اللہ نے ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں کی ایذا رسانی سے روک دیا۔ (فصل الخطاب - ج ۲)

وَ اتَّقُوا اللَّهَ... الْآيَةَ

حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کی شان نزول کے سلسلہ میں اوپر جو واقعات نقل کیے گئے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ سب واقعات اس کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں حضرت رسول کریمؐ اور اہل ایمان کی غیبی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے۔

واتقوا اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انعام و احسان خداوندی آنحضرتؐ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس نصرت اور امداد غیبی کا اصلی سبب تقویٰ اور توکل علی اللہ ہے۔ لہذا جو قوم یا قبیلہ جس زمان و مکان میں ان دو صفتوں کو اختیار کرے گا اس کی اسی طرح خدا کی طرف سے حفاظت و حمایت ہوگی۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو

اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

(معارف القرآن)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ... الْآيَةَ

اگرچہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں عام کفار مشرکین کا عموماً اور مشرکین قریش اور منافقین کا خصوصاً کئی بار برائی کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اسی طرح یہود و نصاریٰ کی بھی جا بجا مذمت و شکایت کی ہے مگر سب سے بڑھ کر جس قوم کا تذکرہ کیا ہے وہ یہود ہیں۔ کیونکہ یہ قوم سب سے بڑھ کر حق و حقیقت کی معاند اور انسان و انسانیت کی مخالف ہے جیسا کہ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور اس سورہ (مائدہ) کا اکثر و بیشتر حصہ اس امر پر مشتمل ہے۔

نقباء بنی اسرائیل کا تذکرہ۔

بنی اسرائیل بارہ خاندانوں پر مشتمل تھے۔ انتظامی حکمت اور قومی مصلحت کے تحت جناب موسیٰ نے بحکم خدا ہر قبیلہ سے ایک شخص کو منتخب کر کے اسے سردار مقرر کیا تھا جسے نقیب کہا جاتا تھا کیونکہ کسی کا نقیب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اس کے حالات و کوائف سے واقف و آگاہ ہو اور وہ اس کی فلاح و بہبود کے لئے کام کرنے، کرانے کا ذمہ دار ہو چنانچہ خدائے علیم و حکیم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمانہ لیا تو اس پر عمل درآمد کرنے کرانے کا ذمہ دار ہر قبیلہ کے نقیب و سردار کو قرار دیا۔

وہ عہد و پیمانہ کیا تھا؟

قرآنی آیات سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پانچ چیزوں کی ادائیگی کا عہد و پیمانہ لیا گیا تھا۔

- ۱۔ اقامہ صلوٰۃ۔ ہر حالت میں نماز پڑھنے کا
- ۲۔ ایتاء زکوٰۃ۔ مقررہ شرائط کیساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا
- ۳۔ خدا کے رسولوں پر ایمان لانے کا
- ۴۔ انبیاء و مرسلین کی مدد و نصرت کرنے کا
- ۵۔ خدا کو قرضہ حسنہ دینے کا یعنی راہ خدا میں خلوص نیت کے ساتھ اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا (لن تنالوا البر حتی تنفقوا ہما تحبون) اداء زکوٰۃ کے معاہدہ کے بعد اس قرضہ حسنہ کا تذکرہ بتاتا ہے کہ اس سے دوسرے مستحبی صدقات و خیرات مراد ہیں۔ اور انہیں قرضہ کے لفظ سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح قرضہ کی ادائیگی شرعاً اور اخلاقاً واجب ہے اسی طرح اس صدقہ کا معاوضہ بھی خدا کے ذمہ لازم ہے الغرض قرض سے یہاں سے بطور استعارہ انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے

اس عہد و پیمان کی ادائیگی پر کیا ملے گا؟

اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اس عہد و پیمان نبھانے والوں کو خدائے رحیم و کریم تین انعامات سے نوازے گا۔

۱۔ خدا کی معیت (انی معکم) یعنی اگر تم نے اس عہد و پیمان پر عمل درآمد کیا تو میری توفیق اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔

۲۔ عفو، سنیات یعنی اگر تم نے میثاق کی پابندی کی تو تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہوں گے وہ معاف کردئے جائیں گے اور تمہاری کوتاہیوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے گا۔

۳۔ جنت الفردوس میں داخل مل جائے گا۔ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ
بھلا ایک مخلص کارکن کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟

۱۲ دوازدہ آئمہ کا اعلان

فریقین کی معتبر کتابوں میں حضرت رسول خدا ﷺ کی یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ سب کچھ میری امت میں بھی ہوگا۔ (تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۴، نہایہ ابن اثیر ج ۱ ص ۲۴۴، مستدرک حاکم ص ۳ وغیرہ)۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں بارہ نقیبوں اور سرداروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے بنا بریں امت محمدیہ میں بھی بارہ سردار ہونے چاہیں۔ چنانچہ کتب فریقین میں آنحضرت کی یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا میرے بعد میری امت میں بارہ سردار ہوں گے جو میرے جانشین ہوں گے (صحاح ستہ) یہ پیغمبر اسلام کی زبان حق ترجمان سے بارہ اماموں کی امامت کا اعلان واجب الاذعان ہے اور جب یہ حدیث تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ پوری امت مسلمہ اثنا عشری ہے والحمد للہ۔

فَمَا نَقِضِهِم... الْآيَةَ

اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم اس عہد و پیمان کا انجام بیان کر رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا یعنی ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور وہ عہد و پیمان جو ان سے لیا گیا تھا اسے توڑ دیا گیا۔ اور اس کی حرمت کا کوئی لحاظ نہ کیا۔ جس کی وجہ سے خدائے جبار و قہار نے ان کو چند قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا۔

ان سزاؤں کا تذکرہ جو عہد شکنی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دی گئیں۔

قرآن اور تاریخ عالم و عالمیان گواہ ہے کہ بنی اسرائیل کی اس عہد شکنی کرنے اور انبیاء پر ایمان نہ لانے ان کی مدد و نصرت نہ کرنے، نماز نہ پڑھنے اور زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرنے کی پاداش میں خدائے قہار نے ان کو کئی قسم کی سزائیں دیں جن میں سے بعض یہ ہیں۔

۱۔ ان پر لعنت کی۔ قبل ازیں کئی بار اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ لعنت کوئی سب و شتم یا گالم گلوچ نہیں ہے۔ بلکہ رحمت خداوندی سے دور ہٹانے کا نام لعنت ہے۔

جو بلا وجہ خدا کسی پر نہیں کرتا بلکہ کسی شخص کی مسلسل نافرمانی اور پیہم حکم عدولی کی وجہ سے اسے اس عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ ۲۔ ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ کہ اب کوئی موعظہ حسنہ اور کوئی پند و نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی محضی نہ رہے کہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر ۸۸ ”اتریدون ان تمہدوا من اضل اللہ“ کی تفسیر اور دیگر کئی مقامات پر پوری وضاحت کر چکے ہیں کہ بندوں کو گمراہ کرنے، ان کے دلوں کو سخت کرنے، ان پر مہر لگانے اور انہیں اندھا و بہرہ بنانے کی نسبت خدائے عادل کی طرف مجازی ہے۔ چونکہ وہ پوری کائنات اور سب اشیاء اور ان کے علل و اسباب کا خالق ہے ورنہ ان چیزوں کا قرہی سبب خود لوگوں کی اپنی خود اختیاری روش و رفتار ہے اور اس کا باعث ان کی مسلسل عصیان کاری پیہم حکم عدولی اور سرتابی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سزا کے مستوجب ہوتے ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفر ہم۔

اس سزا کا نتیجہ؟

خداوند جبار نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی وجہ سے انہیں جس لعنت اور سخت دلی سے دوچار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ لوگ کلام اللہ میں ہر قسم کی لفظی اور معنوی تحریف کرتے ہیں۔ قبل ازیں سورہ نساء آیت نمبر ۴۶ کی تفسیر اور دیگر کئی مقامات پر تحریف اور اس کے مختلف اقسام پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

۲۔ اپنی کتاب کا بہت سا حصہ بھلا دیا ہے بالخصوص اس کا وہ حصہ جس میں سرکار ختمی کی ذات گرامی پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا اور آپ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔

۳۔ آپ مسلسل ان کی خیانت اور بددیانتی سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ لہذا وہ کبھی اس سے باز نہیں آئیں گے بلکہ جب بھی موقع ملے گا غرور و مکر سے کام لیتے ہوئے خیانت کریں گے۔

مگر خدا ان کی اس روش و رفتار کے بالمقابل اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے اور آپ کو مکارم اخلاق کی یہ اعلیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں آپ بہر حال ان سے عنفو و صخ سے کام لیں۔ وہ دعا کریں تو آپ وفا کریں اور وہ جفا کریں تو آپ دعا کریں۔ الغرض وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنا کام کریں اور زبان حال سے کہیں۔ ع

وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے
ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟

الغرض مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے حالات سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ خدا نے ان کی طرح ان سے بھی ایمان و عمل کا عہد و پیمان لیا تھا۔ مگر انہوں نے اطاعت کی جگہ شقاوت کی راہ اختیار کی تو کہیں مسلمان بھی ان کی طرح خدا سے کیا ہوا ایمان و عمل کا عہد فراموش نہ کر بیٹھیں۔ نیز یہی عہد و پیمان نصرانیوں سے بھی لیا گیا تھا مگر انہوں نے بھی اس عہد کو طاق نسیان پر رکھ دیا اور ایمان و عمل کے اس عہد کو فراموش کر دیا۔

امت مسلمہ نے دوازدہ ائمہ علیہم السلام کے ساتھ کیا کیا؟

یہ تو تھا بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا مختصر سا بیان۔ کہ انہوں نے کس طرح اپنے بارہ نقباء کی حکم عدولی کی اور کس طرح اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی؟ اب آئیے ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ امت مسلمہ نے اس عہد و پیمان کو کس طرح نبھایا، جو حضرت رسول خدا ﷺ نے ان سے دوازدہ امام علیہم السلام کے بارے میں لیا تھا؟ تفصیلات میں جانے کا نہ وقت ہے اور نہ ضرورت۔

اگر گوئم زباں سوزد
بس اتنا سمجھ لیں

ع۔

ہیچ کافر نکند آنچه مسلمان کردند
کوفے میں کربلا میں مشہد کا ظمین میں
بکھرے گل ریاض پیغمبر کہاں کہاں؟
دو بار نماز شہید ہوئی اک مسجد میں اک مقتل میں
قرآن لہو میں تر دیکھا اک کوفے میں اک کربل میں

آیات القرآن

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا فَمَا
 ذَكَرُوا بِهِ ۖ فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ
 وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ
 جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
 وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾
 يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
 الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ
 كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَهُ وَمَنْ فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ
 مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

ترجمہ الایات

اور جو لوگ کہتے کہ ہم نصرانی ہیں ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا سو جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی،
 جب وہ اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے تو ہم نے (بطور سزا) قیامت تک ان کے درمیان بغض و عناد
 ڈال دیا اور عنقریب اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ (دنیا میں کیا کرتے تھے)۔ (۱۴) اے اہل کتاب
 تمہارے پاس ہمارا وہ پیغمبر آ گیا ہے جو بہت سی باتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے جنہیں تم
 اس کتاب میں سے چھپاتے رہے ہو اور بہت سی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے بے شک
 تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور (روشنی) اور واضح کتاب آگئی ہے۔ (۱۵) جس کے ذریعہ

سے خدا ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع و پیروی کرتے ہیں اور ان کو تاریکیوں (گمراہی) سے بظاہر اپنے اذن و توفیق سے نور (ہدایت) کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھا راستہ پر لگاتا ہے۔ (۱۶) یقیناً وہ لوگ (نصرانی) کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح مریم ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کس کا ذرا بھی بس چل سکتا ہے؟ (کہ اس کو روک دے) آسمانوں پر، زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ (۱۷)

تفسیر الایات

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا... ۱۳ الْآيَةَ۔

اس سے پہلی آیات میں یہودی عہد شکنی اور حکم عدولی کرنے اور اس کے نتیجے میں خدا کی لعنت اور دیگر مختلف عذابوں میں مبتلا ہونے کا تذکرہ تھا اور اب اس آیت میں نصاریٰ کی عہد شکنی اور حکم عدولی اس کی پاداش میں بعض عذابوں میں گرفتار ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

نصاریٰ سے کیا عہد لیا گیا تھا؟۔

وہ عہد یہی تھا کہ۔ ۱۔ وہ دین الہی کی نصرت کریں گے اور خود انہوں نے نحن انصار اللہ کہہ کر اس عہد و پیمانہ کا اقرار بھی کیا تھا۔

۲۔ آخری پیغمبر کے آنے کی بشارت اور اس پر ایمان لانے کی تاکید انجیل میں آنحضرتؐ کے لئے فارقلیط کا لفظ استعمال ہوا ہے جو احمد کا ترجمہ ہے مگر وہ اس عہد و پیمانہ پر ثابت قدم نہ رہے دین الہی کی نصرت کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی بجائے خالص توحید کا دامن چھوڑ دیا اور تثلیث کے نام معقول خود ساختہ نظریہ کو اپنایا اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے عہد کو یکسر نظر انداز کر دیا اور الٹا ان کی مخالفت پر کم بستہ ہو گئے جس کے نتیجے میں خدائے جبار و قہار نے بطور سزا ان کے درمیان ایسی مذہبی و سیاسی عداوت اور دشمنی ڈالی جو قیامت تک برقرار رہے گی اور ان کا مذہبی و سیاسی افتراق و اختلاف کبھی ختم نہ ہوگا۔

نصاری کے مذہبی فرقے؟

جناب عیسیٰ کا دین جو وہ منجانب اللہ لائے تھے ایک تھا۔ مگر نصاریٰ نے اس کے حصے بخرے کر دے۔ اور دین مسیح کے نام پر تین فرقے وجود میں آ گئے۔

(۱) نستوریہ۔ جو جناب عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے

(۲) یقوبیہ۔ جو جناب عیسیٰؑ کو خدا سے متحد مانتے تھے۔

(۳) ملائیکہ۔ جو جناب عیسیٰؑ کو تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیتے ہیں اور موجودہ دور میں

ان کے بڑے بڑے دو گروہ ہیں۔

(۱) پروٹسٹینٹ

(۲) کیتھولک ظاہر ہے کہ جہاں عقائد و نظریات میں اختلاف ہو وہاں باہمی عداوت و دشمنی تو

ضرور ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے کو کافر و ملحد کہتا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان اس قدر جنگ و

جدال اور قتل و قتل ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے اپنے ہاتھوں میں سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ جتنا

دوسروں سے جنگ و جدال میں بھی نہیں بہا اور پھر ان کے باہمی سیاسی اختلاف اور باہمی رقابتیں اس پر مستزاد

ہیں ”جرمنی کی آویزش فرانس سے، برطانیہ کا غصہ روس پر، فرانس کی عداوت اسپین سے اور امریکہ کی بدگمانی اٹلی

سے وغیرہ“ (دریابادی)۔ اس باہمی رقابت و عداوت کا ثمرہ دنیا ماضی قریب میں دو عالمگیر جنگوں کی شکل میں دیکھ

چکی ہے جن میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے ایک ہی دین کے ماننے والوں کا اس طرح مختلف

فرق و مسالک میں بٹ جانا اور پھر ہر فرقہ کا دوسرے کو کافر و ملحد قرار دینا اور پھر مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا

خون بہانا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فاعتبروا یا اولیٰ ابصار! بہر حال ان لوگوں کا پہلے باہمی جنگ و

جدال مذہبی فرقہ آرائی پر تھا اور آج سیاسی و اقتصادی فرقہ بندی پر جنگ آرائی جاری و ساری ہے۔

تاریخہ عبرت:

حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن نے یہود و نصاریٰ کے یہ واقعات و انحرافات اس لئے بیان کئے تھے کہ

مسلمان ان سے درس عبرت حاصل کریں اور فرقہ آرائی کی گمراہی سے اپنے تئیں بچائیں اور ہوشیار ہو جائیں اور

کہیں ایسے جرائم کا ارتکاب نہ کریں، جن کی سزا یہود و نصاریٰ بھگت رہے ہیں ورنہ ان کا انجام بھی ان سے مختلف

نہ ہوگا کیونکہ ع۔ سخت ہیں قدرت کی تعزیریں؟ مگر آہ! ما اکثر العبر وما اقل الاعتبار؟ عبرتیں کس قدر زیادہ ہیں اور

عبرت حاصل کرنے والے کس قدر کم ہیں؟

کاخ جہان پر است ز ذکر گذشتگان
لیکن کسے کہ گوش نہدایں صدا کم است

بڑے قلبی دکھ اور درد کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اگر آج ایک اسلام کے تہتر اسلام بن چکے ہیں اگر آج مسلمان مختلف فرق اور مسالک میں تقسیم ہو چکے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کافر و ملحد قرار دیکر ایک دوسرے کا خون ناحق بہا رہے ہیں اور غیر مسلم عالم کو تماشہ دکھا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باہم لڑ جھگڑ کر اپنے آپ کو کمزور سے کمزور تر اور دشمن کو طاقتور تر سے طاقتور بنا رہے ہیں اور اسے یہ کہنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ع۔

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے
تو یہ ان کی عہد شکنی بے راہ روی اور شامت اعمال کا قدرتی نتیجہ ہے۔
ع۔

آزما ست کہ برماست!
سچ ہے! ع۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
وسوف ینبئہم اللہ بما کانو یصنعون۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ... الْآيَةُ

یہاں نور اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟

مفسرین اسلام میں قدرے اختلاف ہے کہ اس نور اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کہ آیا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو عنوان ہیں یا یہ دو مختلف حقیقتیں ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ نور سے حضرت رسولؐ مراد ہیں اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے قرآن مجید مراد ہے پہلے قول والے اپنے نظریہ پر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین کے درمیان حرف عطف (واو) موجود ہے جو مغایرت کا تقاضا کرتا ہے معطوف علیہ اور ہے اور معطوف اور؟ اور دوسرے قول والے اپنے نظریہ

پراس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے اگلی آیت میں مفرد کی ضمیر لائی گئی ہے یہودی بہ اللہ (جس کے ذریعہ سے اللہ ہدایت و راہنمائی کرتا ہے)۔

لہذا اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتیں تو پھر خدا علیم و حکیم یہودی بہما فرماتا (کہ اللہ ان دونوں کے ذریعہ سے ہدایت و راہنمائی کرتا ہے)۔ بنا بریں اس عطف کو عطف تفسیری تسلیم کرنا پڑے گا جس میں حرف عطف کے بعد والی چیز (معطوف) اس کے ماقبل (معطوف علیہ) کی تفسیر و تشریح کرتی ہے چونکہ یہاں وارثان علم قرآن کی بیان کردہ کوئی مستند تفسیر موجود نہیں ہے اور اگر مفسر قتی یا دوسرے بعض مفسرین نے اس سے حضرت رسول خدا یا حضرت امیرؓ اور دوسرے آئمہ طاہرین علیہم السلام کو مراد لیا ہے تو انہوں نے اس پر کسی معصوم کا کوئی فرمان پیش نہیں کیا اگرچہ مشہور قول یہی ہے مگر مرجح قول دوسرا ہے۔ واللہ العالم

نور کی حقیقت اور نبی و قرآن پر اس کے طلاق کی وجہ؟

یہاں نور کی حقیقت اور قرآن و سنت میں نبی و قرآن پر نور کے طلاق کی وجہ پر فی الجملہ تبصرہ کر دینا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ سو واضح ہو کہ عام طور پر نور کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ ”ظاہر بنفسہ والمظہر لغيره“ جو خود (بخود) ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے، مگر ارباب علم و دانش جانتے ہیں کہ یہ نور کی تعریف لفظی ہے جو صرف شرح اسم کا کام دیتی ہے ورنہ ظاہر ہے کہ حقیقی تعریف تو وہ ہوتی ہے جو جامع جمیع افراد اور مانع از دخول غیر ہو جبکہ مذکورہ بالا تعریف نور تو نار پر بھی صادق آتی ہے کیونکہ وہ بھی خود بخود ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے تو پھر نور کی حقیقی تعریف کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت نور مستور است تا حال نہ کسے اور افہمیدہ و نحوہ فہمیدہ۔ یعنی ع۔ کس نکشود و نکشاید حکمت این معمارا۔ (رسالہ شرح آیت النور مطبوعہ ایران) یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اعلام نے آیات و روایات نور کو ان متشابہات میں سے قرار دیا ہے جن پر اجمالی ایمان رکھنا اور ان کی اصل حقیقت کے سمجھنے کو اسسخون فی العلم کی طرف لوٹانا ضروری ہوتا ہے (مرآة العقول مجلسی، انوار نعمانیہ جزائری وغیرہ) اور نور کے ایک معنی ہدایت کے بھی ہیں جیسا کہ آیت مبارکہ انا انزلنا التوراة فیہا ہدی و نور (پ ۶ مانندہ ع ۱) وغیرہ آیات میں اس سے مراد ہدایت ہے بنا بریں اگر پیغمبر خدا یا آئمہ ہدی علیہم السلام پر قرآن و سنت میں نور کا اطلاق کیا گیا ہے تو وہ دو وجہ سے ہے۔

(۱) چونکہ ان کے ارواح مقدسہ نورانی ہیں اور ان کے بشری اجسام ان ارواح کے حامل ہیں

اس لئے من باب المجاز ان کو نور کہہ دیا گیا ہے۔

(۲) نور کے معنی ہدایت کے ہیں اور یہ بزرگوار حقیقی ہادی و راہنما ہیں اس لئے ان کو نور کہا گیا

ہے اور قرآن پر نور کا اطلاق نور کے انہی دوسرے معنی کے لحاظ سے ہے کہ چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اس لئے اس پر نور کا اطلاق کیا جاتا ہے اس موضوع کی دیگر تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب ”اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ“ کے دوسرے باب کی طرف رجوع فرمائیں۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ... الْآيَةَ

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص توحید لے کر آئے تھے جیسا کہ متعدد آیات قرآنیہ اور احادیث معصومیہ سے روز روشن کی طرح واضح آشکار ہے اور آپ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بہت عرصہ بعد نصاریٰ نے غلط جذبات محبت کی رو میں بہہ کر ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہا جیسا کہ ہمیشہ سے دنیا والوں کا وطیرہ رہا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتے اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں افراط سے کام لیتے ہیں اور جس سے عداوت رکھتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں اس کے بارے میں تفریط کرتے ہیں جبکہ حق اور راہ راست ہمیشہ افراط اور تفریط کے درمیان ہوتا ہے۔

یا اهل الكتف لا تغلوا فی دینکم۔ اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو اور تثلیث والے باطل اور غیر معقول نظریہ سے باز آ جاؤ اور توحید خالص اختیار کرو کسی بھی مخلوق کو خالق والہ قرار دے کر کافر نہ بنو سب ارضی و سماوی کائنات کی بسط و کشاد اور اس کی باگ دوڑ اللہ رب العزۃ کے قبضہ قدرت میں ہے اگر وہ عیسیٰ ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو فنا کرنا چاہے اور موت کی نیند سلا نا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور اس کے فیصلے کے سامنے کون چوں و چرا کر سکتا ہے؟ مطلب واضح ہے کہ جناب عیسیٰ۔ ہوں یا ان کی والدہ گرامی وہ خدا کے بالمقابل اسی طرح بے بس ہیں جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ تو پھر انہیں اللہ کہنا یا انہیں اللہ سے متحد ماننا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ ملک السموات والارض۔ واللہ علی کل شیء قدير۔

”عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کو نہایت عمدگی سے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے اور روح القدس بھی خدا ہے بایں ہمہ وہ تین خدا نہیں ہے بلکہ ایک خدا ہے یہ معہ ہے، نہ سمجھنے کا، نہ سمجھانے کا“ (انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا۔ بحوالہ تفسیر ضیاء القرآن)

آیات القرآن

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ

يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا
بَيْنَهُمَا ۗ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ (۱۸) يَا هَلْ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا
نَذِيرٍ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۱۹) وَ إِذْ
قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ
أَنْبِيَاءَ وَ جَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا ۖ وَ أَنْتُمْ كُنْتُمْ آخِذِينَ بِالْأَعْيُنِ
وَأَنْتُمْ كَالْعُلَمِيِّينَ ۝ (۲۰)

ترجمہ الآيات

یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں ان سے کہو (پوچھو) پھر خدا تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے (نہیں) بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات میں سے محض بشر (انسان) ہووہ جسے چاہتا ہے، بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے، سلطنت آسمانوں کی، زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ (۱۸) اے اہل کتاب ہمارا رسول جو کھول کر (ہمارے احکام) بیان کرتا ہے ایسے وقت تمہارے پاس آیا کہ جب کچھ عرصہ سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تو تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۱۹) وہ وقت یاد کرو، جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! تم اللہ کا وہ احسان یاد کرو، جو اس نے تم پر کیا اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں فرمانروا اور خود مختار بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا (۲۰)

تفسیر الآيات

وَقَالَتِ الْيَهُودُ... الْآيَةُ

اہل کتاب کے دعوائے ابینت و محبوبیت خدا کا مفہوم کیا ہے؟

یہود و نصاریٰ اس زعم باطل میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کا اللہ سے کوئی خاص رشتہ ہے جس کی وجہ سے ان کے اعمال کا کوئی محاسبہ نہ ہوگا اور دنیا و آخرت میں ان کو کوئی عذاب و عقاب نہ ہوگا جب یہ بتانا مقصود ہو کہ فلاں شخص کا بیٹا ہے تو اس کے لئے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔

(۱) ابن اور (۲) ولد اور ان دو لفظوں میں باہمی فرق یہ ہے کہ ولد صرف اسے کہا جاتا ہے جو کسی کی صلب سے پیدا ہوا ہو مگر ابن عام ہے جس کا صلبی بیٹے پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور خصوصی تعلق والے پر بھی یعنی جس کا کسی سے خصوصی ربط و ضبط ہو، جیسے مسافر کو ابن سبیل اور جنگجو کو ابن الحرب کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہود و نصاریٰ اس معنی میں اپنے کو ابناء اللہ نہیں کہتے تھے کہ وہ خدا کی صلب سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ اس معنی میں کہتے تھے کہ وہ اللہ کے مقرب اور اس کے چہیتے ہیں اس لئے ان پر اللہ کی خصوصی نظر کرم عنایت ہے۔ (تفسیر کبیر و ضیاء القرآن)

یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی رد:

خدائے علیم و حکیم بڑے احسن انداز میں ان لوگوں کے اس زعم کی رد کر رہا ہے اگر تم واقعی خدا کے پیارے اور لاڈلے ہو تو پھر خدا تمہیں گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بھلا کوئی شفیق باپ بھی اپنی اولاد اور اپنے چہیتوں کو اس طرح سزا دیتا ہے خدا نے یہود کو دنیا میں فرعون اور فرعونوں، بخت نصر اور رومیوں کے ہاتھوں سے اور نصاریٰ کو خود ایک دوسرے کے ہاتھوں سے اور باہمی قتل و قتال سے دی ہے؟ اور آخرت میں بھی انہیں سخت سزا دے گا جس کا خود ان کو بھی اس قدر تو اقرار ہے کہ وہ کم از کم اس قدر ایام معدودہ تک ان کو سزا دے گا جتنے دنوں تک انہوں نے سامری کے کچھڑے کی پرستش کی تھی۔ اس لیے خدا واضح فرما رہا ہے کہ اس زعم میں مبتلا نہ ہو کہ تم خدا کے لاڈلے ہو بلکہ تم عام بشر و انسان ہو اور دنیا و آخرت میں کامیاب یا ناکام ہونے کا جو عام قانون اور آئین فطرت ہے اور سب انسانوں کے لئے ہے وہی تم پر بھی لاگو ہوگا اور وہ عمومی قانون قدرت جو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی کلید ہے وہ سچی پیہم اور جہد مسلسل ہے ولیس للانسان الا ما سعى جو آخرت میں نجات

حاصل کرنے کی کنجی ہے وہ ایمان اور نیک کام ہے پس جو اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے وہی اخروی فوز و فلاح سے بہرہ ور ہوگا۔ کائنات میں کان اور جو کام نہیں کرے گا اور جو صرف اپنی مزعومہ بزرگی و برتری کے کھوکھلے دعوے کرتا رہے گا نہ ایمان لائے گا اور نہ عمل صالح کرے گا وہ خائب و خاسر ہوگا اور انجام کار ہاویہ اس کا زاویہ ہوگا اور سقر اس کا مقرر ہوگا۔ **وَذَلِكَ هُوَ الْخَسْرُ اِنَّ الْمُبْدِيْنَ**۔ حضرت امام باقر ایک مستند اور طویل الذیل حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ **لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اِحْدِ قَرَابَتِهِ خَدَا سَهْ كَسَى بِنْدِهِ كَى كُوْنَى رَشْتَه دَارَى نَهِيْنَ هِيْ**۔ ولا ینال ما عند الله الا بالطاعة۔ خدا کے پاس جو کچھ اجر و ثواب ہے وہ تقویٰ و اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ **فَمَنْ كَانَ اللهُ مُطِيعاً فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ وَمَنْ كَانَ اللهُ عَاصِياً فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ**۔ پس جو شخص خدا کا مطیع و فرمانبردار ہے وہ ہمارا ولی و حیدر ہے اور جو اللہ کا عاصی و نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن و بغضدار ہے (اصول کافی، باب الفکر والا ایمان) امام عالی مقام کے اس کلام حق ترجمان سے واضح و عیان ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم و جماعت کو اہل کتاب کی طرح اس زعم باطل میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ ہے جس کی بنا پر وہ اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ یہ خیال محال کسی قوم و جماعت کی تباہی و بربادی کا موجب تو ہو سکتا ہے مگر اس کی فلاح کو نین و سعادت دارین کا باعث نہیں بن سکتا وہ قادر مطلق ہے مالک دوسرا ہے۔ **يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلَكِنْ لَا يَغْفِرُ اِلَّا لِمَنْ يَشَاءُ**

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... الْآيَةُ

ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے

خالق حکیم نے اس عالم آب و گل کا نظام کچھ اس نہج پر چلایا ہے کہ اس کی ہر چیز علل و اسباب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور اگر کبھی اس کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو اس کا نام ”معجزہ“ ہے جو خرق عادت اور خلاف نیچر کا دوسرا نام ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ علل و اسباب سب مادی و مرنی ہوں یا کچھ مادی اور کچھ غیر مادی اور غیر مرنی ہوں۔ ہماری متعدد احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس عالم کی بقا کے علل و اسباب میں سے ایک قوی سبب حجت خدا کا وجود بھی ہے خواہ نبی و رسول کی شکل میں ہو یا وصی و امام کی صورت میں الارض لا تخلو من حجتہ للہ اما ظاہر مشہور و اما خائف مستور۔ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و مستور ہو۔

(اصول کافی، نہج البلاغہ) لہذا اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے وہ اپنے اہل کو لے کر نیچے دھنس

جائے (اصول کافی)

ویسے اگر عقلی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو اتمام حجت کے لئے ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے اس لئے احادیث میں وارد ہے۔ الحجته قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق (ایضاً)

زمانہ فترہ کی تشریح؟

انبیاء و مرسلین کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ خدائے حکیم کبھی اپنے انبیاء کو یکے بعد دیگرے مسلسل بھیجتا رہتا ہے جیسا کہ جناب موسیٰ و عیسیٰ کے درمیانی فاصلہ میں (جو قریباً ایک ہزار سات سو سال پر محیط ہے) ایک ہزار نبی مبعوث فرمائے اور کبھی دونوں کے درمیان خاصا وقفہ واقع ہو جاتا ہے جیسے جناب عیسیٰ کے قریباً پانچ سو سال کے بعد حضرت ختمی مرتب کی بعثت واقع ہوئی اسی درمیانی زمانہ کو زمانہ فترہ کہا جاتا ہے مگر خیال رہے کہ یہ زمانہ حجت خدا کے وجود سے خالی نہیں ہوتا بلکہ خدا سابق نبی کے اوصیاء کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت و راہنمائی اور سابقہ شریعت کی بقاء کا انتظام کرتا ہے اور انہی کے ذریعہ سے لوگوں پر حجت تمام کرتا ہے چنانچہ آنحضرت کی بعثت تک جناب عیسیٰ کے اوصیاء کا سلسلہ جاری رہا اور آپ کے دار دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے اوصیاء کا سلسلہ جاری ہے جو قیامت تک برابر جاری و ساری رہے گا جیسا کہ کتب فریقین میں مختلف الفاظ و عبارات کے ساتھ حدیث۔ یكون بعدی اثناء عشر خلیفۃ۔ مروی ہے لا تقوم الساعة حتی یمضی اثنا عشر خلیفۃً اور وہ بعض طرق و سناد میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ لا تقوم الساعة حتی یضی اثنا عشر خلیفۃً۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میرے بارہ خلیفہ گزر نہیں جائیں گے۔ (صحاح ستہ وغیرہ)

بارہویں امام کا ذکر خیر؟

اور یہ موجودہ دور بارہویں لعل ولایت حضرت مہدیؑ کا دور ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا۔ لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلك الیوم حتی یبعث رجلاً من اہلبیتی اسمہ اسمی یملاء الارض عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً۔ اگر زندگانی دنیا کے ختم ہونے اور قیامت کبریٰ کے قائم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو خدا اسی ایک دن کو اس قدر طولانی کر دے گا کہ میرے اہلبیت میں سے میرے ایک ہم نام جانشین کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی (سنن ابوداؤد۔ وغیرہ) عجل اللہ فرجنا الشریف۔

دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت
ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار

بہر حال زمانہ فترہ کے بعد وہ آخری بشیر و نذیر نبی رحمت آگیا جس کی آمد سے کفر و شرک کے تاریک بادل چھٹ گئے اور پورا عالم اسلام و قرآن رحمۃ العالمین کی رحمت کے ضیاء پاشیوں سے مطلع انوار بن گیا وہ آگیا جس کا مدت سے تمہیں انتظار تھا لہذا کل فردائے قیامت بارگاہ رب العزت میں یہ نہ کہنا کہ ماجائنا من بشیر ولا نذیر۔ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا لو تمہارا عذر قطع ہو گیا بشیر و نذیر آگیا تمہاری ہدایت کا انتظام اور بخشش کا اہتمام ہو گیا بس ان پر ایمان لاتے جاؤ ان کی اطاعت کرتے جاؤ اور اپنی نجات کا سامان مہیا کرتے جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ ع
بررسولان بلاغ باشند و بس

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ... الْآيَةَ

جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے دشمن کے ساتھ جہاد پر آمادہ کرنے کی خاطر یہاں منعم حقیقی کے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہیں

(۱) تم میں سے انبیاء بھیجے جیسے حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسف علیہم السلام۔

(۲) غلامی کی زنجیریں توڑ کر تمہیں بادشاہت اور آزادی کی دولت عطا فرمائی حضرت یوسفؑ کے دور اور ان کے بعد مصر میں اُن کو بڑا اقتدار حاصل ہوا اور ویسے آزادی کی نعمت تو سب کو ملی۔

(۳) اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ جدال و قتال کے بغیر تمہارے سب سے بڑے دشمن فرعون کو ہلاک و برباد کیا تم پر من و سلوی نازل کیا، پتھر سے میٹھے پانی کے چشمے جاری کئے اور تمہارے سروں پر بادل کا سایہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ ان نعمتوں کا تفصیلی تذکرہ اس تفسیر کی پہلی جلد میں سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۷۴ میں کیا جا چکا ہے یا بنی اسرائیل اذ کرو نعمتی الٰہی نعمت علیکم کی تفسیر میں کیا جائے گا اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

آیات القرآن

يَقُومِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا
عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِسْرِينَ ﴿۲۱﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِن فِيهَا قَوْمًا
جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا
فَإِنَّا دُخْلُونَ ﴿۲۲﴾ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا
ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَآتِئْتُمْهُم غُلُبُونَ ۖ وَعَلَى اللَّهِ
فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا
مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿۲۴﴾ قَالَ
رَبِّ إِنِّي لَأَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ يَتِيهُونَ فِي
الْأَرْضِ ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۶﴾

ترجمہ الآیات

اے میری قوم! اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اور
(مقابلہ کے وقت) پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا اور نہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے (۲۱) انہوں نے (جواب
دیا) کہا اے موسیٰ اس زمین میں تو بڑے زبردست (جابر) لوگ رہتے ہیں اور ہم وہاں ہرگز
داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہاں البتہ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں
تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ (۲۲) اس وقت دو شخصوں نے جو (اللہ سے) ڈرنے
والوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے (خصوصی) نعمت سے نوازا تھا۔ کہا۔ کہ تم ان (جباروں)
پر چڑھائی کر کے دروازہ کے اندر گھس جاؤ اور جب تم اس کے اندر داخل ہو گے (تو وہ بھاگ

کھڑے ہوں گے) تم غالب آ جاؤ گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان دار ہو۔ (۲۳) انہوں نے کہا موسیٰ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں ہیں لہذا آپ اور آپ کا خدا دونوں چلے جائیں اور جا کر لڑیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ (۲۴) موسیٰ نے کہا پروردگار! میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر کوئی قابو (اختیار) نہیں رکھتا پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ (۲۵) اللہ نے فرمایا! پھر اب وہ (زمین) چالیس سال تک ان پر حرام ہے وہ لقمہ و دق صحراء میں سرگردان پھرتے رہیں گے پس آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں۔ (۲۶)

تفسیر الایات

يَقَوْمِ ادْخُلُوا... الْآيَةَ

گویا خدائے رؤف و رحیم اپنے حبیب مصطفیٰؐ کو تسلی دیتے ہوئے تاریخ یہود کا قدیم قصہ سنارہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ سے ضد اور کج بختی کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، یہ تو وہ اکھڑ مزاج قوم ہے جو اپنے نبی جناب موسیٰؑ کے ساتھ یہی سلوک کرتی تھی۔

ارض مقدسہ شام میں داخلہ کا پس منظر:

حضرت ابراہیمؑ جب نمرود و دیگر کفار و مشرکین کے بغض و عناد اور ان کی مخالفت کی وجہ سے مایوس ہو کر وہاں سے نکلے اور ملک شام کے علاقہ کنعان میں جو اب فلسطین کہلاتا ہے جا کر قیام پذیر ہوئے اور جناب یعقوبؑ کے عہد تک اس خاندان کا اسی جگہ قیام رہا اور پھر انقلاب زمانہ سے جب جناب یوسفؑ مصر پہنچے اور بازار مصر میں بحیثیت غلام فروخت کئے گئے اور بالآخر مصر کی مسند اقتدار پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے والد جناب یعقوبؑ کو تمام خاندان سمیت مصر بلوایا اور ان کے جانے کے بعد کنعان (موجودہ فلسطین) پر ایک جبار اور سرکش قوم (عمالقہ) کا قبضہ ہو گیا جو قوم عاد کے بقایا میں سے تھے جو بڑے ہیبت ناک قد و قامت اور بے ہنگم ڈیل ڈول اور بے پناہ قوت و طاقت کے مالک تھے پھر جناب یوسفؑ کے جب مصر میں ملکی اور غیر ملکی کا سوال ابھر کر سامنے آیا اور اس سیاسی کش مکش میں انجام کار وہاں کی مقامی قوم قبیلہ مسند اقتدار پر قابض ہو گئی اور اس کے ارباب اقتدار نے جو فرعون کہلاتے تھے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے اس وقت

خدا نے جناب موسیٰ کو مبعوث فرمایا جن کے عہد میں خدائے قدیر نے فرعون اور فرعونوں کو رود نیل میں غرق کیا اور اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات عطا فرمائی تب جناب موسیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی کہ تم لوگ اپنے آبا و جداد کی سرزمین کنعان (فلسطین) واپس جاؤ گے اور وہاں خدا تمہیں بڑا اقتدار و قار عطا فرمائے گا چنانچہ اس ارض مقدسہ سے شام کا وہی علاقہ کنعان مراد ہے۔ یہ بشارت سن کر تو لوگ بہت خوش ہوئے مگر جب اس اقتدار کے حاصل کرنے کی منزل قریب آئی یعنی جب فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہوئے اور بنی اسرائیل کو ان کے موسیٰ لم سے نجات ملی تو جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ کنعان (فلسطین) چلو اور اس پر قابض قوم (عمالقہ) سے مقابلہ کرو اور ہرگز کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ اور دشمن کو پیٹھ نہ دکھاؤ آخری فتح تمہاری ہوگی کیونکہ خدا نے یہ زمین تمہارے لئے لکھ دی ہے پس جب جہاد کا وقت آیا تو ان لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، جس کی تصویر کشی قرآن نے کی ہے اور جس چیز نے ان لوگوں کی بزدلی میں اضافہ کیا اور جلتی پر تیل چھڑکا، وہ یہ تھی کہ بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ نے فلسطین کی تازہ صورتحال معلوم کرنے کے لئے بارہ آدمی روانہ کئے تھے انہوں نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور قابض قوم کے حالات و واقعات کا جائزہ لیا اور جب واپس آئے تو باوجود یہ کہ جناب موسیٰ نے ان سے فرمایا اپنے چشم دید واقعات میں سے کوئی ایسا واقعہ بیان نہ کرنا جس سے قوم کا حوصلہ پست ہو اور مقابلہ و مقاتلہ سے جی چرائیں مگر ان بارہ اشخاص میں سے دس نے تو حکم عدولی کرتے ہوئے برملا بنی اسرائیل کے سامنے اس قوم کی قوت اور طاقت اس کی ڈیل ڈول اور قد کاٹھ اور ان قلعوں کے مضبوطی کے واقعات کچھ اس انداز سے بیان کئے کہ ان لوگوں کے چھلکے چھوٹ گئے اور بالآخر بڑی جرأت و جسارت کے ساتھ جناب موسیٰ سے کہہ دیا کہ ہم ایسی قوم سے نہیں لڑ سکتے اور شام کی سرسبز زمین، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں اور وہاں کے لہلہاتے ہوئے باغات پر قبضہ کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے ذوق شوق میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ نہیں دھو سکتے اور اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہیں بنا سکتے ہم تو بس مصر جائیں گے۔ بہر حال ان بارہ افراد میں صرف دو شخص ایسے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے لب کشائی نہیں کی تھی اور بنی اسرائیل کو عمالقہ کے اپنے چشم دید حالات نہیں بتائے تھے وہ اس موقع پر آگے بڑھے اور بنی اسرائیل کو سمجھانے اور ان کی ہمت بڑھانے کی بڑی کوشش کی مگر بے سود۔ قرآن نے ان دو شخصوں کا نام نہیں بتایا صرف ان کی دو صفتیں بیان کی ہیں۔ (۱) الذین یخافون۔ وہ جو ڈرتے تھے کس سے؟ ظاہر ہے کہ خدا سے ہی ڈرتے ہوں گے کیونکہ ساری کائنات میں ڈرنے کے لائق وہی ذات ہے۔ (۲) الذین انعم اللہ علیہما۔ اللہ نے ان پر خصوصی انعام و احسان فرمایا تھا ظاہر ہے کہ دنیا جہاں میں جس میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے وہ پروردگار عالم ہی کا

عطیہ ہے مگر مفسرین نے ان کا نام یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا لکھا ہے بہر حال انہوں نے حتی الامکان قوم کو سمجھایا بچھڑا کہ نہ ڈرو نہ مرو کمر ہمت باندھو اور قدم بڑھاؤ شہر (بیت المقدس) کے دروازہ تک پہنچ جاؤ اور دشمن پر حملہ کرو نصرت و تائید الہی اس طرح تمہارے شامل حال ہوگی کہ دشمن بھاگ جائے گا اور تم غالب آ جاؤ گے اور مظفر و منصور ہو کر شہر میں داخل ہو جاؤ گے مگر ان بزدلوں نے جب اپنے نبی کی بات نہیں سنی اور نہ مانی تھی تو ان کی بات کیا مانتے اس لئے بڑا اکھڑا ہوا اور بھونڈے انداز میں جواب دیا کہ (جب لڑنا نہیں ہے صرف دروازہ شہر تک جانا ہے تو پھر ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ فاذهب انت و ربک فقاتلا اناھنا قاعدون) بس آپ جائیں اور آپ کا پروردگار اور دونوں جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں) بنی اسرائیل کے اس گستاخانہ اور بے جا کانہ بے ادبانہ جواب اور سے دلبراشتہ ہو کر جناب موسیٰؑ نے باگاہ رب العزت میں عرض کیا۔ رب لا املک الانفسی و اخی۔ پروردگار میں اپنی ذات اور بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا بس تو ہی ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وانت احکم الحاکمین۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتحان کے وقت جناب موسیٰ کے سب ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے سوا ہارون یا یوشع یا ایک اور کے تو اگر کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسی صورت حال پیش آجائے کہ چند مخلص لوگوں کے سوا باقی سب ساتھ چھوڑ جائیں تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر دور میں خدا کے خالص و مخلص بندے کم ہی رہیں گے۔ وقلیل من عبادی الشکور۔

قَالَ فَإِنَّهَا حُرْمَةٌ... الْآيَةَ۔

خدائے تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی دعا کو اس طرح شرف قبول بخشا کہ فرمایا اب وہ سرزمین (شام) چالیس سال تک ان پر حرام ہے اب یہ اس زمین (جنگل) میں سرگرداں پھرتے رہیں گے پس اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں ظاہر ہے کہ اس حرام سے وہ شرعی حرام مراد نہیں ہے جس کی خلاف ورزی آدمی کے لئے ممکن ہوتی ہے بلکہ یہ قضا و قدر کا فیصلہ ہے جو بنی اسرائیل کی مسلسل بد عملیوں نافرمانیوں اور ناشکر گزار یوں کی وجہ سے ان کے خلاف نافذ ہوا ہے اور قادر مطلق نے اس سزا کا نفاذ اس طرح کیا کہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو لوق و دق صحرا میں اس طرح مجبور و محصور اور نظر بند کیا کہ پورے چالیس سال تک نہ شام جاسکے اور نہ واپس مصر لوٹ سکے نہ کوئی فوج نہ پولیس نہ جیل خانہ اور نہ اس کی بلند دیواریں اور نہ اس کا کوئی آہنی اور مضبوط دروازہ صرف مختصر سا خالی میدان جو مصر و شام کے درمیان ہے اس میں خدا نے اس طرح ان کو قید کیا کہ چالیس سال کی مسلسل جدوجہد اور سعی و کوشش کے باوجود نہ شام جاسکے اور نہ واپس مصر لوٹ سکے۔ اصل واقعہ اس طرح تھا کہ سارے دن کے سفر کے بعد جب

شام ہوتی تو پتہ چلتا کہ صبح جہاں سے چلے تھے پھر پھر اکر اسی جگہ پہنچ گئے ہیں بہر حال اگرچہ جناب موسیٰ و ہارون بھی تھے تو قوم کے ساتھ مگر وہ وادی جہاں قوم کے لئے سزا اور جیل خانہ تھی وہاں ان بھائیوں کے لئے ان انعامات غیر مترقبہ کا مرکز تھی اور انہی کی دعا و برکت سے اس زیرِ عتاب قوم کو بھی مختلف الطاف و نعمات سے نوازا گیا۔ اس طولانی مدت کے دوران پہلے جناب ہارون وفات پا گئے اور ان کے کچھ عرصہ بعد جناب موسیٰ بھی وفات پا گئے اور وہیں مدفون ہوئے ظاہر ہے کہ اس اثناء میں بنی اسرائیل کے عمر رسیدہ لوگ بھی موت سے ہمکنار ہو گئے بعد ازاں خدائے علیم و حکیم نے جناب یوشع بن نون کو جو کہ حضرت موسیٰ کے جانشین تھے عہدہ نبوت پر سرفراز فرمایا اور چالیس سال کی مدت قید ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے باقیماندہ افراد اور نسل نو کو ہمراہ لے کر جہاد بیت المقدس کے لئے روانہ ہوئے اور خدا کے وعدہ کے مطابق ارض مقدسہ اور شام اور اس کے علاقہ کنعان (فلسطین) پر جہاد کر کے اپنا اقتدار قائم کیا اور اس طرح بے پناہ دولت ان کے ہاتھ آئی سچ ہے۔ ع

بے رنج گنج ہر گز میسر نمی شود

اگر مسلمانوں کو بھی عالمی اقتدار کی بشارت دی گئی (لیظہرہ علی الدین کلہ) تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں عملی سعی و کوشش اور جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے اور ضرور ہے۔ ولیس لانا انسان الا ماسعی۔

توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے
آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا

مولانا ابوالکلام لکھتے ہیں ”جب کوئی قوم عرصہ تک غلامی کی حالت میں رہتی ہے تو اس میں بلند مقاصد کے لئے جدوجہد کرنے کی استعداد باقی نہیں رہتی وہ غلامی کا امن پسند کرنے لگتی ہے۔“

اگرچہ ذلت و نامرادی کے ساتھ ہو اور مقاصد کی جدوجہد سے جی چرانے لگتی ہے اگرچہ اس کا نتیجہ کا مرانی و اقبال ہو اور خیال یہی حال بنی اسرائیل کا تھا اس پر حکم ہوا کہ تم چالیس سال تک جزیرہ نمائے سینا میں پڑے رہو اس میں مصلحت یہ تھی کہ چالیس سال کے اندر پچھلی نسل ختم ہو جائے جسے مصر کی غلامانہ زندگی نے نکما کر دیا تھا اور ایک اور نئی نسل پیدا ہو جائے جس نے بیباکی کی آزادانہ آب و ہوا میں نشوونما پائی ہو چنانچہ چالیس سال کے بعد ایک نئی نسل ظہور میں آگئی اور وہ بڑھی اور موجودہ سرزمین پر قابض ہو گئی۔ (ترجمان القرآن)

آیات القرآن

وَآتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ط قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٤٤ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ٤٥ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ٤٦ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ٤٧ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ٤٨ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ٤٩ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِثِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ط قَالَ يُوَالِيْتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِثِي سَوْءَةَ أَخِي ٥٠ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِيمِينَ ٥١ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ٥٢ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ط وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ط وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٥٣

ترجمہ الآیات

اے رسول آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی تو قبول ہوگئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی اس (دوسرے) نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقیوں (پرہیزگاروں) کا عمل قبول کرتا

ہے۔ (۲۷) اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا (کیونکہ) میں تو ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ (۲۸) میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ سمیٹ لے جائے اور پھر دوزخیوں میں سے ہو جائے کہ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ (۲۹) تو (بالآخر) اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو اس کے لئے آسان بنا دیا چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ (۳۰) پھر اللہ نے ایک کو ابھیجا جو زمین کھودتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے اس پر اس نے کہا، ہائے افسوس! کیا میں اس کو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں اب وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ (۳۱) اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو، یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہو اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا اور بے شک ان (بنی اسرائیل) کے پاس ہمارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں ظلم و تعدی کرنے والے ہی رہے (۳۲)

تفسیر الآيات

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الْآيَةِ۔

فرزندانِ آدم سے کون مراد ہیں؟

چونکہ ہر آدمی جنابِ آدم کی اولاد سے اس لئے اسے فرزندِ آدم کہنا درست ہے اسی لئے بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آدم کے دو فرزندوں میں سے بنی اسرائیل کے دو شخص مراد ہیں مگر یہ دعویٰ بلا دلیل ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہے۔ مشہور و منصور بلکہ متفق علیہ قول یہی ہے کہ اس سے جنابِ آدم کے دو صلیبی فرزند مراد ہیں ان دو فرزندوں کا نام کیا تھا؟ مشہور و منصور قول یہ ہے کہ ان دو فرزندوں میں سے جو بڑا تھا اور قاتل تھا اور اس کا نام قابیل تھا جو چھوٹا تھا اور مقتول تھا اس کا نام ہابیل تھا۔

قربانی پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟

قرآن مجید خبر دیتا ہے کہ ان دونوں فرزند ان آدمؑ نے قربانی پیش کی تھی اور ایک (ہابیل) کی قربانی قبول ہوگئی تھی اور دوسرے (قابیل) کی ناقبول جس کے نتیجے میں یہ قتل واقع ہوا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کیوں پیش کی گئی تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ برادرانِ اسلامی کے اکثر بلکہ تمام مفسرین نے اور ہمارے بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت آدمؑ و حوا کے ایک حمل سے دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے اور پھر ان کا دوسرے حمل سے متولد ہونے والے بہن بھائیوں سے عقد و ازدواج ہوتا تھا چنانچہ ایک بار ایسا ہوا کہ جو لڑکی قابیل کے ساتھ توام پیدا ہوئی وہ بہ نسبت اس لڑکی کے جو ہابیل کے ساتھ توام پیدا ہوئی تھی زیادہ حسین و جمیل تھی تو جناب آدمؑ نے قابیل کی توام خوبصورت بہن سے ہابیل کی اور ہابیل کی توام بہن جو کم خوبصورت تھی کی قابیل سے شادی کرنا چاہی اس سے قابیل ناراض ہو گیا اور اپنی خوبصورت بہن سے شادی کرنے پر اصرار کرنے لگا تو جناب آدمؑ نے حکم دیا کہ بارگاہِ خداوندی میں قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی اس سے شادی کی جائے گی چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی جو قابیل کی نا منظور اور ہابیل کی منظور ہوگئی جس کی بناء پر قابیل کی آتشِ حسد نے جوش مارا اور جناب ہابیل کو راستہ سے ہٹانے کے لئے ناحق اسے قتل کر دیا۔

مشہور واقعہ کی رد:

اگر اس روایت کو اصول و روایت کی کسوٹی پر رکھا جائے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ روایت قابلِ اعتماد نہیں ہے اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔

(۱) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب آدمؑ کے دور میں بہن بھائی کا باہمی عقد و ازدواج جائز تھا حالانکہ اس فعل کی حرمت ذاتی ہے جو نہ کبھی جائز تھی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔

(۲) جس نسل سے انبیاء اور ان کے اوصیاء پیدا ہونے تھے کیا خدا اس نسل کو بطریقِ حلال جاری کرنے پر قادر نہ تھا؟ اور اگر تھا تو پھر ایسا کیوں کیا؟

(۳) اگر اس قصہ کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس سے مجوسیوں کے لئے جواز پیدا ہو جائے گا جو بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرنا مباح جانتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قصہ غلط ہے تو پھر اصل واقعہ کیا ہے؟ اس کا جواب اس روایت میں موجود ہے جو بروایت سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے جس میں منقول ہے کہ جب سلیمان نے یہ قصہ امام عالی مقام کی خدمت میں بیان کیا تو امام نے اس کی رد اس کے

راوی کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے نبی آدم کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو؟ سلیمان نے عرض کیا، تو پھر قابیل نے ہابیل کو کیوں قتل کیا تھا؟ فرمایا یہ وصایت کا تنازع تھا خدا نے جناب آدم کو حکم دیا کہ اپنے بعد وصیت نامہ اور اسم اعظم ہابیل کے حوالے کریں جب قابیل نے یہ بات سنی جو کہ بڑا تھا تو وہ اس پر ناراض ہوا اور کہا کہ میں اس اعزاز کا زیادہ حقدار ہوں اس پر جناب آدم نے دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا بس جب ہابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہ ہوئی تو اس نے حسد کی وجہ سے ہابیل کو قتل کر دیا (تفسیر عیاشی، البحار، البرہان) پس جب اس روایت کو عقل اور قول معصوم کی تائید حاصل ہے تو اسے ہی صحیح تسلیم کرنا پڑے گا۔

یہ قربانی کس چیز کی دی گئی تھی اور اس کی قبولیت کا طریقہ کار کیا تھا؟

جو بات مختلف احادیث و اخبار سے واضح و آشکار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہابیل کے پاس چونکہ بھیڑ بکریاں تھیں اس لئے انہوں نے ایک اعلیٰ ذنبہ کی قربانی پیش کی اور قابیل چونکہ کاشت کاری کرتا تھا اس لئے اس نے معمولی خوشہ گندم کی قربانی دی اور اس دور میں چونکہ کسی قربانی کی قبولیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور مقبول قربانی کو کھا جاتی تھی اس لئے آگ آئی اور جناب ہابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی دھری رہ گئی۔ (مجمع البیان)

جناب ہابیل کا قتل حسد کا نتیجہ تھا:

جناب ہابیل کی قربانی کے قبول ہو جانے اور اسے وصیت نامہ اور اسم اعظم مل جانے اور قابیل کے بے نیل مرام رسوا ہو کر واپس آنے نے اس کی آتش ضد کو مشتعل کر دیا اور کھلم کھلا اپنے بھائی ہابیل سے کہہ دیا کہ لا فتلنک میں تجھے ضرور قتل کروں گا ہابیل نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ اس میں برا منانے یا ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۲۴... الآية

اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں اور پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے میں نے تقویٰ اختیار کیا اس لئے میری قربانی قبول ہوگئی اور تم نے ایسا نہیں کیا اس لئے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی لہذا اپنے برے اعمال سے توبہ کرو اور تقویٰ اختیار کرو اس طرح تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے گی اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ فاسق و فاجر کی اطاعت و عبادت قبول نہیں ہے ہاں البتہ اس کی ادائیگی سے وہ اس کے ترک کرنے کے عذاب سے بچ جائے گا مگر عمل قبول تب ہوگا جب تقویٰ اختیار کرے گا۔ ہابیل کی اس بات سے اور قرآن کے اس کو نقل

کرنے سے یہ قاعدہ کلیہ مستفاد ہوتا ہے کہ اعمال و عبادات کی قبولیت کا دار و مدار تقویٰ و پرہیزگاری اور خوف و خشیت الہی پر ہے لہذا جو شخص لباسِ تقویٰ سے عاری ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے پس اس آیت میں ان لوگوں کے لئے تازیانہ عبرت ہے جو عمل صالح بھی کرتے ہیں اور مختلف گناہانِ کبیرہ کا برملا ارتکاب کر کے فسق و فجور بھی کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنی روش و رفتار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔

قائیل کی تندروی اور ہائیل کی سبک خرامی

قرآنی واقعات سے ظاہر ہے کہ قائل کی اس تیز و تند دھمکی کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا ہائیل نے شریفانہ اور پروقار لہجہ میں جواب دیا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لئے دست درازی نہیں کروں گا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حفاظت خود اختیاری واجب ہے تو ہائیل نے یہ جواب کیوں دیا؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس دور میں دفاعی طور پر بھی کسی کو قتل کرنا جائز نہیں تھا بلکہ صبر کرنا لازم تھا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے گا تو میں ہاتھ باندھ کر قتل ہونے کے لئے بیٹھ جاؤں گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تو میرے قتل کی تدبیر کرتا ہے تو میں تیرے قتل کے درپے نہیں ہوں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ تو میرے قتل کی تدبیریں کر رہا ہے میں تجھے پہلے مارنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قتل کا گناہ اور اپنا سابقہ گناہ جس کی وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تم اٹھاؤ تا کہ تم اہل دوزخ میں سے ہو جاؤ اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے آخر کار قائل نے جناب ہائیل کو بے جرم و بے خطا قتل کر دیا قرآنی آیات اور روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ قائل نے حسد اور غصہ کی وجہ سے ہائیل کو قتل تو کر دیا تھا مگر اب ہر مجرم کی طرح جو کوئی غلط اقدام کرنے کے بعد کفِ افسوس ملتا ہے قائل بھی اپنے قوت بازو کو قتل کر کے نادم و پشیمان ہوا مگر واضح رہے کہ پشیمانی ارتکابِ گناہ کے جرم پر نہ تھی تا کہ توبہ قرار پاتی بلکہ اپنی قوت بازو کے خاتمہ پر تھی اور بہر کیف وہ بھائی کی لاش کو ایک بورے میں ڈال کر پریشان پھر رہا تھا کہ اسے کس طرح چھپائے تو اس موقع پر خداوند عالم نے ایک کو ابھیجا جس نے دوسرے کو مار کر چوچ اور پاؤں کے پنچے سے زمین کھودی اور اس میں گاڑ دیا یہ ماجرا دیکھ کر قائل نے بھی اسی طرح زمین میں گڑھا کھود کر ہائیل کو اس میں دفن کر دیا اور اپنی جہالت و نادانی پر ماتم کیا کہ میں کوئے جیسا کام بھی نہ کرے گا اور اس سے قاصر رہا۔

ایک درس عبرت:

اس قرآنی قصہ سے یہ درس ملتا ہے کہ میت کو آگ میں جلانے یا دریا میں بہانے کی نسبت فطری طریقہ

یہ ہے کہ اور یہی نسب ہے کہ اسے زمین میں دفن کر دیا جائے یہ کاروائی تعلیم الہی کا نتیجہ ہے۔

جناب آدم کا قتل ہابیل پر شدید حزن کرنا اور مرثیہ پڑھنا:

متعدد روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ ہابیل کے قتل ناحق سے جناب آدم - کو سخت صدمہ پہنچا اور زبردست حزن و ملال ہوا اور یہ گریہ و بکا کم و بیش چالیس شب و روز تک جاری رہا اور یہ مرثیہ پڑھا۔

تغیرت البلاح و من علیھا
فوجہ الارض مغبر فتیح
تغیر کل ذی لون و طعم
وقل بشاشہ الوجہ الصبح

اور بارگاہ خداوندی میں خلف صالح عطا کرنے کی دعا و استدعا کی چنانچہ خداوند عالم نے ان کو ایک مبارک و میمون بیٹا عطا فرمایا جس کا جناب آدم نے شیت نام رکھا خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ یہ لڑکا چونکہ میری طرف سے تمہیں بہہ ہے لہذا اس کا نام ہبہ اللہ رکھو چنانچہ آپ نے اس مولود کا نام ہبہ اللہ رکھا جو آپ کا وصی قرار پایا۔ (تفسیر عیاشی، برہان وغیرہ)

علماء اخلاق کی ایک قدیم کی بحث کا فیصلہ:

ہابیل و قابیل کے قصہ کی مناسبت سے علماء اخلاق کی ایک قدیم بحث کی طرف اشارہ کر دینا اور اس کا فیصلہ کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ آیا انسان طبعاً شریر ہے یا شریف ہے؟ اس بحث کا قرآن و سنت، عقل سلیم اور مشاہدہ کی روشنی میں فیصلہ یہ ہے کہ خالق فطرت نے انسان کے اندر خیر و شر ہر دو کی قوت و استعداد ودیعت کی ہے ہاں البتہ! بعض افراد میں فطری طور پر ”خیر“ کی طرف اور بعض کا ”شر“ کی طرف رجحان و میلان زیادہ ہوتا ہے، مگر کوئی بھی انسان خیر یا شر پر مفسطور و مجبور نہیں ہے۔

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ... ۳۲ الْآیَةِ۔

ایک شخص کا قاتل سب لوگوں کے قاتل کی طرح کس طرح متصور ہوتا ہے

متعدد اخبار و آثار کی روشنی میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ ”من سن سنة حسنة كان له اجر من عمل بها الی یوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان له وزر من عمل بها الی یوم“

القيامة، جو شخص کوئی اچھا طریقہ قائم کر جائے گا اسے ان سب لوگوں کے برابر جرم طے گا جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے اور جو کوئی بُرا طریقہ قائم کر جائے گا اس پر ان تمام لوگوں کے برابر وزر و وبال ہوگا جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے بنا بریں جس شخص نے کسی بے گناہ شخص کو قتل کیا تو اس نے قتل ناحق کی رسم بد کا آغاز کیا برا طریقہ قائم کیا اور اس طرح لوگوں کو خون ناحق بہانے کی ابتداء کی کہ قیامت تک ہر قتل ناحق کی اس پر ذمہ داری عائد ہوگی اور اسی طرح جو شخص کسی شخص کو حرق و غرق اور ہلاکت کے دوسرے اسباب سے بچانے کا اچھا طریقہ قائم کرے گا وہ آئندہ ایسا کرنے والوں کے اجر و ثواب میں برابر کا شریک ہوگا لہذا چونکہ قاتیل نے انسانی خون کی توہین کا آغاز کیا اور قتل ناحق کا دروازہ کھول کر دوسرے لوگوں کو اس فعل بد کی جرات دلائی اور پھر لوگ بے تحاشا اس فعل شنیع کا ارتکاب کرنے لگے اس لئے قاتیل ان تمام مجرموں کے ساتھ برابر کا شریک جرم سمجھا جائے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے وزر و وبال میں کوئی کمی واقع ہو یہ حکم سب لوگوں کے لئے برابر ہے مگر بنی اسرائیل کا خصوصی تذکرہ محض اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بے گناہوں کا خون ناحق بہانے میں سب لوگوں سے زیادہ جری و جسور تھے۔ حمران بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص کے قاتل کو تمام لوگوں کے قاتلوں کی طرح کس طرح سزا دی جائے گی؟ فرمایا! اسے جہنم کے اس مقام پر رکھا جائے گا جس کا عذاب اپنی شدت وحدت کی وجہ سے سب لوگوں کے قاتل کے عذاب کے برابر ہوگا (تفسیر صافی و برہان)

مخفی نہ رہے کہ وہ وارثان علم قرآن یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی احادیث میں اس قتل کرنے اور زندہ کرنے کی تاویل بندگان خدا کو گمراہ کرنے اور ہدایت کرنے سے بھی کی گئی ہے کہ جو شخص کسی ایک ہدایت یافتہ شخص کو گمراہ کرے وہ تمام لوگوں کو گمراہ کندہ سمجھا جائے گا اور جو کسی ایک گمراہ کو راہ راست پر لائے وہ سب لوگوں کو راہ راست پر لانے والا متصور ہوگا۔

آیات القرآن

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي

الْآخِرَةَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۳﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۷﴾

ترجمہ الآيات

بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیئے جائیں، یا جلا وطن کر دیئے جائیں۔ یہ تو ہوئی ان کی رسوائی دنیا میں اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ (۳۳) مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ (۳۴) ایمان والو! اللہ سے ڈرو! اور اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ (۳۵) بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا اور بھی ہو، تاکہ اسے بطور فدیہ دیں اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں، تو وہ بھی ان سے قبول نہ کیا جائے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے (۳۶) وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر وہ اس سے کبھی نہیں نکل پائیں گے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے (۳۷)

تفسیر الآيات

۴۲۔ اِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِيْنَ... ۳۳ الْآيَةِ

محارب وراہزن کی سخت سزا اور اس کا فلسفہ؟

جو شخص زمین خدا میں فتنہ و فساد پھیلائے اور لوگوں کو ناجائز طریقہ پر ڈرانے دھمکانے کی غرض سے ننگی تلوار لے کر یا دوسرے ہتھیاروں سے لیس ہو کر چلے، خواہ شہر کے اندر ایسا کرے یا باہر، خواہ خشکی میں کرے یا تری میں اور دن میں کرے یا رات میں اسے راہزن کہا جاتا ہے۔ نیز واضح رہے کہ محارب و راہزن کی جن سخت سزاؤں کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ غیر مسلموں کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ بدقسمت لوگ جنہیں خدا اور رسول سے جنگ کرنے والا کہا گیا ہے۔ ان سے اپنی مسلمان قوم کے وہ افراد مراد ہیں جو امن عامہ میں خلل ڈالتے ہیں اور لوگوں کے مال و جان پر ڈاکے ڈال کر ان کو پریشان کرتے ہیں تو ملک میں امن و امان قائم کرنے، لوگوں کی جان اور ان کی ناموس کی حفاظت کرنے، ان کے مال مویشی کو بچانے اور راستوں کو محفوظ بنانے کے لئے خدا اور رسول کے ان باغیوں کی سرکوبی واجب ہے۔ بہر حال چونکہ بموجب نص قرآن ”الفتنة اشد من القتل“ (زمین میں فتنہ و فساد پھیلا نا قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے)۔ اس لئے شریعت مقدسہ اسلامیہ میں اس کی حد و سزا بھی بڑی سخت مقرر کی گئی ہے جو سورۃ مائدہ کی اسی آیت نمبر ۲۳ میں مذکور ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ راہزنی کی سزا چار چیزوں میں سے ایک ہے۔

(۱) قتل کرنا، (۲) سولی دینا، (۳) لٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کاٹنا (یعنی دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں)، (۴)

دیس سے نکال دینا

بنابریں مشہور و منصور حاکم شرع کو مجرم کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا کی ان چار قسموں میں سے کسی ایک قسم کی سزا دینے کا اختیار ہے یعنی اگر راہزن نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور جس نے صرف مال لوٹا ہے اس کے لٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور جس نے مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا ہو تو پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور پھر اسے قتل کیا جائے گا یا سولی پر لٹکا یا جائے گا اور جس نے صرف ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہو مگر ہنوز کسی کا مال لوٹا ہو نہ اور نہ کسی کو قتل کیا ہو، تو اسے دیس نکال دیا جائے گا۔ (توانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ)۔ امید کی جانی چاہیے کہ اگر راہزن اور ڈاکو کو اسلامی قانون کے مطابق اس

طرح سزا دی جائے تو اس سے فتنہ و فساد کی جڑ کٹ جائے گی اور اسلامی مملکت کے کسی گوشہ میں بھی امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور کسی ملک میں کسی قسم کی کوئی تخریبی کارروائی کرنے کی کبھی جرات نہیں ہو سکے گی۔ الغرض ملک کو گوارہ امن و امان بنانے کے لئے ایسے لوگوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے اور ایسے لوگ کسی بھی رو و رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور اگر کوئی ان سزاؤں کو سخت کہتا ہے اور ناک بھوں چڑھاتا ہے تو وہ بھی ان دشمن انسانیت لوگوں کے ساتھ برابر کا شریک جرم ہے واضح رہے کہ چند دشمن انسانیت لوگوں کو سخت سزا کے شکنجہ میں کس کر دوسرے بے شمار لوگوں کو ان کے فتنہ و شر سے بچانا رحمت خداوندی ہے اور عدل و انصاف کا عین تقاضا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت کا بڑا عذاب اس کے علاوہ ہے۔

۴۴۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا... ۳۴ الْآيَةَ۔

یہ جو آیت کے آخر میں مذکور ہے کہ اگر راہزن پر قابو پانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ”تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس توبہ کرنے سے حق تو ساقط ہو جائے گا یعنی اس پر شرعی حد جاری نہیں کی جائے گی مگر دوسرے حقوق الناس ساقط نہیں ہوں گے جیسے یہ کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے یا زخمی کیا ہے یا کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ بہر حال بحال رہیں گے ادا بھی کئے جائیں گے اور ان کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی مگر یہ کہ صاحبان حقوق معاف کر دیں اور اگر قابو پانے کے بعد توبہ کر لے تو اس کا ظاہری فائدہ نہیں ہے۔ راہزن والی حد بہر صورت اس پر جاری کی جائے گی۔

افادہ جدیدہ:

مخفی نہ رہے کہ اگر کوئی ڈاکو یا چور وغیرہ کسی کی جان لینے یا اس کی عرض و ناموس کے لوٹنے کے ارادہ سے حملہ آور ہو تو اپنی جان و ناموس کی حفاظت کرنا واجب ہے خواہ راہ فرار اختیار کر کے کی جائے یا مقابلہ کر کے اور اگر پہلا طریقہ ممکن نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ متعین ہو جائے گا۔ بہر حال خود سپردگی اور ذلت کی موت کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اور اگر اس مدافعہ و مقابلہ میں دفاع کرنے والا مارا گیا، تو اس کی موت شہادت متصور ہوگی اور اگر حملہ آور مارا گیا تو اس کا خون رائیگاں جائے گا ہاں البتہ! مال کے تحفظ کے لئے دفاع کرنا واجب نہیں ہے البتہ جائز ضرور ہے لہذا اگر کوئی شخص اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے مارا گیا تو اس کی موت بھی شہادت متصور ہوگی اور اگر حملہ آور مارا گیا تو اس کا خون ہدر جائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... ۳۵ الْآيَةَ۔

اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے اہل ایمان کو تین حکم دیئے ہیں جو ایک ہی محور کے ارد گرد گھومتے ہیں اور ایک ہی مقصد کے حصول کے لئے ہیں۔

(۱) تقوائے الہی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانی کرنے سے اور گناہوں سے بچو۔ (۲) اس تک پہنچنے کے لئے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ (۳) اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ قبل ازین متعدد مقامات پر تقویٰ کا لغوی اور شرعی مفہوم واضح کیا جا چکا ہے نیز جہاد اور اس کی دونوں قسموں (جہاد بالعدو اور جہاد بالنفس) پر بھی قبل ازین گفتگو ہو چکی ہے اور مزید گفتگو کسی مناسب مقام پر کی جائے گی اور واضح کیا جائے گا کہ ایک بندہ مومن کو دنیا کے میدان کارزار میں شیطان اور اس کے انصار و اعوان اور اس کی بے جا خواہشات اور ماحول و معاشرہ کی غلط رسم و رواج کے خلاف کس طرح جنگ کرنی پڑتی ہے جو ایک بندہ خدا کو اپنا غلام بے دام بنانے پر تلی ہوئی ہے اور ایک بندہ مومن کو خدا کا سچا بندہ بن کے دکھانے کے لئے کس طرح مستعدی سے جہاد کرنا پڑتا ہے سر دست یہاں قدرے تفصیل کے ساتھ وسیلہ پر گفتگو کی جاتی ہے۔

وسیلہ کے عام مفہوم کی وضاحت اور اس کے اثبات

اگرچہ قبل ازین سورۃ نساء کی آیت نمبر ۶۴ کی تفسیر میں وسیلہ کے موضوع پر اجمالاً گفتگو ہو چکی ہے مگر ہم یہاں قدرے تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ وسیلہ کے لغوی معنی میں ماییتو صل بہ الی الشیئی ویتقرب بہ الیہ۔ یعنی وہ چیز جس کے ذریعہ سے کسی چیز تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے (لسان العرب) یہ ایک عام اور بڑا وسیع مفہوم ہے جس میں ہر قسم کے داخلی اور خارجی وسیلے داخل ہیں۔

داخلی وسیلہ کا مفہوم؟

داخلی وسیلہ سے اللہ و رسول (وغیرہما) پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے نماز، روزہ، حج و جہاد اور زکوٰۃ وغیرہ فرائض کو ادا کرنا مراد ہے۔ چنانچہ حضرت امیر فرماتے ہیں۔

یعنی وہ افضل ترین وسیلہ جس سے توسل کرنے والے خدا کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں وہ خدا اور رسول پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا جو کہ اسلام کی چوٹی ہے، کلمہ اخلاص پڑھنا جو کہ فطرت (توحید) ہے، نماز قائم کرنا جو کہ قانون اسلام ہے، زکوٰۃ ادا کرنا جو کہ فریضہ ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا جو کہ عذاب کی سپر ہے، حج و عمرہ کرنا جو کہ فقر کو دور کرتے اور گناہ کو گرا دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنا جو مال و عمر کو زیادہ کرتا ہے۔ مخفی طور پر

صدقہ کرنا جو کہ گناہوں کی تلافی کرتا ہے اور علانیہ صدقہ دینا جو کہ بری موت مرنے سے بچاتا ہے اور دیگر نیک اور اچھائی کے کام کرنا جو آدمی کو ذلت و رسوائی کے گڑھے سے بچاتے ہیں (نہج البلاغہ)۔ حضرت شیخ طوسی نے تبیان میں علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں اور فاضل شیخ محمد جواد مغنیہ نے تفسیر کاشف میں تو اسی داخلی وسیلہ کے بیان کرنے پر اکتفا کی ہے مگر دوسرے عام مفسرین نے وسیلہ کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے۔

خارجی وسیلہ کا تذکرہ

جس سے بارگاہ خداوندی میں انبیاء مرسلین، آئمہ طاہرین علیہم السلام، اور دیگر بزرگان دین کے مرتبہ و مقام کا واسطہ دینا اور اس کے توسل سے دعا کرنا مراد ہے اور اس معنی میں وسیلہ پیش کرنا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

قرآن مجید سے خارجہ وسیلہ کا ثبوت:

قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے وسیلہ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ (۱) جب برادران یوسف کا جرم بالکل الم نشرح ہو گیا تو انہوں نے اپنے والد ماجد کی خدمت میں استدعا کی کہ وہ بارگاہ خداوندی میں ان کی مغفرت کی سفارش کریں۔ قالو یا ابا نا استغفر لنا ذنوبنا کنا خاطئین۔ (یوسف - ۹۷)۔ (۲) سورۃ انشاء آیت نمبر ۶۴ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم الا یہ فی ذلک من عندنا انکساراً لیسوا یحکموا انفسہم انہم لیسوا بکفاراً۔ اس آیت کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اگر لوگ گناہ کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور آنحضرت بھی ان کی سفارش کر دیں تو یقیناً خدا ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ (۳) اس آیت وسیلہ کی تفسیر حضرت امام رضا علیہ السلام باسناد خود حضرت رسول خدا کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں فرمایا!

الائمة من ولد الحسين من اطاعهم فقد اطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله
هم العروة الوثقى وهم الوسيلة الى الله تعالى

جو نو امام حسین کی اولاد میں سے ہیں جو ان کی اطاعت کرے گا وہ خدا کا اطاعت گزار متصور ہوگا جو ان کی نافرمانی کرے گا، وہ خدا کا نافرمان سمجھا جائے گا یہی خدا کی مضبوطی ہیں (جس کے پکڑنے کا اس نے حکم دیا ہے) اور یہی خدا کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، (عیون الاخبار)۔ ۳۔ اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے۔ تقربو الی اللہ بالامام، یعنی اللہ کی بارگاہ میں امام (اور اس کی اطاعت سے) تقرب حاصل کرو۔ (تفسیر قمی)

سنت سے وسیلہ کا ثبوت:

کتب تفسیر و حدیث میں بڑے بڑے اکابر کے بارگاہِ خداوندی میں بعض عظیم ہستیوں کو بطور وسیلہ پیش کرنے کے واقعات ملتے ہیں۔ (۱) جیسے جناب آدم صغی اللہ کا بارگاہِ الہی میں حضرت رسول خدا کو وسیلہ قرار دینا اور یوں دعا کرنا "یا رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لی" (وفاء الوفاء سمہودی ج ۳ ص ۷۱) بعض مستند کتابوں میں مذکور ہے کہ ابن عباس نے حضرت رسول خدا سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا۔ جو جناب آدم نے خدا سے حاصل کیے تھے اور ان کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا "سئلہ بحق محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسين" یعنی انہوں نے پیغمبر پاک کا واسطہ دے کر توبہ کا سوال کیا تھا اور خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ (تفسیر درمنثور ج ۱ ص ۶۰، ۶۱ سیرۃ ابن دحلان ج ۱ ص ۹ شرح شفاء قاضی عیاض ج ۲ ص ۲۴۲)۔ ولنعلم ما قیل۔

اگر نام محمد رایا نیوردے شفیع آدم

نہ آدم یا فتنے توبہ نہ نوح از غرق نجیبتا

(جامی)

۲۔ بعض معتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک نابینا بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنی صحت یابی کیلئے بارگاہِ ایزدی میں آپ سے سفارش کی التجا کی آنحضرت نے فرمایا بارگاہِ الہی میں یوں دعا کر۔ اللھم انی اسئلك و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی لیقضی لی اللھم شفعه فی" (وفاء الوفاء سمہودی ج ۳ ص ۷۲) (۱۳)

سمہودی نے اپنی کتاب میں اس قسم کے متعدد واقعات لکھے ہیں اور کتاب التوصل الی حقیقۃ التوسل کے مولف نے مختلف ماخذ و مصادر سے چھبیس عدد حدیثیں وسیلہ کے جواز پر پیش کی ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توسل کے جواز کی حدیثیں تو اتر معنوی کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ جس کے بعد ان کی سند میں کسی قسم کی جرح و قدح کرنے کے جواز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح آنحضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے آنحضرت کے توسل سے بارگاہِ ایزدی میں دعا کرنے کے واقعات کتب سیر و تواریخ میں مذکور ہیں۔ جیسے دوسری خلافت کے دور میں جناب بلال کا چند صحابہ کے ساتھ حضرت رسول خدا کی قبر اطہر کی پاس آنا اور یوں کہنا۔ یا رسول اللہ! استسق لامتنا۔ فأنهم قد هلكوا۔ یا رسول اللہ! انی امت کیلئے خدا سے بارش طلب کریں کہ وہ خشک سالی سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ (صواعق محرقة بحوالہ

سنن بھتی وغیرہ) جن سے واضح ہوتا ہے کہ وہابی حضرات کا توسل کو شرک قرار دینا بالکل غلط ہے اور اس کے جواز میں نبی و امام کے حین حیات اور بعد المات کی تفریق کرنا بھی بالکل بے جواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سنت کے ان محکم حقائق کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد بعض پکے وہابی بھی توسل کی صحت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ۱۔ چنانچہ فاضل الوسی بغدادی اس موضوع پر مکمل بحث کر کے آخر میں لکھتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں حضرت رسول خدا کے علاوہ کسی اور بزرگ کے توسل میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ جس سے توسل حاصل کیا جائے وہ بارگاہ خداوندی میں کچھ مرتبہ و مقام رکھتا ہو، (روح المعانی ج ۶ ص ۱۱۲ / ۱۱۵)۔ اسی طرح شاہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں ”اہل سلوک اس آیت را اشارت بسلوک می فہمند و وسیلہ مرشد رامی دانند پس تلاش مرشد بنا بر فلاح حقیقی و فوز بحقیقی پیش از مجاہدہ ضروری است و سنت اللہ بر ہمیں منوال جاری است لہذا بدون مرشد راہ یابی نادر است“ (صراط مستقیم) سچ ہے۔

اگر کوئی شعیب آئے میر

شبابی سے کلیسی دو قدم ہے

۳۔ مولانا عبدالحق حقانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ”وسیلہ ہر قسم کے اچھے کام ہیں اور قرآن مجید اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور بزرگان دین بھی خدا تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہیں“ (تفسیر حقانی۔ ج ۲ ص ۲۷۱) دیوبندی مسلک کے ذمہ دار اہل علم مفتی محمد شفیع صاحب نے تفسیر معارف القرآن ج ۳ ص ۱۲۸ میں وسیلہ کے جواز کا اعتراف کیا ہے۔ فراجع۔ برادران اسلامی کے چوتھے امام شافعی فرماتے ہیں۔

آل النبی ذریعتی

وہم الیہ وسیلتی

ارجوہم اعطی عدا

بیدی الیہین صحیفتی وانا قول کما قال بعض الاصحاب۔

واذا رجال توسلوا بو سیلہ

فوسیلتی جی لال محمد

اللہ طہرہم بفضل نبیہ

وابان شیعہم بطیب المولد

ایضاح:

مخفی نہ رہے کہ وسیلہ کا صحیح مفہوم اور افضل طریقہ یہ ہے کہ طلب حاجات، دفع شدائد و مصائب کے وقت سوال اللہ کی بارگاہ میں لیا جائے اور اسی سے دعا کی جائے۔ اور واسطہ سرکار محمد وال محمد علیہم السلام کا دیا جائے۔ نہ یہ کہ براہ راست ان ذوات مقدسہ سے ان چیزوں کا سوال کیا جائے۔ نیز وسیلہ کا یہ عوامی مفہوم ”کہ یہ بزرگوار خدا سے لیتے ہیں“ اور مخلوق کو دیتے ہیں بالکل غلط ہے۔

فائدہ:

بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مخصوص ہے۔ وسیلہ کے موضوع کی دوسری تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب اصول الشریعہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... ۳۶ الْآيَةَ۔

چونکہ نہ صرف عربوں میں بلکہ ہر ملک و ملت میں رواج ہے کہ مجرم روپیہ پیسہ دیکر قید و بند وغیرہ سے رہائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو خداوند عالم کفار کی یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ دنیا اور اس کا مال و متاع کیا ہے؟ بلکہ اگر اتنا اور مال و متاع بھی ان کی ملکیت میں ہو اور وہ سب دے کر بھی قیامت کے عذاب سے اپنی جان بخشی کرانا چاہیں۔ تو بھی یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ اس سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ کیونکہ اخروی نجات کا دار و مدار ایمان اور نیک کام پر ہے۔ یہ جو خدا فرماتا ہے کہ وہ کفار چاہیں گے کہ اس عذاب سے نکل جائیں۔ مگر وہ ہرگز نہیں نکل سکیں گے۔ کیونکہ ان کیلئے دائمی اور ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے دوسرے دلائل کے علاوہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کفار کا عذاب دائمی ہوگا اور وہ مخلد فی النار ہوں گے۔ اور اس سے کبھی نجات نہیں پائیں گے۔

آیات القرآن

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ

يَتُوبُ عَلَيْهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳۹ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ۴۰ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۝ وَمِنَ
الَّذِينَ هَادُوا ۝ سَمِعُوا لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ ۝ لَمْ
يَأْتُوكَ ۝ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۝ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِينَا
هَذَا فَخُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُوا ۝ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ
تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ
قُلُوبَهُمْ ۝ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۝ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ۴۱
سَمِعُوا لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۝ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۝ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا ۝ وَإِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ۴۲

ترجمہ الآيات

اور چور مرد ہو یا چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ان کے کرتوتوں کے عوض میں اللہ کی طرف سے بطور عبرت تک سزا کے اللہ زبردست ہے۔ بڑا حکمت والا ہے (۳۸) پھر جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم سے اور (اپنی) اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا بیشک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ (۳۹) کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لئے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ (۴۰) اے رسول! وہ لوگ آپ کو نمکین نہ کریں، جو کفر کی طرف تیز گامی سے بڑھ رہے ہیں خواہ یہ ان لوگوں میں سے ہوں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان

لائے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے اور یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جو جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں اور سن گن لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لئے جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ (کتاب خدا کے) کلمات کو ان کے صحیح موقعوں سے ہٹا دیتے ہیں اور (تحریف کرنے کے بعد) کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کرو اور اگر یہ نہ دیا جائے تو پرہیز کرو اور اللہ جسے عذاب کرنا چاہے تو آپ اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں یہ وہ ہیں کہ اللہ نے (زبردستی) ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ (۴۱) جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام مال کے بڑے کھانے والے ہیں اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو (آپ کو اختیار ہے) خواہ ان کا فیصلہ کریں یا ان سے روگردانی کریں اور اگر آپ ان سے روگردانی کریں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اگر فیصلہ کریں تو پھر انصاف کے ساتھ کریں کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۴۲)

تفسیر الآيات

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ... ۳۸ آية

قبل ازین آیت نمبر ۳۴ میں راہزنوں اور ڈاکوؤں کی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا تھا اب یہاں چوروں کی سزا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

چوری کی مذمت اور اس کی سزا:

چوری ایک ایسا قبیح اور معاشرتی جرم ہے جس کی تمام ملل و مذاہب اور قوانین نے مذمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی سزا بھی تجویز کی ہے۔ مغربی قوانین میں اس کی سزا قید و جرمانہ ہے مگر مشاہدہ شاہد ہے کہ اس سے بجائے اس جرم میں کمی واقع ہونے کے الٹا اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کے برعکس شریعت اسلامیہ میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی سخت سزا مقرر ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسے گھناؤنے جرم کا قلع قمع کرنے کے لئے ایسی سخت سزا ہی موثر ہو سکتی ہے۔ چور ظلم و جور کے ساتھ بزدلی اور فریب کاری کی کمینگی کا ثبوت دیتے ہوئے آدمی کی جان اور ناموس کے بعد عزیز ترین متاع کو چھینتا ہے اور کئی دفعہ اپنے اس جرم پر پردہ ڈالنے اور اس کے برے نتائج سے

بچنے کے لئے وہ اہل خانہ کے قتل کا بھی مرتکب ہوتا ہے اس لئے وہ کسی رحم و کرم کا مستحق نہیں ہے۔ الغرض چوری سماج کے لئے ایک ناسور ہے جو سماج کو کھوکھلا کر رہا ہے اور اندر سے اسے چاٹ رہا ہے۔ چور کسی کے مال و جان کی پروا نہیں کرتے اور مروجہ قوانین کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر دندناتے پھر رہے ہیں۔ لہذا قید و جرمانہ جیسی ہلکی پھلکی سزائیں چوری جیسے جرائم کی روک تھام میں موثر نہیں ہو سکتیں۔ ان کے انسداد کے لئے اسلام کی تجویز کردہ عبرتناک سزائیں ہی موثر اور کارگر ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم اس سلسلہ میں فرماتا ہے۔ السارق والسارقة لسا رقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو یہ اللہ کی طرف سے ان کے کردار کی سزا ہے۔

چوری کی حد کے اجراء کی شرائط کا بیان:

ظاہر ہے کہ قرآنی الفاظ مجمل ہیں ان میں مسروقہ مال کی مقدار بیان کی گئی ہے اور نہ ہی ہاتھ کی تعیین کی گئی ہے کہ کون سا ہاتھ؟ اور نہ ہی وہ حد بتائی گئی ہے کہ کہاں سے قطع کیا جائے؟ یہ چیزیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں چنانچہ مال کی کم از کم مقدار مشہور بین الفریقین ربع دینار ہے جبکہ ایک دینار خالص ساڑھے چار ماشہ سونا کا ہوتا ہے اور پھر قطع ید میں دائیں ہاتھ کی صرف چار انگلیاں قطع کی جائیں گی اور انگوٹھا اور ہاتھ کی ہتھیلی چھوڑ دی جائیگی۔ تاکہ چور وضو کر کے نماز پڑھ سکے۔ اور فی الجملہ دوسرے کاروبار بھی کر سکے۔ اور اگر دوبارہ چوری کرے تو پھر اس کا بائیں پاؤں گٹے سے قطع کیا جائے گا۔ اور ایڑی چھوڑ دی جائے گی۔ تاکہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے اور چل پھر بھی سکے۔ اور اگر اس سزا کے بعد بھی تیسری بار چوری کرے تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تاکہ خدا کی زمین اور انسانی معاشرہ اس کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے اور اس ناسور کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو جائے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ چوری کرنے والے میں عمومی شرائط تکلیف از قسم بلوغت، عقل اور اختیار بھی پائی جائیں علاوہ بریں یہ بھی ضروری ہے کہ۔

۱۔ مسروقہ مال محفوظ جگہ پر ہو۔

۲۔ چور کیلئے اس کے جواز کوئی شبہ نہ ہو۔

۳۔ نیز اس کی مال میں شرکت بھی نہ ہو۔

۴۔ اور پھر چور صاحب مال کا باپ بھی نہ ہو۔

۵۔ نیز چور صاحب مال کا غلام بھی نہ ہو۔

۶۔ اور پھر چوری بھی چھپ کر کی جائے ورنہ وہ چوری نہ ہوگی بلکہ ڈاکہ زنی اور سینہ زوری ہوگی۔ الی

غیر ذلک۔ (قوانین الشریعہ فقہ الجعفریہ)۔ اس موضوع کی مزید تفصیلات فقہی کتابوں میں مذکور ہیں۔

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ... ۳۸ الْاٰیة۔

اللہ زبردست، غالب اور حکمت والا ہے۔ لہذا غالب ہے، تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم اس لیے دیا ہے۔ کہ اس میں بیسیوں حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس طرح سخت گیری کر کے معاشرہ کو چوروں چکوروں کے فتنہ و شر سے محفوظ و مامون رکھنا ہے۔ و بس۔

فَمَنْ تَابَ... ۳۹ الْاٰیة۔

اگر کوئی چور حاکم شرع کے نزدیک چوری ثابت ہونے سے پہلے بارگاہ ایزدی میں توبہ النصوح کر لے تو اس سے آخرت کا عذاب تو بالاتفاق معاف ہو جائے گا۔ مگر ظاہری حد شریعت بھی ساقط ہو جائے گی یا نہ؟ (شیعہ اور سنی مسالک میں) اختلاف ہے۔ شیعہ امامیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں شرعی حد بھی ساقط ہو جائے گی۔ مگر اہلسنت کے نزدیک ظاہری حد ساقط نہ ہوگی۔ ظاہر قرآن سے شیعہ موقف کی تائید مزید ہوتی ہے اور برادران اسلامی کے چوتھے امام شافعی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ (ضیاء القرآن)۔

بنا بریں ڈاکہ زنی اور چوری والے ہر دو استثنا کی حیثیت یکساں ہوگئی راہزنی میں یہ استثنا تھا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم۔ کہ ڈاکہ زنی کی جو سزا ہے اس سے یہ صورت منسختی ہے کہ ڈاکوؤں کی گرفتاری اور ان پر حکومت کے قابو پانے سے پہلے اگر ڈاکو توبہ کر لیں۔ تو اس سے شرعی سزا ساقط ہو جائے گی۔ اور یہاں یہ استثنا ہے کہ من تاب من بعد ظلمہ واصلح۔ لہذا جو چور حاکم شرع کے پاس اس کی چوری ثابت ہونے سے پہلے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو اس سے شرعی حد ساقط ہو جائے گی۔ مگر یاد رہے کہ مسروقہ مال بہر حال اس کے مالک کو واپس کرنا یا مالک سے معاف کرانا واجب ہوگا۔ اور اگر حاکم کے پاس جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد چور توبہ کرے تو اس سے بالاتفاق حد ساقط نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اس سے گناہ بخشا جائے گا۔ بہر حال خدائے تعالیٰ مالک الملک ہے۔ وہ جس طرح چاہے اپنے ملک میں تصرف کرے اس موضوع کے متعلق متعدد روایات تفسیر عیاشی و صانی وغیرہ میں موجود ہیں۔

کہ جب چور، شرابخوار اور زنا کار وغیرہ ان جرائم کا ارتکاب کریں۔ مگر حاکم شرع کے پاس ان کا جرم ثابت نہ ہو تو اگر توبہ کر لیں تو جہاں ان کا گناہ بخشا جائے گا۔ وہاں ان پر حد بھی جاری نہ ہوگی۔ مگر جب حاکم شرع کے پاس ان کا جرم ثابت ہو جائے تو وہ بہر حال حد جاری کرے گا۔ چونکہ حکام شرع الحافظون لحدود اللہ۔ خدا کی حدوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ (کافی و صانی)۔

فائدہ:

”یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی احکام میں خطاب عام طور پر مردوں کو ہوتا ہے مگر عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ جملہ احکام میں قرآن و سنت کا یہی اصول ہے۔ لیکن چوری کی سزا اور زنا کی سزا میں صرف مردوں کے ذکر پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ دونوں صنفوں کا الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ حدود کا ہے۔ جن پر ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے، تو ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے صنفی خطاب پر کفایت نہیں فرمائی۔ بلکہ تصریح کے ساتھ ذکر فرمایا۔“ (معارف القرآن)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ... ۳۱ آية۔

ان آیات کی شان نزول

ان آیات کی شان نزول میں دو روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک وہ ہے، جسے علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں درج کیا ہے جو حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے۔ جو زنا کی سزا سے متعلق ہے اور دوسری وہ ہے۔ جسے مفسر تہی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور ان کے حوالہ سے محدث کا شانی نے اپنی تفسیر صافی میں درج کیا ہے۔ جو قتل و قصاص کے متعلق ہے۔ (پہلی روایت) کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ توراہ میں یہی لکھا تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی شوہر دار عورت سے زنا کرے، تو دونوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں سنگسار کیا جائے۔ (جیسا کہ اسلامی سزا بھی یہی ہے)۔ مگر یہود نے اپنی قدیمی عادت کے مطابق اس حکم میں تحریف کر رکھی تھی اور امیر و غریب زنا کار میں تفریق روارکھی ہوئی تھی۔ کہ اگر امراء طبقہ سے تعلق رکھنے والا کوئی شادی شدہ شخص زنا کرتا تو اسے صرف کوڑے مارے جاتے اور اگر غرباء طبقہ سے تعلق رکھنے والا آدمی ایسا کوئی جرم کرتا، تو اسے سنگسار کیا جاتا۔ چنانچہ خیبر کے یہودیوں میں سے کسی بڑے خاندان کے شادی شدہ آدمی نے کسی بڑے خاندان کی شوہر دار عورت کے ساتھ زنا کیا۔ لہذا یہودیوں نے چاہا کہ ان کی سزا میں نرمی کی جائے اور کسی بہانہ سے انہیں معافی مل جائے اور ان پر حرف نہ آئے۔ انہیں معلوم تھا کہ شریعت اسلامیہ بڑی سہل شریعت ہے۔ اس لیے خیال کیا کہ شاید ادھر رجوع کرنے سے انہیں کچھ سہولت مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کے اپنے بھائی بنو قریظہ کو پیغام بھیجا اور دونوں مجرموں کو بھی ساتھ بھیج دیا کہ ان کا فیصلہ پیغمبر اسلام سے کرائیں اور ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر کوئی نرم سزا دیں تو تسلیم کر لینا اور اگر کوئی سخت سزا تجویز کریں تو انکار کر دینا۔ چنانچہ جب بنو قریظہ کے چند بڑے آدمی کعب بن اشرف وغیرہ مجرموں کو ہمراہ لیکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آنحضرت سے مسئلہ

دریافت کیا۔ تو آنحضرتؐ نے پوچھا کیا تم میرا فیصلہ قبول کرو گے۔ انہوں نے اقرار کیا۔ اس وقت بذریعہ جبریل امین یہ حکم خداوندی نازل ہوا کہ اس قسم کے زنا کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ جب آنحضرتؐ نے یہ فیصلہ سنایا تو وہ بڑے سٹپٹائے اور اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہمارے دین میں تو یہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری تو رات میں یہی حکم مذکور ہے۔ مگر انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ بڑی رد و قدح کے بعد طے پایا کہ یہ معلوم کرنے کیلئے تو رات میں یہ حکم یونہی ہے یا نہیں؟ یہود کے سب سے بڑے عالم ابن صور یا کو حاکم بنایا جائے۔ جو بمقام فدک رہتا تھا۔ چنانچہ جب اسے بلا یا گیا۔ تو آنحضرتؐ نے اس کو بڑی قسمیں دے کر پوچھا کہ ایسے زانی اور زانیہ کیلئے تو رات میں سنگسار کرنے کا حکم موجود ہے یا نہ؟ ابن صور نے کہا کہ اگر آپ مجھے اس قسم کی قسم نہ دیتے تو میں ہرگز یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا۔ ہاں ایسے مجرموں کیلئے تو رات میں سنگسار کرنے کا حکم موجود ہے۔ مختصر یہ کہ پھر آنحضرتؐ کے حکم پر مسجد نبوی کے سامنے اس مرد و عورت کو سنگسار کیا گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تحفون من الكتاب ويعفو عن
الكثير الى آخر القصه (مجمع البيان و سنن بیہقی وغیرہ)

شان نزول کی دوسری روایت:

کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ اور اس کے حوالی میں یہود کے دو بڑے قبیلے بنو نضیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ اور ان میں سے بنو نضیر قوت و طاقت اور شان و شوکت میں بنی قریظہ سے زیادہ تھے۔ اس لیے وہ ان پر برابر ظلم و زیادتی کرتے تھے اور وہ برداشت کرتے تھے اور مزید برآں بنی قریظہ کو مجبور کر کے ان سے ایک توہین آمیز معاہدہ بھی کیا ہوا تھا۔ جس کی رو سے اگر بنو نضیر کا کوئی آدمی بنی قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو ان کو قصاص کا کوئی حق نہ تھا۔ بلکہ دیت کے طور پر صرف ستر و سق (قریبا پانچ من دس سیر) کھجوریں ادا کی جاتی تھیں۔ اور اگر بنی قریظہ کا کوئی آدمی بنی نضیر کا کوئی آدمی قتل کرتا، تو اگر مقتول عورت ہوتی، تو اس کے بدلے قصاص میں مرد قتل کیا جاتا اور اگر مقتول مرد ہوتا تو اس کے عوض دو مرد قصاص میں قتل کیے جاتے اور دیت بھی دو گنا یعنی ایک سو چالیس و سق ادا کی جاتی۔ جب آنحضرتؐ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے اور آپ کی برکت سے مدینہ نہ صرف دارالاسلام بن گیا۔ بلکہ دارالامن بھی بن گیا۔ گوا بھی تک ان قبیلوں کا کوئی آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ مگر ان کے پڑھے لکھے لوگ جانتے ضرور تھے کہ تو رات کی پیشنگوئی کی بناء پر آنحضرتؐ ہی آخری نبی ہیں۔ نیز اسلامی عدل و انصاف کے مناظر بھی ان کے سامنے تھے۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ بنی قریظہ کے ایک شخص نے بنو نضیر کا ایک آدمی قتل کر دیا۔ اور بنو نضیر نے سابقہ

معادہ کی بنا پر بنی قریظہ سے دو گئے قصاص اور دو گنی دیت کا مطالبہ کیا۔ مگر بنی قریظہ جواب قدرے طاقتور ہو گئے تھے۔ بنو نضیر کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اور صاف صاف کہہ دیا کہ جب ہم دونوں کا مذہب، وطن اور خاندان ایک ہے۔ تو پھر یہ تفاوت کیوں؟ اس جواب سے بنو نضیر میں بڑا اشتعال پیدا ہوا اور آتش حرب و ضرب بھڑکتے بھڑکتے رک گئی۔ بالآخر بعض بزرگوں کی مداخلت سے یہ طے کیا کہ اس کا فیصلہ پیغمبر اسلام سے کرایا جائے۔ بنی قریظہ تو چاہتے ہی یہی تھے۔ اور ان کو قوی امید تھی کہ آنحضرتؐ بنو نضیر کے جائزہ معادہ کو برقرار نہیں رکھیں گے۔ مگر بنو نضیر کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑا۔ مگر انہوں نے مخفی چال چلی کہ عبداللہ بن ابی منافق کی ہمراہی میں اپنے چند آدمی آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے بھیجے کہ یہ معلوم کر سکیں کہ اس سلسلہ میں آنحضرتؐ کا نظریہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر آنحضرتؐ کا فیصلہ ہمارے عندیہ کے مطابق ہو تو پھر اسے تسلیم کر لینا اور اگر اس کے خلاف فیصلہ کریں، تو پھر قبول نہ کرنا (تفسیر قمی و تفسیر مظہری)

ان روایات و واقعات کا حاصل اور نتیجہ

ان آیات کی شان نزول کی ان روایات اور ان واقعات سے روز روشن کی طرح یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ خیبر کے یہودی ہوں یا مدینہ کے منافقین اور یہودی وہ کسی ایمان و اخلاص کی بنا پر حضرت رسولؐ کو اپنے ان معاملات میں اپنا حاکم تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ بلکہ حالات کی سنگینی سے مجبور ہو کر ایسا کر رہے تھے۔ لہذا خداوند عالم آنحضرتؐ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، تو آپ اس سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں بھلا ان لوگوں سے اس کے علاوہ اور تو قہ ہی کیا رکھی جاسکتی ہے اور اسی لئے آپ کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ چونکہ ان لوگوں کی نیتوں میں فتور ہے۔ لہذا چاہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں اور چاہیں تو ٹال دیں۔ فاحکم بینہم او اعراض عنہم۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اگر آپ انہیں ٹال دیں، تو بھی وہ آپ کو کوئی ضرر یاں نہیں پہنچا سکتے اور اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ یعنی اپنی شرع انور کے مطابق کریں۔ کیونکہ یہ غیر مسلم ہیں اور پھر کافر ذمی بھی نہیں ہیں۔ جن کے حقوق کی پاسداری اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ان کے نجی اور شخصی معاملات کو چھوڑ کر (جن میں اسلامی شریعت مداخلت نہیں کرتی اور ان امور کے فیصلے انہی کے مذہب کے مطابق ہوتے ہیں)۔ باقی پبلک اور جنرل قانون مسلم اور غیر مسلم سب ملکی باشندوں کے لئے ایک ہی ہوتا ہے۔ جو قانون شریعت ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ از خود مسلم حکمران کی طرف رجوع کریں اور اس کے فیصلہ پر راضی بھی ہوں، تو پھر مسلمان حکمران ہونے کی حیثیت سے شریعت اسلامی کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہی اس آیت کا مفاد ہے۔ جس میں خدا فرماتا ہے۔ وان احکم بینہم بما انزل اللہ۔ الغرض ان کفار کی ذمہ داری اسلامی

حکومت پر عائد نہیں ہوتی۔ جو کافر ہوں مگر ذمی نہ ہوں۔ اس لئے ان کے فیصلہ کو ٹالا جاسکتا ہے۔ ورنہ ایک مسلمان یا کافر ذمی کے فیصلہ کو ٹالا نہیں جاسکتا، بلکہ قانون اسلام کے مطابق مسلمان حکمران پر ان کا فیصلہ کرنا واجب ہوتا ہے۔

منافقوں اور یہودیوں کی چند بری خصلتوں کا تذکرہ۔

خداوند عالم نے ان تین آیتوں میں منافقوں اور یہودیوں کی چند بری خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جن سے اہل اسلام و ایمان کو احتراز کرنا چاہیے۔ جو ترتیب وار یہ ہیں۔

۱۔ سماعون للکذب سماع باب سمع یسمع۔ سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ سمع کے دو معنی ہیں۔ ۱۔ سننا۔ ۲۔ قبول کرنا۔ اور سماع کے تین معنی ہیں ۱۔ بہت سننے والا۔ ۲۔ فرمانبردار۔ ۳۔ جاسوس۔ (المخبر) اور یہاں اس لفظ کے تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ (۱) وہ ان جھوٹی باتوں کے بہت سننے والے ہیں، جو ان کے احبار اور علماء سوء ان سے بیان کرتے ہیں۔ (۲) وہ ان بے سرو پا باتوں کو بڑے قبول کرنے والے ہیں۔ جو احبار ان سے بیان کرتے ہیں جبکہ آپ کی سچی باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ جیسا کہ سمع اللہ لمن حمد۔ میں سمع بمعنی تقبل استعمال ہوا ہے کہ۔ جو کوئی خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اللہ اس کی حمد و ثنا کو قبول کرتا ہے۔ ۳۔ وہ جاسوس ہیں۔ جو آپ کی بزم رسالت میں محض جاسوسی کرنے کے لئے آتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی راز و نیاز کی بات سنیں پھر اسے فوراً اپنے بڑوں تک پہنچائیں، جو اپنی کبریاہی اور بڑائی کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتے۔ جیسا کہ خبیر اور مدینہ کے یہودیوں کی روشن و رفتار سے واضح ہے۔ جن کی منافقت اور دوغلی پالیسی سابقہ روایتوں سے آشکارا کر دی گئی ہے کہ وہ حسب ظاہر آنحضرتؐ کو حکم تسلیم کرتے تھے۔ مگر اپنے فرستادہ آدمیوں کو سمجھا دیتے تھے کہ ان کا فیصلہ تب قبول کرنا کہ جب ہماری منشاء کے مطابق ہو ورنہ انکار کر دینا۔

۲۔ سماعون لقوم آخرین۔ ان لوگوں کی اس صفت بد کی وضاحت سابقہ عنوان کے تحت نمبر تین کے ذیل میں کر دی گئی ہے۔

۳۔ یحرفون الکلم۔ قبل ازیں سورہ نساء کی آیت نمبر ۴۵ کی تفسیر میں اس تحریف کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ وہ تین طرح متصور ہو سکتی ہے۔ ۱۔ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد بدل کرنے سے ۲۔ اپنی تاویل سے کتاب اللہ کے آیات کے معنی کو کچھ سے کچھ بنا دینے سے۔ ۳۔ حضرت رسول خداؐ کی صحبت میں آ کر بیٹھنے اور واپس جا کر اپنے لوگوں کے سامنے غلط طریقہ سے نقل کر کے کچھ کا کچھ بنانے سے۔ تاکہ آپ کو بدنام کیا جائے اور لوگوں میں آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔

۴- اکالون للسحت۔ وہ بڑے حرام خور ہیں۔ سحت کے لغوی معنی ہیں۔ کسی چیز کو بیخ و بن سے اکھیڑ کر برباد کرنا۔ جیسا کہ قرآن میں وارد ہے۔ فیسحتکھ بعدذاب۔ کہ اگر تم اپنی ان ناشائستہ حرکتوں سے باز نہ آئے تو خدا تمہیں عذاب سے برباد کر دے گا۔ اسی لئے حضرت امیرؓ نے سحت کی تفسیر رشوت سے کی ہے۔ (تفسیر مجمع البیان، عیاشی)

جو نہ صرف رشوت دینے اور لینے والے کو تباہ کرتی ہے۔ بلکہ پورے ملک اور اس کے رشوت خور معاشرہ کو اور اس کے امن و امان کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور پھر ملک میں قانون کی حکمرانی کی بجائے رشوت کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جس سے انصاف مہنگا اور لوگوں کے مال اور ناموس کی ارزانی ہوتی ہے۔
الغرض مال حرام کو اسی لئے سحت کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف احادیث دیکھنے سے سحت کے چند اور اقسام کا بھی سراغ ملتا ہے۔

سحت یعنی مال حرام کے اور چند اقسام

جیسے۔ ۱- مردار۔ ۲- غیر شکاری کتے۔ ۳- اور شراب کی قیمت۔ ۴- زانیہ کی زرمہر۔ ۵- کاہن کی اجرت (اصول کافی عن الصادق)۔ ۶- یتیم کا مال کھانا۔ ۷- زانیہ کی کمائی۔ ۸- سود (تفسیر صافی جلد ۳ عن الباقر)۔ ۹- ایک روایت میں حضرت امیرؓ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی کام کرے اور پھر اس کا ہدیہ قبول کرے، تو یہ بھی سحت میں شامل ہے۔ (تفسیر صافی جلد ۳ عن الباقر)

۱۰- کوئی حرام کام کر کے اس کی اجرت لینا بھی ”سحت“ ہے۔ (تفسیر قمی)۔ مخفی نہ رہے کہ گوان رشوت خوروں سے عام حکام جو بھی مراد ہو سکتے ہیں مگر ان سے خصوصی طور پر وہ فتویٰ فروش مفتی و قاضی مراد ہیں۔ جو رشوت لیکر اپنے مخالفین کے خلاف اور ہم نواؤں کے حق میں فتوے دیتے اور فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ صاحب تذکیر القرآن لکھتے ہیں ”رشوت کی ایک صورت وہ ہے جس میں، حرام (سحت سے مراد رشوت ہے)۔ رشوت کی ایک عام شکل وہ ہے جو براہ راست اسی نام سے آجاتی۔ چنانچہ یہودی علماء میں ایسے لوگ تھے جو رشوت لے کر غلط مسائل بتایا کرتے تھے۔ تاہم رشوت کی ایک اور صورت وہ ہے جس میں براہ راست لین دین نہیں ہوتا مگر وہ تمام رشوتوں میں زیادہ بری اور زیادہ قبیح رشوت ہوتی ہے۔ یہ ہے دین کو عوامی پسند کے مطابق بنا کر پیش کرنا تاکہ عوام کے درمیان مقبولیت ہو۔ لوگوں کا اعزاز و اکرام ملے، لوگوں کے چندے اور نذرانے وصول ہوتے رہیں۔ دین کو اس کے بے آمیز صورت میں پیش کرنا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی عوام کے اندر نا مقبول ہو جائے۔ اس کے برعکس دین کو اگر ایسی صورت میں پیش کیا جائے کہ زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی بھی نہ کرنا پڑے اور آدمی کو

دین بھی حاصل رہے تو ایسے دین کے گرد بہت جلد بھیڑا کھٹا ہو جاتی ہے۔ وہ دین جس میں اپنی دنیا پرستانہ زندگی کو بدلے بغیر کچھ سستے اعمال کے ذریعہ جنت مل رہی ہو۔ وہ دین قومی اور مادی ہنگامہ آرائیوں کو دینی جواز عطا کرتا ہو۔ وہ دین جس میں یہ موقع ہو کہ آدمی اپنی جاہ پسندی کے لئے سرگرم ہو، پھر بھی وہ جو کچھ کرے سب دین کے خانہ میں لکھا جاتا رہے۔ جو لوگ اس قسم کا دین پیش کریں وہ بہت جلد عوام کے اندر محبوبیت کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ یہود کے قائدین اسی قسم کا دین چلا کر عوام کا مرجع بنے ہوئے تھے۔ وہ عوام کو ان کا پسندیدہ دین پیش کر رہے تھے اور عوام اس کے معاوضہ میں ان کو مالی تعاون سے لے کر اعزاز و اکرام تک ہر چیز نثار کر رہے تھے۔“

ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا سچے دین کی آواز بلند کرنا ان کو ناقابل برداشت معلوم ہوا۔ کیوں کہ یہ ان کے مفادات کے ڈھانچے کو توڑنے کے ہم معنی تھا۔ اور یہ نتیجہ سلسلہ آج تک برابر جاری ہے کہ جو فتویٰ فروش ملاں اور لیڈر دین کو موم کی ناک سمجھ کر اسے اس طرح موڑ کر پیش کرے جس طرح عوام چاہتے ہیں تاکہ وہ رند کے رند بھی رہ جائیں اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے تو اس کا سلام بھی کیا جاتا ہے اور احترام بھی اور اس کو مال بھی پیش کیا جاتا ہے اور جائیداد بھی اور جو عالم دین خوف و خشیت الہی سے سرشار ہو کر عوامی خواہشات کی پیروی کرنے کے لئے تیار نہ ہو بلکہ دین کو بے کم و کاست اس کی حقیقی شکل و صورت میں اپنی تقریر و تحریر پیش کرنے پر مصر ہو تو سلام کی بجائے گالیوں سے نوازا جاتا ہے اور اکرام کی بجائے اس کی توہین و تذلیل کو ثواب سمجھا جاتا ہے اور اس کی مال خدمت کرنے کی بجائے الٹا اسے مالی و جانی زبان و نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ع

وانہما ہمہ راز است کہ معلوم عوام است

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ... الْآيَةَ.

اسکے معنی یہ کئے جاتے ہیں۔ ”اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا، سو تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں ”جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ دل پاک کرے ان کے“ (معارف القرآن ج ۳ ص ۱۳۸)۔ یہ ترجمہ کرنے والوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ جب ان گمراہوں کو گمراہ بھی اللہ نے کیا اور اللہ نے ہی نہ چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، تو پھر ان بے چاروں کا قصور کیا ہے؟ جس کی سزا وہ آتش دوزخ میں بھگتیں گے؟ اور پھر ان کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا یہ کھلم کھلا ظلم نہیں ہے؟ اور کیا خدا ظالموں پر لعنت نہیں بھیجتا اور کیا یہ صریح جبر نہیں ہے؟ جو اسلام میں نہیں ہے اور کیا خدا کا دامن ربوبیت ان آلائشوں سے منزہ و مبرا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ان جملوں کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ لفظ الفتنہ کے متعدد معانی ہیں۔ جن میں سے ایک معنی عذاب بھی ہیں۔ جیسا کہ ان آیتوں میں یہ لفظ عذاب کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔

۱- علی النار یفتنون کہ ان لوگوں کو دوزخ میں عذاب کیا جائے گا۔
 ۲- ذوقوا فتنتکم۔ اپنے عذاب کا مزہ چکھو۔ بنا بریں اس جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص کو خدا اس کی بے ایمانی و بد عملی اور منافقت کی پاداش میں عذاب کرنا چاہے تو تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ اپنے کئے کی سزا پا کے رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے جملہ کا مفہوم سمجھنے میں بالکل آسانی ہو جاتی ہے۔ کہ خدا نے ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کا زبردستی ارادہ نہیں فرمایا۔ جس طرح اس آیت میں فرماتا ہے۔
 لو شاء الله لا امن من في الارض كلهم جميعاً کہ اگر خدا اپنی مشیت قاہرہ سے چاہتا، تو تمام روئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے۔ مگر خدا اپنے دستور کے مطابق کسی کو ایمان لانے یا بے ایمانی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ اس نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اسے فاعل مختار بنایا ہے۔ انا ہدینہ النجدین انا ہدینا ہا السبیل اما شا کر او اما کفورا۔ نیز فتنہ کے ایک معنی ہلاکت کے بھی ہیں۔ بنا بریں مطلب یہ ہوگا کہ خدا جس شخص کو اس کی اپنی ہی غلط روش و رفتار کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہے، تو اسے مخاطب تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ وہ ہلاک انہی لوگوں کو کرتا ہے، جو ہلاکت کے مستحق ہوتے ہیں، اسی لئے فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ سچ ہے کہ۔ ع

سزائے این چنینی دونوں بجز دوزخ کجا باشد؟

آیات القرآن

وَ كَيْفَ يُحْكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ط وَمَا أَوْلِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا
 هُدًى وَنُورٌ ؕ يُحْكُمُ بِهَا الْعَبِيدُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
 وَالرَّبَّنِيِّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ
 شُهَدَاءَ ؕ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
 قَلِيلًا ط وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿۳۴﴾

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۖ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
 وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
 قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ
 مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ
 هُدًى وَنُورٌ ۖ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
 لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ
 يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

ترجمہ الآيات

اور یہ لوگ آپ کو کس طرح حاکم (ثالث) بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ (آپ کے فیصلہ کے) بعد اس سے منہ موڑ لیتے ہیں (بات دراصل یہ ہے کہ) یہ مومن ہی نہیں ہیں (ہرگز ماننے والے نہیں ہیں) ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور (روشنی) تھی اس کے مطابق یہودیوں کے لئے فیصلے کرتے تھے۔ وہ تمام نبی جو اللہ کے مطیع و فرمانبردار تھے اللہ والے علماء و احبار بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے جس کی حفاظت کے وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے اور جس کے وہ گواہ تھے۔ پس تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وہ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس (تورات) میں ان (یہودیوں) پر یہ حکم لکھا تھا کہ جان کا بدلہ جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو (قصاص) معاف کر دے، تو وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا اور جو قانون خدا کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ ظالم ہیں۔ ہم نے ان (انبیاء) کے نقش قدم

پر عیسیٰ کو بھیجا اپنے سے پہلے موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ جس میں ہدایت ہے اور نور بھی جو تصدیق کرنے والی تھی۔ اپنے سے پہلے موجود کتاب یعنی تورات کی اور یہ (انجیل) صحیح رہنمائی اور نصیحت تھی پر ہیزگاروں کے لئے۔ چاہیے کہ انجیل والے (نصرانی) اس (قانون) کے مطابق فیصلہ کریں، جو اللہ نے اس (انجیل) میں نازل کیا ہے اور جو اللہ کے نازل کردہ (قانون) کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق (نافرمان) ہیں۔ (۴۷)

تفسیر الآيات

وَ كَيْفَ يُحْكِمُونَكَ... الآية ۴۳

یہود کی حالت پر اظہارِ تعجب؟

یہاں خداوند عالم یہود کی روش و رفتار پر اپنے تعجب کا اظہار کر رہا ہے اور پیغمبر اسلامؐ کو تسلی بھی دے رہا ہے۔ کہ وہ بظاہر جس شخص (جناب موسیٰ) کو نبی اللہ اور اس کی کتاب (تورات) کو کتاب اللہ مانتے ہیں۔ جب وہ اس حکم سے جو اس میں لکھا ہوا ہے روگردانی کر رہے ہیں تو اے محبوبؐ وہ آپ کو کس طرح اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں؟ جبکہ وہ آپ کو میرا نبی تسلیم ہی نہیں کرتے؟ اور پھر آپ کے فیصلہ سے بھی اسے اپنی منشاء کے خلاف پا کر منہ پھرتے ہیں۔ اس سے تو مذہب کے ان اجارہ داروں کی بددیانتی اور بے ایمانی کا بھانڈا عین چوراہے میں پھوٹ جاتا ہے۔ کہ وہ کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ہاں اگر ایمان رکھتے ہیں تو صرف اپنے مفادات پر اور اپنے نفس کی خواہشات پر۔ اگر اس کتاب کے احکام سے جسے وہ کتاب اللہ ماننے کے مدعی ہیں۔ منہ موڑتے ہیں، تو صرف اس لئے کہ وہ حکم ان کی خواہش نفس کے خلاف ہے اور اگر اس شخص کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ جسے وہ نبی نہیں مانتے، تو اس امید پر کہ شاید وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دے اور جب ایسا نہیں ہوتا، تو اس سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح وہ پیغمبر اسلامؐ اور ان کی کتاب (قرآن) کو نہیں مانتے، اسی طرح درحقیقت وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا۔ (ساء آیت - ۶۴)۔ اے رسول!

تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ جب تک اپنے تمام تنازعات میں تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کریں اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں بھی کوئی کوفت محسوس نہ کریں۔ بلکہ یوں تسلیم کریں، جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ... الْآيَةَ ۴۳

یہاں خداوند عالم تورات کی تعریف کر رہا ہے۔ کہ وہ کسی انسان کی تصنیف کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ منزل من اللہ ہے۔ اور یہی کیفیت انجیل کی ہے اور یہی حالت قرآن کی ہے۔ یہ ایک دوسری کی مکذب نہیں ہیں۔ بلکہ مصدق ہیں رشد و ہدایت کے یہ چشمے ایک ہی سرچشمہ فیض و رحمت سے پھوٹتے ہیں۔ سابقہ کتابیں اپنے اپنے دور میں منارہ ہدایت تھیں، جن سے خوش قسمت لوگ کفر و شرک کے گھٹا توپ اندھیروں میں راہ ہدایت و نجات پاتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء بنی اسرائیل جیسے جناب داؤد سلیمان، الیاس الیسع، عزیز، زکریا، اور یحییٰ اور ربانی علما و مشائخ اور احبار و علماء جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی سپردگی میں دے رکھا تھا۔ (سب مسلم تھے)۔ سب اسی توراہ کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے اور اسی کے مطابق ان کے فیصلے کرتے رہے، وہ اپنے خیالات و اختیارات کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ انہی لوگوں کو اس کتاب خدا کا محافظ و نگہبان اور گواہ بنایا گیا تھا۔ بہر حال یہ بات تاریخ یہود کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتی ہے کہ جب تک انبیاء اور ربانی علماء اپنا فرض تبلیغ و حفاظت ادا کرتے رہے، تب تک تورات ہر قسم کی تحریف اور رد و بدل سے محفوظ رہی۔ مگر جب یہ کتاب ہدایت دنیا پرست علماء سوء کے قبضہ میں آگئی، تو انہوں نے دونوں کام چھوڑ دیئے۔ اخلاص و اللہیت کی جگہ جاہ طلبی و دنیا طلبی آگئی، تو پھر ان لوگوں نے اپنی مطلب برآری کی خاطر اسے محرف و مبدل کر دیا اور آج جو تورات (اور اسی طرح انجیل) دنیا میں موجود ہے، وہ یہی تحریف شدہ ہے اور یہود کے علما و مشائخ کی تصنیف شدہ ہے۔ ورنہ اصلی تورات تو انیٹوکس اور بخت نصر وغیرہ کے حوادث میں تلف ہو گئی تھی۔ تفصیل تفسیر حقانی ج ۲ میں اسی آیت کے ذیل میں دیکھی جائے) اور وہ بھی قرآن مجید کے آجانے سے منسوخ ہو گئی۔ الغرض یہود نے اس سرچشمہ فیض سے کوئی خاص فائدہ نہ اٹھایا اور آخر کار جاہ طلب اور دنیا کے بندے بن گئے۔ خداوند عالم ان آیات میں مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ لوگ چاہیں گے کہ ان کی طرح تم بھی اپنی کتاب سے کما حقہ استفادہ نہ کرو اور اس کی تعلیمات سے دور ہو جاؤ خیال رکھنا کہیں ان کے دام تزویر میں نہ پھنس جانا۔ اور قرآنی ہدایات و تعلیمات کو طاق نسیان پر نہ رکھ دینا۔ مذکورہ بالا مطالب اس پورے رکوع نمبر ۱۱ میں پھیلے ہوئے ہیں۔

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ... الْآيَةَ ۴۴

دین فروش لوگوں کی مذمت۔

یہ بات استقرء تام سے ثابت ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی گروہ انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی دین و مذہب میں کسی قسم کی ترمیم و تہنیک یا کوئی رد و بدلہ کرتا ہے یا کسی قسم کی کمی یا پیشی یا کوئی ہیرا پھری کرتا ہے تو الحاد و زندقہ کے وہی سبب یا ان میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے۔

۱۔ حکام یا عوام کا لالہ انعام کا خوف کہ اگر دین و مذہب کے اصلی حقائق بیان کیے گئے، تو وہ ضرور زیاں پہنچائیں گے۔

۲۔ طمع و لالچ کہ اگر لوگوں کی خواہش نفس کے مطابق حقائق کو توڑا موڑا گیا۔ اور اس طرح ان کو خوش کیا گیا تو ان سے مال و منال ہاتھ آئے گا۔ خدائے حکیم جواب میں فرماتا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، کیونکہ وہ تمہاری طرح عاجز و ناتواں انسان ضعیف البنیان ہیں۔ نہ تمہارا کچھ سنوار سکتے ہیں اور نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ ہاں مجھ سے ڈرو، جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، سود بھی ہے اور زیاں بھی ہے اور تمہاری موت بھی ہے اور حیات بھی ہے۔

۲۔ اور میری آیات بینات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت پر فروخت کرو۔ بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر دین کے عوض دنیا حاصل کرو گے، تو اگر تم ہفت اکلیم کے مالک و مختار بھی بن جاؤ۔ تاہم اخروی دائمی نعمتوں کے مقابلہ میں یہ چند روزہ مال و متاع نہایت ہی بے حقیقت اور قلیل ہے۔ گو بظاہر یہ خطاب علماء بہود سے ہے۔ (مجمع البیان) مگر درحقیقت ان تمام دین فروش ملاؤں، مفتیوں اور قاضیوں سے ہے۔ جو خدائے رحمان کی بجائے عوام سے ڈرتے ہیں۔ اور خدا کو حلال مشکلات و قاضی الحاجات جاننے کی بجائے لوگوں کو اپنا قاضی الحاجات جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خطاب کر کے جو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا!

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو میدی
مجھے بتا تو سہی اور کافر کی کیا ہے؟؟

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ... الْآيَةَ ۴۴

خلاف ما انزل اللہ فیصلہ کرنے والوں کا انجام

خداوند جبار و قہار نے اپنے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کو اس آیت نمبر ۴۵ میں ظالم

اور آیت نمبر ۷۴ میں فاسق کہا ہے۔ ان آیتوں کے بارے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ ان آیات میں کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ایسا کرنے والوں کے حالات کے مطابق مختلف الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی حکم خدا کا دل و دماغ سے انکار کر کے ایسا کرے، تو وہ کافر ہے اور اگر کوئی دل سے انکار نہ کرے، بلکہ اقرار کرے، مگر کسی دنیاوی غرض اور سفلی مقصد کے تحت ایسا کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ ان آیات میں ان حکام اور حُجَرَ کے لئے لُحْجہ فکر یہ ہے۔ جو خلاف ما انزل اللہ فیصلے کرتے ہیں، دوسری یہ کہ اگرچہ ان آیات میں روئے سخن یہود و نصاریٰ کی طرف ہے۔ لیکن بموجب المورد لا تخص الوارد۔ کہ مورد وارد کو تخصیص نہیں دیتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان آیات کو انہی لوگوں سے مخصوص سمجھا جائے، بلکہ ان کو اپنے عموم پر رکھا جائے گا اور جو شخص بھی خواہ اس کا تعلق کسی ملت و مذہب سے ہو، اس جرم کا ارتکاب کرے گا۔ وہ اس کا مصداق قرار پائے گا۔ حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے۔

فرمایا من قضی فی درہمین بغیر ما انزل اللہ فقد کفر۔ جو شخص صرف دو درہم میں خدا کے فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرے۔ وہ کافر ہے۔ (عمیاشی، برہان، بحار)

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا... ۴۵ الْآيَةَ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے لئے تورات میں قصاص کا حکم بالکل اسی طرح تھا۔ جیسے اسلام میں ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ تورات کے محرف ہو جانے کے باوجود یہ حکم آج بھی اس میں اسی طرح موجود ہے۔ (ملاحظہ ہو خروج ۲۱، ۲۳، ۲۵)

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ... ۴۵ الْآيَةَ۔

اور جو مظلوم اپنے ظالم کو قصاص معاف کر دے اور اس سے بدلہ نہ لے، تو اس کی یہ فیاضی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی ”ظالم کے لئے عبرت ناک سزا تجویز فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ مظلوم کو عفو و درگزر کی تلقین کی عدل و انصاف اور رحم و کرم کا کتنا حسین امتزاج ہے“ (ضیاء القرآن)

وَ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم... ۴۶ الْآيَةَ۔

ہم نے ان کے نقش قدم پر علیے کو بھیجا۔ یہ ”ہم“ (ان) کی ضمیر کا مرجع ”النبیون“ ہیں۔ جو اوپر آیت نمبر ۴۴ میں مذکور ہیں۔ یہ جناب علیے۔ تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اس کی تکذیب و ترویج کرنے والے نہیں ہے۔ اور ان پر جو انجیل نازل کی گئی ہے۔

اس میں پانچ صفات پائے جاتے ہیں۔

- ۱۔ اس میں ہدایت ہے۔ ۲۔ نور ہے۔ ۳۔ تورات کی تصدیق کرتی ہے۔
- ۴۔ اس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے۔ ۵۔ اور اس میں ہندو نصیحت ہے۔

موجودہ انجیل محرف ہے اور جناب عیسیٰ کے بعد کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے

مگر یہ یاد رہے کہ یہ پانچ اوصاف جو اوپر مذکور ہیں۔ یہ اس اصلی انجیل کے ہیں۔ جو رب العزّة نے جناب عیسیٰ پر نازل کی تھی اور حوادث قیصرہ میں گم ہو گئی تھی اور آج پوری دنیا میں ناپید ہے۔ اور یہ جو آج کل چار شخصوں کی مرتب کردہ انجیلیں موجود ہیں یعنی ۱۔ انجیل متی۔ ۲۔ انجیل مرقس۔ ۳۔ انجیل لوقا۔ ۴۔ اور انجیل یوحنا۔ یہ کتابیں تو جناب عیسیٰ کے رفع سماوی کے بہت بعد لکھی گئیں۔ اور پھر ان چاروں انجیلوں میں بھی جو کچھ تحریف اور کمی بیشی واقع ہوئی اور ہوتی رہتی ہے۔ وہ عیاں راجحہ بیان کی مصداق ہے اور خود عیسائی علماء کو بھی اقرار ہے اور مشاہدہ شاہد ہے کہ اس کا ہر ایڈیشن دوسرے سے مختلف ہے۔ مخفی نہ رہے کہ اس آیت میں جو دوبارہ لفظ ”مصدقاً“ آیا ہے۔ یہ ایک ہی بات کی تکرار نہیں ہے۔ بلکہ پہلا لفظ جناب عیسیٰ سے اور دوسرا لفظ انجیل سے متعلق ہے کہ یہ دونوں تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ بلکہ مولانا مودودی اور سید العلماء کی تحریروں سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ صرف موسوی دین اور توراہ کے ہی مبلغ تھے چنانچہ اول الذکر رقمطراز ہیں ”یعنی مسیح کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے۔ بلکہ وہی ایک دین جو تمام پچھلے انبیاء کا دین تھا، مسیح کا دین بھی تھا اور اسی کی طرف وہ دعوت دیتے تھے تورات کی اصل تعلیمات میں جو کچھ ان کے زمانہ میں محفوظ تھا اس کو مسیح خود بھی مانتے تھے اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی۔ ملاحظہ ہو (منی باب ۵ آیت ۱۷/۱۸، تفہیم القرآن ج ۱ ص ۴۵۷ حاشیہ نمبر ۷۶)“

اور ثانی الذکر تحریر فرماتے ہیں ”شریعت تورات کو منسوخ کرنے نہیں آئے تھے۔ بلکہ اس شریعت کے پیرو تھے جس کا ذکر انجیل میں اب بھی ہے۔ انجیل اسی تورات پر عمل کی دعوت اور مواعظ و نصائح پر مشتمل بنا کر بھیجی گئی تھی“ (فصل الخطاب ج ۲ ص ۴۴۶) مگر اس بات کا کیا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ بنص قرآن رسول تھے۔ (رسولاً الی بنی اسرائیل) بلکہ پانچ اولوا العزم رسولوں سے پانچویں اولوا العزم رسول تھے۔ اور متکلمین کی اصطلاح میں رسول صاحب شریعت نبی کو کہا جاتا ہے۔ بنا بریں انجیل کے مصدق تورات ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا ہے کہ وہ نبی شریعت کی حامل نہ ہو یا بعض احکام توراہ کی نسخ نہ ہو اور اس کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن جہاں تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی مصدق ہے وہاں ان کی لائی ہوئی شریعتوں کا نسخ بھی

ہے اور خود ایک مستقل شریعت کا بانی بھی ہے۔

سب انبیاء کا دین ایک تھا مگر شریعتیں جدا جدا۔

ہاں یہ درست ہے کہ سب انبیاء کا دین ایک تھا اور سب ایک ہی صداقت کے داعی تھے۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ (سب انبیاء کی شریعتیں بھی ایک ہی تھیں اور منہاج بھی ایک تھا۔ آیت مبارکہ ان الدین عند اللہ الاسلام کی تفسیر کے ضمن میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ دین جو کہ چند اصول عقائد اور چند اوامرو نواہی کے مجموعہ کا نام ہے۔ جہاں تک دین کے بنیادی اصول عقائد کا تعلق ہے۔ تو وہ تو تمام انبیاء کے یکساں رہے ہیں۔ جو کہ خدا پرستی کا قانون ہیں۔ مگر جہاں تک اوامرو نواہی یعنی عبادات و معاملات وغیرہ فروری احکام کا تعلق ہے۔ جسے شریعت اور منہاج کہا جاتا ہے جو دستور العمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں ہر زمانہ کے خصوصی حالات، لوگوں کے اختلاف مزاج اور دیگر مقتضیات کے اختلاف کی وجہ سے بتقاضائے حکمت و مصلحت برابر ان میں دو بدل اور ترمیم و تنسیخ ہوتی رہی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف ذیل کی آیت نمبر ۴۸ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ”لِكُلِّ جَعَلْنَا شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَ“ ہم نے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی ہے ”اگر خدا اپنی مشیت قاہرہ سے چاہتا تو سب نوع انسانی کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا اور سب کیلئے ایک شریعت مقرر کر سکتا تھا۔ مگر اس نے ایسا اس لئے نہیں کیا کہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اس شریعت کی اتباع کرتا ہے۔ الغرض یہ شرائع ہیں ان میں بر بنائے حکمت رد و بدل اور ترمیم و تنسیخ کا سلسلہ سابقہ انبیاء کے ادوار میں برابر جاری و ساری رہا۔ یہاں تک کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لائے۔ تو اب ان کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک بالکل بند ہو گیا ہے۔ اب نہ آپ کے بعد کوئی نبی نبی آئے گا۔ نہ اسلامی و قرآنی شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت آئے گی اور نہ قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب آئے گی۔ بس حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ حلال محمد قیامت تک حلال اور حرام محمدی قیامت تک حرام رہے گا۔ (اصول کافی)

آیات القرآن

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّئْنَا عَلَيْهِ فَاحُكْمًا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۸﴾ وَأِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ
 أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۴۰﴾

ترجمہ الآيات

اور (اے رسول) ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے۔ جو تصدیق کرتی ہے۔ ان (آسمانی) کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہذا آپ ان کے درمیان وہی فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس حق سے منہ موڑ کر جو آپ کے پاس آ گیا ہے۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ہم نے تم میں ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی ہے اور اگر خدا (زبردستی) چاہتا، تو تم سب کو ایک ہی (شریعت) کی ایک ہی امت بنا دیتا۔ مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے (ان احکام میں) جو (مختلف اوقات میں) تمہیں دیتا رہا ہے بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا۔ ان باتوں سے جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں، جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے نازل کردہ کسی حکم سے بھٹکا نہ دیں اور اگر وہ روگردانی کریں، تو جان لیجئے کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے۔ بے شک زیادہ تر لوگ فاسق

(نا فرمان ہیں)۔ کیا وہ دور جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟۔ (۵۰)

تفسیر الایات

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ... ۲۸ آیۃ۔

یہاں پہلے لفظ کتاب سے قرآن کریم مراد ہے اور دوسرے لفظ سے جس کتاب مراد ہے۔ جو تمام آسمانی کتابوں کو شامل ہے۔ کہ خدائے علیم و حکیم نے قرآن کریم کو تمام آسمانی کتابوں کا مصدق اور مہین یعنی محافظ بنا کر نازل کیا ہے۔ جو تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں میں تغیر و تبدل کرنے والوں کی تحریفات اور بے جا تصرفات کا بردہ چاک کر کے حق کو واضح کرتا ہے اور ان کتابوں کی اصلی و حقیقی تعلیمات کی روشنی کو آج تک دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہا ہے۔ اور صبح قیامت کے طلوع ہونے تک یہ فریضہ ادا کرتا رہے گا اور حق و حقیقت کی روشنی سے دنیا سے جہالت کی تاریکی کو دور کرتا رہے گا اور اسے بقعہ نور بناتا رہے گا۔ بہر حال پہلے توراہ کا ذکر ہوا پھر انجیل کا اور اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اتاری جانے والی کتاب کا بعد ازاں خالق نے اہل تورات کا اہل انجیل اور اہل اسلام سب کو سمو کر خطاب فرمایا! **الكل جعلنا منك** شریعت و منہا جا۔ یعنی تورات والی شریعت ہماری بھیجی ہوئی تھی اور انجیل والی تعلیم بھی ہماری تھی اور اب یہ قرآنی شریعت بھی ہم ہی نے بھیجی ہے۔ لہذا تورات کے وقت تک اس شریعت پر عمل کرنا لازم تھا اور انجیل آئی۔ تو اس پر عمل لازم ہو گیا اور اب سب کو قرآن پر عمل لازم ہے۔ کیونکہ یہ کتاب سب سے آخر میں آئی ہے۔“ (فصل الخطاب)

باوجودیکہ حضرت رسول خدا عصمت کبریٰ کے مالک۔ اور مایںطق عن الہوی ان هو الاوحی یوحی۔ کے مصداق ہیں اور ان سے کسی قسم کے غلط فیصلے کرنے یا خدا کا حکم چھوڑ کر کسی کی خواہش نفس کی پیروی کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ان سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے فیصلے اس کے ساتھ کریں، جو خدا نے اتارا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ”تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بموجب۔ ایک و اسمعی یا جارة خطاب آنحضرت گو ہے۔ مگر مراد امت کے وہ علماء سوء ہیں۔ جن سے اندیشہ تھا کہ وہ امراء و رؤساء اور جابر حکمرانوں کی رضا جوئی اور اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کی خاطر عوام کی دلجوئی کر کے قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کریں گے اور دین کو بازیچہ اطفال بنائیں گے ہے۔ (تفسیر کاشف) یا اس سے مراد عام حکام ہیں اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، (مجمع البیان)۔

علاوہ بریں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عصمت کی وجہ سے معصوم سے گناہ کرنے کی قدرت بالکل سلب تو نہیں ہو جاتی۔ ورنہ پھر معصوم کا کمال کیا ہے؟ بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنے عزم و ارادہ سے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے اور اس کا سبب ایک عصمت ہوتی ہے۔ جو لطف خداوندی ہے اور دوسرا خدا کی ہر وقت خصوصی توجہ۔ جو ایسے مقام پر معصوم کی دستگیری کرتی ہے۔ ارشاد قدرت ہے! وَلَوْ لَا ان ثَبَتْنَا لَتَرَكْنَا الْهَيْمَةَ شَيْئًا قَلِيلًا (اسراء ۸۴) فقدر۔

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ..... ۳۸ الْآيَةَ۔

انسان فطرۃً مقابلہ پسند واقع ہوا ہے۔ وہ مال و منال، میں جاہ و جلال میں، اولاد میں، جائداد میں، غرضیکہ دنیا کی ہر بات میں دوسروں سے مقابلہ کرنے اور پھر اس کا رگاہ حیات میں دوسروں سے گونے سبقت لیجانے کو پسند کرتا ہے۔ خالق فطرت اس کے اسی جواد فطرت کو ہمیز کرنے کے لئے یہ تازیانہ لگا رہا ہے۔ کہ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو نیکیوں میں پیش قدمی کرنے سے کرو اور دنیا پر ثبات کر دو کہ تم سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سفر آخرت کے لئے سب سے زیادہ زاد سفر جمع کرنے والے ہو۔ اور خبردار یہاں لوگوں سے اس بات پر مت جھگڑو۔ کہ اس میدان میں کون بازی لے گیا۔ اور کون بازی ہار گیا؟ آخر تم سب نے بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہ تمہارے اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا اور تمہیں اس سے آگاہ بھی کرے گا۔

وَ اِنْ اَحْكَمْ بَيْنَهُمْ... ۳۹ الْآيَةَ۔

اس حکم کے دوبارہ دینے کی وجہ طبری وغیرہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ سابقہ حکم تو یہود ان خیبر کے بعض اشراف کے زنا اور اس کی سزا سے متعلق تھا۔ اور یہ دوسرا حکم ایک دوسرے واقعہ قتل سے متعلق ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اکابر یہود نے پیغمبر اسلام کو اپنے دین سے منحرف کرنے کے لئے ایک سازش تیار کی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ ہم یہودیوں کے اکابر ہیں۔ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوسرے سب یہودی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ چونکہ ہمارے اور ایک دوسری قوم کے درمیان ایک شخص کے قتل کے سلسلہ میں نزاع ہے۔ لہذا آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، تو پھر ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آنحضرتؐ نے ہدایت ربانی کے تحت ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس طرح ان کی یہ سازش نا کام ہو گئی (مجمع البیان ج ۱۳ المنار ج ۶)۔

اور اگر اس کے باوجود یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود عذاب خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں اور پھر خدا چاہے گا کہ ان کے بہت سارے گناہوں میں سے بعض گناہوں کی انہیں سزا

دے۔ پھر خدا اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں زیادہ تر لوگ فاسق اور بد عمل جو ہیں جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔ و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ آپ جس قدر چاہیں، حرص کریں اور سعی و کوشش کریں۔ مگر اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔

الحکم الجاہلیہ..... ۵۰ الآیۃ۔

جاہلی دور کا فیصلہ طلب کرنے کی مذمت

جس دور میں قانون الہی اور حکم خداوندی پر عمل درآمد نہ ہوتا ہو، بلکہ انسانی خواہشات کی حکمرانی ہو، اسے جاہلیت والا دور کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم استفہام تو بخنی کے طور پر فرما رہا ہے کہ کیا اسلام جیسی کامل و اکمل شریعت آجانے کے بھی بعد لوگ جاہلیت کے دور والا فیصلہ چاہتے ہیں؟ پھر استفہام انکاری کے انداز میں فرما رہا ہے کہ یقین رکھنے والی قوم کے لئے خدا کے فیصلہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے؟ ار باب عقل و دانش کے لئے لہجہء فکر یہ ہے کہ ناقص العقل و العلم۔ بندوں کا بنایا ہوا قانون جس میں امیر و فقیر، قوی و ضعیف اور حاکم و محکوم میں تفریق پائی جاتی ہے۔ اور صریحا ظالمانہ نظام ہے۔ بہتر ہے یا وہ قانون جس کا بنانے والا سب کا خالق و مالک ہے۔ جس میں مساوات و مواسات پائی جاتی ہے اور سراسر عادلانہ نظام ہے۔ وہ بہتر ہے؟ مالکم کیف تحکمون۔ حضرت امام جعفر صادق حضرت امیر علیہ السلام کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرمایا! الحکم حکمان حکم اللہ و حکم الجاہلیۃ فمن اخطا حکم اللہ حکم الجاہلیۃ و قال اللہ عز و جل و من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یعنی حکم دو قسم کے ہیں۔ ایک اللہ کا حکم، دوسرا جاہلیت کا حکم، پس جو خدا کے حکم سے بھٹک جائے۔ اس نے جاہلیت والا حکم اختیار کیا ہے۔ (کافی و صافی)

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ

فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۖ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ
 أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصِيبْحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نُدِيمِينَ ﴿٥٦﴾
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَآءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ
 إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۖ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خُسِرِينَ ﴿٥٧﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ
 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى
 الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ ذَلِكَ
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

ترجمہ الآيات

اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ آپ میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا (اے رسول) آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ وہ دوڑ دوڑ کر ان (یہود و نصاریٰ) کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہم پر کوئی گردش زمانہ آجائے سو قریب ہے کہ اللہ (تمہیں) فتح سے ہمکنار کر دے (کامیابی کی) کوئی اور صورت اپنی طرف سے ظاہر کر دے، تو پھر وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سب عمل ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اے ایمان والو! جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے (پھر جائے) تو خدا کو کیا پروا اللہ عنقریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا۔ جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے، عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا وسعت والا بڑا جانے والا ہے۔

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا... الآية - ۵۱

یہ آیت اور اس کا ما حاصل بالکل اسی طرح ہے۔ جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۲۸ کا ہے۔ جس میں ارشاد قدرت ہے۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ وہاں الکافرین کا لفظ ہے اور یہاں الیہود والنصاری کا لفظ ہے۔ جو کہ حکم کفار میں ہیں کیونکہ وہ پورے کے پورے دین اسلام اور اس کے اصول و فروع کے منکر ہیں۔ اور وہیں ہم اس بات کی مکمل وضاحت کر چکے ہیں کہ کفار سے قلبی دوستی کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اور یہ کہ اس دوستی سے مراد کیا ہے؟ اور کس قسم کے تعلقات ان سے رکھنے نا جائز ہیں اور کس قسم کے جائز ہیں؟ اور ہم اپنی تفسیر کے قارئین کرام سے گزارش کریں گے کہ مذکورہ بالا مقام کی طرف رجوع کریں اور اس آیت کا صحیح مطلب سمجھیں۔ الغرض اس ممنوع دوستی سے مراد یہ ہے کہ ان کی جماعت کی ممبری قبول کی جائے اور ان کے فاسد مقاصد اور غلط منصوبوں کی تکمیل میں شرکت کی جائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور جو ایسا کرے گا وہ اس ارشاد خداوندی۔ من یولھم منکم فأنه منهم۔ وہ انہی کی جماعت کا رکن متصور ہوگا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے دوستی رکھے گا۔ وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ جیسا کہ جناب ابراہیمؑ کا قول۔ من تبعنی فأنه منی۔ ورنہ اگر اپنے دینی قوانین کی پابندی کی جائے اور پھر ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھے جائیں اور ان کے ساتھ لین دین رکھا جائے اور جائز مقاصد میں اور انسانی رفاہ عامہ کے کاموں میں باہمی تعاون کیا جائے یا عالمی امن کے قیام یا مشترکہ دفاع کے لئے مل جل کر کام کیا جائے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور یہ بات شرعاً ممنوع نہیں ہے۔

فَتَرَى الَّذِينَ... الآية - ۵۲

اس آیت میں خداوند عالم ان منافقوں کی روش کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جن کے دلوں میں نفاق والی بیماری ہے کہ باوجود یہود و نصاری سے دوستی کرنے کی ممانعت کے وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے مہر و محبت کے تعلقات قائم کرتے ہیں اور اگر ان درخوں سے کہا جائے کہ حکم الہی کے تحت ان سے تعلقات قطع کیوں نہیں کرتے تو بیک وقت دوکشتیوں کے یہ سوار جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف دامنگیر ہے۔ بے شک آج تو اسلام کو غلبہ حاصل ہے۔ مگر ہو سکتا ہے کہ کل کلاں کفار کا پلہ بھاری ہو جائے تو اگر ایسا ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ فریقین سے تعلقات بنا کے رکھے جائیں۔ خداوند عالم ان کی اس

دوغلی رفتار پر سرزنش کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر حالات کا پانسابل گیا اور دین کو فتح میں حاصل ہوئی یا مسلمانوں کے غلبہ کا کوئی اور انتظام ہو گیا اور یہودی ساہوکار جلاوطن کر دے گئے یا ان منافقوں کا راز فاش ہو گیا تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ اور کف افسوس ملنے اور پشیمان ہونے کے سوان کو کیا حاصل ہوگا؟

لا الیٰ ہتولاً۔ ولا الیٰ ہتولاً؟

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔

وذلك هو الخسران المبين۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةَ ۵۳

جب اہل ایمان مظفر اور منصور ہوں گے اور منافقین ذلیل و رسوا۔ تو اہل ایمان ازراہ تعجب کہیں گے کہ آیا یہی وہ لوگ ہیں۔ جو سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے تمام اعمال اکارت گئے۔ اور تمام محنتیں برباد ہو گئیں۔ اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ممکن ہے کہ اہل ایمان یہ بات بروز قیامت منافقوں کا انجام بد دیکھ کر اور کفار کے زمرہ میں محشور ہوتے دیکھ کر کہیں اور ممکن ہے کہ دینا میں ان کے نفاق کا پردہ چاک ہونے اور انکار از فاش ہونے کے بعد ان کی ذلت و رسوائی دیکھ کر ازراہ تعجب باہم یہ گفتگو کریں؟ (جملہ تفسیر شیعہ و سنی)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةَ

اے ایمان والو! تم میں سے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے۔ (تو کوئی بات نہیں ہے)۔

بہت جلد اللہ ایک ایسی جماعت کو لائے گا جسے اللہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اللہ کو دوست رکھتی ہوگی۔

ارتداد کیا ہے؟ اور اس کے اقسام کتنے ہیں؟

اس موضوع پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱۷ کی تفسیر میں گفتگو ہو چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے۔ یہاں قابل غور بات صرف یہ ہے کہ وہ کونسی جماعت ہے جس کے یہ اوصاف بیان کئے گئے ہیں؟ اپنی طرف سے خامہ فرسائی کرنے کی بجائے مناسب یہ ہے کہ یہاں علامہ سید علی نقی کی نگارش سے فائدہ اٹھایا جائے، جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی جامع بھی ہے۔ چنانچہ موصوف رقمطراز ہیں ”جمہور اہلسنت کا خیال ہے کہ یہ جماعت جس کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے شروع والے خلفاء اور اس دور کے مسلمانوں کی ہے۔ جنہوں نے روم اور فارس کے ممالک فتح کئے۔ مگر کیا کیا جائے کہ جو اوصاف قرآن نے اس جماعت کے ذکر کیے ہیں۔ وہ اس

جماعت کے افراد پر منطبق نظر نہیں آتے۔ اس کے برخلاف جمہور علماء شیعہ اس کو امیر المؤمنین اور ان کے ساتھ کے افراد پر منطبق کرتے ہیں۔ جنہوں نے ناکینن و قاسطین و مارقین سے جہاد کیا بلکہ شیخ طوسی نے تبیان میں کافی بسط اور تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ اوصاف جو آیت میں مذکور ہیں خاص امیر المؤمنین کی ذات پر منطبق ہیں اس کا شاہد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے روز خیبر یہی وصف یحیٰب اللہ ورسولہ و یحیٰب اللہ ورسولہ۔ اپنی حدیث میں حضرت علیؑ کے تعارف میں خصوصی طور پر اس انداز میں ارشاد فرمایا جس سے ظاہر ہے کہ علم لے کر جو پہلے جا چکے ہیں۔ وہ اس صفت سے متصف نہ تھے اس کے بعد یہ تصور کہ آیت کے مذکورہ اوصاف کا مصداق ان افراد میں سے کوئی ہے۔ کسی طرح صحیح نہیں قرار پاسکتا، ایک دوسری شیعہ تفسیر یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ کے دور سے متعلق ہے۔ (تفسیر قمی)

رہ گیا یہ کہ پھر کیوں ارشاد ہوا کہ بہت جلد اللہ ایک جماعت کو لائے گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کے پیامہ میں تو قیامت کا بھی آنا بہت جلد ہے تو پھر اگر ظہور امامؑ کو جو بہر صورت قیامت سے پہلے ہے بہت جلد کہہ دیا جائے تو اس کے انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟۔ (فصل الخطاب)۔

بہر کیف اس آیت مبارکہ میں اس جماعت کی خصوصی طور پر چھ صفتیں بیان کی گئی ہیں۔

- ۱۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے۔
- ۲۔ وہ خدا سے محبت کرتی ہے۔
- ۳۔ اہل ایمان کے لئے نرم و مہربان ہے۔
- ۴۔ کافروں کے مقابلہ میں سخت چٹان ہے۔
- ۵۔ راہ خدا میں سرفروش مجاہد ہے۔
- ۶۔ وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کسی کی ملامت کی پروا نہیں کرتی ہے۔

پیغمبر اسلام نے بمقام خیبر حضرت علیؑ کے بارے میں جو حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ اس کی رو سے اس جماعت کی تمام صفتیں حضرت امیر علیہ السلام میں صاف نظر آتی ہیں۔ لا عظیمین الراية غدار جلا یحیٰب اللہ ورسولہ و یحیٰب اللہ ورسولہ کرار اغیر فرار لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیه۔ (استیعاب ج ۲ ص ۲۳، مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۶۲ معارج النبوة ج ۴)

اس کے بعد اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے کہ اس جماعت سے حضرت علیؑ اور آپ کے ساتھی مراد ہیں۔ یہی وہ بزرگوار ہیں جن کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ
ہو حلقہ ء احباب تو بریشم کی طرح نرم
ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن

یا پھر ان کے متعلق بڑی شرح صدر کے ساتھ کہا جاسکتا ہے۔
جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
دریاؤں کے دل جس سے دھل جائیں وہ طوفان

آیات القرآن

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝۵۵ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝۵۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِمَّنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۵۷ وَإِذَا
تَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْقِلُونَ ۝۵۸ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَعْقِمُونَ مِثًّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۝۵۹ قُلْ
هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ
شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنِ سَبِيلِ ۚ ۝۶۰ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا
وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا
يَكْتُمُونَ ۝۶۱

ترجمہ الآيات

اے ایمان والو! تمہارا حاکم و سرپرست صرف اللہ ہے۔ اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور جو تَوَلَّوْا (مجت) رکھے، اللہ سے، اس کے رسول اور صاحبان ایمان سے (وہ اللہ کا گروہ ہے) اور بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ اے ایمان والو! وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے کتاب تواریت و انجیل دی گئی اور انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ ان کو اور دوسرے عام کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو اور جب تم (اذان دے کر لوگوں کو) نماز کی طرف بلا تے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ یہ اس لئے ہے کہ وہ بے وقوف ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے (اے رسول) کہیے! اے اہل کتاب تم ہم پر کیا عیب لگاتے ہو؟ یہی کہ ہم اللہ پر، جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے۔ اس پر اور جو اس سے پہلے اتارا گیا، اس پر ایمان لائے ہیں (حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے زیادہ تر فاسق (نافرمان) ہیں کہیے! کیا میں تمہیں بتاؤں؟ کہ اللہ کے نزدیک انجام کے اعتبار سے زیادہ برا کون ہے؟ وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر وہ غضبناک ہے۔ اور جن میں سے اس نے بعض کو بندر اور بعض کو سورا بنا دیا ہے اور جس نے شیطان (معبود باطل) کی عبادت کی ہو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ درجہ کے لحاظ سے بدترین ہیں اور راہ راست سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ جب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ یہاں داخل ہوئے تو بھی کفر کے ساتھ اور یہاں سے نکلے تو بھی کفر کے ساتھ اور وہ لوگ جو (نفاق) چھپائے ہوئے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے۔

تفسیر الآيات

اِنَّمَّا وَّلِيكُمُ اللّٰهُ... الْاٰيَةُ - ۵۵

آیت ولایت کی تفسیر۔

یہ وہی آیت ہے جو آیت ولایت کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ جو حضرت امیر علیہ السلام کی شان

میں نازل ہوئی ہے اور ان کی خلافت الہیہ اور امامت حقہ پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہے۔

اس آیت کی شان نزول۔

برادران اہلسنت کے امام المفسرین اپنی تفسیر ثعلبی میں باسناد خود جناب ابوذر غفاریؓ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن حضرت رسولؐ کے ساتھ نماز ظہر پڑھی اور اتنے تک ایک سائل نے مسجد میں سوال کیا۔ اور جب اسے کسی نے کچھ نہ دیا تو اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یا اللہ! گواہ رہنا۔ میں نے تیرے نبی رحمتؐ کی مسجد میں سوال کیا۔ مگر کسی نے کچھ نہیں دیا اس وقت حضرت علیؓ حالت رکوع میں تھے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے جس میں انگوٹھی تھی اشارہ کیا سائل آیا اور انگوٹھی اتار لی۔ حضرت رسولؐ خدا ہیہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی پھر کہا یا اللہ! میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی ”پروردگار! میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے ہی اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ و جانشین بنا.....“ اور تو نے ان کی دعا قبول کر کے ہارون کو ان کا جانشین بنایا تھا۔ میں تیرا نبی وصفی محمدؐ ہوں میں بھی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ”میرا سینہ کھول دے اور میرا معاملہ آسان کر دے اور میرے بھائی علیؓ کو میرا وزیر و وصی بنا اور ان کے ذریعہ سے مجھے تقویت پہنچا“

ابوذرؓ بیان کرتے ہیں کہ ابھی آنحضرتؐ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبرئیل امین یہ آیت لے کر

نازل ہوئے

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ... الْآيَةُ۔

ان کتابوں کے نام جن میں اس آیت کا بحق علیؓ نازل ہونا مذکور ہے۔

مخفی نہ رہے کہ اس آیت کا حضرت امیرؓ کی شان میں نازل ہونا صرف تفسیر ثعلبی میں ہی مذکور ہے نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بیسیوں کتابوں میں مذکور ہے۔ بطور نمونہ مشتبہ از خروارے ذیل میں انہیں سے بعض کے نام درج کئے جاتے ہیں۔

۱۔ تفسیر طبری۔ ۲۔ تفسیر کبیر۔ ۳۔ تفسیر خازن۔ ۴۔ تفسیر نیشاپوری۔ ۵۔ تفسیر ابن کثیر۔ ۶۔ تفسیر درمنثور
سوطی۔ ۷۔ تفسیر ابوالبرکات۔ ۸۔ تفسیر روح المعانی۔ ۹۔ اسباب النزول واحدی۔ ۱۰۔ فصول مہمہ ابن صیاع
ماکی۔ ۱۱۔ مناقب خوارزمی۔ ۱۲۔ تذکرۃ الخواص سیط ابن جوزی۔ ۱۳۔ کفایت الطالب۔ ۱۴۔ الریاض النضرہ

طبری۔ ۱۵۔ دخائر العقبی۔ ۱۶۔ کنز العمال۔ ۱۷۔ نور الابصار۔ ۱۸۔ صواعق محرقہ۔ ۱۹۔ ینایع المودہ۔ ۲۰۔ ارجح المطالب وغیرہ۔ فاضل نیشاپوری نے اپنی تفسیر غرائب القرآن میں اس آیت کے حضرت امیر السلام کے حق میں نازل ہونے کو اکثر مفسرین کا اتفاق قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں ”والایة نازلة فی علی۔ باتفاق اکثر المفسرین لا مفسرین۔“

تقریب استدلال

اس آیت سے حضرت امیر کی خلافت پر استدلال دو (۲) ضروری مقدمات پر مبنی ہے۔
۱۔ پہلا یہ کہ کلمہ ”انما“ باتفاق علماء نحو کلمہ حصر ہے۔ جب کسی چیز کو کسی چیز میں منحصر کرنا ہو تو وہاں یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۔ لفظ ولی چند معنوں میں مشترک ہے۔ جیسے اولی بالتصرف (حاکم) محب، ناصر، ابن العم وغیرہ۔ لہذا ہر جگہ موقع و محل کی مناسبت دیکھ کر اس کے معنی متعین کئے جاتے ہیں۔ ان دو مقدمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں اس آیت میں ولی کا لفظ اولی بالتصرف یعنی حاکم و سرپرست کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ یہی وہ معنی ہیں، جن کی ان تین ذوات مقدسہ میں حصر کی جا رہی ہے۔ ورنہ محب اور ناصر تو اور بھی بہت موجود تھے اور ہیں ارشاد قدرت ہے۔ والعمومنون بعضهم اولیاء بعض مئومنین۔ بعض کے بعض دوست اور مددگار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس ولایت کی ان تین ہستیوں میں حصر کی جا رہی ہے۔ وہ ایک ہی قسم کی ہے۔ جو خدا، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو حاصل ہے۔ آیت مبارکہ۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ نے واضح کر دیا کہ آنحضرت کی ولایت بمعنی اولی بالتصرف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا بھی انہی معنوں میں ولی ہے۔ تو اس سے حضرت امیر کی ولایت کا مفہوم بھی متعین ہو جاتا ہے کہ وہ اولی بالتصرف کے معنوں میں ہی ہے۔ مذکورہ بالا بیان کے علاوہ اس بات کا سب سے بڑا قرینہ اور شاہد یہ ہے کہ حضرت رسول خدا نے اپنی دعا و استدعا میں جناب موسیٰ کی دعا برائے وزارت ہارون کا حوالہ دیا ہے۔ جسے خدا نے قبول فرمایا تھا۔ اور پھر اس دعا و استدعا کے نتیجے میں خدائے علیم و حکیم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس سے بڑھ کر اس بات کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ کہ اس سے حضرت علی کی ولایت مطلقہ، و حاکمیت اعلیٰ اور خلافت الہیہ اور بالفاظ دیگر آپ کی بلا فصل خلافت نبویہ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔

ایضاح

چونکہ حضرت علیؑ نے مسجد میں رکوع کی حالت میں سائل کو انگوٹھی عطا فرمائی تھی۔ اس لئے خداوند عالم نے ”یوتون الزکوٰۃ“ کے جملہ فعلیہ کے بعد واؤ کے ساتھ جو جملہ اسمیہ لایا ہے۔ اس میں حرف واؤ حالیہ ہے۔ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ اس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جب رکوع میں ہوتے ہیں۔ اور اگر واؤ کو عاطفہ قرار دیا جائے، تو پھر ترجمہ یوں ہوگا۔ کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ اس طرح جب ”یقیمون الصلوٰۃ“ میں رکوع آجاتا ہے۔ تو پھر اس جملہ ”وہم راکعون“ کی کیا افادیت باقی رہ جاتی ہے؟

اس آیت اور اس سے استدلال پر چند ایرادات اور ان کے مکمل جوابات

صاحب ضیاء القرآن نے مذکورہ بالا تفسیر پر چند بورے ایرادات کئے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اجمالاً ان کا تذکرہ کر کے ان کے مختصر مگر جامع جوابات پیش کر دیئے جائیں۔ تاکہ حقیقت کا مطمع بالکل بے غبار ہو جائے۔

۱۔ یہاں ولی کا معنی متصرف فی الامور نہیں، بلکہ ناصر و مددگار ہے۔ چنانچہ اوپر آیت نمبر ۵۱ میں یہی لفظ مذکور ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ وہاں ان لوگوں کو مددگار اور دوست بنانے کی نفی کی گئی ہے۔ تو جس کی وہاں نفی کی گئی ہے یہاں اس کا اثبات ہو رہا ہے کہ اللہ، رسول اور مومن تمہارے دوست ہیں۔ اس ایراد کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں خدائے تعالیٰ نے کفار و مشرکین سے دوستی کرنے اور ان کو ناصر و مددگار بنانے کی پہلے پہل ممانعت کی ہے وہاں یہ بھی بتا دیا ہے کہ کن سے دوستی کرنی چاہیے اور کن کو ناصر و مددگار بنانا چاہیے۔ اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۲۸ ہے۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ وہاں جس چیز کی کفار سے نفی کی گئی تھی اسی چیز کا اہل ایمان کے لیے اثبات کر دیا گیا۔ کفار و مشرکین کو دوست نہ بناؤ بلکہ اہل ایمان سے دوستی کرو اور انہی کو اپنا یار و مددگار بناؤ۔ لہذا بنا بریں جب اس سے پہلے سورہ آل عمران میں کفار و مشرکین کو یار و مددگار بنانے کے ممانعت کر دی گئی اور اہل ایمان سے دوسری کرنے اور ان کو ناصر و مددگار بنانے کا حکم دیا جا چاہے تو اب اگر یہاں سورہ مائدہ میں وہی معنی مراد لئے جائیں تو یہ تاکید ہوئی اور اگر اس کے معنی اولیٰ بالتصرف مراد لئے جائیں اور اس آیت کر جناب امیرؑ کی خلافت کی دلیل قرار دیا جائے تو یہ تاکید ہوئی لہذا بموجب التائیس اولیٰ من التاکید۔ کہ تاکید و تکرار

سے نئے حکم کی بنیاد رکھنا اولیٰ ہوتی ہے۔ بنا بریں یہاں اس آیت میں ولی کے معنی اولیٰ بالتصرف اور حاکم کے لئے جائیں گے۔ یعنی خداوند عالم اس آیت میں اعلان کر رہا ہے۔ کہ تمہارے حاکم اعلیٰ تین ہیں خدا، رسول اور وہ حیدر کرار جو نماز ادا کرتے ہیں، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے اور خیرات کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی اولاد میں سے گیارہ امام اور انہی تین ہستیوں کی بوجہ شرعی حاکم ہونے کے اطاعت اہل ایمان پر فرض ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔

۲۔ دوسرا ایراد

انما کلمہ حصر ہے۔ اور اگر ولی سے مراد ولایت عامہ مراد ہے۔ تو پھر یہ ولایت صرف تین ہستیوں میں منحصر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کا رسول اور جن میں وہم را کعون کی صفت پائی جائے گی اس طرح دوسرے گیارہ آئمہ اہلبیت خارج ہو جائیں گے۔ کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی۔ اس ایراد جواب کا واضح ہے کہ یہ حصر صرف ان ہستیوں میں کی جا رہی ہے۔ جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھیں۔ لہذا اگر دوسرے دلائل و براہین کی روشنی میں کچھ اور ہستیاں بھی خلیفہ رسول ہونے کے عنوان سے اس اولیٰ بالتصرف اور حاکمیت میں حضرت علیؑ کے ساتھ شریک ہو جائیں، تو یہ آیت اس کی نفی نہیں کرتی۔ صحاح ستہ اور دوسری کتابیں چمک رہی ہیں کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے بارہ خلیفہ اور جانشین ہوں گے۔ (صحاح ستہ)۔

بنی ہاشم سے ہوں گے۔ (بیانج المودۃ و عمدۃ ابن بطریق وغیرہ)۔

پھر نام لے کر بتایا کہ علیؑ سے لے کر مہدیؑ تک ہوں گے۔ (اثبات الوصیۃ مسعودی و اثبات الہدایۃ

وغیرہ وغیرہ)۔

۳۔ تیسرا ایراد

اگر یہ آیت حضرت علیؑ کی امامت بلا فصل کی دلیل ہوتی تو آنحضرتؐ ضرور اسے پیش فرماتے ہیں۔ اس کا جواب روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہے کہ آنحضرتؐ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بمقام غم غدیر ایک لاکھ سے زیادہ اہل اسلام کے مجمع عام میں حضرت علیؑ کا بازو تھا کہ آپ کی امامت خلافت بلا فضل اور امامت کا اعلان کر دیا تھا، جیسا کہ ابھی ذیل میں آیت نمبر ۶۷ کی تفسیر میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔

۴۔ چوتھا ایرا

نماز میں سائل کی طرف توجہ کرنا پھر ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ کی انگوٹھی نماز میں اتارنا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سائل کو دینا یہ عمل کثیر اور توجہ الی الغیر حضرت علیؑ کی شان سے بہت بعید ہے۔ ایسے بودے استبعاد کی بنا پر ایک حقیقت کا انکار کرنا دینی پیشوائی کے دعویٰ اور کسی پیر صاحب کو زیب نہیں دیتا۔ جبکہ جناب ابوذرؓ والی پیش کردہ روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضرت علیؑ نے صرف انگلی سے اشارہ کیا تھا اور رمز شناس سائل نے آ کر انگوٹھی اتاری۔ یا بقول غزالی جناب کا اشارہ کرنا تھا کہ انگوٹھی اڑ کر سائل کے ہاتھ میں پہنچ گئی تھی (سر العالمین غزالی)

اس طرح عمل کثیر کس طرح لازم آیا، بلکہ یہ فعل قلیل ہے۔ جس سے بالاتفاق نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور سائل کی حاجت برآری کرنا بھی خدا کی عبادت ہے تو عبادت میں عبادت سے توجہ الی الغیر کس طرح لازم آئی؟ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جب سائل کے سوال پر اسے کسی نے کچھ نہیں دیا تو اس نے بارگاہ خداوندی میں شکایت کی کہ یا اللہ! گواہ رہنا کہ میں نے تیرے نبی کی مسجد میں سوال کیا۔ مگر کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، ادھر سائل کی شکایت اللہ کے حضور میں پہنچی، ادھر حضرت علیؑ اپنے حضور قلب کی وجہ سے پہلے وہاں حاضر تھے۔ لہذا سائل کی شکایت سنی اور پھر فوراً اس کا ازالہ کر دیا۔ اس طرح توجہ الی الغیر کس طرح لازم آئی؟ یا سعد الابل۔

۵۔ پانچواں ایرا

انگوٹھی سونے کی تو تھی نہیں کہ سونا مردوں پر حرام ہے۔ لہذا چاندی کی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ ایک تولہ کی ہوگی جس کی قیمت اس وقت ایک روپے سے بھی کم تھی۔ اس کے دینے سے اگر خلافت کا حق ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جنہوں نے ہزاروں اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کیں۔ ان کی خلافت کا کیسے انکار کیا جاسکتا ہے؟ اس بودے ایراد کا پہلا تسلی بخش جواب تو یہ ہے کہ وہ انگوٹھی صرف ایک تولہ چاندی کی نہیں تھی۔ جس کی قیمت بقول پیر ازہری صاحب کے ایک روپیہ سے بھی کم تھی۔ بلکہ بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اس انگوٹھی کا نگینہ اتنا قیمتی تھا کہ پورے ملک یمن کے خراج سے اس کی قیمت زیادہ تھی۔ (ینابیع المودۃ، ارجح الطالب)

اور اگر بالفرض اس کی قیمت ایک روپیہ سے بھی کم تھی۔ مگر اس کے صدقہ کرنے والے کی امامت کا اعلان کر دیا گیا۔ اور بقول پیر صاحب ہزاروں اشرفیاں پیش کرنے والوں کو اس سے محروم رکھا گیا۔ تو اس میں

ہمارا کیا قصور ہے۔ یہ تو خدائی کام ہے؟ اس میں کسی کو بے جا دخل دینے کا کیا حق ہے؟ ظاہر ہے کہ خداوند عالم کسی چیز کی قلت و کثرت پر نگاہ نہیں کرتا بلکہ عابد و عامل کے خلوص نیت اور اخلاص عمل پر نگاہ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ انگوٹھی خلافت کی قیمت تھوڑی ہی تھی یہ تو ویسے حضرت علیؑ کی خلافت کے اعلان کا ایک انداز تھا اور یہ بات بھی واضح ہے۔ کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یعنی اللہ صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے اور حضرت علیؑ صرف متقی ہی نہیں۔ بلکہ امام المتقین ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ... الْآيَةَ ۵۶

”سابق کی آیت کا جن کی ولایت میں اعلان ہوا تھا انہی کے ساتھ تولی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہاں مولاتین کو قرار دیا گیا تھا اللہ اور رسول اور وہ ایمان والے جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ تو یہ تولی کی دعوت انہی کے لئے ہے اور ان سے تولی رکھنے والے ہی اللہ کا لشکر ہیں۔ جو بالآخر دنیا پر غالب آکر رہیں گے کب؟ اسی وقت کہ جب لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور لیستخلفنہم فی الارض کے وعدے پورے ہوں گے“ (فصل الخطاب)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا... الْآيَةَ ۵۶

اس آیت شریفہ میں خداوند عالم ایک بار پھر اہل ایمان کو اپنے دشمنوں سے دوستی کرنے اور ان سے محبت کی پیکیں لڑانے کی ممانعت کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ یہ لوگ دین اسلام اور اس کے شعائر و مقدسات جیسے نماز و روزہ وغیرہ کا تمسخر اڑاتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ جو ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ پہلے آیت نمبر ۵۱ میں صرف یہود و نصاریٰ سے دوستی کرنے سے روکا گیا تھا اور یہاں اہل کتاب پر کفار کا عطف کر کے (جو عطف العام علی الخاص کی قسم سے ہے)۔ ان سے بھی دوستی کرنے سے منع فرما رہا ہے ہم نے کفار کے تذکرہ کو عطف العام علی الخاص اس لئے قرار دیا ہے کہ کفر عام ہے۔ کیونکہ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ہر وہ فرد یا جماعت ہے۔ جو دین اسلام کا انکار کرے۔ وہ خواہ ہنود ہوں یا یہود، نصرانی ہوں یا مجوس یا ملحد و زندیق یعنی کمیونسٹ بنا بریں ظاہر ہے کہ یہود و نصاریٰ بھی کفار کی ایک خاص قسم ہیں۔ اگرچہ ان کا کفر اور انکار اسلام کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ تاہم خواب غفلت میں بعض سوئے ہوئے اہل علم کو جگانے کے لیے یہاں چند آیات پیش کی جاتی ہیں۔ تاکہ شاید وہ بعض متشابہ آیات اور ضعیف روایات کی بنا پر ان کو پاک سمجھنے والے غلط نظریہ سے باز آجائیں۔ ارشاد قدرت ہے۔ لَمَّا يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيْئَةُ۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں (اسلام قبول نہیں کیا) اور جو مشرک ہیں

وہ علیحدہ ہونے والے نہیں تھے۔ جب تک ان کے پاس کوئی دلیل نہ آجاتی۔ ”جو رسول من اللہ“ (اللہ کے رسول ہیں) اب اس کے آنے سے کتابی اور غیر کتابی دونوں کافر علیحدہ ہو گئے اور مسلمان علیحدہ (تفسیر بتیان، مجمع البیان اور فصل الخطاب)۔ اور یہ بات قرآن کے خصوصی نصوص صریحہ و صحیحہ سے ثابت ہے۔ کہ کافر اور مشرک نجس العین ہیں۔ انما المشركون نجس۔

اس آیت کی شان نزول۔

اس آیت کی شان نزول بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے جو کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ بعض مشرکین جیسے رفاعہ بن زید اور سوید بن الحریث نے پہلے اظہار اسلام کیا اور پھر منافقوں کے ہمنوا بن گئے۔ مگر بعض مسلمان ان سے دوستی کرتے تھے۔ اس لیے خدائے حکیم نے اس دوستی کے ضرور زیاں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ (تفسیر مجمع البیان، تفسیر کبیر رازی) اور واضح کیا ہے کہ اگر تم اہل ایمان ہو تو خدا کے دشمنوں سے دوستی کرنے سے پرہیز کرو۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ... الْآيَةُ ۵۸

مشرکوں کا تمسخر کرنا اس آیت سے ثابت ہے۔ انا كفييناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها آخر۔ ہم نے آپ کی ان مذاق کرنے والوں سے کفایت کی، جو خدائے واحد کے ساتھ اور خدا مانتے ہیں۔ اور منافقوں کا تمسخر کرنا، اس آیت سے ثابت ہے۔ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن۔ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ تو صرف ہم مذاق کرتے ہیں اور یہود و نصاریٰ کا استہزاء قرآن کی انہی آیات اور تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ وہ اذان وغیرہ اسلامی شعائر کا تمسخر اڑاتے تھے اور اسے ناقابل برداشت شور و غل قرار دیتے تھے۔ نصرانی ناقوس بجا کر اور یہودی بوق پھونک کر بے ہنگم آوازوں سے اپنے پیروکاروں کو عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ ان کے بالمقابل بانی اسلام نے خدائی وحی اور اس کی راہنمائی سے موزن کے دلاویز اور پرکشش جملوں سے مسلمانوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کا آغاز کیا۔ مگر ان لوگوں کے مذہبی تعصب و عناد کا یہ عالم تھا کہ ناقوس و بوق کی بے ہنگم چیخ و پکار تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ مگر موزن کی آواز اور جاذب جملوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ بعض کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ مدینہ میں ایک نصرانی رہتا تھا۔ وہ جب اذان میں ”اشهد محمداً رسول اللہ“ کی آواز سنتا تھا۔ تو کہتا تھا احرق اللہ الکاذب۔ (خدا جھوٹے کو جلانے) العیاذ باللہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک رات وہ اپنے کنبہ کے ساتھ گھر میں سویا ہوا تھا کہ

اچانک اس کے گھر کو آگ لگ گئی۔ جس سے وہ اپنے کنبہ سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ (تفسیر قرطبی)۔

ذٰلِكَ بِاٰتِمَّتْهُمُ... الْاٰیةِ ۵۸

ان لوگوں کی اس سب غلط کارروائی کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے عقل ہیں۔ یعنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ جبکہ اپنے دنیاوی کاموں میں بڑے ہوشیار ہیں۔ مگر دینی کاموں میں بے وقوف اور بے عقل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل سے جس قسم کا کام لیا جائے وہ اس سے انکار نہیں کرتی۔ اب یہ تو کام لینے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس سے کس قسم کا کام لیتا ہے؟

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ... الْاٰیةِ ۵۹

خدائے حکیم اپنے نبی کریم کو حکم دے رہا ہے کہ ان یہود سے پوچھو کہ تمہیں ہماری کیا بات ناپسند ہے؟ اور کس بات پر ہم سے ناراض ہو؟ جبکہ ہم میں کوئی بھی علمی و عملی اور اخلاقی برائی نہیں ہے؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے۔ کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا (قرآن) اس پر اور جو کچھ پہلے (انبیاء) پر نازل ہوا تھا اس پر ایمان لائے ہیں؟ اور اگر یہی وجہ عناد ہے، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ قصور کس کا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی کافر ہیں۔ اگرچہ سب اہل کتاب فاسق یعنی خارج از اسلام اور کافر تھے۔ لیکن اگر سب کو ایسا کہا جاتا تو اس سے زیادہ تلخی پیدا ہوتی۔ لہذا رواداری کے تحت ایسا کہا گیا۔ تاکہ تلخی کم ہو اور ہر شخص یہی سمجھے کہ وہ اس اکثریت سے خارج ہے اور ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ بھی سوچے کہ کہیں وہ بھی اسی اکثریت میں داخل تو نہیں ہے؟

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ... الْاٰیةِ۔

اس آیت کی شان نزول

یوں منقول ہے کہ چند یہودی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور آپؐ سے پوچھا کہ آپ کن انبیاء کو مانتے ہیں؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں یہ آیت پڑھی، نعو من باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تا قولہ تعالیٰ۔ ونحن له مسلمون۔ جب آپؐ نے ان انبیاء میں جناب عیسیٰؑ کا نام لیا تو وہ بگڑ کر بولے۔ واللہ لا نعلم دیناً۔ شرّاً۔ من دینکم۔ بخدا ہم تمہارے دین سے بڑھ کر کوئی برادین نہیں جانتے تب خداوند عالم نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ (مجمع البیان۔ روح المعانی) ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جزا و سزا یعنی انجام کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بدتر کون ہے؟ سب سے بدتر لوگ وہ ہیں۔

۱- جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

۲- جن پر وہ غضبناک ہے۔

۳- جن کو مسخ کر کے بعض کو بندر بعض کو خنزیر بنایا۔

۴- وہ جنہوں نے شیطان (معبود باطل) کی عبادت کی یہ ہیں۔ وہ لوگ جو درجہ اور مقام کے

لحاظ سے بدتر ہیں اور سیدھے راستہ سے زیادہ ہٹے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام بری صفتیں سب سے زیادہ انہی یہودیوں میں پائی جاتی ہیں۔

۱- لعنتی ہیں تو یہی۔ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ السَّبْتِ (نساء آیت-۴۷) ۲- الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ ہیں تو یہی۔

فَبَأْتَوْا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ۔ (بقرہ آیت-۹۰) ۳- بندروں کی شکل میں مسخ ہوئے ہیں تو یہی۔

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ (بقرہ آیت-۶۵)۔

۴- شیطان پر ایمان لانے والے اور اس کی پرستش کرنے والے ہیں تو یہی۔ يُؤْمِنُونَ

بِالْحَبِطِ وَالطَّاغُوتِ۔ (نساء-۵۱)۔ گویا خدائے حکیم اس انداز میں اپنے پیغمبرؐ سے کہلو رہا ہے کہ اگر یہ

باتیں بری ہیں۔ تو پھر بدترین خلاق تم ہونہ کوئی اور مگر خدا نے حکیمانہ انداز گفتگو اختیار کیا ہے اور دنیا کے مبلغین کو

بتایا ہے کہ پیغمبرانہ تبلیغ کا انداز یہ ہے کہ اس طرح حکیمانہ طریقہ پر گفتگو کی جائے کہ جس سے مخالفت میں اشتعال

پیدانہ ہو۔

وَإِذَا جَاءُوكُمْ...الآية۔

اس میں منافقین کی حالت کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ وہ جب بزم رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے

ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ جب بزم میں داخل ہوتے تو کفر کے ساتھ اور جب بزم سے نکلتے تو بھی کفر کے

ساتھ جیسے آئے ویسے گئے۔ ان پر صحبت رسول کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ”صحابیت کو اکسیر سمجھنے والے اس تصریح

قرآنی کو غور سے ملاحظہ فرمائیں“۔ (فصل الخطاب)۔

آیات القرآن

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ

السُّحْتِ ۖ لِبَيْئَسٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۶۳﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ
 وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ ۖ لِبَيْئَسٍ مَّا كَانُوا
 يَصْنَعُونَ ﴿۶۴﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدْعِي اللَّهُ مَعْلُومَةً ۖ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِعِنُوا
 بِمَا قَالُوا ۖ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ۖ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۖ وَلَيَزِيدَنَّ
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ وَالْقَيْنَا
 بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا
 لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۶۵﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۶۶﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ
 وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
 تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۖ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا
 يَعْمَلُونَ ﴿۶۷﴾

ترجمہ الآيات

تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم و تعدی کرنے اور حرام خوری میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، کتنا برا ہے، وہ کام جو یہ کرتے ہیں (۶۳) خدا والے فضلاء اور علماء ان کو گناہ کی بات کرنے (جھوٹ بولنے) اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ کتنا برا ہے وہ کام جو یہ (علماء) کر رہے ہیں (۶۳) یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے (کچھ نہیں کر سکتا) ان کے ہاتھ بندھیں اور اس (بے ادبانہ) قول کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے اور ہم

نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دیا ہے۔ وہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ تو اللہ سے بھجا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی سعی و کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (۶۴) اور اگر اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیاں دور کر دیتے اور انہیں نعمت و راحت والے بہشتوں میں داخل کرتے (۶۵) اور اگر وہ (اہل کتاب) تورات، انجیل اور جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا تھا کو قائم رکھتے، تو وہ اپنے اوپر اور نیچے سے کھاتے پیتے۔ ان میں سے ایک گروہ تو میانہ رو ہے۔ مگر ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں (۶۶)۔

تفسیر الآيات

وَتَرَى كَثِيرًا..... ۶۲ الآیة۔

اثم وعدوان کا باہمی فرق؟

”اثم“ مطلق گناہ اور عدوان ظلم کو کہا جاتا ہے، بالفاظ دیگر جس گناہ کا اثر گنہگار کی اپنی ذات تک محدود رہے۔ اسے ”اثم“ کہا جاتا ہے اور جس کا اثر اور ضرور زیاں دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اسے عدوان کہا جاتا ہے۔ الغرض کہا جاسکتا ہے کہ ”حق اللہ“ کی عدم ادائیگی کا نام اثم اور حق الناس کی پامالی کا نام عدوان ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم ان لوگوں کے جمہور عوام کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ ہر قسم کا گناہ و ظلم کرنے اور حرام خوری، میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ ان حالات میں کثرت کو کس طرح دلیل صداقت سمجھا جاسکتا ہے؟ جس میں ع۔

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّدِيُونَ... الآیة۔ ۶۳

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید و اہمیت۔

مجمع البیان اور تفسیر بیضاوی میں ہے کہ حرف لولا۔ اگر ماضی پر داخل ہو تو وہ زجر و توبیخ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے۔ لولا جائوا اعلیہ بآدبۃ شہداء کہ وہ تہمت زنا لگانے والے چار گواہ کیوں نہ

لائے؟ اس میں کیوں کوتاہی کی؟ اور اگر مضارع پر داخل ہو تو پھر کسی کام پر برا بیچنے کرنے کے لئے آتا ہے۔ جیسا کہ یہاں فعل مضارع پر داخل ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے خدا پرست مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی بات کہنے، جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات صرف یہود و نصاریٰ کے علماء تک محدود نہیں ہے۔ جبکہ اس آیت مبارکہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کی ادائیگی کے وجوب و لزوم پر اور اس اہم اسلامی فریضہ کے ترک کرنے کی مذمت پر جو تیز روشنی پڑتی ہے وہ عیان راجحہ بیاباں کی مصداق ہے۔ بموجب ارشاد نبوی۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعینہ۔ سب لوگوں پر عموماً اور علماء کرام پر خصوصاً یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے بعد معاشرہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں اور اصلاح احوال پر کمر بستہ ہو جائیں۔ تو یقیناً معاشرہ سدھر سکتا ہے اور اگر دنیا سے گناہ و عصیان کا بالکل خاتمہ نہیں تو اس میں معتد بہ کمی تو ضرور واقع ہو سکتی ہے۔ مگر خدا برا کرے سہل انگیزی تن آسانی، مصلحت بینی اور ماد پرستی کا جو انبیاء کی وراثت کے دعویداروں کو ان کا فرض منصبی ادا نہیں کرنے دیتی۔ لعینس ما کنوا سے صنعون؟

سابقہ قومیں عوام کے گناہ کرنے اور خواص کے امر و نہی نہ کرنے کی وجہ سے
ہلاک ہوئی ہیں

حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ایک طویل خطبے کے ضمن میں فرمایا۔ اما بعد انما
هلك من كان قبلکم حيث عملوا من المعاصی ولهم ينههم الربانیوں والا حبار عن
ذلك۔ پہلی قومیں اس لئے ہلاک ہوئیں کہ ان کے عوام گناہ کرتے تھے اور ان کے علماء ان کو اس سے روکتے نہیں
تھے۔ اس لئے سب پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور وہ نیست و نابود ہو گئے (نور الثقلین، بحوالہ کافی) یہی مضمون نہج
البلاغہ کے خطبہ قاصعہ میں الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ مذکور ہے۔ فرماتے ہیں، فان الله سبحانه لم
يلعن القرن الماضي بين ايديكم الا لتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
فلعن السفهاء لركوب المصاصی والحكماء لترك التنهي۔ وفقنا الله لاداء هذه
الفریجہ۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدِّدُ اللَّهُ... الْآيَةَ۔

یہودیوں کے اس عقیدہ کی تشریح کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں

لغت عرب میں لفظ ید کے کئی معنی ہیں۔

۱- ہاتھ - ۲- نعمت - ۳- قدرت - ۴- ملکیت - ۵- تسلط

ہاں البتہ! جب یہ لفظ کسی قرینہ کے بغیر بولا جائے۔ تو اس سے مراد ہاتھ ہوتا ہے۔ لہذا اسے اس کا حقیقی معنی سمجھا جائے گا۔ پھر قبض الید اور غل الید سے بطور استعارہ و کنایہ بخل اور بے اختیار ہونا مراد لیا جاتا ہے۔ جس طرح بسط الید بطور سے کنایہ سخاوت اور باختیار ہونا مراد لیا جاتا ہے۔ اللہ جب جسم و جسمانیات سے منزا و مبرہ ہے تو اس کے ہاتھ بندھنے اور کھلنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ اہلسنت کی قریباً تمام تفاسیر اور ہماری بھی اکثر تفاسیر مالیات کے ارد گرد گھومتی ہیں کہ یہود کے اس گستاخانہ کلام کا مفہوم بطور کنایہ یہ تھا کہ اللہ معاذ اللہ بخیل ہے۔ تنگدست ہے۔ اور یہ بات انہوں نے آیت - اقرضوا اللہ قرضاً حسناً (اللہ کو قرض حسنہ دو) پڑھ کر یا مسلمانوں کی مالی کمزوری اور تنگدستی دیکھ کر یا پہلے کی نسبت اپنی مالی بد حالی دیکھ کر کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی تنگدست یا بخیل ہے کہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا اور خدا نے ان کے جواب میں بد دعا کرتے ہوئے فرمایا! ان کے ہاتھ بندھیں اور ان پر لعنت ہو پھر بطور کنایہ فرمایا اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے۔ خرچ کرتا ہے۔ یعنی وہ نہ بخیل ہے اور نہ تنگدست جس طرح چاہتا اور جسے جس قدر چاہتا ہے۔ عطاء کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی وہ تفسیر زیادہ مستند و معتبر ہے۔ جو ہماری بعض قدیم تفسیروں میں ائمہ اہلبیت سے مروی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہود کے اس قول اور خدائے تعالیٰ کے اس جواب کا تعلق مالیات سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اس کے نظام قضا و قدر کے ساتھ تعلق ہے۔ یہود کے اس قول کہ ”خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں“ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے جو فیصلے کرنے تھے وہ کر چکا ہے اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ خود بھی ان میں کچھ رد و بدل کرنا چاہے، تو نہیں کر سکتا یا خدا اپنی خدائی اپنے بیٹے جناب عزیر کے حوالے کر چکا اور اب خود فارغ ہو گیا۔ خدا نے اس کی پر زور رد کرتے ہوئے فرمایا! کہ ایسا ہرگز نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے۔ یحییٰ اللہ ما یشاء و یشیئ و عندہ ام الکتاب۔ وہ جس فیصلے کو چاہتا ہے، مٹا دیتا ہے اور جس فیصلے کو چاہتا ہے۔ مثبت کر دیتا ہے۔ اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ کل یوم ہونی شان۔ اس کی ہر روز نئی شان ہے اور نئی۔ ع سکون محال ہے قدرت کے کارخانہ میں۔

وہ جس فیصلے کو چاہتا ہے، مقدم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، موخر کر دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے، بڑھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ وہ ہر وقت شاہوں کو گدا، گداؤں کو شاہ، امیروں کو فقیر اور فقیروں کو امیر، تندرستوں کو بیمار اور بیماروں کو تندرست کر رہا ہے۔ اسی چیز کا دوسرا نام ”بداء“ ہے۔ جس کا تکوینیات میں وہی مقام ہے۔ جو تشریحیات میں نسخ کا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دعا و پکار تو بہ و استغفار اور صدقہ و خیرات اور شفاعت و

سفارش کا تمام سلسلہ یکسر بے اثر و بے کار ہو جائے گا۔ چنانچہ تفسیر قمی میں لکھا ہے۔ قالوا قد فرغ الله من الامر لا يحدث الله ما قدره في التقدير الاول فرد الله عليهم فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء اي يقدم ويؤخر ويزيد وينقص وله البدر او المشيئة۔ (تفسیر قمی)۔

اس کا مطلب وہی ہے۔ جو اوپر مذکور ہے اور کتاب التوحید میں ہے کہ حضرت صادق نے اس آیت کے بارے میں فرمایا۔ لم يعنوا انه هكذا ولكنهم قالوا قد فرغ من الامر فلا يزيد ولا ينقص قال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الم تسبح الله تعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت و عنده اما الكتاب۔ یعنی یہودیوں کی یہ مراد نہیں کہ درحقیقت خدا کے ہاتھ ہیں اور وہ بندھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا فیصلہ کر کے فارغ ہو گیا ہے۔ اب نہ بڑھا سکتا ہے اور نہ گھٹا سکتا ہے۔ خدا نے ان کی اس بات کو جھٹلاتے ہوئے فرمایا! ان کے ہاتھ بندھیں اور اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ اس کے ہاتھ تو کھلے ہیں جس طرح چاہتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ یعنی جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس ام الكتاب ہے۔ (کتاب التوحید شیخ الصدوق)۔ نیز کتاب عیون الاخبار میں حضرت امام رضا کا جو مکالمہ سلیمان مروزی کے ساتھ بداء کے بارے میں مذکور ہے۔ اس کا مطلب بھی بعینہ یہی ہے۔ فراجع۔ اس بیان حقیقت ترجمان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان کہلا کر یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ فارغ ہو چکا ہے۔ اب کچھ نہیں کر سکتا یا نظام قدرت پیغمبر اسلام کے حوالے کر کے کہتا ہے کہ۔

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمدؐ سے

یا کوئی مشرک باللہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ

رضائیں خدا کی لے لیں علیؑ نے

اللہ کے پلے میں رکھا ہی کیا ہے؟

اور پھر خدا کو فارغ سمجھ کر نظام کائنات کی باگ ڈور حضرت امیر المومنینؑ کے ہاتھ میں دیتا ہے اور اس توہین خداوندی میں تکریم علیؑ سمجھتا ہے۔ تو وہ یہودی العقیدہ ہے اور مشرک ہے اور وہ دشمن خدا وہ ہرگز مسلمان یا شیعہ علیؑ۔ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جیسا کہ فرقہ ضالہ و مضلہ مفوضہ شیخیہ کا نظریہ ہے۔

وَلَيُزِيدَنَّ... الْآيَةَ - ۶۳

جو کچھ قرآن آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ وہ بہتوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک دوسرے مقام پر خدا فرماتا ہے۔ وَتَنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ الْاِخْسَارًا۔ کہ ہم نے وہ قرآن اتارا ہے۔ جو مؤمنین کے لئے شفا اور رحمت ہے۔ مگر ظالموں کے نقصان و زیاں میں اور اضافہ کرتا ہے۔ سچ ہے کہ۔

باراں در کہ لطافت طبعش خلاف نیست

درباغ لاله روندود رشور بوم و خس

حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اپنی طبعی استعداد کے مطابق سرچشمہ فیض سے فیض پاتا ہے۔ لہذا

نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے

وانہ سرسبز دریا میں رہ کے عکس سر و کنار جو کا

وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ... الْآيَةَ - ۶۴

اس آیت کی تفسیر میں اسی سورہ کی آیت نمبر ۱۳۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ۔ کے ذیل میں گزر چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ وہ یہود جب بھی بانی اسلام یا مسلمانوں نے خلاف آتش جنگ بھڑکانا چاہتے ہیں۔ تو قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اسے بھجھا دیتا ہے۔ جنگ خیمہ ہو یا واقعہ فدک یا بنو نصیر کی جلا وطنی وغیرہ اس قرآنی بیان کے شاہد ناطق ہیں اور یہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں یا دیکھیں کہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ... الْآيَةَ -

احادیث میں وارد ہے کہ الا سلامہ یحب ما قبلہ یعنی اسلام پہلے والے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بنا بریں کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب یعنی یہود نصاریٰ حضرت رسول خدا پر ایماں لاتے اور پھر تقویٰ یعنی پرہیزگاری بھی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں جنت النعیم میں داخل کرتے۔ کیونکہ اسلام میں نجات کا دار و مدار ایمان اور نیک کام پر ہے۔ جس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ ع۔

ابنہا ہمہ راز است کہ معلوم عوام است

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ... الْآيَةَ - ٦٦

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ پیغمبر آخر الزمان پر ایمان تو نہیں لائے۔ لیکن اگر تورات و انجیل اور اپنے انبیاء کی تعلیمات کو ہی قائم رکھنے، یعنی ان پر عمل کرتے اور اپنی خواہشات کے مطابق ان میں تغیر و تبدل نہ کرتے، تو اوپر نیچے سے کھاتے۔ یعنی سر سے پاؤں تک مالی وسعت اور دوسری نعمتوں میں ڈوب جاتے کیونکہ خداوند حکیم نے مجملہ دوسرے اسباب رزق کے ایک سبب تقویٰ کو بھی قرار دیا ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ - مگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو وہ معاشی تباہی اور دوسری کئی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسی کو خداوند عالم نے ایک دوسری آیت میں یوں ادا کیا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - (اعراف - آیت - ۹۶) اور اگر بستیوں والے لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ ”ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیروا ما بانفسہم“ - (رعد - ۱۲)۔ بے شک خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا۔ جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے، ایک اور جگہ فرمایا: او ما اصابکم من مصیبتہ فما کسبت ایدھکم ویعفو عن الکثیر - تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ الغرض۔ ان میں سے ایک گروہ تو میانہ رو ہے۔ مگر اکثریت برا کام کرنے والوں کی ہے۔

آیات القرآن

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَلِيُزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَىٰ

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ
 وَالنَّظَرِي مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى
 أَنْفُسُهُمْ ۖ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَنَّ تَكُونَ
 فِتْنَةً فَعَمَّوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمُّوْا كَثِيرًا
 مِنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

ترجمہ الآيات

اے رسول! جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ اسے (لوگوں تک) پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو (پھر یہ سمجھا جائے گا کہ) آپ نے اس کا کوئی پیغام پہنچا یا ہی نہیں۔ اور اللہ آپ کی لوگوں (کے شر) سے حفاظت کرے گا بے شک خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا (۶۷) اے اہل کتاب تم کسی راہ (حق) پر نہیں ہو جب تک کہ تورات، انجیل کو اور جو کچھ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کو قائم نہ رکھو اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے (قرآن) وہ ان میں سے بہت سوں کو سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا آپ کافروں پر افسوس نہ کریں (۶۸) بے شک جو لوگ مومن، یہودی، نصرانی اور صابی (ستارہ پرست) کہلاتے ہیں (غرض) جو کوئی بھی واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان (سب) کے لئے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر و ثواب (محفوظ) ہے اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے۔ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے (۶۹) ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جسے ان کے نفوس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض کو جھٹلا دیتے تھے اور بعضوں کو قتل کر دیتے تھے (۷۰) اور خیال کیا کہ (انہیں) کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس لئے وہ

اندھے اور بہرے ہو گئے پھر توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی (لیکن) اس کے بعد پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے (۷۱)۔

تفسیر الآيات

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ... الْآيَةُ - ۶۷

اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۴۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ الآیہ۔ کی تفسیر میں ہم فریقین کی کتب تفسیر و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں واضح کر آئے ہیں۔ کہ یہ آیت مبارکہ پیغمبر اسلام کے جیزۃ الوداع ۱۰ھ سے فراغت کے بعد واپس مدینہ جاتے ہوئے بمقام غدیر خم نازل ہوئی ہے۔ جبکہ حجاج عظام اور صحابہ کرام کا وہ جم غفیر جس کی کم از کم تعداد نوے ہزار اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ چالیس ہزار مورخین نے بیان کی ہے۔ (سپرٹ آف اسلام و تاریخ کامل و گیرہ)۔ وہاں جبرئیل امین خالق دو جہاں کا یہ اہم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ الآیہ۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے خداوند علیم و حکیم کے اس تاکید کی تعمیل فرمائی اور دوسرے بعض اہم اعلانات کے علاوہ حضرت علی کی خلافت و امامت کا اہم اعلان بھی فرمایا۔ اور رسم ولی عہدی بھی ادا فرمائی۔ بعد ازاں آیت۔ اکمال دین (الیوم اکملت لکم دینکم) نازل ہوئی۔

الغرض یہ آیت شریفہ حضرت امیر علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کی وہ نص صریح اور دلیل فصیح ہے کہ جس میں کسی منصف مزاج اور غیر متعصب آدمی کے لیے کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے سابقہ مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور مزید تفصیلات اور اس موضوع پر وارد شدہ جملہ شکوک و شبہات اور ان کے تسلی بخش جوابات اور مسلمہ خلافت و امامت کے دوسرے تمام متعلقہ مباحث معلوم کرنے کے خواہش مند حضرات ہماری کتاب اثبات الامامت کی طرف رجوع فرمائیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... الْآيَةُ - ۶۸

اسی سورہ کی آیت نمبر ۶۴ کی تفسیر میں اس آیت کا مفہوم بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں صرف اس وقت یہ وضاحت کر دینا کافی ہے کہ اہل کتاب کی آسمانی کتابوں یعنی تورات و انجیل میں دو قسم کی عبارات پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو یہودی و عیسائی مصنفین نے اپنی طرف سے لکھی ہیں اور دوسری وہ جو خدا اور اس کے

انبیاء جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ کے ارشادات و اقوال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر پہلی قسم کو چھوڑ کر دوسری قسم کو لیا جائے۔ تو ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم یکساں نظر آتی ہے۔ وہاں بھی وہی خالص توحید نظر آتی ہے جس کا قرآن علم بردار ہے۔ وہی عقیدہ نبوت و معاد اور نیک اعمال کرنے کی تاکید ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی بشارت لہذا اگر یہ لوگ اصلی تورات و انجیل پر عمل کرتے تو انہیں پیغمبر اسلام کا اقرار کرنے اور اسلام کو قبول کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی مگر انہیں تو تحریف نے تباہ کیا اور جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں نے برباد کیا کہ وہ خدا کے چہیتے ہیں، ان کی نجات یقینی ہے اور اس قسم کے جھوٹے قصیدے جو وہ پڑھا کرتے تھے اور وہ بھول گئے تھے کہ اللہ کے ہاں ان باتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ قدر و قیمت یا مقام و منزلت ہے۔ وہ ایمان و کام کی ہے۔ اور عقیدہ و عمل کی ہے و بس۔ لہذا۔ کسی بھی آسمانی کتاب کی حامل قوم کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک وہ اس کی اصلی تعلیم و تلقین پر قائم ہو اور اس سے ادھر ادھر ہونے سے اس کی قدر و قیمت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ قوم بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا.....۶۹ الْآیَةِ۔

یہ آیت بالکل اسی طرح ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۶۲ تھی اور اس کی مکمل تفسیر وہاں بیان کی جا چکی ہے اور وحدت الادیان کے دعویدار اس آیت سے جس طرح اپنے غلط مدعا پر غلط استدلال کیا کرتے ہیں۔ اس کا بطلان بھی وہیں واضح و عیان کیا جا چکا ہے۔ لہذا اسی مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں اس کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر حال اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی کچھ ہو۔ خواہ شروع سے مسلمان ہو یا یہودی، عیسائی ہو یا ستارہ پرست اب سب کے لئے معیار نجات ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اصول و عقائد کو تسلیم کرے جن میں اصل الاصول مبداء و معاد ہے۔ اور اسی شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرے، تو وہ آخرت کے خوف و خطر اور رنج و غم سے محفوظ و مامون ہے۔ خلاصہ۔ یہ کہ دین اسلام قبول کئے اور اس کی تعلیمات پر عمل درآمد کے بغیر نجات کے خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ومن یتبع غیر الاسلام دنیا قلن یقبل منه وہ وہو فی الاخرۃ من الخاسرین۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ.....۷۰ الْآیَةِ۔

اسی سورہ کی آیت نمبر ۱۲ کی تفسیر میں اس ميثاق کی تفصیل اور یہ کہ وہ کس طرح سابقہ انبیاء و مرسلین کے ذریعہ سے لیا گیا تھا۔ اور پھر بنی اسرائیل نے اسے کس طرح توڑا ان امور کی بقدر ضرورت تفصیل گزر چکی ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور یہاں بھی ان لوگوں کی عہد شکنی اور بدعہدی کا شکوہ کیا جا

رہا ہے کہ انبیاء پر ایمان لانے کی بجائے یہاں جب بھی کوئی ایسا رسول آیا جس کی باتیں ان کی خواہش نفس کے موافق نہ تھیں، تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ جیسے جناب عیسیٰ یا اسے قتل کر دیا، جیسے جناب زکریا اور جناب یحییٰ کو اور پھر یہ گمان بھی کیا کہ انہیں اس جرم شنيع کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے کہتے تھے۔ اس لئے یہ قبول حق سے بالکل اندھے بہرے ہو گئے بعد ازاں انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی مگر پھر بہت سے لوگ اندھے بہرے ہو گئے۔ اور اپنی سابقہ روش و رفتار کی طرف پلٹ گئے۔ اس تکرار سے ان کے تہمت و سرکشی کی شدت کی تصویر کشی کرنا مقصود ہے۔ اللہ ان کے عمل و کردار کو خوب دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی دید کے مطابق ضرور ان کو ان کے کردار بد کی سزا دے گا۔

افادہ

علم نحو کا قاعدہ ہے کہ جب کسی فعل کا فاعل ظاہر ہو تو، وہ واحد ہو یا ثننیہ یا جمع فعل بہر حال واحد ہی لایا جاتا ہے۔ مگر یہاں باوجودیکہ عموماً و صموماً کا فاعل جو کہ ”کثیر“ ہے۔ ظاہر ہے تو پھر عموماً و صموماً کو بطور جمع کیوں لایا گیا؟ اس ایراد کے کئی جوابات دیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً۔ ایک یہ ہے کہ نحو کے قواعد اہل زبان کے تابع ہوتے ہیں اہل زبان کسی خود ساختہ گرامر کے پابند نہیں ہوتے۔ ع۔

مستند ہوتا ہے ان کا فرمایا ہوا!

یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی اہل زبان نے قرآن پر یہ اعتراض نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کثیر فاعل نہیں ہے۔ بلکہ وہ اصلی فاعل کا بدل ہے۔ اصلی فاعل ضمیر ہے اور واؤ جمع کی علامت ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ عرب کی یہ بھی ایک لغت ہے کہ اگرچہ فاعل ظاہر بھی ہو مگر جمع تو وہ فعل کو بھی بطور جمع لاتے ہیں جیسے۔ اکلونی البراغیث۔ (مجھے یسویوں نے کات کھایا) کہ باوجودیکہ فاعل ظاہر ہے مگر چونکہ جمع ہے اس لئے اس کا فعل جمع لایا گیا ہے۔

آیات القرآن

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ
الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ط إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أَنْصَارٍ ۴۱ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ مِمَّا مِنْ إِلَهٍ
 إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۴۲ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ۗ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ۴۳ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۗ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۗ أَنْظِرْ كَيْفَ
 نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَتَى يُؤْفَكُونَ ۴۴ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۴۵
 قُلْ يَا هَلَلِ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ
 قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
 السَّبِيلِ ۴۶ لَعْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ
 وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۴۷

ترجمہ الآيات

یقیناً وہ لوگ کافر ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے حالانکہ خود عیسیٰ نے یہ کہا تھا
 کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو۔ جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار
 ہے۔ بے شک جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا۔ تو اللہ اس پر جنت حرام
 کر دے گا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی۔ یارو مددگار نہیں ہے (۷۲) یقیناً وہ
 لوگ (بھی) کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا
 کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے تو جوان میں سے کفر پر برقرار
 رہیں گے تو انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا (۷۳) یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ کیوں
 نہیں کرتے اور اس سے (اپنے گناہوں کی) معافی کیوں نہیں مانگتے؟ ورنہ حالیکہ اللہ بڑا

بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے (۷۴) مسیح گذر چکے ہیں ان کی ماں صدیقہ (راست باز خاتون) تھیں۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے واضح دلائل بیان کر رہے ہیں۔ پھر دیکھو یہ کدھرا لٹے پھرے جا رہے ہیں (۷۵) (اے رسول) ان سے کہیے! کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان (نہ سود نہ زیاں؟) اور اللہ وہ ہے جو ہر بات کا سننے والا ہر چیز کا جاننے والا ہے (۷۶) کہیے! اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ اور ان لوگوں کی خواہشات اور ذاتی خیالات کی پیروی نہ کرو جو پہلے خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور بہت سوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور راہ راست سے بھٹک گئے ہیں (۷۷) بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی یہ اس لیے کہ انہوں نے برابر نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے (۷۸)۔

تفسیر الآيات

۸۶۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اَلَايَةُ ۷۲

جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غالباً نہ عقائد کی مذمت

وہ لوگ کافر ہیں۔ جو یہ کہتے کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰؑ کو اللہ مانتے ہیں۔ جبکہ حسب ظاہر عیسائی ذات خداوندی کے منکر نہیں ہیں اور اس سے اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی اللہ کو تین میں سے ایک مانتے ہیں یعنی تثلیث کے قائل ہیں۔ یہ دونوں متضاد عقیدے ایک ہی قوم کے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس اشکال کا حل یہ ہے کہ ہم اسی سورہ کی آیت نمبر ۷۱۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اَلَايَةُ ۷۱۔ کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے تین فرقے ہیں۔

۱۔ نسطوریہ جو جناب عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔

۲۔ یعقوبیہ۔ جو جناب عیسیٰؑ کو خدا سے متحد مانتے ہیں۔

(یہاں اسی فرقہ کے نظریہ کی تردید کیا جا رہی ہے۔) ۳۔ مکائیہ۔ جو جناب عیسیٰؑ کو تین خداؤں میں سے ایک قرار دیتے ہیں یہاں اگلی آیت میں اسی عمومی عیسائی نظریہ کی تردید کی جا رہی ہے۔ اور یہی آج کل

عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے۔ کہ باپ بھی خدا، بیٹا بھی خدا اور روح القدس بھی خدا باپ ہیں ہمہ وہ تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ یعنی یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہے یہ ہے وہ خلاف عقل و خرد عقیدہ تثلیث جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے اور یہ ہیں اقانیمہ ثلاثہ جو تین ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں اور یہ ہے وہ معمہ جو نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا۔ قرآنی آیات اور اناجیل کی تعلیمات سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بلکہ ہمیشہ عیسیٰ بن مریم خدا کا خاص بندہ اور اس کا نبی کہلوا یا اور اس پر فخر کیا۔ یہاں بھی خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے یہی کہا۔ کہ اس اللہ کی عبادت کرو۔ جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی جو کسی کو خدا کا شریک بنائے گا۔ اس پر خدا جنت حرام قرار دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور اس ظالم کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ جو مخلوق خدا کو اللہ کا مولود یا اس کا شریک قرار دے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟؟

ولعنت الله على الظالمين

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۴۳ الْآيَةَ -

جناب عیسیٰ کے متعلق اسلامی نظریہ

اس آیت میں جناب عیسیٰ کے بارے میں جو صحیح اسلامی تصور ہے اسے صاف لفظوں میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے سچے رسول ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ صدیقہ یعنی بڑی راست باز خاتون تھیں۔ اس طرح بڑے احسن انداز میں یہود و نصاریٰ کے ان غلط خیالات کی تردید کر دی گئی ہے جو وہ جناب مریم اور ان کے فرزند ارجمند کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اور پھر بڑے عجیب انداز میں جناب عیسیٰ کے خدا ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ لہذا دوسرے انبیاء کی طرح وہ بھی بشر و انسان تھے وہ بھی بنص قرآن کھانا کھاتے تھے اور یہ بھی۔ اور ظاہر ہے کہ جو کھانے پینے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہوتی ہے مگر وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔

انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد -

قُلْ اتَّعْبُدُونَ ۴۶ الْآيَةَ -

توحید عبادتی پر ایک برہان

شرک عبادتی کے ابطال اور توحید عبادتی کے اثبات کی کیا عمدہ دلیل ہے۔ کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو

جو تمہیں نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ عبادت تو اس ذات گرامی صفات کی کرنی چاہیے۔ جو نفع و نقصان اور سود و زیاں پہنچانے پر قادر ہو۔ اور ایسی ہستی صرف خدا کی ہے۔ لہذا جناب عیسیٰ ہوں یا کوئی اور بزرگ جب وہ بالذات کسی کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو بالذات عاجز ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ خدا کا یہ کلام ایسا ہی ہے۔ جیسے جناب خلیلؑ نے اپنے چچا سے کہا تھا۔ قَالَ لِأَيِّهِ يَا بَنِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ (مریم آیت۔ ۴۲)۔ اے چچا جان! آپ اس چیز کی پرستش کیوں کرتے ہیں۔ جو نہ تو سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے؟۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... الْآيَةَ۔

دین میں غلو کرنے کی ممانعت

اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو اور درحقیقت تمام اہل ادیان اور بالخصوص اہل اسلام کو یہ فرمائش کی جا رہی ہے کہ دین کے معاملہ میں افراط و تفریط نہ کرو۔ اور اعتدال کا دامن تھامے رہو۔ غلو کسی طرح جوش عقیدت میں آ کر کسی کو اس کے مرتبہ و مقام سے بڑھانے کا نام ہے؟ لوگ اپنے بزرگوں کے حق میں کیوں غلو کرتے ہیں؟ غلو کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر غلو کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ ان تمام باتوں کی سورہ نساء کی آیت نمبر ۷۰ (جو بالکل اسی آیت جیسی ہے) کی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی جا چکی ہے۔ لہذا قارئین کرام اس مقام کی طرف رجوع فرمائیں۔ اور چونکہ اندیشہ تھا کہ مسلمان بھی پیغمبر اسلامؐ کے حق میں ایسا ہی غلو نہ کریں جیسا نصرانیوں نے جناب عیسیٰؑ کے حق میں کیا اس لئے خدائے حکیم نے اپنے نبی کریمؐ سے اعلان کرایا کہ۔ کہدو۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُؤْتِي الْحَيَاةَ الْآخِرَةَ الْكَلِيمُ (آیت۔ ۱۱۰) میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے الغرض اہل حق کو ہمیشہ حق کی اور اہل حق کی اتباع و پیروی کرنی چاہیے۔ ضال و مضل لوگوں کی جو خود گمراہ ہوں اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں ان کی ہرگز اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ۔ ع ایسی تجارت میں ہے مسلمان کا خسارہ

لُعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا..... ۷۸ الْآيَةَ۔

ظاہر ہے کہ جو کافر ہیں ان پر خدا بھی لعنت کرتا ہے (یلعنہم اللہ) اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں (ویلعنہم الاعوان) فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔

جس کا ظہور جناب داؤد اور جناب عیسیٰؑ کی زبان سے ہوا اور نہ قرآن کی طرح زبور و انجیل میں بھی کافروں پر لعنت لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ سب کاروائی ان کافروں کے خدائی حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوئی اور اس تجاوز کرنے کی کچھ تفصیل اگلی آیات میں مذکور ہے۔ جناب داؤد نے بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا مگر وہ اس سے باز نہ آئے تو جناب داؤد نے ان کو بددعا دی اور وہ مسخ ہو کر بندر بن گئے۔ جناب عیسیٰؑ سے پانچ ہزار آدمیوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لئے آسمان سے دسترخوان منگوا کر ہمیں کھانا کھلائیں ہم آپ پر ایمان لائیں گے مگر جب دسترخوان نازل ہوا تو وہ کھانا کھا کر مگر گئے تب جناب عیسیٰؑ نے ان کو بددعا دی۔ (مجمع البیان، تفسیر کاشف)۔

آیات القرآن

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۹۱﴾
 تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
 أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۹۲﴾ وَلَوْ
 كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ
 وَلِيًّا ۗ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسَقُونَ ﴿۹۳﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ
 آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ
 آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَحْرِيُّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا
 وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۹۴﴾

ترجمہ الآيات

جو برائی وہ کرتے تھے۔ اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ کیسا برا تھا۔ وہ کام جو وہ کرتے تھے (۷۹) آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اہل اسلام کے بالمقابل کافروں سے دوستی رکھتے ہیں بہت ہی برا ہے وہ (سامان) جو ان کے نفسوں نے ان کے لئے

آگے بھیجا ہے۔ (جس سے) اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے (۸۰) اور اگر وہ خدا پر، رسول پر اور جو کچھ اس (رسول) پر نازل کیا گیا ہے۔ اس پر ایمان لاتے، تو ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ لیکن (بات دراصل یہ ہے کہ) ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق و فاجر (نافرمان) ہیں (۸۱) اے پیغمبر! آپ اہل ایمان سے دشمنی کرنے میں سب لوگوں سے زیادہ سخت دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے اور اہل ایمان سے دوستی کرنے میں آپ سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں یہ اس لئے ہے کہ ان میں پادری اور تارک الدینا عابد پائے جاتے ہیں اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے (۸۲)۔

تفسیر الآيات

كَانُوا الْاَيْتِنَاهُونَ... ۹... الآية۔

”تساہی“ کا لفظ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ایک دوسرے کو روکنا بھی ہیں اور خود رکنے کے بھی ہیں۔ لہذا پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا۔ اور یہی معنی ہماری نظر میں راجح ہیں۔ کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں پر روکتے ٹوکتے نہیں تھے۔ یعنی نبی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ حقیقت کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ اگر کسی معاشرہ میں جرم صرف چند افراد کریں اور اکثریت والے مزاحمت کرتے ہوئے ان کو ان برے کاموں کے ارتکاب سے نہ روکیں ٹوکیں، تو پھر سب برابر کے شریک جرم قرار پائیں گے اور سب لعنت و عذاب خداوندی کے سزاوار ٹھہریں گے۔ اسی بنا پر حضرت امام حسینؑ کی زیارت وارث میں وارد ہے۔ لعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به۔ ان لوگوں پر بھی خدا لعنت کرے، جنہوں نے اس کو سنا مگر اس پر راضی ہو گئے اور سکوت اختیار کیا۔ تارتخ گواہ ہے کہ اس جرم شنیع کے ارتکاب پر کئی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ وہ لوگ سور کا گوشت کھاتے تھے۔ شراب پیتے تھے اور ایام حیض میں عورتوں سے مقاربت کرتے تھے۔ (تفسیر قمی)

حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔ فرمایا جن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے وہ یہ گناہ کرنے میں ان گنہگاروں کیساتھ شریک نہ تھے۔ ہاں البتہ! ان کو منع نہیں کرتے تھے اور جب ان سے ملتے تھے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور ان سے انس و محبت کرتے تھے۔ (تفسیر عیاشی)۔

اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ برے اعمال کو برابر کئے جاتے تھے۔ اور ان سے باز نہیں آتے تھے ظاہر ہے کہ کسی گناہ پر اصرار کرنا اور اس کی تکرار کرنا بھی وہ غلط کام ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ۔ لا صغیرہ مع الاصرار ولا کبیرہ مع الاستغفار۔

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ..... ۷۹ آیة۔

مردی ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے دریافت کیا گیا کہ کچھ شیعہ کہلانے والے ایسے بھی ہیں۔ جو سلاطین جو رکی ملازمت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں؟ فرمایا! وہ شیعہ نہیں ہیں وہ انہیں میں سے ہیں اور پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ لعن الذین کفروا۔ (تفسیر تہی)۔ کسی مناسب مقام پر اس بات کی وضاحت کی جائے گی۔ کہ اگر اس قسم کی ملازمت سے قوم و مذہب بالخصوص کمزور اہل ایمان کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو تو پھر شرعاً ملازمت جائز ہوتی ہے۔ کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان (واللہ الموفق)۔

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ..... ۸۰ آیة۔

ہم کی ضمیر کا مرجع یہود ہیں اور کفار سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ اگرچہ اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے اب اہل کتاب بھی کافر ہیں مگر پھر بھی وہ کسی دین و دیانت کے قائل تو تھے اس لیے ان کے مقابلہ میں جب کفار کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وہ مشرکین عرب ہوتے ہیں جو کسی بھی دین و دیانت کے قائل نہ تھے۔ (مجمع البیان)۔ ان لوگوں کے حد سے تجاوز کرنے کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ وہ کفار سے میل جول اور موالات و محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ عقل سلیم و شرع توہیم کا فیصلہ یہ ہے کہ برے لوگوں سے نفرت کی جائے جس کا دوسرا نام تبرا ہے اور اچھے لوگوں سے محبت کی جائے جس کا دوسرا نام تولا ہے۔ یہ لوگ اس کے برعکس برے لوگوں سے تولا اور اچھے لوگوں سے تبرا کرتے ہیں اس لئے اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ چونکہ ان کی مسلمانوں سے کچھ قدریں مشترک تھیں لہذا وہ مشرکوں کے مقابلہ میں مسلمانوں سے اتحاد عمل کرتے الٹا وہ بت پرست کفار کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک ہوتے تھے۔ قرآن ان کے اسی سیاہ کارنامے کو بیان کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ صرف زبانی خدا و پیغمبر پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ورنہ اگر وہ درحقیقت خدا اور اس کے نبی (موسیٰ) اور ان پر نازل کردہ کتاب (تورات) پر ایمان لائے ہوتے تو بھی کفار عرب کے ساتھ تولا نہ کرتے۔ اس تفسیر سے مستفاد ہوتا ہے۔

کہ یہاں النبی سے مراد جناب موسیٰ اور ما انزل اللہ سے مراد تورات ہے۔ اگرچہ عموماً جب النبی الرسول کا لفظ قرآن میں آئے تو اس سے مراد پیغمبر اسلام ہوتے ہیں اور ما انزل اللہ سے مراد قرآن ہوتا ہے۔ مگر ہم نے سابقہ قرینہ کی بنا پر کہ ان لوگوں سے مراد یہودی ہیں النبی سے جناب موسیٰ کو اور ما انزل اللہ سے تورات مراد لی ہے۔ واللہ العالم۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ ۸۲ الآیة۔

بعض مفسرین نے اس مقام پر بڑی موثکافیاں کی ہیں مثلاً یہ کہ یہودی اور مشرک جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں اور نصاریٰ کم۔ تو پھر یہودی کی یہ شدت و گرمی اور نصاریٰ کی یہ لینیت و نرمی ہر زمان و مکان کے لیے ہے؟ یا یہ بات صرف پیغمبر اسلام کے عہد کے یہود تک محدود تھی۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ خدائے علیم و حکیم کے اس صریحی بیان کے بعد کہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں اور اہل ایمان سے دوستی میں زیادہ قریب نصاریٰ ہیں اور اس کی وجہ یہ دو چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں قسمیں (پادری) اور راہب یعنی لوگوں سے کنارہ کش اور دنیا و مافیہا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ گرجاؤں میں مقیم اور خانقاہوں میں عزلت نشین موجود ہیں وہ نصاریٰ کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ یہ لوگ متکبر مزاج نہیں ہیں۔ مگر یہ بات نہ آیات سے ظاہر ہوتی ہے اور نہ روایات سے کہ یہ ہمیشہ کے لئے ہے لہذا ممکن ہے کہ یہ صرف آنحضرت کے زمانہ کے مخصوص حالات سے وابستہ ہو؟ زیادہ تر مفسرین اسلام کا رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ یہ بات آنحضرت کے دور کے مخصوص حالات اور مخصوص لوگوں کے متعلق ہے اور اس مدوح جماعت نصاریٰ سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور اس کے متعلقین یا ان اچھی صفات کے حامل دوسرے مخصوص نصرانی مراد ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں کی ہجرت اولیٰ میں مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ اسی لئے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی زیادہ توفیق ہوئی۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی قوم کے خدا ترس علماء اس کے حالات کی اصلاح میں موثر کردار ادا کر سکتے ہیں بہر حال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دور کے عیسائی اسی طرح مسلمانوں کے دوست اور خیر خواہ ہوں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ انقلاب زمانہ سے کبھی عیسائی اسلام و مسلمان دشمنی میں یہودیوں سے بھی آگے نکل جائیں۔ پس اس تمام گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو کبھی یہود و ہنود اور نصاریٰ پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بموجب ”الکفر ملة واحدة“ مجموعی حیثیت سے یہ سب اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی اہل بعد ہے اور کوئی اقرب کوئی زیادہ سخت ہے اور کوئی قدرے نرم ایک سچے اور پکے مسلمان کو ہمیشہ اپنے پروردگار کی ذات والا صفات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ و علی اللہ

فلیتوکل المؤمنون۔

یا پھر اپنی قوت بازو پر کیونکہ۔

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

وانالاحقر

محمد حسین انجمنی عنفی عنہ بقلمہ

۶ دسمبر ۲۰۰۲ء، ۹ ماہ رمضان المبارک ۱۴۲۱ھ

سرگودھا پاکستان

