

قارئین کرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔۔۔۔

قارئین کی سہولت کے پیش نظر تفسیر **فیضان الرحمن** کی

جلد ہذا کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد نیٹ پر ”آپ لوڈ“ کر دیا گیا

ہے۔ ابھی تک اس میں اردو اور عربی کی غلطیاں موجود ہیں۔ لہذا

بوقت مطالعہ ”قرآنی آیات“ کے سلسلہ میں پرنٹ شدہ قرآن پاک

سے استفادہ کریں۔ جلد ہذا کی دوسری دفعہ پروف ریڈنگ جاری

ہے۔ انشاء اللہ بہت جلد پروف ریڈنگ کے بعد جلد ہذا کو دوبارہ

”آپ لوڈ“ کر دیا جائے گا۔ شکریہ

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِیْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝۲

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

جلد دوم

مستطاب
کتاب

فِیْضِیَّكَ السَّحْمٰنِ

تَفْسِیْرُ الْقُرْآنِ

از افاد علیہ

مجمع المدینۃ الزمان لاہور

مفسر قرآن حجۃ الاسلام حضرت العیوب السلام

آیة اللہین محمد حسین بن نجف

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 الخفئی 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 سوجاتے 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 ان 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 حسب 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

نسئل 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 ----- دور 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 عقد 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 امینت 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 ----- قاتیل 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۔

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 ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا
حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَاتَّبِعُوا
بِالتَّوْرَةِ فَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا نُنزِّلُ مِنَ التَّوْرَةِ
فَمَا تَلَّوْهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ
فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ أَوَّلَ
بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

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 اگلی 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۔

منحنی 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 شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۗ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْضِهَا ۗ 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
درا 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 يَشْكُونَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٤﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿٩٧﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٩٨﴾

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 پلٹا دیں 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 حُجُّ الْبَيْتِ... الآية أيضاً

فريضة 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 بکر 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 گذری؟ 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 مسلمانوں کو کس طرح ایک دوسرے 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﴾
 وَلَتَكُنْ 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 قدیر 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 یعصى 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 فِتْنَةً شُلُوبًا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ" 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 كَنْفِثَةِ فِي بَحْرِ لُجِي - 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 سلطنا بعضهم علی بعض و لم یکن لهم 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 الشریعہ 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 زرعتیہ 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 فَارَقُوا 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 الفرقیین 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 کمیونزم 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^{٦٧} أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ^{٦٨} وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{٦٩} تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ^{٧٠} وَيَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^{٧١} وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ^{٧٢} كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ط مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ
الْفَاسِقُونَ ﴿۱۱۰﴾

ترجمہ 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 وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ... 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)

”وَوُجُوهُهُمْ عَلَيْهَا غَابِرَةٌ“ (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 يشعر بالعلیة“ 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 ”الامة 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 تحکمون؟

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 يُقَاتِلُكُمْ يُولُوْكُمْ الْآدْبَارُ ثُمَّ لَا

يُنْصَرُونَ ۱۱۱ ضَرِبْتَ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةَ أَيْنَ مَا تُكْفِرُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ
وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبَغَضٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرِبْتَ عَلَيْهِمُ
المَسْكَنَةَ ۱۱۲ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۱۱۳ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۱۱۴ لَيْسُوا
سَوَاءً ۱۱۵ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِلَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ
وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۱۱۶

ترجمہ الآیات

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 الآیات

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى... 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؟

”وَمَكَتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا مُبَدَّلًا لِكَلِمَتِهِ“ (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 يَشْتُرُونَ 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 سسے میں گریہ و زاری کرنے کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔

چنانچہ پیغمبر اسلام ﷺ سے مروی ہے فرمایا:

”رکعتان یر کعہما العبد فی جوف اللیل الا خیر خیر لہ من الدنیا والاخرۃ“

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 تَأْسِثَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

وْظًا وَأَقْوَمُ قِيلاً“ (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 ﴿٣١﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٣﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَّتِ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٤﴾

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 ہباؤ 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

آیات 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 ﴿۱۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً
 مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ط وَذُؤَا مَا عَيْنُكُمْ ة قَدْ بَدَتِ
 الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ة وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا
 لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾ هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا
 يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ة وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا ة وَإِذَا
 خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ ط
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۷﴾ إِن تَمَسَّسْكُمْ حَسَنَةٌ
 تَسُؤْهُمْ ن وَإِن تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا ط وَإِن تُصِيبُوا وَتَتَّقُوا
 لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۸﴾

ترجمۃ الآیات

اے ایمان والو! اپنے (لوگوں کے) سوا دوسرے ایسے لوگوں کو اپنا جگری دوست (راز دار)
 نہ بناؤ جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں 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 کہہ دو 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 نکل 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 گاہ 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 راستہ پر ثابت قدمی سے گامزن

رہے اور پرہیزگاری اختیار کرے فرماتا ہے:

وَإِنْ تَصِيبُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هُمْ 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 طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيٌّ لِيُتَمَّطَا
 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 مُنَزَّلِينَ ﴿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 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 فیروزی عطا فرمائی اور کفار کو ذلت آمیز شکست دی چنانچہ قریش کے ستر نامور سو رما 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 آنحضرتؐ 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 تغشلا“ جب تم میں سے دو گروہوں نے (میں سے) پسا 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 راستے 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 پڑھ کر 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 بھڑ گئے۔ 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 ہبیل 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۔ مکانداروں 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 اِثْلًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا 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۔

”رَادُّ نَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ 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 پستے 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“

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 بأبيعه 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 ”لاسیف الا ذوالفقار 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 دوچار 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۔ 'اذلّة' 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... الْآيَةَ

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 ”إِنَّا بُشِّرْنَا بِهٖ لَمَنَّا بِهٖ قُلُوبِكُمْ“ ”فَشَدِّثُوا 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 أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئْتَيْنِ الْمَلِيكَةِ مُرَدِّفَيْنِ 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

اذا فأتى الشرط فأتى 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

ابھی 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 انہیں 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 لوط کے ہاں مہمان بن کر آئے یا جب جبرئیل حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت دینے کے لئے آئے تو انسانی شکل و صورت میں آئے۔

اسی طرح جناب جبرئیل حضرت رسول خدا کی بارگاہ میں دحیہ 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 بُشْرَى... 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 (مگرتح و فیروز ی عطا کرنے والا خداوند عالم ہے۔

آیات القرآن

لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَبُهُمُ فَيُنْقَلِبُونَ خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾
 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ
 ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
 وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾
 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
 السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

ترجمہ الآيات

(اور یہ امداد اس لئے ہے) تاکہ کافروں کے ایک بڑے حصہ کو کاٹ دے (قلع قلع 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 خدا کو نرغہ 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 ”اویتوب علیہم او یعذبہم“ کا تعلق ”لیقطع طرفا 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 مفید 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 وَالْكُظَّيْبِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۱﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَغْفِرِ
الدُّنُوبَ 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 الْعٰلَمِينَ ﴿۱۳۳﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿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 جائے 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 ”وَالكَافِرِينَ 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 ”وَالكَافِرِينَ 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: ”وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ“ 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 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 فیروزگی، 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 تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۴۲﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدَرْنَا آيَاتِيُمْوَهُ 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... الآية

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 شیء 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 دھشت ازبام 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 بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي 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 سواباتی سب راہ فرار اختیار کر گئے (تفسیر فی)

آیات القرآن

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَأَنْجِبُنَا مَاتٍ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣٣﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٣٤﴾ وَكَأَيُّنَ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ ۖ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٣٦﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٧﴾

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 خدائے 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 دیماتم 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 شاکلتہ

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

”کایین“ کم خبریہ کے معنی میں ہے اصل میں ”ای“ 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۔ والرہیون الربانیون (کشاف)
لیکن علامہ قرطبی نے دوسرا معنی انہوہ کثیر بھی لکھا ہے ”الربیون الجماعة الکثیرہ“ 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 ڈگمگائے۔ 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 ہو گئی 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 اَنْ هَدَانَا اللَّهُ“

خدا نے مہربان ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی صلہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین ثواب یعنی جنت
الفر 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﴾ سَنَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ 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 مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ ثُمَّ
 صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۲﴾

ترجمہ الآیات

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 کرواپس 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 الآیات

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 الله مولكم، تمہیں کسی کی اطاعت کرنے یا کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ جو تمہارا حامی اور سرپرست ہے وہو خیر الناصرين۔۔۔۔۔“

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 الظالمين“ ظالموں کا ٹھکانہ (دوزخ) کیا برا ٹھکانہ ہے؟

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُمُ... الْآيَةُ

خداوند عالم نے آیت ”ان تصبرو وتنتقوا 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 تَلُونَ عَلٰی اَحَدٍ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِیْ اَحْرَابِكُمْ
فَاْتَابَكُمْ عَمَّا بَغِمْتِكُمْ لِكَيْلًا تَحْزَنُوْا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ ط
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۳﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اٰمَنَةً
نُّعَاسًا یَّغْشٰی طَآیْفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآیْفَةٌۭ قَدْ اَهْمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ
یَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ ط یَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ
مِنْ شَیْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ ط یُخْفُوْنَ فِیْ اَنْفُسِهِمْ مَا لَا یُبْدُوْنَ
لَكَ ط یَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌۭ مَا قُتِلْنَا هُنَا ط قُلْ لَوْ
كُنْتُمْ فِیْ بُیُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِیْنَ كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰی
مَضَاجِعِهِمْ ؕ وَلَیَبْتَلِیْ اللّٰهُ مَا فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَلَیَبْحِثْ مَا فِیْ
قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِیْمٌۭ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿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 تَأْلُونَ 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 تھا 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 الْجَمْعَانِ ۖ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ
الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا
لِإِخْوَانِهِمْ 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 الْجَمْعَانِ... 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 قلوبہمہ‘ 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 قلوبہمہ 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 احزناً‘ 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 لَانفَضُّوا 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
بِسَخَطِ 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 دارد 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 محشور 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 بدخلقی 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 ہوگئی 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 اسْتَشَارَ 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 در منثور 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
”إِن الْحُكْمُ 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 سواہ 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 کے 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 میں 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 التَّتَمُّعِ فِي بَادِيِ 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...الآية

مختلف لوگوں کے درجے اور طبقے مختلف ہوتے ہیں

اس ”ہم“ کی ضمیر کا مرجع ’مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ‘ اور ’مَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مَنِ 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...الآية

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 نَدَا وَلَهَا بَيْنَ 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 لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ
أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۗ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝۱۱۱ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ
أَطَاعُوا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فادْرءُوا عَنِ أَنْفُسِكُمُ 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... الْآيَةَ

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 لَا حَوَاحِشَ لَنَا فِي مِمَّا صَغُرْنَا كَمَا نَادَىٰ نَارًا نَسْفَةً يَسُفُ سَاطِرًا رَّجِيًّا“ 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 ”يَذُرْكُمْ الْمَوْتُ وَ لَوْ 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... الْآيَةَ

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 پر امید 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 سر مکتوم 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 ہونگی 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
النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ لَقَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۙ
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝۱۴۳
وَفَضَّلْنَا لَهُمْ يَمْسَسُهُمْ سُوْدًا ۙ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ
عَظِيْمٍ ۝۱۴۴ اِمَّا ذٰلِكُمْ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ ۚ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُوْنَا اِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۝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 الآيات

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا... الآية

غزوہ بدر الصغری کا تذکرہ

ابھی تک غزوہ احد کا تذکرہ تھا مگر ان آیات میں غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ ہے جسے غزوہ بدر الصغری 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...الآيَةَ

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 لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶۹﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۗ إِنَّهُمْ لَمُمْلُونَ لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿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 يَجْزُكَ... 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... الآية 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 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

و تہا 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 آ گئے 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 ۱۴۹

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)

”كل ما لا يتناولہ الحواس من الامور الكائناتہ فی الحال او الباضی اولا

ستقبال' (شرح اصول کافی ج ۶ ص ۱۱۲ از ملاح صالح 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 مَفَاحِ 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 غَيْبِ 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)

إِطْلَاعٌ عَلَى الْغَيْبِ عِلْمُ الْغَيْبِ نَهِيٌّ هُوَ

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 باطلاح 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۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

آيات 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 دُونِهَا ۗ وَكَثِيرٌ يُضِلُّونَ سُبُلَ
الْحَرِيقِ ﴿۱۸۱﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيْدِيكُمْ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ ﴿۱۸۲﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا آلا نُوْمِنُ لِرِسُوْلِ حَتّٰى
يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ 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 الآيات

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ... 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 ذنابد بحر و بر

بہشتی نباشد بحکم خبر

یہاں بخل سے مالی حقوق و اجبہ 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 شيئا 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 ذَالَّذِي يَقْرَضُ 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
وَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۱۸۳﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ
أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴿۱۸۴﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْأَلُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ
الَّذِينَ أُشْرِكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۸۵﴾

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 گذرنا 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 ﴿٨٤﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتُوا وَيُجِبُونَ أَنْ يُجْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٥﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨٦﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٨٧﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٨٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٨٩﴾ 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 الآیات

(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 اخذ الله على اهل الجاهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا“ 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) گذر 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 فِهٖوَ اَفِی 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 جیے 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 آيَةٍ 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 عبادۃ 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 رہندوں 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 تَخْلِفُ الْوَعْدَ“ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

آیات القرآن

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ آوْ
أُنثَىٰ ۖ 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 ۝١٩٥ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
الْبِلَادِ ۝١٩٦ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٩٧
لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبِرَارِ ۝١٩٨

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... الآية 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۔
 ”أَنْتِ لَأَنْ أُضَيِّعُ عَمَلَكُمْ عَامِلٍ 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 بَعِيزٌ

لَا يَغُرُّكَ... 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 أُولَٰئِكَ 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... الْآيَةَ 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... الْآيَةَ 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

باجاماعت 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 با تفاق 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 سورة
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۔ جنگے 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 زوجات 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 كِبِيْرًا۔ (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۔ بنابرین 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 کردی 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 تمہیدیہ 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 وَآتُوا 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 أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۝۳ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝۴

ترجمہ الآیات

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 الآیات

وَالْأَرْحَامَ... الْآیة

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 ساری 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 ردی 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۔

وَاتُوا النِّسَاءَ۔ الْاٰیة

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 الآیات

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 دو۔ 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 شرمائیں 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

بَطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۝۱۰ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا بَوِيهَ 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 يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ 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... الْآيَةَ

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 فرمائیے 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 جائداد کا کچھ حصہ ان کے نام منتقل کر جائیں اور ان کو ان کے چچاؤں، پھوپھوں، ماموؤں اور خالاؤں 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 وعلی عقبه او عقب عقبه او علی 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 محسوس 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 اناث، 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۔ ”الا قرب 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 یا دو سے زائد بیٹیاں جبکہ کوئی بیٹا موجود نہ ہو
- ۲۔ دو یا دو 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 اناث 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 ردّ (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 (دو ٹکٹ) 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 امّ۔

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 الابعاد“ 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 اثنین 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 الحق 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 سدراہ 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 آزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ

لَهُنَّ وَلَدًا 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 ہو نہ اس 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 ہو نہ اس بیوی 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 چوتھا یا 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 قطعی 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 ماخذاً حکام ہے اور حجت ہے جیسا کہ سابقہ آیت کے ذیل میں چھ مسائل بیان کئے گئے ہیں کہ جہاں قرآن نے اصحاب الفروض 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 الابویں“ 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 اخینائی بہن بھائیوں کا ہے اور دوسرا حکم ”کلالة الابویں 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 وَالرَّاسِخُونَ 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
يَتَوَفَّوهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝۱۵ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا
مِنْكُمْ فَأَذُوهُنَّ ۖ 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 رسول کی مخالفت کر کے اس کی مقرر کردہ حدوں کو توڑتے ہیں یا قانون وراثت میں رد و بدل کرتے ہیں۔ حالانکہ ”مخلف فی النار“ ہونے یعنی ہیٹنگی 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 رسول 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 خلود 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 ہیٹنگی 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 وقتی 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 يَأْتِيَنِهَا... 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 بد کی 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 ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾

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 الی الذہن“ 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 پر ہی زگار“

یعنی

عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مؤمن

آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گے؟

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:

’وَارْتَبِ لَغَفَّارٍ 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 لَا 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 ۚ أَتَأْخُذُونََهُ بِهَيْتَانَا ۚ وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝
 وَكَيْفَ تَأْخُذُونََهُ 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 الآيات

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 کیونکہ 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 الآيات

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 گز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الاسلام ہر گز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الاسلام ہر گز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

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 وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ 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 کر دی 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 صلبی 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

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُنَّ... 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۔ چھتیاں
- 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 'یحرم من الرضاع ما یحرم 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 منہبی 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 ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاجِلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ 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 فَتَيْتَكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ مُّحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۖ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۖ ذَلِكُمْ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۖ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝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... الْآيَةَ

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 (ماسواکنیز 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 بھی 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 تمتعہ کا جواز قرآن و سنت اور اہل اسلام کے اجماع کی روشنی میں

ہمارے مفسرین نے اس سے عقد تمتعہ 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 نکاح المتعة كان جائزا في الاسلام ولا خلاف في الامة فيه“ تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اوائل اسلام میں عقد تمتعہ 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 تمتعہ 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 کانتا علی عہد رسول اللہ وانا احرم مہما و اعاقب علی من عاد متعۃ النساء و متعۃ 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 المتعۃ فی کتاب اللہ ففعلنا ہا مع رسول اللہ ولم یزل قرآن یجرمہ 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 بالقبضۃ من التمر والدقیق علی عہد رسول اللہ و عہد ابی بکر و عمر 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۔ صلوات 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 درمنشور 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 مومنہ 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 ۲۷۳) 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 الكراهة

۳۔ جس کے پاس آزاد عورت موجود ہو اس کے لئے کنیز سے شادی حرام ہے۔

صحیح 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...الآية

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۔

بنا بریں 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؟ تتبع واستقراء 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 پاکدامنی 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 اسیرانِ جنگ تک محدود کر دیا ہے اور پھر بھی غلامی کے امکان کو کم کرتے ہوئے فرمایا:

”فَإِمَّا مَنًّا مِّنَّا 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 ۝۳۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۳۲ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۳۳

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 جاؤ (سورہ نساء آیت - ۸۹)

وَدُّ وَالْو كَفَرْنَا فَاسْتَوِينَا

وَصَارَ النَّاسُ كَالشَّيْءِ الْمَشْؤَبِ

تو خدائے رحیم کریم از راہِ 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 کر لو اور اگر ایک سے حاجت برآری نہ ہو تو پھر دو۔ دو۔ تین۔ تین اور چار چار کر لو۔ 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...الآية

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 نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝۳۱ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ

عَلَى بَعْضٍ ط لِّلرِّجَالِ 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 قُنُوتٌ حَفِظْتُ
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ط وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ 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 سو نیک 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 کبیرة مع الاستغفار ولا صغیرة مع الاصرار“ یعنی توبہ 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 عنه سیئاته“ 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 يضاعف 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 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 فَإِنَّ الْحَسَدَ 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 اَكْتَسَبُوا۔ 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 ”اِنَّیْ لَآ اُضِیْعُ حَمَلًا عَامِلًا مِّنْکُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی بَعْضُکُمْ مِّنْ بَعْضٍ“ (آل عمران آیت۔ ۱۹۵)

اِنَّ اللّٰهَ... 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 والبعدر 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 والاقربون 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 قَوُّمُونَ... 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 دنیائے 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۔

فَالصِّلِحَتِ... الْآيَةِ

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 آب 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 طاغوت 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 الطاغوت“ لوگ چاہتے ہیں کہ طاغوت 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“

شرک کے اقسام:

شرک 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 ع

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... الْآیَةِ

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 یعمد 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

وعیال 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 صفتِ 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 ناری 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 فخوروں 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 زاہد 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 اللہ 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 بنعمہ اللہ شکر و ترک ذلك کفر“ 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 کفر فان اللہ غنی عن العلمین“ 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 ۲۶۴ 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 عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝۴۱ يَوْمَئِذٍ يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝۴۲

ترجمہ الآيات

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 خداؐ 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 قطعی 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 نساء 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 فَاْمَسْحُوْا
بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٣٣﴾ اَلَمْ تَرَ اِلٰى
الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ
تَضِلُّوْا السَّبِيْلَ ﴿٣٤﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَابِكُمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ

وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿۵۱﴾ 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 ﴿۵۲﴾

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 گذر 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 سننے) وانظرنا (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... الْآيَةَ

حرمت شراب کا حکم تدریجاً نازل ہوا

قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱۹ ”يَسْئَلُونَكَ 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 سَكْرَانٌ“ 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

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۹۰﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿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 ”مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ 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؟ برادران 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 ”فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ“ 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۔“ کما لا یخفی علی 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 آ کر 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 الآيات

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 الآيات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا... الآية

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 ارشادِ قدرت ہے قُلْ لِيَعْبَادِيَ 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 راہِ 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 ”الْاٰلِحٰسِرُوْنَ“ خاسرون (یعنی گھانا پانے والے) قرار دیا ہے ارشادِ قدرت ہے ”وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ الْاِلْحٰسِرُوْنَ - وَلَا يَأْمَنْ مَكْرَ اللّٰهِ الْاِلْحٰسِرُوْنَ“ ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا ”دَخَلْتَ الْكِبَائِرَ فِي الْاِسْتِثْنَاءِ قَالَ نَعَمْ“ کیا بخشے جانے والے گناہوں میں گناہان کبیرہ بھی داخل ہیں فرمایا ہاں (تفسیر قمی)

حضرت امیرؑ سے مروی ہے فرمایا ”مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ اِحْبَبَ اِيْ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ“ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو مجھے اس آیت سے بڑھ کر پسند ہو ”اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ“ (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 يُشْرِكُ بِاللّٰهِ 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؟

ابوالعباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا عن ادنیٰ ما یکون بہ الانسان مشرکاً، کمترین چیز کیا ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے؟ فرمایا ”مَنْ اَتْبَدَعَ رِئِیًّا فَاحْبَ 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... الْآيَةَ

اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا کسی عقلمند آدمی کو زیب نہیں دیتا ہے کیونکہ

ثَنَاءٌ خُودٍ بِخُودٍ كَرْدَن نَزِيْدِ مَرْدٍ دَانَا رَا

چنانچہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا ”اَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِيْلٌ عَلٰى ضَعْفِ

عَقْلِهِ“ کہ آدمی کا اپنے اوپر اترانا 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 کو 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۔

ع
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 (جبت 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 نصیحتات 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۔ جنگے 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 مُمْتَدِحٌ وَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فاسْقُونَ“ (الحمدید 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 کونسی 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...الآیة

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 الاطبری)

وَالَّذِينَ آمَنُوا...الآیة

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 الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ 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 ﴿٥٩﴾ 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 ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۗ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا
إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

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۔ رسولؐ 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 رسولؐ ہے۔ اسی لئے خدا فرماتا ہے۔ **من يطع الرسول فقد اطاع الله**۔ جو شخص رسولؐ کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل خدا کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ رسولؐ ہی کے ذریعہ سے ہم تک خدا کے اوامر و نواہی پہنچتے ہیں۔ لہذا رسولؐ کی اطاعت سے روگردانی کرنا خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے مترادف ہے۔

۳۔ اولی الامر کی اطاعت۔ خدا و رسولؐ 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 رسولؐ کی طرح اولی الامر کی بھی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسولؐ 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 رسولؐ 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 کان بتقدیر اقدامه علی الخطاء مع ان الله قد امر بمتابعته فیكون امره 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 کند
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 لِيُذْهِبَ 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 کاشمیں 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 ینایع 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...الآية

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 شئ“ 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 لعلمه الذین یستبطنونه منه“ 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 اوالی 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۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ... الْاٰیة

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 پابند نہ وہ بلکہ آزاد ہو ایسی عدالت میں اختیاری حالت میں اپنا مقدمہ لے جانا شرعاً ممنوع ہے حضرت امام جعفر صادق 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 امتحان 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 شرہ 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 آنحضرت 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 بریں 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 برآری 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 تھوڑا 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 وخبیر 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 رَّحِيمًا ﴿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 مُسْتَقِيمًا ﴿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، کذا فی 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... الْآيَةُ

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 دعویدار 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 ”اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللهُ“ (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 الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ“ (الحج آیت - ۷۸) اور خدائے رحیم و کریم کسی شخص کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ”لَا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا“ (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 رسولؐ 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 رسولؐ کی اطاعت کرنیوالوں کے اچھے انجام کا بیان

اس آیت مبارکہ میں سابقہ آیت میں بیان کردہ مقصد کی تاکید مزید کرتے ہوئے خدا رسولؐ 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 أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ“ نیز ارشاد قدرت ہے ”وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ 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۔ ونبیًا 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 لَّيَبْطُلَنَّ ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالْ
 قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝ وَلَئِنْ 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 (۱-۷) 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 (۲-۷) 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 (۳-۷) 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۔ (۴-۷) 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 (۵-۷)

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 اجمیعا“ 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 ”یا لیتنا کنا معکم فننقوز 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 لو جہد 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... الْآيَةَ

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 الظالمة 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 ”پروردگارا! 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 عمله و نیة الکافر شر من عمله 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 يهدى کیدا الخائنین نصر من الله وفتح قریب“ 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۔

چسٹ 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 حسنت 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 رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی“ اور اسی بنا پر فرمایا کہ ”مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللّٰهَ“ 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 منشاءً الہی کے مطابق ہوتا ہے۔