

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا الْيَقِينَ مَعْلُومٍ (الجزء: ۲۲)

تفسیر کبیر

از افاضات

حضرت مہزب البشر الدین محمود احمد

خلیفۃ مسیح الثانی المصلح الموعود

رضی اللہ عنہ

جلد دوم

سورة بقرہ رکوع تا آخر

نظارت نشر و اشاعت قادیان

پیش لفظ!

یہ تفسیر جو احباب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے سورہ البقرہ کے اکیسوں رکوعوں کی تفسیر پر مشتمل ہے اور چونکہ اس سے پہلے تفسیر کو کسی ایک جلد جو ابتدائی ٹور کو رکوع کی تفسیر پر مشتمل ہے خود حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے تفسیر العزیز کے قلم سے شائع ہو چکی ہے اس لیے ان نوٹوں کے ذریعے خدا تعالیٰ کے فضل سے سورہ البقرہ کی مکمل تفسیر احباب کی خدمت میں پہنچ گئی ہے۔ یہ تفسیر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی علیہ السلام نے تفسیر العزیز کے ان پر معارف مسوں کا مجموعہ ہے جو حضور نے ابتداءً زمانہ خلافت میں بیان میں دیئے تھے۔ حضور نے اپنے زمانہ خلافت میں قرآن کریم کے ابتدائی دنوں یا دنوں کا دو دو درس دیا ہے۔ ایک دفعہ جون ۱۹۱۶ء میں اور دوسری دفعہ اگست ۱۹۲۲ء میں۔ یہ درس نہایت دلچسپ اور فہم دہن کنے والے تھے۔ اور پھر حضور کے ارشاد پر ان کی ایک مجموعی کاپی تیار کی گئی تھی جس سے انگریزی ترجمہ القرآن والوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اب ہی درس اس تفسیری شکل میں اجرائی شدت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

اجلہ یہ ذکر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آجکل حضور اپنی عیال کو بوجہ مسودہ پر نظر ثانی کا کام نہیں فرما سکتے اور نہ اتنے بے مضامین حضور کو کوشش کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے بطرح آجکل حضور کے تمام خطبات، تقاریر اور ملفوظات وغیرہ حضور کے ملاحظہ و نظر ثانی کے بغیر شائع کیے جاتے ہیں اور حضور نے خود اسکی اجازت مرحمت فرمائی ہوئی ہے اسے ہنگ میں یہ تفسیر بھی الشركة الاسلامیہ حضور کی اجازت کے ماتحت اپنی ذمہ داری پر شائع کر رہی ہے۔ حضور نے اس پر نظر ثانی نہیں فرمائی۔ اگر اس میں کسی دوست کو کوئی ایسی بات نظر آئے جو اسکے نزدیک حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام تعالیٰ کی اپنی کسی تحریر کے منافی ہو تو وہ اس سے الشركة الاسلامیہ کو مطلع کر دے۔ اصولاً یاد رہے کہ حضور کی خود نوشت تحریر استناد کے لحاظ سے مقدم ہوگی۔ اس تفسیر میں حضور کے ان معارف کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو حضور نے اپنی تقاریر یا خطبات و تصانیف میں بیان فرمائے ہیں۔ آخر میں الشركة الاسلامیہ مکرم مولوی محمد یعقوب صاحب فاضل پنجاب شیعہ زود نویسی کی ممنون ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام تعالیٰ کے درسوں کے علاوہ حضور کی تصانیف اور خطبات و ملفوظات وغیرہ میں جس قدر قرآنی معارف متفرق طور پر بیان ہو چکے تھے انہیں بھی حضور کی اجازت کے ماتحت اس میں شامل کر کے اسے حضور کے بیان فرمودہ تفسیری حقائق کا صحیح رنگ میں آئندہ دلبر بنا دیا۔ خواہ الشركة الاسلامیہ انگریزوں۔ اسی طرح مکرم مولوی ابوالمنیر نورانی صاحب فاضل بھی شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس تمام مسودہ کو دوبارہ برسرے خود لکھا پڑھا اور اسکی کاپیاں اور پروف بھی بڑی توجہ سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ان ہر دو اصحاب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں پیش پیش دینی خدمت میں انجام دینے کی توفیق بخشے۔

الشركة الاسلامیہ حقائق و معارف کا یہ نایاب خزانہ احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کو

زیادہ سے زیادہ قرآنی انوار اور برکات کی اشاعت کا موجب بنائے اور ایک عالم کو اسکے معارف سے فیضیاب کرے۔ آمین

خاکسار

جلال الدین شمس

ربوہ ۳۰ دسمبر ۱۹۶۲ء

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ

اور (اُس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت

إِلَّا ابْلُغْتُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَ

نہ کرو گے اور والدین سے احسان (کا معاملہ) کرو گے اور (اسی طرح) قرابت دار اور

الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ

یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور (یہ عہد بھی لیا تھا) کہ لوگوں کے ساتھ ملاحظت کے ساتھ کلام کیا کرو

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

اور نماز کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو مگر (اس کے بعد) تم میں سے چند ایک

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

کے سوا باقی سب (کے سب) اعراض کرتے ہوئے پھر گئے۔ لہ

مِيثَاقٌ

ہو گئی۔ اگر صرف اس آخری جرم کی وجہ سے انکو نبوت سے محروم کیا جاتا تو بے شک یہ اعراض ہو سکتا تھا کہ صرف ایک جرم کی وجہ سے بنی اسرائیل کو نبوت سے کیوں محروم کر دیا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کا ایک لمبا سلسلہ بیان فرمایا کہ اس اعراض کو دور کر دیا اور بتایا کہ تمہارے پئے درپئے لنا ہوں نے تمہیں اس مزا کا مستحق ٹھہرایا ہے کہ تم کو اس نعمت سے محروم کر دیا جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنو اسحاق میں نبوت کا اجر ان کی کسی ذاتی تفصیلت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ابراہیمی وعدوں کی وجہ سے تھا۔ جب انہوں نے ابراہیمی عہد کو پس پشت چھینا دیا تو محض بنو اسحاق کا ایک فرد ہونا انہیں نبوت کے انعام کا مستحق نہیں بنا سکتا تھا۔

لہ حل لغات :- مِيثَاقٌ :- الْوَعْدَانِ عَقْدٌ
تَوَلَّيْتُمْ :- وَتَوَلَّيْتُمْ :- مِيثَاقٌ کے معنی میں ایسا عہد کرنا جو قسم سے مؤکد ہو۔ (مفردات)
تفسیر :- گزشتہ کئی دعووں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان افعالِ مشنیعہ کا ذکر کیا تھا جن کا ارتکاب انہوں نے اپنے انبیاء کے مقابلہ میں کیا۔ اور بتایا تھا کہ یہود کی ان متواتر نافرمانیوں کی وجہ سے ابراہیمی وعدہ نبوت بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود صرف اس وجہ سے مجرم نہیں تھے کہ انہوں نے نیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا بلکہ ان کے جرموں کا ایک لمبا سلسلہ تھا جسکی بنا پر آخر نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل کی طرف منتقل

ہیں۔ مزید برآں قرآن کریم نے ان احکام کو ایک اعلیٰ درجہ کی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے جو اس کے سن کو نمایا کرنے والی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی پرستش سے بائبل میں بہت سے مقامات پر ردکا گیا ہے بلکہ یہ حکم خود موسیٰ کے دس احکام میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ خروج باب ۲۰ آیت ۳ تا ۶ میں لکھا ہے۔

”میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا

نہ ہو۔ تو اپنے لئے کوئی عورت یا کسی چیز

کی صورت جو آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی

میں زمین کے نیچے ہے مت بنا۔ تو اُنکے

آگے اپنے تئیں مت جھکا۔ اور نہ اُنکی

عبادت کر کیونکہ جس خداوند تیرا خدا غیر خود

خدا ہیں۔ اور باپ دادوں کی بدگاریاں

اُن کی اولاد پر جو مجھ سے عداوت رکھتے

ہیں تیسری اور چوتھی پشت تک پہنچاتا

ہوں۔ پھر اُن میں سے ہزاروں پر جو مجھ

سے پیاد کرتے اور میرے حکموں کو قبول

کرتے ہیں رحم کرتا ہوں۔“

(۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم

بھی انہیں احکام میں موجود ہے۔ چنانچہ خروج باب ۱۲ آیت ۱۲ میں لکھا ہے۔

”تو اپنے ماں باپ کو عزت دے

تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا

خدا تجھے دیتا ہے مدد ہو دے۔“

اسی طرح استثناء باب آیت ۱۸ تا ۲۱ میں

بھی اس کا ذکر آتا ہے لکھا ہے۔

”اگر کسی آدمی کا بیٹا گدلاں کش اور

گرا ہو جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی

اس کے بعد قرآن کریم نے انہیں بتایا کہ تمہارا جرم

اب بھی کچھ کم نہیں۔ اس رسول کے آنے سے پہلے تمہاری

قوم جو کچھ کیا کرتی تھی وہ تم نے اس رسول کے زمانہ میں

بھی جاری رکھا ہے۔ اگر اب بھی تمہاری قوم میں سے کوئی

بچہ آجاتا تو تم اس سے بھی یہی سلوک کرتے۔ پس تمہارا

یہ کہنا کہ تمہارے لئے اس رسول کی تعظیم جوتی نہیں ہو

سکتی کیونکہ یہ بچہ بائبل میں سے ہے درست نہیں کیونکہ

تمہارا دویہ بتا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اب بھی

بچہ بنا دیا جاتا تو تم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے

جیسا کہ تم پہلے آنے والے انبیاء سے کرتے رہے ہو۔

اب اس دعوے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم

اس اعلیٰ تعلیم کو جانے دو جس میں نہیں اس رسول سے

اختلاف ہے تم صرف ان افعال کو زیر بحث لاؤ جن کو

تم بھی قوی اور اخلاقی ترقی کے لئے ضروری سمجھتے ہو۔

اور بتاؤ کہ کیا تم ان پر کاہند ہو۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ

ہم نے تم سے ایک جہد لیا تھا اور جہد بھی ایسا جو

نہایت پختہ تھا۔ جس کے پورا کرنے پر افہام اور ٹوٹنے

پر سزا مقرر تھی۔ مگر کیا وہ جہد تم نے پورا کیا؟ اگر تمہارا

اپنے مذہب پر بھی عمل نہیں رہا اور تمہارے رسول کا بھی

تم انکار کر رہے ہو تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تم کتنے

بڑے مجرم ہو؟

اس آیت میں جس میں مشاق کی طرف اشارہ کیا گیا

ہے اس سے کوئی خاص عہد مراد نہیں بلکہ مختلف عہد مراد

ہیں جو بنی اسرائیل سے متفرق اوقات میں لئے جاتے ہیں

اور جن پر عمل کرنے کی بائبل میں ان کو سخت تاکید کی گئی

ہے۔ اسی لئے یہ احکام بائبل میں کسی ایک جگہ بیان نہیں

ہوئے بلکہ متفرق مقامات میں اُن کا ذکر آتا ہے قرآن کریم

نے ان احکام کا اکٹھا ذکر اس لئے کیا ہے تاکہ ان کو یاد

دلا جا سکے کہ وہ اپنے مذہب سے کس قدر دور جا چکے

ساتھ کر دے تو وہ اُس سے بیٹوں کا
 سا سلوک کرے۔"
 (۵) ہمسایہ سے نیک سلوک کا ذکر احبار
 باب ۱۹ آیت ۱۳ میں آتا ہے۔ لکھا ہے :-
 "تو اپنے بڑوسی سے دغا بازی نہ کر
 نہ اس سے کچھ چھین لے۔"
 چونکہ ذی القربی سے ظاہری قرابت
 بھی مراد ہو سکتی ہے اس لئے ہمسایہ کا ذکر کر دیا
 گیا ہے۔

(۶) بیٹائی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر استثنا
 باب ۱۳ آیت ۲۹ میں آتا ہے۔ لکھا ہے :-
 "مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے
 پھانکوں کے اندر ہیں اداں اور کھاویں
 اور میر ہو دیں تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے
 ہاتھ کے سب کاموں میں جو تو کرتا ہے
 تجھے برکت بخٹے۔"

(۷) مساکین کے متعلق استثنا باب ۱ آیت ۱۱
 میں یوں حکم ہے کہ
 "مسکین زمین پر سے کبھی جاتے نہ
 رہیں گے۔ اس لئے یہ کہہ کے میں تجھے
 حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے واسطے
 نداد اپنے مسکین کیلئے اور اپنے محتاج کے
 واسطے جو تیری زمین پر ہے اپنا ہاتھ کشا
 رکھیو۔"

(۸) تمام بنی نوع انسان سے نیک سلوک کرنے
 کا حکم خروج باب ۲۳ آیت ۱۷ میں ایسی طرح ہے :-
 "تو کسی کی جھوٹی خبر مت آڈا۔ تو ظلم
 کی گواہی میں مشریدوں کا ساتھی مت ہو
 تو گروہ کی بیرونی بدی کرنے میں مت کھیو۔"

آواز کو نہ سنے۔ اور دے ہر چند لئے تمہیں
 کریں پر وہ ان پر کان نہ لگاوے۔ تب
 اُس کا باپ اور اُس کی ماں اُسے پکڑیں
 اور باہر لے جا کے اُس شہر کے بزدلوں
 کے پاس اور اس جگہ کے صواذ سے پرہیز
 اور دے اس شہر کے بزدلوں سے عرض
 کریں کہ یہ ہمارا جیٹا گردن کش اور گناہ ہے
 ہرگز ہماری بات نہیں مانتا۔ بڑا ہی کھاؤ
 اور متولا ہے۔ تو اس کے شہر کے سب
 لوگ اس پر پتھراؤ کریں کہ وہ مرجائے
 تو مشرکات کو اپنے درمیان سے یوں دفع
 کیجیو تاکہ صارا اسرائیل سنے اور ڈرے۔"

(۳) ذی القربی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا
 ذکر احبار باب ۱۹ آیت ۱۶ تا ۱۸ میں یوں آتا ہے :-
 "تو عیب جو یوں کی مانند اپنی قوم میں
 آیا جانا نہ کر۔ اور اپنے بھائی کے خون
 پر کمر نہ باندھ۔ جس خداوند ہوں۔ تو
 اپنے بھائی سے بغض اپنے دل میں نہ
 رکھ۔ تو البتہ اپنے بھائی کو نصیحت کر
 تاکہ تو اس کے سبب خطا کار نہ ٹھہرے
 تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بد امت لے
 اور نہ ان کی طرف سے کینہ رکھ۔ بلکہ تو
 اپنے بھائی کو اپنی مانند پیار کر۔ میں
 خداوند ہوں۔"

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ قورات میں تمام رشتہ دارانہ
 کے لئے عام طور پر بھائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے
 (۴) ہو سے نیک سلوک کر نیکا ذکر خروج باب ۱۱
 آیت ۹ میں اس طرح آتا ہے کہ
 "اگر وہ اُس کی منگنی اپنے بیٹے کے

آیت ۱۰ اور ۱۱ میں یوں ہے :-

” اور چھ برس زمین میں کھیتی کر اور اس سے جو پیدا ہو جمع کر۔ پر ساتویں برس اُسے چھوڑ دے کہ پڑی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اُسے کھادیں۔ اور جو ان سے بچے میدان کے چار پائے چریں۔ ایسا ہی تو اپنے انجور اور زیتون کے باغ کا معاملہ بھی کیجیو۔“

مگر باوجود ان احکام کے یہود ان کی پرداہ نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے سلوک اپنوں اور میگانوں سے خراب ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرت عزیر کو ابن اللہ قرار دینے لگ گئے تھے۔

جیسا کہ یہود کا مددتی فرقہ جوہن کی طرف رہتا تھا اس شرک میں طوط ہو چکا تھا۔ اور بعض اپنے علماء کے ہر ایک حکم کو وحی الہی کے طور پر مانتے اور اپنی کتاب کے احکام کو پس پشت پھینک دیتے۔ یہاں تک کہ اس کے ساتھ ان کا سلوک نہایت بُرا تھا۔ اور بنی نوع انسان کی ہمدردی ان کے اندر ناکوئی نہ تھی۔ عبادتوں میں سستی اور زکوٰۃ دینے سے جی چراتے تھے۔ جیسے آجکل کے مسلمان ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ تمام باتیں جو یہود کے متعلق خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہود سے تو صرف یہ ہمدردی گئی تھا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن مسلمانوں پر خدا تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ اسلام کی بنیاد ہی اس نے لایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پر رکھی۔ یعنی اس بات پر کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

اور تو کبھی خبر دے میں لوگوں کی بہتات کے سبب اُن کی طرف مائل ہو کے ناحق مت کیجیو اور نہ کنگال کی اُس کے مقدمہ میں طرفداری کیجیو اگر تو اپنے دشمن کے بدل یا گدے کو بے راہ جاتے دیکھے تو ضرور اُسے اُس کے پہنچاؤ اگر تو اُس کے گدے کو جو تیرا کینہ دکھتا ہے دیکھے کہ بوجھ کے نیچے بیٹھ گیا اور تو اس کی مدد نہ کرنا چاہے تو البتہ اس کی کمک کر۔ تو اپنے محتاج سے اس کے مقدمہ میں انصاف کو مت پھیرو۔ جھوٹے معاملہ سے دور رہیو۔ اور بے گناہوں اور بچوں کو قتل مت کیجیو۔ کیونکہ میں شریہ کی تصدیق نہ کروں گا۔“

یسی طرح امثال باب آیت ۳۰ میں لکھا ہے :-
” اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اُس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔“

(۹) نماز قائم کرنے کا حکم استثنا و باب ۱۳

آیت ۴ میں یوں ہے کہ

” چاہئے کہ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرو۔ اور اُس سے ڈرو اور اس کے حکموں کو حفظ کرو۔ اور اس کی بات مانو۔ تم اُس کی بندگی کرو اور اس سے لپٹے رہو۔“

یسی طرح استثنا باب ۶ آیت ۱۲ میں لکھا

ہے :-

” تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا۔ اور اُس کی عبادت کرنا اور اُس کے نام کی قسم کھانا۔“

(۱۰) زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم خروج باب ۲

یہ عہد لیا گیا تھا کہ قبریوں - قیموں اور مسکنوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر تمام دنیا میں مسقدر لوگ ہیں انکو نیک باتیں کہنا۔ یہ کیسی اچھی اور عمدہ تعلیم تھی کوئی بوجھ نہ تھا۔ کوئی عقل کے خلاف بات نہ تھی لیکن جس طرح یہود نے ان احکام پر عمل ترک کر دیا تھا اسی طرح مسلمانوں نے بھی ان احکام پر عمل ترک کر دیا۔ پھر حکم تھا کہ نمازیں پڑھو۔ لیکن دیکھو آج کتنے مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر حکم تھا کہ زکوٰۃ دو۔ مگر بہت تھوڑے ہی جو اس کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ ان احکام کو من کر پھر گئے اور ان پر عمل نہ کیا۔ اسی طرح اب مسلمانوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے اکثر پھر گئے۔ اسی طرح مسلمان ذوی القربیٰ کو شریک یعنی دشمنی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ نیک سلوک کرینا حکم دیا تھا ان سے دشمنی اور لڑائی جھگڑے کئے جاتے ہیں۔ قیموں کے ساتھ ظالمت اور نرمی کا حکم تھا لیکن ان کے اموال بڑی دیر سے کھائے جاتے ہیں۔ مسکنوں کی خبر گیری ان کا فرض تھا لیکن انہیں حقارت اور نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ تمام بنی نوع انسان کو نیک باتوں کی تلقین کرنا ان کا فرض تھا لیکن اس فرض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہمیں کا فر کہتے ہو مگر خود یہ کبھی سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ ان کا اپنا عمل اسلام پر کہاں تک ہے۔ مجھے کئی غیر احمدیوں سے گفتگو کرنا موقع ملا ہے جب اس قسم کی بحث ہوتی ہے ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپکو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان۔ میں کہتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ مگر آپ یہ بتائیں کہ کیا آجکل مسلمانوں میں اسلامی احکام پر عمل پایا جاتا ہے؟ امیر انہیں اقرار کرتا ہے

یہ قادر مطلق ہے۔ وہ ہر ایک کام خود کر سکتا ہے۔ اس کو کسی کی مدد کی ہرگز ضرورت نہیں۔ مگر باوجود اس کے کہ اسلام کی بنیاد لآئِلَہِ الْاَللّٰہِ پر رکھی گئی تھی آج مسلمانوں میں اس قدر شرک پایا جاتا ہے کہ اور قوموں میں اس کی نسبت بہت کم ہے۔ مسلمان قبروں پر بغیر کسی قسم کے حجاب کے اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ خدا کے آگے سجدہ کرنے والوں میں اور ان میں ذرہ بھی فرق نہیں رہ جاتا۔ مجھے اس بات پر ہمیشہ تعجب آیا کرتا تھا کہ کیا کوئی مسلمان بھی قبر پر سجدہ کر سکتا ہے؟ اور میں باوجود شہادتوں کے اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ جب ہم حیدرآدی ہندوستان میں اسلامی مدارس دیکھنے کیلئے گئے تو لکھنؤ میں فرنگی محل کا مدرسہ دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ اچھے لائق اور عالم استاد تھے۔ ہوشیار اور ذہین شاگرد معلوم ہوتے تھے لیکن اس مدرسہ اور دوسرے مدارس کو دیکھ کر جب ہم شام کو واپس اپنے مکان کی طرف آ رہے تھے تو ایک قبر کے سامنے جو آدی پورا پورا مسجدہ کر رہا تھا وہ فرنگی محل کے مدرسہ کا ایک استاد تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس نے علم پڑھ کر بھی اس کی کچھ قدر نہ کی۔ اور قبر پر سجدہ کرنے لگ گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی نئے یہود کا ذکر سنایا تھا کہ ایک دن تم بھی اسی طرح کرنے لگو گے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود سے ہم نے یہ بھی اقرار لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ بات بھی اس زمانہ میں مسلمانوں سے بالکل مرٹا گئی ہے۔ یہ تو ضرور ہی سمجھا جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے نیک سلوک کریں۔ ان کی پرورش کریں۔ ان پر اپنا مال صرفت کریں لیکن یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اولاد بھی والدین پر احسان کرے اور ان کی خدمت بجالائے۔ اسی طرح یہود سے

دے کر والدین کے ساتھ نیک سلوک کر نیک حکم بیان کیا ہے۔ کیونکہ والدین کا احسان خدا تعالیٰ کے احسان کا ظل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان حقیقی ہوتا ہے اور باقی صواب احسان ظنی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ والدین بھی اپنی اولاد کے لئے خدا تعالیٰ کی صفات کے ایک رنگ میں منظر ہوتے ہیں۔ اس لئے توحید کے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ صبر و سلوک کا ذکر فرما دیا۔

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مِّنْهُ يَدْعُواكَ بِهِنَّ
 کھانا چاہیے کہ والدین سے سلوک بھی احسان کے معنی میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں احسان کا لفظ عام معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک اور معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان کا عاودہ ہے کہ کسی امر کے بدلہ کے لئے بھی وہی لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ظلم کے بدلہ کا نام بھی ظلم رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے مراد ظلم نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی صرف ظلم کا بدلہ لینے کے ہوتے ہیں۔ جیسے اسی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَمَنْ اِغْتَدَىٰ بِعَدُوٍّ مِّنْكُمْ
 (بقرہ ۲۴) یعنی جو شخص تم پر ظلم کرے تم اُس پر بھی قہر ظلم کر سکتے ہو۔ اب یہ امر ظاہر ہے کہ ظلم کا اسی قہر بدلہ لینا ظلم نہیں کہلا سکتا۔ پس بدلہ لینے والے کیلئے جو اِغْتَدَا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی محض بدلہ کے ہیں نہ کہ ظلم کے۔ اسی طرح احسان کرنے والے کے حق میں جب احسان کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی بدلہ احسان کے ہوتے ہیں نہ کہ احسان کے لیکن احسان کر فیوالوں کے صوا دوسرے لوگوں کی نسبت اس لفظ کا استعمال اپنے معنوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذمی القرابتی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ کیونکہ ماں باپ سے حسن سلوک کے بعد

کہ نہیں پایا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ بھلا مسلمانوں میں حقیقت اسلام نہیں رہی۔ در نہ نام کے بھلا سے تو وہ یقیناً مسلمان ہی ہیں اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ پس جس طرح مسلمان جانتے ہیں کہ چوری ناجائز ہے۔ جھوٹ اور افتراء ناجائز ہے۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنا ناجائز ہے مگر پھر بھی وہ ان افعال کے متحرک ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود بالکل مطلب پرست اور شرک ہو گئے تھے اور باوجود اس کے وہ مسلمانوں سے جو ان احکام پر طغیہ ان کے بڑے بڑے احکام پر عمل میرا تھے لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے متعلق ذیہ عذر نہیں کر سکتے ہو کہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے مگر توہرات کے ان احکام کے متعلق کیا عذر کر سکتے ہو۔ تمہارا ان احکام کو تسلیم کرنا اور پھر ان سے کئی طور پر اعراض اختیار کر لینا بتاتا ہے کہ اب تم میں صداقت باقی نہیں رہی۔ مگر جیسا کہ قرآن کریم کا طریق ہے اُس نے اس آیت میں بھی یہود کی بدلیوں کا ذکر کرتے ہوئے اُن کی تمام قوم کو کیسا مجرم قرار نہیں دیا بلکہ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ فرما کر ان میں سے جو نیک لوگ تھے اُن کو مستثنیٰ کر لیا ہے۔

اس آیت کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں ہر جگہ ترتیب کے حسن کو نام رکھا گیا ہے اسی طرح یہاں بھی ترتیب الفاظ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا۔ سب سے پہلے لَا تَقْبُدُوْا اِرْاٰظَ اللّٰهِ میں واحد خدا پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کر نیک حکم بیان کیا ہے کیونکہ توحید ایک بنیادی اصل ہے جو تمام اعباد کا مشترک مشن تھا اور جس کے سمجھنے سے ہی باقی تمام مسائل سمجھے جاسکتے ہیں۔

اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کا حکم

تائب یعنی نے فرق بھی کیا ہے۔ کہ اگر حَسَنٌ ہو تو مصدر
مُحَذِّفٌ كَيْ مَصْفٌ ہوگا۔ یعنی قَوْلُوا لِلنَّاسِ حَقُولًا
حَسَنًا۔ اور اگر حَسَنٌ ہو تو حَذْفٌ مَعْنَاً ہوگا۔
یعنی قَوْلُوا لِلنَّاسِ حَقُولًا ذَا حُسْنٍ (مطالعہ)
دونوں صورتوں میں اس کے معنی یہ ہیں کہ تم لوگوں کو ایسی
باتیں کہو جو نہایت اچھی ہوں۔ عام بنی نوع انسان کو
بعد میں اس لئے دکھا کہ یہ لوگ تائبی اور مساکین کی طرح
محتاج نہیں ہوتے بلکہ اپنی ضروریات کے آپ شکرگاہی ہوتے
ہیں۔ پس سب سے کم احتیاج رکھنے کی وجہ سے ان
کو سب سے آخر میں دکھا۔

غرض ان تمام احکام میں ایک اعلیٰ درجہ کی ترتیب
پائی جاتی ہے۔ ایک خدا کی پرستش کے ذکر کے بعد اللہ نے
نے بنی نوع انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک
وہ جو بطور حق نیک سلوک کے مستحق ہیں اور دوسرے
وہ جو بطور رحم کے مستحق ہیں۔ پہلوں کا مقدم ذکر
کیا کیونکہ وہ ایک قرضہ کی ادائیگی کی مسیحت تھی۔

اور جو بطور رحم احسان کے مستحق تھے ان کو بعد میں
رکھا۔ اور پھر جو تھے جس قدر رحم کا محتاج تھا اسی رُحْمَ
پر اُس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عبادات کو لیا۔
اور ان میں سے بدنی اور مالی عبادات کی سردار عبادت
نماز اور زکوٰۃ کو چن لیا۔ اور اس کا ذکر بنی نوع انسان
سے حسن سلوک کے بعد اس لئے کیا کہ بنی نوع انسان
کے ساتھ حسن سلوک کو تعاقبیت کی طرف پہلا قدم ہے
اور انسان کو کئی مواقع پر فطرتاً بغیر کسی شریعت کے
اس کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور عبادات کا تفصیلی
طور پر بجا لانا ایک دم درمقدم ہے۔ پس جو شخص پہلا
قدم اٹھائیگا۔ وہی دوسرا قدم اٹھا سکیگا۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کبھی تو دعا
کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا پہلے ذکر کر دیتا ہے

جبنا ہر شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے
اور وہ بھی والدین کی عدم موجودگی میں والدین ہی کا نام رکھا
سمجھ جاتے ہیں۔ پھر عام لوگوں کو لیا ہے جنکا احسان حقیقی
معنوں میں نہیں ہوتا بلکہ قومی معنوں میں ہوتا ہے۔ ان میں
سے پہلے تائبی کو لیا ہے۔ یہ خود محسوس نہیں ہوتے لیکن ان
کے ساتھ احسان اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ بوجہ اپنی کمزوری
اور مغز سستی کے اپنے مطالبات کو خود پورا کر دینے کی طاقت
نہیں رکھتے۔ اور ان کے حقوق کو دیر کے ساتھ نصیب
کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس لئے بھی وہ محبت اور حسن سلوک
کے مستحق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ عاطفت
سے بچپن میں ہی محروم ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ
قوم کی ایک قیمتی امانت ہوتے ہیں۔ اگر ان کی صحیح نگرانی
کی جائے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے انکو
آوازگی سے محفوظ رکھا جائے تو وہ قوم کا ایک مفید
وجود بن جاتے ہیں۔ اور نہ صرف انکی اپنی زندگی منور جاتی
ہے بلکہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی سنوارنے والے
بن جاتے ہیں۔

ان کے بعد مساکین کا ذکر کیا۔ یہ لوگ گو محتاج
ہوتے ہیں مگر سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی غربت کا پتہ
بگنے نہیں دیتے۔ پس مساکین کا ذکر کر کے اس طرف توجہ
دلائی کہ تمہیں یہ طریق اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو شخص
تمہارے سامنے دست سوال ماز کرے اس کی تو تم مدد کر دو
اور جو خاموش بیٹھا رہے اس کو تم نظر انداز کر دو۔ بلکہ تم
ایسے لوگوں کی طرف بھی توجہ رکھو جو غربت کے باوجود اپنے
ذکار کو قائم رکھتے ہیں اور اخلاقی بلندی کا ثبوت پیش
کرتے ہیں۔

اس کے بعد تمام بنی نوع انسان کی مہمندی کا ذکر
کیا۔ اور فرمایا قَوْلُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا۔ یہ لفظ
حَسَنٌ اور حَسَنٌ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے

سب لوگوں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جس میں وہ امور شامل تھے۔ اول تمام بنی نوع انسان سے مذہب و ملت کے امتیاز کے بغیر حسن سلوک۔ دوم بنی نوع انسان کی ممتی کی فکر اور دوسرے لوگوں کو اس کی تخلیق۔ پھر مہودوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم خدا اور اس کی مخلوق دونوں کے حقوق توڑتے ہو اور ان احکام کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ تم انکو تسلیم کرتے ہو تو یہ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ تم ان حالات میں مومن ہو۔ اور وہ قوم جو دنیا کی اصلاح کر رہی ہے کا فر ہے؛ حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدا تعالیٰ سے کوئی تصحیح نہیں رہا۔ اور تم صداقت سے بہت دُور جا چکے ہو۔

ابجگہ اس سوال پر روشنی ڈالنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لَا تَجْبِدُوا اِلَّا اللّٰهَ کہنے کی بجائے لَا تَجْبِدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ کیوں فرمایا ہے۔ اگر لَا تَجْبِدُوا اِلَّا اللّٰهَ کہا جاتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ تم نے خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش نہیں کرنی۔ مگر کہا یہ گیا ہے کہ لَا تَجْبِدُوا اِلَّا اللّٰهَ یعنی ہم نے انہیں کہا کہ تم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش نہیں کرو گے۔ گویا بجائے یہی پر زور دینے کے میں سے اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے سوا اور کسی کے سامنے سوجود نہیں ہونگے۔ پس طبقاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا تعالیٰ نے یہ نرا طریق کیوں اختیار کیا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کو یہی اور عام عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ بعض دفعہ نہی پر زور دینے کے لئے نہی کی بجائے نفی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بات زیادہ زوردار طریق پر ذہن نشین کروائی جاسکے۔ اس کی مثال ہمارے زبان میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہم بعض دفعہ ایک بچے کو بجائے یہ کہنے کے کہ تم ایسا مت کرو یہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ یا کہتے ہیں کہ میں تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ تم ایسا کرو گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ طریق نہی سے زیادہ مؤثر ہے۔

اور بندوں کے حقوق کا بعد میں ذکر کرتا ہے۔ اور کبھی بندوں کے حقوق کا پہلے ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بعد میں لکھتا ہے۔ درجہ کے لحاظ سے چونکہ اللہ اعلیٰ ہے اور انسان ادنیٰ اس لئے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر پہلے رکھا جاتا ہے۔ اور بندوں کے حقوق کو بعد میں۔ مگر جہاں بندوں کے حقوق کا ذکر پہلے ہوتا ہے وہاں ان کی کلمہ وہی کو تہ نظر رکھ کر پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو زور نہیں بلکہ طاقتور ہے اس لئے اس کے حقوق کا بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ایسی آیت میں بنیامی کی کمزوری کے لحاظ سے ان کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور مساکین کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے لیکن اَقْبِمُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتُوا الزَّكٰوةَ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے اور بعد میں بندوں کا حق بیان کیا ہے۔ اَقْبِمُوا الصَّلٰوةَ میں استعمال کے ساتھ بغیر کسی نغز کے غماز اور کرنا شامل ہے۔ اور نوافل اس کے تابع ہیں اور اَتُوا الزَّكٰوةَ میں صدقہ و خیرات بھی شامل ہیں۔ جو زکوٰۃ کے تابع ہے۔ گویا بنی اور مالی دونوں قسم کی عبادت کی ادائیگی کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔

پھر حال قرآن کریم نے بائبل کے پراگندہ احکام کو ایسی عجیب ترتیب دی ہے کہ جس سے ان احکام کی عظمت اور بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ اول خدا تعالیٰ کی عبادت کو لیا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر بندوں سے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اور ان میں سے بھی پہلے والدین کا ذکر کیا جو بطور حق کے حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ پھر فریبوں اور رشتہ داروں کو رکھا۔ جنکا مقام والدین کے بعد دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عام لوگوں کو لیا۔ اور ان میں سے پہلے ان کا ذکر کیا جو اپنی خبر گیری آپ کرنے کے قابل نہیں ہوتے یعنی بنیامی۔ پھر مساکین کو لیا جو بوجہ خود طاقت رکھنے کے مسقدر مدد کے محتاج نہیں ہوتے جس قدر کہ بنیامی۔ اس کے بعد قَوْلُ اللّٰتٰمِمْ حُسْنًا فرما کر

حسن سلوک کر دگے۔ اور لوگوں کو ہمیشہ اچھی باتیں کہو گے۔ نمازیں پڑھو گے۔ زکوٰۃ دو گے۔ اور یہ وہ احکام ہیں جن سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق تمہیں اختلاف ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے متعلق تمہیں اختلاف ہے مگر یہ ایسی باتیں ہیں جن سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں بلکہ تم خود ان کو اپنے لئے تسلیم کرتے ہو۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ تم توحید الہی پر قائم رہو اور تم اس بات کو مانتے ہو کہ تمہیں ایسا حکم دیا گیا تھا۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہیں واقع میں یہ تعلیم دی گئی تھی۔ تمہیں رشتہ داروں۔ یتیمی اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا تھا۔ اور تم مانتے ہو کہ یہ بات درست ہے۔ پھر تمہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ ان کے جذبات کا خیال رکھو۔ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ اور تم یہ اقرار کرتے ہو کہ ہمیں یہ احکام دینے گئے تھے۔ ایسی سوال یہ ہے کہ اگر تم ان احکام پر عمل کرتے ہو۔ اگر تم اپنے حالات کا جائزہ لو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم ان احکام پر عمل نہیں کرتے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر قوم میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام غرابی واقع ہونے کے بعد بھی نیکی پر قائم رہتے ہیں مگر ہر قوم میں ہی مردہی کبلائی ہے کیونکہ اس کی اکثریت احکام الہی سے اعراض کر رہی ہوتی ہے اور یہی یہود کی کیفیت تھی۔

یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہود نے صرف ظاہری طور پر کسی مجبوری یا نادانیت کی وجہ سے ایسا کیا ہو۔ ورنہ دلوں میں وہ ان احکام کی عظمت اور ان کی اہمیت کے قائل ہوں۔ جیسے مسلمانوں میں کئی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ کئی ہیں جو روزے نہیں رکھتے

یہ طریق اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اختیار فرمایا ہے۔ اور لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہنے کی بجائے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فرما کر اپنے اس یقین اور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے متعلق تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم شرک کر دو گے۔ بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہمیشہ اسی کی عبادت کیا کر دو گے۔ گویا یہ کام صرف میرا ہی نہیں بلکہ ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور وہ ہمارے لئے تمہارے تعلقات ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ تم ان تعلقات کی وجہ سے ایسا بھی نہیں کر دو گے۔ یہ جذبات کو ابھارنے کے لئے ایک نہایت ہی مؤثر طریق کلام ہے۔ اس سے جذبات بخت برائی نگیختہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص ایسے حکم کو توڑے تو اس کا جرم زیادہ شدید ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک حکم کو بھی توڑتا ہے اور دوسرے کی امید بھی ٹھکرا دیتا ہے۔

اس کی اور توجیہات بھی کی گئی ہیں۔ مگر میرے نزدیک جذباتی پہلو کے لحاظ سے اس توجیہ کو دوسری توجیہات پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی ایک توجیہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ اصل میں یہ عَمَلِيٌّ آتٍ لَا تَعْبُدُوا ہے۔ صرف جار کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو بھی محذوف کر کے فعل کو مرفوع بنا کر لَا تَعْبُدُونَ کر دیا گیا ہے۔ اور گو یہ بھی ممکن ہے۔ مگر میرے نزدیک پہلے معنی زیادہ اچھے ہیں۔ کیا بلحاظ معنوی خوبی کے اور کیا بلحاظ ظاہری کے نفسی امید بھی دلاتی ہے اور اس میں ہنسی بھی آ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نبی امراہل سے ان توفعات کا اظہار کیا تھا کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤ گے۔ والدین کی تہ تک سلوک کر دو گے یتیمی کے ساتھ حسن سلوک کر دو گے۔ مسکینوں کے ساتھ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتْسِفِكُونَ دِمَاءَكُمْ

اور (اُس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم (اپنے میں) اپنے خون نہ بہاؤ گے

وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ

اور اپنے آپ کو (یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو) اپنے گھروں سے نہ نکالو گے اور تم نے (اس کا)

أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ﴿۵۰﴾

اقرار کر لیا تھا اور تم (اس عہد کے متعلق ہمیشہ) گواہی دیتے رہے ہو۔ ۵۰

یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے خون نہ بہاؤ گے۔ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے۔

اپنے خون بہانے سے اہل گنہ اپنے ہم قوموں کا قتل مراد ہے۔ اور یہ الفاظ اس لئے اختیار کئے گئے ہیں کہ اپنی قوم کو قتل کرنا درحقیقت اپنا ہی قتل کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض افراد کی طاقت یا ان کا قتل تمام قوم پر بحیثیت مجموعی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو گھروں سے نکال دینے سے بھی اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا مراد نہیں جیسا کہ خود اہل آیت سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد بھی اپنی قوم کا نکالنا ہے۔ ورنہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالا نہیں کرتا۔ اہل گنہ بھی یہی بیان کرنا حکمت کے ماتحت قوم کے بعض افراد کے نکلنے کا ذکر کرنے کی بجائے اپنا نکالنا بیان کیا گیا ہے تاکہ انکو اپنی حماقت کا احساس ہو۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور اپنی قوم کے افراد کو اپنے گھروں سے نکالنا تمہارے لئے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ مگر تم نے اس حکم کو بھی توڑا جیسا کہ اہل آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

اس آیت کے مترادف میں الفاظ دَاخِدَا أَخَذْنَا

کئی ہیں جو رُوکے نہیں دیتے۔ کئی ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے۔ مگر وہ اپنے دلوں میں نماز اور روزہ اور نکاح اور حج کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اپنی بد عملی کو صرف غفلت اور گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے یہود بھی صرف ظاہری طور پر بد عمل ہوئے ہوں اور دلوں میں ان احکام کی غفلت کے قائل ہوں۔ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے تَمَرَّؤْ كَيْفَ تَسْتَفْتِرُونَ دَأْتُمْ مَشْرَحُونَ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ تَمَرَّؤْ كَيْفَ تَسْتَفْتِرُونَ تو اس طرف اشارہ فرمایا۔ کہ تمہارا ان احکام پر ظاہری طور پر کوئی عمل نہیں۔ اور اَنْتُمْ مَشْرَحُونَ فرما کہ اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارے دلوں میں بھی ان کی طرف کوئی رغبت نہیں رہی۔ اور اب تم موسوی شریعت سے کئی طور پر میگناہ ہو چکے ہو۔ جو ظاہری طور پر بھی تم میں بے دینی اور اباحت پیدا ہو گئی ہے اور باطنی طور پر بھی تمہاری روحانیت مرجھی ہے۔

۵۰ تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کے دُور آمدنی نقصان بیان کرتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ میں ان میں خاص طور پر پائے جاتے تھے۔ اور جن کے وہ اکثر مرکب ہوا کرتے تھے۔ فرماتا ہے کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو۔ جب ہم نے تم سے

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ

پھر تم لوگ ہی ہو کہ (اس عہد کے باوجود) آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک جاسکو

فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ زَظَهَرُونَ عَلَيْهِمْ

گناہ اور ظلم کے ساتھ (ان کے دشمنوں کا) مدد کرتے ہوئے ان کے گھروں سے نکالتے ہو

بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ

اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر (مدد مانجنے کے لئے) آئیں۔

تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

تو تم فدیہ دیکر انہیں چھڑا لیتے ہو گو حقیقتاً ان کا (گھروں سے نکلنا) بھی تم پر حرام کیا گیا تھا۔

أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصہ کا انکار کرتے ہو؟

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْإِخْرَاقِي فِي

پس تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس (جہنم کی) زندگی (بھی) میں رسوائی (دھانسنے)

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ

کے سوا اور کیا ہے (جو انہیں ملے گی) اور وہ قیامت کے دن اس سے بھی سخت

سے لے لیتا ہے۔ اس جگہ بھی بنی اسرائیل کو جگہ کُتْرَ رکھ کر ایک خاص امر کی طرف متوجہ کیا ہے اور وہ یہ کہ اول الذکر بدایاں تو وہ تھیں جو اس وقت تمام بنی اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اور مؤخر الذکر بدایاں وہ ہیں جو خاص طور پر یہود کے ان قبائل میں رائج تھیں جو مدینہ اور اس کے نواح میں رہتے تھے۔ پس ایک جگہ بنی اسرائیل کا لفظ دکھ کر اس کی عمویت کی طرف اشارہ کیا تو دوسری طرف کُتْرَ فرما کر عرب کے

مِثْنًا کُتْرَ رکھے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلی آیت کو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سے شروع کیا گیا ہے۔ حالانکہ دونوں عہد بنی اسرائیل سے ہی لے گئے تھے پھر ان دونوں میں مختلف الفاظ کیوں رکھے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ ایک عجیب کمال ہے جو اس کے بے نظیر ہونے کے ہزاروں دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ کہ وہ الفاظ کی خفیت تبدیلیوں سے مختلف معانی ادا کر جاتا ہے اور فقرہوں کا کام لفظوں

إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۶﴾

عذاب کی طرف دہرائے جائیں گے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ ۸۶

مزید یہ ہے کہ گھروں سے نکلنے کے معنی غلامی ہی کیسے
جائیں جو جنگ کے نتیجے میں لاوارث پیدا ہوتی ہے۔

یہ حکم کہ تم دو مردوں کو قتل نہ کرو۔ خروج باب
آیت ۱۳ میں اس طرح آتا ہے کہ
” تو خون مت کر۔“

اور دو مردوں کو گھروں سے نہ نکلنے کا اصولی ذکر خروج
باب ۲۱ آیت ۱۶ میں پایا جاتا ہے۔ وہاں لکھا ہے۔
” اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے خواہ

وہ اُسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے
ہاں سے۔ وہ قطعی مار ڈالا جائے۔“

اسی طرح کسی اسرائیلی کو غلام بنانے کی ممانعت کا
ذکر احبار باب ۲۵ آیت ۲۹ تا ۴۱ میں اس طرح
کیا گیا ہے کہ

” اگر تیرا بھائی جو تجھ پاس ہے مفسس
ہو جائے اور تیرے ہاتھ بک جائے تو
تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ کرو
بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ

رہے اور یوں کے سال تک تیری خدمت
کرے۔ اور بعد اس کے وہ تجھ سے جدا
ہو جائیگا۔ اور وہ اور اس کے راکے اُس
کے ساتھ اور اپنے گھرانے کے پاس اور
اپنے باپ کی ملکیت کو پھر جائیگا۔“

اسی طرح احبار باب ۲۵ آیت ۵۴ میں لکھا

ہے :-

” لگدہ ان برسوں میں چھڑا یا نہ جائے
تو یوں کے سال میں (جو برس اسی سال آتا ہے)

یہود قبائلی کو خاص طور پر مخاطب کیا اور انہیں اس طرف
توجہ دلائی کہ ان بیرون کے تم خاص طور پر شکار ہو۔

ثُمَّ أَخَذُوا ثَمْرَهُمْ وَأَشْرَوْا نَفْسَهُمْ بِهَدْمَتٍ - اس میں
بتایا کہ بعض اوقات بعض ادب کی وجہ سے انسان کسی بات کو
مان لیتا ہے۔ مگر اس کا دل اس کی برتری اور اہمیت کا
قائل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہ احکام اتنے اعلیٰ درجہ
کے تھے کہ نہ صرف تم نے اپنی زبانوں سے اس کا اقرار
کیا بلکہ تمہارے دل بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ احکام
بہت مفید ہیں۔ مگر تم نے اپنے اقرار کو بھی پس پشت
پھینک دیا۔ اور اپنی قلبی شہادت کو بھی ٹھکرا دیا۔
اور اپنے بھائیوں کے خلاف تم نے جنگ شروع کر دی۔

سے حل لغات ۱۔ یضویٰ۔ یہ لفظ ذلت۔
مترادف اور ندامت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے
چنانچہ لغت میں لکھا ہے۔ أَلْيَضَوِي : الْهَوَانُ ذَلِيلٌ
أَيْعَابٌ وَالْبُعْدَةُ وَالنَّدَامَةُ (آرٹ الموارد)

تفسیر :- اس آیت میں بتایا کہ یہود کی
یہ کیفیت ہے کہ باوجود اس کے کہ شریعت میں ان کو
ان دونوں کاموں سے روکا گیا تھا۔ پھر بھی وہ ایک

دوسرے کو قتل کرتے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں
سے نکالتے ہیں۔ گھروں سے نکلنے کا مطلب یا تو جلاوطن
کرنا ہوتا ہے یا دوسرے کو غلام بنا لینا۔ غلام چونکہ
دوسرے کے تابع ہوتا ہے اور وہ اُسے جہاں چاہے
لے جا سکتا ہے۔ اس لئے اس جگہ گھروں سے نکلنے کے

معنی جلا وطنی کے نہیں بلکہ غلامی کے ہیں۔ بالخصوص ان
وجہ سے بھی کہ اس سے پہلے سَفَاكُ الدِّمَاءِ کا ذکر
کیا گیا ہے جس میں جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ پس

عدالت ان کو بیچ دے۔ خواہ قرضہ میں بیچے یا کسی ایسے جرم کے نتیجے میں بیچے جس سے مالی طور پر دوسرے کا نقصان ہوا ہو۔ مثلاً کسی نے چوری کرنی ہو یا زمین لکھنا ہو یا کوئی اور نقصان پہنچایا ہو۔ مگر ان دونوں صورتوں میں خیر یہودی کے ہاتھ میں اس کا غلام ہونا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ عدالت جس کو بیچتی تھی اس کو بھی کسی خیر یہودی کے ہاتھ نہیں بیچ سکتی تھی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا وجود اس کے تم کو یہ احکام دیئے گئے تھے تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ یعنی اس سے جنگ کرتے ہو۔ اور تم میں سے ایک فریق اپنے آدمیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتا ہے۔ یعنی اس جنگ کے نتیجے میں وہ قید ہو کر غلام بنائے جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کی لگنا اور ظلم سے مدد کرتے ہو۔ حالانکہ شرعاً تمہارے لئے ان کے خلاف ایسا قدم اٹھانا جائز ہی نہیں۔ اور اگر وہ قیدی کی صورت میں تمہارے پاس لائے جلتے ہیں تو تم قیدیہ دیگر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ یعنی پہلا کام جس کے نتیجے میں تم قیدیہ دیگر انہیں چھڑاتے ہو وہ بھی تم پر حرام تھا۔ مگر تم نے اس کا ارتکاب کر لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اس مجھ یہود کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جن کا وہ مدینہ کے مشرک قبائل کے ساتھ مل کر ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے قبل مشرکوں کی دو پارٹیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام اوس اور دوسری کا نام خزرج تھا۔

وہ آزاد ہو جائیگا۔ اور اس کے لئے اس کے ساتھ۔“

ان احکام سے یہود نے جو کچھ نتیجہ نکالا وہ نحمیاہ بنی کے طریق عمل سے ظاہر ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کے سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔ ان کو بھی جو غیر قوموں کے پاس تھے اور ان کو بھی جو اپنوں کے پاس تھے۔ (نحمیاہ باب ۵ آیت ۸)

اور طالمودک زمانہ میں تو یہود کا اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ یہودی غلام نہیں بنایا جاسکتا۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۴ میں لکھا ہے۔ ”یہ اصل کہ کوئی یہودی کبھی غلام نہیں بنایا جاسکتا طالمودی قانون میں شامل کیا گیا۔ حتیٰ کہ وہ چور بھی تھے اس کے جرم کی وجہ سے فروخت کیا جاتا تھا۔ غلام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور سلتویوں

SCLEUCIDS اور طالمیوں PTOLEMIES

کی جنگ کے وقت جب بہت سے یہودی کانوں کے ہاتھ میں قید ہو گئے تو ان کا چھڑانا ایک فرض اور ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا۔“

(انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۴ ص ۶۵۵)

ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو غلام بنانا جو ان کو گھروں سے نکالنے کے مترادف ہے بائبل کے حکم کے مطابق ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی قید ہو جائے تو اس کے لئے ایسے احکام تھے جن کے نتیجے میں وہ جلد سے جلد آزاد ہو جائے۔ یہودی غلام صرف دو طرح بن سکتا تھا۔ اول اس طرح کہ کوئی اپنے آپ کو بیچ ڈالے۔ ہماری تشریح نے اسے ناجائز قرار دیا ہے مگر ان میں یہ جائز تھا۔ وہ قرضہ ادا نہ کیے بائبل کے اپنے آپ کو فروخت کر سکتے تھے۔ دوم اس طرح کہ

بعثت سے کچھ عرصہ پہلے سے ان کی آپس میں جنگ چلی آتی تھی۔ یہودی قبائل جو مدینہ میں اس خیال سے آکر آباد ہو گئے تھے کہ جب وہ موجود بنی جو اس ملک میں آنے والا ہے ایک تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ وہ تین تھے۔ بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نضیر۔ اس زمانہ کے دستور کے مطابق جتھہ بندی ہی امن کا ذریعہ تھی۔ اس کے بغیر لوگ اطمینان سے نہیں رہ سکتے تھے چونکہ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ تھی اس لئے انہوں نے یہودی قبائل سے سمجھوتہ شروع کر دیا بنو قینقاع اور بنو قریظہ اوس کے حلیف ہو گئے اور بنو نضیر خزرج کے ساتھ مل گئے۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو یہودی بھی اپنے معاہدہ کے مطابق ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتے اور ان کے ساتھ ہو کر لڑتے اور ان کی مدد کرتے۔ اس طرح ہر قبیلہ اپنے عمل سے دوسرے یہودی قبیلہ کو جنگ کے لئے اس کے گھر سے نکالتا۔ لیکن جنگ کے بعد ان میں سے جو یا رٹی بھی جیتی وہ جہاں دوسرے قبیلہ کے آدمیوں کو قید کرتی وہاں یہودیوں کو بھی قید کر لیتی۔ اس پر اس پارٹی بھی یہودی جو بار جاتی تھی ان سے جا کر کہتے کہ ہمارے مذہب میں یہودی کو غلام بنانا ناجائز ہے اس لئے تم ذریعہ لیکر ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ آپس میں چندہ کر کے ایک بڑی رقم بطور ذریعہ لئیں کو دیدیتے اور یہودی کو مشرکین کی غلامی سے آزاد کر دیتے اور کہتے کہ یہودی کا کسی غیر یہودی کے پاس غلام رہنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود کے اس فعل کو قابلِ مذمت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم کو دو باتوں سے منع کیا گیا تھا۔ آپس میں جنگ کرنے سے بھی۔ اور اپنے بھائیوں کو غلام بنانے سے بھی۔ مگر تم جنگ بھی کرتے ہو اور اس کے نتیجہ میں اپنی قوم کے افراد کو غیر یہودیوں کا غلام بنانے یا بنوانے کی کوشش بھی کرتے ہو۔ مگر غلام بناتے وقت تو نہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ

کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور جب وہ غلام بن جاتے ہیں تو تم بڑے نیک بن کر انہیں ذریعہ دیکر چھڑا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو غلام بنانا حرام کیا ہوا ہے۔ حالانکہ تم خود غیر یہودیوں کی مدد کر کے آپس میں جنگ کرتے ہو اور یہودیوں کو ان کے ہاتھوں میں قید کر داتے اور ان کو غلام بناتے ہو۔ پس اس سے زیادہ اور کیا شرارت ہوگی کہ تم ایک حصہ کتاب کو تو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو۔ ایک طرف یہودی غلاموں کو آزاد کر دیتے ہو اور دوسری طرف خود ایسے اسباب پیدا کرتے ہو جن سے وہ غلام نہیں۔ پھر تمہارا آپس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ تم صرف ایک مشرک قبیلہ کی دوستی کی وجہ سے لڑتے ہو اور اپنے آدمیوں کو غیر مذہب والوں کا غلام بنا کر کہتے ہو کہ ان کو چھڑانا چاہیے۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عرب کے قبائل یہودیوں کو طعنہ دیتے کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ خود پہلے جنگ کرتے ہو اور پھر ذریعہ دیکر اور یہ کہہ کر کہ ہم میں یہود کا غلام بنانا ناجائز ہے ان کو چھڑاتے ہو تو وہ کہتے کہ ہمارے لئے ان سے لڑنا تو منع ہے لیکن ہمیں اپنے حلیفوں سے شرم آ جاتی ہے اور مجبوراً لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں اس لئے بعد میں ذریعہ دیدیتے ہیں۔ (محیط) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ یعنی جو شخص ایک حصہ کتاب کو مانتا ہے وہ اپنے عمل سے اس بات کا انکار کرتا ہے کہ وہ اس کتاب کی صداقت کا قائل ہے۔ پس اس کا دوسرے حصے کو ترک کرنا اس کے نفس کی گندگی پر دلالت کرتا ہے۔

فَمَا جَاءَكُمْ مِّنْ تَحَعُّلٍ عَلَى الْكِبَرِ وَالَّذِينَ خَلَفُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذِيئَمَةٍ الْيَمِينَةِ يَوْمُ ذُنُوبِكُمْ إِنِّي أُنشِئُ الْعَذَابَ - فرماتا ہے کہ تمہارے جیسے لوگ جن کو اصلاح کے اس قدم واقع دیئے گئے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کی باتوں سے

مانے اور دوسرے کو ترک کرنے سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایسے لوگ جس شخص کو خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سمجھتے ہیں وہ درحقیقت فرمانبرداری نہیں بلکہ اُن کے نفس کا ایک دھوکا ہوتا ہے۔ اطاعت اور فرمانبرداری کا ثبوت تب ملتا ہے جب انسان ہر ذمہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا فرمانبردار ہو۔ خواہ وہ حکم اس کے منشاء، حیثیت اور رسم و رواج کے مطابق ہو یا مخالف۔

بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں میں فہم نہیں ہوتا۔ اُن کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن اگر ان پر کوئی ایسا موقع آئے جہاں خدا تعالیٰ کے لئے ناراضگی کے اظہار کی ضرورت ہو اور وہاں بھی وہ عفو اور مدد گداز کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اُن کا عفو اور مدد گداز اپنے اند کوئی نیکی نہیں رکھتا۔ اگر اُن کا عفو خدا تعالیٰ کے حکم اور خشاء کے ماتحت ہوتا تو جہاں اللہ تعالیٰ کا خشاء تھا کہ عفو سے کام نہ لیا جائے وہاں وہ کیوں عفو سے کام لیتے۔

غرض اطاعت صرف اپنے ذوق کے مطابق احکام پر عمل کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا نام ہے خواہ وہ کسی کی عادات یا مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ یہود کی نسبت فرماتا ہے کہ اُن کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بڑے بڑے گناہ لوگ لیتے تھے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اور حکموں کے متعلق کہہ دیتے کہ ہم ان کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ اُن کو حکم تھا کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ اُن کو حکم تھا کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے مت نکالو۔ مگر وہ لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو خوب قتل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو گھروں سے

اس قدر دافع میں نہیں سوائے اس کے اور کیا سزا دی جاسکتی ہے کہ ان جرائم کی وجہ سے ہمیں دنیا میں رسوا کر دیا جائے۔ اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیگا۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مہربانی جو انسان کی روح کو کھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خشا اپنے خیالات اور اپنی آرزو کے مطابق مذہب کی جس بات کو دیکھتے ہیں صرف اس پر عمل کرنا وہ اپنے لئے کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے کہ کئی اور احکام بھی ہیں جن کو وہ بڑی دلیری سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ چونکہ ہر نوع انسان کی عادات مختلف حالات اور مختلف مہمتوں کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں اس لئے ہر انسان اپنا ایک خاص ذوق رکھتا ہے جس کو وہ پورا کر لیتا ہے۔ اور جو چیز اس کے ذوق کے خلاف ہو اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر اپنے ملک کے مختلف علاقوں پر یہی نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ بعض مقامات کے لوگ نمازوں کے زیادہ پابند ہوتے ہیں اور روزوں میں سستی کرتے ہیں۔ بعض جگہ کے لوگ زکوٰۃ تو بڑی پابندی سے دیتے ہیں مگر نماز اور روزہ کی پروا نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض جگہ نماز اور روزہ کی تو پابندی کی جاتی ہے مگر زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ پھر بعض جگہ کے لوگ باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر حج کے لئے بھی جائیں تو شاید اس سفر میں بھی نماز نہ پڑھیں۔ اب اس نماز اور روزہ اس زکوٰۃ اور اس حج کو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی بچے دل سے فرمانبرداری کرتے تو جس خدا نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جس خدا نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے اسی نے حج کا بھی تاکید فرمایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم

نکالنے کا موجب بنتے لیکن جب اس کے بعد ان کا کوئی آدمی قید ہو جاتا تو پھر وہ چندہ کر کے اس کو چھڑانے کی فکر کرتے اور کہتے کہ بائبل کا جو حکم ہے کہ کوئی یہودی کسی غیر قوم کے پاس قید نہ رہے اس نے ہم اس حکم کی تعمیل میں اسے چھڑاتے ہیں۔ انہیں اپنے بھائیوں کو قتل کرنے اور انہیں جلا وطن کرنے کے وقت تو بائبل کا حکم یاد نہ آتا لیکن قید کے لئے یاد آجاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کی اس اطاعت سے ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ کہ جو حکم اپنی مرضی کے مطابق دیکھا اُس کی تعمیل کرنی اور جو نہ دیکھا اُس کو پس پشت ڈال دیا ایسے لوگوں کو ہم ذلیل اور رسوا کریں گے کیونکہ یہ لوگ جب اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے احکام کی پروا نہیں کرتے اور جب اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ حالانکہ سچا مومن وہ ہے جو ہر بات میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے۔

حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص جو زانی تھا میں نے اس کو نصیحت کی کہ یہ کام چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا۔ میں نے تو فلاں عورت سے جہد کیا ہوا ہے کہ تم سے یونانی نہیں کرونگا۔ اگر آپ فرماتے ہیں تو میں یونانی کا جرم کر لیتا ہوں۔ گویا اُس شخص نے بے دفاعی اور جہد کے توڑنے کو تو گناہ سمجھا لیکن زمانہ متعلق کسی گناہ کا خیال نہ آیا۔ پس مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت ہوشیار رہے اور یہودی کی طرح خدا تعالیٰ کے احکام کے ساتھ یہ تمسخر نہ کرے کہ جس حکم پر جی چاہا عمل کر لیا اور جس کے متعلق جی چاہا اُسے نظر انداز کر دیا۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ ایک زمانہ میں مسلمان بھی یہود کے نقش قدم پر چلے گئے۔ اور وہ اسی طرح ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے۔

دیکھا ہی کتاب اہ فتعنام با کتاب والسنہ) اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام پر تترزل کا دور آیا تو وہ تمام خرابیاں جو یہود میں پائی جاتی تھیں ایک ایک کر کے مسلمانوں میں بھی پیدا ہونے لگ گئیں۔ یہود کو کہا گیا تھا کہ لا تشیکون و ما انکم دیکھو اپنی قوم کے افراد سے مت لڑو۔ اور ان کا خون مت بہاؤ۔ ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور یہی نصیحت مسلمانوں کو بھی کی گئی تھی۔ مگر اسلام کے دور تترزل کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے خود مسلمانوں کا خون بہایا۔ اور اپنی حکومتوں کو تباہ کرنے کے لئے انہوں نے ہر قسم کی خفیہ ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے کام لیا یہاں تک کہ عیسائی حکومتوں سے معاہدہ کر کے مسلمان حکومتوں کا تختہ الٹنے کی بھی سازشیں کیں۔ چنانچہ خلافت اندلس نے روما کے عیسائی بادشاہ سے خفیہ معاہدہ کیا کہ وہ اُس کے ساتھ ملکر خلافت عباسیہ کو تباہ کریں گے۔ اور عباسی حکومت نے شاہ فرانس سے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ وہ سپین کی اسلامی حکومت کو تترزل کرنے کے لئے اُس کا ساتھ دیں گے۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اسلامی سیاست میں سیمپو کو داخل کر کے وہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی جب سادے یورپ کے مقابلہ میں لڑ رہا تھا۔ اُس وقت مسلمان اور عیسائی حکومتوں نے باہم معاہدہ کر کے اس کو قتل کرنے کی سازش کی اور آخر ایک مسلمان کو ہی اس کام پر مقرر کیا گیا اور اُس نے صلاح الدین پر نماز پڑھتے ہوئے قاتلانہ حملہ کر دیا گواہ تھے اُس نے اُس پر فضل کیا اور وہ اس قاتلانہ حملہ سے محفوظ رہا۔ پھر یہود کو کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کیا دلفن پائی اختیار کر رکھی ہے کہ ایک طرف اپنے بھائیوں سے جنگ کرتے ہو اور دوسری طرف جب وہ قید ہو جاتے ہیں

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس (جہان کی) زندگی کو بعد میں آبنوالی (زندگی) پر مقدم کر لیا ہے۔

۱۰
ع
۱۰

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۸۷﴾

اس لئے نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انکی (کسی اور دُعا میں) مدد کی جائیگی۔

سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آسمانی عذاب بھی ان سے کہ نہیں ہونگے اور دنیا کی قومیں بھی ان پر رحم نہیں کریں گی۔ قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے مغلوب کو آخر میں پھر دُہرا دیتا ہے۔ شروع میں بیان فرمایا تھا کہ یہود کا یہ خیال کہ ہمیں صرف چند دن عذاب ہوگا۔ غلط ہے۔ اب آخر میں خلافاً يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ فرمایا کہ تا دبا کہ اس رکوع میں بھی كُنْ تَمَسَّنَا التَّارُوتُ اَلَا اَنَّا مَا مَقَّحُوۡدَةٌ دَلٰلِ الْمَعۡنُوۡنِ ہي اہل ایمان کا جو یہاں آ کر ختم ہوا۔ اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم قرآنیت کے احکام کو اس طرح کہیں بنا لینے کے جرم میں مختلف قسم کے آسمانی عذابوں میں گرفتار ہو گئے اور تمہیں کسی کی مدد حاصل نہیں ہو سکیگی۔ پس تمہارا یہ دعویٰ کہ تمہیں صرف چند دن عذاب ہوگا باطل ہے۔ تمہیں عذاب ہوگا اور عذاب بھی ایسا کہ جو ہلکا نہیں کیا جائیگا یعنی ایک لمبے عرصہ تک وہ تمہیں سوزائیں اور جہنم میں مبتلا رکھے گا۔

دوسرا خیال ان کا یہ تھا کہ ہمارا انبیاء سے نطق ہے۔ وہ عماری مدد کریں گے۔ سو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمادی کہ ان کا یہ خیال بھی غلط ہے۔ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کریگا۔

غرض قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے مغضوب کو آخر میں پھر دُہرا دیتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں گذشتہ بحث ختم ہوتی ہے۔

تو تم ذریعہ دے کر ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہی کیفیت مسلمانوں کی بھی نظر آنے لگی۔ چنانچہ پہلی جگہ عظیم میں مسلمانوں نے ترکوں کے خلاف لشکروں میں بھرتی ہو کر جنگ کی۔ لیکن جب وہ لوگ قید ہو گئے تو پھر انکو ذریعہ دیکر چھڑانا چاہا۔ غرض جس طریق پر یہود نے قدم مارا تھا مسلمانوں نے اسی طریق پر چلنا شروع کر دیا حالانکہ یہ واقعات اس لئے بتائے گئے تھے کہ مسلمان ہوشیار رہیں اور اپنے اندر من خرابیوں کو پیدا نہ ہونے دیں۔ جنگ جہاں تک اہل کتاب کی اصلاح کا سوال ہے اس سے یہود اور نصاریٰ ہی مراد ہیں۔ لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ مسلمان بھی اہل کتاب ہیں۔ بلکہ صحیح معنوں میں اہل کتاب صرف مسلمان ہی کہلا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کال کتاب عطا فرمائی ہے جبکہ دوسری قومیں ایسی کال اور بے عیب کتاب سے محروم ہیں پس اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ یہود اور نصاریٰ کی خرابیوں پر کڑی نگاہ رکھتے۔ اور ان کو اپنے اندر نہ آنے دیتے۔

۸۷ تفسیر :- اس آیت میں بتایا کہ چونکہ یہود نے دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کر لی ہے۔ اس لئے اس جرم کی مزا میں اب ان سے دنیا کی حکومت چھین لی جائے گی اور جب تک کہ وہ پھر دین کو اختیار نہ کریں اس وقت تک ان کے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائیگی۔

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

اور ہم نے (یقیناً) موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے بعد ہم نے (ان رسولوں کو زمینوں پر مانتے ہوئے) اس کے پیچھے بھیجا۔

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ

اور عیسیٰ ابن مریم کو (بھی) ہم نے کھلے کھلے نشانات دیئے اور رُوح القدس کے ذریعہ سے

الْقُدُسِ وَأَفْكَلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى

اُسے طاقت بخشی (لیکن تم نے سب کا مقابلہ کیا) تو پھر (تم ہی بناؤ گم) کیا یہ بات ناپسندیدہ نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول

أَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا

اس دُعا سے انکار کیا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے ایک گروہ کو منکر اور ظالم بنا دیا۔ چنانچہ بعض کو تم نے

تَقْتُلُونَ ﴿۸۸﴾

قتل دیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ ۵۵

احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور وہ ان گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ دوام وہ گناہ جن کے کہنے وقت انسان مجرمین ہی نہ کرے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اس کو دعائے میں اللہ تعالیٰ نے تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ دُعا فرما کر دو شاخیں یہود کے ان گناہوں کی بیان فرمائی ہیں جن کے متعلق انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تو وہ ملامت کریں گے مگر باوجود اس کے کہ یہ نہایت واضح گناہ تھے اور ان کا ان کی قوم کے ساتھ تعلق تھا پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ ان گناہوں میں ملوث رہے اور اپنی شرارت کی بے حرمتی کرتے رہے۔

۵۵ حل لغات - قَفَّيْنَا، تَقَفَّى خَلَايَ رُيْدًا

آؤ پڑیڈ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں وہ زید کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور تَقَفَّى کے معنی ہیں پیچھے چلایا۔

اور اُمدہ یا مضمون شروع ہوتا ہے۔

اس کو دعائے میں پہلے جس عہد کا ذکر کیا تھا وہ عام تھا مگر اس کے بعد اس خاص عہد کا ذکر کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کھانہ یہود سے تعلق رکھتا ہے جو مدینہ اور اسکے نواح میں رہنے والے تھے۔ اس کے بعد ان کی داد اور قوی غلطیوں کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ غلطیاں تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود میں خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی تھیں۔ پھر اس ترتیب میں ہی یہ ان غلطیوں کا ذکر کیا جو منکروں کے ترک کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر ان غلطیوں کا ذکر فرمایا جو اپنی ذات میں گناہ اور ظلم ہیں۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو انسان کی اپنی ذات تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جن کا تعلق انسان سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر وہ گناہ بھی جکا دوسروں سے تعلق ہوتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ گناہ جن میں انسان کو

یہ لفظ قَفَا سے نکلا ہے اور قَفَا انسان کے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جسے اور زبان میں گڈی کہتے ہیں۔ اور گڈی کے ساتھ ساتھ ہونے کے یہ محض ہوتے ہیں کہ وہ چیز بھیجے بھی ہو۔ اور قریب بھی۔ اصل معنی تو اس کے ساتھ ساتھ اور قریب قریب جانے کے ہیں مگر عاوردہ میں اس کے معنی وسیع کر لئے گئے ہیں۔ اس لئے اب یہ لفظ ایسے مواقع پر بھی استعمال کر لیا جاتا ہے جبکہ کوئی بھیجے چل کر آئے خواہ وہ فاصلہ پہری ہو۔

بیّنات :- وہ دلائل ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اولیٰ وہ جن سے کسی نبی کی صداقت کا استنباط کیا جاتا ہے۔ مثلاً زمانہ کے خواب جو جانے کے وقت نبوت اور اس کی ضرورت بتانے کیلئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا خواب ہو گئی ہے۔ لوگ مشرکت کو قبول گئے ہیں۔ اس کے احکام انہوں نے ترک کر دیئے ہیں اس لئے اب ایک نبی کی ضرورت اور وہ انہی ہے۔ یہ سب ایسی ایک نبی کی ضرورت بتانے کے لئے بظہور استنباط ہوتی ہیں۔ یہ دلائل توہمیں مگر بیّنات نہیں کہلا سکتے۔ ایسی طرح اگر کوئی ایسی پیشگوئیاں ہوں جو قریب زمانہ کی تعیین کرتی ہوں نہ کہ خود اس زمانہ کی تو وہ پیشگوئیاں بھی اسی نبی کے لئے بیّنات ہیں شکار نہیں ہونگی۔ جیسے وہ نشانات و حالات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر ہوئے۔ اور جن سے آپ کی صداقت کا استنباط کیا جاسکتا ہے وہ آپ کی صداقت کے دلائل توہیں مگر چونکہ وہ معین رنگ میں آپ کی شناخت نہیں کرتے اس لئے وہ بیّنات نہیں کہلا سکتے۔ مگر دوسری قسم کے دلائل وہ ہیں جو بیّنات کہلاتے ہیں۔ وہ ایسے دلائل ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت کا ملبہہ کرتے ہیں اور جن کے ذریعہ حق باطل بالکل کھل جاتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح موعود

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی عاموں کی پیشگوئی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاموں کی پیشگوئی فرمائی۔ اب یہ صرف دلیل ہی نہیں بلکہ قیہ بھی ہے کیونکہ یہ پیشگوئی صرف یہی ثابت نہیں کرتی کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آفریڈے کو آنا چاہئے بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں۔ غرض قیہ وہ ہوتی ہے جو صداقت کی وضاحت کر دیتی ہے۔ مگر دوسری دلیل ہوتی اشارہ کنایہ سے صداقت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کے بعض دلائل صرف کنایہ و اشارہ کی قسم میں ہیں اور بعض بیّنات ہیں۔ اور درحقیقت ہر نبی دونوں قسم کے دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ صرف کنایہ و اشارہ ہی صداقت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے ساتھ بیّنات کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ عام لوگوں پر اس کی صداقت واضح ہو جائے ورنہ انکو معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ البیّنات کے معنی علامہ ابو حنیان اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ **الْمُحَبَّبَةُ الْوَاحِدَةُ الدَّالَّةُ عَلَى نَبَا نَبَا**۔ یعنی ایسے واضح دلائل جو حضرت مسیح کی نبوت کو ثابت کرنے والے تھے (مجموعہ جلد اول)

دَوَاحُ الْقَدَمِ :- کے معنی لسان العرب میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کا پاگ یا مبارک کلام۔ دَوَاح کے معنی کلام اور قدم کے معنی مبارک یا پاک کے ہیں۔ اسلئے دونوں معنوں کے ملکر یہ معنی ہوئے کہ مبارک یا مقدس کلام۔ لسان العرب اور عربی کی دوسری لغت کا کتب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کا لفظ صرف اُن اشیا کے متعلق بولا جاتا ہے جو خدا تعالیٰ سے متعلق رکھتی ہوں یوں تو پاکیزگی کے لئے آدم بھی کئی الفاظ ہیں مگر ان کے لئے یہ شرط نہیں۔ صرف تقدیر کے متعلق یہ شرط ہے کہ اس کا استعمال شرعی یا روحانی اشیا کے متعلق

بیّنات

روح القدس

تفسیر: جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے
نقطة قَمِيْنًا کے معنی ہیں ہم نے پیچھے چلایا۔ اس لفظ
سے نہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے بعد اور بھی بہت سے انبیاء آئے۔ بلکہ یہ ظاہر کرنا
بھی مطلوب ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہ تھے۔
بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے اور اسی واسطہ
پر چلتے تھے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے۔
حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب "شہادۃ القرآن"
میں اس سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے بعد کوئی ایسے انبیاء آئے جن کی کوئی
جدید شریعت نہ تھی۔ بلکہ وہ تورات کے احکام پر ہی
لوگوں سے عمل کرواتے اور اسی کی تعلیم کو رائج کرتے
تھے (شہادۃ القرآن ص ۲۲)

عام طور پر مفسرین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر رسول
نئی شریعت لے کر آتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے
واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء آئے
وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور انہی
شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے عہدہ
اور حیاں نے اپنی تفسیر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہوئے ہیں
وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ وہ حضرت موسیٰ
کی شریعت ہی کے تابع ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی
تفسیر بحر محیط میں اس آیت کے ماتحت لکھتے ہیں۔
يَخْتَلِفُ اَنْ يَكُوْنَ التَّنْذِيْهَةُ مَحْذُوْبَةً وَ هِيَ
كَمَا نَهَمُ يَتَّبِعُوْنَ فِي الْعَمَلِ بِالْتَوْرَةِ وَالْحَاكِمَاتُ
وَيَا مُؤَدَّنَ بِاِتِّبَاعِهَا وَ الْبَقَاوُ عَلَى التَّوْرَةِ هَا
دگر محیط جلد اول ص ۲۹۹، یعنی آیت زیر بحث میں قَمِيْنًا
کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تورات پر عمل کرنے اور

ہوتا ہے۔ پس مقدس پاکیزگی وہ ہے جو شریعت کے ساتھ تعلق
رکھتی ہو۔ جیسے مقدس مقام وہ ہوگا جو شرعی اور روحانی
طور پر احترام رکھتا ہو۔ یوں تو نفاذت کا لفظ بھی پاکیزگی
پر دلالت کرتا ہے گرامر کا تعلق شرعی اور روحانی پاکیزگی
کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک کافر بھی نفعیت کہلا
سکتا ہے لیکن مقدس انسان ہی کہلا سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ
کی طرف سے روحانی اعزاز حاصل ہو۔ اسی طرح مبارک
صفتوں کا نام بھی صرف پاکیزہ خیالات کو ہی نہیں کہتے وہ
ایک فلاسفر کے خیالات بھی پاکیزہ ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی
طبیعات کے متعلق نئے نئے نکتے نکالتا رہتا ہے۔
مگر وہ مؤید بروح القدس نہیں ہوتا۔ وہ وحی الہی سے
مشرف نہیں ہوتا۔ وہ ایسے خیالات سے مشرف نہیں
ہوتا جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ مؤید
بروح القدس صرف وہ کلام ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی
طرف سے نازل ہو۔ اور جو ہر لحاظ سے مبارک اور پاکیزہ
ہوتا ہے۔

(۲) روح کے معنی فرشتہ کے بھی ہوتے ہیں۔
اس لحاظ سے روح القدس کے معنی ہیں فرشتہ تقدس و
برکات۔ فرشتے دُوقم کے ہوتے ہیں۔ اَدْل وہ جو
خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام لاتے ہیں۔ اَدْم وہ جو اس
کلام کو یا قضا، قند کو دنیا میں جاری کرتے ہیں۔ جو فرشتے
کلام الہی لانے والے ہوتے ہیں ان کو دُوقم القدس کہتے
ہیں۔ خصوصاً کلام لانے والے فرشتوں کا سردار جبرائیل
روح القدس کہلاتا ہے۔

پس آيَةُ رُوحِ الْقُدُسِ کے یہ معنی ہیں
کہ وہ ہم نے تقدس و برکات والے فرشتہ سے اس کی
مدد کی۔ جو خدا تعالیٰ کے حضور سے کلام لاتا ہے۔ یا
(۲) خدا نے اُسے اپنے پاک اور مبارک کلام سے
مشرف کیا اور اُسے طاقت بخشی۔

یعنی ان کے ہلاک ہونے کا باعث یہ تھا کہ ان کے پاس اپنے اپنے وقت میں ہمارے رسول نبیات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار بنا کر دیا۔ اور وہ طاقتور اور بعض شرارتوں پروردگار سے مزادینے والا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر انبیاء و رسل آئے سب اپنے ساتھ نبیات بھی رکھتے تھے۔ اگر ان کے ساتھ نبیات نہ ہوتے تو وہ رسول ہی ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ پس آیت زیر تفسیر میں حضرت سیح نامری علیہ السلام کے نام کے ساتھ نبیات کا ذکر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انکو اس امر میں کوئی عیب یا خصوصیت حاصل تھی بلکہ اسی سے یہود کو صرف یہ بات بتلانا نہ نظر ہے کہ سیح علیہ السلام بھی ان تمام انبیاء کی طرح جن کی صداقت کے تم قائل ہو اپنے ساتھ اپنی صداقت کے نشانات رکھتے تھے۔

اسی طرح روح القدس کے ذکر سے یہ بتلانا نہ نظر ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام کو بھی دوسرے انبیاء کی طرح الہام ہوتا تھا۔ نہ یہ کہ ان کو دوسرے انبیاء پر کوئی خاص نصیبت حاصل ہے۔ یا وہ صاحب شریعت نہیں ہیں۔ اور اگر روح کے سینے فرشتے کے لئے جائیں اور روح القدس کے سینے پاک فرشتے کے لئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کی تائید کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا تھا۔ تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی قبولیت بٹھائیں یا خود ان کے دل کو مضبوط کریں۔ چنانچہ ایک دوسری آیت ہے اس کی تشریح ہو جاتی ہے قرآن ہے۔ **وَ اِذَا اَذْحِثْنَا اِلَى الْهَوَارِیِّیْنَ اَنْ اٰمَنُوْا بِحٰی وَ یَسُوْعَی (سورہ مائدہ آیت ۱۱۲)** اس واقعہ کو بھی یاد کرو جبکہ میں نے حواریوں کو دجی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دجی

اس کے احکام کو بجا لانے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے تھے اور لوگوں کو اس بات کی تعین کرتے تھے کہ تواریک کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی جائے۔ گویا ظاہری طور پر نقش قدم پر چلنا ہی مراد نہیں بلکہ معنوی طور پر بھی چلنا مراد ہے۔

وَاٰتٰیْنَا عِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنٰتِ وَاٰیٰتُهٗ بُرُوْجَ الْمَقْدِسِ۔ نبیات اور روح القدس کے ذریعے حضرت سیح کا تائید پانا یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں ہیں جو حضرت سیح نامری کے ساتھ مخصوص ہوں یا اس سے دوسرے انبیاء پر ان کی کسی نصیبت کا استدلال ہو سکے۔ چنانچہ قرآن کریم اسی سورہ بقرہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ جَاءُوْا مُوسٰی بِالْبَیِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِہٖ وَاٰتٰتُمْ ظُلْمُوْنَ (سورہ بقرہ آیت ۹۲)** یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس نبیات لے کر آئے تھے۔ مگر پھر بھی تم نے ان کے (پہلو پر جانے کے) بعد شرک کرتے ہوئے خدائی کو چھوڑ کر بھڑکے کو معبود بنا لیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس بارہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیات دیئے گئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے **وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ اٰیٰتِیْنَ بَیِّنٰتٍ وَّاٰیٰتُکُمْ بِحٰجَآءِ الْفٰسِقُوْنَ (بقرہ آیت ۱۰۰)** یعنی یقیناً ہم نے تیری طرف سے نبیات نازل کی ہیں۔ جنکا مافزونوں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ مؤمنین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ کی اقوام کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ذٰلِکَ یَاۡتٰہُمْ کَانَتْ تَاۡیِیٰہُمْ رُسُلُہُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَکَفَرُوْا فَاَخَذَہُمْ اللّٰہُ اِنَّہٗ ذٰلِیْہِ شَدِیْدُ الْعِقَابِ (مومن ۲۴)**

قرآن کریم کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے بھی ثابت ہے کہ رُوح القدس کا نزول حضرت یسوعؑ ماہری کے علاوہ اور انبیاء و بلکہ غیر انبیاء پر بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسان کا واقعہ اہم شاہد ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس زمانہ کے امیر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازدواج مطہرات کے خلاف نہایت گندی نظلیں اور اشعار بنا بنا کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک مدت تک تو صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صبر سے کام لیتے رہے مگر جب وہ اس خباثت میں حد سے بڑھ گئے تو بعض صحابہؓ نے حضرت حسانؓ سے خواہش کی کہ وہ ان کا جواب دیں۔ حضرت حسانؓ نے ان کے کہنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے متعلق عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ! انہوں نے آپ پر بہت حملے کئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو جواب دوں۔ اور ان کے عیوب ظاہر کروں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دینا اچھی بات ہے مگر اس میں ایک دقت ہے اددہ یہ کہ ان کے اور عبادے آباؤ اجداد ایک ہی ہیں۔ اگر تم ان پر حملہ کرو گے تو وہ حملہ ہم پر بھی ہوگا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو ان سے اس طرح الگ کر دوں گا جس طرح کھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ یہ ان کے قادر الکلام ہونے کی دلیل تھی۔ کیونکہ قادر الکلام مناظر ہی اس رنگ میں شعر کہہ سکتا ہے کہ دوسرے کو جواب بھی دیدے اور اپنے ہونٹوں پر بھی حملہ نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اُھجُ خَرَيْشًا دَرُوحِ الْقُدُسِ مَحَلَّتْ (ابراہیم علیہ السلام ص ۶۹) یعنی لے حسان! قریش کی جو کہ رُوح القدس تیرے ساتھ ہے۔

عام طور پر مانا کہ کے توسط سے ہی ہوا کرتی ہے پس ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ حضرت یسوعؑ علیہ السلام کی نائید جبرائیل کے ذریعہ کی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں بلکہ اعلیٰ درجہ کے مومنوں کو بھی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے۔ اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاٰيٰتِمْ وَ اٰتٰهُمْ بَرُوْحًا مِّنْهُ (مجادلہ آیت ۲) یعنی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان راسخ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے رُوح بھیج کر ان کی مدد کی ہے۔ یعنی ملائکہ کو ان کی مدد پر مقرر فرمایا ہے۔ گو اس جگہ رُوح القدس کے الفاظ نہیں مگر رُوْحٌ مِّنْهُ کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اور وہ صبح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ مقدس ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ خَلَّ نَزْلُهُ رُوْحٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِاِلْحٰقٍ لِّمَنْ يَشِئْتِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَدٰى وَ بَشِّرِ الْمُسْلِمِيْنَ (ذیل آیت ۱۰۳) یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تو لوگوں سے یہ کہدے کہ رُوح القدس نے اس قرآن کو میرے رب کی طرف سے بحق و حکمت کے ساتھ اتارا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں دیکھتے رہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں یہ کتاب مومنوں کی مزید ہدایت اور انہیں انارت دینے کے لئے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ فَاِنَّهُ سَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (سورۃ بقرہ آیت ۹۷) یعنی رُوح القدس نے اس کتاب کو تیرے دل پر نازل کیا ہے اور انہیں انارت دینے کے لئے نازل فرمائی ہے اور مؤید بردخ اندر ہونے کی رہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص نصیب نہ۔ نہیں دی جاسکتی۔

اب یہ کوئی الہام نہ تھا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہو۔ بلکہ بغیر الہام کے آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ کیونکہ حسانؓ اس وقت دن کی تائید کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ پس رُوح القدس کے الفاظ لکھنا یہ سمجھنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل تھی دست بات نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسانؓ کو فرمایا۔ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ رُوحُ الْمَلِيطِ جَلَدِ اَوَّلِ مَسْءٍ یعنی جبریلؑ تیرے ساتھ ہے۔ حضرت حسانؓ اپنے ایک شعر میں بھی فرماتے ہیں۔
 وَجِبْرِيلُ رَسُولُ امَلِّهِ فِينَا
 وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاؤُ
 (البحر المحیط جلد اول ص ۲۹۹)

یعنی اللہ کے رسول پر اترنے والا جبریلؑ ہم میں ظاہر ہوا ہے۔ اودہ ایسی پاکیزہ رُوح ہے جس کا کوئی مثل نہیں۔ یعنی جبریلؑ جو اللہ کا رسول ہے ہم میں ہے اور رُوح القدس کا کوئی مثل نہیں۔ اس شعر کے مطابق تمام صحابہ کرامؓ کو رُوح القدس کی تائید حاصل تھی۔ پس صرف رُوح القدس کی تائید حاصل ہونے سے عیسائیوں کا یہ استدلال کرنا کہ حضرت مسیحؑ ابن اللہ تھے یا اللہ تھے نارہنی ہے اسی طرح ایک اودہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا جواب دینے کے لئے حضرت حسانؓ کو فرمایا اودہا کی کہ اَللّٰهُمَّ كُنْ رُوْحًا يَرْوُدُ رُوحُ الْقُدْسِ مِنْ اَسْمَاءِ رُوح القدس سے اس کی تائید فرما۔
 دشكوة باب البيان والشعر وكنز العمال جلد ۲ ص ۳۳
 ایک اور روایت کے مطابق فرمایا اَهُجُّ الْمُشْرِكِينَ حَيَاتَ جِبْرِيلَ مَعَكَ دَعَاؤُكَ يَا هُجُّ الْمُشْرِكِينَ باب مرجع النبى صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب یعنی اے حسان! منترکین کی ہجو جبریلؑ تیرے ساتھ ہے۔
 پس حضرت مسیحؑ کا رُوح القدس سے مؤید ہونا اتنی

کسی فضیلت کا ثبوت نہیں اس میں تمام انبیاء و کفار غیر انبیاء بھی شریک ہیں۔ اودہ سب کو اپنے اپنے درجہ اور مقام کے مطابق رُوح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن المدین صاحب حبشہؒ نے رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا جِوَارِعَتِ مُحَمَّدٍ کے ایک ستمہ بزرگ ہیں وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ دمیدم رُوح القدس اندھ بیٹھے ہی وہ دم من نمی گویم مگر من بیٹھے ثانی سدم (دیوان شعر خواجہ صاحب علیہ ص ۱۱۱ ص ۱۱۲)
 یعنی رُوح القدس بار بار میرے اندر اس طرح نفع رُوح کر رہا ہے کہ شاید مجھے عیسیٰ ثانی کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ پس حضرت مسیحؑ کا مؤید ہونے کا اہم ہونا کوئی قابل تعجب امر نہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اودہ یہ کہ وَ اَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَاتِ وَ اَتَيْنَا نُوْحًا رُوحَ الْقُدْسِ مِنْ اِنْفِثَارِ سِيحٍ مَاصِرِي كِي كُوْنِي اَقْتِيَا زِي خصوصیت بیان نہیں کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد باقی سب انبیاء کا مجموعی ذکر کرنے کے بعد حضرت مسیحؑ کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا ہے اور ان کے متعلق یہ مخصوص طور پر کیوں بیان کیا گیا ہے کہ مہنے عیسیٰ بن مریم کو بیات دیں۔ اودہ اس کی رُوح القدس سے تائید کی!

عیسائی تو اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ انکو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل تھی اودہ دوسروں سے بازا مقام رکھتے تھے اور ان کے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر وہ بھی رسول ہی ہوتے تو ان کا الگ ذکر نہ کیا جاتا۔ لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے انبیاء کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے بلکہ موسیٰ شریعت کے تابع تھے اس لئے ان کا اکتھا ذکر کیا گیا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے متبع نہیں تھے بلکہ

اور ملعون قرار دیتے ہیں۔ پس یہود نے نبیوں کی جو یافتگی کی تھی اُس کا ذکر کرتے ہوئے ضروری تھا کہ حضرت مسیحؑ کا ذکر دوسرے انبیاء سے علیحدہ اور خاص طور پر کیا جانا کیونکہ اُن کے ساتھ انہوں نے سب سے بُرا سلوک کیا تھا۔ اور قرآنِ کریم کے نزول تک اپنے اس عقیدے پر قائم تھے کہ نعوذ باللہ آپ مفسری تھے۔ اور صداقت آپ کو کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیحؑ سے یہود کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا بتلانا بھی ضروری تھا کہ گو یہود انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ صداقت کی وہ تمام علامتیں رکھتے تھے جو دوسرے راستباز انبیاء جن کی نبوت کے بنی المرسل قائل ہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ انبیاء کی صداقت کی زبردست علامتوں میں سے دو حضرت مسیحؑ کے ذکر کے ساتھ بیان کر دیاجن میں سے پہلی علامت آپ کے ساتھ بیانات یعنی کلمے نشانات کا ہونا ہے جو ہر نبی کی صداقت کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے رُوح القدس کی تائید ہے کہ یہ بھی ہر نبی کے لئے ضروری ہے۔ بیانات اور رُوح القدس کا ذکر اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ یہودی حضرت مسیحؑ پر یہی دُعا عرض کیا کرتے تھے۔ کہ اَوَّل اُس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ دُعا وہ نعوذ باللہ ناپاک تھا اور اُس پر شیطان رُوح آتی تھی۔ چنانچہ معجزہ نہ دکھانے کے اعتراض کا ذکر متی باب ۱۲

آیت ۳۸ تا ۴۰ میں اس طرح آتا ہے کہ

”تب بعضے فقہیوں اور فریسیوں نے جواب

میں کہا۔ کہ اے استاد! ہم تجھ سے ایک

نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اُس نے انہیں جواب

دیا۔ اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور بڑا مکار

لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں۔ پر یونس نبی کے

نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جا

وہ ایک نئی شریعت لائے تھے، اس لئے ان کا عقیدہ ذکر کیا گیا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ ”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورت سے ہرگز نہ ملے گا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔“ (متی باب آیت ۱۷-۱۸)

پس یہ تو غلط ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ آپ صاحبِ شریعتِ جدیدہ تھے۔ لیکن یہ سوال ضرور قائم رہتا ہے کہ اگر تورات دیئے جانے اور رُوح القدس سے نوید ہونے میں اُن کی کوئی خصوصیت نہیں تھی تو پھر ان کا عقیدہ ذکر کیوں کیا گیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل میں جس قدر انبیاء حضرت مسیحؑ سے پہلے گذر چکے ہیں اُن کی عظمت کے بنی المرسل کسی نہ کسی رنگ میں ضرور قائل تھے۔ اور گو ابتداء میں اُن کی مخالفت بھی ہوئی لیکن بعد میں اُن کی صداقت کو یہودیوں نے قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ بائبل میں طاقی نبی تک سب انبیاء کی کتب موجود ہیں جن کو وہ پڑھتے اور قابلِ عمل سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جن کے آخر عمر میں مرتد ہونے کے وہ قائل ہیں ان کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے اور اُنکے اعمال کو نظر انداز کرتے ہوئے اُن کے کلام کی اُن میں اب تک قدر باقی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ذکریا اور یحییٰ کو بھی گو وہ نبی تسلیم نہیں کرتے لیکن عالم اور نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ پس سب انبیاء کی عظمت کے وہ قائل ہیں کہ بعض کو بحیثیت عالم اور نیک ہی مانتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیحؑ کی نسبت اُن کا عقیدہ نہایت گندہ اور ناپاک ہے۔ وہ آپ پر خطرناک الزام لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ مفسری

کہونکہ جیسا یونس تین رات دن پھانک کے پیٹ میں رہا، ویسا ہی ان آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔“

اور شیطانِ رُوح کے متعلق یہود کے الزام کا ذکر تو قیاب ۱۱ آیت ۱۵ میں آتا ہے۔ لکھا ہے :-

”پھر وہ ایک گونگی رُوح کو نکال دیا تھا۔ اور جب وہ بدر رُوح نکل گئی۔ تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا۔ اور لوگوں نے تعجب کیا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا۔ یہ تو بدر رُوحوں کے سرور اور بعلزول کی مدد سے بدر رُوحوں کو نکالتا ہے۔“

بلکہ لوگوں نے حضرت یسح کا نام ہی بعلزول رکھ دیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے شاگردوں کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

”جب انہوں نے گھر کے مالک کو بعلزول کہا تو اس کے گھرنے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے۔“ (متی باب ۱۰ آیت ۲۵)

پس اَيْتَسَا هَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْبَيْتَانِيتِ ميں یہود کے پہلے اعتراض کا رد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حضرت یسح کے ہاتھ پر ہم نے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے تھے۔ گو انہوں نے کہا کہ انہیں آپ کے وہ معجزات پیش نہیں کرتی جو یہود کے مقابلہ میں حضرت یسح کی صداقت کی دلیل ہو سکتے۔ آپ کا صرف ایک ہی معجزہ تھا اُسے بھی عیسائیوں نے اپنی نادانی سے مشتبہ کر ڈالا۔ وہ معجزہ وہی تھا جس کا حضرت یسح نے خود ذکر کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ انہیں یونس نبی کے نشان کے سرا اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائیگا۔ حضرت یونس تین دن رات پھانک کے پیٹ میں زندہ رہے اور زندہ ہی نکلے۔ مگر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ہی مر گئے تھے

اور مر کر ہی قبر میں گئے تھے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ اس معجزہ کے رد حصے تھے۔ ایک حصہ مندوں کے ساتھ تلقین دکھاتا تھا، خود عیسائیوں نے مشتبہ کر دیا۔ دوسرا حصہ کہ وہ زندہ ہو گئے اُسے یہود مانتے ہی نہ تھے گویا ایک ہی معجزہ جو حضرت یسح نے دکھانے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی انجیل کے مطابق نہ دکھایا جاسکا۔ ایک حصہ کے متعلق تو عیسائیوں نے مان لیا کہ وہ غلط نکلا ہے اور دوسرا حصہ یہود کے لئے حجت نہیں ہو سکتا تھا۔ پس بیانات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا رد کیا ہے۔ باقی انبیاء کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ ان پر تو یہ اعتراض ہی نہ ہوا تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا۔ پس اس اعتراض کا رد کرنے کے لئے خاص طور پر فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ جو کہتے ہیں کہ حضرت یسح نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا یہ غلط ہے۔ ہم نے ان کو بہت سے معجزات اور بیانات دے کر مبعوث کیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت یسح پر نعوذ باللہ شیطانِ رُوح کا نزول ہوا کرتا تھا۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اَيْدِنَا يَزُودِحِ الْقُدْسِ کے ذریعہ کیا۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت یسح کے ایک ہی معجزہ کو یہ کہہ کر باطل کر دیا کہ حضرت یسح صلیب پر مر گئے تھے اور مر کر ہی قبر میں گئے اسی طرح انہوں نے یہود کے اسی اعتراض کو بھی پختہ کر دیا کہ حضرت یسح کا نعوذ باللہ شیطان سے تعلق ہے۔ کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ شیطان نے حضرت یسح کا امتحان لیا (متی باب ۱۰) اب بھلا شیطان کو ایک نبی کا امتحان لینے کی جرات ہی کیسے ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ تو اس کے قریب بھی نہیں جاسکتا۔ مگر انہوں نے انجیل میں اس کا ذکر کر کے یہود کے اسی اعتراض کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ کہ حضرت یسح کا شیطان سے تعلق تھا۔ پس چونکہ اس اعتراض کا بھی کسی اور نبی کے

ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسیحؑ کا الگ ذکر کر کے اَيِّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرما دیا۔ اور اس اعتراض کو باطل کر دیا کہ جو یہود آپ کی ذات پر کرتے تھے۔

یہاں تک تو یہود کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت مسیحؑ کا باقی انبیاء سے علیحدہ کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ اب میں عیسائیوں کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھ کر جواب دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا رہے۔ عیسائی اس آیت سے فائدہ اٹھا کر حضرت مسیحؑ کو ابن اللہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مسیحؑ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو ان کو وَتَقِيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ میں پہلے ہی شامل کر لیا گیا تھا پھر ان کا الگ ذکر کیوں کیا گیا۔ ابن کا الگ ذکر کرنا بتاتا ہے کہ ان کو رسولوں سے بلا ہستی قرار دیا گیا ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ انبیاء جنکو وَتَقِيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ میں بیان کیا گیا ہے ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی الگ جماعتیں موجود نہ تھیں شراً حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی جماعت نہ تھی حضرت سلیمان کی کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت الیاس کی کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت زکریا کی کوئی جماعت نہ تھی۔ اسی طرح دانیال اور یونسؑ کی کوئی جماعت نہ تھی۔ پس ان کا الگ ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت یہود سے الگ موجود تھی اس لئے ضروری تھا کہ ان کا علیحدہ ذکر کیا جاتا۔ دوسرے اس لئے بھی انکا علیحدہ ذکر ضروری تھا کہ ان کی قوم نے ان سے رسالت کا اصل رنگ ہٹا کر ان کو اہلبیت کی چادر پہنا دی تھی۔ باقی تمام رسول چو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعدہ اسرائیل میں آئے ایک ہی نسیب کے دانے تھے اور ان میں سے

کسی کو وہ کوئی خاص امتیاز نہیں دیتے تھے اس لئے ان کا ایک ہی جگہ ذکر کر دیا گیا مگر مسیحؑ کا ذکر اس لئے علیحدہ کیا کہ ان کی اہلبیت کی وہ چادر ہٹانی ضروری تھی جو عیسائی انہیں پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

دراصل یہ آیت حضرت مسیحؑ کے متعلق عیسائیوں کے عقیدہ کو رد کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا انہیں خدا یا خدا کا بیٹا قرار دینا تمہاری کم فہمی پر مبنی ہے۔ وہ تو صرف ایک رسول تھے جن کی بیانات اور فصح القدس سے تائید کی گئی تھی اور بیانات شریعت اسلامیہ کی رو سے سب انبیاء کو ملے ہیں۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو بغیر بیانات کے آیا ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کی نعوص مبینہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی رو سے فصح القدس کا نزول غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے۔ پس حضرت مسیحؑ کو بیانات اور روح القدس کی تائید حاصل ہونا نہ تو انہیں شرعی نبی ثابت کرتا ہے اور نہ ابن اللہ یا اللہ ثابت کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحؑ کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا پہلا لفظ اَتَيْنَا ہے یعنی ہم نے انکو دیا اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جسے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ خود در رسول کو اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ مگر حضرت مسیحؑ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "ہم نے اس کو دیا۔" پس اس آیت کا پہلا لفظ ہی ان کے اقوام ہونے کو باطل قرار دے رہا ہے۔

دوبرا بیانات کا لفظ ہے۔ یہ بھی مسیحؑ کی اہلبیت کو باطل ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی صداقت منوانے کے لئے دوسرے کی دی ہوئی بیانات کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔

دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں ۱۔ ایک مادی

۱۲) اور دوسری غیر مادی - ادی چیزیں سبب اور
 مسبب کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں - اللہ ان کو اپنا
 وجود منوانے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت
 ہوتی ہے - مگر وہ ذات جو غیر مادی ہو - وہ
 مسبب اور مسبب سے بالا ہوتی ہے - اسے اپنی
 ذات منوانے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت
 نہیں ہوتی - بلکہ اس کے دعویٰ کی دلیل خود اس
 کا اپنا وجود ہوتا ہے - جیسے کسی نے کہا ہے کہ
 ع آفتاب آمد دلیل آفتاب

حضرت عینی علیہ السلام چونکہ اپنی صداقت
 منوانے کے لئے خارجی دلائل کے محتاج ہوئے اس لئے
 معلوم ہوا کہ وہ مخلوق تھے نہ کہ خالق - اور مخلوق
 اللہ نہیں ہو سکتی -

آيَةُ لَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ كَالْفَاظِ يَتَلَوْنَ
 ہیں کہ وہ دوسرے کی مدد کے محتاج تھے - اور جو
 دوسرے کی مدد کا محتاج ہو وہ خدا کس طرح ہو سکتا
 ہے - طاقت اور قوت تو اسی کو بخشی جاتی ہے جو کمزور
 اور ضعیف ہو - پس آيَةُ لَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ كَالْفَاظِ
 لفظ بھی حضرت مسیح کی کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں
 کیونکہ روح القدس کی تائید کی ضرورت بھی تسلیم کی
 جا سکتی ہے جبکہ پہلے ان کی کمزوری مانی جائے - اور
 جو ہستی کمزور اور ضعیف ہو وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں
 کہلا سکتی - پس یہ فقرہ خود ان کی ذات میں ان کی
 خدائی کی تردید کر رہا ہے - اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے
 کہ انہیں پاکیزگی کی قوت خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا
 ہوئی تھی - اگر خدا تعالیٰ ان کو پاکیزگی عطا نہ کرتا
 تو وہ صرف گوشت پرست کا ایک ٹوٹھرا ہوتے ہیں
 یہ فقرات حضرت مسیح کی الوہیت کا ثبوت نہیں -
 بلکہ ان کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے والوں پر ایک

کاری ضرب ہیں -
 أَفَكُلَّمَا نَبَأُوا كُفْرًا - اس میں بتایا کہ نبی
 تو اس وقت آتا ہے جب کہ لوگ صحیح راستہ
 کو چھوڑ بیٹھتے ہیں - اور اس وجہ سے لازماً اس کی
 تعلیم لوگوں کے خیالات کے خلاف ہوتی ہے - لیکن
 یہود نے اپنی یہ علت بنا رکھی ہے کہ جو بات
 اپنی دلنے کے مخالف ہو اسے قبول نہیں کرنا - اس
 لئے ہر رسول کے آنے پر انہوں نے تکبر سے کام
 لیا - اور اگر ایک حصہ کو مرث زبان سے جھٹلا
 دیا تو دوسرے حصہ کو قتل کرنے تک کے منصوبے
 کئے -

اللہ تعالیٰ یہود کی اس شقاوت کا ذکر کرتے
 ہوئے فرماتا ہے کہ جب تم نے انکار ہی کرنا ہے تو
 پھر تمہارا یہ کہنا کہ اگر نبی اسحاق میں سے نبی ہوتا
 تو ہم اسے مان لیتے کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے -
 یہ تو تمہارا مزاج جھوٹ ہے -

فَقَرِيفًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيفًا تَقْتُلُونَ كَالْفَاظِ
 یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تم نے بعض کو جھٹلایا اور
 بعض کو قتل کر دیا - جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو
 شہید کیا گیا - مگر كَذَّبْتُمْ اور تَقْتُلُونَ کے
 معنیوں میں چونکہ فرق کر دیا گیا ہے اس لئے فَرِيفًا
 تَقْتُلُونَ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے متعلق یہود کا ارادہ قتل بھی ہو سکتا ہے - یعنی
 پھیلوں کو تم نے جھٹلایا اور اس نبی کو تم قتل کر نیکا
 ارادہ رکھتے ہو - یا اس سے رطائی کرتے ہو - اس
 صورت میں اس کے معنی قتل کے نہیں بلکہ رطائی کے
 ہوتے - بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا گندہ نہیں
 ہوا بلکہ اور بھی بڑا گندہ کیا ہے اور جہاں تک تمہارا اس جہلا
 ہے تم نے خدا تعالیٰ کے نبیوں کی مخالفت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی -

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

اور (ہیں معلوم ہے کہ) انہوں نے (یہ بھی) کہا ہے (کہ) ہمارے دل تو پردوں میں لپکتے ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۹﴾

سبب سے ان پر لعنت کی ہے پس وہ بہت ہی کم ایمان لائے ہیں۔ ۸۹

تاکہ وہ میلی نہ ہوں اس لئے قُلُوبُنَا غُلْفٌ کا فقرہ کہہ کر ان کا منشا یہ ہوتا کہ تم میں کیا سمجھاتے ہو ہمارے دل تو خود بڑے پاک اور ہر قسم کی آناشوں سے مبرا ہیں۔ اس لئے تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جس تمہارے اثرات سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔

اور اگر اس کے معنی نا سمجھ کے لئے جائیں۔ تو قُلُوبُنَا غُلْفٌ کا یہ مفہوم ہوگا کہ مسلمان جب اُنکے سامنے دلائل پیش کرتے تو وہ اپنا پیچھا چھڑانے کیلئے کہہ دیتے کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں مگر ہم نا سمجھ اور جاہل ہیں بھلا ہم ان باتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے بعض لوگوں کی تو یہ مراد ہوتی۔ کہ ہم کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ تم ہمارے علماء کو سناؤ اور سمجھاؤ ہمارے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرو۔ اور بعض لوگ طنز کے طور پر کہتے کہ آپ لوگ تو بڑے عالم ہیں۔ ہم جاہل لوگ ہیں یہ باتیں ہمیں کہاں سمجھ آ سکتی ہیں۔ جس کا دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہوتا۔ کہ ہم لوگ جو سمجھدار ہیں جب ہمارا سمجھ میں بھی یہ باتیں نہیں آتیں تو تم کیونکر سمجھ گئے۔ یا یہ کہ تمہارے نزدیک ہمارے دل غلاف میں ہیں یعنی سزا کے طور پر ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں تم کیوں سمجھاتے آتے ہو۔

اگر غُلْفٌ کے معنی علم کے خزانہ کے لئے جائیں۔ تو یہودیوں کا ان الفاظ سے یہ مطلب ہوتا کہ ہمارے دل تو

۸۹ حل لغات :- غُلْفٌ : اَغْلَفْتُ كِي جَعِبَ

اور غِلَافٌ كِي جَعِبَ . اس کے معنی نامختوی کے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ عربی زبان میں دو عام محاورے بھی ہیں۔ کہتے ہیں (۱) غَلَبْتُ اَغْلَفْتُ یعنی ایسا دل جو اپنے اندر سمجھ نہ رکھتا ہو۔ اور (۲) سَبَيْتُ اَغْلَفْتُ یعنی تلوار ایسے غلاف میں ہے کہ جس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔

تفسیر :- جب کسی حد تک مقابلہ دلائل کے ساتھ کوئی انسان نہ کر سکے اور اسے قبول کرنے کیلئے بھی تیار نہ ہو تو وہ ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اسے طمانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس آیت میں یہود کا ایک ایسا ہی مذہبیان کیا گیا ہے جس کے ذہن پر وہ اسلام سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس زمانہ میں بھی ہندی لوگ اسی قسم کے عذرات کر کے اپنے آپ کو اس صداقت سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ دنیا میں بھیجی گئی ہے۔

جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔ غُلْفٌ اَغْلَفْتُ كِي جَعِبَ ہے جس کے معنی نا سمجھ کے ہیں اور غِلَافٌ كِي جَعِبَ ہے۔ اگر غُلْفٌ كِي جَعِبَ کی جگہ سمجھا جائے تو اس کو یہ مطلب ہوگا۔ کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز کی طرح پردہ میں رکھا ہوا ہے۔ تمہاری باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتیں۔

غلاف چونکہ اعلیٰ درجہ کی چیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کتاب کی پیشگوئیوں کو جو ان کے

لَمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

پاس ہے سچا کرنے والی ہے تو باوجود اس کے کہ پہلے یہ (لوگ اللہ سے) کافروں پر فتح (پانے کی دعا)

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا

مانگا کرتے تھے جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے پہچان لیا

ان پر لعنت ڈال دی ہے۔ اس وجہ سے باوجود اس کے کہ اسلام کی تعلیم دوسری تمام تعلیموں سے افضل ہے اللہ فطرت انسانی اس کو قبول کرتی ہے اور عقل سلیم اس سے مطمئن ہوتی ہے پھر بھی وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔

لَحَنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرْ بِهِمُ

بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کسی پر بلا وجہ نہیں پڑتی بلکہ اس کا اصل باعث کفر ہوتا ہے۔ ورنہ

اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے حد رحم و کرم سے کام لینے والا ہے انہیں اپنی محبت سے محروم نہیں کرتا۔

وہ اسی وقت اپنے قریب کے دوزائے ان پر بند کرتا ہے جب وہ خود اس کی رحمت کے دواؤں کو اپنے

ہاتھ سے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔

فَقَلِيلًا مِّمَّا يَدْعُونَ ۚ

ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ وہ تصوراً ایمان لاتے ہیں یعنی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو رد کر دیتے ہیں۔

جیسے یہود کے متعلق پچھلے رکوع میں آچکا ہے کہ يَوْمَنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ

وہ احکام الہی میں سے بعض کو تو مان لیتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ پس ان کے ایک حصے تو

یہ ہیں کہ وہ ناقص طور پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس کے

علم خزانے میں ہیں کسی مزید صداقت کی کیا ضرورت ہے۔

فَلَوْ بَيَّنَّا غُلْفُ ۚ کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دل

ناپاک ہیں۔ یعنی جب انہیں کوئی جواب نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم گندے لوگ ہیں میں جھوٹا دادرسی اور کسی اور کے لفظ کو گند

لو یا مسلمانوں سے وہ اپنا چھپا چھڑانے کیلئے ایسا کہتے ہیں حالانکہ ہر ایت تو آتی ہی ایسے لوگوں کیلئے ہے جو گندے

ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خَلُوبُنَا غُلْفُ بظرف کے کہتے ہوں۔ یعنی جب تمہیں گندہ اور ناپاک سمجھتے ہو

تو ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہو۔

بَلْ لَحَنَهُمُ اللَّهُ ۚ - فرماتا ہے یہود کا ان الفاظ سے خواہ کچھ بھی مطلب ہو۔ خواہ وہ بات کو ختم کرنے کیلئے

ایسا کہیں خواہ طنزاً ایسا کہیں خواہ اپنی طبیعت کا دھندلا سٹینے کیلئے ایسا کہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی این پر لعنت

پڑ گئی ہے اور اسی لعنت کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ قبول حتیٰ جو محروم ہو گئے ہیں۔

پچھلے حصے میں بتایا کہ یہ لعنت ان پر اس بڑی ہے کہ انہوں نے متواتر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا انکار کیا اور

ان کی مخالفت کی۔ پس نہ تو یہ ایسے نا سمجھ ہیں کہ بات کو سمجھ ہی نہ سکیں اور نہ ہی اعلیٰ درجہ کے سمجھدار جو وہ ہیں کہ کسی کی تبلیغ

کے محتاج ہی نہ ہوں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۹۰﴾

تو اُس کا انکار کر دیا پس ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کہے

ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے متعلق خود یہود کی اپنی کتابوں میں پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر قرآن کریم نہ آتا تو ان کی پیشگوئیاں جھوٹی ثابت ہوتیں مگر اب قرآن کریم نے بائبل کی ان پیشگوئیوں کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ اگر ان کے امداد اپنی کتب پر سچا ایمان پایا جاتا تو ان کا فرض تھا کہ وہ قرآن کریم کی صداقت کو تسلیم کرنے اور اس طرح اپنے عمل سے بائبل کی صداقت کا اقرار کرتے۔

وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کفار کے ماتحت رہتے تھے اس لئے وہ ان پر فوج حاصل کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور رُوعاً میں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! انے دل سے موعود نبی کو بھیج۔ اور ایسے سامان پیدا فرما جن کے ذریعہ سے میں کفار پر غلبہ حاصل ہو۔ اس لحاظ سے یَسْتَفْتِحُونَ کے یہ معنی ہونگے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فوج مانگتے تھے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ کفار پر اپنی کتاب کی پیشگوئیوں کا باب کھولتے تھے اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ فلاں فلاں علامت رکھنے والے ایک رسول کی ہیں خبر دی گئی ہے۔ چونکہ ان کے دلوں میں ابھی اپنی کتاب کا احترام باقی تھا۔ اس لئے وہ اپنی کتاب کی من پیشگوئیوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں کافروں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے اور ان کو بتایا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئیگا تو انہیں سب کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ (ابن ہشام ۱۵۵) یہی بات تھی جو مدینہ کے لوگوں کے ایمان لانیکا باعث ہوئی۔ یہود کے عین قبائل جو ہجرت

یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بالکل ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ نفی کے لئے بھی قیل کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ علامہ ابو البقاء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ ما نافیہ مانا جائے اور اصل عبارت یوں سمجھی جائے کہ مَا يُؤْمِنُونَ قَبِيْلًا وَلَا كَثِيْرًا۔ مگر اس صورت میں بھی معنی ایک ہی رہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔

كُلُّ حَلِّ لَعْنَاتٍ : يَسْتَفْتِحُونَ : اِسْتَفْتَحَ

خُلُقًا کے معنی ہوتے ہیں حَلَبَ الْفَتْمَہِ اِسْتَفْتَحَ اُس نے فوج اور نصرت چاہی۔ اور اِسْتَفْتَحَ الْبَابَ کے معنی ہونے ہیں فَتَحَهُ اُس نے دروازہ کھولا (قرآن) تفسیر۔ مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تصدیق دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ شہادہم کہیں کہ زید سچا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ زید کی طرف جھوٹ منسوب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ زید کیسے بگڑا جائیگا اور وہ آجائے۔ تو ہم کہیں کہ بگڑنے زید کو اپنی بات میں سچا کر دیا ہے یعنی اُس نے زید کی بات سچھی ثابت کر دی۔ البتہ بھی تصدیق کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم نے نجات کی ساری تعلیم کو سچا قرار دے دیا ہے بلکہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ پیشگوئیاں جو بائبل میں قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پائی جاتی تھیں قرآن کریم نے اپنے نذول سے انکو سچا ثابت کر دیا ہے۔ پس یہ تصدیق پیشگوئیوں کے بارہ میں ہے۔ یہ مراد نہیں کہ قرآن کریم بائبل کی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔

مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا

بُعْسًا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا

وہ امر بہت ہی بُرا ہے جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ رکھا ہے۔ اور وہ ان کا اللہ کے آواز سے

أَنْزَلَ اللَّهُ بُعْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى

ہوئے کلام سے اس بات پر بگڑ کر انکار کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (دیکھو) اپنا فضل نازل

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءٌ وَبِعْتَابٌ عَلَى غَضَبٍ

کرو دیتا ہے۔ پس یہ لوگ غضب کے بعد غضب کا مودود ہو گئے

کتابوں سے خود شکوگیاں نکال نکال کر بیان کیا کرتے تھے اور اس بات پر نفرت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ موعود ہی آئیگا تو پھر تم تہا ہی نوخیز ہو گئے لیکن جب وہ رسول آ گیا۔ تو وہ تاویل میں کرنے لگ گئے یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے۔ وہ بھی کفار پر غلبہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر جب آنے والا آ گیا تو وہ تاویل میں کرنے لگ گئے۔ اور پھر یہ کہنے لگ گئے کہ یہ خیالات ہمارے اندم مجوسیوں سے آگئے ہیں۔ ورنہ دراصل ہمارے ہاں کوئی ایسی پیشگوئی ہی نہ تھی۔

فَلَقَحْنَا اللَّهُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ - اس جگہ کافر سے مراد عام کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر زیادہ تر وہی کافر مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو یہ دُعا میں کیا کرتے تھے کہ الہی کوئی ایسا رسول مبعوث فرما جو دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرے لیکن جب وہ رسول آ گیا۔ اور ان لوگوں نے علامات سے یہ بات دیکھ لی کہ باطل پر صداقت غالب آ رہی ہے اور عنقریب کلی طور پر غالب آ جائیگی تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پس واضح صداقت کو دیکھ کر اور حجت قائم ہونے اور دُعا میں کرنے کے بعد ان کے انکار کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اُن پو خدا تعالیٰ کی لعنت پڑی ہوئی ہے۔ ورنہ ایسی واضح صداقت کا وہ بلا وجہ

کر کے دینہ آگئے تھے انکو اپنے بزرگوں سے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ موعود نبی مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں آنے والا ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں کے سامنے یہ پیشگوئیاں بیان کیا کرتے تھے اور انکو بتا یا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ایک نبی آئیوا ہے اس کے ذریعہ کفر مٹ جائیگا۔ اور دین حق غالب آئیگا۔ چنانچہ ایک سال جب مدینہ کے لوگ حج کرنے کیلئے مکہ مکرمہ گئے تو ان کو اس بات کا علم ہوا کہ مکہ کے ایک شخص نے رسول ہو نیکا دعویٰ کیا ہے امیر انہوں نے اس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیگا جسے نہ ماننے والے تباہ ہو جائیں گے۔ چلو ہم اُسے مانیں اور تباہی سے بچ جائیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اس میں یہی ذکر کیا کہ یہود عقلمند ہیں۔ مالدار ہیں۔ طاقتور ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اُسے مان کر ہم پر غالب آجائیں۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے مان لیں۔ یہی بات انہوں نے اپنی قوم سے جا کر بیان کی اور اُسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی خبر دی۔ امیر وہ قریباً سب کے سب ایمان لے آئے۔ مگر یہود ان لوگوں کو جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تھا کافر کہنے لگ گئے۔ حالانکہ اس سے قبل آنے والے رسول کے متعلق وہ اپنی

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹۱﴾

اور ایسے (بی) کافروں کے لئے رُسوا کرنے والا عذاب (مقتد) ہے۔ ۹۱

کس طرح نکاد کر سکتے تھے۔

واقعہ میں جب ہم اس بات پر غور کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کس طرح حضرت موسیٰ اور دوسرے اسرائیلی نبیوں کی عزت عرب کے دلوں میں بیٹھی گئی اور وہ جو ان انبیاء کو مغربوں کی طرح سمجھتے تھے ساداتوں کی طرح ان کی عزت کرنے لگے جو حیرت ہوتی ہے کہ یہود کو آفرودہ کو نسی تکلیف پہنچی تھی جس کی وجہ سے ایسے عمن انسان کی دشمنی اور ایذا دہی میں انہوں نے عرب کے کفار سے بھی زیادہ زور لگایا۔

۹۱ لغات: - اَشْتَوَى - یہ لفظ خریدنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنوں میں بھی۔ یہاں دونوں معنی چسپال ہو جاتے ہیں۔

تفسیر: - بِئْسَمَا اشْتَوْا ذٰلِكَ اِلٰهَ الْفُلْسُفِمْ یہ ایک وسیع معنوں ہے جو لمبی تفسیل سے تعلق رکھتا ہے مگر میں اسے اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔

قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اس وقت اللہ اور اس کے درمیان ایک سودا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَوٰى مِنَ الْمُكْفِرِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْمُجْتَنَةَ (توبہ آیت ۱۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے

ان کی جانیں اور ان کے اموال اس وعدہ کے ساتھ خرید لئے ہیں کہ انہیں اس کے بدلہ میں جنت دہی جائے گی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیتا ہے اور اس کی قیمت میں انہیں جنت دے دیتا ہے جنت مرنے کے بعد ملنے والی چیز ہے

اشترى

اور جو چیز بعد میں ملنے والی ہوتی ہے اس کے لئے سودا کرتے وقت کوئی نہ کوئی رسید دی جاتی ہے جسے وہ موقع پر دکھا سکے۔ اس نکتہ نگاہ سے جنت کے لئے بھی کوئی پروانہ ہونا چاہئے تھا جسے وہ موقع پر دکھا کر دال ہو سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ جنت کے لئے ایک پروانہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اَرْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاغِبَةً مَّرْضِيَّةً ۗ فَادْخُلِيْ فِيْ جَنَّاتِيْ ۙ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۗ (فجر آیت ۲۸ تا ۳۱) یعنی لے نفس

مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں رجوع کر کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو گویا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ سودا ٹھیک ہے۔ چونکہ دینے والا اور لینے والا دونوں راضی ہونگے اسلئے

ثابت ہو جائیگا کہ سودا بالکل درست ہے۔ غرض ایمان لانا ایک سودا ہے جو بندہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اس کے لئے پہلے اسے ایک پروانہ دے دیتا ہے اور وہ پروانہ یہ ہے کہ اَدْخُلِيْ فِيْ جَنَّتِيْ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ گویا عبودیت کا مقام وہ ملک ہے جسے دکھا کر ایک مومن بندہ جنت میں داخل ہو جائیگا۔

ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمَنْ يُؤَدِّ اللّٰهَ اَنْ يَّهْدِيْهٖ يَسُرُّهٗ صَدْرًا ۙ لِيَلٰٓئِسَ لَهٗ (الغاف آیت ۱۲۶) یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھلا دیتا

ہے اور کامیاب کرنا چاہتا ہے اور جنت میں پہنچانا چاہتا ہے اس کا سببہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

اپنی چیز لے لو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اُن پر ایمان لائی تو اُس کا خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُسے جنت کے لئے ٹکٹ مل گیا۔ اسی طرح جب عیسیٰ قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو اُس کا بھی خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُسے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ یہ لوگ اپنے اپنے زمانہ میں مومن تھے اور انکا خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُن کو بھی خدا تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ مگر یہود نے یہ حماقت کی کہ انہوں نے اس بیع کو فسخ کر دیا۔ اور جنت کا ٹکٹ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا واپس کر دیا اور اپنی جانوں اور مالوں کو لے لیا۔ خدا کی دی ہوئی چیز ایمان اور اسلام واپس کر دی اور اپنی جاغی اور اموال بے لے لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **يَسْمَاۗآ اٰلِهٖمۡ لَعْنَتُہٗمۡ** پہلی بیع تو برکت والی تھی مگر یہ بیع نہایت گندی اور تباہ کن ہے۔ پہلے سودے میں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی چیز اچھی تھی۔ اور اُن کی دی ہوئی ناقص تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس نفع مند سودا کو فسخ کر دیا۔ بیع فسخ کرنے کی دو ہی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز جو لی گئی ہو اچھی نہ ہو بلکہ ناقص ہو۔ مگر یہاں یہ بات نہ تھی۔ خدا کی دی ہوئی چیز ناقص نہ تھی بلکہ کامل تھی۔ دوئم خدا کی طرف سے جو چیز ملی ہو وہ تو اچھی ہو مگر اُس کے مقابلہ میں قیمت زیادہ دینی پڑی ہو۔ اگر اس وجہ سے بھی سودا فسخ ہو تو بھی قابلِ اعتراض نہیں ہوتا۔ مگر یہاں یہ بات بھی نہ تھی۔

آب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیع فسخ کرنے میں یہود نے کوئی بات کو برہ نظر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُن کے بیع فسخ کرنے کی ان دو میں سے کوئی

اسلام کا لفظ بعض دفعہ ایمان کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایمان اور اسلام دونوں ایک الگ مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس جگہ اسلام کا لفظ ایمان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بتایا گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانا چاہتا ہے اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے گویا سینے کا کھلنا بھی جنت کا ایک ٹکٹ ہے۔ غرض ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے عبودیت کے ٹکٹ کا ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ شرح صدر کو اُس کی علامت قرار دیا ہے۔ دراصل یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ کیونکہ تعبد کے معنی تذلل اور خدا کے نقش کو قبول کرنے کے ہیں۔ اور عبید کا ل وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نقش کو قبول کرنے لگ جائے اور یہی معنی شرح صدر کے ہوتے ہیں۔ غرض یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ انسان کا مومن ہونے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنا مال اور اپنی جان خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اُسے جنت دے دیتا ہے۔ جنت چونکہ مرنے کے بعد ملا کرتی ہے اسلئے اس دنیا میں اس کے لئے اُسے ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کہ اسے دکھانا اور اندر چلے جانا۔ ورنہ اُسے کیا تہ لگ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اُسے جنت بے لگی یا نہیں۔ اس لئے اس کی علامت مقرر کر دی جو عبودیت اور اسلام کیلئے شرح صدر ہے گویا ایمان و اسلام ایک ٹکٹ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو ملتا ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا سودا خدا تعالیٰ سے طے پا گیا ہے۔ جب وہ اسے پیش کر دیتا ہے تو اُسے جنت مل جاتی ہے۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سودا کو فسخ کرنا چاہے تو کیا کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اُسے کہیگا کہ جنت کا ٹکٹ واپس کر دو۔ اور

ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر دہرا غضب نازل ہوا۔ ایک تو ان کے کفر اختیار کرنے اور ترک ایمان کی وجہ سے اور دوسرے ان کے اس حسد کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا گیا ہے۔ گویا ایک تو بغاوت اور دوسرے حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ اپنا ذاتی فائدہ مد نظر نہ رکھا اور سودا فرسخ کر دیا۔

دوم اِشْتَرَىٰ کے معنی اگر بیچنے کے لئے جائے تو کسی چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچنے کے لئے معنی ہوتے ہیں کہ انسان اس میں نہمک ہو جائے۔ اس صورت میں بِشْتَمًا اِشْتَرَاؤًا يٰۤاَهْلَ الْاَنْفُسِ كُفِّرْ کے یہ معنی ہوتے ہوئے کہ وہ چیز جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ بہت بُری ہے یعنی کفر۔ کفر کیلئے اپنے آپ کو فروخت کر دینا حقیقت ایک محاصہ ہے۔ باہمی میں مبتلا ہو جائیکا۔ اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تم فلاں بات میں ہی لگ گئے ہو۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کفر میں ہی نہمک ہو چکے ہیں۔ اور ان کی کفر میں ترقی کی بڑی وجہ یہ حسد ہے کہ فوت ہیں کیوں نہیں ملی۔ مسلمانوں کو کیوں مل گئی ہے۔ غرض یہاں اِشْتَرَىٰ کے دونوں معنی چسپاں ہو سکتے ہیں خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی۔

فَبَاؤُا وَاِبْعَثْ عَلٰى غَضَبِىْ مِنْ نَّبَاِىْ كَيْهٖوَدِ
خدا تعالیٰ کے متواتر غضب کو لے کر اس طرح بن گئے کہ گویا خدا تعالیٰ کا غضب انہیں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! سورۃ فاتحہ میں جو مغضوب اور ضالین کا ذکر آتا ہے اس میں مغضوب سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ یہود۔ (فتح البیان جلد اول) اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ متواتر

دجر نہ تھی بلکہ ان کے فرسخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سرکش کی۔ اور بعض شراوت سے کہا کہ ہمارے سوا دوسرے کو یہ چیز کیوں دی گئی ہے۔ یہود کی یہ بات کس قدر حق پر مبنی ہے۔ کیا کوئی وہ کا مذاق کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ اس نے فسخ سودا میرے سوا دوسرے شخص کو کیوں دیا۔

یہود کے اس نظریہ کی تشریح کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس واقعہ کے ساتھ ملتی ہے کہ کسی ٹھیکیدار نے بعض اشخاص کو صبح سے ظہر تک اور بعض کو ظہر سے عصر تک اور بعض کو عصر سے مغرب تک کام کرنے کے لئے مقرر کیا۔ اور زور دیا سب کو ایک ہی دی۔ اس پر ظہر اور عصر تک کام کرنے والوں نے ٹھیکیدار کو کہا کہ عصر سے مغرب تک کام کرنے والوں نے تو تھوڑا کام کیا ہے اور معادہ ضد ہمارے جتنا ہے گئے ہیں یہ قرین انصاف نہیں۔ اس پر ٹھیکیدار نے انکو کہا کہ یہ میری مرضی ہے۔ اس پر تم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کا ہے۔ یہود اور نصاریٰ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی انعامات مسلمانوں کو بھی دے دیئے ہیں جو انہیں ملے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جو آفریں آئے تھے ان کو وہی انعامات کیوں مل گئے جو ہمیں ملے تھے۔ غرض اس غصہ اور حسد کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو بھی جنت مل گئی ہے حالانکہ جنت صرف ہمیں ملنی چاہیے تھی انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور زبان حال اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ ہمارا جو سودا پہلے ہوا تھا اُسے فرسخ کر دیجیئے۔ یہود کی یہ بات کہ ہمارا سودا فرسخ کر دیجیئے کیونکہ وہی سودا مسلمانوں کے ساتھ کر کے ان کو بھی جنت کا حقدار قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں میں تمام انعامات شامل ہو کر محبت باسکتی اور جنت میں جا سکتی ہیں اسکا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوَهُّمٌ

اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ (تعالیٰ) نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان

بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ الْكُفْرَانِ وَهُوَ

وہ ہے جس جو ہم پر اتارا گیا ہے اور (یہ کہتے ہوئے) اس کے بعد آنے والے دکلام کا وہ انکار کر دیتے ہیں حالانکہ وہ اس دکلام

الْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ

کوجوان کے پاس ہے سچا کر کے کامل طور پر سچا ثابت ہو چکا ہے تو ان سے) کہہ کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر

أَنْبِيََاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۱﴾

تم کیوں اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کے قتل کے درپے رہے ہو۔ ۹۱

۹۱ تفسیر:

یہود کے ایمان نہایت ہی دمج یہ تھا کہ انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوا اور مردوں میں اپنا نبی کیوں بھیج دیا۔ چنانچہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم کو محمدؐ میں جو کچھ اترا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ حالانکہ وہ اس بات میں بھی جھوٹے تھے۔ اگر وہ موسیٰؑ کی کتاب پر سچے دل سے ایمان رکھتے تھے اور تُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا کہنے میں راستی پر تھے تو ان پیشگوئیوں کا وہ کیوں انکار کرتے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی کتاب میں پائی جاتی تھیں۔ ان کا اپنی کتاب کی پیشگوئیوں کو جھٹلانا دینا بتاتا ہے کہ وہ اپنے اس دعوئی میں جھوٹے تھے کہ ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان رکھیں گے۔ ورنہ اگر ان میں دیا تدراری پائی جاتی تو وہ سمجھتے کہ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو خود ان کے مذہب پر عمل ہوگا کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں ایک آئے دس رسول اور ایک جدید کتاب کا ذکر ہے۔ اور وہ نشانیاں جو اس رسول اور اس کتاب کی بتائی گئی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا مقابلہ کرتے رہے اور غضب الہی کے مورد بن گئے۔

بِغَضَبٍ عَنِّي غَضَبِي کے الفاظ اس لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہود حضرت یوحناؑ کا انکار کر کے خدا تعالیٰ کے غضب کا مورد بنے تھے اور دوسری دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ اس کے غضب کا مورد بنے گویا دوسرے طور پر وہ غضب الہی کا مورد بن گئے۔

وَلَقَدْ كَفَرْنَا بِرَبِّكَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَكَفَرْتَ بِمَا كُنتَ تَكْفُرُ کرنے والے آخر میں مزدور رسوا ہوتے ہیں۔ اگر دیا تدراری سے کسی مذہب کی مخالفت ہو تو وہ ایک علیحدہ امر ہے لیکن یہود کو اپنی کتاب کی پیشگوئیاں دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم ہو چکا تھا۔ گرامسے باوجود وہ آپ کا انکار کرتے رہے۔ اور جو شخص کسی صداقت کا عہدہ انکار کرتا ہے وہ یقیناً رسوا ہوتا ہے بلکہ اگر بعد میں وہ مان بھی لے تب بھی لوگ اسے رسوا کرتے ہیں کہ اس نے انکار کر کے مان لیا۔

اور قرآن کریم پر حرف منطبق ہوتی ہیں۔ پس انکا انکار درحقیقت اپنی کتب کی صداقت سے بھی انکار کرنا ہے۔ کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ علامات باطل تھیں اور جھوٹے آدمی میں بھی پائی جا سکتی تھیں۔ یا یہ کہ نفعیہ باللہ اللہ تعالیٰ کے سوا شیطان بھی غیب کی باتیں بتا سکتا ہے۔ اور اس نے پہلے انبیاء کو آنے والے رسول کی نسبت بعض ایسی علامات بتادیں جو ایک جھوٹے نبی میں پائی جاتی تھیں۔

نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا سَے یہ امر بھی مستنبط ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص پر کوئی ایسا انعام نازل ہو جس سے ساری قوم کو فائدہ پہنچے تو اس وقت ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا وہ انعام ساری قوم کو ملا ہے۔ چنانچہ دیکھو تو تورات یہود پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر آتری۔ کیونکہ اس کتاب سے تمام یہود نے بحیثیت قوم فائدہ اٹھا یا تھا۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو مان کر مرزا صاحب کی کیا ضرورت ہے؛ گویا وہ بھی نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَصَّوْنَا سُوًّا كَمَا كَفَرُوا سَبْتًا مِّنْ قَبْلِهِ سَے مصداق بنتے ہیں۔

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ - فرماتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ تعلیم حق ہے یعنی ایک اصل صداقت ہے جو دنیا میں نمایاں ہو کر رہی۔ عربی زبان میں سچائی کے اظہار کے لئے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سب دوام پر دلالت کرتے ہیں یعنی ایسی بات پر جو نہ ٹٹلے والی ہو اور پوری ہو کر رہنے والی ہو۔ پس حُوًّا الْحَقُّ میں بتایا کہ یہ دائمی صداقت ہے جو کبھی نہیں ٹٹلے گی۔ انکار تم کو کیا فائدہ دیگا۔ کیوں نہ تم اسے پہلے ہی مان لو۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں بائبل میں پائی جاتی ہیں وہ سب

کی سب قرآن کریم کے ذریعہ پوری ہوئی ہیں اور ایسی ذریعہ سچی ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض پیشگوئیاں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام پر سچیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان پیشگوئیوں کی علامات بتا دیتی ہیں کہ ان کا حضرت مسیح پر سچیاں کرنا غلطی ہے۔ اس بارہ میں سب سے پہلی پیشگوئی استثنا ثابت آیت ۱۷ تا ۱۹ ہے۔ یہ پیشگوئی اتنی واضح ہے کہ اسے کسی صورت میں بھی کسی آندہ پر سچیاں نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو طور کے دامن میں لے گئے تو بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان پر تواتر بجلی چمکنی شروع ہوئی اور اس سے نور نذر کی آوازیں پیدا ہوئیں۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ نے کہنے لگے کہ تو خود جا اور خدا سے کلام کر ہم اس کا کام سننا نہیں چاہتے اور نہ ہماری اولادیں اسے سنیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہہ دے کہ میں نے ان کی بات سن لی ہے۔ اب میں ان سے وہی معاملہ کرونگا جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی آندہ میں ان میں سے شرعی نبی برپا نہیں کرونگا۔ بلکہ ان کے بھائیوں سے برپا کرونگا۔ یہ پیشگوئی حضرت مسیح پر کسی صورت میں بھی سچیاں نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے ان پر سچیاں کیا جائے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرعی نبی نہ تھے۔ لہذا حضرت موسیٰ شرعی نبی تھے۔ ان کی دلیل حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ قول ہے جو انجیل میں آتا ہے کہ

یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت سے

نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا سَے یہ امر بھی مستنبط ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص پر کوئی ایسا انعام نازل ہو جس سے ساری قوم کو فائدہ پہنچے تو اس وقت ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا وہ انعام ساری قوم کو ملا ہے۔ چنانچہ دیکھو تو تورات یہود پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر آتری۔ کیونکہ اس کتاب سے تمام یہود نے بحیثیت قوم فائدہ اٹھا یا تھا۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو مان کر مرزا صاحب کی کیا ضرورت ہے؛ گویا وہ بھی نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَصَّوْنَا سُوًّا كَمَا كَفَرُوا سَبْتًا مِّنْ قَبْلِهِ سَے مصداق بنتے ہیں۔

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ - فرماتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ تعلیم حق ہے یعنی ایک اصل صداقت ہے جو دنیا میں نمایاں ہو کر رہی۔ عربی زبان میں سچائی کے اظہار کے لئے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سب دوام پر دلالت کرتے ہیں یعنی ایسی بات پر جو نہ ٹٹلے والی ہو اور پوری ہو کر رہنے والی ہو۔ پس حُوًّا الْحَقُّ میں بتایا کہ یہ دائمی صداقت ہے جو کبھی نہیں ٹٹلے گی۔ انکار تم کو کیا فائدہ دیگا۔ کیوں نہ تم اسے پہلے ہی مان لو۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں بائبل میں پائی جاتی ہیں وہ سب

وَأَسْتَكْبِرُوا تَكْبَرَاتٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -
 (احقاف آیت ۱۱) یعنی کہہ دے کہ اے لوگو! جو قرآن کریم
 پر غور کرنا بھی پسند نہیں کرتے) بتاؤ تو یہی اگر یہ کام
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو اور تم نے اس کا انکار جاسکتا
 سمجھے کہ دیا (تو اس کا نتیجہ کیا نکلیگا) اور پھر نبی اسرائیل
 میں سے ایک شخص (موسیٰ) اپنے ایک شیل کی گواہی بھی
 دے چکا ہے۔ پس وہ تو اس پر ایمان سے آیا۔ مگر تم لوگوں
 نے تکبر کیا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیابی کا
 منہ نہیں دکھاتا۔ یہ اسی پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے۔
 جو حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ اس جگہ اس پیشگوئی کو بطور
 دلیل کے پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم شیل موسیٰ ہیں۔ اور موسیٰ تو پیشگوئی کر کے
 اس آنے والے نبی پر ایمان لے آیا۔ مگر تم نے انکار کر دیا
 اور تکبر سے کام لیا۔ غرض اس آیت میں حلقہ مشابہ
 کی پیشگوئی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چسپاں کیا گیا
 ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ نے کہیں اسے اپنے اوپر چسپاں نہیں
 کیا۔

اس سے بڑھ کر ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت مسیح
 نے خود شیل موسیٰ ہونے سے انکار کیا ہے اور ان کا یہ
 انکار کتاب اعلان باب آیت ۱۹ تا ۲۶ میں درج ہے
 لکھا ہے :-

”پس توبہ کرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے
 گناہ مٹنے جائیں تاکہ خداوند کے حضور سے
 مانگی بخش آیام آویں۔ اور مسیح مسیح کو
 پھر بھیجے جس کی مادی تم لوگوں میں آگے
 سے ہوئی۔ ضرور ہے کہ آسمان اُسے لئے ہے
 اُسوقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے
 اپنے سب پاک نبیوں کی ذہنی تشریح سے کیا
 اپنی حالت پر آویں۔ کیونکہ موسیٰ نے

ہرگز نہ ٹھیکاً۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو
 جائے۔“ (متی باب آیت ۱۱-۱۸)

یعنی اگر بغرض اعلان حضرت مسیح کو شرعی نبی بھی مان
 لیا جائے تب بھی وہ موسیٰ کی مانند نہیں ہو سکتے کیونکہ صلی
 فقط نگاہ سے انہوں نے فریضت کو لعنت قرار دیدیا تھا
 اور خود بھی لعنتی ہو گئے تھے۔

پھر اس پیشگوئی میں لکھا ہے کہ وہ نبی تیرے بھائیوں میں
 ہوگا۔ مگر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد کی نسل بتاتی
 ہے۔ اگر اس پیشگوئی کو حضرت مسیح پر چسپاں کیا جائے تو
 لازماً ان کا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہونا غلط
 قرار پاتا ہے۔ حالانکہ سبھی لوگ نہیں کہہ سکتے کہ انجیل نے
 جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ
 حضرت مسیح علیہ السلام نبی اسرائیل میں سے تھے نہ کہ بنی اسرائیل
 میں سے۔ پس تیرے بھائیوں سے لازماً بنی اسرائیل مراد نہیں
 ہو سکتے۔ بلکہ ان کے بھائی بنی اسرائیل ہی مراد ہیں۔

پھر اگر اس سے حضرت مسیح علیہ السلام مراد ہوتے
 تو وہ اپنے آپ کو اس کا مصداق بھی قرار دیتے اور دعویٰ
 کرنے کی جس شیل موسیٰ ہوں۔ مگر انجیل کو دیکھنے سے یہ بات
 کہیں نظر نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی شیل موسیٰ ہونے
 کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن قرآن کریم میں یہ دعویٰ موجود ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اَيُّسُكُفَّ
 رَسُوْلًا شَٰهِدًا عَلَیْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی ذُرْعُوْنَ
 رَسُوْلًا (زل آیت ۱۶) یعنی اے لوگو! ہم نے تمہاری طرف
 ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر تمہارے ہر ایک آدمی طرح
 جس طرح کہ ذرعوں کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا۔ یہ
 شیل موسیٰ ہونیکا دعویٰ ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف
 میں بھی شیل کا لفظ پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔
 حٰقْلٍ اَرْسَلْنَاكَ اَنْ تَكُوْنُ مِنَ الْعٰدِلِ ۗ وَكَفَرْتَ تَمْرِيْه
 وَشَٰهَدَ شَٰهِدًا مِّنْ بَنِيْ اِسْرٰٓءِیْلَ اَوْ اٰیٰتٍ مِّثْلَہُمْ فَاَمِنَ

ایک مشکوئی بیان کی گئی ہے جو یہ ہے :-

” اور اُس نے کہا کہ خداوند سستیا سے آیا اور تَعْرِیر سے اُن پر طَورُح ہووا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہووا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اُس کے داہنے ہاتھ ایک آتش شریعت اُن کیلئے تھی۔“

اس میں آنے والے موعود کے متعلق کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آدلی یہ کہ وہ فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوگا۔ اور فاران کا پہاڑ مکہ کے علاقہ میں ہی ہے۔ دوسرے یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئیگا۔ اسمبگہ دس ہزار قدوسیوں سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوح کہ کے موقع پر دس ہزار صحابہ کا موجود ہونا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کسی اور نبی کے ساتھ ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوئی۔ اور پھر صحابہ کے قدوسی ہونیکا ثبوت بھی قرآن کریم سے ملتا ہے۔ فرماتا ہے۔ وَحِیَیْ اِلٰہِ عَنہُمْ وَرَحْمٰتِہٖ (سورہ توبہ آیت ۱۰۰) کہ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف بارہ حواری تھے۔ مگر اُن میں سے بھی ایک نے تو تیس روپے لے کر حضرت یحییٰ کو گرفتار کر لیا۔ اور دوسرے نے آپ پر لعنت ڈالی اور باقی سب گرفتاری کے وقت آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ایسے جان نثار صحابہ بخشے جنہوں نے ہر شکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا اور اپنی جانیں قربان کر کے آپ کی حفاظت کی۔ تیسویں علامت یہ بتائی گئی تھی کہ اُس کے داہنے ہاتھ ایک آتش شریعت ہوگی۔ اگر مثیل مومنی سے مراد اسمبگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سمجھے جائیں تو یہ مشکوئی غلط ٹھہرتی ہے کیونکہ یحییٰ کے پاس کوئی

باپ دادل سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اظہار یگا۔ جو کچھ وہ تمہیں کہے اُس کی سب سنو۔ اور ایسا ہوگا کہ ہر نفس جو اس نبی کی نہ سنے وہ قوم سے نیست کیا جائیگا۔ بلکہ سب نبیوں نے سوئیل سے نیکے پھولوں تک جن جنوں نے کلام کیا ان دونوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے ہو جو خدا نے باپ دادل سے باندھا ہے جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سائے گھرانے برکت پادیں گے۔ تمہارے پاس خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اٹھا کے پہلے بھیجا کہ تم میں سے ہر ایک کو اُسکی بدیوں سے پھیر کے برکت دے۔“

اس حوالہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دوبارہ اس وقت تک نہیں آسکتے جب تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں پوری نہ ہوں جو حضرت مومنی علیہ السلام نے کی تھیں۔ اور آیت ۲۰ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مثیل مومنی یحییٰ کی پہلی بعثت کے بعد دوسری بعثت سے پہلے آئے گا گویا اسمبگہ اُن کی دو بعثتوں کا ذکر ہے۔ جن میں سے پہلی بعثت مثیل مومنی سے پہلے ہے اور دوسری بعثت مثیل مومنی کے بعد ہے۔ پس انجیل مثیل مومنی کی مشکوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دو بعثتوں کے درمیان بتاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پہلا نزول مثیل مومنی سے پہلے ہوا۔ اور دوسرا نزول اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں جو حضرت مومنی علیہ السلام نے اپنے مثیل کے متعلق بیان فرمائی تھیں پوری نہ ہو جائیں۔ اسی طرح استثناء باب ۲۲ آیت ۲ میں بھی

نئی شریعت نہیں تھی۔۔۔ سب سے پہلی شریعت کو آتش شریعت اس لئے کہا گیا ہے کہ آتش کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اول جلا نا دوسرے نور دینا۔ گرم پانی یا گرم لوہا دوسری چیز کو جلا تو سکتا ہے مگر وہ کسی کو نور نہیں دے سکتا۔ مگر آگ جلانے کے علاوہ نور بھی دیتی ہے پس آتش شریعت کہہ کر بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی شریعت ہوگی جو درد کام کرے گی۔ اس میں ایک طرف تو نار ہوگی اور دوسری طرف نور ہوگا۔ وہ ایک طرف تو تمام گندمی اور بُری باتوں کو جلا کر راکھ کر دیگی اور دوسری طرف لوگ اس سے نور حاصل کریں گے۔

غرض فاران سے دس ہزار قدسیوں سمیت ایک الہی جلوہ کے ظہور کا وعدہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ذریعہ پورا ہوا۔ فتح مکہ کے وقت آپ کے ساتھ دس ہزار قدوسی بھی تھے اور پھر موٹے کے بعد شریعت لانے کا دعویٰ بھی آپ کے سوا اور کسی نبی نے نہیں کیا۔

ان قدسیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ہوتی ہیں۔ دیکھو یسعیاہ باب آیت ۹ تا ۱۷ و باب آیت ۱۷ تا ۱۸ و باب آیت ۲۵ تا ۲۶ و باب آیت ۲۷ تا ۲۸ و باب آیت ۲۹ تا ۳۰ و باب آیت ۳۱ تا ۳۲ و باب آیت ۳۳ تا ۳۴ و باب آیت ۳۵ تا ۳۶ و باب آیت ۳۷ تا ۳۸ و باب آیت ۳۹ تا ۴۰ و باب آیت ۴۱ تا ۴۲ و باب آیت ۴۳ تا ۴۴ و باب آیت ۴۵ تا ۴۶ و باب آیت ۴۷ تا ۴۸ و باب آیت ۴۹ تا ۵۰ و باب آیت ۵۱ تا ۵۲ و باب آیت ۵۳ تا ۵۴ و باب آیت ۵۵ تا ۵۶ و باب آیت ۵۷ تا ۵۸ و باب آیت ۵۹ تا ۶۰ و باب آیت ۶۱ تا ۶۲ و باب آیت ۶۳ تا ۶۴ و باب آیت ۶۵ تا ۶۶ و باب آیت ۶۷ تا ۶۸ و باب آیت ۶۹ تا ۷۰ و باب آیت ۷۱ تا ۷۲ و باب آیت ۷۳ تا ۷۴ و باب آیت ۷۵ تا ۷۶ و باب آیت ۷۷ تا ۷۸ و باب آیت ۷۹ تا ۸۰ و باب آیت ۸۱ تا ۸۲ و باب آیت ۸۳ تا ۸۴ و باب آیت ۸۵ تا ۸۶ و باب آیت ۸۷ تا ۸۸ و باب آیت ۸۹ تا ۹۰ و باب آیت ۹۱ تا ۹۲ و باب آیت ۹۳ تا ۹۴ و باب آیت ۹۵ تا ۹۶ و باب آیت ۹۷ تا ۹۸ و باب آیت ۹۹ تا ۱۰۰

غرض فرمایا کہ ایک طرف تو یہ تعلیم حق پر مشتمل ہے اور دوسری طرف اس کے ماننے سے گزشتہ الہامی کتابوں کی پیشگوئیوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس کا انکار کرے گا تو ان کو اپنی کتابوں کی بھی بہت سی باتیں جھوٹی ماننی پڑیں گی۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کی صداقت حوالے کے لئے تین دلائل دیئے ہیں۔ اول یہ کہ یہ تعلیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ دوم دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ ضرور دنیا میں قائم ہو کر رہے گی۔ سوم یہ تعلیم تمہاری اپنی کتابوں کی پیشگوئیوں کو جو انہوں نے موعود اور قرآن کریم کے متعلق جن پورا کرتی ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو تمہیں اپنی کتابوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اور تم ان پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ چنانچہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل یہود آپ کے منتظر تھے۔ اور اپنے بچوں کے نام تک محمد رکھا کرتے تھے۔ اور اس لئے رکھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہم میں ہی پیدا ہو جائے۔ لیکن جب وہ آگیا تو مسکا انکار کر دیا۔ اور کہنے لگے کہ وہ نبی امتحیل سے کس طرح آسکتا تھا۔ اس نے تو ہماری طاقت کو بڑھانا تھا۔ عیسائی کہنے لگے کہ اس سے مراد کلیسیا کی طاقت تھی۔ اس طرح اور مختلف قسم کی تاویلیں کرنے لگے۔ حالانکہ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو یقیناً ان کی طاقت بڑھ جاتی اور وہ تساہی سے بچ جاتے۔

فَلَمَّ تَقَاتَلُوا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ. اللَّهُ تَعَالَى فرماتا ہے کہ اگر تم اس بات میں پختے ہو کہ اگر ہم جس سے نبی آتا تو ہم اسے ضرور مان لیتے تو تم یہ بتاؤ کہ تم ان انبیاء کو جو تمہاری قوم میں سے آئے تھے قتل کرنے کے کیوں درپے رہے؟ اگر تم میں ایسی ہی مشرقات پائی جاتی ہے۔ اور تم اپنی اس بات میں پختے ہو تو بتاؤ کہ تم ان پر کیوں ایمان نہ لائے اور ان کا مقابلہ کرنا کرتے رہے۔ پس یہ غلط ہے کہ جو کلام امیرالمؤمنین علیؑ نے نازل ہوا سے تم مان لیتے ہو۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی خرابی کی وجہ سے انسان حق کا انکار کیا

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

اور موسیٰ تمہارے پاس یقیناً کھلے کھلے نشانات لے کر آیا تھا۔ پھر (بھی) تم نے اس کے

الْعِجْلِ مِنَ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَإِذْ

(یہاں پہ جانے کے) بعد ظلم کرتے ہوئے (خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر) بچھڑے کو (عبود) بنا لیا۔ ۱۳۰ اور (اس وقت کو جب)

اتَّخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

یا کر دو) جب ہم نے تم سے پختہ ہمد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا تھا (یہ بگھنے ہوئے کہ)

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ۗ قَالُوا

جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اُسے مضبوطی سے پکڑو اور اس (یعنی اللہ کی) اطاعت کرو۔ اس پر (میں نبیوں کو) نوحق

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ

ہمارا غلبہ تھے) انہوں نے کہا تھا کہ: بہت اچھا، ہم نے سن لیا اور (ہم یہ بھی کہہ دیجیے کہ) ہم نے (اس حکم کے) نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔

اس قول میں بچے ہوتے تو اس سے قبل بھی تم میں انبیاء آتے رہے ہیں تم ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ پس تمہارا یہ کہنا کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل سے ہوتا تو ہم اسے مان لیتے بالکل غلط ہے۔ اب اسی بات کا اللہ تعالیٰ اس جگہ مزید تشریح کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ تم حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور تم نے اس کے ساتھ بیانات اور کھلے کھلے وہاں بھی دیکھے۔ مگر جب وہ طور پر خدا سے برکات لینے گئے تو تم نے بچھڑے کو عبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اب تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ نبی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اسے مان لیتے۔ تم نے اس نبی کے ساتھ جس پر تمہیں بڑا ناز ہے جب ایسا سلوک کیا تو اب تم سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ نبی اسرائیل میں سے ہوتا

کرتا ہے۔ اور تم بھی اسی وجہ سے اس کلام کا انکار کر رہے ہو۔ یہ محض تمہارے نفس کا ایک دھوکا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی نبی ہوتا تو تم اُسے ضرور مان لیتے۔ تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم ہمیشہ انبیاء کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہو۔ چنانچہ یہود کی اس درینہ عادت کا حضرت مسیح نے بھی ان الفاظ میں نوحہ کیا ہے کہ

”سے یروشلم اے یروشلم جو نبیوں کو مار

ڈالتی اور انہیں جو تجھ پاس بھیجے گئے

پتھراؤ کرتی ہے“ (متی باب آیت ۱۳۰)

۱۳۰ تفسیر:- فَلَمَّا تَشْكُونَ اٰتَيْنَا اللّٰهَ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس قول کا اجمالی جواب دیا تھا کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اُسے مان لیتے۔ اور فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے

بِكْفَرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ

اور انکے کفر کے سبب ان کے دلوں میں کفر (یعنی اسکی محبت کا جذبہ) گھر گیا۔ تو ان سے کہا کہ اگر تم (جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو)

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۶﴾

مومن ہو تو وہ کام جس کا تمیں تمہارا ایمان کم دیتا ہے بہت بُرا ہے۔

تو تم اسے مزہ مان لیتے۔

یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بقیئت کا لفظ رکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا، جیسا لوگ جینات سے ان کی اہمیت اور اہمیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کا یہ استدلال درست ہو تو پھر نہیں حضرت موسیٰ کو بھی خدا کہنا چاہیے۔ مگر انکے متعلق وہ ایسا نہیں کہتے ہیں ان کا صرف بقیئت سے حضرت مسیح کی اہمیت یا الوہیت کا استدلال کرنا غلط ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ حقوق کا تلف کرنا دو قسم کا ہوتا ہے۔ اول خدا تعالیٰ کے حقوق کو تلف کرنا۔ دقہ بندوں کے حقوق کو تلف کرنا۔ اَنْتُمْ ظَالِمُونَ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تلف کئے جانے کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ تم مشرک ہو جو میرے حقوق کو تلف کرتے ہو۔ ظالم کا لفظ مشرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ ظلم کے لغوی معنی وَضَعُ الْمَشْئِيءِ يَوْفَىٰ فَيْعِهِ وَجِلْدَهُ کے ہیں یعنی کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ رکھنا۔ چونکہ مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی صفات و درود کی طرف سبوتا کر دیتا ہے اس لئے اسی ظالم کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔

اللَّهِ حُلُوفَاتٍ ۱۔ اِسْمَعُوا ۱۔ سَمِعْتُمْ لَهَا کے معنی ہیں اَطَاعَةُ اُس کی اطاعت کی۔ میں اِسْمَعُوا کے معنی ہیں اطاعت کرو۔ اصل میں یہ اِسْمَعُوا لَنَا ہے یعنی جس طرح ہم نے کہا ہے اُس طرح کرو۔ مگر

صلہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کے معنی سننے کے لئے جائیں تو پھر اس لفظ کا استعمال لغو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان سے پہلے ایک ہمد لے لیا گیا تھا اور ہمد لے لینے کے بعد اس کے سننے کا کوئی موصول ہی باقی نہیں رہتا۔ پس اس کے معنی اطاعت کرنے کے ہی ہیں۔

اَشْرَبُوا

اَشْرَبُوا۔ اَشْرَب سے جمع غائب کا صیغہ ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے اَشْرَبْتُ فَلَانًا حُبًّا فَلَانًا (اقرب) کہ فلان شخص کی محبت دوسرے کے دل میں رنج گئی ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ مجہول استعمال ہوگا اور اس سے ملانا نہیں بلکہ ملانا مراد ہوتا ہے۔ پس مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہی محبت ان کے ذہن میں رنج گئی۔ اصل میں اس سے مانع کا جامہ چیزوں میں ملانا مراد ہوتا تھا۔ چنانچہ تخریج میں لکھا ہے۔ وَ اِشْرَابٌ مَّخَالِطَةٌ اَلْمَاثِمِ الْجَامِدِ وَ تَوَسُّعٌ خِيْبَةٌ صَارِي التَّوْقِي وَ قَلُّوا اَشْرَبْتُمُ الْبَيَانِ حُمُورًا اِنِّي غَلَطْتُمَهَا بِالْحُمُورَةِ۔ یعنی اَشْرَابٌ کسی مانع چیز کو جاگد ساتھ ملانے کو کہتے ہیں۔ پھر اس کا استعمال اس قدر وسیع ہو گیا کہ یہ رنگوں کے آپس میں ملانے پر بھی بولا جانے لگا۔ چنانچہ اگر یہ کہنا ہو کہ میں نے سفیدی کو سُرخ میں ملا دیا تو اس وقت اَشْرَابٌ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی وسعت کے تحت یہ لفظ محبت کے دل میں گھر کر چلنے پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

اِسْمَعُوا

چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے: ۱۔

کہا کہ اب مجھ میں اور گنجائش نہیں۔ اسی طرح یہاں بھی
مِنَعْنَا وَعَصَيْنَا سے مراد ہو سکتی ہے کہ انہوں نے
عمداً اس کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے سَمِعْنَا بھی کہا ہو۔
اور عَصَيْنَا بھی کہا ہو۔ کیونکہ انسان کسی بات کا دُ
طرح جواب دیا کرتا ہے۔ ایک ذہن سے اور دوسرے
دل سے۔ پس اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی
زبانی سَمِعْنَا کہہ رہی تھیں اور ان کے دل عَصَيْنَا
کہہ رہے تھے۔ زبانی تو کہتی تھیں کہ بس حضور پر بھیج ہے
گویا وہ فرما رہی تھیں کہ اقرار کر رہی تھیں مگر اُن کے دل
نافرمانی کر رہے تھے۔ اور انکار پر مصر تھے اور کہتے تھے
کہ یہ تعظیم قابل عمل نہیں ہو سکتی۔

وَاشْرِكُوا فِي كَلِمَاتِهِمُ الْعِجْلَ۔ اس واقعہ
کا ذکر خروج باب ۳۲ آیت ۲ میں اس طرح آتا ہے کہ
”اس نے اس کو بھڑکے کو جسے انہوں نے
بنایا تھا۔ اور اُس کو آگ سے جھلیا اُو
اُس کو پانی پر چھڑک کر نبی المرسل کو پلا یا۔“
مگر قرآن کریم اسے رد کرتا ہے۔ کیونکہ سومانہ
جل سکتا ہے اور نہ پانی میں حل ہو سکتا ہے۔ اس جگہ
عجل سے مراد حُبُّ الْعِجْلِ ہے۔ یعنی اُن کے دلوں
میں اُس کی محبت گھر گئی تھی۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الْاٰمَنَاتِ الْاٰمَنَاتِ
اگر تم واقعہ میں ایمان لانے والے ہوتے۔ تو کیا تمہارے
ایمان نہیں اس بات کی اجازت دے سکتے تھے کہ جب
موسیٰ چند دنوں کے لئے باہر جاتے تو تم بت پرستی شروع
کر دیتے۔ پھر لو اس ایمان سے کفری بہتر ہے۔ یہ دیکھا
ہی مضمون ہے جیسا کہ حضرت سید مولا عبد اللہ سلام نے فرمایا کہ

بعد از خدا بعشق محمد محترم
گر کفر ای بود بخدا سخت کافر

اِذَا مَا اَنْقَلَبْتُ اَشْرِبُ حُبَّ شَيْخِي
لَا تَأْمَلْ لَهٗ عَنْهُ اَنْصِيْوَ اَنَّا
یعنی جب کسی کے دل میں کسی کی محبت مرآت کر
جاتی ہے تو اُس کے بعد یہ اُمید رکھنا کہ وہ محبت اُس سے
جاتی رہے گی ناممکن ہے۔

تفسیر ۱۔ اِذَا اَخَذْنَا مِثْنًا كَلْمًا۔ اس میں
یہود کی عہد شکنی کی ایک اور مثال بیان کی ہے۔ فرمایا
ہے تم اُس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کے زمانہ
میں تم سے ایک عہد لیا۔ اور عہد بھی اسی حالت میں لیا جبکہ
تم طود کے دامن میں کھڑے تھے جو کہ ایک مقدس مقام تھا
مگر پھر بھی تم نے عہد ہی سے کام لیا اور طود کی تقدیس
اور اس کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا۔ وہ حقیقت کسی
مقدس مقام میں کھڑے ہو کر جو عہد کیا جاتا ہے اُسے باقی
عہدوں پر ایک نمایاں فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم
نے بھی بعض جہتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ نماز کے بعد لی
جائیں۔ کیونکہ ایسے موقع پر لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت
سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ عہد کیا تھا جو نبی السراسل سے
لیا گیا؛ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ
ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور ہماری اطاعت
کو۔ مگر انہوں نے بجائے اطاعت کرنے کے کہا کہ ہم نے
بات تو اُس میں ہے مگر ہم یہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہم
اس کی نافرمانی کر کیے۔ یہ مزدوری نہیں کہ انہوں نے اپنی
زبانوں سے ہی یہ الفاظ کہے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اُن کی
عملی نافرمانی کا ان الفاظ میں اظہار کیا گیا ہو۔ یعنی اُن کے
اندہ روحانی لحاظ سے ایسا بگاڑ تھا کہ وہ ادھر بات سنتے
اور ادھر اس کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ عربی زبان میں خالی
کا لفظ کبھی زبانی قول کی بجائے عملی حالت کے اظہار کے
لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں اَمْتَلًا اَلْحَدِيْثُ
وَقَالَ قَطِيْحِيْ۔ یعنی حوض کبر گیا اور اُس نے بزبان حال

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ

تُو (ان سے) کہہ کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر (باقی) لوگوں کو چھوڑ کر صرف

خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

تمہارے ہی لئے ہے تو اگر تم (اس دعویٰ میں) سچے ہو تو موت

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۵﴾

کی خواہش کرو - ۹۵

بظاہر ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے نتائج کے لحاظ سے نہایت خطرناک ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قرآن مجید سے جس اس حقیقت کو اور کسی نے نہیں سمجھا۔ حالانکہ یہ ایسی غیر معقول بات ہے جسے کوئی عقل سلیم کہنے والا انسان ایک منٹ کے لئے بھی تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ خیال صرف یہود ہی کا نہ تھا بلکہ اس وقت بعض اور اقوام میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ہندو قوم کو دیکھ لو۔ وہ بھی نجات صرف اپنے اندر محدود قرار دیتی ہے۔ کسی اور کو نجات یافتہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتی۔ عیسائیوں نے بے شک آجکل اپنے مذہب کی تبلیغ عام کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسیح کے کفارہ پر ایمان لے آئے وہ نجات پا سکتا ہے مگر بشت مسیح سے پہلے وہ بھی نجات کو محدود قرار دیتے رہے ہیں اور اب بھی وہ اگر ساری دنیا کو تبلیغ کر رہے ہیں تو حضرت مسیح کی تعلیم کے مطابق نہیں کر رہے۔ بلکہ اس کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر کہہ رہے ہیں ورنہ مسیح نے تو خود کہا تھا کہ

”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بچھڑی کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔“

(متی باب ۱۵ آیت ۲۴)

یعنی مجھ میں چند چیزوں کا عشق پایا جاتا ہے ایک اللہ کا اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر تم اس دہرے مجھے کا فرٹھہراتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اس امر کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں بڑا سخت کافر ہوں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر تو تمہارا وہ ایمان تمہیں بہتے بڑا حکم دیتا ہے کیونکہ تم ابتداء سے ہی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کرتے آئے ہو اور نبیوں کی مخالفت خواہ زبان سے ہو خواہ اعمال سے کبھی نیک نتائج پیدا نہیں کرتی۔ پھر اس کے ہوتے ہوئے تم اپنے آپ کو ایماندار اور دوزخ کیلئے کہتے ہو۔ اگر اس کا نام تم ایمان کی بجائے انکار رکھو تو بہتر ہے۔ کیونکہ ایمان ادنیوں کی مخالفت دلوں کو کٹھ نہیں ہو سکتے۔

۹۵ تفسیر - جو قوم اپنے اند نبوت کو محدود کرتی ہے وہ لازماً نجات کو بھی محدود قرار دینے پر مجبور ہوتی ہے۔ چونکہ یہود کے اندر یہ خیال راسخ ہو چکا تھا کہ انبیاء و صرف نبی اسرائیل میں ہی آسکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے ان کے اندر یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ اگلے جہان کے انعامات کے بھی وہی حقدار ہیں۔ اور نجات صرف انہی کا حق ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی قوم نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ

تو یہ سمجھ لیا جائیگا کہ تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تمہارا
سوا اور کسی کے لئے آخری انعامات مقدر نہیں۔ مگر
فرمایا۔ وَلَنْ يَتَمَنَّوْا اَبَدًا اَبَاحًا قَدَمَتْ
اَيَّدِي نَجْمٍ۔ وہ اس موت کو کبھی بھی اپنے اور والد
نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مہاشیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے
ہیں اور خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت سے غافل ہیں۔ یہ
میں اخلاص اور قربانی کی کوئی نُدْح موجود نہیں۔ اور
جنت کا اُن کے لئے مخصوص ہونا تو الگ دہا۔ اُن کو
جنت کے طے کا بھی یقین نہیں۔ بلکہ اُس کے وجود پر
بھی اہیں یقین نہیں۔ کیونکہ دنیا کی محبت اُن کی رُگ
رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے اور یہ محبت اُن کے

بعث بعد الموت پر عدم ایمان کا ایک نمایاں ثبوت ہے۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو
آیا ہے کہ یہود کہتے ہیں كُنْ تَحْسَبُنَا النُّارَ اَوْ اَيُّهَا مَا
مَتَّحِدُوْنَ اَلَيْسَ فِيْهِمْ مَعْدَنٌ مِّنْ حَرِّ جَهَنَّمَ
لَنْ يُّوَالِيَهُمْ شَيْءٌ مِّنْ اٰمِنٍ۔ اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جنت
صرف عبادِ اِہیٰ حق ہے۔ ان دونوں باتوں میں تو بہت
بڑا اختلاف ہے۔ پھر بیک وقت دونوں باتیں اُنکی
طرف کس طرح منسوب ہو سکتی ہیں، سو باور رکھنا چاہئے
کہ یہود کے دُغمہ ہیں اور ان دونوں کے الگ الگ
عقیدے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ ہم کچھ دن
معدن میں رہ کر نکل آئیں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم
معدن میں بالکل نہیں جائیں گے۔ پہلے اس گروہ کا ذکر
آچکا ہے جو صرف گنتی کے چند دنوں کے لئے معدن میں
ڈالے جانے کا قائل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس گروہ کا ذکر
کرتا ہے جس کا یہ عقیدہ تھا کہ نجات صرف نبی امراء
سے مخصوص ہے اور نبوت بھی کسی اور قوم میں نہیں
جاسکتی۔ اس گروہ کے متعلق یہود کی کتاب ابرہہ عن طائوف
میں لکھتے ہیں کہ تمہارا یہود دو روز کے لئے

مقابلہ میں یہ دعا کریں کہ اِہیٰ ہم میں سے جو فرقہ جھوٹا ہے اور
جس سے تو ناراض ہے اُسے ہلاک اور برباد کر دے۔ اگر
خدا تعالیٰ کے نزدیک واقع میں یہود پسندیدہ ہیں۔ اور
مسلمان قابلِ سزا نہیں ہیں تو مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور
یہود کو مرفرازی حاکم ہو جائے گی۔ اور اس طرح دنیا
کو فیصلہ کر لیا کہ کیا موقع مل جائیگا کہ آخرت کے متعلق کس
قوم کا دعویٰ سچا ہے۔ کیونکہ آخرت کے متعلق مختلف
مذہب کے دعویٰ کی صداقت پر کئے گئے سو اُسے اس کے
آد کوئی ذریعہ نہیں کہ اس دنیا میں ہی آسانی تائیدات سچے
مذہب کے ادعا کو ثابت کر دیں۔ اور دنیا پر ظاہر ہو جائے
کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔

فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ كَمَا كُنْتُمْ
اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تم ہی نجات یافتہ ہو تو
اس دعویٰ کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہارے متعلق یہ
سمجھا جائے کہ تمہارا ہر فرد پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر قائم
ہے۔ اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار اور اُسکی برکات
کا تجلّی گاہ ہے۔ ایسی صورت میں تم خدا تعالیٰ کی رضا میں
اپنے آپ کو فنا کیوں نہیں کرتے اور اپنی صفی زندگی پر
ایک موت دار کیوں نہیں کرتے۔ جو قوم ایسی جنت
کی مستحق ہو اُسے اس دنیا سے محبت کیوں ہو۔ اُسے
تو رضاء الہی کے کاموں میں اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہئے
کیونکہ خدا تعالیٰ نے بہترین جہاں اس کے لئے مخصوص کر
دیا ہے۔ پس فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ كَمَا كُنْتُمْ
ہیں کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو خدا تعالیٰ کی محبت
میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ اور اس راہ میں جس قدر
بھی تکالیف تھیں برداشت کرنی پڑیں اُن کو برداشت
کر دو۔ اور ہر قسم کی جانی اور مالی قربانیوں میں حصہ لیکر
ثابت کر دو کہ تمہارے ایک بے جان چیز کی طرح اپنے
آپ کو فنا کرنے کے سپرد کر رکھا ہے۔ اگر تم ایسا کرو

لے جائے جائیں گے۔ تو وہاں تو بہ کریں گے۔ اور وہاں سے بغیر سزا دیئے کے واپس کر دیئے جائیں گے اور پھر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا (حیوش انسا میکو یڈا زیر لفظ (GEHENNA) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود کا وہ گروہ جو کہتا ہے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسروں کے لئے ہرگز نجات نہیں۔ وہ اگر اپنے اس عقیدہ میں سچے ہیں تو مسلمانوں سے مباہلہ کریں۔ یا اپنے عمل سے خدا تعالیٰ کے لئے اپنے اور موت وارد کر کے اپنی پاکیزگی، نفس اور بندگی کر دار کا ثبوت پیش کریں حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے قبل تقریباً تمام مذاہب میں یہ تعلیم پائی جاتی تھی کہ نجات صرف انہی کا حق ہے۔ بلکہ ہندوؤں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو شورور دید میں سے اُس کے کانوں میں سیسہ گھسلا کر ڈالا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے۔ گر ان کو کلام الہی سننے کا کوئی حق نہیں۔ بد مذہب قوم میں دوسروں کی نسبت قوی احساس کم تھا اور ان کی تبلیغ عام تھی۔ لیکن تبلیغ عام ہونے کے باوجود وہ نبوت کو عام نہیں سمجھتے تھے بلکہ اُسے محدود قرار دیتے تھے اس لئے ان کے نظریہ میں بھی وہ وسعت نہیں تھی جو اسلام نے پیش کی ہے۔

یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی تو وہی عقیدہ ہے جو یہود کا تھا کہ نبوت صرف ہم میں ہی رہے گی اور ہم ہی نجات کے مستحق ہیں۔ پھر مسلمانوں کو دوسروں پر کیا فضیلت حاصل ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان نہ تو ہر نام نہاد مسلمان کے لئے جنت ضروری قرار دیتے ہیں اور نہ کسی خاص قوم کے آدمیوں کے سوا دوسروں کے لئے نجات کا دروازہ بند قرار دیتے ہیں بلکہ وہ سب دنیا کے لئے اُس کا دروازہ کھلا تسلیم کرتے ہیں۔ پس اسلام پر یہ اعتراض

ہمیں ہو سکتا کہ اُن نے بھی نجات اپنے پیروؤں کے لئے مخصوص کر لی ہے۔ اسلام تمام قوموں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے اور دنیا کا ہر فرد اس کے پیغام کا مخاطب ہے۔ اگر نبی اسرائیل بھی اس نبی کو مان لیتے تو وہ اپنے اوپر نجات کا دروازہ کھول سکتے تھے۔ اس طرح دوسری اقوام بھی اس نبی کو مان کر نجات پا سکتی ہیں۔ دو ستر ا جواب یہ ہے کہ ایک بات بطور استحقاق ہوتی ہے اور ایک بطور تعلق اور رحم کے ہوتی ہے۔ جو شخص سچی تقسیم کو ماننے والا ہو۔ اسکا ایک حق ہوتا ہے اور گروہ حق اس کا ذاتی طور پر نہیں ہوتا مگر بہر حال خدا تعالیٰ نے اس کا ایک حق قائم کیا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے جو شخص شریعتِ حقہ اسلامیہ پر ایمان رکھے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اُسے نجات دیگا۔ یہ امر اس کے لئے استحقاق کے طور پر ہے اور اسی وجہ سے سچے مذہب کے تمام پیرو نجات حاصل کرنے کے مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ بطور تعلق اور رحم کے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (اعراف آیت ۱۵۷) کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس رحمت عام میں یہودی عیسائی اور ہندو وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ماتحت ہر شخص جنت میں جا سکتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام پر اعتراض تب ہوتا جب اسلام میں دوسرے لوگ شامل نہ ہو سکتے۔ مگر جب اسلام نے ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں کے لئے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں اور ان کو دعوت دے دی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض ان مذاہب پر پڑتا ہے جنہوں نے نجات کا

جو صداقت کے مجھنے سے گریز کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ کھلی بات اس کے کان میں نہ پڑے تاکہ اُسے ماننی نہ پڑے یا جس پر حجت تمام ہو جائے مگر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ وہ خدا کا لٹے لٹکے نہ نیک قابل مواخذہ ہے۔

باقی سلسلہ محمدیہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اگر وہ حقیقت خدا تعالیٰ کے علم میں ایسا ہوگا کہ اس پر تمام حجت نہیں ہو تو اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو اسلام سے محض بے خبر ہے اور بے خبری میں مرجائے جیسے نابالغ بچے اور مجاہدین یا کسی ایسے حاکم کے رہنے والے جہاں اسلام نہیں پہنچا تو وہ معذور ہیں۔“

(حقیقتہ الوجودی ص ۱۸۱)

یسی طرح آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں:-

”اگر یہ کہو کہ جن تک کتاب الہامی نہیں پہنچی ان کی نجات کا کیا حال ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ایسے لوگ وحشی اور عقل نہسانی بے بے بہرہ ہیں تو وہ ہر ایک باذہن سے بُری اور فروع القلم ہیں۔ اور مجاہدین اور مسلوب الحواسوں کا حکم رکھتے ہیں لیکن جن میں کسی قدر عقل اور ہوش ہے ان سے بقدر عقل ان کی ظاہر ہوگا۔“

(براین احمدیہ حصہ سوم ص ۱۵۸ حاشیہ ۱۱)

اگر کوئی شخص سوال کرے کہ اگر اسلام قبول کئے بغیر بھی انسان کو نجات مل سکتی ہے تو پھر مَن یَبْتَغِ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ سَلَامًا مَرَدِيًّا فَلَنْ يَسْتَبْلَغَ مِنْهُ (آل عمران آیت ۸۶) کا کیا مطلب ہے؟ تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات جو استحقاق

مدا ذہ دوسروں کے لئے بند کر دیا ہے اور انہیں اپنے اندر مثال کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ بہر حال اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب نے نجات کو اپنے لئے مخصوص کیا ہوا ہے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اسے اپنے ساتھ مخصوص نہیں کرتا۔ کیونکہ تملطف کی نجات صرف مسلمانوں کیلئے مخصوص نہیں بلکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مگر یہودی تعلیم کی دوسے کوئی غیر یہودی نجات حاصل نہیں کر سکتا اور عیسائیوں کے نزدیک کوئی غیر عیسائی نجات نہیں پاسکتا لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ جنت صرف مسلمان کھلانے پر ملتی ہے۔ بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کہلا کر بڑے کام کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہوسکتا ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے۔ کیونکہ جنت صرف منہ کے تورا کا نتیجہ نہیں بلکہ جنت بہت سی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے نتیجہ میں ملتی ہے۔ اسی طرح دوزخ صرف منہ کے انکار کا نتیجہ نہیں بلکہ دوزخ کا شکار بننے کے لئے بہت سی باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی انسان نفع میں نہیں جاسکتا جب تک اس پر تمام حجت نہ ہو خواہ وہ بڑی سے بڑی حد تک کاسٹیکر ہی کیوں نہ ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھن میں مرجانے والے یا اتنے بڑھے جن کی سمجھ مادی گئی ہو۔ یا پانچ جو عقل سے عاری ہوں یا بہرے جو کسی بات کو نہیں سن سکتے۔ ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ خدا نے لئے تیسامت کے دن ان لوگوں کی طرف دو باغی بیجوش فرمایا اور ان کو کچ اور جھوٹ پیچانے کا موقعہ دیا جانیگا تب جس پر حجت تمام ہوگی وہ دوزخ میں ڈالا جائیگا اور جو ہدایت قبول کرے گا وہ جنت میں جائیگا (روح المعانی جلد ۴ زیر آیت دھا کتا معذ بین حقا نبعت رسولاً)۔ میں یہ غلط ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل نہیں ہوتا دوزخ میں ہے۔ نجات کے متعلق اسلامی نظریہ یہ ہے کہ وہ شخص

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

اور (اے مسلمانو! یاد رکھو کہ) جو کچھ ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اس کے سبب وہ کبھی بھی اس (قسم کی موت)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۶﴾

کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ۹۳

۹۳ تفسیر: تَمَنَّاوُا الْمَوْتَ کے دو معنوں کی دوسرے اس کے بھی دو معنی ہونگے۔ اگر موت سبائلہ مراد لیا جائے تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ ہرگز سبائلہ نہیں کر سیکے۔ اور ان کا یہ گریز اس امر کا ثبوت ہوگا کہ ان کے دل جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کیا۔ دوسرے دجر کیا ہے کہ وہ چھپے چھپتے ہیں۔ ان کا چھپے چھپنا بتاتا ہے کہ انہیں اپنی برائی معلوم ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے سبائلہ کیا تو انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل جائیگی۔

دوسرے معنی تَمَنَّاوُا الْمَوْتَ کے یہ تھے کہ تم خدا کی رضا کے لئے اپنے آپ کو ناکرد اور اپنے اوپر وہ موت وارد کرو جو ابدی زندگی کا پہلا قدم ہے۔ اس جہنم کے لحاظ سے آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ کبھی بھی اس موت کو جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حیات ابدی عطا کرتا ہے قبول نہیں کریں گے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے تم کی روحانیت مسخ ہو چکی ہے اور اب وہ ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آسکتا کہ وہ خدا کے لئے اپنے آپ پر موت وارد کریں۔ گویا ان کی گردنوں میں جو گناہوں کے طوق و اغلال پڑے ہوئے ہیں ان کی دوسرے انہیں یہ توفیق ہی نہیں ملے گی کہ وہ یہ نمونہ دکھا سکیں۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ میں بتایا کہ جھوٹے عبادت سے کہہ انوں بہانوں سے سبائلہ کو طلانا

کے طور پر ملتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے عوا اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ مگر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے یہ حق بھی وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے۔ دوسرے مذہب اللہ تعالیٰ پر کوئی ذاتی حق نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے خود بندے کا اپنے اوپر ایک حق قائم کر لیا ہے اور خدا تعالیٰ کے عقور کرنے کی دجر سے بطور استحقاق نجات صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے۔ ان میں سے جو شخص بھی قرآن کریم پر عمل کرے نجات حاصل کر لے گا لیکن دوسرے لوگ بطور جرم کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بیکہ پہرہ دیا گل اور معذور ہو تو اسے دوبارہ موقع دیا جائیگا۔ اور یا پھر اس کے فطری ایمان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائیگا اور یہ دکھا جائیگا کہ آیا اس نے اس ایمان کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں ورنہ اگر خدا تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہے تو ہم اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ وہ مالک ہے جسے چاہے نجات دے۔ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُعْبَدَ مِنهُ مِثْلُ مَا عِبَدُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ إِيمَانٌ فَلْيُكْفُرْ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

کوئی شخص جسے نجات دینا چاہے اور استحقاق سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ لیکن نجات کے اند بھی ذابغ ہیں۔ اگر ان کو نجات کوئی شخص آجائے تو تقیاً نجات پا جائیگا۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ

اور تو یقیناً انہیں (بھی) اور بعض ان لوگوں کو (بھی) جو مشرک ہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا

تو

الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ

حریص پانچا کہ ان میں سے (ہر) ایک (بھی) چاہتا ہے کہ اسے ہزار سال کی عمر

سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزْحِرٍ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ

مل جائے حالانکہ یہ (امر) یعنی اس کا (بھی) عمر پانا اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔

ع

وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾

اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اُسے دیکھ رہا ہے ۹۴

گواہی ان کا جس پر زیادہ زور دینے کے لئے مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کو النَّاسِ سے علیحدہ کر لیا۔ جیسے کہتے ہیں جَاؤْ قَوْمَ دَاوُدَ وَعِزِّيذَ وَعِزِّيذَ قَوْمِ لُوطٍ اُسے اور زید اور عمرو بھی آگئے۔ حالانکہ زید اور عمرو بھی قوم میں شامل ہیں مگر ان کو نمایا کرنے کیلئے الگ نام لے لیا گیا۔

چلا جاتا ہے کبھی مقابلہ پر نہیں آتا۔ مگر کیا وہ اس طرح بچ جائیں گے؟ آخر ایک دن پکڑے جائیں گے۔ اور ان کا انجام لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ کون ظالم تھا اور کون مستباز چنانچہ یہود پر جو تباہیاں آئیں۔ اُس نے ان کے انجام کو ظاہر کر دیا۔

یَوَدُّ

مشرک دُقسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو قیامت کے ملکر ہوتے ہیں اور اس جہان میں آرام سے رہتے ہیں۔ وہ قطعاً ذیوی زندگی کے بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے مشرک وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے تو منکر ہوتے ہیں مگر اس جہان میں انہیں آرام نہیں ہوتا۔ اس قسم کے مشرک زندگی کے ختم ہونے کے متمنی ہوتے ہیں تاکہ انہیں ان تکالیف سے نجات مل جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کا ختم ہو جانا ہی سکھ کا موجب ہے۔ اس لئے فرمایا کہ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ان مشرکوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو ہزار سالہ زندگی چاہتی ہے وہ نہ سارے مشرک ایسے ہیں۔

۹۴ حل لغات:۔ یَوَدُّ کے معنی پسند کرنے کے ہیں مگر جب لُو اُس کے بعد آئے تو اس کے معنی تمنا کرنے کے ہوتے ہیں۔

تفسیر:۔ فرمایا ہے۔ یہ لوگ سب سے زیادہ اس بات کے حریص ہیں کہ زندہ رہیں۔ حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ گویا آخر ص ہونا یہود کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یوں مشرک بھی بڑے حریص ہوتے ہیں کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس قدر ہوسکے دنیا میں زندہ رہیں۔ مگر فرمایا ہے۔ یہ لوگ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے مشرک کیا ہے بعض کو تو دنیا کی زندگی کا زیادہ حریص پانچا۔

اس آیت سے نص صریح کے طور پر تو نہیں ضرور ایک

جس طرح وہ اپنی اس پہلی حماقت میں مبتلا تھے کہ نبی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو انعام نبوت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی یہ احمق لوگ یہ خواہش تو نہیں کرتے کہ عذاب کو ان سے ظاہر کیا جائے۔ بلکہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ عذاب کبھی دیر پیچھے ہو جائے۔ حالانکہ اس سے انہیں کیا فائدہ؟ اول علاج تو یہ تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے جس نے ان کے لئے نجات کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کر کے اس عذاب کو ٹال دیں یہ اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے ہو جائے۔ حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہئے تھی کہ وہ اس سے بچ جائیں اور خدا تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیں۔

اس رکوع کی آیت ۲۵ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو بتایا تھا کہ دیکھو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیکر حضرت یسح علیہ السلام تک تمام انبیاء کی مخالفت کرتے آئے ہو اور گو ان کی مخالفت تمہارے آباؤں کی عترت بھی اس میں اس لئے شریک ہو کہ تمہاری امداد ان کی مخالفت کے درجہ لیک ہی ہے۔ یعنی اپنے منشاء کے خلاف نبی وقت کی تعظیم کا ہونا۔ پس اگر ان کے وقت میں تم ہوتے تو موتی تعظیم بھی تم ہی کچھ کرتے جو اب کر رہے ہو۔

آیت ۸۹ میں یہود کا ایک قول نقل فرمایا کہ نبیوں کے جواب میں ایسے اقوال سے تم ان کی ہنسنا اڑایا کرتے۔ یا اپنے تکبر کا اظہار کیا کرتے تھے۔

آیت ۹۰ میں بتایا کہ غضب الہی اور تمہاری آباؤی عادت کا یہ نتیجہ ہے کہ جب وہ موعود رسول آیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے تو تم انکار کر بیٹھے۔ آیت ۹۱ میں اس کے انکار کی وجہ بتائی جو صرف یہ ہے کہ غیر قوم سے کیوں رسول آیا؟ آیت ۹۲ میں ان کے تہمیدانہ انکار کا نقشہ کھینچا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو بغیر سچے سچے اددلائل پر خود کرنے کے کہہ

استنباط کے رنگ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآنی نظریہ کے مطابق انسان کی ہزار سالہ زندگی ایک بعید اوقیانوس بحر ہے۔ حضرت یسح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کتاب چشمہ معرفت لکھ رہے تھے تو آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ بعض دفعہ اس کے مضامین دوسروں کو بھی سنا دیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے حضرت نوحؑ کی ۹۵۰ سالہ عمر پر اذیوں کے اعتراض کے بابہ میں فرمایا کہ ہم نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی عمر سے مراد اس کی اپنی عمر نہیں ہوتی بلکہ اس کی جماعت کی عمر ہوتی ہے۔ آپ یہ سنا ہی رہے تھے کہ حضرت نانا جان میرنا ہر نواب صاحب تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگے بات تو شکیک ہے مگر لوگ بحیرت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ جو تم میں تو ہوں پھر کیا ہوا۔ ہیں تو جہاں بھی اسلام کی صداقت نظر آئیگی ہم اسے پیش کر گئے خواہ کوئی دُشمن سے بحیرت کی طرف ہی کیوں نہ مائل ہو جائے۔ بہر حال قرآن مجید میں جہاں کسی نبی کی زیادہ عمر کا ذکر آتا ہے۔ وہاں ایک فرد کی عمر مراد نہیں بلکہ اس کی امت کی عمر مراد ہے۔

مَا هُوَ بِمُرْخِزِجَاهِ مِنَ الْعَذَابِ
هُوَ كَيْفَ نَمِيرًا أَحَدُهُمْ كَيْفَ طَرَفَ جَانِي هُوَ اَدْرَجِهِ كَيْفَ
لِحَاظِ سِي مَبَارَتِ يُونِ فَبِي هُوَ كَيْفَ مَا أَحَدُهُمْ
بِمُرْخِزِجَاهِ تَحْمِيلًا مِّنَ الْعَذَابِ كَيْفَ مِي سِي
كُوْنِي هُوَ اِي سَابِي هُوَ كَيْفَ مَرَادِي جَانِي عَذَابِ
سِي بِي كَيْفَ

فرماتا ہے ایسی عمر کی خواہش کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ آرام کی ایسی گھڑوں دکھ کی ایک چھوٹی سی گھڑی کے مقابلہ میں بھی بیچ ہو جاتی ہیں۔ اور راحت کی گھڑوں پر فاصلہ آجاتی ہے۔ پس ایسی عمر نہیں عذاب سے بچا کر کہاں لے جائیگی۔ امدان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ تو حماقت کی بات ہے۔ مگر وہ اس میں اسی طرح مبتلا ہیں

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ

تُو (اُن سے) کہہ دے کہ جو شخص اس وجہ سے جبریل کا دشمن ہو کہ اُس نے میرے دل پر اللہ کے

قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

حکم سے اس (کتاب) کو اتارا ہے جو اس (کلام) کو جو اس سے پہلے موجود ہے سچا کرنے والی ہے۔

وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

اور مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ ۱۸

جِبْرِيلُ

۱۸۔ جِبْرِيلُ: جبریل کا لفظ

جبر اور ایل سے مرکب ہے۔ جبر کے معنی عبرانی زبان میں خادم اور غلام کے ہوتے ہیں۔ اور ایل کے معنی خدا کے۔ پس جبریل کے معنی ہیں خدا کا خادم یا خدا کا غلام۔

عربی زبان میں جبر کے معنی اصلاح کرنے اور ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کے ہوتے ہیں، دوسرے معنی کسی کو کام پر مجبور کر دینے کے ہیں۔ ۱۹۔ تَبَسُّمٌ مِّنْ الذَّجَّالِ الشَّجَاعِ کے میں (اقرب) یعنی بہادر آدمی۔ چنانچہ جبر کا لفظ ایک شعر میں بھی بہادر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عرب شاعر ابن عمر کہتا ہے۔ ۲۰

ذَ الْجَمِّ صَبَابًا أَيُّهَا الْجَبْرِ

اسے بہادر آدمی تم پر صبح اچھی ہو۔ گڈ مائننگ
GOOD MORNING اِس سے لیا گیا ہے۔

اِس جیسے جو عبرانی میں خادم اور غلام کے معنی رکھتا ہے اس کے یہ معنی عربی زبان میں بھی ملتے ہیں لیکن ایل کے معنوں میں عربی اور عبرانی زبان میں بڑا فرق ہے۔ عبرانی میں عام طور پر یہ لفظ خدا کے لئے آتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی عربی میں نہیں پائے جاتے۔

دیتے ہیں کہ ہم تو وہی ایمان لگے جو نبی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوا۔ حالانکہ یہ نبی بھی انہی انبیاء بنی اسرائیل کی پشتگوٹھوں کے مطابق آیا ہے۔ پھر ان کے اس مقابلہ کو یاد دلا کر جو وہ انبیاء بنی اسرائیل کا دتسا فوتسا کرتے رہے ہیں ان کو نام دیا گیا ہے۔ کہ تم نے اُن کے وقت میں اُن کو بھی نہیں مانا تھا۔ آیت ۹ میں بتایا کہ اور انبیاء تو اللہ رہے خود حضرت موسیٰ کی تم نے مخالفت کی آیت نمبر ۹ میں بتایا کہ یہ مخالفت ایسے وقت میں کی جب تم طور پر نیا نیا عہد باندھ کر آئے تھے۔ آیت نمبر ۹۵ میں بتایا کہ ان کا یہ عند باطل ہے کہ ہم صرف نبی اسرائیل کے نبیوں کا کلام مانیں گے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نجات ہمارے لئے مخصوص ہے۔ اچھا اگر ان کو اس بات پر یقین ہے تو مباہلہ کر لیں۔ آیت نمبر ۹۶ میں بتایا کہ وہ مباہلہ کے لئے ہرگز نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں اپنے جھوٹے ہونے کا علم ہے۔ آیت نمبر ۹۷ میں اُن کی اِس بُری حالت کو مشترکوں سے بھی بدتر بتایا۔ اور فرمایا کہ آخرت میں جانے سے تو اس لئے ڈرتے ہیں کہ دہاں نزل ملے گی لیکن ان کے لئے اِس دُنیا میں بھی سکھ نہیں آسے ایسے عذرات سے کیا حاصل ہے +

بلکہ ایل کا لفظ ہی عربی زبان میں نہیں آتا۔ لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں ائیل کا لفظ آتا ہے جو ال سے اسم نائل کا صیغہ ہے۔ اور آل کے معنی ہیں۔ اس نے تدبیر سے حکومت کی۔ چنانچہ آل اہل بیت زہیتہ کے معنی ہوتے ہیں مساکینہم بادشاہ نے اپنی رعایا کی ضروریات کا انتظام کیا۔ اور آل علی انقوش کے معنی ہیں ذی وہ قوم کا بادشاہ بن گیا فرض آل کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اس کے لوٹنے کے بھی ہیں اس لحاظ سے ائیل لوٹنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ (اقرب) پس ائیل لوٹنے والے مدبر حاکم اور بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ سب لفظ خدا تعالیٰ پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ ان معانی کے لحاظ جبریل کے تین معنی ہونگے ۱۰ بادشاہ کا بہادر اور اچھا خادم (۱۱) ایک مدبر ہستی کا بہادر اور اچھا غلام (۱۲) اپنے بندوں کی طرف بار بار رحمت کے ساتھ لوٹنے والے خدا کا بہادر اور اچھا خادم۔

عبرانی زبان میں بھی ایل کے معنی آئیل سے ملتے جلتے ہیں۔ کیونکہ عبرانی کے بعض ماہر علماء کہتے ہیں کہ ایل کے معنی طاقتور کے ہیں (انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۲ کا نم ۳۲۶) جو حاکم یا مدبر سے ملتے ہیں۔ لیکن عبرانی کے بعض دوسرے ماہر کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہیں وہ وجود جو سب انسانوں کا مرجع ہے۔ یہ ائیل کے دوسرے معنی یعنی لوٹنے والے سے کسی قدر فرق کے ساتھ ملتے ہیں۔

عربی زبان کو ملحوظ رکھتے ہوئے جبریل کے معنی ہیں بار بار لوٹنے والے یعنی تواب خدا کا خادم یہ خدا تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ بار بار اہام نازل کرتا ہے اور بار بار اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن عیسائے اور بتا چکا ہوں عبرانی زبان کے

ماہر کہتے ہیں کہ عبرانی میں ایل کے معنی ہیں وہ ذات جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں۔ اور جو سب انسانوں کا مرجع ہے۔ یہ معنی عربی زبان سے کسی قدر مختلف ہیں۔ گو جہاں تک لوٹنے کا سوال ہے اس کا دونوں معنوں میں ذکر آتا ہے۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ عبرانی نے اسے مرجع بتایا ہے اور عربی نے راجع۔ یعنی عربی میں اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا جو بندہ کے پشیمان ہونے پر بار بار اپنے فضل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور عبرانی میں اس کے معنی ہیں وہ ہستی جس کی طرف لوگ بار بار رجوع کرتے ہیں۔ یہ تغیر ایسا ہی ہے جیسے عبرانی میں ایلیوہیم جس کے معنی مضبوط اور طاقتور ہونے کے ہیں اس کے معنی مضبوط کے ہو گئے ہیں اور اب محاورہ میں یہ لفظ ہر اس وجہ کے لئے استعمال کر لیتے ہیں جو مضبوط اور طاقتور ہو۔ پس جس طرح یہاں معنوں میں تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح ائیل کے معنی لوٹنے والے سے بدل کر "جس کی طرف لوٹا جائے" ہو گئے۔

اس کی زیادہ تر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہود خدا تعالیٰ کی تواب صفت کے قائل نہیں تھے اور وہ اس کے قائل ہو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ جو توبہ یہ سمجھتی ہو کہ خدا تعالیٰ پر ہمارا حق ہے وہ ہمیں بہر حال نجات دے گا وہ خدا تعالیٰ کو تواب کیسے مان سکتی ہے وہ تو اُسے کبھی بھی تواب نہیں مان سکتی اُسے تواب دہی مان سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ اُس پر میرا کوئی حق نہیں۔ مگر یہود کا یہ عقیدہ نہ تھا۔ وہ خدا تعالیٰ پر اپنا حق جتاتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے ایل کے معنی کر دیئے "وہ ہستی جس کی طرف لوگ لوٹتے ہیں۔ نہ یہ کہ وہ خدا جو لوگوں کی طرف بار بار رحمت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

”اور میں نے ادلائی میں سے آدمی کی آواز
سُنھی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے
جبرئیل! اس شخص کو اس روایا کے معنی
سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا
نزدیک آیا اور اس کے آسنے میں ڈر
گیا اور سُننے کے بل گرا۔ پرامن نے مجھے
کہا۔ اے آدم زاد سمجھ لے کہ یہ روایا
آخروی زمانہ کی بات ہے۔“

اسی طرح دانیال باب ۹ آیت ۲۱ میں لکھا ہے۔
”میں دُعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی
شخص جبرئیل جسے میں نے شروع میں
روایا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز
پردازی کرتا ہوا آیا اور شام کو فرانی
گنڈانے کے وقت کے قریب مجھے چھو اور
اس نے مجھے سمجھایا اور مجھے باتیں کیں۔“

لوقا باب ۱۱ آیت ۱۹ میں بھی لکھا ہے۔
”زشتہ نے جواب میں اس سے کہا۔ میں
جبرئیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا
ہوں اور اس نے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ
سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی تفسیر
دوں۔“

اسی طرح لوقا باب ۱ آیت ۲۶ میں لکھا ہے۔
”مجھے پہلے میں جبرئیل فرشتہ خدا کی
طرف سے گھیلنے کے ایک شہر میں جس کا نام
ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا
گیا۔“

مگر بعد میں یہودی احادیث میں جبرئیل کو عذاب
کا فرشتہ قرار دے دیا گیا۔ اور سیکائل کو وحی الہی
لانے والا فرشتہ سمجھا جانے لگا۔ دانیال نبی کے

عبرانی زبان میں کتاب کے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی
صفت بیان نہیں ہوئی۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ
اس کے اصل معنی نئے جائیں۔ یعنی بار بار لوٹنے والے
خدا کا بہادر اور اچھا خادم یا ایک مدبر مستحق کا بہادر
اور اچھا خادم۔

تفسیر:

قرآن کریم اور بائبل دونوں اس امر متفق ہیں کہ جبرئیل
خدا تعالیٰ کے مقرب ملائکہ کا سردار ہے اور اس کا
کام بندوں تک کلام الہی پہنچانا ہے۔ مگر یہود اپنے
نہن کے زمانہ میں جبرئیل کو لڑائی اور عذاب کا فرشتہ
سمجھنے لگے تھے۔ اور اسے اپنا دشمن تصور کرتے
تھے۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل اور ابن کثیر کی روایت
ہے کہ یہود جب مسلمانوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی مہدافت کے دلائل اور براہین سُننے اور کوئی جواب
نہ دے سکتے تو کہہ دیتے کہ اچھا ہمیں یہ بناؤ۔ کہ
تُوں کی طرف وحی کون لاتا ہے؟ اس کے جواب میں مسلمان
کہتے کہ جبرئیل۔ اس پر یہود بکاڑا مٹھے کہ جبرئیل
ذَآلِكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَزْبِ وَالْقِتَالِ وَ
الْعَذَابِ غَدُوقًا يَنْفِخُ جِبْرِيْلُ تُوْدَةَ فَرَسْتَهُ هِيَ
جُو جَنْجُ وَجَمَالُ اَوْدِ عَذَابُ لَهْ كَرْنَا لَ اُوْتَا هِيَ اَوْر
بِهَادَا دَشْمَن هِيَ اَسْ لَهْ هِيْمَ يِهْ كَلَامُ نِهْسِنَ مَانِ مَكْتَهْ۔

یہود میں یہ خیال زیادہ تر ظالمودی روایات
اور طارکم کی تفسیروں سے پھیلا ہے۔ ورنہ بائبل جبرئیل
کو کلام الہی لانے والا فرشتہ ہی قرار دیتی ہے چنانچہ
دانیال باب ۸ آیت ۱۶ میں لکھا ہے۔

لہ انسا مکلویڈیا بلیکا۔ زیر لفظ جبرئیل۔

۵۲ تفسیر ابن کثیر جلد اول بر حاشیہ تفسیر فتح البیان

اس جگہ قَائِلُهُ بِرَأْفَةٍ کے معنوں میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے جبرئیل سے عداوت کرتے ہیں کہ اُس نے یہ کتاب کیوں نازل کی۔ حالانکہ یہ ایسی کتاب تھا جو اپنے اندھ کئی قسم کی خوبیوں رکھتی ہے اور جن کو دیکھتے ہوئے اس سے دشمنی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ یہود کے مذکورہ بالا شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار جواب دیئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ کوئی فرشتہ اپنی طرف سے کلام نازل نہیں کر سکتا بلکہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے۔ پس خود کوئی فرشتہ کلام نازل کرنے والا ہو۔ جبرئیل ہو یا میکائیل جسے وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں بہر حال کلام نازل کرنے والا تو خدا ہے اور اس کے کلام پر فرشتہ کی دشمنی کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ کلام لانولے کے فرق سے کلام میں فرق نہیں آ سکتا۔ پس اگر کسی وحی ہدایت کی وجہ سے جبرئیل سے نفرت بھی ہو تو اس کلام سے نفرت کس طرح جائز ہو سکتی ہے جو وہ لاتا ہے۔ وہ کلام تو بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور اُس کا قبول کرنا ضروری ہوگا۔

باقی بڑا یہ کہ جبرئیل! سے کیوں لایا میکائیل کیوں نہیں لایا۔ سو جبرئیل نے! سے خود نازل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ اور جب خدا کے حکم سے اُس نے اسے اتارا ہے تو اس سے دشمنی کیسی؟ اُس نے تو خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے۔

ایسی من میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی برتری اور اس کی فضیلت کی ایک یہ بھی دلیل دی ہے کہ یہ تعظیم اس نبی کے دل پر اتاری گئی ہے۔ جس کی وجہ سے اس تعظیم نے اس کے جذبات کو اس کے تاجح کر دیا ہے۔

اچھگ فلا مرفوں کے خیالات اور نبیوں کے کلام میں یہ فرق بتایا گیا ہے کہ نبی پر جو کلام اُترتا ہے وہ اُس کے

وقت تک وہ مانتے تھے کہ جبرئیل کلام الہی لانے والا فرشتہ ہے۔ اور زمری ترقیات کا تعلق میکائیل کے ساتھ ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ میکائیل کو کلام الہی لانے والا فرشتہ سمجھنے لگے اور جبرئیل جو کلام لاتا تھا وہ چونکہ زمانے والوں کے لئے سزا کا بھی پیغام لاتا تھا اس لئے وہ اُسے ناپسند کرنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہود کا یہ پختہ خیال ہو گیا کہ جبرئیل گرج اور عذاب کا فرشتہ ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا میکائیل زیر لفظ جبرئیل) معلوم ہوتا ہے کہ یہود چونکہ مفسخوب قوم تھی۔

اور جو نبی بھی ان کی طرف آتا وہ اُنہیں ڈرانا اور کہتا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لئے وہ عذابوں کے پتہ نہ پنے آنے کے سبب سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ جبرئیل اُنکا دشمن ہے۔ کیونکہ وہ جو کلام بھی لاتا ہے اُس میں عذاب ہی عذاب کی خبر ہی ہوتی ہے۔ پس وہ جبرئیل سے عداوت رکھنے لگ گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ اصل فرشتہ میکائیل ہے جس کی لائی ہوئی وحی ماننے کے قابل ہے۔ وہ جبرئیل کو لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنا اور افراتفراس لئے کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ انبیاء کا انکار کرتے تھے اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُن پر عذاب نازل کیا کرتا تھا۔ ان عذابوں کو وہ جبرئیل کی طرف منسوب کر دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ عذاب کا فرشتہ ہے۔ اچھل بھی لوگ حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے ماتحت جب عذاب آتے دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے نبیوں جو دنیا کو ہلاک کرنے کے لئے آئے ہیں یہی الزام جبرئیل پر لگایا گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دُور کیا ہے۔

قَائِلُهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ اس وجہ سے اُس سے عداوت کرتے ہیں کہ اُسے قرآن مجید کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے۔

قَائِلُهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ اس وجہ سے اُس سے عداوت کرتے ہیں کہ اُسے قرآن مجید کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے۔

دل پر نازل کیا جاتا ہے۔ مگر فلاسفر کے خیالات کا نزول اس کے
دماغ پر ہوتا ہے۔ فلاسفر بھی ایسی باتیں کہتا ہے مگر اس کے
جذبات اس کے افکار کے تابع نہیں ہوتے اور وہ جو کچھ کہتا
ہے اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوتا۔ یعنی نبی پر جو کلام
نازل ہوتا ہے اس کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ انگریزوں
میں کئی بڑے بڑے فلاسفر گذرے ہیں جن کی کتابیں اخلاقی
باتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن ان کا عمل دیکھ کر انسان کو
سخت مایوسی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے فلسفہ
کا نزول دماغ پر ہوتا ہے اور کلام الہی کا قلب پر جس کی
وجہ سے کلام الہی انسان کی زندگی کو پاک کر دیتا ہے۔
لیکن ایک فلاسفر کا فلسفہ اس کے دل کو پاک نہیں کر سکتا
اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
جبریل نے اس کلام کو تیرے دل پر نازل کیا ہے یعنی اس نے
اس کلام کو تیرے جسم اور طرح کے ذرہ ذرہ میں داخل
کر دیا ہے۔ بیان تک کہ تو خود قرآن ہو گیا ہے جیسا کہ
حضرت عائشہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا -
كَانَتْ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ رَمَحَ بِلِجَاهِهِ جَدَّاتِ اللَّهِ (۳۴) کہ آپ
کے اخلاق معلوم کرنے میں تو قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لو جنہیں
باتیں قرآن کریم میں لکھی ہیں وہ سب آپ میں پائی جاتی تھیں
غرض سَرَّانَهُ عَلَى تَلْهِفَاتِ بِلَادِنَا اَطَّلِعَ مِنْ مَعِينِ يَه
جواب دیا گیا ہے کہ جبریل نے یہ کلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا
ہے۔ اس میں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں کہ یہ کہا جائے کہ
اس نے تم سے دشمنی کی وجہ سے کسی اور پر وہی نازل کر دی
ہے۔ وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر
کا ذکر فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تمہارا یہ
خیال کہ جبریل نے تمہاری دشمنی کی وجہ سے نبی امین صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام بلا وجہ نازل کر دیا ہے غلط ہے۔ یہ کلام
اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی شخص پر نازل کیا ہے

جو اس عظیم الشان امانت کا سب سے زیادہ اہل تھا۔
دوسری بات یہ بتانی کہ وہ کلام جو اس رسول پر نازل
ہوا ہے اُن پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہے جو تمہاری کتب
میں موجود ہیں۔ پس یہ تو عداوت نہیں بلکہ دوستی کی علامت
ہے کہ ایسے کلام کا نزول ہوا جو تمہاری کتب کی صداقت
کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اگر یہ کلام نہ اترتا تو تمہاری کتابیں
جھوٹی ہو جاتیں اور ان کی پیشگوئیاں باطل قرار پاتیں پس
یہ تعلیم جو جبریل نے اتاری ہے ایسی ہے جو تمہاری کتابوں
کی پیشگوئیوں کو پورا کرتی ہے۔ اگر یہ نبی اس زمانہ میں نہ آتا
یا نبی اس میں نہ آتا تو بائبل کی پیشگوئیاں غلط
ہو جاتیں۔ پس جبریل نے تمہاری دشمنی نہیں کی بلکہ خیر خواہی
کی۔ اگر جبریل کی تمہارے ساتھ دشمنی ہوتی تو پھر یہ کلام
تمہاری کتابوں کی تصدیق کیوں کرتا۔ پس اس وحی کے
قبول کرنے میں ہی تمہاری عزت ہے۔ تمہیں اس کلام کو
رد نہیں کرنا چاہیئے۔
تیسری بات یہ بتانی کہ یہ کتاب لوگوں کے لئے ہادی
اور رہنما ہے۔ یعنی اور باتوں کے علاوہ اس میں ایک
خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہدایت کے صحیح راستہ کی طرف سے
جاتی اور گمراہی سے بچنے کے ذرائع بیان کرتی ہے۔ اور
اگر یہ قرآن تم کو تقویٰ اور ہمہ گیر گامی اور نبی کی تعلیم
دیتا ہے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیئے کہ بہر حال اس کا قبول
کرنا تمہارے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ تم اس کے ذریعہ
سے پاک اور سچی بن جاؤ گے۔ اگر یہ کتاب باطل کی نظر
لے جاتی تو پھر بے شک تم اس کا انکار کر سکتے تھے۔
مگر تم جانتے ہو کہ یہ کتاب باطل کی طرف نہیں بلکہ ہدایت
کی طرف سے جاتی ہے اور کسی کلام کے ماننے یا رد کرنے
میں اصل سوال یہی قابل غور ہوتا ہے کہ وہ درست ہے
یا غلط۔ پس اگر یہ کلام صحیح ہے اور اس میں نبی نوع انسان
کی خیر خواہی اور ان کی ترقی کی تعلیم دی گئی ہے تو تمہیں

کسی اور امر کو مد نظر رکھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔

چوتھی بات یہ بتائی کہ یہ تعلیم ایسی ہے جو اپنے ماننے والوں کے لئے بشری ہے۔ یعنی نبی کو بڑے بڑے انعامات کا وعدہ دیتی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص صرف اس لئے کسی خدا کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر عداقت سے بلکہ وہ انعامات کا بھی طالب ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص اس پر سچے دل سے عمل کرے گا۔ اُسے بڑے بڑے انعامات بھی ملیں گے۔ پس اس کو چھوڑنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ اس فقرہ میں بھی یہود کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ جبریل عذاب کا فرشتہ ہے۔ مگر اس کلام میں تو بشارتیں ہی بشارتیں بھری پڑی ہیں۔ پھر وہ عذاب کا فرشتہ کیسے ہوا!

غرض بتایا کہ یہ بحث ہی غصے کے کلام الہی جبریل لاتا ہے یا میکائیل۔ کلام تو خدا نازل کرتا ہے۔ پس اگر کلام کی وجہ سے کسی سے دشمنی ہونی چاہیے تو خدا سے عونی چاہیے۔ جبریل جو ایک درمیانی واسطہ ہے اسے دشمنی کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔ مگر تم خدا کو تو اپنا دوست قرار دیتے ہو اور جبریل جو اس کا ایلی ہے اُسے گالیاں دینے لگ جاتے ہو۔ پھر دوسری طرف تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جبریل اسیر کلام کیوں لایا۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کلام تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اُن کی پیش گوئیوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ جبریل تمہارا دشمن ہے تو یحییٰ دشمنی ہے کہ موسیٰ کے کلام سے تمہاری کتابیں سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر اس کا کھڈی اور دشمنی ہونا بھی بتاتا ہے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جبریل آگ اور عذاب کا فرشتہ ہے کیونکہ اس کے ذریعہ جو کلام نازل ہوا ہے وہ ہدایت سے پُر ہے اور ایسا

لانے والوں کو اعلیٰ درجہ کے روحانی انعامات سے سرفراز کرتا ہے۔ پس جبرائیل یا میکائیل کی بحث میں پُر کر کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لینا چاہیے۔

میں نے اس آیت میں خَاتَمَ الْکُتُبِ کے معنی پختہ کئے ہیں۔ کیونکہ میرے نزدیک یہاں خاتم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مگر خاتم کے عام معنی قائم رکھ کر دوسرے معنی بھی کئے جا سکتے ہیں۔ مگر اس عداوت میں یہ جواب محذوف ماننا پڑے گا۔ کہ فَلَا وَجْهَ لِعِدَّتِہِمْ۔ اس سے عداوت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ اُس نے اس کلام کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے۔ اس میں بتایا کہ وہ لوگ جو جبریل سے دشمنی کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے اس رسول کے دل پر اتارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق اتارا ہے پس اسے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر تم دشمنی کرو گے تو اللہ سے کرو گے نہ کہ جبریل سے (۷۱) وہ تعلیم تمہاری کتابوں کی پیش گوئیوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر جبریل کو تم سے دشمنی ہوتی تو وہ ایسی تعلیم جو تمہاری تعلیم کو پورا کرتی ہے نہ اتارتا۔ پس جبرائیل سے دشمنی کرنے کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنی کتابوں سے بھی دشمنی کر رہے ہو۔ (۳) پھر یہ کلام اس حال میں اترا ہے کہ وہ ہادی اور مبشر ہے۔ جو شخص ہادی سے دشمنی کرتا ہے وہ گویا اپنی جان سے دشمنی کرتا ہے۔ اور جو شخص مبشر سے دشمنی کرتا ہے وہ اپنی آئندہ نسلوں سے دشمنی کرتا ہے۔ ہدایت انسان کے اپنے نفس سے تعلق رکھتی ہے اور بشارت آئندہ نسلوں کے ساتھ۔ ہدایت درشت میں نہیں دی جاتی۔ مگر نبوی انعامات عام طور پر درشت میں چلے جاتے ہیں پس فرمایا کہ یہودی لوگ منبع سے بھی دشمنی کرتے ہیں۔ اور

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَ

(تو اُسے یاد رہے کہ) جو شخص (بھی) اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور

جِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾

جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو (ایسے) کافروں کا اللہ بھی یقیناً دشمن ہے۔ - ۱۹

کی دشمنی کرنا خدا تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونے کو کام کا انکار دراصل مومنوں کا انکار ہے جس نے اس کی پیشگوئی کی تھی۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم اس مخالفت میں کہاں تک حق بجانب ہو۔

۱۹ تفسیر :- اس میں بتایا کہ فرشتے

تو ایک واسطہ ہیں جس طرح ہوا آواز پہنچانے کا واسطہ ہے۔ پس جو شخص اُن سے عداوت رکھتا ہے وہ درحقیقت اُس سے عداوت رکھتا ہے جس نے انکو بھیجا۔ اور اُس پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے اقیاب میں غلطی کی۔ پس اس قسم کے خیالات کہ یہ معنی ہیں کہ

یہود خدا سے دشمنی کرتے ہیں۔ کیونکہ انہی کی ہتک درحقیقت بادشاہ کی ہتک ہوتی ہے۔ پس جو شخص فرشتوں میں سے کسی کو برا کہتا ہے وہ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ اُس نے وحی الہی نامہ لکھنے کے لئے ایک ناقص ہستی کو تجویز کیا۔ پس جبریل کی دشمنی صرف ایک فرشتہ کی دشمنی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی دشمنی ہے۔ پھر جبریل کا دشمن ہے وہ تمام ملائکہ کا بھی دشمن ہے۔ کیونکہ جبریل خود ملائکہ میں سے ایک

ملک ہے۔ پھر جبریل کی دشمنی کے نتیجہ میں انسان تمام رسولوں کا بھی دشمن بن جاتا ہے کیونکہ جبریل ابتداء سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر کلام الہی لاتا رہا ہے۔ آخر میں پھر جبریل کا ذکر کر کے یہود کو متنبہ کیا،

درمیان حالات سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور انتہائی حالت سے بھی دشمنی کرتے ہیں۔ (۱) منبع تو اللہ تعالیٰ ہے جس سے وہ دشمنی کرتے ہیں (۲) پھر وہ انبیاء جو دنیا میں اُس کے قتل اور مظہر ہوتے ہیں اور ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں اُن سے دشمنی کرتے ہیں۔ (۳) پھر اپنی ذات کے بھی دشمن ہیں اور اُنہندہ نسلوں سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور انہیں اُن لغبات اور افضال سے جو ایمان لانے سے انکو بل سکتے ہیں محروم کرتے ہیں۔ پس جبریل کی دشمنی کوئی معمولی دشمنی نہیں جو اُس سے دشمنی کرتا ہے وہ دراصل اس سے نہیں بلکہ اللہ اور اپنی جان اور اپنی اُنہندہ نسلوں سے دشمنی کرتا ہے۔

دوسرے معنی کی صورت میں مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ کا بواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے آخر میں رکھا ہے۔ یعنی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ مگر چونکہ فقرہ لمبا ہو گیا تھا اس لئے اس کے بعد پھر اس کے ذکر کو دہرایا ہے۔ اور ساتھ ہی میکائیل کا بھی ذکر دیا ہے۔ کیونکہ جبرائیل کی دشمنی میکائیل کی بھی دشمنی ہے اور اس کے بعد اس کی اصل جزاء بتا دی ہے۔

ادھر جو مضمون بیان ہوا ہے اس سے یہود کو یہ بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور اسی نے ان کو نبی بنا دیا ہے۔ پس تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

چھوڑ دئے گا اور دشمن ہو جائیگا۔ غرض یہود کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم جبریل سے دشمنی کرو گے تو میکال بھی تمہارا دشمن ہو جائیگا۔ اور اس طرح تمہارا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔

جبریل اور میکال کے دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد تاکید بھی ہے۔ یعنی جو کوئی ان کا دشمن ہوگا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی دشمنی میں اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے تمام رسولوں کی دشمنیاں بھی شامل ہیں۔

پھر ان فرشتوں کا دوبارہ ذکر اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ فرشتے اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں وہ صرف ایک درمیانی واسطہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرشتہ کی مثال ہوا سے دی ہے یعنی جس طرح کلام کرنے والے اور سننے والے کے درمیان ہوا کا واسطہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس واسطہ سے دشمنی کرتا ہے جو ایک مزدی چیز ہے تو دراصل اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز سے نہیں بلکہ اس سے دشمنی کرتا ہے جس نے اس واسطہ کو بنایا ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتحاب میں غلطی کی ہے۔ پس دراصل جبرائیل کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ اور جو آقا کا دشمن ہوتا ہے ماتحت بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ میکائیل بھی ان کا دشمن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آقا ہے اور باقی سب اس کے تابع ہیں۔ جو نجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں۔ اگر نجیر کی ایک کڑی ٹوٹ جائے تو ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح جبریل کی دشمنی سے نہ صرف وہی بلکہ تمام ملائکہ دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک کڑی کے ٹوٹنے

کے اس کو اپنا دشمن مت سمجھو در نہ اس کی دشمنی نہیں خدا تعالیٰ کے دشمنوں میں شامل کر دیگی۔ اور خدا تعالیٰ کے افعال پر جرح کرنا انسان مجھد ہوتا ہے کہ وہ سب ملائکہ اور رسولوں پر بھی معترض ہو کیونکہ ان سب کی عزت ذاتِ باری کی افشائے کے ساتھ وابستہ ہے پس مدعی سلسلہ کے کسی ایک رکن پر الزام لگانا یا اس سے عداوت کا اظہار کرنا انسان کو ہدایت سے بہت دُور لے جاتا ہے اور ایسے اشخاص آخر اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ یعنی ان فریضوں اور برکات سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں جو اس کے رسول پر نازل ہوتی ہیں اور ان عذابوں کے مورد بن جاتے ہیں جو اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔

جبریل کے بعد میکائیل کا خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا کہ یہود کا خیال تھا کہ میکال ان کا خاص پھرمان فرشتہ ہے۔ اور وہ اسے اسرائیل کا محافظ فرشتہ یا شہزادہ خیالی کرتے تھے (دیکھو بیڈیا برٹشیکا جلد ۸ ص ۳۵۱)۔

میکال کے معنی ہیں خدا کی مانند۔ جس کی وجہ تسمیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فرشتہ کا کام زیادہ تر صفتِ ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی اس کے سپرد دنیا کا مذاق اور خبر گیری ہے اور جبریل کا روحانیات کے ساتھ تعلق ہے اور وہ کلامِ الہی لاتا ہے۔ گویا ہدایت لانے کا کام جبرائیل کے سپرد ہے۔ اور بشری یعنی نبوی ترقیات کے سامان کہتا کرنا میکائیل کا کام ہے اور بشری ہمیشہ ہدایت کے تابع ہوتی ہے۔ جب انسان اس عظیم درجے جبرائیل ہوتا ہے عمل کر کے ہدی بن جاتا ہے تب اسے بشری یعنی نبوی انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ پس جو شخص ہدی نہ ہو وہ نبوی انعامات بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص جبرائیل سے دشمنی کرے گا میکائیل خود بخود اس کا ساتھ

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا

اور ہم نے یقیناً تجھ پر کھلے کھلے نشانات نازل کئے ہیں اور

چنانچہ دانیال باب ۱۰ آیت ۱۲ میں لکھا ہے کہ
”میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو بھیجا۔ اور میں شاہانِ فارس کے پاس رُکا رہا۔“
اور آیت ۲۱ میں لکھا ہے :-

”جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں اور تمہارے مؤکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔“

اسی طرح دانیال باب ۱۷ آیت ۱ میں لکھا ہے :-

”اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لئے کھڑا ہے اٹھیںگا اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پاے گا۔“

غرض میکائیل کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اس کے ساتھ دشمنی کرنے سے روکا ہے اور بتایا ہے کہ ایسا نہ ہو تم ضد میں آکر اپنا نقصان کر لو۔ اہل یہود کے مقابلہ میں میکائیل سے دشمنی کرنے کو۔

فَاتِ اللَّهُ عَدُوًّا لِلْكُفْرَانِ مِّنْ صَمِيرٍ كَمَا
اللَّهُ تَعَالَى كَا ذَكَرَ اس لَيْ كَمَا هِيَ كَمَا صَمِيرٍ كَمَا اسْتَحْل
سے یہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کا مرجع میکائیل کو نہ قرار

سے ساری ذخیرے کا رہ جاتی ہے۔ یہود میکائیل کو اسرائیل کا شہزادہ اور اپنا دوست اور محافظ سمجھتے تھے۔ اس لئے اس کا خاص طور پر ذکر کر کے بتایا کہ جبرائیل کی دشمنی سے وہ بھی تمہارا دشمن بن گیا ہے۔

پھر میکائیل کا اس لئے بھی خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کی کسی مقدس ہستی کو کوئی نادان بڑا کہے تو وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے دوسرے کی مقدس ہستیوں کو بھی بڑا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ چونکہ ممکن تھا کہ

کسی وقت مسلمانوں میں سے بھی بعض نادان یہود کی ضد کی وجہ سے میکائیل کو بڑا بھلا کہنا شروع کر دیتے اور ان دونوں فرشتوں کو یہود اور مسلمانوں کے خاص محافظ فرشتے قرار دے کر ایک دوسرے کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اس لئے اس غلطی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے میکائیل کا نام علیحدہ بھی لے دیا تاکہ یہود جب مسلمانوں کے سامنے یہ کہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے تو مسلمان ان کے مقابلہ میں

ان کی اس عداوت کی وجہ سے یہ نہ کہہ دیں کہ اچھا اگر جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو میکائیل ہمارا دشمن ہے۔ اس خطرہ کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے میکائیل کا ذکر خصوصیت سے فرما دیا اور بتایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مقدس ہستیاں ہیں۔ ان سے عداوت کوئی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہود جبرائیل کے دشمن ہیں تو تم میکائیل کو بڑا نہ کہو۔

بائبل سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کو رزق دینے والا اور لوگوں کی فہر گری کرنے والا فرشتہ میکائیل ہے

يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ ﴿۱۰﴾

نافرمانوں کے سوا ان کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ ۱۰

تب بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں کہا۔ کہ اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اُس نے انہیں چوہا دیا اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرامکار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائیگا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام نے اُس وقت تک جب آپ نے یہود کو یہ جواب دیا تھا کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ اور پھر اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری عمر یہود کو کوئی نشان نہیں دکھایا کیونکہ یونس نبی سے مماثلت کا نشان وہ ہے جو اُن کی موت کے وقت ظاہر ہوا۔ اور یہود کا سوال یہ تھا کہ میں اب کوئی نشان دکھایا جائے۔ مگر جب اُن سے کوئی نشان طلب کیا گیا تو انہوں نے بقول انجیل یہ کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرامکار لوگوں کو کوئی نشان نہیں دکھایا جائیگا۔ گویا انہوں نے دشمن کے مقابلہ میں اپنے معجزہ کا اقرار کر لیا۔ اور کہا کہ اُن کو سوائے یونس نبی کے معجزہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائیگا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا اور اُنہوں کے لئے بھی صحت ایک نشان کا انہوں نے وعدہ کیا مگر یہ وعدہ بھی غلط ہو گیا۔ کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر مر گئے تھے۔ اور مر کر ہی وہ قبر میں گئے تھے۔ مگر یونس علیہ السلام صمد میں گرے تو زندہ رہے۔ پھر مصلیٰ نے اُن کو نکلا تب بھی وہ زندہ ہی رہے۔ اور پھر اس کے پیش میں سے ہی زندہ ہی نکلے۔ مگر مسیح علیہ السلام تو اُن کے نزدیک صلیب پر ہی مر گئے تھے۔ گویا ایک ہی معجزہ

دے دیں۔ پس میر کی بجائے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بتایا کہ اگر تم جبریل کو بُرا بھلا کہو گے اور اپنی اس عادت کو ترک نہیں کرو گے تو پھر خدا بھی تمہارا دشمن ہو جائیگا۔ اور تمہاری ناپاکی زنا مرادی میں کوئی شبہ نہیں رہیگا۔

۱۰ تفسیر: عیسائی لوگ اس سورۃ کی آیت وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ﴿۱۰﴾ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیوں ہم سے براہِ راست اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، یا کیوں ہمارے پاس تو کوئی نشان نہیں لاتا۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یقینت کا لفظ آجائے جیسا کہ پچھلے مکتوب میں ہی آچکا ہے تو وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسیح نبی نہیں تھا بلکہ نبیوں سے بالابستی تھی۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہی الفاظ آجائیں تو نہایت خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ بلکہ کفار کے مطالبہ کو یہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آیات نہیں دکھائی جاتیں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نشان نہیں دکھایا۔ حالانکہ اگر کفار کے آیات مانگنے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تو پھر یہی اعتراض حضرت سیح علیہ السلام پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اور اُن کے متعلق بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ چنانچہ صحتی باب ۱۲ آیت ۳۸، ۳۹ میں لکھا ہے کہ -

أَوْ كَلِمًا عَهْدًا عَهْدًا تَبَدَّلًا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

اور کیا (یہ بڑی بات نہیں کہ) جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اُسے پھینک دیا۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

(یہی نہیں) بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان کے قریب بھی نہیں پہنکتے۔ ۱۱

ہے۔ جس طرح پہلے نبیوں کے منکر تباہ ہوئے اسی طرح یہ بھی تباہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس سکیم کو پورا کر کے رہیگا جس کے لئے وہ متواتر اپنے نبیوں سے ہر زمانہ میں پیشگوئیاں کر داتا چلا آیا ہے۔

۱۱ تفسیر: - فرماتا ہے۔ ہر نبی کے وقت لوگ

عہد دہیمان کرتے ہیں۔ مگر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تا کہ انہی میں سے کچھ لوگ اُس عہد کو پس پشت پھینک دیتے ہیں۔ اور ان کا حصل پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ مرض صرف یہود ہی میں نہیں بلکہ تمام اقوام میں مرض میں شریک ہیں۔ ہر قوم میں ایسے لوگ ہیں جن میں عہد دہیمان کو پس پشت پھینک دینے کا مرض پایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ مرض کبھی دور بھی ہوگا یا نہیں۔ نبی کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اُس وقت آسمان وزمین کے ذرہ ذرہ میں ایک ہوجان پایا جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک عورت کو بچہ جننے کے وقت دردِ زہ کی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح نبی کے آنے کے وقت زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ میں دردِ زہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اُس کی صداقت ثابت کرنے کے لئے کہیں زلزلے آتے ہیں۔ کہیں طوائیاں ہوتی ہیں۔ کہیں ستارے ٹوٹتے ہیں کہیں میاں بیاں پڑتی ہیں کہیں قحط آتے ہیں۔ غرض سارے عالم میں ایک ہوجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی دردِ زہ ہوتی ہے کہ سادہ دنیا پر موت کی اسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آخر دردِ زہ کی اس کیفیت کے بعد

جس کے دکھانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اُس کے متعلق مسیحیوں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں دکھایا گیا۔ اور اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی نشان نہیں دکھایا۔

مگر اس کے مقابلہ میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی کثرت کے ساتھ معجزات دیئے گئے تھے۔ عیسائی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معجزات منسوب کئے جاتے ہیں انہیں ہم معجزہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے مگر یہ کہنا کہ قرآن کریم رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا منکر ہے صحیح کا حکم ہے۔ قرآن کریم نہایت واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بڑے معجزات دیئے گئے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُبَيِّنُ لِكَافِرِينَ لَعْنَتِي الَّتِي كَانَتْ أَتَى النَّاسَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ (سجگہ آیاتِ تینات سے وہ تمام نشانات مراد ہیں جو رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے اور جن کی نظیر نہ مومنوں کے نشانوں میں مل سکتی ہے اور نہ عیسائی کے نشانوں میں۔ مگر فرمایا۔ وَمَا يَكْفُرُوا بِهَا إِلَّا آلُ الْفِيسُوْا بَادِجُوا رَسْمًا كَمَا كَانُوا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ۔ (پھر بھی اطاعت سے نکل جانے والے لوگ انکار پر کمر بستہ ہیں۔ مگر ان کا انکار انہیں کیا فائدہ دے سکتا

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا رسول آیا جو اس کتاب (کو جو ان کے

مَعَهُمْ نَبَأَ فَرِيقٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَقِيَ اللَّهَ

پاس ہے سچا کرنا والا ہے تو ان لوگوں میں سے جنہیں (وہ) کتاب دی گئی تھی ایک فریق نے اللہ کی (تازہ)

وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾

کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ گویا کہ وہ (اُسے) جانتے ہی نہیں۔ ۱۰۳

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۗ

نیز وہ (یعنی یہودی) اُس (طریق عمل) کے پیچھے پڑ گئے جس کے پیچھے شیطان کی حکومت کے زمانہ میں (اسکی حکومت) باغی

وَمَا كَفَرَ سَلِيمًا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

بڑے ہتھے تھے۔ اور سلیمان کا فر نہ تھا بلکہ (اُس کے) باغی کا فر تھے۔

نہیں سماتا۔ اگر خدا تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو وہ پیٹھ پیر کر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اسے نورا ایمان ہوتا تو اس آواز کو سن کر انسان پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو جاتی چاہئے۔ دنیا کے اعزاز اس کے مقابلہ میں کیا چیزیں؟ خدا تعالیٰ خود بندوں کو یاد کرتا ہے۔ اور اپنا نبی ان میں بھیجتا ہے مگر لوگ ایسے جو قوت ہوتے ہیں کہ وہ اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ اُس آواز پر لبیک کہنا اُن کے لئے فخر کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہود کو تو خوشی منانی چاہئے تھی کہ ہماری کتابوں کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے اور یہ نبی ان کی کتابوں اور بندگوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مگر وہ قوم جو غلط رویہ اختیار کر چکی ہو وہ ایسا کس طرح کر سکتی ہے؟

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ سِیِّئٌ مِّمَّنْ مَّ رَادٍ هِیْ كِهْ اِسْ رَسُوْلٌ نَّهْ اِسْ بِنْتِ بَعْتِ كِهْ سَاھْدُ اُنْ بِنْتِ گُو یُوْنِ كُو پُوْرَا كِرْدَاہْ

نہجریں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی غور و پروا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ کچھ لوگ فتنہ و فساد اور شرارت برکریستہ ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان پھر اپنا سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس قسم کے شیطانِ عنصر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اَلَّذِیْنُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ اُن میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو حقیقت ایمان سے محروم ہونے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بے ایمان بنا دیں۔ اور اُس مقصد کو باطل کر دیں جس کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا تھا۔

۱۰۳ تفسیر :- فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو ایک فریق اپنے کانوں میں ردی ٹھونس لیتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ حالانکہ خدا کا بلاوا کوئی معمولی چیز نہیں۔ اگر ایک معمولی اندر کا بھی بلاوا آجائے تو بسا اوقات انسان بھولا

يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ

وہ لوگوں کو دھوکا دینے والی باتیں سمجھاتے تھے اور (بزرگم خود) اس بات کی (دہی نقل کرتے ہیں) جو بابل میں

بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمِنَ مِنْ أَحَدٍ

دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی۔ حالانکہ وہ دونوں (تو) جب تک یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم

حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ

(خدا تعالیٰ کی طرف سے) آزمائش کے طور پر (مقرر ہوئے) ہیں۔ اس لئے (وہ) غلطی سے تمہارا حکام کا انکار نہ کرنا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے

مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ

جو یہ وہ یعنی اس زمانہ کے لوگ (دووں) سے وہ بات سیکھتے تھے جس کے ذریعہ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے اور وہ

بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ

اللہ کے حکم کے موافق کسی کو بھی اس (بات) کے ذریعہ سے ضرر نہیں پہنچاتے تھے۔ اور (اس کے اِنقِبالِ) یہ یعنی بول کر محرم کے گناہ

مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا

تو وہ بات سیکھ رہے ہیں جو انہیں ضرر دیتی اور نفع نہیں دیتی۔ اور یہ لوگ یقیناً جان چکے ہیں کہ جو اس (طریق) کو

صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ وہ صرف ان
مضوں میں مصدق ہیں کہ آپ نے اپنی بعثت سے ان کی
پیشگوئیوں کو سچا ثابت کر دیا اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر
المرسلین نبیوں کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ اب یہ ان لوگوں کا
کام ہے کہ وہ اپنی کتاب کی لاج رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں یا اسے رد کر دیں۔
مگر جیسا کہ آیت کے اگلے جملوں میں بیان کیا گیا ہے یہود
نے ان پیشگوئیوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا لہذا انہوں نے
کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔

اس جملہ کتاب اللہ سے مراد تورات ہے اور اسے
اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دینے سے یہ مراد ہے کہ وہ

جو خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں بیان فرمائی تھیں جو یہود کے پاس
ہیں۔ گویا اس رسول کے ذریعہ امرائے نبیوں کی صداقت
واضح ہو رہی ہے۔ پس اس رسول پر ایمان لانا نہ صرف حقیقت
ان کا اپنے سابق الہامی کلام کی تصدیق کرنا اور اس کے
حکموں کی تعمیل کرنا ہے۔ اور اگر یہ لوگ اس پر ایمان نہیں
لاتے تو یہ اپنی کتاب اور اپنے نبیوں کی پیشگوئیوں کو
جھٹلاتے ہیں۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق
ہیں موسیٰ کے، مصدق ہیں تورات کے، مصدق ہیں تمام
المرسلین نبیوں کے مگر ان مضوں میں نہیں کہ تورات اپنی
موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا موسیٰ اور عیسیٰ
اور دوسرے نبیوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے محمد رسول اللہ

سُحْر: اس کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ اَدَلُّ كُصْلًا
مَا نَطَقْتَ مَاغِدًا وَوَدَّيْ - ہر وہ بات جس کا ماغذ نہایت
باریک اور دقیق ہو۔ اور جس کی اصلیت معلوم نہ ہو سکے
سحر کہلاتی ہے۔ قدم فساد - سوام انحرأج اَبْدَالِ
فِي صُوْرَةِ النَّحْتِ - باطل کو سمجھائی کی صورت میں پیش کرنا۔
چہارم بَعْدَاغ یعنی دھوکا۔ پنجم طمع سازی
ششم راستہ سے ہٹا دینا۔ چنانچہ سُحْرًا کے معنی
ہوتے ہیں مَعْرَفَةٌ اُسے ایک طرف کر دیا۔ (اقراب المواد)

مَلَائِكِيْنَ : مَلَائِكِہ کے اصل معنی فرشتہ کے ہیں۔
لیکن مجازاً مَلَائِكِہ کا لفظ نیک انسانوں پر بھی بولا جاتا
ہے۔ اور چونکہ اس کی ایک قرأت مَلَائِكِيْنَ بھی آتی ہے
دوسری قرأت اور قرأت صحیح معنوں کی مفسر ہوتی ہے اسلئے
یہ دوسری قرأت اس کے صحیح معنوں کو حل کر دیتی ہے اور
بتا دیتی ہے کہ اس جگہ دوسرے مراد نہیں بلکہ دوسرے خصلت
بزرگ مراد ہیں جن کو انکی نسبی اور تقویٰ کی وجہ سے مَلَائِک
قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ مَلَائِکِہ
کا لفظ استعامة اچھے اور نیک انسان پر بھی بولا جاتا
ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت آتا ہے
کہ اِنَّ هٰذَا اِلَّا مَلَائِکٌ کَرِیْمٌ (یوسف: ۳۲) یعنی یہ تو
ایک معزز فرشتہ ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ بڑا بزرگ اور
خوبیوں والا انسان ہے۔ مَلَائِکِہ کے اس استعمال کو مد نظر
رکھ کر مَلَائِکِیْنَ کے معنی یہ ہونے کے دو نہایت اچھے
شریف اور فرشتہ خصلت بزرگ۔ اور صحیح معنی اس جگہ
چسپاں ہوتے ہیں۔ مَلَائِکِہ سے مراد فرشتہ کی بجائے
انسان ہم اسی صحیح سمجھتے ہیں کہ اس جگہ ان دونوں کا کام
یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے ملنے تھے اور انہیں ہم
باتیں سکھاتے تھے۔ اور قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ ملائکہ
انسانوں کی طرف اس طرح نہیں بھیجے جاتے کہ وہ انسانوں
میں بڑے جُل کر دیں اور انہیں پڑھائیں اور سکھائیں۔

بلکہ ہمیشہ انسان رسول ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث
کئے جاتے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر
فرماتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا اِذْ
بَآءَهُمْ الْکُذٰبِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ
بَشَرًا رَّسُوْلًا (ذی اسرئیل: ۹۵) یعنی لوگوں
کو ہدایت کے قبول کرنے سے سوائے اس بات کے اللہ
کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی نبی
آنا تھا تو کیا آدمیوں میں سے ہی آتا ہے فرماتا ہے۔

تو انہیں جواب میں کہہ دے کہ کَذٰبَاتٌ فِی الْاٰذَانِ
مَلَائِکَہ بِمَشْوَرٰتٍ مَّطْمَئِنِّیْنَ لَنْ نُّؤْتِیَنَّکُمْ نَبِیًّا
اِلَّا سَعٰیوْا مَلَکًا رَّسُوْلًا (ذی اسرئیل: ۹۶) اگر
زمین میں آدمیوں کی بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان
سے چلتے پھرتے تو ہم بے شک کسی فرشتہ ہی کو
رسول بنا کر بھیج دیتے۔ مگر چونکہ دنیا میں آدمی ہی
ہیں اس لئے ہم بھی آدمیوں ہی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔
غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہمیشہ آدمی
ہی رسول بن کر آتے ہیں اس لئے اس جگہ بھی انسان ہی مراد
ہو سکتے ہیں فرشتے نہیں۔

پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بطور واقعہ کے
فرماتا ہے کہ جس قدر رسول دیا میں گنہے میں وہ سب
انسان ہی تھے۔ جیسا کہ فرماتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا
قَبْلَکَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیْ اِلَیْہِمْ فَاَسْمَعُوْا
اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَفْقَهُوْنَ (ذی اسرئیل: ۹۷)
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے تجھ سے پہلے جتنے
رسول بھیجے تھے وہ سب کے سب انسان تھے جن کی
طرف ہم وحی بھیجتے تھے اور اگر تم کو اس بات کا علم
نہیں تو تم ان قوموں سے جن کے پاس کلام الہی ہے
پوچھو کہ دنیا میں انسان ہی ہو کر آتے تھے یا فرشتے؟
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت بتا دیا ہے کہ

مَلَائِکِیْنَ

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمَشُّونَ مُطْمَئِنِّينَ
 (ہی اسرائیل) سے ظاہر ہے فرشتے مُطْمَئِنِّينَ کی طرف
 آیا کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کی طرف جو نیک اور پاک
 اور خدا رسیدہ ہوں۔ بدیوں سے کئی طور پر اجتناب
 کرنے والے ہوں۔ ہر قسم کے رذائل سے محفوظ ہوں اور
 الہی انعامات اور برکات کے مورد ہوں۔ مُطْمَئِنِّينَ کی
 یہ وہ تعریف ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان کی ہے
 يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمطمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
 وَرَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي
 جَنَّتِي (سورۃ فجر آیت ۲۸، ۲۹) پس مطمئن سے مراد وہ
 لوگ ہیں جو نفس مطمئنہ رکھنے والے ہوں۔ یہ مراد نہیں
 کہ اطمینان سے زمین میں کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہوں۔
 اور فرماؤں سے اجتناب کرتے ہوں۔ اور درحقیقت ایسے
 ہی لوگوں پر ملائکہ کلام الہی کے رنازل ہوتے ہیں۔ یہ کبھی
 نہیں ہوا کہ کفار پر ملائکہ نازل ہوئے ہوں اور انہیں
 اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے گئے ہوں۔
 ہَاؤُتْ : ہزت سے نکلا ہے اور ہزت کے
 معنی میں بھاڑنا۔ پس ہَاؤُتْ کے معنی میں بہت
 بھاڑنے والا۔
 مَادُوتْ : مروت سے نکلا ہے جس کے معنی
 توڑنے کے ہیں۔ پس مَادُوتْ کے معنی میں بہت توڑنے والا۔
 فَحْتَةٌ : وہ آزمائش جس کے ذریعہ سے کسی انسان
 کی خوبی یا بُرائی معلوم کی جائے۔ اور پھلے بُرے کو پرکھا جائے۔
 اور خیر و شر کا پتہ لگایا جائے۔ جیسے امتحان کے ذریعہ
 انسان کی خوبی یا نقص کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔
 تفسیر: حضرت سید مومنان علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مئی ۱۹۰۵ء میں فوت ہوئے تھے۔ غالباً آپ کی دنیا
 کے ایک ماہ بعد کی بات ہے کہ مجھے الہام ہوا: -
 اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا - اے داؤد کی نسل

دنیا میں کبھی بھی آزمائش یا ہدایت کے لئے ملک رسول نہیں گئے
 بلکہ ہمیشہ مرد رسول آتے رہے ہیں۔ اور فرشتے صرف انبیاء و
 اولیاء پر کلام الہی کے رنازاں ہوتے ہیں یا شاہد و ناظر کے
 طور پر بعض دوسرے لوگوں کو بھی کشفی طور پر نظر آجاتے ہیں
 اور چونکہ اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ دونوں ملک دنیا
 میں رہتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس لئے اس جگہ
 ملکین سے دو فرشتے نہیں بلکہ دو فرشتہ خصلت بزرگ
 مراد ہیں جو انجی نیکی اور تقویٰ کی درجہ سے بَعَثُوا مَّا
 يُوْمَرُونَ میں شامل تھے یعنی انہیں جو بھی حکم دیا جاتا
 اس پر وہ چلتے تھے۔ اور اس کی کسی حالت میں بھی خلاف
 رزی نہیں کرتے تھے۔ اور چونکہ ملائکہ کی بھی یہی صفت
 ہے۔ اس لئے ان کا نام بھی ملک رکھا گیا۔

پھر اس کی ایک قرأت جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے
 مَلَائِكَةٍ بھی آئی ہے۔ اس سے بھی ان معنوں کی تصدیق
 ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ
 ہَاؤُتْ مَادُوتْ دو فرشتے تھے جنہوں نے بابل میں آکر
 لوگوں کو سحر سکھایا اور ان کے ایمان کی آزمائش کی وہ
 قرآن کریم کے مطالب سے آگاہ نہیں۔ درنہ جب دنیا
 میں فرشتے نہیں بستے تو فرشتے رسول بن کر کیوں آئیں
 پس یہ تھکی طور پر محال ہے کہ بجائے انسان کے فرشتے
 لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا کریں۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو
 ہمیشہ راجل ہی نبی بن کر آیا ہے۔ نہ کبھی عورت نبی بنی
 ہے اور نہ ہی کبھی کوئی غیر انسان نبی ہو کر آیا ہے۔
 پس یا تو اس کے یہ معنی کرنے پڑینگے کہ ہَاؤُتْ
 مَادُوتْ دونوں ملکوتی صفات انسان تھے جیسے حضرت
 یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اِنَّ هٰذَا اِلَّا مَلَاۤئِكَةٌ
 كَرِيْمٌ۔ اور یا یہ ماننا پڑیگا کہ اگر وہ واقعی فرشتے تھے
 تو وہ دونوں پر اترے تھے نہ کہ عام لوگوں کی طرف
 مبعوث ہوئے تھے کیونکہ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت

ہَاؤُتْ

مَادُوتْ

فَحْتَةٌ

ہم بچپن میں وہ کہانیاں سنا کرتے تو بڑے حیران ہوتے تھے۔ اب تو شاید ہی کبھی احمدی بچوں کے کانوں میں وہ کہانیاں پڑتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی برکت سے وہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ اسی کو خانم سلیمانی کہتے ہیں۔ وہ انگوٹھی شیطانوں نے کبھی بہانے سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے لی جس کی وجہ سے ساہنا سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام بھٹکتے پھرے اور شیطان اُن کی صورت پر کن لوگوں پر حکومت کرتا رہا۔ ایک بے عرصہ کے بعد وہ انگوٹھی ایک شخص کو ملی اور اُس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو واپس کی اور جسے انہیں دوبارہ بادشاہت نصیب ہوئی۔

اسی طرح ہاروت و ماروت کے متعلق بھی عوام میں یہ تصدہ مشہور ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جنہوں نے خدا تعالیٰ پر یہ التوا عرض کیا تھا کہ آدمؑ کو دے دیتے ہیں فرشتوں والی بات درست نکلی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو ایسی مخلوق بنا گیا جو زمین میں فساد کیجی اور خون بہائیگی۔ اور خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے۔ مگر آخر اُن کی بات درست نکلی کہ آدمؑ کی نسل دنیا میں شیطان کے قبضہ میں چلی گئی۔ اُن فرشتوں نے خدا تعالیٰ کو کہا کہ اگر ہم دنیا میں ہوتے تو یہ شرارتیں کبھی ہوتیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو دنیا میں بھیج دیا۔ اور فرمایا کہ تم دنیا میں جاؤ ہم دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وہ دنیا میں آگے اور لوگوں میں رہے۔ انکو اسم اعظم اور جادو آتا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور خدا تعالیٰ پر یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ اس کا سکھنا منع ہے اس سے انسان کا فر ہو جاتا ہے اب جس کی مرضی ہے سکھ لے اور جس کی مرضی ہے نہ سکھے مگر لوگ پھر بھی سکھ لیتے۔ وہ صرف مردوں کو سحر سکھایا کرتے تھے جس کے نتیجے میں عورتوں سے بُرائی ہو جاتی تھی۔ اسی دوران میں مُہرہ نامی

شکرگذاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال بجا لائے۔ اس انہم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سلیمان تو استعمال نہیں فرمایا مگر آل داؤد لیکر حضرت سلیمان کی بعض خصوصیات کا مجھ کو وعدہ دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اُن باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہمیشہ لوگوں کے لئے اضطراب کا موجب رہی ہے بچھپرا ابتدائی زمانہ ہی میں کھول دی تھی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بھی شکی کوئی تھی کہ حضرت مسیح نوکورد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد خلافت کے ختام پر مجھ کو کھرا کیا جائیگا اور ان مشکلات کا بھی اس میں ذکر تھا جو میرے راستہ میں آئی ہوتی تھیں۔ چونکہ انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ تکالیف اور اضطراب سے گھبراتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تکالیف اور اضطراب کوئی بُری چیز نہیں ہیں بلکہ آل داؤد ہونے کے لحاظ سے ہمیں اُن کا منتظر رہنا چاہیے۔ اور ان سے گھبرانا نہیں چاہئے۔ آیت زیر تفسیر میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض اُن مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے جو اُن کو پیش آئیں۔ گو یہ آیت ہمارے نزدیک واضح ہے لیکن اس کے متعلق پہلے مفسرین کو بہت قسطنش آئی ہیں۔ اور آخر وہ اس کے یہ منہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ دنیا میں دو دفعہ سحر سیکھا گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں شیطان آدمیوں میں رُلی چل گئے تھے اور وہ اُن کو سحر سکھایا کرتے تھے اور دوسری دفعہ ابالی میں دو فرشتے ہاروت و ماروت خدا تعالیٰ کی طرف آئے تھے اور وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ گردہ لوگوں کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں خدا تعالیٰ نے آزمائش کیلئے بھیجا ہے اسی طرح جو لوگ اُن سے سحر سیکھنا چاہتے تھے اُن کو وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ سحر سیکھنا کفر ہے لیکن اگر تم کفر کرنا چاہتے ہو تو تم تم کو کفر سکھا دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسجگہ ان دونوں واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عوام میں اس کے متعلق عجیب عجیب کہانیاں مشہور ہیں

یک کچی اُن سے اسمِ اعظم سیکھنے کیلئے آئی۔ وہ دونوں اسپر عاشق ہو گئے۔ چنانچہ اُن دونوں نے اُسے ایک دن تیراب پائی اور اُس کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہوئے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اُن سے پوچھا کہ اب بتاؤ اس کی مزا میں تم دنیا میں کنوئیں میں ٹنگنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن تم کو مڑائے چونکہ انہوں نے خدا کا عذاب دیکھا ہوا تھا اسلئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہی ہمیں عذاب دیدیا جائے۔ چنانچہ بائیں میں ایک اندھے کنوئیں میں گرائے گئے اور وہ اُس میں اب تک ٹھکے ہوئے ہیں۔ اور نہر تہ جس نے اسمِ اعظم سیکھا تھا حوام کے نزدیک ستارہ بن کر آسمان پر چلی گئی۔ اُن کے نزدیک آسمان پر جو نہر ستارہ دکھائی دیتا ہے وہ وہی کنوئیں ہے جو بادلتِ حادوت کے پاس آئی تھی۔

کشمیر لوں نے تو اس کے متعلق حدیث کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کا کوئی کشمیر میں ہے۔ گویا وہ بائیں سے اُٹھ کر وہاں جا پہنچے تھے۔ ان خرافات کو پیش کر کے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ درست نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے پیسے آدم کو بھیجا۔ مگر اُس کی نسل خراب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مد فرشتے بھیجے۔ مگر وہ بھی انسانوں کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ حالانکہ اُن کا یہ خیر برسرِ مصلحت ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ ملائکہ سب کے سب نیک ہوتے ہیں اور ان میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا وہ ہی نہیں پایا جاتا۔ لیکن انسانوں میں بعض نیک اور بعض بد ہوتے ہیں۔ اگر انسان خراب ہو گئے تھے تو اعتراض ہوتا ہے کہ آدمیوں کے مقابلہ میں فرشتے بھی خراب ثابت ہوئے۔ اس سے تو اعتراض زور نہ ہوا بلکہ اور بھی سختہ ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نہیں مڑیں گے وہ بھی مڑ گئے۔ انسانوں کے متعلق تو فرمایا تھا کہ اُن میں کچھ نیک اور کچھ بد ہمیشہ رہیں گے مگر فرشتوں کے متعلق تو یہ کہا گیا تھا کہ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ

يَعْتَدُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (تحریم آیت)، انکو جو حکم دیا جاتا ہے اُس کی وہ خلاف دہی نہیں کرتے بلکہ جو کچھ اُن کو کہا جاتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں۔ مگر اس قصہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کے مہزج احکام کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کچی اُن کے مقابلہ میں نہر تہ بن جاتی ہے۔ اور وہ نہر کے طور پر کنوئیں میں ٹنگا لے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم نے خود ان کو بائیں کے کنوئیں میں ٹھکے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اُن کی زیارت کی ہے۔ مگر یہ سب خرافات اور وہائیات تھکے ہیں۔

میرے نزدیک یہ کہنا کہ مد فرشتے لوگوں کو جادو دکھاتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو جانتے تھے اور لوگوں کو سحر کھاتے تھے باطلِ غلط ہے۔ کیونکہ اس سے انبیاء اور ملائکہ دونوں پر اعتراض پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بات تاریخ کے بھی باطلِ خلاف ہے۔ اس قسم کا سحر کوئی ہے ہی نہیں۔ مسمریزم باطل اور چیز ہے۔ مگر یہ ادھر کچھ ٹھونکا اور ادھر کوئی عجیب چیز میں گنجی باطلِ غلط بات ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آیت ذیل تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہود کی بعض خبیثات اور شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ویسا ہی طریق کار اختیار کر رہے ہیں جیسے حضرت سلیمان کے ایام حکومت میں اُن کے مخالف اُن کے خلاف کیا کرتے تھے اور جس کے ذریعہ سے وہ آپ کی حکومت کو توڑ دینا چاہتے تھے۔ اور بتایا گیا ہے کہ یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ پر ان سازشوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

اگر مفسرین کے بیان کردہ قصے درست ہوں جیسی نذائیس نے چھوڑ دیئے ہیں تو اس کا جوڑ پھیلایا آیت کوئی نہیں بنتا۔ اور یہ آیت بے تعلق ہو جاتی ہے لیکن میرے اس مضمون سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لکھا ہے اس کا جوڑ

پہلی آیات سے قائم رہتا ہے اور بلا تکبر بھی کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کے واقعات کے خلاف بھی کوئی بات نہیں رہتی۔ اور یہ آیت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت بن جاتی ہے۔

(۱) ایسے عمل پر دلالت کرتے ہوں جو تین دفعہ صادر ہوا ہو۔

(۲) جو کسی ایسے عمل پر دلالت کرتے ہوں جو خیرِ ماضی یا خفیہِ ماضی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔

(۳) جو ثابت کرتے ہوں کہ ان کا ایک وقوع حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت۔ دوسرا بابل میں اور تیسرا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہوا۔

(۴) جو معنی یہ بتائیں کہ تینوں واقعات یہود کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔

پس جو سننے اس کے خلاف ہوں گے آیت ابن کوردہ کو دیکھیں۔ اسی طرح جو سننے مفسرین نے بیان کئے ہیں لہذا ان میں بھی ان چاندی پہلوؤں میں سے کوئی پہلو ضرور منقود ہوگا یعنی

(۱) یا تو یہود کا ان سے تعلق نہ ہوگا۔

(۲) یا وہ تین دفعہ نہ ہوا ہوگا۔

(۳) یا ان تینوں موقعوں پر نہ ہوا ہوگا۔

(۴) یا اس میں خفیہ ماضی اور ماضیوں کا ذکر نہ ہوگا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی بات ہے جو ان چاندی اصول پر حادی ہو۔ اور پھر تین زمانوں پر حادی ہو اور انہیں زمانوں پر حادی ہو جن کا صحیحہ ذکر ہے۔ ان چاندی اصول میں سے ایک اصل ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے جس پر ہم اپنی تحقیق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ سننے (اسی خفیہ ماضی اور ماضیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

پہلی آیات سے قائم رہتا ہے اور بلا تکبر بھی کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کے واقعات کے خلاف بھی کوئی بات نہیں رہتی۔ اور یہ آیت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت بن جاتی ہے۔

میں بتا چکا ہوں کہ جو قصے اس آیت کے متعلق لوگوں میں شہور ہیں وہ اول تو بے ثبوت ہیں۔ دوم وہ ایسے لغو ہیں کہ عقل ان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور قرآنِ کریم کی عبارات میں کوئی رد کرتی ہیں۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق کیا ہیں اور اس لئے کہ لوگ آسانی سے اس کے معنی سمجھ سکیں میں وہ داعی اور فکری عمل جو اس نتیجہ تک پہنچنے کے لئے طبعی طور پر کام کرتا ہے مد نظر رکھوں گا اور اس کے مطابق تشریح اور تفسیر کرونگا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تین وقت کے اعمال کا ذکر ہے۔ وہ عمل جو تینوں دفعہ ہوا کوئی خفیہ یا ماضی ہے۔ یہ عمل مندرجہ ذیل تین مواقع پر ہوا ہے۔

اول۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں

دوم۔ بابل میں

سوم۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت اس کا وقوع وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مِثْلِ صَلَاتِكَ الْمَلَائِكَةِ مُلَوِّمَاتٍ کے الفاظ سے ثابت ہے۔ اور بابل کے موقع کے لئے مَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَا رُوتَ کے الفاظ شاہد ہیں۔ اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس کا صدور وَبَعَثْنَا مَوْتَ مَا يَصْرُوهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ سے ثابت ہے۔ بلکہ دوسری آیت دَلَّوْا أَنفُسَهُمْ أَمْنًا وَ اتَّبَعُوا سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ غرض آیت کے یہ تین حصے اس عمل کے تین دفعہ صادر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

گر ایک اہل میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسی خفیہ موسیقی کا یہود سے تعلق ہونا چاہیے۔ کیونکہ ان تینوں باتوں کا یہود سے ہی تعلق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا فری مین سوسائٹی کا یہود سے کوئی تعلق ہے؟

سو یاد رکھنا چاہیے کہ جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۵ جس میں یہودیوں کے متعلق فری مین سوسائٹی کے تحت اس بات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فری مین سوسائٹی کا یہود سے کوئی تعلق ہے۔ اسی سے اس بات کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے کہ یہود فری مین سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔

اول تو انسان اسی معنوں سے سمجھ سکتا ہے کہ انکا اس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے ورنہ انہیں جواب دینے کی کیا ضرورت تھی لیکن اسکے علاوہ اس معنوں سے بھی واضح ہو گیا کہ یہود کا اس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ جیوش انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فری مین سوسائٹی کے اصولوں میں یہودی نشانات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بات سوسائٹی کا ان سے تعلق ظاہر کرتی ہے۔ کیونکہ ان نشانات کا ابتدائی تعلق ان بھائیوں کے ساتھ ثابت ہے جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگرہہ معبد میں داخل تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس سوسائٹی کی علامات حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد میں تیار کردہ معبد کے انجینیئروں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ سوسائٹی بھی تسلیم کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا پہلا معبد بنایا۔ اس وقت ہماری سوسائٹی کی ابتدا ہوئی۔ بلکہ بعض لوگ اس سے بھی اوپر جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہماری ابتدا ہوئی۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گریڈ ماسٹر میں۔ جیوش انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ ان کی روایات میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کا

جو مرد اور عورت کے مابین تفریق پیدا کر دیتی تھی یعنی وہاں یہ شرط پائی جاتی تھی کہ اس میں صرف مرد ہی داخل ہو سکتے ہیں عورتیں نہیں۔ اس شرط سے ہمارے لئے حقیقتات میں بہت سی سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی سوسائٹی ہے جو مرد اور عورت میں جلدی ڈالتی ہو اور آیا اس کا تعلق ان زمانوں کے ساتھ ہے؟ سو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی سوسائٹی ہے جس میں مرد اور عورت میں تفریق پیدا کی جاتی ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک نظر آتی ہے بلکہ آج سے پندرہ میں سال پہلے تک بھی چلی آئی ہے۔ اور وہ فری مین سوسائٹی ہے۔ جو پنجاب میں جادو کی سوسائٹی کہلاتی ہے۔ یہ ایک خفیہ سوسائٹی ہے جس کا اصول یہ ہے کہ عورتیں اس کی ممبر نہیں ہو سکتیں صرف مرد ہی ممبر ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہم اصل معنوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اس پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ سوسائٹی مخفی بھی ہے اور پھر مردوں ہی کو اپنے اندر داخل کرتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ فری مین سوسائٹی کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں اس میں صرف اس فری مین سوسائٹی کا ذکر ہے جس کا تعلق تین ناموں سے ثابت ہو اور تاریخی واقعات سے بھی اس کی تصدیق ہو۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی فری مین سوسائٹی کا آج تک تسلسل قائم نہیں رہا۔ کوئی چار سو سال تک ہی کوئی پانچ سو سال تک۔ کوئی باوجود صدیوں میں مٹ گئی کوئی پندرہویں صدی میں۔ کوئی اٹھارویں صدی میں قائم ہوئی اور پھر اسی صدی میں مٹ گئی اور کوئی انیسویں صدی میں قائم ہوئی۔ پس ہم کسی ایک سوسائٹی کے اصول پر قطعی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ بہت سی سوسائٹیاں قائم ہوئیں اور انہوں نے پہلوں کی بعض باتیں لے لیں اور بعض ترک کر دیں۔

یہودی خیالات و روایات فری میسنوں میں پائی جاتی ہیں بالکل ممکن ہے کہ بغیر یہودیوں کے دخل کے خود انہوں نے بائبل سے نقل کی ہوئی ہو۔ لیکن بہر حال بہت سی روایات یہود سے لی گئی ہیں۔ اور ان کے دوست فری میسنوں کی علامات میں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ دو عہدوں JACHIN اور BRAZE کو فری میسنوں کی علامتوں میں خاص اہمیت دی جاتی ہے۔

فری میسن موسیٰ علیہ السلام کا یہود سے تعلق اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ سکاٹ لینڈ کی فری میسنز موسیٰ علیہ السلام جو فری میسنوں کے چھیننے اور سال استعمال کئے جاتے ہیں وہ ابتدائی یہودی زبانہ کے استعمال کئے جاتے ہیں۔ مگر جیوش انسائیکلو پیڈیا کا مصنف اس کے متعلق کہتا ہے کہ کیا پتہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے ذریعہ سے ان میں داخل ہو گئے ہوں۔ وہ ان اصطلاحات کی لسٹ دیتا ہے جو ان میں داخل ہیں۔ اور وہ تیس چالیس کے قریب ہیں۔ اسی طرح فری میسنوں کی جو اصطلاحات ہیں ان میں حورام کا بھی نام آتا ہے اور وہ ساری رسوم اور اصطلاحات یہودی ہیں۔ اور انسائیکلو پیڈیا میں اسے تسلیم کیا گیا ہے۔

فری میسنوں کی کتابوں میں یہ بھی روایت پائی جاتی ہے کہ ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے مقابلہ تھا۔ چنانچہ فری میسنوں کی ایک کتاب دنیا کی نغیہ نگینیں ہے۔ اس کی جلد اول مسلمانانہ میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت ان کا ایک انجیل حورام تھا۔ اس پر بلقیس عاشق ہو گئی تھی اور وہ بلقیس پر عاشق تھا سلیمان کو حسد پیدا ہوا اور انہوں نے حورام کے تین نامیوں کو جو اس کے حامد تھے اپنے ساتھ ملا کر اسے قتل کروا دیا اور خود بلقیس سے جبراً نکاح کر لیا۔ اور یہ کہ اسی وقت سے فری میسن چلے آ رہے ہیں۔ اور

حورام اپنی سے تعلق ہے جس نے مسجد بنائی تھی۔ اور جس کا ذکر ۲۰ سلاطین باب ۲ آیت ۱۳۱۲ میں اس طرح آتا ہے :-

” اور اب میں حورام اپنی ایک ہوشیار شخص کو جو کہ اختیار کرنا جانتا ہے بھیجا ہوں وہ دن کی میٹوں میں سے ایک عورت کا بیٹا ہے۔ پر اس کا باپ حورام کا ایک شخص ہے۔“

وہ سونے اور روپے اور پتیل اور لوہے اور پتھر اور لکڑی اور انگوٹھی اور آسمانی اور کتان اور قمری اور ہر طرح کی نقاشی کا کام جانتا ہے۔ اور ہر ایک منصوبے کو جو اسے پوچھا جاوے اس کے ایجاد کرنے میں ماہر ہے۔ وہ تیس ہزار مندوں اور میرے مخدوم تیس ہزار باپ داؤد کے ہزار مندوں کے ساتھ سب کام بناوے گا۔“

فری میسنوں کی روایات کے مطابق مسجد بننے کے بعد تین مزدوروں نے حورام اپنی کو قتل کر دیا تھا۔ اور فری میسنوں کی رسموں میں اس کی موت کو بڑا بھاری عہد قرار دیا جاتا ہے۔

مصنف کہتا ہے کہ ہم اس کا حل یوں کر سکتے ہیں کہ اپنی نظر پھر میں جو روایات آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انجیلوں نے کام پورا کر لیا تو ان کو اس وجہ سے قتل کروا دیا گیا کہ وہ مسجد کو بت خانہ نہ بنا دیں اور اس طرح اس کی ہتک نہ ہو۔ ان کی روایات میں یہ آتا ہے کہ حورام حنوک کے پاس آسمان پر بیٹھا ہے۔ فری میسنوں کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بائی انجیلوں کو بھی قتل کروا دیا گیا تھا۔ مگر حورام آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مصنف کہتا ہے کہ ہماری رائے ہے کہ بائی تاریخی کتب میں اس بات کا ذکر نہیں آتا۔

پھر وہ کہتا ہے کہ جو اصطلاحات و نشانات اور

اُن میں معماری کی علامات پائی جاتی ہیں۔ بلکہ فری میسنز
ACCEPTED MASONS کے معنی ہی آزاد معمار کے ہیں۔
اس ہدایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فری میسنز سوماٹھی سے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں کا گہرا تعلق تھا۔ اور
لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور فری میسنوں
میں دشمنی ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور بھی ہدایت ہے جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت
ایک خفیہ سوماٹھی تھی جو آپ کے خلاف کام کر رہی تھی
لہذا وہ ایک پرانی ہدایت ہے جو قدیم فری میسنوں میں مشہور
تھی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تئیس سے قبل بھی حضرت
سلیمان علیہ السلام کو حورام سے دشمنی تھی۔ وہ بڑا عقلمند
اور ذہین تھا۔ اور اسے بڑا سوخ حاصل تھا۔ حضرت سلیمان
علیہ السلام کو اس کی عقل اور ذہانت پر حسد تھا۔ انہوں نے
ایک دفعہ اُسے خفیہ طور پر ہلاک کرنا چاہا اور اُسے
بُستے ہوئے تیل کے تالاب میں گرہا دیا لیکن اُس کے دادا
قابیل کی مدد سے اس کو دال سے نکال کر بچا لیا مگر
ساتھ ہی اُسے یہ بھی خبر دے دی کہ آخر دشمن غالب
آ جائیگا۔ اسی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے
حاصلدلی کو کچھ دے دلا کر تین انجینیئروں کو قتل کرنا
دیا۔ جن میں یہ بھی شامل تھا۔

اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے
کچھ خفیہ علامات مقرر کی ہوئی تھیں۔ جو اُس نے خود وضع کی
ہوئی تھیں اور جو اس کے دور اُس کے ساتھیوں کے درمیان
بطور راز کے تئیس جن کے ذریعہ وہ نورا اٹھے ہو جاتے تھے
ریسرکٹ سوماٹیز آف دی ورلڈ جلد ۲ ص ۲۸۱
اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک سپنڈ میسنز
(Accepted Masons) کے طریق سے پہلے تمام
فری میسنز سوماٹھیوں میں ہی علامات جاری تھیں جو

حورام کے وقت جاری تھیں۔ اُن میں جو نئے لوگ داخل ہوتے
اور مہر پنتے تھے اُن کو کچھ خفیہ باتیں عمل کرنے کے لئے بتائی
جاتی تھیں اور حورام کا واقعہ بھی اُن کو سُنا یا جاتا تھا۔
(جلد دوم ص ۷۸) یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جب کسی کو
فری میسن بناتے تھے تو اُسے حورام کا قصہ کچھ زبانی
سُنا یا جاتا تھا اور کچھ ڈرامے کے طور پر دکھایا جاتا۔
انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں یہ ذکر ہے کہ حورام
کا ذکر فری میسن کی علامات میں دوہرایا جاتا تھا۔ چنانچہ
لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ پتہ لگ جائے کہ وہ
علامات کیا ہیں۔ مگر وہ علامتیں اُس کے گلے میں بندھی
ہوئی تھیں جب اسے حضرت سلیمان نے قتل کیا۔ تو
انہیں اتار کر پھینک دیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خفیہ انجینس حضرت
سلیمان علیہ السلام کے وقت موجود تھیں اور وہ آپ کی
دشمن تھیں اور آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کیا کرتی تھیں
اور کہا جاتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُن کے
بیٹہ کو مروا دیا تھا۔ اُس کے بعض شیع اُسے آنا مقدس
انسان سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ مرا نہیں بلکہ
آسمان پر اُٹھا لیا گیا ہے۔ پس یہ لوگ یہودی تھے۔ ان
میں یہود کی علامات اور پوجوں کا پایا جانا اور اُن کو
حورام کی طرف منسوب کرنا، یہود حورام کا اُن کے نزدیک
آسمان پر اُٹھایا جانا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
کے وقت یقیناً ایک خفیہ سوماٹھی تھی جس کا مقصد
حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقصان پہنچانا تھا۔

اس کے بعد ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی
پتہ لگتا ہے کہ کچھ سوماٹھیاں حضرت سلیمان علیہ السلام
کے خلاف تھیں جو اُن میں حورام کا نام نہیں آتا مگر بائبل
سے یہ پتہ ضرور لگتا ہے کہ یہود کو حضرت سلیمان علیہ السلام
سے دشمنی تھی وہ انہیں کا فر کہتے تھے اور اُن کی طرف

دہی بات منسوب کرتے تھے جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر آتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف خفیہ سازشوں اور منسوبیوں اور دھوکا دینے والے اشارات میں مخالفت کا ردائیں کرنے والے لوگوں کا جو ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے اس کے متعلق مسلمانین باب ۱۱ آیت ۳۰ کا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بُت پرستی کا الزام لگایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ مشرک ہو گئے ہیں اور توحید کو ترک کر دیا ہے چنانچہ لکھا ہے :-

”اُس کی سات موجودوں سلیمات تھیں اور تین سوچیں۔ اور اُس کی جوڑوں نے اُس کے دل کو پھیرا۔ کیونکہ ایسا ہوا کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اُس کی جوڑوں نے اُس کے دل کو غیر موجودوں کی طرف مائل کیا اور اُس کا دل خداوند اپنے خدا کی طرف کابل نہ تھا جیسا اُس کے باپ دادوں کا دل تھا۔“

اسی طرح مسلمانین باب ۱۱ آیت ۱۰۹ میں لکھا ہے :-

”اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اُس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا جس نے اُسے دوبار دکھائی دے کر اُس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر موجودوں کی پیروی نہ کرے پر اُس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر کہتے تھے اور آپ کی نسبت بُت پرستی

کا الزام لگایا جاتا تھا اور لوگوں میں اُسے پھیلا یا جاتا تھا۔ محلی مَلِیْطِ سَلِیْمٰنِ کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت اُن کو کافر کہنے کا عام رواج تھا۔ دوسری بات جس کا وہاں سے پتہ لگتا ہے یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر ان کے ماتحت تھے وہی ان کے خلاف فساد کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ قبول بائبل مشرک ہو گئے تھے اس لئے خدا نے اُن کے تین دشمن کھڑے کر دیئے تھے۔

اقل - ادوی ہڈہ

دوم - الیدع کا بیٹا رزوق دمشق کا بادشاہ۔
سوم - یرہام جسے اخیاب نبی نے سلیمان کی مخالفت پر ابھارا۔

چنانچہ مسلمانین باب ۱۱ آیت ۱۳ و ۲۳ و ۲۶ میں لکھا ہے :-

”موجودانے ادوی ہڈہ کو ابھارا کہ سلیمان کا دشمن ہو۔“

یہ ہڈہ ادوی بادشاہوں کی نسل میں سے تھا اور حضرت داؤد کے وقت مہربھاگ گیا تھا کہ سلیمان کے تخت نشین ہونے پر پھر واپس آ گیا اور اُس نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔

پھر لکھا ہے :-

”اور خدا نے الیدع کے بیٹے رزوق کو بھی ابھارا کہ سلیمان کا مخالفت ہو۔
..... اور اُس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لئے اور جب داؤد نے صوباہ والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا۔ اور وہ دمشق جا کر وہیں رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگے۔“

”اور صریدہ کے افراشمی نباط کا بیٹا

یربعام جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی
مان کا نام جو بیوہ تھی مرودہ تھا اس نے
بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا۔
ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ آپ کے خلاف کئی افراد نے
دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ ان کی طرف سے آپ کے خلاف خفیہ سازشیں بھی
ہوتی تھیں۔ چنانچہ تاریخ باب ۱۰ آیت ۲۳ میں
لکھا ہے :-
” اور ایسا ہوا کہ جب نباط کے بیٹے
یربعام نے جو مصر میں تھا کہ وہاں سلیمان
بادشاہ کے آگے سے نکل بھاگا تھا یہ
سنا تو یربعام مصر سے پھر آیا اور لوگوں
نے بھیج کر اُسے بلایا۔ سو یربعام اور
سارے اسرائیلی آئے اور رجبعام سے
مہکلام ہوئے اور بولے کہ تیرے باپ
نے ہم پر بھاری جوا رکھا۔ سو اب تو
اس سنگین خدمت کو اور اس بھاری جوا
کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا
کر تو ہم تیری خدمت کریں گے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات
کے ساتھ ہی نبی اسرائیل نے آپ کے خطرناک دشمن یربعام
کو مصر سے بلا بھیجا اور آپ کے بیٹے کے تحت نشیمن ہونے
سے پہلے ہی اس سے بعض مطالبات منظور کروائے چاہے
اور اپنی اطاعت کو ان مطالبات کی منظوری کے ساتھ
مشروط قرار دیا۔

بائبل سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے
کہ ان میں خفیہ علامتیں بھی مقرر تھیں۔ چنانچہ مسلمانین
باب ۱۱ آیت ۲۹ تا ۳۲ میں لکھا ہے :-
” اور ایسا ہوا کہ یربعام ایک بار

اس حوالہ میں خدا تعالیٰ کا نام تو معلوم ہوتا ہے
یہود بعد میں لے آئے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ
یربعام ایک دلیر آدمی تھا۔ بلدیوں کہنا چاہیے کہ
باڈی گاڑ کا افسر تھا اور حاجب کا عہدہ رکھتا
تھا۔ اس لئے ایسے شخص کو ساتھ لایا گیا۔ اور
تصویری زبان میں بات کرنا اس میلان کو ظاہر کرتا
ہے جو فری میسنوں کی طرف ان لوگوں میں پایا جاتا
تھا۔ چنانچہ اس غرض کے لئے چادر کے بارہ ٹکڑے
کئے گئے۔ کیونکہ نبی اسرائیل کے بارہ فرقے تھے اور
دس ٹکڑے یربعام کو دیئے گئے۔ اُسے دس ٹکڑے
دینے کا مطلب یہ تھا کہ نبی اسرائیل کی دس قومیں
تیرے ساتھ ہیں تم حضرت سلیمان کے خلاف بغاوت
کرد۔ چنانچہ اُس کے فوراً بعد بغاوت ہو گئی۔ اور
ان دس فرقوں نے اُسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اور

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات
کے ساتھ ہی نبی اسرائیل نے آپ کے خطرناک دشمن یربعام
کو مصر سے بلا بھیجا اور آپ کے بیٹے کے تحت نشیمن ہونے
سے پہلے ہی اس سے بعض مطالبات منظور کروائے چاہے
اور اپنی اطاعت کو ان مطالبات کی منظوری کے ساتھ
مشروط قرار دیا۔

بائبل سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے
کہ ان میں خفیہ علامتیں بھی مقرر تھیں۔ چنانچہ مسلمانین
باب ۱۱ آیت ۲۹ تا ۳۲ میں لکھا ہے :-

” اور ایسا ہوا کہ یربعام ایک بار

تھے کہ دیکھو ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہیں۔ ہمارے ذریعہ سے نیکوں اور بدوں میں فرق کیا جائیگا اس لئے ہماری بات کا انکار نہ کرنا کہ یہ کفر ہے۔ اور وہ اپنے اس ارادہ اور حکم سے عورتوں کو آگاہ نہ کرتے تھے اور نہ ان کو اپنے ساتھ ملاتے تھے یہ ایک قدیم رسم ہے جو اکثر خفیہ موسائیتوں میں چلی آتی ہے کہ وہ عورتوں کو اپنے اندر شامل نہیں کرتیں۔ نبی اسرائیل اور ان کے وہ نبی جن کا نام اس آیت میں ہاروت و ماروت رکھا گیا ہے اپنی ان خفیہ تدابیر سے صرف ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ان کے خلاف کوشش کرو اور انہیں نقصان پہنچاؤ۔ پس اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ بابل میں کیا واقعہ ہوا تھا، بابل کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چند سو سال بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر یہودیوں کو یروشلم سے بکڑ کر اور انہیں قیدی بنا کر اپنے سرحدت گیا تھا۔ یہ بارہ قیسے تھے جن میں سے دس کو وہ قید کر کے گیا اور دو کو چھوڑ گیا۔ دس قیسے پھین کر کشمیر وغیرہ کی طرف آ گئے، نبی اسرائیل کے جلاوطن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یرساہ نبی نے یہ خبر دی تھی کہ اگر تم سبقت کا احترام نہ کرو گے تو تم پر تباہی آ جائے گی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے وہ قید ہو کر بابل میں چلے گئے۔ بابل میں ان کو رہتے ہوئے عرصہ گزر گیا مگر ان کو نجات نہ ملی۔ آخر انبیلو نبی اسرائیل کے ذریعہ یہ پیشگوئیاں ہوئیں کہ وہ واپس اپنے مرکز میں لے جائے جائیں گے۔ چنانچہ ان پیشگوئیوں کے مطابق ستر سال کے بعد میدا اور فارس کا ایک بادشاہ بنا جسے خود اس انداز نگیزی میں ساتویں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کے لئے اس کی بابل کے بادشاہ کے ساتھ لڑائی جوگئی۔ چونکہ یہ بادشاہ

قرآن کریم کے مطابق یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا جاتا تھا یا پھر یرساہ نے سلطنت سنبھالتے ہی مختلف تہوں کے لئے مندر بنوانے شروع کر دیئے۔ اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ تواریخ باب ۱۱ آیت ۵ میں اس کے متعلق یوں لکھا ہے:-
”اور اُس نے اپنے واسطے اونچے مکانوں کے اور شیاہین کے اور ان بچھڑوں کے لئے جو اُس نے بنائے تھے کاجنوں کو مقرر کیا۔“

ان حوالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ تصویری زبان میں باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ تم انشادات میں اپنا کام کرو تاکہ سلیمان کو اس کا پتہ نہ گئے۔ غرض لالچ دینا عہدوں پر مقرر کرنا۔ رشوت دینا۔ خفیہ سازشیں کرنا اور انشادوں میں باتیں کرنا ان کا کام تھا۔

عَزْرٌ وَابْتِغُوا مَاتَشْتَوْنَ الشَّيَاطِينُ عَنِ مُنَابِتِ
سَلِيمَتِمْ وَمَا كَفَرُوا سَلِيمَتِمْ وَلِكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا
يُكَلِّمُونَ النَّاسَ السَّمْعَ كِ آيَاتِمْ مِنْ اَنْ سَارِي سَارِشُوا
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کرتے تھے۔ اور بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہود بھی ویسی ہی شرارتیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اپنی سازشوں میں ناکام رہیں گے۔

دوسرا موقع قرآن کریم نے بابل کا بیان کیا ہے اس وقت بھی نبی اسرائیل نے خفیہ موسائیتوں سے کام لیا تھا۔ لیکن اس وقت ان کے سردار اور لیڈر خدا تعالیٰ کے دوہی تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ان کی رہائی کے لئے کوشش کر رہے تھے۔ اور ان کا کام نبی اسرائیل کے دشمنوں کو توڑنا اور بھاڑنا تھا۔ یہ جن لوگوں کو اس مقصد کے لئے اپنے ساتھ ملاتے تھے۔ انہیں کہہ دیا کرتے

سیرد بعض حکومتوں یا جماعتوں کو پھاڑنے اور انکی طاقت کو توڑنے کا کام تھا اس لئے ان کا یہ صفاتی نام رکھا گیا۔ بائبل پر غور کرنے سے اندازاً کہا جاسکتا ہے کہ یہ حجی نبی اور ذکریاہ بن عدو ہیں۔ چنانچہ عزرا باب ۵ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حجی اور ذکریاہ نبی نے ہی یہودی آزادی کے لئے کوششیں کیں۔ اور خورس سے مخفی سمجھوتہ کیا۔ اور اس سے آرڈر کھوائے۔ پس ہاروت دماروت حجی اور ذکریاہ نبی میں جنہوں نے خورس سے سمجھوتہ کیا اور اندر سے زور ڈالا جس کی وجہ سے باہر سے خورس نے حملہ کیا۔ اور بائبل نفع ہو گیا۔ ان سب واقعات کی طرف اشارہ دَمَا اُنزِلَ عَلٰی الْمَلٰٓئِكِیْنِ بِسَبِّیْلِ هَارُوْتِ دَمَارُوْتِ وَ مَا یَعْلَمُوْنَ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰی یَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِیْئْتَاکُمْ فَلَا تَلْکُمْ فِیْتَعْلَمُوْنَ وَ مِنْهُمَا مَا یَفْعَرُ قُوْتٌ بِهٖ یَبِیْنُ اَمْرَہٗ وَ رُوْحِہٖ دَمَاهُم بِحَسَارَتِیْنِ بِهٖ مِنْ اَحَدِ الْاِبَادِیْنِ اِنَّ اللّٰہَ مِنْ کِیَا گِیَا ہے۔ اب تیسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہود نے کبھی ایسی سازشیں کی تھیں یا نہیں؟ اس غرض کے لئے جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتب بنائیں اور اشرف کو بھڑکایا۔ اور اس نے آپ کے خلاف تمام عرب میں مخالفت کی ایک خطرناک آگ بھڑکادی اور پھر اس نے یہیں تک بس نہ کی بلکہ اپنے اشعاریں اس نے مسلمان خواتین کی عزت و ناموس پر حملے کرنے شروع کر دیئے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی مقدس خواتین کو بھی اس نے اپنے اوباشانہ حملوں کا نشانہ بنانے سے دریغ نہ کیا۔ مگر اس تمام مخالفت کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی حکومت روز بروز بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کا قدم پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتا

ہاقت پکڑا ہوا تھا اس لئے بائبل اور دوسری حکومتوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا۔ مگر یہ ان سے زیادہ دانانگلا۔ اس نے ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اور بائبل پر بھی حملہ کر دیا۔ ہاروت و دماروت جو دہنی تھے انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ باہر سے حملہ کرے تو یہود اندر سے اس کی مدد کریں گے۔ اور اس نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ بائبل نفع ہونے پر نہیں واپس یرد شلم جانے کی اجازت ہوگی۔ بلکہ اس تمہیں معبد کی تعمیر کے لئے بہت کچھ مدد بھی دینگا۔ چنانچہ اس نے بائبل پر حملہ کیا اور اندر سے یہود نے ان کی مدد کی اور بائبل نفع ہو گیا۔ اور انہیں واپس اپنے وطن یرد شلم جانے کی اجازت ملی۔ اور عزرا نبی کے زمانہ میں یرد شلم پھر آباد ہوا۔ اور خورس نے ان کو بہت سا سامان اپنے پاس سے دیا جس میں مگڑی وغیرہ بھی تھی۔ چنانچہ ہسٹوری نیرسٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ صفحہ ۱۲۶ میں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ یہود نے خورس سے خفیہ معاہدہ کیا تھا اور اس کے حملہ آور ہونے پر اندر سے اس کی مدد کی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ بائبل پر قابض ہو گیا اور اس کی مدد سے یہود بائبل کی مدد سے رہا ہو کر واپس اپنے وطن چلے گئے۔

ہاروت و دماروت جن کا اسمجگہ ذکر آتا ہے یہ دہنی ہیں جو جلا وطنی کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو واپس لانے پر مقرر ہوئے تھے۔ اور یہوں نے تہذیب اور فادس کے بادشاہ کی مدد سے آزادی حاصل کی۔ قرآن کریم نے ان دونوں نبیوں کے صفاتی نام لئے ہیں۔ یعنی ہاروت اور دماروت۔ ہاروت جیسا کہ من لغات میں بتایا جا چکا ہے ہرت سے نکلا ہے جس کے معنی پھاڑنے کے ہیں۔ اور دماروت حرت سے نکلا ہے جس کے معنی توڑنے کے ہیں (تاج العروس) پس ہاروت اور دماروت کے معنی ہوئے پھاڑنے اور توڑنے والے۔ چونکہ ان نبیوں کے

جاتا ہے تو انہوں نے بعض غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ مل کر اسلام کو مٹانے کی کوششیں شروع کر دیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرصہ قبل یہود کا ایران کے بادشاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم ہو گیا تھا۔ چنانچہ پچیس ہسٹری آف دی نیشنز اور انسائیکلو پیڈیا بلیکا ۱۹۷۵ء پر لکھا ہے کہ نصاریٰ کے ظلم سے تنگ آ کر یہود کا فارس کے بادشاہ کی طرف خاص میلان ہو گیا تھا۔ اُس زمانہ میں دو ہی بڑی حکومتیں ایک مجوسیوں کی اور ایک مسیحیوں کی۔ مجوسیوں کی حکومت ایران میں تھی اور مسیحیوں کی روم میں۔ چونکہ ایرانیوں کو روم سے دشمنی تھی اور روم والے عیسائی تھے اور یہود کو بھی اُن سے عداوت تھی اور پھر اُن کے ملک میں اُنکو تکلیف بھی بہت تھی اس لئے صرف ایک ہی حکومت ایرانیوں کی رہ جاتی تھی جس پر اُن کو کچھ بھروسہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی طرف توجہ کریگی۔ اور انہیں مدد دیگی۔

اس لئے یہود کا ایرانیوں سے اور ایرانیوں کا یہود سے تعلق قائم ہو گیا۔ وہاں اُن کو رُسوخ بھی حاصل تھا۔ کیونکہ اُس وقت کی مسیحی حکومتوں سے تنگ آ کر وہ لوگ ایران چلے گئے تھے۔ اور اُن کے ماتحت رہتے تھے وہاں اُن کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ وہیں اُن کی ظالمود تیار ہوئی تھی۔ اور وہیں اُن کے بڑے بڑے پارسی رہتے تھے اور درباد میں اُن کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا خصوصاً حبشینیوں (۵۲۷ء و ۶۱۷ء) کے وقت سے تو مسیحیوں کی طرف سے اُن پر بہت ہی مظالم شروع ہو گئے تھے اور سوائے ایران کے اور کوئی جائے پناہ اُن کے لئے نہ رہی تھی۔ اور اُن کا مذہبی مرکز بجائے یہود یا روم کے بیسوا ہوا ہو گیا تھا۔ پچیس ہسٹری آف دی نیشنز

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ حالت تھی کہ یہود مسیحیوں سے بالکل تنگ آ چکے تھے کیونکہ نصیر روم نے یہودیت کو مٹانے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا تھا۔ اور اس مقصد کیلئے وہ نہ صرف خود ہرقسم کا ظلم روا رکھتا تھا بلکہ یہودیوں سے جبراً تبدیل مذہب بھی کراتا۔ اور انہیں جلا وطن بھی کر دیتا پس آپ کے زمانہ میں اگر کسی حکومت پر یہودی اپنی مدد کا بھروسہ کر سکتے تھے تو وہ صرف حکومت فارس ہی تھی۔ جہاں اُن کے ہم مذہب بہت بار سُرخ تھے اور انہیں شاہان ایران کے دربار میں خاص عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا تھا۔ پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اسلام کو مٹانے کے لئے کوئی سازش ہوئی تھی تو ماننا پڑے گا کہ وہ یہود کی سازش تھی۔ کیونکہ مشرکین عرب کا ایرانیوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اسلام کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کوئی سازش ہوئی یا نہیں؟ سو تاہم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایران کے بادشاہ خسرو ثانی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا اُس نے اپنے عین کے گورنر کے نام آرڈر لکھا کہ میں رپورٹ پہنچی ہے کہ عرب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اُسے پکڑ کر ہمارے پاس بھجو دو تاکہ اُسے سزا دی جائے۔ گورنر نے اپنے ذمہ فیر آپ کی طرف بھیجے جنہوں نے اُسے اطلاع دی کہ میں آپ کی گرفتاری کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور انکار نہ کریں ورنہ ممکن ہے کہ ایران کے بادشاہ کو عقدہ آئے اور وہ عرب پر حملہ کر دے۔ آپ نے اپنی کو دوسرے دن طے کے لئے فرمایا۔ جب وہ دوسرے دن آپ سے ملے تو آپ نے فرمایا۔ کہ میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اُس نے نبوت

تہارے خداداد کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے نادانی سے سمجھا کہ شاید یہ نہ جانے کیلئے بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور کہا کہ ہم آپ کی خیر خواہی کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ورنہ بادشاہ کو غصہ آئیگا۔ اور ممکن ہے کہ وہ سارے عرب کو ہی تباہ کر دے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ اُس نے آج رات تمہارے خداوند کو مار ڈالا ہے۔ اس لئے جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے وہی اپنے گورنر کو جا کر پیغام دیدو۔ انہوں نے واپس جا کر گورنرین کو یہی بات کہہ دی۔ گورنر نے کہا: ہم چند دن انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اگر یہ بات درست نکلی تو واقعی وہ سچا نبی ہے۔ ورنہ عرب کی خیر نہیں۔ کسریٰ سارے عرب کو تباہ کر دے گا چند دن کے بعد بندرگاہ پر ایک جہاز پہنچی اور اُس میں ایک سفیر آکر گورنرین کے پاس آیا۔ اور اُس نے گورنر کو ایک شاہی خطوبہ دیا جو سرسبز تھا۔ مگر ہر کسی اور بادشاہ کی معلوم ہوتی تھی۔ خط کو دیکھتے ہی اُس کا ہاتھ ٹھنکا۔ اور اُس نے کہا: عرب کے نبی کی بات سچ معلوم ہوتی ہے۔ پھر اُس نے خط کھولا تو وہ خسرو کے بیٹے شبرویہ کا خط تھا۔ جسے انگریزی میں سائزوں STERONS کہتے ہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمارا باپ سخت ظالم تھا آخراُس کے ظلموں سے تناسخ آکر ہم نے اُسے قتل کر دیا ہے اور اب میں اس کا جانشین ہوں۔ تم ہمارے نام پر سب لوگوں سے اطاعت کا عہد لو اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرے باپ نے جو حکم عرب کے ایک مدعی بنو ہنتا کو گرفتار کرنے کیلئے بھیجا تھا وہ بھی ظالمانہ حکم تھا۔ اُس نے بھی ہم منسوخ کر دیے ہیں۔ اور جب تک کوئی نیا حکم نہ آئے اس کے متعلق کوئی کارروائی نہ کرو۔ (طبری جلد ۲ صفحہ ۱۵۸۳، ۱۵۸۴)

غرض اسی رات جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہانا یہ خبر دی گئی تھی کہ کسریٰ کو خدا تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے خسرو کے بیٹے شبرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور بیٹے کا اپنے باپ کو مارنا خدا ہی کا مارنا ہے۔ ورنہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ کوئی اس کام کے لئے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔

اس واقعہ کے متعلق لوگوں کو حیرت ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اور کیوں کرنی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے احکام جاری کئے۔ مگر یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایران کا بادشاہ جس کا عرب کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اُسے بعض نے اکسایا اور اُس نے انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم بھجوا دیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ

(۱) ایرانیوں کے بادشاہ کو عیسائی تحریک نہ کر سکتے تھے کیونکہ روم اور ایران کی آپس میں دشمنیاں تھیں (۲) ایران کے بادشاہ کو عرب بھی تحریک نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ عرب بہت ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جبکہ مسلمانوں کی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں کہا تھا کہ تم دو در اشرقیوں کے لو اور واپس اپنے ملک میں چلے جاؤ۔ تم لوگ کوہیں کھانے والے ہو نہیں ملکوں سے کیا واسطہ؟ پس ان کے نزدیک جب عرب ایسے ذلیل تھے تو عربوں کو یہ جرأت ہی کہاں ہو سکتی تھی کہ وہ شاہ ایران کو بھڑکائیں۔ اور شاہ ایران نور امول کی گرفتاری کا اہم دورہ دیا۔ پھر عرب لوگ بالکل پرانہ نہ تھے اور ان کی کوئی تنظیم نہ تھی۔ پس اگر کوئی یہ کہے کہ عربوں نے فارس کے بادشاہ پر زور ڈالا تو یہ دور اقیانوس امر ہے۔ عرب ایسے بے اثر اور متمدن دنیا سے الگ تھلک رہنے والے

لوگ تے بڑے بادشاہ پر جسے تخت آدمی دیا تھا لودس سے وہ کچھ بھی
تقلید نہ رکھتے تھے، کس طرح زندہ مال سکتے تھے۔ جس بات یہ ہے کہ ایرانی
حکومت میں بڑے عہدوں پر یہودی لوگ فائز تھے۔
اور وہاں بڑا رسوم رکھتے تھے۔ ان کا میں شاہان ایران
کے دربار میں خاص عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا تھا۔ اور
یہی وہ لوگ تھے جو اسلام اور بانی اسلام کے شدید ترین
دشمن تھے جب یہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے
مختلف ذرائع سے شاہ ایران کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے خلاف اکسانا شروع کر دیا جس کے نتیجہ
میں اس نے وہ چٹھی لکھی جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید شاہ ایران کی اس کارروائی
کا محرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تبلیغی خط
تھا جو آپ نے اُسے لکھا تھا۔ اس خط سے ناواضح ہو کر
اُس نے گورنر میں کو حکم بھیجا کہ اس شخص سے ہماری گستاخی
کی ہے اس لئے اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو۔
اگر تازہ نئی شہادت سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ خط
کی وجہ سے ہی اُسے طیش آیا تھا۔ تو پھر تو یہ بات ٹھیک
ہوگی لیکن اگر تازہ نئی شہادت اسے درست قرار دے
تو ماننا پڑے گا کہ کوئی اور رپورٹ اُسے پہنچائی تھی جس
جن کی وجہ سے اُسے طیش آیا تھا۔

بعض مسلمان مؤرخین نے بے شک رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو اس واقعہ کا محرک
تینا پایے مگر یہ غلط ہے۔ وہ خط اس امر کا محرک نہیں
ہوا بلکہ کسری کے اسرار آپ کے خط سے پہلے ہی آپ
کی گرفتاری کے لئے آپ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ
زردانی جلد ۲ صفحہ ۲۱۱، ۲۱۲ پر لکھا ہے کہ لَاتَ بَعَثْنَا
لِلْمُلُوكِ اِسْمًا كَانَ بَعْدَ الْحَوْدِ مِنْهَا فِي عَزَّةِ
الْمَحْرَمِ سَنَةَ سَبْعٍ كَمَا بَأْتِي بَعْضُ كُتُبِ الْحَرَمِ
کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو

تبلیغی خطوط لکھے تھے۔ جو اس تاریخ کے لحاظ سے جو
سپٹوئمبر سہری آٹ دی دولت نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی مقرر کی ہے (جلد ۱ ص ۱۱۱)
اس کی تاریخ ۱۲ اپریل ۶۲۵ء بنتی ہے۔ اور خسرو ثانی
جس نے آپ کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا وہ ۲۵ فروری ۶۲۵ء
کو پکڑا گیا اور ۲۹ فروری ۶۲۵ء کو قتل کیا گیا تھا۔
(سپٹوئمبر سہری آٹ دی دولت جلد ۱ ص ۱۱۱) گویا خط
اُس کے ماہ کے جانے کے ایک ماہ بارہ دن بعد بھیجا گیا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اس بات کا محرک ہوا تھا
کہ خسرو ثانی آپ کی گرفتاری کا حکم بھیجے۔ کیونکہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اس کے قتل کے بعد
مدینہ سے مدائن کی طرف جو ان دنوں ایران کا پایہ تخت
تھا روانہ ہوا تھا۔ اگر آپ کے خط کو اس کا محرک سمجھا
جائے تو وہ خط کم از کم تین چار ماہ قبل کا ہونا چاہیے
یعنی اس صورت میں آپ کا خط دسمبر ۶۲۴ء کا ہونا
چاہیے۔ حالانکہ آپ کا خط یکم محرم ۶۲۵ء کو گیا ہے
جس کی تاریخ حساب کے رُوسے ۴ مارچ ۶۲۵ء
بنتی ہے۔ پس جو خط آپ نے ۴ مارچ ۶۲۵ء کو
لکھا وہ اس حکم کا باعث نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا
باوث دہی جھوٹی اور غلط رپورٹیں تھیں جو اُسے یہود
کی طرف سے پہنچتی تھیں۔ اور جن سے مشتعل ہو کر اُس
نے یہ خانمانہ حکم دے دیا۔ اور چونکہ وہ ۲۵ فروری
کو پکڑا گیا تھا اور ۲۹ فروری کو قتل کر دیا گیا اسلئے
یہ خط بہر حال اس کی طرف نہیں ہو سکتا۔ بلکہ دوسرے
کسری کی طرف تھا جو اس کے قتل کے بعد تخت نشین
ہوا۔ یعنی اس خط کا مخاطب کسری نہیں تھا بلکہ اس کا
میتا شیرویہ تھا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ جن
لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو

اور سامنے آکر مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر یہ لوگ ایسے گمراہ ہوئے تھے کہ انہوں نے خفیہ طور پر آپ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ پھر گھر پر بلا کر مارنے کی کوشش کی۔ اور جب یہ لوگ خود اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہ پہننا سکے تو انہوں نے ایران کے بادشاہ کو لکھا کہ آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔

اس ساری تحقیق سے ثابت ہے کہ
۱۵، خفیہ موساسٹوں کی ابتداء یہود سے ہوئی۔
(۲) یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں سے تعلق رکھتے تھے۔

(۳) تین دفعہ انہوں نے خفیہ کوششیں کیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف۔ بائبل کے مفسر ڈاکٹر رچرڈ ایلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔

جب ان تمام واقعات کی کڑی بل گئی تو ثابت ہو گیا کہ ان آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں اور خودوں اور بائبل کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایرانی بادشاہ کی ناپائیدار حرکت اور یہود کی اُن تمام کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے کیلئے کی تھیں۔

اب ہمیں ایک ایسے واقعہ کا علم ہو گیا جو ان تمام اصولی باتوں کو جو اس آیت سے مستنبط ہوتی ہیں پورا کرتا ہے۔ یعنی ذَاتَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ دانی ایک جماعت میں نظر آگئی جو اس کام کے مشابہ کام کرتی تھی جو شیاطین یعنی بدی کے سرداروں نے ملک سلیمان کے خلاف کیا تھا اور اس فصل سے ایک جزئی مشابہت دکھاتا تھا جو ملکین یعنی ہارت و مارٹ نے بائبل میں کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں باتوں میں ایک ہی قسم کا فعل ہوا تھا اور یہ بھی معلوم ہوتا

اس اشتعال کی وجہ قرار دیا ہے آخر ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ یہ باہر کی تحریک تھی جس سے متاثر ہو کر اُس نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ تحریک گو نوردوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی کیونکہ عرب کا علاقہ اس کے ساتھ نہ تھا۔ یہ صرف یہودیوں کی کارروائی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ جس طرح فارس والوں کے ساتھ مل کر ہم نے بائبل کو تباہ کیا تھا۔ اسی طرح دیباہ ایک بادشاہ کو اکسائیں اور اس کی مدد سے دینیہ والوں کو تباہ کر دیں۔

یہود کی اس سازش کا سرورسیم یہود کو بھی اقرار کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب "لائف آف محمد" ایڈیشن دوم میں لکھتا ہے کہ کسریٰ شاہ ایران کے افسر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچنے سے پہلے روانہ ہو چکے تھے۔ اور پھر وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہودی آپ کے خلاف ایرانی بادشاہ کو اکسایا کرتے تھے۔ عربوں کی تو ایرانی بادشاہ کے دربار میں کوئی رسائی نہ تھی۔ عیسائی اس کے دشمن تھے اس لئے وہ بھی اُسے اکسا نہ سکتے تھے۔ ہاتی صرف یہودی رہ گئے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال سما یا ہوا تھا کہ جس طرح فارس کے بادشاہ کی مدد سے بائبل دلائے تباہ ہو گئے تھے اسی طرح مدینہ بھی ہم فتح کر لیں گے۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے متواتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کئے گئے۔ اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ آپ پر جس قدر خفیہ حملے کئے گئے ہیں وہ سب یہودیوں ہی کی طرف سے ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک یہودی عورت کی طرف سے آپ کو زہر دینا ثابت ہے اسی طرح خفیہ طور پر آپ پر ایک بڑی بھاری پتھر کی سیل پھینک کر مارنے کی کوشش بھی یہودی ہی کی طرف سے ہوئی تھی۔ یہ لوگ خفیہ سازشوں میں کوئی عار نہ سمجھتے تھے حالانکہ سارے اور شریف دشمن ایسی باتوں کو عار سمجھتے ہیں

نہ ہی کسی غلط فہمی کی وجہ سے اور نہ ہی یہ صورت تھی کہ وہ صرف شرارت سے الزام لگاتے ہوں اور ان کی ایمانی حالت درست ہو بلکہ وہ اپنی بد عملی اور بے دینی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ یہ مزید دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کا حوالہ اسلاطین باب آیت ۲۴، ۲۵ دہ ہے جو پہلے گند چکھ بھرا آیت ۲۹ تا ۳۳ میں ذکر آتا ہے کہ یرتعام جن نے بعد میں بغاوت کر دی تھی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا مقابلہ کر کے دس توہوں کو اپنے قبضہ میں کر لیا تھا اور اس نے اس طور پر ان پر الزام لگایا تھا۔ اس میں یرتعام اور اس کے ساتھی انبیاء کے ذریعہ (جسے جی کہا گیا ہے) حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بت پرستی کی ہے اور کفر کیا ہے اور شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ الزام لگانے والے خود بت پرست تھے اور بت پرستی قائم کرنا چاہتے اور اس میں دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے۔

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اس کا بھی کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ سو اس کا ثبوت کہ انہوں نے بت پرستی کی عدا تواریخ باب ۲ آیت ۸ سے ملتا ہے کہ یرتعام کی حکومت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص امیاء کو کھڑا کیا۔ یہ یرتعام کے مقابلہ کے لئے نوح نے کر لیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا:-

”اب تم کو یہ گمان ہے کہ تم خداوند کی بادشاہت جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے اس کا سامنا کر سکو گے۔ اور تم بڑے انبوہ ہو۔ اور تمہارے ساتھ دس سینے بچھڑے ہیں جنہیں یرتعام بنایا

کہ وہ کام اپنے اندر ایک عزت کا اغوا کا پہلو رکھتا تھا۔ پس ان واقعات کی روشنی میں زیر تفسیر آیات کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہو گا کہ یہ لوگ اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جس کی شیطان صفت ملامتی بری کے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں کیا کرتے تھے اور وہ یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ بے دین اور شرک ہو گیا ہے تو ان کی پرستش کرتا ہے یا ایسی تعلیم دیتا ہے جو دین کے خلاف ہے۔ اور وہ یہ باتیں لوگوں میں مضمی طور پر پھیل کر رہے تھے۔ وہ آپ کے متعلق یہ بھی مشہور کیا کرتے تھے کہ اس پر بیویوں کا قبضہ ہے اور وہ ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے معبودان باطلہ کی پرستش کرتا ہے۔ حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بائبل جھوٹ ہے سلیمان نے ہرگز ایسا نہیں کیا بلکہ یہ شیطان یعنی بیویوں کے سردار خدا تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے میں نے پہلے بیان نہیں کیا۔ اور وہ یہ ہے کہ یہاں دوسرے کے لئے تھے۔ اول یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت دشمنوں کی طرف سے کفر کا الزام لگایا جاتا تھا دوسرے یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ اس کی حکومت کے بائبل لوگ خود کافر اور بے ایمان تھے۔ اس کے متعلق چونکہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ کہ ممکن ہے کہ فریضے والے مخالف دیانت داری سے ان کی طرف یہ الزام منسوب کرتے ہوں یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کی مخالفت ہو یا انہوں نے ان پر الزام تو شرارت سے لگایا ہو مگر ان کی اپنی حالت درست ہو۔ اس لئے فرمایا کہ الزام لگانے والے مخالف نہ تو دیانت داری سے الزام لگاتے تھے اور

کہ تمہارے معبود ہوں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ گوسالہ پرستی کر رہے تھے۔ اس کا معربھاگ جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ پہلے بھی معری سے گوسالہ پرستی کی عبادی آئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ معری کمزور لوگوں کو فروغ دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح اپنے معبود کی عظمت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بت پرستی کا الزام لگاتے تھے حالانکہ وہ خود بت پرست تھے۔ اگر یہ الزام نہ لگاتے تو ان کی قوم جو موحد تھی نہ بھڑکتی اس لئے انہوں نے آپ پر ایسا الزام لگایا جس سے قوم بھڑک اٹھی اور جب وہ مشتعل ہو گئی تو انہوں نے بت بنا کر شرک کو رائج کر دیا جس کا بائبل سے ثبوت ملتا ہے۔

يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّمْعَىٰ فِي مَا يَكْفُرُونَ
کہ وہ لوگوں کو فریب دہ باتیں بتاتے تھے جن کا ظاہر کچھ آج پڑتا اور باطن کچھ اور۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے دل میں شرک تھا۔ مگر زبان سے توحید کا اظہار کرتے تھے۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کی قوم ان کے ساتھ نہ مل سکتی تھی۔ پس وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم موحد ہیں اور سلیمان مشرک ہے۔ ہم دنیا میں خدا تعالیٰ کی توحید قائم کرنا چاہتے ہیں۔ منافق بھی ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے ہیں کہ اِنَّمَا مَعْنَىٰ مُضِلِّحُونَ (بقرہ ص ۱۲) ہم تو اصلاح کی غرض سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر کمزور ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی اچھی بات کیلئے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ بھی لوگوں کو ملیح سازی کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُتَمَكِّينَ بِسَبَبِ

هَارُونَ وَمَارْيَمَ لَكُم مَّا رَدَّوهُنَّ عَنْ طَرَفِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔

۱۷، اول اس طرح کہ داؤد عطف کے لئے ہو۔ اس صورت میں مَا تَلَّوْا الشَّيْطَانِ كَمَا سَافَهَلُ كَرِ اس آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ اس دوسرے زمانہ میں بھی ویسا ہی کام ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف موسیٰ بنی تھی اسی طرح ایک اور بادشاہ کے مقابلہ میں بھی اسی قسم کی موسیٰ بنی۔ مگر فرماتا ہے کہ یہ مشابہت صرف ظاہری ہے ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونے والے کا فر تھے اور دوسرے وقت بال کا بادشاہ کا فر تھا اور جو مقابلہ کر رہے تھے وہ مومن تھے۔ پہلے زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لئے یہ قوم کھڑی ہوئی تھی اور دوسرے زمانہ میں خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک کافر بادشاہ کو نقصان پہنچانے کیلئے یہ قوم کھڑی ہوئی تھی۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جامع احمدیہ کی ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہونا درست نہیں مگر یہاں تو بغاوت قابل تعریف فعل نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر اپنی حکومت کے خلاف کھڑا ہونا بھی درست ہے۔ یہ اعتراض نظر ہر ذہنی معلوم ہوتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم مستحکم رکھتی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم میں ہی یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی قوم کسی حکومت کو چھوڑ کر جانا چاہے اور وہ حکومت اُسے جانے نہ دے تو پھر وہ قوم اُس کی مخالفت کر سکتی ہے اور اُسے اجازت ہے کہ وہ چاہے بغی بغاوت کرے یا کھلم کھلا۔ وہ اس کا ہر رنگ میں مقابلہ کر سکتی ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ جو بت بادشاہ پر خوش نہ ہو اور ناخوش معمولی ہو تو اس وقت تک

تم انتظار کرو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل تم پر نازل کرے۔ اور اگر وہ ناخوشی غیر معمولی ہو اور تم انتظار نہ کر سکو۔ تو پھر اس حکومت سے نکل جاؤ۔ اور اس ملک کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر وہ حکومت تمہیں زبردستی روکے اور وہاں سے جانے نہ دے اور ظلم بھی ڈور نہ کرے تو اس صورت میں تم اس کا مقابلہ وہاں رہ کر کر سکتے ہو۔ یہودی لوگ بابل میں قید تھے۔ اور ان کو وہاں اپنے وطن جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اپنے وطن سے باہر ایک غیر حلاق میں تھے۔ اس علاقہ کو چھوڑنے کی انہیں اجازت نہ تھی اور یہ ایک رنگ میں ان کے ذہب میں دخل اندازی تھی۔ اس صورت میں ظاہری یا حقیقی طور پر بغاوت یا مقابلہ کرنے کی اندازت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ گویا مومن جن باتوں کو برداشت کر سکتا ہے ان کو تو برداشت کر لیتا ہے مگر جن کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ان کے متعلق وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ ہم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ تم ہماری جاؤ اور میں تمہارا ہوں۔ ہمارے مل زمینیں لٹکانا ہوتے۔ تو ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ اور اگر حکومت پھر بھی نہ جانے دے تو اس کا مقابلہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ کیونکہ مومن اس بات کو پیش کر کے کہ ہماری جاؤ اور میں تمہارا ہوں اور میں جانے دو۔ اپنی طرف سے امن قائم کر دیتا ہے لیکن اگر حکومت پھر بھی نہ جانے دے تو مومنوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ظاہر یا مخفی مقابلہ کریں۔ کیونکہ اس صورت میں بادشاہ خود اس پر باد کرتا ہے اور مقابلہ کی صورت پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی حالت تھی اور اس حالت میں بادشاہ کا مقابلہ کرنا جائز تھا۔ کیونکہ نہ تو ان کو واپس اپنے وطن جانے کی اجازت تھی اور نہ وہاں کے لوگوں کو اپنے شہر کے آباد کرنے کی اجازت تھی۔ خزانہ تعالیٰ نے یہود مسلم کے آباد کرنے کی صورت پیدا کی۔ چنانچہ عزرا نبی کی کتاب باب ۱ آیت ۳۲ میں آتا ہے کہ

”شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس خاطر کہ خداوند کا کلام جو

یہاں کے منہ سے نکلا تھا پورا ہوا ہے۔ خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا کہ اُس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اور اُسے نصیحت کی کہ یوں فرمایا۔ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہے کہ یہود مسلم کے بیچ جو بیوہ میں ہے اس کے لئے ایک مسکن بناؤں۔ پس اس کی ساری قوم میں سے تمہارے مدعیان کون کون سے ہیں اس کا خدا اس کے ساتھ ہووے اور وہ یہود کو جو شہر یہود ہے جاوے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر بناوے کہ یہی خدا ہے جو یہود میں ہے۔“

یہ وہی خورس ہے جس کی یہود نے مدد کی اور جس نے اگر اعلان کر دیا کہ نبی اسرائیل واپس یہود مسلم جاسکتے ہیں۔ پھر یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں ذوالقرنین کے نام سے آتا ہے۔ اُسے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ تم نبی اسرائیل کو واپس یہود مسلم جانے دینا چاہو اُس نے ان سے دوستی قائم کی۔ اور بابل کی حکومت کو شکست دی۔ بابل کی حکومت سینکڑوں سال سے چلی آتی تھی جس کے مقابلہ میں اس کی حکومت ایک معمولی ریاست تھی لیکن خورس کی ترقی دیکھ کر چند حکومتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے کچل دیں۔ اُسے کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا چنانچہ اُس نے اندرونی طور پر یہودیوں سے سمجھوتہ کر لیا۔ اور بابل پر حملہ کر دیا۔ اور خدا تعالیٰ کی تائید سے اُسے فتح کر لیا۔

ان واقعات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہود اپنی افعال کی نفاق کر رہے ہیں جو سیلیان علیہ السلام کے زمانہ میں

شیطان لوگ اُس کی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ اُن باتوں کی بھی پیروی کرنا چاہتے ہیں جو بائبل میں ہدایت اور مادرت پر نازل کی گئی تھیں۔ مگر یہ نہیں سوچتے کہ سلیمان کا مقابلہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو گندے اور ناپاک تھے اور ہدایت و مادرت سے خفیہ تہا بے سیکھنے والے وہ لوگ تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اُس میں حصہ لیتے تھے کیونکہ وہ بائبل کے بادشاہ سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لئے کھڑے کئے گئے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری بات مان لو اور اندر ہی اندر تیار ہو جاؤ۔ جب خود اس اندس کی قوم باہر سے حملہ آور ہو تو تم اندر سے صلہ کرو۔ اور وہ یہ بات عورتوں کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ وہ کمزور دل ہوتی ہیں اور اُن کے متعلق خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں دوسروں کو نہ بتادیں پس فرمایا کہ تمہاری خفیہ تہا بے اور اُن تہا بے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ خدا کے حکم سے لوگوں کو دکھاتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ ہماری ان باتوں کو رد نہ کرنا ورنہ کفر ہو جا بیگا۔ کیا یہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کر رہے ہیں۔ اور کیا یہ اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ جو اُسے رد کر دیا وہ کافر ہو جا بیگا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باغیوں سے متاثر ہیں نہ کہ بائبل کے باغیوں سے۔

وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَنِي آدَمَ
کہ بائبل والے ملوثی ضعف انسان کسی کو نقصان یا ضرر نہیں پہنچاتے تھے۔ وہ اگر کسی کو نقصان پہنچاتے تھے تو خدا کے اہام کے ذریعہ۔ اپنے فتناسے ایسا نہیں کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ بھی اہام کے مدعی ہیں؟ کیا یہ بھی خدا کے کسی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں؟ کیا انہیں بھی یہ اہام ہوتا

ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو؟ مگر باوجود اس کے کہ ان کو ایسا کوئی اہام نہیں ہوتا۔ جب ان کو ان باتوں سے منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی اجازت بل چکی ہے۔ ہم بائبل میں ہی کام کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ بائیں اور عورتیں اور جو بہات نہیں یہاں نظر آتی ہیں۔ تمہارے مقابل پر تو نبی ہے جس کے خلاف تم کام کر رہے ہو اور اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے اہام نازل ہوتا ہے۔ پس تمہاری صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں اور دشمنوں سے مشابہت، جس طرح وہ لوگ اُن کو کافر کہتے تھے اسی طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے ہو۔ اور جس طرح وہ اُن کے خلاف جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلتے تھے اسی طرح تم **يَحْزَنُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ** کے ماتحت ہر پھیر کرتے ہو۔ مگر بائبل میں خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق باغیوں کے ماتحت ایسی قوم کے خلاف بائیں کی جاتی تھیں جس کی ہلاکت کا خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ اہام کے ماتحت کام کر رہے تھے نہ کہ اپنی طرف سے۔ وہاں خدا کے فیوں کی اتباع میں کام ہو رہا تھا نہ کہ فیوں کے خلاف۔ مگر اب تم چاہتے ہو کہ جس طرح دو ملائکہ حضرت انسانوں نے بائبل کی حکومت کو تباہ کیا اسی طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ تباہ کر دو۔ مگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ تمہاری اُن کے ساتھ مشابہت نہیں بلکہ تمہاری مشابہت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں سے ہے۔ وہاں بھی تم محض سمجھوتے کرتے تھے۔ مگر آخر تم ہی جلا وطن ہوئے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں تم ناکام و نامراد رہو گے۔

مَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَحَقِيقَتِ جَمَلِ مَسْأَلَتِهِ
ہے اور مطلب یہ ہے کہ سلیمان کے دشمنوں کی بات اور

مخالفت کی تھی اور دوسرے ہاروت، ہاروت کے وقت جبکہ بابل میں انہوں نے آزادی کے حصول کے لئے فوجوں سے غصی سمجھوتہ کیا۔ اب تاریخ سے مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ تمہاری کن لوگوں سے مشابہت ہے۔

پہلی سازش جو ایک نبی کے خلاف کی گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی طاقت کمزور ہو گئی اور آہستہ آہستہ ایسے ذیل ہوئے کہ ایک وقت نبیؑ بابل کی طرف جلا وطن کر دیئے گئے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے دشمن برہانام کیلئے بھی مولے اسکے کوئی چارہ نہ رہا کہ جیسا کہ کرم جو جاب۔ اگر جب اللہ تعالیٰ کے دو دشمنوں کے ماتحت انہوں نے نبیؑ تداریک اختیار کیں تو جلا وطنی سے اپنے وطن واپس آگئے اور ان کا دشمن تباہ ہو گیا۔

ان دو مثالوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ اس وقت یہودی اسی راستہ پر قدم مار رہے ہیں جس راستہ پر سلیمانؑ کے دشمنوں نے قدم مارا تھا۔ اس لئے جس طرح سلیمانؑ کے دشمن جلا وطن کئے گئے تھے اسی طرح یہود کو بھی جلا وطن کیا جائیگا۔ اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے سلیمانؑ کے دشمنوں سے ہوا اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں سے مشابہ ہیں۔ چنانچہ یہود کو پہلے مدینہ سے جلا وطن کیا جائیگا پھر خیبر سے بھی نکال دیا جائیگا۔ حتیٰ کہ ان کے ایرانی منقولوں کی وجہ سے آخراں کو عرب سے بھی نکال دیا جائیگا اور خطہ عرب ان کے وجود سے بالکل پاک ہو جائیگا۔ چنانچہ ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ کسریٰ بھی ہلاک ہوا اور وہ خود بھی عرب جلا وطن کئے گئے۔ پہلے ان کو مدینہ سے نکالا گیا۔ اور یہ لوگ خیبر میں چلے گئے پھر وہاں سے بھی نکالے گئے اور آخراں کو عرب کا ملک چھوڑنا پڑا جو بالکل اس نتیجہ کے مطابق تھا جو حضرت سلیمانؑ کے خلاف سازش کرنے کا ہوا تھا۔

اور ہاروت اور ہاروت پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اور ہے ان کا یہ دعویٰ کہ ہم ہاروت اور ہاروت کے وقت کے لوگوں کے مشابہ ہیں غلط ہے کیونکہ وہ جو کچھ کرتے تھے ہمام الہی کے ماتحت کرتے تھے۔ پس ان کی مشابہت حضرت سلیمانؑ کے دشمنوں سے ہی ہے جنہوں نے ایک نبی کی مخالفت کی اور تباہ ہوئے ہاروت، ہاروت کے وقت کے لوگوں کے ساتھ نہیں۔

(۲) دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہی مشابہت و ذکر وہوں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں سے اور بابل کے مخالفوں سے۔ پہلوں سے یہ صحیح معنوں میں مشابہ ہیں اور دوسروں سے صرف سطحی رنگ میں۔

وَيَمَعْتَمُونَ مَا يَصْطَرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
اور میں بتایا کہ یہود کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم بابل سے فارغ اور مدینہ کی بادشاہ کی مدد سے آزاد ہو گئے تھے اسی طرح اب بھی غیر حکومتوں سے ریشہ دربانیاں کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے آزاد ہو جائیگے مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاروت، ہاروت کے وقت انہی کامیابی کا باعث یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ لیکن اب یہ اس کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس لئے اب ان کا سلیمانؑ کے مخالفوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر کہنا اور کسریٰ سے غصی سمجھوتہ کرنا اور بیر دینی دشمنوں سے مل کر آپ کا مقابلہ کرنا جیسے خیبر کے وقت کیا گیا۔ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تباہ کرنے کی بجائے یہ یہودی لوگ خود تباہ ہوں گے گویا مسجد ان کے متعلق پتہ گئی کہ دی اور انہیں سمجھایا کہ وہ دو وقت خفیہ تداریک سے مقابلہ کر چکے ہیں۔ ایک سلیمانؑ کے وقت جبکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے نبی کی

آخر میں اس شبہہ کا ازالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وَاقِبْحُوا میں ماہنی کا صیغہ کیوں رکھا گیا ہے۔ چاہیے تھا کہ يَتَّبِعُونَ کہا جانا۔ دو مضارع کا صیغہ استعمال کیا جانا۔ اس کے لئے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جس فعل کی طرف ہضامہ لیا گیا ہے وہ نہ مترادف ہیں جو انہوں نے ایرانی بادشاہ خسرو ثانی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے کے لئے کی تھیں۔ لیکن خسرو ثانی کے بعد ایک ایسا بادشاہ تخت نشین ہوا۔ جس کی پالیسی سابق فرمانروا کے خلاف تھی یعنی شیعہ رو یہ۔ وہ تخت حکومت پر بیٹھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی فحاشیوں کا سلسلہ نہ ہو گیا۔ اس وجہ سے یہاں مضارع کا صیغہ نہیں بلکہ ماہنی کا صیغہ ہی استعمال ہو سکتا تھا۔ اگر يَتَّبِعُونَ کہا جاتا تو پھر یہ سمجھا جانا کہ خسرو ثانی کی پالیسی بعد میں جاری ہی تھی حالانکہ وہ مارا گیا تھا۔ اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے حکم کو منسوخ کر دیا تھا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ تَتْلُوا مضارع ہے حالانکہ یہاں ماہنی زیادہ مناسب تھی۔ مفسرین نے تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ اصل میں کانت تَتْلُوا ہے۔ کانت کو اڑا کر تَتْلُوا کر دیا گیا اور الفاظ کو حذف کر دینا عربی زبان کی ان خصوصیات میں سے ہے جو اُسے دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ دوسری زبانوں میں زور دینے کے لئے تشبیہ کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں صرف حذف سے ہی یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ کانت تَتْلُوا سے صرف تَتْلُوا کر کے یہ معنوں واضح کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے دشمنوں نے بڑے زور سے یہ کام کیا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر اسلام کو مٹانے

صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عظمت اور ثروت حاصل کئی، تو یہ دوسرے ہونے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتے مگر انکو مستقبل کا علم نہیں صرف دنیا ظلمی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے مخالفت کا شور مچا رہے ہیں۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کسا شونع کر دیا کہ مکہ کا ایک لیڈر تھا اب ذیل ہو گیا مگر اسلام سے پہلے انکی اس سے زیادہ کیا عزت ہو سکتی تھی کہ دو یا تین سو آدمی ان کا نام عزت تک لیتے ہو ننگے تین اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت اور بادشاہت کی برکت سے نوازا۔ اور انہیں دنیا بھر میں دائمی عزت اور نیک لا ذوال شہرت کا مالک بنا دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کئے گئے تو کسی نے مکہ میں جا کر یہ خبر سنائی کہ ابوبکر خلیفہ تسلیم کر لئے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ کے والد ابو قحافہ بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون ابوبکرؓ خبر لانے والے نے بتایا کہ ابو قحافہ کا بیٹا! آپ کے والد نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ کون ابو قحافہ؟ جب انہیں معلوم ہوا کہ خود انہی کا بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخب ہوا ہے تو انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ اور کہا کہ آج مجھ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت شکست ہو گئی ہے۔ اگر آپ سچے نہ ہوتے تو ابوبکرؓ کی کیا حیثیت تھی کہ اس کو اتنی بڑی عزت ملتی۔ غرض کہاں ایک قبیلہ کی لیڈری اور کہاں یہ کہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ اور مملکت عرب کا بادشاہ ہونا جس نے ایران اور روم سے ٹکرائی اور انہیں نچا دکھایا۔ پس فرمایا۔ اسلام کیلئے جو قربانیاں انہیں دینا پڑیں گی۔ وہ ان فائدہ کے مقابلہ میں بہت حقیر ہیں جو انہیں اسلام سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کاش وہ جانتے اور اس کی قدر کرتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا سِرَاعًا وَتَقُولُوا انظُرْنَا

اسے ایمان داند: (رسول کو مخاطب کر کے) راجعاً مت کہا کرو اور انظُرْنَا کہا کرو۔

کے لئے بڑی چوٹی کا نعرہ صرف کر رہے ہیں۔

لیکن اس کے علاوہ عربی محاورات میں جب کسی لمبی عادت کا ذکر کرنا چوتو عرب ماضی کی جگہ مضارع استعمال کرتے ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت فَلَمَّا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِهِمْ دُونَهُ بَقِرُوا أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَأْسًا تَقْتُلُونَ سے تَقْتُلُونَ مراد ہے اسی طرح یہاں جو مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس سے یہود کی اُن لمبی سازشوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سے کرتے چلے آئے تھے اور جو ان کی ایک رنگ میں طبیعتِ انہیں بن چکی تھیں اسی لئے ماضی کی بجائے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔

میں نے پچھلے دو کورع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اسرائیل کی اُن مخالفتوں کا ذکر کیا ہے جو وہ سابق انبیاء کے مقابلہ میں کرتے چلے آئے ہیں۔ اور ان کی بد اعمالیوں کے سلسلہ کا ذکر کرتے ہوئے بات کو یہاں ناک پہنچایا تھا کہ انہوں نے انبیاء سابقین کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مخالفت کی۔ اب اس رکووع میں اس سلسلہ مخالفت کی بعض اور کڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے ہیں یہ ان کا ایک درپڑہ شغلہ ہے۔ اور ان کی یہ مخالفت انہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت پر بھی آدہ کر رہی ہے۔

چنانچہ آیت ۹۸ میں بتایا کہ یاد رکھو۔ اس کلام کی دشمنی درحقیقت کلامِ مصیبتی والے کی دشمنی ہے

اور آیت ۹۹ میں بتایا کہ خدا تعالیٰ کی دشمنی گویا تمام اسبابِ ردھانی اور جسمانی کی دشمنی ہے جو انسانی ترقی کے محمّد و معادن ہیں۔ اس لئے یہ نہ سمجھو کہ قرآن کریم کا انکار ایک معمولی بات ہے بلکہ یہ خالقِ اسباب اور قوموں کو ترقی و تنزیل دینے والے سے جھگ ہے۔ آیت ۱۰۰ میں بتایا کہ قرآن مجید کا انکار بلا وجہ ہے کیونکہ اس کی صداقت کے زبردست دلائل موجود ہیں۔ آیت ۱۰۱ و ۱۰۲ میں بتایا کہ یہ اپنے افسیاد سے عہد کر چکے ہیں کہ ہم آئے والے رسول کو مانیں گے مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ آیت ۱۰۳ میں بتایا کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرفِ انکار ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کے ہلاک کرنے کے لئے طرح طرح کے منصوبے کر رہے ہیں جن میں بعض بادشاہوں خفیہ خط و کتابت بھی شامل ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پے سلسلہ تباہ ہو جائیگا۔ مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونگے۔

یہ وہی مضمون ہے جو اَنْكُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْتَمُونَ اَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ (بقدرہ آیت) میں بیان کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کی شہادت کے طور پر فرمایا کہ ان کا یہ درپڑہ اصول ہے کہ مخالفت ضرور کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس رکووع میں اس کی ایک مثال دی جی جو تینوں زمانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک تو تہائی تہ کے ذمہ چھپا ہوتے ہیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے وقت پر۔ دوسرے درمیان وقت پر یعنی حج اور زکریا کے زمانہ پر۔ اور آخری مثال ان کے تنزیل کے زمانہ کے ہے گویا

وَأَسْمَعُوا ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۵﴾

اور (توجہ سے اس کی) بات سنا کر۔ اور (یاد رکھو کہ) منکروں کیلئے دردناک عذاب برحق ہے ﴿۱۰۵﴾

کوئی زمانہ بھی ان کی مخالفت سے خالی نہیں رہا۔ آیت ۱۰۴ میں بتایا کہ ایمان لانا اور شیوہٴ اِتِّقَاءِ اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔

۱۰۵ ص ل غات - رَاعِنًا - یہ مرکب ہے رَاعٍ اور نَا سے اور رَاعٍ باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے رَاعِيَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں (۱) اَلَّتَفَّتْ اَلْبَيْتُ مَهْمِسًا - اُس نے شفقت سے کام لیتے ہوئے دوسرے کی طرف توجہ کی، سبیک دوسرے کے ساتھ رعایت اور نرمی کا معاملہ کیا۔ لیکن چونکہ رَاعِنًا باب مفاعلہ سے ہے۔ اور باب مفاعلہ کی خصومیت ہے کہ اس میں مفاعلہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسا عمل کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے رَاعِنًا کے معنی یہ ہونے لگے کہ تم ہمارا لحاظ کرو تو تم تہارا کر لیتے۔ تم ہمدردی رعایت کرو تو تم تہاردی رعایت کر لیتے۔ یہ معنی ملاوہ ان معنوں کے ہیں جو اوپر کے لگے ہیں کہ اسماں سے توجہ فرمائیے اور ہمدردی کی نظر کیجیے۔

اَنْظُرْنَا : لگے معنی ہیں ہمدردی طرف توجہ کیجیے ہمارا احتیاط کیجیے۔ ہمیں ساتھ شامل کرنے کے لئے خدا مٹھہ چائیے۔ گویا اَنْظُرْنَا کے بھی وہی معنی ہیں جو رَاعِنًا کے ہیں۔ مگر اس میں وہ شرط نہیں پائی جاتی جو رَاعِنًا میں پائی جاتی ہے۔

تَفْسِيرٌ سَلَا تَقْوُوا رَاعِنًا - یہ دو مسلمانوں کے خلاف دو قسم کی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ اول بیرونی اور دوم اندرونی۔ یہاں ان کی ان شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے برگشتہ کرنے اور ان کے دلوں میں آپکا

ادب اور احترام کم کرنے کے لئے کیا کرتے تھے۔ وہ صریح اسلام کو تباہ کرنے کے لئے بیرونی لوگوں کو بلکہ حکومتوں تک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا کرتے تھے اسی طرح وہ مسلمانوں کو بھی اسلام سے بظن کرنے کیلئے کئی قسم کے جلیے اور ذلت آمیز اختیار کرتے۔ جہاں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تو فوراً اس سے ہمدردی کا اظہار شروع کر دیتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آ کر ایسے الفاظ استعمال کرتے جن کے دماغ سے ہوتے تھے ایک دوسرے اور ایک بڑے تاکہ مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگیں۔ اور اس طرح ان کے دلوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا احترام جاتا رہے۔ اور ان میں گستاخ اور بے ادبی کی رُوح پیدا ہو جائے۔ مثلاً

تَفْحِيكَ كُنْتُمْ كَيْفِيَّةٍ وَهَآءِ مِنْ بَعْضِ دَفْعِ كُوْنِي بِمَنْحِ مَا سَوَالٌ كَرَدِيَّةٍ - اور اس سے ان کی غرض یہ ہوتی کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دُعب جاتا رہے اور ان کا اخلاص کم ہو جائے یا شرمندہ کرنے کے لئے عبرانی کے متعلق کوئی سوال کر دیتے یا کوئی حوالہ پوچھ لیتے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے فی الحقیقت کسی کی عزت کم ہو جائے۔ اگر آپ کو تہ نہ ہوتا تو آپ اعتراض فرما لیتے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ کھجور کے نرولہ کا آپس میں پیوند کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تم

رَاعِنًا

اَنْظُرْنَا

جس کے معنی تباہی اور ہلاکت کے ہیں۔ ایک ذمہ بعض یہودیوں نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت عائشہؓ کا یہ عظیمیں اور انہوں نے نوؤا کہا عَلَيْنَا السَّامُ وَاللَّعْنَةُ یعنی تم پر ہی ہلاکت اور تباہی نازل ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عائشہ سخی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ رفق اور نرمی سے کام لیتا زیادہ پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ نے سنا نہیں کہ یہود نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں کیا جواب دیا کرتا ہوں۔ میں ان کے اس فقرہ کے جواب میں صرف عَلَيْنَا كُفْرًا کہہ دیا کرتا ہوں۔ (بخاری کتاب الدعوات باب العدا علی المشرکین)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے جو گستاخانہ بھی ہوتے اور عامیانا بھی اور اس سے ان کا مقصد محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہلیل اور آپ کا استحقاق ہوتا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس اندر فی بعض کی ایک مثال دیتا ہے فرماتا ہے اے مومنو! تم را عینا مت کہو بلکہ اَنْظُرْنَا کہا کرو۔ حالانکہ را عینا کے بھی ذمی معنی ہیں جو اَنْظُرْنَا کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ را عینا نہ کہو بلکہ اَنْظُرْنَا کہو۔ اس کی وجہ جیسا کہ خود قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر صراحت کی ہے یہ ہے کہ یہود کا یہ طریق تھا کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے را عینا کا لفظ استعمال کرتے۔ کو را عینا کے لغتاً یہ معنی ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیں اور ہم سے مہربانی کا سلوک کریں مگر قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ سیدھی طرح یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی زبان کو بیچ دے کر اور اس لفظ کو ایسے رنگ میں بگاڑ کر استعمال کرتے تھے کہ بادی انظریں

ایسا نہ کرو تو تم دید یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہو۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا چھوڑ دیا۔ لیکن جب دشمنوں کو یہ سنا آیا۔ تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ آپ کی ہدایت پر ہم نے کعبہ کے نو مادہ کو آس میں ملانا چھوڑ دیا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھل نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس قسم کے معاملات کے متعلق تم مجھ سے زیادہ واقف ہو جب میں نہیں کوئی دینی حکم دوں تو اس کی اطاعت تم پر فرض ہے لیکن اگر کسی بڑی معاملہ کے متعلق رائے دوں۔ تو میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو (مکملہ کتاب المغناہلی)

غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہ ہوتا تو آپ صاف طور پر فرما دیتے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ لیکن یہود کا مقصد چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام مسلمانوں کے دلوں سے کم کرنا تھا اس لئے وہ مجالس میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال کر دیتے جس سے ان کی یہ غرض ہوتی تھی کہ اگر آپ کو ان کا جواب نہ آئیگا تو آپ شرمندہ ہونگے۔ اور مسلمانوں میں بد دل پیدا ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے اہمام کے ذریعہ آپ کو ان کی شرارتوں سے محفوظ کر دیتا۔ انہی شرارتوں میں سے ایک ایک شرارت یہ بھی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن سے اندر دنی طور پر ہتک ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی دیکھتا تو وہ کہہ دیتے کہ تم ہماری بات سمجھے نہیں۔ ہماری تو اس سے یہ غرض نہیں تھی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود بعض دنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اَللَّسَا مَ عَلَيْنَا كُفْرًا کی بجائے اَللَّسَا مَ عَلَيْنَا کہہ دیا کرتے تھے۔ سنئے والا تو سمجھتا کہ انہوں نے سلام کیا ہے مگر ان کے منظر سام ہوتا

مقصود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حماقت سے تہم کرنا ہوتا تھا۔ لیکن وہ سُننے والوں کو اس دہم میں بھی مبتلا رکھنا چاہتے تھے کہ وہ رَاِعِنَا کا لفظ اخفطْنَا کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں حالانکہ وہ رَاِعِنَا نہیں بلکہ رَعِنَا کہہ رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ اہل عرب بیوقوف اور احمق انسان کو رَعِنٌ اور اَرَعَنٌ کہا کرتے ہیں۔ اس نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لفظ رَعِنٌ سے بھی بن سکتا ہے جس کے معنی احمق خود پسند اور متکبر انسان کے ہیں۔ سادہی ہو کر یہ لفظ رَعِنَا ہوا اور چونکہ وہ لِيَا بِالْبِسْمِیْمِ کے ماتحت اپنی زبان کو کچھ دے کر یہ لفظ استعمال کرتے تھے تا ان کی منافقت پر بھی پردہ پڑا ہے اس لئے وہ رَعِنَا کو ایسے رنگ میں ادا کرتے کہ وہ رَاِعِنَا بھی سمجھا جاتا۔ اور چونکہ آخری لافٹ خطاب کیلئے ہے اس لئے رَعِنَا کے معنی یہ ہوتے کہ اسے بیوقوف یا مے دھوکہ خورد انسان۔ گویا بظاہر تو یہی دکھائی دیتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے معزز اور بزرگ ہیں۔ آپ ہمیں بھی موقع دین کہ ہم آپ کی باتیں سنیں۔ مگر وہ کہتے یہ تھے کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا یہ بڑا متکبر اور خود پسند انسان ہے۔ اور اگر انہیں کہا جاتا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو تو وہ فوراً کہہ دیتے کہ ہم نے رَاِعِنَا کہا ہے اور آپس میں اشارے کر کے خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے انہیں کیسا بیوقوف بنایا ہے۔

مگر میرے نزدیک ایک اور وجہ بھی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کو رَاِعِنَا کہنے سے رد کا گیا ہے۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ رَاِعِ باب مغالطہ سے امر کا صیغہ ہے اور اس باب میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ تم مغالطہ میں ایک بات کر دگے تب ہم تمہارے لئے ایسا کریں گے۔ پس رَاِعِنَا میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ آپ ہماری رات مد نظر رکھیں گے تب ہم بھی آپ کی رعایت ملحوظ رکھیں گے

تو رَاِعِنَا بھی جاتا مگر حقیقت وہ ایک طنز پر کلام یا گالی بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس شرارت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ نسا میں فرماتا ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَوِّتُونَ اَنْكَلِمَةَ عَن تَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرُ مُسْمِعٍ وَرَاِعِنَا لَيْتَا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَخَفَيْنَا فِي الدِّينِ، وَكُلُوا اَنْفُسَهُمْ فَاَلْخَنُوا وَاَلْخَنُوا وَاَسْمَعُ وَاَنْظُرْنَا تَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ (نسا آیت ۲۴) یعنی یہودیوں میں سے بعض لوگ خدا تعالیٰ کے الہامات کو ان کے اصل مقام سے ادھر ادھر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اور کہتے ہیں۔ ہماری باتیں سن لیجئے خدا کا کلام کبھی نہ سنا جائے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رَاِعِنَا یعنی ہمارا لحاظ کر۔ مگر یہ بات اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اگر وہ اس شرارت اور فتنہ انگیزی کی بجائے یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور کہتے کہ ہماری معرضان سن اور ہمارا بھی لحاظ رکھ تو یہ امر ان کے لئے بہت بہتر اور بہت زیادہ درستہ اخلاق کا موجب ہوتا۔

مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں مکہ میں جڑائی تھیں اس لئے فتنہ پرداز یہودی ذرا الجھ بیل کہ رَاِعِنَا کی بجائے رَاِعِينَا کہہ دیا کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تو تو ہمارا چرواہا ہے اب تو بھی کس طرح بن گیا۔ مگر علامہ مصعبی صاحب مفہومات لکھتے ہیں کہ كَانَ ذَالِكَ قَوْلًا يَقُولُوْنَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ التَّهْلِكِ يَتَّصِدُونَ بِهِ رَضِيَةً بِالرَّعُونَةِ وَيُؤْمِنُونَ اَنْهُمْ يَقُولُونَ رَاِعِنَا عَمَّا اخْفَطْنَا مِنْ كَوْلِهِمْ رَعِنَ الرَّجُلُ يَرَعِنُ رَعِنًا فَهُوَ رَعِنٌ وَاَرَعَنُ۔ یعنی یہودی رَاِعِنَا کا لفظ محض سنہی اور مذاق کے طور پر استعمال کرتے تھے اور ان کا اصل

دور نہیں۔ مگر اُنظُرْنَا کے صرف یہی معنی ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیے یا ہماری طرف نظر عنایت کیجیے۔ پس رَاعِنَا کے معنی اگرچہ عام محاورہ میں یہی ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیں۔ لیکن اس لفظ کے مادہ میں چونکہ بے ادبی کا مفہوم پایا جاتا ہے اور کسی بڑے آدمی کو جس کا ادب محفوظ رکھنا چاہیے یہ کہنا کہ ہم آپ کی رعایت اور ادب صرف اسی صورت میں کریں گے جب آپ بھی ہماری رعایت رکھیں گے، ایک سخت بے ادبی کا کلام ہے۔ اور یہ ایک قسم کا سودا بن جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے منافی تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت فرمائی اور اسی مفہوم کو ایسے لفظ میں ادا کرنے کا حکم دیا جس میں بے ادبی کا کوئی احتمال نہیں۔

غرض میرے نزدیک مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے اس لئے نہیں رد کیا گیا کہ ان کی یہودیوں کے ساتھ نہ ہو۔ کیونکہ اگر نہ ہو تو مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس لئے رد کیا گیا ہے کہ رَاعِنَا صِدْقًا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تو میری رعایت کر تو میں تیری رعایت کروں گا۔ جیسے خَاتَلٌ کے معنی ہیں یہ اس سے لڑا اور وہ اس سے لڑا۔ اور جَا هَلَلٌ کے معنی ہیں اس نے اس پر لعنت کی اور اس نے اس پر۔

اسی طرح اگرچہ رَاعِنَا کے عام استعمال میں یہی معنی لئے جاتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کریں مگر لغت میں اسکا یہ مفہوم بھی ہے کہ تم ہماری رعایت کرو تب ہم تمہاری رعایت کریں گے اور اس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی ہے۔ یہودیوں کا خشتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ بار بار استعمال کریں تا ان سے سن کر مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگ جائیں۔ اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام

آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے دور ہو جائے۔ اس بڑی کامد باب کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے سختی سے حکم دیدیا کہ کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ لفظ استعمال نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں جو تباہی اور فحش پیدا ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ادب اور احترام کے الفاظ گندے معنوں میں استعمال کرنے شروع کر دیئے۔ انکی عورتیں مٹ گئیں۔ سلطنتیں برباد ہو گئیں صرف اس لئے کہ ان کے نزدیک بادشاہ کے معنی بیوقوف کے ہو گئے۔ جہاں بادشاہ بیوقوف کو کہا جائیگا وہاں بادشاہ کا ادب کہاں رہیگا اور جب بادشاہ کا ادب مٹ گیا تو حکومت بھی تباہ ہو گئی۔ اسی طرح علماء اور بزرگوں کا ادب مسلمانوں کے دلوں سے اس طرح اٹھا کہ حضرت کا لفظ جو ان کے متعلق استعمال ہونا تھا وہی لفظ تشریروں اور بدعاشوں کے متعلق بھی استعمال کرنے لگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کا ادب مٹ گیا اور ان کی بے ادبی شروع ہو گئی۔ اسی طرح دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے لفظ کی بے ادبی سے مسلمانوں پر کس طرح تباہی اور بربادی آئی ہے جب کسی کے پاس کچھ نہ رہے تو کہتے ہیں اب تو اللہ ہی اللہ ہے یعنی ان کے نزدیک اللہ کے معنی صفر کے ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اللہ ان کے مد نظر ہے۔ یا حضرت ابو بکرؓ والا اللہ ان کے ذہن میں ہے جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبکہ وہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں دینے کے لئے آئے تھے پوچھا تھا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا اللہ۔ یہ بالکل آندو تک تھا لیکن مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ہی اللہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب کچھ بھی

غرض میرے نزدیک مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے اس لئے نہیں رد کیا گیا کہ ان کی یہودیوں کے ساتھ نہ ہو۔ کیونکہ اگر نہ ہو تو مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس لئے رد کیا گیا ہے کہ رَاعِنَا صِدْقًا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تو میری رعایت کر تو میں تیری رعایت کروں گا۔ جیسے خَاتَلٌ کے معنی ہیں یہ اس سے لڑا اور وہ اس سے لڑا۔ اور جَا هَلَلٌ کے معنی ہیں اس نے اس پر لعنت کی اور اس نے اس پر۔

اسی طرح اگرچہ رَاعِنَا کے عام استعمال میں یہی معنی لئے جاتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کریں مگر لغت میں اسکا یہ مفہوم بھی ہے کہ تم ہماری رعایت کرو تب ہم تمہاری رعایت کریں گے اور اس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی ہے۔ یہودیوں کا خشتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ بار بار استعمال کریں تا ان سے سن کر مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگ جائیں۔ اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام

ہیں رہا۔ غرض اس رنگ میں اللہ کے لفظ کے استعمال کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے خدا تعالیٰ پر ایمان اٹھ گیا اور ان میں دہریت اگئی۔ پس اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ ادب اور احترام کے الفاظ کبھی گندی اور بُری جگہ استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔ درنہ قابل احترام چیزوں کا ادب بھی اٹھ جائیگا۔ اور اس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آیت - معجزہ کرامت - نبی - رسول - شہید - غیرہ تمام الفاظ تمہارے نزدیک بڑے معزز و مکرم ہونے چاہئیں۔ درنہ اگر ان الفاظ کا ادب اٹھ گیا تو پھر ان لوگوں کا ادب بھی اٹھ جائیگا جن کے متعلق یہ الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور اس طرح اباحت اور بے دینی پیدا ہو جائیگی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے لَمْ يَلِدْهُمُ كَلْمًا اَدَبًا یعنی روحانیت کی تمام تر بنیاد ادب پر ہے۔ اگر ادب ملحوظ نہ رکھا جائے یا ایسے الفاظ استعمال کرنے جائیں جو ذمہ داریوں کو بعض دفعہ اس کا نہایت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے۔ انشاء اللہ خان، انشاء ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ اور ہمیشہ اس امر کی کوشش کیا کرتے تھے کہ بائبلہ کی تعریف میں دوسروں سے بڑھ کر بات کہیں۔ ایک دن دہلی میں بادشاہ کی تعریف ہونے لگی۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے بادشاہ بڑے نجیب ہیں۔ انشاء اللہ خان نے فوراً کہا۔ نجیب کیا حضور تو آنجنب ہیں۔ اب آنجنب کے ایک معنی تو زیادہ شریف کے ہیں مگر ساتھ ہی اس کے ایک معنی لوٹنی زادہ کے بھی ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ تھا بھی لوٹنی زادہ۔ تمام دربار میں سستاٹا چھا گیا۔ اور سب کی توجہ لوٹنی زادہ دئے مفہوم کی طرف پھرنے لگی۔ بادشاہ کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی۔ اور انشاء اللہ خان کو اٹھنے تیار کر دیا

اور آخر اسی قید میں انہیں جنون ہو گیا اور وہ مر گئے۔ غرض اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو تم رَاعِنًا مت کہا کرو۔ بلکہ اَنْظُرْنَا کہا کرو۔ اور ایسے طریق جن سے خدا کے رسول کی بے ادبی ہوتی ہو چو۔ لیتا کے معنی بھی اِنْخَاوُ وَاِكْتِمَانًا کے ہیں جس میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ رَاعِنًا کا لفظ تو ان کی زبانوں پر ہوتا تھا۔ مگر اس چیز کو چھپاتے ہوئے جو ان کے مد نظر ہوتی تھی وہ اس لفظ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی زبانوں پر تو یہی لفظ ہوتا۔ مگر دل میں کچھ اور مطلب ہوتا۔ اصل میں تو یہ مرد ہوتی کہ تو بڑا حق اور خود مر انسان ہے۔ مگر جب پوچھا جاتا تو صاف کہہ دیتے کہ ہم تو ان کی نظر نیت کے طلبگار ہیں۔ اور رَاعِنًا عرض کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر وہ الگ ہو کر کہا کرتے کہ دیکھا ہم نے نعوذ باللہ اسے اس کے متبعین میں کیسا ذلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہود دلیر ہو جاتے ہیں۔ امدہ دہہ مجھے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی انہیں کچھ وقعت نہیں دیتے۔ بے شک اَنْظُرْنَا کے بھی یہی معنی ہیں کہ ہماری طرف توجہ کیجیے مگر اس میں برابری کا وہ مفہوم نہیں پایا جاتا جو رَاعِنًا میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے مفہوم میں بھی یہ بات ہوتی کہ توجہ کر تو پھر ہم بھی توجہ کرینگے تو بے شک بے ادبی ہوتی مگر اسکا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اَنْظُرْنَا کے یہ بھی معنی ہیں کہ ہمارا اِنْخَاوُ کیجیے یا ہمیں مہلت دیجیے یا ہمیں موقعہ دیجیے کہ ہم اپنی معروضات کو پوری طرح پیش کر سکیں۔ پس یہ ادب کے الفاظ ہیں اور ایسے ہی الفاظ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ایک مومن کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

وَاَسْمَعُوا میں بتایا کہ ہم تمہیں جو یہ حکم دیا ہے

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

اہل کتاب میں سے اور نیز مشرکوں میں سے جن لوگوں نے (ہمارے رسولوں کا) انکار کیا ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ

أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ

تم پر تمہارے رب کی طرف سے کسی قسم کی خیر (اور برکت) اتاری جائے اور (بھیول جاتے ہیں کہ) اللہ تم

بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۶۱﴾

جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کیلئے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے ۱۶۱

کرنا لکھنا بہت عذاب الیقین میں کفار سے مراد وہی
مفسد اور فتنہ پرداز یہود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اہانت اور مسلمانوں میں منافقت کا بیج بونے اور ان کے
دلوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور
احرام کم کرنے کے لئے اس قسم کی شرارتیں کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی حرکات سے
باز نہ آئے تو ایک دن انہیں ان کی شرارتوں کا دردناک
انجام دیکھنا پڑیگا۔

۱۶۱ تفسیر:- فرمایا نہ اہل کتاب اس بات

کو پسند کرتے ہیں کہ تم پر خدا کا فضل نازل ہو اور نہ ہی
مشرک۔ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے تم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری ادب
ترک کر دو۔ اور تمہارے دلوں میں ان کی دقت کم
ہو جائے اور اس طرح تم میں تفرقہ اور شقاق اور
فساد پیدا ہو جائے اور تمہارا اتحاد جس کی وجہ سے
تمہیں طاقت حاصل ہے جاتا رہے۔ اس لئے تمہیں
ہوشیار رہنا چاہیے۔ دشمن کی غرض تو ہنسنا اور
تضحیک کا پہلو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مگر وہ جانتا نہیں
کہ اس سے خود اس کی کمیائی ظاہر ہوتی ہے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑتا ہے۔

تمہارا فرض ہے کہ تم اسے قبول کرو اور توجہ سے رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنا کر دنا کہ تمہیں دوسری دفعہ آپ
سے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آوے اور یہ الفاظ
تمہیں استعمال ہی نہ کرنے پڑیں۔ اگر پہلے توجہ نہ کرو گے
اور آپ کی باتوں کو پورے غور کے ساتھ نہ منو گے تو تمہیں یہ
کہنا پڑیگا کہ ہمیں پھر سمجھائیے اسلئے خدا کے رسول کی باتوں
کی طرف تم ایسی توجہ رکھو کہ یہ بات ہی پیدا نہ ہو اور
دوسری دفعہ تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے
عرض و اشمعوا کے دونوں مفہوم میں یہ بھی کہ تم ہر ماوی
بات مان لو اور یہ بھی کہ تم توجہ سے اس کی باتیں سونا کہ
یہ صحت ہی پیدا نہ ہو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو یاد رکھو
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جائیں گی اور تمہارے دل میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی۔
کیونکہ ظاہر کا باطن پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ مگر ظاہری آداب سے
وہ باتیں مراد نہیں جو انسان کو دوسرے کا غلام بنا دین
مثلاً دوسرے کے پاؤں یا گھٹنے کو ہاتھ لگانا۔ یہ ایک
مومن کی انتہائی ذلت ہے جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں
دوسرے کا ادب بغیر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے بھی ہو سکتا
ہے پس جس بات میں ذلت نفس پائی جائے اسے کبھی اختیار
نہیں کرنا چاہیے اور نہ اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے۔

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَاتِ بَحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ

جس کسی بیضام کو بھی ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسا (پیغام) ہم (دوبارہ دنیا میں)

مُشْلِهَا ۚ لَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَرِيفٌ ﴿۱۰۷﴾

لے آتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر ایک امر پر (جس کا وہ ارادہ کرے) پورا قادر ہے۔ ۱۰۷

وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ فَرَمَا هِے
ان باتوں سے کیا بنتا ہے۔ خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی
رحمت سے مختص کر لیتا ہے۔ اس وقت اس نے محمد رسول ﷺ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے
پس تم چاہے کتنی گالیاں دے لو۔ خدا کا نبی جیسا چلا
جائیگا۔ کیونکہ اس کے لئے خدا تعالیٰ کی غیرت جوش
میں آئی ہوئی ہے۔

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۚ اس طرف
توجہ دلائی کہ اس کی رحمت عام ہے اس لئے اگر تم
ایمان لے آؤ تو ہماری رحمت ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم
توہر کر لو تو ہمیں بھی ہماری رحمت سے محصل ہل جائیگا۔
۱۰۷ حل لغات :- نَسَخَ الشَّيْءَ کے معنے
ہیں اَزَالَهُ وَاِبْطَلَهُ وَنَسَخَهُ۔ اس نے کسی چیز کو
شادیا۔ باطل کر دیا اور مٹھ کر دیا۔

نُنسِخُهَا ۚ اُنْسَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ کے معنے ہیں
حَمَلَهُ عَلَىٰ نِسْيَانِهِ۔ اُسے بھول جانے پر آمادہ کر دیا۔
پس نُنسِخُهَا کے معنے ہیں ہم بھلا دیں اور ذہنوں سے
محو کر دیں۔

الْآيَةَ کے معنے ہیں الرِّسَالَةَ۔ رسالت۔
تفسیر :- یہ آیت ایسی اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں
اس آیت کے متعلق جو غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی تھی اگر
حضرت یحییٰ بن یسوع علیہ الصلوٰۃ والسلام صرت اسی کو دور کرنے
تو میرے نزدیک یہی ایک بات آپ کی نبوت اور ماموریت

کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتی۔ اس کے متعلق مسلمانوں میں
جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کی موجودگی میں اسلام
کو بچا نہ رہتا۔ قرآن دینا یا اُسے تلی سنی اور اطمینان کا
موجب سمجھنا ناممکن تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں اس آیت
کے معنے مسلمانوں میں یہ رائج تھے کہ ہم قرآن کریم کی
جو آیت بھی منسوخ کر دیں یا اُسے بھلا دیں ہم اُس سے
بہتر یا ویسی ہی اور آیت لے آتے ہیں۔ اس آیت کے یہ
معنے کر کے وہ اس سے قرآن کریم میں نسخ کا ثبوت نکالا
کرتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات
یقیناً منسوخ ہو گئی تھیں۔ اور منسوخ کر کے وہ یہ معنے لیتے
تھے کہ ان کے احکام کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اور بعض آیات
کے متعلق وہ سمجھتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تھا۔

اس نسخ کے متعلق مسلمانوں کے مختلف نظریات ہیں۔
ان کے نزدیک نسخ کی ایک قسم یہ ہے کہ آیت کے
معنے تو قائم ہوتے ہیں مگر الفاظ محو کر دیئے جاتے ہیں
گویا ایک آیت معنیٰ تو قرآن کریم میں موجود ہوتی ہے مگر
اُس کے الفاظ اس میں نہیں ہوتے۔ وہ اس کی مثال یہ
جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے یہ آیت موجود تھی کہ الشَّيْخُ
وَالشَّيْخَةُ إِذَا ذَاتَا فَاذْجُمُوهُمَا نَكَاحًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ (روح المعانی جلد اول) یعنی اگر کوئی
بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت زنا کریں تو ان دونوں کو سزا
کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے۔
اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ مگر پھر لے

نَسَخَ

نُنسِخُهَا

الْآيَةَ

نکال دیا گیا لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری آیت جو ان کے خیال میں قرآن کریم سے نکال دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ لَوْ كَانَتْ لِابْنِ آدَمَ ذُرِّيَّةٌ مِّن سَائِلٍ لَّا يَسْأَلُهَا لِأَنَّهَا مِن سَائِلَةٍ وَلَا يَمْلِكُهَا جَعَلَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (فتح العالَمین جلد اول) یعنی اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ یہی بڑے ایک تیسری دادی بھی مل جائے۔ اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔

دوسری قسم کا نسخہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ الفاظ آیت تو قائم رکھے جاتے ہیں۔ مگر اس کا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کے ثبوت میں آیت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (بقرة آیت ۲) کو پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کا حکم ان کے نزدیک منسوخ ہے مگر الفاظ قائم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو آیات جہاد نے منسوخ کر دیا ہے۔ اور اب کفار کو ڈنڈے مار مار کر املا میں داخل کرنا جائز ہے۔ اس کی دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرِّسُولَ فَخُذُوا بِأَيْدِيكُمْ لِتَمْلِكُوا صِدْقَهُ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَأَطْهَرُ (مجادلہ آیت ۱۰) یعنی اے مومنو! جب تم رسول سے الگ مشورہ کرنا چاہو تو اپنے مشورہ سے پہلے کچھ مدت دے دیا کرو۔ یہ تمہارا لئے اچھا ہوگا اور تمہارے دل کو پاک کرے گا موجب ہوگا ان کے نزدیک اس آیت کے حکم کو اگلی آیت نے منسوخ کر دیا ہے کہ وَ أَسْخَفْتُمْ أَن تُفْعَلُوا بَيْن يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ وَ خَذُوا مِنْكُمْ مَتَاعًا وَأَلْطَمُوا لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَامِلٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ (مجادلہ آیت ۱۱) یعنی کیا تم مشورہ کرنے سے پہلے مدت دینے سے ڈر گئے؟ سو چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمادیا

ہے۔ پس تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰتیں دو۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔

تیسری قسم کا نسخہ وہ بتاتے ہیں جس میں ان کے نزدیک آیت کے الفاظ اور منے دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال وہ تھوہیل قبلہ کا حکم بتاتے ہیں کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن اب اس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں۔ حالانکہ نہ اس کا حکم موجود ہے اور نہ ہی علماء اب مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔

غرض یہ تین قسمیں وہ منسوخ آیات کی بتاتے ہیں اور نئی نسخا کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حصہ ذہنوں سے اتر جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ دو صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سورۃ سیکھی۔ پھر وہ دونوں ایک رات اسے پڑھنے لگے۔ مگر اس کا ایک لفظ بھی ان دونوں کو یاد نہ رہا۔ صبح ہوئی تو وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ سورۃ ہمارے ذہنوں سے اتر گئی ہے آپ نے فرمایا إِنَّهَا مِمَّا نَسِيَتْ وَ نَسِيَتْ يَعْنِي فِيهِ سُورَةٌ بَعْضُهَا مِمَّا نَسِيَتْ آیات میں سے تھی جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور اسے بھلا دیا گیا ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت امام قرظی نے بھی لکھی ہے۔

بعض نے نئی نسخا کی بجائے نئی نسخا پڑھا ہے۔ ان کے نزدیک اس کے معنی بھلا نے کے نہیں بلکہ یہ ہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہم اسے قرآن کریم میں ہی رہنے دیتے ہیں بدلتے نہیں۔

بعض نے اسے نئی نسخا ہی دکھا ہے مگر اس کے معنی نئی نسخا کے لئے ہیں۔ یعنی ہم اسے غائب کر دیتے یا

منسوخ ہو جائیگا۔ کیونکہ کسی حصہ کو کوئی نہیں سمجھتا اور کسی کو کوئی۔ یہی وجہ ہے کہ پانچ آیات سے لے کر گیا رہ سو آیات تک منسوخ قرار دی جاتی ہیں گویا جس کی سمجھ میں پانچ آیتیں نہ آئیں اُس نے پانچ منسوخ کر دیں اور جس کی سمجھ میں سو نہ آئیں اُس نے سو منسوخ کر دیں اور جس کی سمجھ میں ہزار نہ آئیں اُس نے ہزار منسوخ کر دیں۔ حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر بتایا کہ شروع سے بیکراختراک سارا قرآن قابل عمل ہے بسم اللہ کی باء سے بیکراختراک کے سب تک قرآن کریم قائم اور قیامت تک کے لئے قابل عمل ہے۔ آپ کے یہ الفاظ مجھے خوب یاد ہیں کہ جب کوئی انسان اس بات کا قائل ہو گا کہ قرآن کریم کے اندر ایسی آیات بھی موجود ہیں جو منسوخ ہیں تو اُسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قرآن کریم پر غور کرے اور سوچے اور اُس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ تو کہیں گے کہ جب اس میں ایسی آیات بھی ہیں جو منسوخ ہیں تو میں ان پر غور کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ لیکن ہے میں جس آیت پر غور کروں مجھے بعد میں معلوم ہو کہ وہ منسوخ ہے لیکن جو شخص یہ کہیگا کہ یہ کلام تمام کا تمام غیر منسوخ ہے اور اس کا ہر شوشہ تک قابل عمل ہے وہ اس کے سمجھنے کی بھی کوشش کریگا اور اس طرح قرآن اس کی معرفت کی ترقی کا موجب بن جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بڑے بڑے علم والے لوگ پیدا کئے۔ مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علم قرآن حاصل کیا ہے۔ میں بھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے شمار معارف کھولے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا سارا علم میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی شخص اس کے تمام معارف سمجھ لیتا تو قیامت آجاتی۔ کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لئے ہے۔ اور اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ جب

جنہوں سے نکل کر دیتے ہیں۔ گویا وہ اس کے لئے بھول جانے کے پتے ہیں۔ مگر شخص معمولی ذہن سے بھی کام لے کر سمجھ سکتا ہے کہ نسخ کا عقیدہ تسلیم کرنے کے بعد قرآن کریم کا کوئی اعتقاد نہیں رہ جاتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ خدا تعالیٰ نے نفلان آیت کا حکم منسوخ کر کے اُسے قرآن کریم سے نکال دیا ہے تو یہ بات کہ انہی قرآن مجید کے متعلق شبہ پیدا کرنے والی نہ ہوتی۔ یا جس آیات کو خدا تعالیٰ نے تبدیل کرنا تھا ان کو قرآن کریم میں مدح ہی نہ کیا جاتا بلکہ ان کی بجائے جو مستقل حکم دینا تھا صرف اُسے ہی مدح کر دیا جاتا تب بھی کوئی بات تھی لیکن اگر ان کی بجائے کوئی مستقل حکم نہ لانا تھا تو منسوخ شدہ آیات کو قرآن کریم میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی اے شک یہ درست ہے کہ بعض وقتی احکام منسوخ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ صحیفہ ابراہیم کو صحیفہ موسیٰ نے منسوخ کر دیا اور صحیفہ موسیٰ کو قرآن کریم نے منسوخ کر دیا۔ پس احکام الہیہ کا منسوخ ہونا کوئی قابل توجہ امر نہیں جو محبوب بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرف جو ایک دائمی شریعت ہے اس بات کو منسوخ کیا جائے کہ قرآن کریم میں بعض آیات کو درج کر کے پھر اسے نکال دیا گیا تھا یہ اگر ان کو خارج کر دیا جاتا تب بھی اتنی خطرناک بات نہ تھی۔ لیکن جب کوئی شخص یہ بات کہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں اور ان کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں اور وہ اس کے ثبوت میں کوئی دجی الہی پیش نہ کر سکے بلکہ ضرورتاً قیاس پیش کرے تو اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ انسانی دماغ کے کئی علاج ہوتے ہیں۔ بعض باتوں کو ایک دماغ سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ اگر اس بات کا فیصلہ انسانی دماغ پر لکھا جائے کہ قرآن مجید میں سے کوئی آیت قابل عمل ہے اور کوئی منسوخ تو ایک رنگ میں سارا قرآن ہی

نودمہ لیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم متعلیٰ طور پر قرآن کریم کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ پس اس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لٹایا ہے اس کے قبول جانے یا اس میں کسی آیت کے منسوخ ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اور اگر وہ قبول گیا یا اس میں نسخ ہو گیا تو پھر اس کی حفاظت کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ نہیں اس کا ایک ایک لفظ قابل عمل ہے اور یہ قیامت تک قائم رہنے والی شریعت ہے۔ میں نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا کہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا ہر لفظ اللہ ہر ذرہ اور ہر ذرہ اپنے اللہ سے لکھتی ہے اور قرآن کریم میں چھوٹے چھوٹے فرق سے اس کے معانی بدلتے جاتے ہیں۔

اور اس میں حقدہ حکمتیں ہیں کوئی کتاب انکی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مگر یہ فرزدی نہیں کہ ساری حکمتیں قرآن میں پکھل جائیں۔ ان ہر نادر میں قرآن کریم کے کچھ نئے معنی کھلتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ زائد معنی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے انھوں کے لئے رکھے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہیگا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔ جو لوگ قرآن کریم میں نسخ قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کے ثبوت کے طور پر اس قسم کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتے کہ وہ لاکھ

عجلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ یا آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت منسوخ کر دی ہے۔ یا لوگ آپ کی مجلس میں آئے ہوں اور آپ نے فرمایا ہو کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آج رات یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے وہ صرف استدلال کہتے ہیں کہ چونکہ فلاں آیت کا فلاں

آیت کے مخالف مفہوم ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ناسخ ہے اور دوسری منسوخ۔ گویا جو آیت بھی ان سے حل نہیں ہوتی اُسے وہ منسوخ قرار دے

اس میں سے نئے نئے مضامین نکلنے بند ہو جائیں گے اس وقت قیامت آجائے گی۔ پس اس کے مخالف کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور یہ کتاب ہمیشہ نئے نئے مطالب دنیا میں ظاہر کرتی رہے گی۔ اگر مفسرین اے بھہ نہ سکتے تھے تو کم از کم انہیں اس کی طرف اس قسم کی بات تو منسوب نہیں کرنی چاہئیں نہیں کہ جن کو کوئی مثل تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں جب تفسیر دیکھتا اور ان میں نسخ کی بحث پڑھتا ہوں مجھے تو ایک بھی آیت ایسی نظر نہیں آتی جو منسوخ ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ کہ نسخ ماننے سے قرآن کریم کا وجود ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس آیت کے جوئے کئے گئے ہیں قرآن کریم کی مدد سے قہقہا غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ سَنَقِرُ لَكَ فَلَا تَنسَى (سورۃ الاحزاب ۳۶) یعنی ہم قرآن مجھے اس طرح پڑھائیں گے کہ اس کے نتیجے میں تو مجھے گمان نہیں۔ اگر تفسیر کا لفظ قرآن کریم کے لئے ہے تو سَنَقِرُ لَكَ فَلَا تَنسَى بھی تو قرآن کریم ہی کیلئے فرمایا گیا ہے۔ اب جو معنی وہ لوگ کرتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ان دونوں میں سے ایک آیت فرزد منسوخ ہوگی۔

اگر دوسری کو منسوخ قرار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ تو قرآن کریم ہمیشہ مجھ کو دیکھا اور وہ مجھے کبھی یاد نہیں دیکھا۔ حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب کام ہوتے ہیں۔ اس نے بھی یہ تدبیر کی کہ فَلَا تَنسَى والی آیت کو منسوخ کرینا خیال کسی کو بھی نہ سوجھا۔ حالانکہ اگر قرآن کریم میں نسخ قرار دینا تھا تو انہیں سب سے پہلے اس آیت کو منسوخ کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے اسے منسوخ قرار نہیں دیا۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرِاٰلَهُ لِحَاذِلْحٰوْلُوْنَ (حجر آیت ۱۰) کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ سب جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دائمی حفاظت کا

دیتے ہیں۔ اور یہ محض عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ ادھر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث قرآن کریم کو منسوخ نہیں کریں۔ اور یہ بات صحیح ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا گوشہ احادیث بھی قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ نہیں کر سکتیں مگر دوسری طرف وہ اپنے علم اور قیاس سے کام لے کر قرآن کریم کی آیات کو منسوخ قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ انشاء اللہ انہیں راجعون۔ منسوخ کی وہ قسم کہ جس کے الفاظ بھی منسوخ ہوں اور حکم بھی منسوخ ہو اس کی وہ کوئی مثال پیش نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی کوئی مثال پیش کرتے اور بتاتے کہ فلاں آیت قرآن کریم میں تھی اور اس کے الفاظ اور حکم دونوں منسوخ ہیں۔ وہ صرف تجویز قبلہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا حکم قرآن کریم میں تھا مگر اس کے الفاظ وہ پیش نہیں کرتے اس لئے ان کا یہ دعویٰ قابل اعتبار نہیں سمجھا جاسکتا۔

پھر جن آیات کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہؓ کو بھول گئی تھیں۔ ان کا بھولنا تو ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو اس کے متعلق سارے صحابہؓ میں شور مچانا چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ سینکڑوں آدمیوں کو قرآن کریم سکھاتے اور حفظ کرواتے تھے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک لڑائی میں ستر قادی شہید ہو گئے تھے جب صرف ایک لڑائی میں شہید ہونے والوں کی تعداد اس قدر ہو تو اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں کس قدر قادی پائے جاتے تھے اور یہ سینکڑوں حفاظ ان پانچ حفاظ کے علاوہ تھے جنہیں آیات نازل ہونے کے فوراً بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر دیتے تھے۔ یہ پانچ خاص حفاظ تھے۔ اور ان کے ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جن کو آیات قرآن پر حفظ تھیں۔ پس اگر

بعض آیتیں یکدم ذہنوں سے محو ہو گئی تھیں تو مسلمانوں میں شور مچ جانا چاہیے تھا۔ اور چاہیے تھا کہ اس قسم کی سیسیوں روایات ہوتیں۔ اور بڑے بڑے خلیل القدر صحابہؓ مثلاً حضرت ابو بکرؓ۔ حضرت عمرؓ۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ وغیرہ کہتے کہ فلاں سورۃ ہمیں یاد تھی مگر پھر اچانک بھول گئی۔ اسی طرح اگر لوگوں کو کوئی آیت بھول جاتی تو وہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ سے پوچھتے۔ وہ کہتے کہ ہمیں بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عثمانؓ سے پوچھتے۔ وہ کہتے کہ مجھے بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ حضرت علیؓ سے پوچھتے۔ وہ کہتے کہ مجھے بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ سارے ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ پوچھتے تو آپ فرماتے کہ اسے تو فریضے اٹھا کر لے گئے ہیں اور مجھے بھی یاد نہیں ہی اس طرح تو ایک شور مچ جانا چاہیے تھا۔ مگر کہا یہ جاتا ہے کہ صرف دو آدمیوں کو جن کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں ایک سورۃ بھول گئی تھی۔ اور پھر یہ عجیب لطیفہ ہے کہ وہ رات کو اٹھے بیٹھے اور پھر وہ اٹھے ہی نماز کے لئے اٹھے اور پھر وہ آیتیں اٹھی ہی ان کو بھول گئیں اور صبح کو پھر وہ اٹھے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لئے گئے۔ اور پھر یہ بھول اتنی طرحی کہ اس حدیث کے راویوں کے نام بھی لوگ بھول گئے۔ اور انہیں یاد نہ دیا کہ یہ دو کون آدمی تھے۔ بھول کا یہ لطیفہ کوئی احمق ہی درست تسلیم کر سکتا ہے عقلمند انسان تو اسے بالکل مان نہیں سکتا۔ جن آیات کے الفاظ منسوخ اور معنی قائم قرار دیئے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق قابل خوربات یہ ہے کہ جب حکم قائم تھا تو ان کے الفاظ کو کیوں باطل کیا گیا؟ یہ بات بھی ایسی ہے

تو نہ کر دو۔ دوسرے معنی یہ بنتے ہیں کہ اگر میاں بوی آپس میں زنا کریں تو ان کو جرم کر دو۔ کیونکہ شیخو اور شیخۃ کے معنی اسمجگہ میاں بوی کے بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ میاں بوی بھی آپس میں زنا کیا کرتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ بنتے ہیں کہ بڑا حامد اور بڑا ہی عورت جو ناقابل جماع ہوتے ہیں زنا کریں تو ان کو جرم کر دو۔ غرض جنہوں جگہ ناممکنات تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی ناقابل جماع مرد اور عورت آپس میں زنا کریں۔ یا میاں بوی زنا کریں تو ان کو جرم کر دو۔ یا بڑے آدمی زنا کریں تو ان کو جرم کر دو اور اگر چھوٹے کریں تو نہ کر دو۔ غرض جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اسے کوئی شخص قرآنی آیت قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔

پھر سوال یہ ہے کہ یہاں نسخ آیات کے ذکر کا موقع ہی کیا تھا۔ یہاں تو یہودیوں کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی ہی کتاب مانیں گے۔ پس اگر یہاں نسخ کا ہی ذکر تسلیم کیا جائے تو پھر اس آیت کے یہ معنی ہنڈک کہ یہاں صحیح ماضیہ کے نسخ کا ذکر ہے۔ یعنی تواریخ وغیرہ کا مگر مفسرین کہتے ہیں یہاں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر ہے۔ حالانکہ اس بات کا پہلے مضمون کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ پہلے یہ مضمون ہے کہ یہود کہتے ہیں ہم خدا کے خاص فضلوں کے وارث ہیں ہم اپنے نبیوں کے کلام کو مانتے ہیں۔ فیر کے کلام کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اس پر خدا تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ کیا دلیل پیش کی کہ میرا قرآن بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور تمہارا بھی دیا جاتا ہے اس لئے تم اسے مان لو۔

حقیقت یہ ہے کہ مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئَهَا نَاتٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا مِنْ قُرْآنِ كَرِيمٍ كِي آیات کے منسوخ ہو نہ کیا کہیں ذکر نہیں۔ بلکہ جیسا کہ ترتیب مضمون سے ظاہر ہے پچھلی آیات میں یہود کے متعلق

جیسے کوئی عقل تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ اس کے ثبوت میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے رقم کا حکم تھا اگر اب نہیں۔ لیکن رقم کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن کریم میں پہلے یہ آیت ہوا کرتی تھی کہ اَلشَّيْءُ إِذَا زَكَيًّا فَارْجُوهُمَا مگر اب یہ حکم تو قائم ہے مگر انفاذ نکال دینے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انفاذ کیوں نکال دیئے گئے ہیں۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ حکم تو موجود رہا پھر انفاذ کیوں خائب کر دیئے گئے؟

اس سے بڑھ کر یہ لطیف ہے کہ ایک اور آیت میں یہ ذکر آتا ہے کہ انسان بڑا جریس ہے۔ اس کے متعلق بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ ایک واقعہ ہے نہ کہ حکم۔ اور واقعہ کے متعلق مفسرین متفق ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہوا کرتا۔ نیز تفسیر میں کثیر میں لکھا ہے اَمَّا الْخُبْرُ فَمَا يَكُونُ فِيهَا مَا حَامٍ وَلَا مَسْخُوعٌ یعنی جھول اور واقعات میں کوئی نسخ نہیں ہوتا۔ (تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ نوح البیان جلد اول صفحہ ۲۵۵) پس واقعہ دانی آیت کو منسوخ کرنے کے کیا معنی؟ اس کے تو یہ معنی بنتے ہیں کہ واقعہ کے متعلق خدا تعالیٰ کو غلطی لگ گئی تھی۔ حکم کے نسخ کے تو کچھ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن فیر حکم میں تو نسخ نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیوں منسوخ ہو گیا؟

غرض یہ باتیں اپنی ذات میں اتنی معنی کی خیر ہیں کہ کوئی انسان انہیں درست تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور پھر منسوخ شد آیات کے جو الفاظ ملتے ہیں۔ وہ بھی عجیب و غریب ہیں شَرُّ الشَّيْءِ وَالشَّيْءُ إِذَا زَكَيًّا فَارْجُوهُمَا میں شیخو کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ اولیٰ عالم یا قوم کا رئیس اور سردار دوم شادی شدہ مرد کیونکہ عربی زبان میں شَيْخُو الْمَرْأَةِ عَوْرَتِ كے خاد کو کہتے ہیں۔ سوم۔ بڑا حا اور ضعیف انسان۔ ان معنوں کے لحاظ سے اس فقرہ کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم یا معزز شخص زنا کرے تو اسے جرم کر دو۔ چھوٹا کرے

یہ اس عہد کی مانند ہوگا جو میں نے سُن کے
باپ دادوں سے اُس دن کہ جب میں نے اُن کا
ہاتھ پکڑا کہ، ہمیں سرزمینِ مہر سے نکال لو
باندھا تھا۔ اس واسطے کہ دسے میرے عہد پر
قائم نہیں رہے۔"

یہی معنی ہیں جو سیاقِ آیت اور قرآنِ کریم کے
مضمون کے مطابق ہیں۔ درندہ معنی جو بعض غنم
نے کئے ہیں اور جو ادبِ بر میان ہو چکے ہیں ہرگز درست
نہیں۔ نہ تو الفاظِ قرآنِ کریم اُن کے متحمل ہیں اور
نہ سیاقِ آیت اُن پر شاہد ہے اور نہ عقل اُن کی تائید
کرتی ہے۔ اور نہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی
ایسی بات مروی ہے جو اُن کے خیال کی مؤید ہو۔ قرآنِ کریم
سب کا سب قائلِ عمل ہے۔ چنانچہ اپنی وفات کے
دن تک آپ قرآنِ کریم کے تمام احکام کے عامل رہے
اور اس پر عمل کر داتے رہے۔ اور قرآنِ کریم کھلے الفاظ
میں اپنے محفوظ ہونے کی شہادت دے رہے جیسا
کہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ لَحَافِظُونَ
سے ظاہر ہے۔ پس ان واقعات کی موجودگی میں یہ
خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ قرآنِ کریم کی بعض آیات
منسوخ ہوں۔ اس وقت جو قرآنِ کریم دنیا میں موجود
ہے، اُس میں سے ایک آیت بھی منسوخ نہیں۔ اور اس
میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں جس کے شانے کیلئے نیا سامعین
کسی نسخ کے جواز کا فتویٰ دینا پڑے۔ وہ اپنی موجودہ
صورت میں کال اور بے عیب ہے۔ اور اسلام کے تمام
مخالفین بل کہ بھی اگر اس میں کوئی اختلاف ثابت کرنا
چاہیں۔ تو نہیں کر سکتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے
دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو علمی حیثیت
رکھتا ہو یا کوئی مخالفِ جماعت قرآنِ کریم میں اختلاف
ثابت کرنا چاہے تو ہم قرآنِ کریم سے ہی اُس کا رد

یہ ذکر کیا گیا ہے۔ کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کسی قسم کی خیر نازل
ہو۔ اور سب سے بڑی خیر اہامِ الہی ہے پس اس آیت میں
کوئی ایسا ہی ذکر ہو سکتا ہے۔ جو پچھلی آیات کے مطابق
ہو۔ کوئی مضمون جو تعلق نکالنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا
اور وہ مضمون یہی ہے کہ یہود تو پسند نہیں کرتے کہ تم پر
کوئی خیر نازل ہو لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فضل
کرتا ہے۔ پس اس نے تم پر خیر نازل کر دی ہے یعنی قرآنِ کریم
لیکن چونکہ اس پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پہلے شراہ کے
ہوتے ہوئے نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب
یہ دیا کہ ان کتب کے بعض حصص اس قابل تھے کہ منسوخ
کر دیئے جاتے اور بعض ایسی باتیں تھیں کہ مرد روزانہ سے
لوگوں کو بھول گئی تھیں۔ اور آہستہ آہستہ کتبِ سادہ سے
محو ہو گئی تھیں۔ اُن کا دوبارہ بیان کرنا ضروری تھا۔ پس
ایک حصہ کو ہم نے منسوخ کر دیا اور اس سے بہتر تعلیم
اس کتاب میں بیان کر دی۔ اور وہ تعلیم جو بھول گئی
تھی اُس کو پھر اسی طرح بیان کر دیا اور اہل کتاب اس پر
اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خود اُن کی کتابوں میں نئی شریعت
کی خبر موجود ہے۔ چنانچہ یرمیاہ باب ۳۱ آیت ۳۱ میں
لکھا ہے :-

"دیکھ دے دن خداوند کہتا ہے۔ میں
اسرائیل کے گھرانے اور یہود کے گھرانے کے
ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ اس عہد کے
موافق نہیں جو میں نے اُن کے باپ دادا
سے کیا۔"

اسی طرح عبرانیوں باب ۸ آیت ۸، ۹ میں لکھا

ہے :-

"دیکھ خداوند فرماتا ہے۔ دے دن
آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہود
کے خاندان کے لئے ایک نیا عہد باندھوں گا

کر سکتے ہیں۔

غرض اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ
ہندوئیوں کی طرف سے گذشتہ زمانوں میں جو پیغام آتے رہے ہیں
یا آئندہ آئیں گے ان سب کے متعلق ہمارا ایک قانون جاری ہے
اور وہ یہ ہے کہ کبھی تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں اور
اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں سزا دیا جائے اور ان کی جگہ ایک
نیا نظام آسمان سے اتارا جائے اور کبھی لوگ انہیں ٹھیک
دیتے ہیں اور صرف اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نظام
لوگوں کی غفلت کی وجہ سے الٹی نظام کی جگہ قائم ہو گیا
ہے۔ اُسے سزا کہ پھرنے سے وہی پہلا الٹی نظام
قائم کیا جائے۔ جب الٹی نظام ہی اپنی ضرورت پوری
کر کے مٹائے جانے کے قابل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے
بہتر نظام دنیا میں بھیجا دیتا ہے۔ اور جب وہ نظام
تو صحیح ہو اور لوگوں نے اُسے بھلا دیا ہو تو اللہ تعالیٰ
بھی پہلے نظام کو بحسبہ پھیر دیا میں قائم کر دیتا ہے اور
اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں قدرتیں حاصل ہیں۔

پھر فرماتا ہے۔ اَلَمْ نَخْلُقْ اَنْفُسَكُمْ لَهٗ مُلْكًا
الْمَمْلُوكَاتِ وَالْاَرْضِ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم ایسا
کیوں کرتے ہیں۔ ہم ایک انقلاب عظیم کے پیدا کرنے کے
لئے اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا کرنے کیلئے
ایسا کرتے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
کفار کو صرف اس امر کا تو عقیدہ نہ تھا کہ ان کے خیالات کے
خلاف ایک نیا خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش
کرتے ہیں۔ انہیں جس بات کا خطرہ تھا اور جس کا تصور کر کے
بھی انہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں قرآن
کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ پس فرمایا اَلَمْ نَخْلُقْ اَنْفُسَكُمْ
لَهٗ مُلْكًا الْمَمْلُوكَاتِ وَالْاَرْضِ۔ اسے انکار کرنے والو!
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے

پس جب اس نے اس بادشاہت کو ایک نئے رنگ میں
قائم کر نیکا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے فیصلہ کے پورا
ہونے کو کون روک سکتا ہے۔

غرض قرآن کریم نے خرابی کے بارہ میں یہ قاعدہ
بتایا ہے کہ ہر مذہبی نظام جو قائم کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ
عرصہ کے بعد یا تو ناقابل عمل ہو جاتا ہے یا لوگ اُسے
مقبول جاتے ہیں۔ ناقابل عمل وہ دو طرح ہوتا ہے۔ یا
لوگ اُس میں مداخلت کر دیتے ہیں یا زمانہ کے مطابق اُس
کی تعلیم نہیں رہتی۔ یعنی یا تو یہ جو تہ ہے کہ لوگ اس تعلیم
میں تعریف کر دیتے ہیں اور یا پھر تعلیم تو محفوظ ہوتی ہے
مگر زمانہ چونکہ ترقی کر جاتا ہے اس لئے وہ قابل عمل نہیں
رہتی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے کسی کا لباس

پھٹ جائے اور اُسے نیا لباس سوانے کی ضرورت پیش
آئے۔ یا بچپن بڑا اُس کا لباس تو اچھا ہو لیکن قدر بڑھ
جانے کی وجہ سے اس کے قد پر اب پہلا لباس درست
نہ آتا ہو اور نیا لباس تیار کرنا پڑے۔ اسی طرح تعلیم یا تو
ان کے بدل جاتی ہے کہ وہ خراب ہو جاتی ہے یا اس لئے بدل جاتی ہے
کہ انسانی حالت میں ایسا تغیر آتا ہے کہ پہلی تعلیم ان کے مطابق نہیں رہتی
اور اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اب اس کے لئے دوسری تعلیم کی
ضرورت ہے۔ یہ جو تعلیم کے خراب ہو جانے کی صورت ہے
یہ بھی درحقیقت اسی وقت واقع ہوتی ہے جب وہ
تعلیم ناقابل عمل ہو جائے۔ ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ
اپنے دین کا خرد محافظ ہوتا ہے۔ ہاں جب اس تعلیم کی
ضرورت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں
سے کہتا ہے کہ اب بے شک اس میں تغیر و تبدل کرنا
مجھے پیدا نہیں۔ جیسے گھر میں بعض دنہ کوئی خراب
اند پکھڑا پڑا کر پڑا ہو اند بچھو اُسے پھاڑ دے تو ہمیں
پروا نہیں کرتے۔ اسی طرح مذہب میں قطع و دہریدہ کی اجازت
اللہ تعالیٰ اسی وقت دیتا ہے جب زمانہ کو اس تعلیم کی

ضرورت نہیں رہتی اور انسان کے حالات نئی تعلیم کا تقاضا کرتے ہیں۔ پس اس وقت اللہ تعالیٰ اس فرسودہ مذہب کی حفاظت چھوڑ دیتا ہے اور بندوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اس میں تصرف کریں اور اس سے کھلیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تعلیم سے کھیل رہا ہے۔ حالانکہ خدا اس تعلیم کو زمانہ کے مطابق نہ پا کر اسے بندوں کے حوالے کر چکا ہوتا ہے اور اپنی حفاظت کا ہاتھ اس سے اٹھا چکا ہوتا ہے۔ پس فرمایا کہ پیغام الہی کے متعلق دو ہی صورتیں ہیں (۱) جب وہ ناقابل عمل ہو جاتا ہے تو ہم اس سے بہتر تعلیم لاتے ہیں۔ بہتر کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ پہلی تعلیم ناقابل عمل ہو چکی ہوتی ہے اور اب اس سے بہتر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بہتر کی ضرورت نہ ہوتی تو پہلی تعلیم ہی کافی ہوتی۔ اسی حقیقت کے اظہار کے لئے نَسَاتٍ بِخَيْرٍ تَمَثَّلًا کے الفاظ استعمال فرمائے (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ جب تعلیم ناقابل عمل ہو کر لوگ اس پر عمل ترک کر دیں اور اپنے لئے خود ایسے قواعد تجویز کر لیں جو الہی تعلیم کے مخالف ہوں۔ اس حالت میں نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پرانی تعلیم کی حکومت کو از سر نو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا اَذِّمْنَهَا یعنی جب تعلیم اپنی اصلی حالت میں موجود ہو صرف لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہو تو پھر ہم ویسی ہی تعلیم لے آتے ہیں۔ یعنی اسی تعلیم کو دوبارہ قائم کر دیتے ہیں۔ مثل کا لفظ خدا تعالیٰ نے اس لئے استعمال کیا ہے تا یہ بتائے کہ پہلی تعلیم چونکہ مرچکی ہوتی ہے اس لئے ہم اس میں نئی زندگی پیدا کرتے ہیں اور اس طرح وہ ایک رنگ میں پہلی تعلیم کا شکل ہوتی ہے۔

پس اس آیت میں بتایا گیا کہ کلام الہی بھی ایک فرض کے بعد یا تو قابل عمل نہیں رہتا یا لوگ اس پر عمل ترک کر دیتے ہیں۔ قابل عمل نہ رہتا تو وہ طرح ہوتا ہے، لوگ

اس میں ملاٹ کر دیتے ہیں۔ (۱) یا زمانہ کے مطابق تعلیم نہیں رہتی۔ ان دونوں حالتوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی بھی دو سختیں جاری ہیں۔ جب کلام ناقابل عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُسے منسوخ کر دیتا ہے اور اس سے بہتر تعلیم بھیج دیتا ہے کیونکہ زمانہ ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ عمل ترک کر دیں اور تعلیم محفوظ ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کلام کو دہرا دیتا ہے۔ اور اس کا مثل نازل کر دیتا ہے یعنی اسی تعلیم میں ایک نئی زندگی ڈال دیتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ جو فرمایا کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں۔ ان الفاظ سے وہ معنی جو عام طور پر اس آیت کے لئے جاتے ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں قرآنی آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے وہ ہوتا ہے ہیں۔ کیونکہ قرآنی آیات کے منسوخ ہونے سے قدرت الہی کے اظہار کا کوئی تعلق نہیں۔ قدرت کا مفہوم انہی معنوں میں پایا جاتا ہے جو میں نے کئے ہیں۔

پھر یہ جو فرمایا کہ اَللّٰهُ تَعَالٰی اَتَّٰلَہُ لَمُتَلٰہُ اِنْتَسُوٰتٍ ذٰلِکَ رِضِیْ اِسْ مِیْنِیْ ہِیْ اَمِیْ حُرُوفِ اِنْتَاہِہُ کہ ہر کلام جب آئے یا اُسے دوبارہ زندہ کیا جائے وہ ایک انقلاب چاہتا ہے اور یہی امر لوگوں کو خیال میں ناممکن ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسے انقلاب پر قادر ہے۔ خواہ نئے کلام کے ذریعہ وہ انقلاب پیدا کر دے خواہ پرانے کلام ہی کو تازہ کر کے انقلاب پیدا کر دے۔

یہ معنی جو میں نے کئے ہیں گو جدید ہیں لیکن آیت کے تمام مفہموں کا عمل انہی معنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے مفسر اس کے معنی یہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں بعض آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا اور پھر انہیں منسوخ کر دیتا ہے۔ مخالف: یعنی منسوخ پر تسخیر کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ وہ آیت نازل کر کے اُسے منسوخ کیوں کرتا ہے کیا اُسے حکم نازل کرتے وقت یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ حکم

لوگوں کے مناسب حال نہیں۔ دوسرے نسخ سے تو اس کی کمزوری ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس فقرہ کے کیا سننے کہ **إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ مگر جو معنی جس نے کئے ہیں ان میں ایک زبردست قدرت کا اظہار ہے۔ یہ اصل کام نہیں کہ ایک ایسے قانون کو جو لوگوں کے دلوں پر عین فی الجرح کی طرح جما ہوا ہو اور جسے چھوڑنے کے لئے وہ کسی صورت میں بھی تیار نہ ہوں مگر اس کی جگہ ایک نیا قانون قائم کر دیا جائے۔ یا جبکہ ایک قوم مرگئی ہو اور اپنے قانون کو پس پشت ڈال چکی ہو اور اس کی توجیوں سے غافل ہو گئی ہو پھر اس مردہ قوم میں سے ایک حصہ کو زندہ کر کے اس کے بھلائی ہوئی تعظیم کی حکومت دینا میں قائم کر دی جائے۔ یقیناً یہ نہایت ہی مشکل کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم الشان قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس قدرت کے مزید اظہار کے لئے ہی آیت کے آخر میں یہ الفاظ بڑھادئے گئے ہیں کہ **أَشَدُّ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مِثْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كَمَا نَحْنُ**۔ علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ ایسا انقلاب نہایت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر عیسوی دور وہ پہلا دور ہے جو اس آیت نے دوسرے حصہ کے تحت آتا ہے۔ کہ **مَا تَسْتَفِخِرُونَ مِنِّي أَوْ مَنِّيهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ وَمِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا** کہ ہمارے احکام جب لوگوں کے ذہنوں سے اتر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر اتار دیتے ہیں۔ یعنی دوبارہ ان کو زندہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس زمانہ میں ایک ایسا ہی آیا جو نئی شریعت نہیں لایا۔ اور تورات کے بعض مضامین کو اس نے نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح موجودہ زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ آپ وہ دوسری قسم کا انقلاب پیدا کریں۔ جسے اس آیت کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کبھی انقلاب اس طرح بھی پیدا کیا

جاتا ہے کہ کتاب وہی واجب العمل رہتی ہے جو پہلے سے موجود ہو مگر خدا تعالیٰ دوبارہ اس کی مردہ تعظیم کو زندہ کرنے کے لئے ایک انسان اپنی طرف سے کھڑا کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کو پھر اس تعظیم پر ازمیر نو قائم کرتا ہے۔ اسی کی طرف سودہ جمعہ میں بھی ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ **هَذِهِ الْأَذَى بَدَحَتْ فِي الْأَيَّامِينَ رَسُولًا وَمِنْهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَالْآخِرِينَ وَمِنْهُمْ لَمَنَّا لِحَقُّوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** (سودہ جمعہ) یعنی وہ ضلالت ہی سے جس نے انہوں میں اپنا رسول بھیجا جو ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ان کا تزکیہ نفس کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور وہ ضلالت ہی سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجا اور پھر آپ کے ذریعہ ایک ایسی جماعت پیدا کرے گا جو صحابہؓ کے رنگ میں کتاب جاننے والی پاکیزہ نفس اور علم و حکمت سے واقف ہوگی۔ گویا وہی کام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نئے سرے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کرنا ہے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کلام الہی جو اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے سٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا قانون انزل کیا جاتا ہے تو کیا قرآن کریم بھی کسی وقت منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی نسبت اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ **إِنَّا نَحْنُ مُؤْتِنَا السِّخْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفَظُونَهُ** (الحجر) یعنی یقیناً ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جس تعظیم کی حفاظت کی جائے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی تمام تعلیموں سے نسل رسپی۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا تَنْتَظِرُونَ مِنْ ذِيكِرِ
 اَوْ تَنْسِيحِهَا فَاِنَّ بِيْحَانِمْ مِثْلَهَا اَوْ مِثْلَهَا كَمَا
 کوئی کلام منسوخ ہو تو اس سے بہتر لایا جاتا ہے۔ اس
 سے یہ بھی نکلا کہ جس کلام کو منسوخ نہ کیا جائے
 اُس سے بہتر اور کوئی کلام نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم
 نہ صرف گذشتہ تمام الہامی کتابوں سے افضل ہے بلکہ
 ہمیشہ افضل رہے گا اور اس کی تفسیر کا کبھی سوال
 ہی پیدا نہیں ہوگا۔

فرماتا ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَمَا تَعْلَمُ تَعْلِيْمًا مَعْلُوْمًا
 پر قادر ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم لائے۔ اور
 جو باتیں مٹ گئی ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔
 آفر بائبل کے مٹے ہوئے حصے کون دوبارہ لاسکتا تھا۔
 جبکہ یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بخت نصر نے جب
 بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس وقت تمام پرانے صحیفے
 تباہ ہو گئے تھے (انسائیکلو پیڈیا سیلیکا ۶۵۴-۶۵۳)
 اسی طرح کنفیوشس کی لکھوئی ہوئی تعلیم کو کون لاسکتا تھا
 وید کے جھوٹے ہونے کے بعد کون لاسکتا تھا۔ زند
 اور اوستا کی معمولی مسری تعلیم کو کون لاسکتا تھا، مگر
 خدا ہی ان کو لاسکتا تھا۔ ورنہ سارے یہودی مل کر
 بھی تورات کے گم شدہ حصے نہیں لاسکتے تھے۔ اسی
 طرح کنفیوشس کے ماننے والے مل کر بھی اسکی تعلیم
 کو نہیں لاسکتے تھے۔ صرف خدا ہی اُسے لاسکتا تھا اور
 وہی لایا۔ اور قرآن کریم کے ذریعہ لایا۔ فَرَضَ اِنَّ اللّٰهَ
 عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ میں اس طرف اشارہ فرمایا
 کہ لوگ اعتراض کر سکیں کہ ان کو کون لاسکتا ہے فرمایا
 ہم لاسکتے ہیں۔ اور ہم لا کر دکھا دیں گے۔ قرآن کریم
 نے یہود پر یہ دوسری محبت قائم کی ہے کہ تمہاری
 کتابیں مٹ چکی تھیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان کو دوبارہ دنیا میں لا رہے ہیں۔ اگر تمہیں اس کے
 ماننے میں گریز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کتاب
 کو بھی نہیں مانتے۔ اور اُسے رد کرتے ہو۔ جب یہ
 پہلے سے بہتر تعلیم دیا ہے اور ایسی کتاب لایا ہے
 جس میں انسانی ضروریات جذبات احساسات تمدن
 سیاست اور معاملات وغیرہ کے بارہ میں مکمل احکام
 موجود ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ خوش ہوتے اور اُسے
 فوراً مان لیتے۔ اور اگر تم اسے تسلیم نہیں کرتے تو تمہیں
 یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے ناقص احکام بہر حال
 انسانی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہود کو یہ بات بُری لگتی تھی
 کہ اُن کی بجائے نبوت نبی اسمعیل میں کیوں آگئی۔ اور
 تورات کی بجائے قرآن کریم کی شریعت کیوں مانلی ہوگی؟
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ بائبل
 کو منسوخ کر کے اس سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم کی شکل
 میں لے آئیں۔ اور موسیٰ سے اعلیٰ اور بڑا نبی محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں بھیج دیں۔ تودا
 کے متعلق خود یہود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بخت نصر کے
 وقت اُسے بالکل مٹا دیا گیا تھا۔ بلکہ عزرا نبی کے وقت
 تک جو قرینا چار سو سال قبل مسیح ہوا تورات اور
 دوسرے انبیاء کی کتابوں کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا
 تب عزرا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اپنی دنیا تادیبی میں
 ہے اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں بغیر روشنی کے ہیں۔
 کیونکہ تیرا قانون جل گیا۔ پس کوئی نہیں جانتا اُن چیزوں
 کو جو تو کرتا ہے اور ان کاموں کو جو شروع ہونے والے
 ہیں لیکن مجھ پر اگر تیری مہربانی ہے تو روح القدس کو
 مجھ میں بھیج اور میں نکھوں۔ جو کچھ کہ دنیا میں ابتداء سے
 ہوا ہے اور جو کچھ تیرے قانون میں لکھا تھا تاکہ تیری
 راہ کو پائیوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے؟

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۸﴾

اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ۱۰۸

بادشاہت اللہ ہی کے قبضے میں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ دنیوی بادشاہتیں بڑے لوگوں سے لے کر قابل ہاتھوں میں دے دیتا ہے، اسی طرح وہ حلالی بادشاہت بھی وہ بعض دفعہ ایک قوم سے لے کر دوسری قوم کو دے دیتا ہے۔ اور جب آسمان اور زمین دونوں ایک ہی بادشاہ کے تابع ہیں تو لازماً دونوں میں قانون بھی ایک ہی جاری ہونا چاہیے اور آسمانی قانون کا زمینی قانون پر اور زمینی قانون کا آسمانی قانون پر تیاں کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی نص موجود نہ ہو تو تم قانونِ شرعی کا جو کہ آسمانی قانون ہے قانونِ قدرت پر جو کہ زمینی قانون ہے تیاں کر لیا کرو۔ کیونکہ جس طرح آسمانی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے زمینی بادشاہت بھی اسی کے قبضہ میں ہے اور یہ ممکن نہیں کہ ان دونوں میں کوئی مخالفت ہو۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اصول کو ہمیشہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ کہ قرآنِ کیم خدا کا کلام ہے اور قانونِ قدرت اس کا فعل ہے اور یہ ممکن ہے کہ دونوں کا بنا کر لیا جائے تو ایک ہو اور ان میں کوئی اصولی اختلاف پایا جاتا ہو جس طرح زمین میں یہ قانون جاری ہے کہ جب تک کوئی قوم بادشاہت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتی رہتی ہے اس کے پاس بادشاہت رہتی ہے اور جب وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے تاجر ہو جاتی ہے تو بادشاہت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح جو مذہب دنیا کی

نازلی کی کہ تو چالیس دن کی عیدنگی اختیار کر۔ اور پانچ نذر نویس اپنے ساتھ لے میں تیرے دل میں کچھ کی شمع روشن کر دنگا۔ جو نہ بجھے گی تا وقتیکہ وہ چیزیں پوری نہ ہوں جو تو کھنا شروع کریگا۔ چنانچہ حضرت عزرا اور پانچ نذر نویس چالیس روز تک دوسروں کے ساتھ جا بیٹھے۔ اور انہوں نے الہامی تائید سے ان گنہگاروں کو کھل گیا۔

APOCRYPHA 11

ESDRAS 14

غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم تو اپنی تعلیموں کو بھول بھول گئے تھے۔ مگر ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری بھولی ہوئی تعلیم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ تم اس نعمت کی قدر کرتے تم نے اس کا انکار کر کے اپنی تعلیم سے بھی بے اعتنائی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔

۱۰۸ تفسیر - اس آیت میں اَلَمْ تَعْلَمَ سے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ ہر انسان مراد ہے۔ چنانچہ اس آیت کا یہ اظہار ہوا کہ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اَلَمْ تَعْلَمَ میں خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے نہیں ہے بلکہ خود اہر قادی سے یا ہر سامع سے یا ہر انسان سے ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اے انسان! یا اے قرآن کے پڑھنے والے یا انے قرآن کریم کے سننے والے کیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کی

ضدیت کو پورا نہیں کرتے ان کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔
 تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر
 اعتراض کرنا قانونِ قدرت کے خلاف ہے۔ بہر حال کوئی
 نہ کوئی کلام اس وقت لوگوں کی ہدایت کے لئے آنا چاہیے
 تھا۔ اگر یہ شخص نہ آتا تو کوئی اور آجاتا۔ بہر حال جب
 پہلی کتابیں اپنی اصلاح کی قابلیت کو کھو گئیں تو ضروری
 تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کوئی اور کتاب بھیج دیتا۔
 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بعثت کے
 متعلق بھی اسی قانون کی طرہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
 ہے کہ

میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

یعنی زمانہ چاہتا تھا کہ کوئی صلح آئے۔ پس اگر میں نہ آتا
 تو کوئی اور آجاتا۔ یہی مضمون اس آیت میں بیان
 کیا گیا ہے کہ تمہاری ہی ناراضگی کو محمد رسول اللہ کیوں
 نبی بن گئے بلا وجہ ہے۔ تم سمدی قانون کا قانونِ قدرت
 پر قیاس کرو۔ قانونِ قدرت یہ ہے کہ جب کوئی چیز
 مفید نہیں رہتی تو وہ مٹا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ اَمَّا
 مَا يَنْفَعُ الْمَنَّانِينَ فَمِنْكُمْ بِنِيِّ الْاٰخِرِ (رعد آیت ۱۷)
 یعنی ہمارا یہ قانون ہے کہ جو چیز نفع رسلا ہو اُسے زمین
 میں قائم رکھا جاتا ہے اور جو چیز نفع مند نہ رہے اُسے
 مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہی قانونِ شریعت کے متعلق بھی
 ہے کہ جب وہ زمانہ کی طرف نظر کو پورا نہیں کرتی تو اُسے
 منسوخ کر دیا جاتا ہے۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دَلِيْلٍ وَلَا نَصِيْرٍ
 پہلے ہر فرد کو مخاطب کیا تھا اور اسے عام رکھا تھا۔ اب
 صرف مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تمہارے لئے نصیحت
 اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ جب تم
 نے ساری دنیا کی کتابوں کو منسوخ فرادے دیا ہے تو

پھر تمہارا کون دوست ہوگا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 یہود کے کلام کو منسوخ کرتے تو بے شک یہود ان کے
 دشمن ہوتے مگر ہندوؤں کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔
 اور اگر کوئی ہندوؤں کے کلام کو منسوخ کرتا تو ہندو تو
 اُس کے دشمن ہوتے مگر دوسروں کو کیا ضرورت پڑتی تھی
 کہ وہ اُس سے دشمنی کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی دانشمندی کے
 کلام کو منسوخ کرتا تو دانشمندی تو اس کے دشمن ہو سکتے تھے
 مگر یہودیوں کو اُس سے دشمنی کرنے کی کیا ضرورت پڑتی تھی
 مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب نے تو تمام کتابوں
 کو منسوخ کر دیا ہے اور یہ نبی تمام قوموں اور افراد کی
 اصلاح کرنے کے لئے آیا ہے اور جب یہ تمام کتابوں کی
 غلطیاں درست کرنے والا ہے اور ہر کتاب میں اس کا
 کچھ حصہ منسوخ کر دیا ہے اور کچھ حصہ جو لوگوں کو بھول
 چکا ہوتا ہے اُسے تازہ کرتا ہے تو اس نے تو ہر ایک کے
 گھر میں تہلکہ بچا دیا۔ اس لئے تمام لوگ تمہارے دشمن
 ہیں۔ گو اصل حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان کی خیر خواہی کرتے ہیں مگر وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتے۔
 پس فرماتا ہے کہ جب تمہاری اس کتاب نے دوسروں کی
 سب کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے تو تمہارا کوئی بھی دوست
 نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ الفاظ میں
 اس پیش گوئی کی طرہ اشارہ ہے جس کا ذکر میرا نش
 باب ۱۶ آیت ۱۲ میں اس طرح آتا ہے کہ:-

”اُس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ
 اس کے بر خلاف ہونگے۔“

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام
 کو مکہ میں بھیجا دیا۔ تو فرمایا کہ اس کے بھائیوں کی تلواریں
 ہمیشہ اس کے مقابلہ میں اور اس کی تلوار ان سب
 کے مقابلہ میں اٹھی رہے گی۔ یعنی ساری دنیا اس کی
 دشمن ہوگی۔ یہی حالت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ

کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح (اس سے) پہلے موسیٰ سے

مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

سوال کئے گئے تھے۔ اور (بھول جاتے ہو کہ) جو شخص کفر کو ایمان سے بدلے تو سمجھو کہ وہ

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۱۰۹

سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ۱۰۹

در نہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کیوں غصہ آتا۔ اگر قرآن کریم کی آیات منسوخ ہو گئی تھیں تو اس پر نہیں کیوں غصہ آتا۔ ان کی دشمنی صاف بتا رہی ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے ان کی کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس لئے وہ ناراض ہو گئے پس پہلی آیت میں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کے منسوخ کئے جانے کا ہی ذکر ہے۔

۱۰۹ حل لغات :- تَبَدَّلَ : یہ باب تفعّل

سے ہے۔ اور باب تفعّل کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو اختیار کرنے کے معنی ہوتے ہیں اس لئے مَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے میں کفر لے لیتا ہے۔

ضَلَّ : دو طریق پر استعمال ہوتا ہے۔ (۱)

ضَلَّ الظَّرِيقُ (۲) ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ۔ اسے

راستہ نہ ملا۔ یا بھول گیا (اقرب) اسی طرح

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

آتا ہے۔

سَوَاءً کے معنی ہیں سیدھا اور مستقیم جس میں کوئی

کجی نہ ہو۔ پس معنی یہ ہوئے کہ درست یا صحیح راستہ سے

جس میں کوئی کجی نہ ہو وہ گمراہ ہو گئے یا اُسے بھول گئے۔

تفسیر :- نادان عیسائی معصفت اعتراض کیا

کیونکہ آپ تمام اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اس لئے تمام اقوام آپ کی مخالفت ہیں۔ اور ہر ایک کی چوٹ ہم پر پڑتی ہے شریف لوگ بے شک ایسا نہیں کرتے۔ وہ بحیثیت افراد ہم سے تعلق رکھتے ہیں مگر بحیثیت جماعت نہیں۔ پھر لطیفہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت میں ہندو۔ عیسائی اور مسلمان سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں تو میں اسلام پر تہمید جلاتی ہیں۔ مگر احمدیت کے مقابلہ میں اسلام کا سارا رد و منہ دوڑا اور عیسائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سب لوگوں کی اصلاح کے لئے آئے ہیں۔

غرض بتایا کہ چونکہ یہ رسول یہود و نصاریٰ اور زرتشتیوں

کی کتابوں کو منسوخ کرتا ہے اس لئے آج روئے زمین

پر اللہ تعالیٰ کے صوابیہ را کوئی والی اور مددگار نہیں۔

پہلے بتایا تھا کہ یہودی چاہتے ہیں کہ تم میں بگاڑ پیدا ہو

اس لئے ان کی ظاہری حالت پر مت جاؤ وہ تمہارے

دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اب بتایا کہ صرف یہودی کا

سوال نہیں دنیا کی کوئی قوم تمہاری دوست نہیں ہو

سکتی۔ یہ مضمون بھی واضح کرتا ہے کہ پہلی آیت میں

قرآن کریم کی آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر نہیں بلکہ

دوسرے مذاہب کی کتب کے منسوخ ہونیکا ذکر ہے۔

تَبَدَّلَ

ضَلَّ

سَوَاءً

کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ بعد از نماز کی کئی چھپانے کے لئے بھی بڑا سوال کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ کسی بڑا سوال کرنے سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں جیسے سوال کرنے سے روکا گیا تھا۔

اصل بات یہ ہے کہ کوئی سوال زیادتی علم کیلئے ہوتا ہے اور کوئی کچھ جستجی کے لئے۔ کوئی بے ادبی کیلئے ہوتا ہے اور کوئی تحقیر و تذلیل کے لئے۔ غرض ہر سوال الگ الگ ناک رکھتا ہے بمعقول انسان کبھی بھی کسی غیر معقول سوال کی دوسرے کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی لڑکا کالج میں پروفیسر کے سامنے کھڑے ہو کر سوال پر سوال لڑا چلا جائے تو وہ لازماً اُسے ڈانٹے گا۔ اور کہیں گا کہ تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ پروفیسر اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے سوال کرنے سے روکا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے نعوذ اور بے ہودہ سوالات کو ناپسند کیا ہے نہ کہ محض سوالات کو چنانچہ سُبُلٌ مَّسْنُوبَةٌ مِّنْ أَمْرِ هَذَا مِمَّا شَاءَ اللَّهُ کیا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ جس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ ان کا نمونہ قرآن کریم کی اس آیت میں دکھایا گیا ہے کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ اِنَّ اَوْلَىٰ لَهُمْ لَمَّا اُنْفَكُوا مِنْ اَبْوَابِ الْيَتَامَىٰ قُلْ اِنَّ اَوْلَىٰ لَهُمْ لَمَّا اُنْفَكُوا مِنْ اَبْوَابِ الْيَتَامَىٰ قُلْ اِنَّ اَوْلَىٰ لَهُمْ لَمَّا اُنْفَكُوا مِنْ اَبْوَابِ الْيَتَامَىٰ

دوسرا آیت (۱۵۴) یعنی یہ اہل کتاب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آسمان سے ان پر ایک کتاب اتار کرے۔ آئے۔ یہ سوال تو انہوں نے پھر بھی کم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا گیا تھا۔ اور کہا گیا تھا کہ تو خدا کو پکڑ کر ہمارے سامنے لے آ تب ہم ایمان لائیں گے۔ اسی طرح تورات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات بات پر

سوال کیا کرتے تھے۔ مگر صحابہؓ کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے ہیں۔ ہم اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی اعزازی آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھے تاکہ ہم بھی سُنیں۔ گویا انہیں اس قدر وقار اور منہبط نفس حاصل تھا کہ خود کوئی سوال پوچھنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ بہر حال مسلمانوں کو صرف ایسے سوال کرنے سے روکا گیا ہے جو سنت اللہ اور قانون شریعت کے خلاف ہوں یا اپنے اندر گستاخی اور بے ادبی کا رنگ رکھتے ہوں۔ یا جن سے محض وقت کا ضیاع ہوتا ہو۔ کوئی حقیقی فائدہ حاصل نہ ہو۔

مجھے یاد ہے حافظ روشن علی صاحب ادیبین دہلوی حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا کرتے تھے بعض اور دست بھی ہمارے اس سبق میں شریک تھے۔ حافظ صاحب کی عادت تھی کہ وہ بات بات پر بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے اور بڑی سختی سے جرح کرتے تھے۔ ابھی ہم نے بخاری کا سبق شروع ہی کیا تھا اور صرف دو چار سبق ہی پورے تھے کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سوالوں سے تنگ آ گئے۔ وہ سبق کو چلنے ہی نہیں دیتے تھے پہلے ایک اعتراض کرتے کہ جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے تو وہ اس جواب پر اعتراض کر دیتے۔ پھر جواب دیتے تو جواب جواب پر اعتراض کر دیتے اور اس طرح اُنکے سوالات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ میری عمر اس وقت میں اکیس سال کی تھی اور طبیعت بھی تیز تھی حافظ صاحب کو سوالات کرتے دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ میں کیوں پیچھے رہوں چنانچہ جوتھے دن میں نے بھی سوالات شروع کر دیئے۔ ایک دن تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ چپ رہے۔ گرد دوسرے دن

بخاری کا آدھ آدھ پارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بے تنگ اور علوم بھی ہم پڑھتے تھے لیکن بہر حال آدھ پارہ روزانہ تبھی ختم ہو سکتا ہے جب طالب علم اپنے منہ پر مہر لگا لے اور وہ فیصلہ کر لے کہ میں نے استاد سے کچھ نہیں پوچھنا۔ جو کچھ وہ بتائے گا اُسے سننا چلا جاؤں گا۔ بہر حال حضرت خلیفۃ اولیٰ رضی اللہ عنہ کے اس رد کے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے خود قرآن کریم پر غور کرنا شروع کر دیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ابھی طالب علم ہی تھا کہ میں نے خود درس دینا شروع کر دیا۔ گویا حضرت خلیفۃ اولیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالات سے روک کر میرے ذہن کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ مجھے خود بھی قرآن کریم پر غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سوالات سے روک کر ان کی فطرت اور ذہنیت کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے شک بعض اوقات دوسرے سے بھی کوئی بات پوچھنی پڑتی ہے مگر زیادہ تو خود ہی غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے قرآن کریم میں آدم کا قصہ آ جائے تو لوگ بڑی کثرت سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ اگر سوال کرنے کی بجائے وہ خود سوچیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ ابجگہ صرف ایسے ہی سوالات سے روکا گیا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں اور اُس کے اندھ کفر پیدا کر دیتے ہیں۔ ورنہ عام سوالات سے جو تحقیق کی غرض سے گئے جائیں اسلام منع نہیں کرتا۔

وَمَنْ يَتَّبِعِ الْاَذْفَرَ بِاللَّيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ فرمادہ ہے۔ سوال کی اصل غرض تو علم کی نیلگی ہوتی ہے۔ مگر جو شخص گستاخانہ سوالات کرتا رہتا ہے اذ خدا اور اس کے رسول اور اس کے کلام کا ادب ملحوظ نہیں رکھتا۔ وہ اس گستاخی کے نتیجہ میں اپنے پیلے ایمان کو بھی کھو بیٹھتا ہے اور ایمان میں ترقی کرنے کی بجائے کفر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ دائرہ ادب کے اندر رہتے

مب یں نے بعض سوالات کئے تو آپ نے فرمایا حافظ صاحب کیسے سوالات کرنے جاؤں ہیں تمہارے لئے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ دیکھو تم بڑی مدت سے مجھ سے ملنے والے ہو اور تم میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں بخیل ہوں۔ یا کوئی علم میرے پاس ایسا ہے جسے میں چھپا کر رکھتا ہوں۔ میں نے کبھی کوئی بات درویش سے چھپا کر نہیں رکھی۔ جو کچھ آتا ہے وہ بتا دیا کرتا ہوں ایسا تم کہنے اعتراض کرو۔ میں نے تو بہر حال وہی کچھ کہنا ہے جو میں جانتا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتا۔ اب کسی بات کے متعلق وہی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ یا تو جو بات میں نے بتائی ہے وہ معقول ہے تم اُسے سمجھ نہیں۔ یا پھر جو بات میں نے بتائی ہے وہ غلط ہے اور تمہارا اعتراض درست ہے۔ اگر جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں بددیانتی سے تم کو دھوکا دینے کیلئے کوئی بات نہیں کہتا۔ جو کچھ کہتا ہوں اُسے صحیح سمجھتے ہوئے ہی کہتا ہوں۔ اس صورت میں خواہ تم کہنے اعتراض کرو میں تو وہی کہتا چلا جاؤں گا جو میں نے ایک دفعہ کہا۔ اور اگر میں نے جو کچھ کہنا ہے وہ درست ہے تو اس پر اعتراض کرنے کے یہ سب سے ہیں کہ وہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسی حالت میں اگر تم اعتراض کر گئے تو اس سے تمہاری طبیعت میں جند پیدا ہوگی۔ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لئے میری نصیحت یہ ہے کہ تم سوالات نہ کیا کرو۔ بلکہ خود سوچنے اور غور کرنے کی عادت ڈالو۔ اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو اُسے مان لیا کرو۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ خود تمہیں سمجھائے اور اپنے پاس سے علم عطا فرمائے۔ اس نصیحت کے بعد جس نے پھر حضرت خلیفۃ اولیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ دن گذرے تو آپ نے حافظ صاحب کو بھی ڈانٹ دیا کہ وہ دربان سبق میں سوالات نہ کیا کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے روزانہ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ

ایہ کتاب میں سے بہت سے لوگ بعد اس کے کہ حق ان پر خوب کھل چکا ہے اس صدمہ کی وجہ سے جو ان کی اپنی ہی

إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا مِّمَّنْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا

جانوں سے (پیدا ہوا) ہے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں۔ پس تم اس وقت تک کہ

تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

اللہ (تقائی) اپنے حکم کو نازل فرمائے۔ انہیں معاف کرو اور (ان سے) درگزر کرو۔

بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱۱﴾

۱۱۱

اللہ یقیناً ہر ایک امر پر پورا (پورا) قادر ہے ۱۱۱

۱۱۱ حل لغات :- دَدَّ کے معنی چاہنے کے

ہیں۔ اور دَدَّوْا بہت محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔

كُوِّرَ کے معنی کاش کے ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر

کے لئے بھی دیتا ہے۔ اسی طرح صمدی معنی بھی دیتا ہے۔

يُرْدُّوْكُمْ وَيُرْدُّوْكُمْ :- یہ ان یُرْدُّوْكُمْ کا

قائم مقام ہے۔ چونکہ اسم کا دُوْ مفعول آئے ہیں اس

لئے یہ صَیْرُ كُفَّرَ کے معنی دیتا ہے جس کے معنی بنا دینے

کے ہیں۔ كُفَّرَ مفعول اول اور كُفَّرًا مفعول ثانی ہے

اور حَسَدًا مفعول لڑ ہے۔

عَفُوْا کے معنی مٹا دینے کے ہیں۔ لیکن جب یہ

لفظ کسی نبی اور کے متعلق ہو تو اس کے معنی غناہ کو مٹا

دینے کے ہوتے ہیں۔

صَفْحًا کے معنی ہیں پہلو پھیر لیا۔ جب انسان

مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آتا ہے اور اس کا ناک

آنکھ منہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب مقابلہ نہ کرنا چاہے

تو دوسری طرف چلا جاتا ہے اسلئے اس کے معنی ہیں

درگزر کرنا۔ منہ پھیر لینا۔

ہرے نیک نیتی سے سوال کرتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔

پس انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے قلب کا جائزہ لیتا ہے

اور لغو بختوں اور لغو موالات میں حصہ نہ لیا کرے۔ حضرت

مولوی عبداللہ صاحب غزنوی جنہوں نے ایک دفعہ روایا میں

دیکھا تھا کہ تدریس سے ایک نور نکلا ہے مگر میری اولاد اس سے

محروم رہی ہے۔ ان کے پاس ایک دفعہ کوئی مولوی بحث کے

لئے آگیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بحث کے لئے تیار ہوں

بشرطیکہ مولوی صاحب کی نیت بخیر ہو۔ معلوم ہوتا ہے

وہ مولوی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا تھا۔ اس

لئے یہ فقرہ سننے ہی کہہ دیا کہ میں آپ سے بحث نہیں

کرنا کیونکہ مناظرات میں عموماً نیت بخیر نہیں ہوتی بلکہ مراد

اتنا ہی مقصد ہوتا ہے کہ دوسرا فریق ذلیل ہو جائے۔

اور لوگوں میں واہ وا کا ایک شور مچ جائے۔ غرض چونکہ بعض

سوال حق پانے کے لئے نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی غرض بعض

بحث و مباحثہ لڑائی اور دوسرے کو شرمندہ کرنا ہوتی

ہے۔ اس لئے فرماتا ہے کہ مومنوں کو اس قسم کے موالات

سے بچنا چاہیے۔

دَدَّ

كُوِّرَ

يُرْدُّوْكُمْ

عَفُوْا

صَفْحًا

بھی پُرا ہوتا ہے اور نفس کے لحاظ سے بھی پُرا ہوتا ہے۔
 شہا اگر کوئی غیر مسلم مال و دولت میں بڑھ جائے اور کوئی
 مسلمان اس پر حسد کرے تو یہ حسد اس درجے سے بھی ہو
 سکتا ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹے کیونکہ خدا تعالیٰ کفر کو
 ناپسند کرتا ہے اور اس درجے سے بھی ہو سکتا ہے کہ
 اس کا اپنا نفس اس بات کو برداشت نہ کر سکتا ہو کہ
 کسی غیر مسلم کو زیادہ دولت مل جائے۔ اور پھر یہ حسد
 محض نفسانی بھی ہو سکتا ہے جس میں کسی دینی جذبہ کا
 دخل نہ ہو۔ بعض دنیوی خواہشات اس کی پشت پر کام
 کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَنْ كُنْ مِنْ حَسَدِ مَنْ
 اَنْفَسِيْهُمْ ۗ ہے۔ یعنی یہ حسد ان کے اپنے نفسوں کی
 خرابی اور بخل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ بسا موجب مسلمانوں کا
 کوئی فعل نہیں۔ اگر مسلمان ان کو چڑھتے اور سوجھے اور
 غصہ آتا تو پھر حسد کا باعث مسلمان ہوتے لیکن مسلمان
 تو سن کی خیر خواہی کرتے اور ان کی ترقی کی کوشش کرتے ہیں
 پس ان کا حسد اُنکے اپنے نفس سے پیدا ہوا ہے۔

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۗ۔ مسلمانوں
 کو کافر بنانے کی خواہش دود جوہ سے ہو سکتی تھی۔ اول
 اس وجہ سے کہ اہل کتاب غلطی سے یہ سمجھتے ہوں کہ مسلمانوں
 کی حالت کفار سے گری ہوئی ہے، اس لئے بہتر ہے کہ وہ
 پھر کفر اختیار کر لیں۔ دوسرے اہل کتاب غلطی سے نہیں بلکہ
 حق درج بصیرت سمجھتے ہوں کہ مسلمانوں کی حالت اہل کفر کی
 حالت سے بھی گری ہوئی ہے اور سمجھتے ہوں کہ اگر یہ اس پہلی
 حالت پر رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 اگر واقع میں ان کی یہ خواہش نیک نیتی پر مبنی ہوتی تو اور
 بات تھی مگر ان کی یہ خواہش اس سے نہیں کہ مکہ و اے
 ان سے اچھے ہیں بلکہ یہ لوگ محض حسد کی وجہ سے ایسی
 خواہش کرتے ہیں۔ دوسرے یہ خواہش کسی غلط فہمی کی بنا
 پر نہیں بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ مکہ و اے کی حالت ان سے

ادنیٰ ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 آئی ہے پھر بھی یہ مسلمانوں کو کافر بنا دینے کے درپے ہیں۔
 پس یہ مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں۔
 اِسْجَلَهُمْ ۗ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۗ لَنْ يَرْضَىٰ
 کہ زیا ہے کہ باوجود اس بات کے جاننے کے کہ اس
 مذہب کو فضیلت حاصل ہے پھر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ
 کفر پھیلے اور ہدایت کا دائرہ زیادہ سے زیادہ تنگ ہوتا چلا
 جائے۔ مسلمانوں کے متعلق اہل کتاب کی جس خواہش کا ذکر
 اس آیت میں کیا گیا ہے قرآن کریم کے بعض اور مقامات
 میں بھی اس کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَذَاتَ ظُلُمَاتٍ مِّنْ اَهْلِ
 الْكِتَابِ لَوْ يَضِلُّوكُمْ كَمَا يَضِلُّونَ لَوْلَا اِنْفُسُهُمْ
 (آل عمران آیت ۷۰) یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ
 آرزو رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ حالانکہ وہ
 اپنے آپ کو ہی گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی طرح
 سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ تَحِبُّوْا قَرْيَةً مِّنَ الْاٰلِدِيْنَ
 اَوْ نُوَا اِلْكِتَابِ يَرْوَدُكُمْ عَنْهَا فَيَمَّا يَنْكُرُ كَيْفِيَّتِمْ
 (آل عمران آیت ۱۰۱) کہ اے مومنو! اگر تم ان لوگوں میں سے
 جنہیں کتاب دی گئی ہے کسی فرقہ کی اطاعت کرو گے تو
 وہ تمہارے ایمان سے آنے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دینگے۔
 فَاعْفُوا ۗ اِنَّ اُولٰٓئِكَ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۗ۔
 آدنیٰ دنیوی نتائج کے لحاظ سے۔ جیسے گناہگار کو جسمانی سزا
 سے بچا لینا۔ دوم اُخروی نتائج کے لحاظ سے۔ جیسے گناہگار
 کو شرعی سزا سے بچا لینا۔ سوم گناہ کے ننگ اور اس کے
 میلان ننگ کو مٹا دینے کے لحاظ سے۔ یہ عفو کا اہل سمجھا
 جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں دل پر جو گناہ کا ننگ لگ جاتا
 ہے اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ چونکہ اسگنہ مسلمان مخاطب
 ہیں۔ اس لئے اسگنہ اُخروی شرعی سزا مراد نہیں بلکہ دنیوی سزا

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَذُكِّرُوا بِمَا كُنْتُمْ أَعْتَدُوا لَكُمْ

اور نماز کو (صالحین شرطا) قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور (یاد رکھو) جو تم کی بھی تم اپنی ذات کے لئے آگے

مَنْ خَيْرٌ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۹

بھیجو گے تم اُسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اللہ (تعالیٰ) تمہارے اعمال کو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ ۲۸

مراد ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم ان کو خود سزا دینے کی کوشش نہ کرو۔ بلکہ عفو سے کام لو۔
فَاعْفُوا كَيْ فَعَلْتُمْ غَضَبًا مِنْ رَبِّكُمْ كَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ ۝۱۰
کسی بے فعل کے نتیجے میں دیا گیا ہے۔ اور وہ پہلا فعل ہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو پھر کا فر بنا نا چاہتے تھے۔ پس فَاغْفِرُوا کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ یہ لوگ تمہیں دین سے منحرف کرنا چاہتے ہیں اس لئے تم انہیں معاف کر دو کیونکہ معافی کا موجب ہمیشہ کوئی نیکی ہوا کرتی ہے اور نیکی انہوں نے کوئی کی نہیں بلکہ اٹل خطرناک دشمنی کی کہ مسلمانوں کی مرکزیت کو تباہ کر کے پھر انہیں لامركزیت کی طرف لے جا چکی کوششیں شروع کر دیں۔ ایسی صورت میں ان کی کسی نیکی کو اس معافی کا موجب نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی بلکہ ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے پھر مرتد کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں فَاغْفِرُوا وَاصْفَحُوا کا حکم کیوں دیا گیا؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں عفو اور صحتی سے عفو کی تین ذکوہ بالا قسموں میں سے صرف اول قسم مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ تم انہیں جسمانی سزا دینے کی کوشش نہ کرو۔ کیونکہ ان کے اس فعل کی سزا ہم خود انہیں دینگے۔ اور عفو کے ساتھ صحتی کو جس کے معنی ٹوٹ پھیر لینے کے ہیں اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ نہ صرف ان کو کوئی سزا نہ دو بلکہ یوں بھی سختی سے پیش نہ آؤ۔ بلکہ ان سے اعراض کرو۔ اسی لئے فرمایا کہ عَفْوٌ بِأَنَّهُ

یَا مَعْرِبُہ۔ یعنی تم ان سے دلگداز کرو۔ یہاں تک کہ ان کے لئے خدا تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جائے۔ یا ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ اس جگہ امر سے مراد جہاد کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نافذ کرے یعنی مختلف عذابوں سے انہیں ہلاک کرے۔ آخر جو لوگ جسمانی۔ قلبی۔ دماغی اور روحانی لحاظ سے اتنے بڑے جرائم کے مرتکب ہو جائیں اور یہ جاننے کے باوجود کہ کفار ان سے لڑائی میں پھر بھی مسلمانوں کو کفر کی طرف لوٹانا چاہیں اور پھر یہ لوگ حامد بھی ہوں اور حمد کا موجب ان کے اپنے نفسوں کی کینگی اور گندگی ہو تو انکو سوائے خدا کے اور کون سزا دے سکتا ہے۔ انسان صرف جسمانی سزا دے سکتا ہے۔ وہ دماغی ٹکری طبی اور روحانی سزا کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ تلخی اور یقین طو پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے کیونکہ انسان کے دماغ قلب جسم اور دماغ پر اسی کا قبضہ ہے اسلئے فرمایا کہ ان پر ہم جہاد کا حکم دینگے۔ تم انہیں ہاتھ سے لیے چھوڑ دو۔ ہم انکے دماغ پر جہاد کا حکم دینگے۔ ہم انکے ٹکری پر جہاد کا حکم دینگے۔ ہم انکے قلب پر جہاد کا حکم دینگے۔ ہم انکے دماغ پر جہاد کا حکم دینگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور دینے نے زبانیاں توں سے گذر کر سیاسی طریقوں سے انوں کو رکھ بیٹھا یا اور اول تک کی سزا میں ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے جنگ کی اجازت ہوئی اور مسلمانوں کی عقل جماعت کے ہاتھوں سے سخت ذلیل اور رُخا ہوئے۔

۲۸ تفسیر :- خدا تعالیٰ نے یہ کہنا کہ تم ان لوگوں کو سزا نہ دو بلکہ اسے ہم پر چھوڑ دو چونکہ مسلمانوں پر

اسی جزا کی مستحق ہوگی۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا صبر کو بڑی سمجھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس نیکی سے محروم رہتی ہے۔ حالانکہ صبر ان بڑی میں بڑا بھاری فرق ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ امور جن کی شریعت نے حد بندی کر دی ہے۔

ہم اس کے اندر رہیں۔ درنہ صبر کے یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے حقوق چھوڑ دے یا اپنے مقاصد کو نظر انداز کرے حقیقی صابر اور بڑل میں فرق ہی یہی ہے کہ صابر اوقات

صبر کرتا ہے جب شریعت کہتی ہے کہ صبر کرو۔ لیکن جہاں دین کے وقار اور اعزاز کا سوال آجائے وہ دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ اس جیسا بہادر کوئی نہیں اور وہ کسی

قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لیکن بڑل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کا صبر شریعت کے احکام کے ماتحت نہیں ہوتا۔ وہ جو رو بہ خود بخود اختیار کرتا ہے اس کا نام

صبر رکھتا ہے لیکن اس کا انجام ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ صبر نہیں تھا بلکہ بڑل تھی۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ اگر نہیں کوئی گالی دے تو تم اسے گالی نہ دو۔ اگر کوئی تم

پر ظلم کرے تو تم اس وقت تک ظلم کا جواب نہ دو جب تک شریعت نہیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن صبر کے یہ معنی نہیں کہ تم اپنا دفاع چھوڑ دو اور

دین کے معاملہ میں ذلت برداشت کرو۔ کیونکہ اس طرح بہادری اور دلیری نہیں بلکہ بڑل پیدا ہو جائیگی اور بڑل خوبصورتی نہیں بلکہ بد صورتی ہے۔ پس مومن کا کام یہ ہے کہ جہاں

اس کی قربانی کی ضرورت ہو وہاں قربانی کیسے خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت ہو۔ اور جہاں شریعت کہے کہ خاموش رہو اور صبر سے کام لو وہاں خاموش رہے۔ مگر وہ

اس لئے خاموش نہ رہے کہ دشمن طاقت ور ہے اور وہ اس سے ڈرتا ہے بلکہ اس لئے خاموش رہے کہ اس موقع پر خاموش رہنے کے لئے خدا تعالیٰ کہتا ہے درنہ

مگر اللہ سکتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہیں دشمن کے مقابلہ میں اپنی بیسی کو دیکھ کر غصہ آئے اور تمہارے لئے صبر کرنا مشکل ہو جائے تو اس کا علاج یہ

ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھک جاؤ اور نمازوں میں ہم سے دعاؤں مانگو۔ کہ اے اللہ تو خود ان کو ہدایت دے اور اگر ان کے لئے ہدایت مقدر نہیں تو ہمیں انکے

ضرر سے محفوظ رکھ۔ اور انہیں ہمارا ساتھ سے شانے۔ وَاتُوا الزَّكَاةَ - اور دوسرا علاج یہ ہے کہ تم زکوٰۃ کے ذریعہ غریبان کی مدد کرو۔ بتائی و مساکین یورپوگان

کے ساتھ صبر سلوک سے پیش آؤ۔ قوم کے کمزور طبقہ کو اونچا کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ لوگ جو کفار میں سے نیک نبی کے ساتھ مذہب کی تحقیق کرنا چاہیں انکو

اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرو۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ ان لوگوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے۔ جسے ہم

بچانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جس سلوک کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لو۔ جب وہ ان میں سے نکل آئیں گے تو باتیوں کو ہم ہلاک کر دینگے۔

وَمَا تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاذْكُرُوا أَنفُسَكُمْ مِّنْ نَّحْوِهِمْ ذِكْرًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ - اس میں بتایا کہ تم جو بھلائی کے کام کرو گے تم سے تم خدا تعالیٰ کے حضور پاؤ گے۔ یعنی تم یہ خیال

مت کرو کہ یہ صبر کی تعلیم نقصان دہ ہے۔ صبر کرنا اپنی ذات میں ایک بڑی نیکی ہے۔ اور وہ تمہارے نیک اعمال میں اسی طرح شمار کی جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ

وغیرہ۔ چونکہ گالیاں سن کر صبر کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہے اس لئے فرمایا کہ جب اس کی جرات نہیں قیامت کے دن لے گی تو یہ ایک نیکی ڈھیروں ڈھیروں ثواب کی صورت میں تمہارے سامنے آجائے گی۔ اور تم اسے دیکھ کر حیران ہو

جاؤ گے اور کہو گے کہ ہم نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی جس کی اتنی بڑی جزا ہو۔ مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ نیکی

تھپ چڑ گیا یا کوئی ایسی جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں گھٹا پڑ گیا۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ ان میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ ان میں خدا تعالیٰ کی رضا پر استقلال کے ساتھ قائم رہنا مہربانہ کہلاتا ہے۔ لیکن ایسے معاملات جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان میں بعض دفعہ انسان ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس پر سختی کرتا اور اس کو دکھ دیتا ہے تو وہ مقابلہ نہیں کرتا۔ مثلاً کوئی اس کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ آگے سے بولتا نہیں۔ خدا تعالیٰ تو اگر اس کی جان بھی لے لے تو وہ بول نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے تھپڑ مارے تو یہ بھی مناسب جواب دے سکتا ہے۔ اگر اس کو تھپڑ مارا نہ ہی مناسب ہو۔ تو تھپڑ مار سکتا ہے اور اگر اس وقت تھپڑ مارا تو ہی نوادہ کے لحاظ سے یا اس شخص کی اصلاح کے نقطہ نگاہ سے مناسب نہ ہو تو تھپڑ نہیں مارتا۔ بہر حال ایسی حالت میں اگر کوئی شخص خاموش رہتا ہے تو یہ مہربانہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس حالت میں ضرور دبی ہے کہ یہ شخص بزدل نہ ہو اور اس وجہ سے چپ نہ ہو کہ دوسرا شخص بھی مجھے آگے سے مارے گا۔ خدا تعالیٰ نے مقابلہ میں تو اس کا چپ رہنا اور مہربانہ عدم مقدرت پر مبنی ہوگا۔ لیکن انسانوں کے مقابلہ میں اس کا مہربانہ مقدرت ہوگا۔ یعنی اگر وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس لئے بدلہ نہیں لیتا کہ شاید بدلہ نہ لینے سے کوئی مفید نتیجہ نکل آئے تو یہ اس کا مہربانہ کہلاتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ بدلہ لینے کی مقدرت ہی نہیں رکھتا وہاں اس کا چپ رہنا یا نہ رہنا برابر ہوگا۔ اس لئے وہاں مہربانہ کہلاتی ہے جو نیکے کے گھبرائے نہیں اور ہمت ہار کر بیٹھ نہ رہے لیکن بندوں کے مقابلہ میں اس کو بدلہ لینے کی مقدرت ہو اور پھر مہربانہ کہلاتی ہے تو مہربانہ کہلانے کا مستحق ہوگا کیونکہ

جسے ایک لمحہ بھر کے لئے بھی یہ خیال آتا ہے کہ دشمن حاضر ہے اس لئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے وہ بزدل ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی مقدس جماعت میں کوئی بزدل انسان شامل ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ مہربانہ کہلاتی ہے یہ ہیں کہ انسان متواتر اور استقلال کے ساتھ ان برائیوں کا مقابلہ کرے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں۔ اور ان برائیوں کے مقابلہ کے لئے تیار رہے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہوں۔ اسی طرح مہربانہ کہلاتی ہے یہ ہیں کہ انسان استقلال کے ساتھ اس میں نیکوں پر قائم رہے جو اس کو حاصل ہو چکی ہوں اور ان نیکوں کے حصول کی کوشش کرے جو اس کو ابھی ملی نہیں۔ غرض استقلال کے ساتھ برائیوں کا مقابلہ کرنے۔ استقلال کے ساتھ نیکوں پر قائم رہنے اور استقلال کے ساتھ آئندہ نیکوں کے حصول کے لئے کوشش کرنے کا نام مہربانہ ہے۔

دوسرے معنی مہربانہ یہ ہیں کہ انسان جزا فرما نہ کرے۔ جب کوئی مصیبت آ پڑے تو گھبرائے نہیں اور ہمت نہ ہارے۔ اگر اس کا کوئی عزیز مرتا ہے یا اس کا مال کھویا جاتا ہے۔ یا اسی قسم کا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس امر کو مد نظر رکھے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا نہیں بلکہ بطور انعام خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا ہوا ہے اور مہربانہ کہلاتی ہے۔ پھر اس مہربانہ کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک ان معاملات میں مہربانہ کہلاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بندوں کا ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے ان معاملات میں مہربانہ کہلاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جو معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا یا بیمار ہو گیا۔ یا ملک میں

كَذَٰلِكَ أَلِيَهُمْ ذُنُوبُهُمْ لَنْ يَنَالَهُمُ الْجَنَّةُ إِلَّا مَنْ كَانَ هَٰذَا
 وَذَٰلِكَ النَّصَارَىٰ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ نَصَارَىٰ
 یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہونگے اور
 کوئی داخل نہیں کیا جائیگا۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ جنت میں
 صرف نصاریٰ ہی داخل ہونگے اور کوئی داخل نہیں ہوگا
 پس یہ ایک فقرہ نہیں۔ کیونکہ کوئی یہودی یہ نہیں کہتا
 کہ جنت میں صرف یہود اور نصاریٰ ہی داخل ہوں گے
 اور نہ نصاریٰ میں سے کوئی کہتا ہے کہ صرف یہود اور نصاریٰ ہی
 جنت میں داخل ہونگے۔ پس یہ الگ الگ فقرے ہیں۔
 جن کو بجا کر دیا گیا ہے۔

یہ تیسرا دعویٰ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے
 کہ غیروں کو تو اہل کتاب جنت سے محروم کرتے ہی تھے ان
 کا آپس میں بھی اسی قدر اختلاف ہے کہ ایک فریق دوسرے
 فریق کو جنت سے محروم قرار دیتا ہے۔ گویا ایک جماعت
 کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہودی دوزخ میں جا تو سکتے ہیں مگر
 وہ جلدی ہی نکال لئے جائیں گے۔ چنانچہ سیسل نے اپنے
 ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہود کے نزدیک یہ تسلیم شدہ
 امر ہے کہ کوئی یہودی خواہ کیسا ہی گنہگار ہو گیا وہ بارہ
 ماہ سے زیادہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ سوائے دو یہودیوں
 داقتن اور ایسی رام کے یا سوائے دہریوں کے جو ہمیشہ عذاب
 میں مبتلا رہیں گے۔ اسی طرح جوش انسائیکلو پیڈیا میں بھی
 ظالموں کے حوالہ جات سے یہود کے اس عقیدہ کو ثابت
 کیا گیا ہے (جوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۵ صفحہ ۵۸۲) لیکن
 دوسری جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہود کو عذاب لیگا ہی نہیں۔
 اور ایک جماعت وہ ہے جو نجات کو اور بھی تکمیل کر دیتی
 ہے۔ اور یہودی صرف یہود کو اور عیسائی صرف عیسائیوں
 کو ہی نجات کا مستحق قرار دیتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ چنانچہ
 عیسائیوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ دوزخ دو قسم کے
 ہے۔ ایک متعلیٰ اور دوسری ماضی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عیسائی دوزخ

میں جائیں گے تو وہ ماضی دوزخ میں جائیں گے۔ پھر وہاں
 سے نکال لئے جائیں گے۔ انہیں مستقل دوزخ میں داخل نہیں
 کیا جائیگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حضرت
 مسیح علیہ السلام کی ذمہ بھری محبت ہوئی۔ وہ کسی حالت
 میں بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائیگا۔ اس عقیدہ کا لازمی
 نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے
 خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور غلطی کرتے کرتے اس حد تک
 پہنچ گئے ہیں کہ یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گو عیسائی
 بھی تورات اور بائبل پر ایمان لائے ہیں مگر وہ جنت میں
 داخل نہیں ہونگے۔ اور عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا
 کہ گو یہود بائبل پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ جنت میں داخل
 نہیں ہونگے۔ بلکہ صرف عیسائی ہی اس میں داخل ہونگے۔
 ترتیب مضامین کے لحاظ سے تین آیتوں میں سے پہلی آیت
 سورہ بقرہ کے نوں رکوع میں آتی ہے۔ اس رکوع میں
 اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کا
 ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہودی آپ کی مخالفت کرتے
 ہیں۔ مگر ان کی یہ مخالفت ایمان داری کے طور پر نہیں۔
 یوں مخالفت ناجائز نہیں ہوتی کیونکہ اگر کوئی بات کسی کی
 سمجھ میں نہ آئے تو وہ مخالفت کرنے کا حق رکھتا ہے
 اور اگر وہ کوئی بات غلط سمجھ کر مخالفت کرتا ہے تو
 وہ معذور ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی مجلس میں بات
 سن کر اور سمجھ کر جاتا ہے اور پھر باہر جا کر اسکی مخالفت
 شروع کر دیتا ہے تو اس کی مخالفت دیانت داری پر مبنی
 نہیں ہوتی۔ پس مخالفت جائز ہے بشرطیکہ وہ دیانتداری
 سے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر قسم کی علمی ترقی رک جاتی۔
 کیونکہ تمام علمی ترقیات اختلاف سے وابستہ ہوتی ہیں۔ پس
 مخالفت جائز ہے مگر وہ دیانت داری پر مبنی ہونی چاہئے
 اور اظہار اختلاف کا طریق شریفانہ ہونا چاہئے کسی قسم
 کی ضد اور ٹٹ نہیں ہونی چاہئے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ ہدایت اور انعامات کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جو قوم یہ یقین رکھتی ہو کہ ہدایت صرف ہماری ہی قوم کے ساتھ مخصوص ہے وہ تو صرف انہی باوقل کو جو ان کتابوں میں لکھی ہوں درست سمجھے گی اور دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم نجات کو صرف اپنے تک محدود کر کے اُسے تنگ کر دیتی ہے اور اس میں نا اوجبِ ضعیف پیدا ہو جاتی ہے جو اُسے تقویٰ سے دُور لے جاتی ہے۔

زیر تفسیر آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ہر قسم کے عقائد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومیں دائرہ نجات کو محدود کرتی جاتی ہیں اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کو نجات سے محروم کر دیتی ہیں۔ اور تقویٰ جو اصل معیار ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے حالانکہ کسی وقت بھی کسی شخص کو ہدایت کا دروازہ بند نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اس کو قبول کر لینے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرًا کا یہ مطلب نہیں کہ یہود کا یہ کہنا کہ صرف یہودی ہی نجات پائیں گا اور بری بات ہے۔ کیونکہ ہر مذہب والا اپنے آپ کو ہی نجات یافتہ کہتا ہے بلکہ ایک مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہونگے۔ پس اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود اپنے مذہب میں نجات کو کبھی محدود قرار دیتے ہیں۔ یا عیسائی عیسائیت میں نجات کو کبھی سمجھتے ہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ نجات کو مخصوص قرار دیکر یہ لوگ خدا تعالیٰ کے وسیع فیضان کو محدود کرتے ہیں اور دنیا کے ایک بڑے حصہ کو اُس کی رحمت سے محروم قرار دیتے ہیں۔ حدیث قرآن کریم کا یہ منشا نہیں کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہودیت

کہ یہ لوگ جہنم اور جہنم سے کام لیتے ہیں اور جان بوجھ کر قرآن کریم کی باتیں غلط رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ پس ان کی باتیں ایسا بڑا ہی پرہیزی نہیں۔ ان کی مخالفت اسی صورت میں دیات والی پرہیزی ہو سکتی ہے جبکہ یہ حقیقتہً ان کو غلط سمجھتے ہوں اور ان کے غلط ہونے کی دلیل بھی دیتے ہوں۔ لیکن اگر یہ لوگوں کے سامنے حقیقت پر پردہ ڈال کر اُسے غلط طریق سے پیش کرتے ہیں یا اس کے مقابلہ میں کوئی دلیل نہیں دے سکتے تو پھر یہ محض ان کی شرارت ہے اور یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ کئی کو یہ یقین ہے کہ ہم آگ میں داخل نہیں ہونگے۔ اور جب کوئی قوم نجات کو درخ کے ساتھ جڑے لگتا ہے تو اس قوم میں سے تقویٰ مٹ جاتا ہے۔ دنیا میں بالغ۔ مدمگم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض احسان اور محبت سے مانتے ہیں اور بعض ظلم اور خوف سے مانتے ہیں۔ عذاب کا درجہ ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو انہیں نامناسبہ حرکات سے روکتا ہے لیکن اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے احسان اور محبت ہوتی ہے جو ان کو ان قسم کی حرکات سے باز رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں کہ یہ صرف عذاب سے ہی ڈر سکتے تھے۔ مگر ان کی قوم نے ان سے کہا کہ تم عذاب سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لئے گئے ہو۔ اس لئے ان کے دلوں سے عذاب کا خوف نکل گیا جس کی وجہ سے یہ حیا موزع حرکات کرتے ہیں۔ اگر انسان کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو تو پھر بھی وہ مادر پدر آزاد ہو سکتا ہے مگر یہ باوجود مذہبی آدمی ہونے کے ایسی حرکات کرتے ہیں جو مادر پدر آزاد بھی نہیں کرتے۔

دوسری آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو قومیں انعاماتِ الہیہ کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیتی ہیں وہ ہدایت کی جستجو بھی ترک کر دیتی ہیں۔ ہدایت کی جستجو کوئی قوم سمجھتی کرتی ہے۔ جب وہ یہ یقین رکھتی ہو

کے بغیر نجات نہیں یا عیسائیت کے بغیر نجات نہیں۔ اسلام کا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں مگر چاہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی بنی نوع انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ وہاں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے دروازہ کو بند نہیں کرتا۔ بلکہ کہتا ہے کہ **ذَٰلِكَ نَجْوَا الْغَاظِ لَا يَخْتَلِفُ فِي هُدًى يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ**۔ یعنی مومنوں کی یہ علامت ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نازہ کلام نازل ہو وہ فوراً اُس پر ایمان لے آتے ہیں پس وہ نجات کو کلامِ الٰہی پر ایمان لانے کے ساتھ وابستہ قرار دیتا ہے۔ خواہ وہ کلام کسی پہلے زمانہ میں نازل ہو چکا ہو یا آئندہ نازل ہو۔ اس کے مقابلہ میں عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بغیر نجات نہیں اور وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ دوسروں میں سے کسی کی نجات کے قائل نہیں۔ وہ صرف اپنی قوم کے ساتھ نجات کو مخصوص کرتے ہیں نہ کہ اپنے مذہب کے ساتھ۔ لیکن عیسائی اپنی قوم کے ساتھ نجات مخصوص نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ اُسے مخصوص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسروں میں سے ہر شخص عیسائیت میں داخل ہو کر نجات پا سکتا ہے۔ گویا عیسائیت کو اسلام سے ایک ظاہری مشابہت یہ حاصل ہے کہ عیسائی بھی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور ہدایت کو کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں کرتے اور اسلام بھی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے اندر شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور ہدایت کو کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں کرتا۔ اور چونکہ ان دونوں میں یہ ایک ظاہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس لئے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر عیسائیوں کا یہ کہنا کہ صرف عیسائی مذہب میں نجات ہے قابلِ اعتراض ہے تو اسلام کا یہ کہنا کہ صرف اسلام میں نجات ہے کیوں قابلِ اعتراض نہیں؟

سو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام اور عیسائیت کے ان دعویوں میں جو ظاہری مشابہت پائی جاتی ہے وہ حقیقت کوئی حقیقی مشابہت نہیں بلکہ ایک خود ساختہ مشابہت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں مگر ان کا مذہب اُن کو غیر ذرا بہتے لوگوں کو اپنے اندر شامل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اولاً نبوت میں انہیں سے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ متی باب ۱۰ آیت ۶ میں لکھا ہے۔ "وہ چیز جو پاک ہے کتوں کو مت دو۔" اور اپنے موقیٰ سوروں کے آگے نہ پھینکو ایسا نہ ہو کہ دے انہیں پامال کریں اور پھر کہہ نہیں بھاریں۔"

اس حوالہ میں بتایا گیا ہے کہ مسیح ظاہری کی معرفت جو تعلیم تم لوگوں کو ملی ہے وہ مومنوں کی طرح ہے۔ وہ صرف اسرائیلیوں کے لئے رہی چاہیے۔ اسے غیر قوموں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ بقول انجیل غیر قومیں سوروں اور کتوں کی طرح ہیں۔ اگر یہ تعلیم ان کے سامنے گئی تو وہ اُسے توڑ کر رد کر دے گا، ہر طرح پھینک دیگی۔ اور اس کے غلط سمنے کر کے اس پر حملہ کریں گی اور اس کی ہتک کا ارتکاب کریں گی۔

(۲) متی باب ۱۰ آیت ۶۵ میں لکھا ہے :-

"ان بھوکوں کو یسوع نے فرما کے بھیجا کہ

غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے

کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ پیسے بنی اسرائیل

کے گھر کی کھوٹی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ۔"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کو

صرف بنی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھیڑوں کے لئے ہی

بھیجا تھا۔ اور انہیں واضح طور پر یہ ہدایت دی تھی کہ

غیر اتوم کو تبلیغ نہ کریں۔ اسلئے عیسائی ایک لفظ سے

نور دکھا گیا ہے کہ یہ ردی کتوں کے لئے نہیں بلکہ صرف اسرائیلیوں کے لئے ہے۔ اس کے مقابلہ میں مسہم اپنی تبلیغ کو کسی خاص قوم تک محدود نہیں کرتا چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے: **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** (اعراف آیت ۱۵۹) یعنی اے رسول! تو کسی ایک قوم کو نہیں

بلکہ تمام دنیا کی قوموں کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ سورہ سبأ میں فرماتا ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** (سورہ سبأ آیت ۲۹) یعنی ہم نے تجھے تمام ہی نوع انسان کی طرف ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو سب قوموں کو خوشخبری دینے والا اور کافروں کو ہوشیار کرنے والا ہے لیکن انسانوں میں سے اکثر اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **كَلَّمْتُ كُلَّ نَبِيٍّ مِّمَّنْ بُعِثَ لِي فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً ۖ وَبُعِثْتُ لِي فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَمُودٌ**۔

رسلم کتاب المساجد یعنی مجھ سے پہلے جس قدر انبیاء تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے مگر مجھے ہر اسود و احمر کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ فرض قرآن کریم میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ آپ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔

ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ **أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَهَاتِهِ**۔ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پس گو بظاہر اسلام اور عیسائیت کے متبعین کا دعویٰ مشترک معلوم ہوتا ہے۔ مگر عیسائی ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے اپنے مذہب کے عقائد ہے جب خدا تعالیٰ نے عیسائیت کو غیر مذہب والوں کے لئے دکھا ہی نہیں تو وہ اسے قبول کر کے نجات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر

فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ محدود ہوگی۔ مگر آئندہ زمانہ میں انہیں اپنی تبلیغ وسیع کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن اسی باب کی آیت ۲۳ میں مفہوم کو رد کر دیتی ہے۔ اس میں لکھا ہے:-

”مَنْ تَمَّ مِنْكُمْ سَبْحًا كَتَبْنَا لَهُمُ جَزَاءً مِّمَّا كَفَرُوا بِهٖ فِي سَبْحٍ مِّمَّا كَفَرُوا بِهٖ“
 ”کہ ابن آدم نہ آئے“

اس میں حضرت مسیح کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میری آمد ثانی تک تمہاری یہ تبلیغ غیروں میں شروع نہیں ہوگی اور جب تک کہ ابن آدم دوبارہ دنیا میں نہ آئے تمہارا یہ مشن جو نبی اسرائیل میں قائم کیا گیا ہے ختم نہیں ہوگا۔ ہاں جب وہ آجائے گا تو پھر اجازت ہوگی کہ دوسروں کو بھی تبلیغ کی جائے۔ پس پہلے ”کی شتر“ اس باب کی آیت ۲۳ نے کر دیا ہے۔

اسی طرح متی باب ۱۵ آیت ۲۴ میں لکھا ہے:-
 ”مَنْ نَعَىٰ جَوَابَ مِيں لَہَا۔ مِيں اسرائیل کے گھر کی کوئی بونی بھڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا“

یہاں حضرت مسیح اس بات کا صاف طور پر فرماتے ہیں کہ میں اسرائیلیوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ پس پہلے اور بعد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اسی طرح مرقس باب ۷ آیت ۲۷ میں آتا ہے:-
 ”یسوع نے اسے کہا کہ پہلے فرزندوں کو میرے ہونے دے۔ کیونکہ فرزندوں کی مدنی نے کے کتوں کے آگے ڈالنا لائق نہیں“

یہاں بھی متی باب ۱۰ آیت ۱۰ کے حوالہ کا مضمون ہے اور اس میں بھی غیر اسرائیلیوں کو کتے قرار دیا گیا ہے۔

قرار دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں تو وہ ہر شخص کو جنت کا حق دار قرار دے دیتا ہے۔

پھر اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات میں ایک نمایاں فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مسلمان تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری ہے اور جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے تازہ وحی آئے اُس کے قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن عیسائیت یہ نہیں کہتی۔ بلکہ وہ کلام الہی کو حضرت مسیح علیہ السلام تک محدود قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کوئی تازہ کلام بطور تشریح اور تفسیر بھی نہیں آسکتا۔ اس لئے اگر کوئی تازہ کلام وحی یا تشریح کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ تو وہ اپنے اس عقیدہ کی وجہ سے ایسے رد کر دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان اُسے قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک سچے مسلمان کی یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُرْضَوْنَ یعنی وہ ہر آنے والی ہدایت پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح پہلی ہدایتوں پر ایمان کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے جو اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات میں پایا جاتا ہے۔ عیسائی نجات کو محدود کرتے ہیں کیونکہ وہ وحی کا دروازہ بند سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام اُسے کھلا رکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایمان کو تازہ کرنے اور انسانی علوم کو بڑھانے کے لئے جو وحی آتی ہے اُس کے قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن عیسائی اس قسم کی وحی کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم کرتے ہیں۔ اسلام نے انہیں توجہ دلائی ہے کہ تم وحی الہی کا دروازہ بند کر کے خدا تعالیٰ کی ہدایت کو محدود نہ کرو۔ خدا صرت یہودیوں اور عیسائیوں کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا خدا ہے اور ابتدائے آفرینش سے اپنے تمام بندوں کی ہدایت کا سامان کرتا چلا آیا ہے اور آئندہ بھی وہ اس سلسلہ کو

یک گونہ کسی کو کہیں جانے کا حکم دے اور وہاں کوئی اور چلا جائے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسی طرح اگر کوئی غیر ابراہیمی عیسائی ہو جائیگا تو وہ انعام کا نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہوگا۔

پھر ایک اور نقطہ نگاہ سے بھی اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق ہے۔ لورہ یہ کہ یہود نصاریٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَتْ هُوًا اَوْ نَصْرًا کہ یہود اور نصاریٰ کے سوا اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں کسی ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں بلکہ یہ ذکر ہے کہ سو ہزار لاکھ لاکھ کروڑ سال کے بعد بھی یہود اور نصاریٰ کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ مگر اسلام کی تعلیم اس سے مختلف ہے۔ وہ دوزخ کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا۔ بلکہ کہتا ہے کہ کوئی انسان خواہ دہر یہ بھی ہو آخر ایک دن جنت میں داخل ہو جائیگا۔ کیونکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا عباد بنے۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو انسان کی پیدائش لغو قرار پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذَرِيبَتِ) یعنی جس نے جن دن داخل کسی اور غرض کے لئے نہیں بلکہ صرف اپنا عباد بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ فَلَا خَلْقَ لِيْ فِيْ بَيْتِيْ مِثْلِيْ وَ اَذْخُلِيْ جَنَّتِيْ (سورۃ فجر آیت ۳۰، ۳۱) یعنی اے نفسِ ملحدہ کے حامل تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کو لے لے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کیلئے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیدائش انسانی کی غرض باطل ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض واقع ہوتا کہ اُس نے انسان کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا تھا۔ وہ پورا نہ ہوا۔ غرض اسلام لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوًا اَوْ نَصْرًا کو غلط

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ

(اور بتاؤ کہ دوسرے لوگ) کیوں نہیں (داخل ہونگے) جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیک کام کروا لے اور بھی ہو

مُنَدَّ کا دعویٰ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔
 كُنْ لَهَا نَسُوا لِبُرْهَا كُنْفَرَاتٍ كُنْفَرُ صِدْقِيْنَ -
 فرماتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تم اس بات کی کوئی دلیل پیش کرو۔
 کہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لئے نجات ہے اور کسی
 کے لئے نہیں۔ یہ دلیل وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر
 کیا ہے کہ اگر تمہاری بات سچ ہے کہ نجات صرف تمہی
 میں ہے غیروں میں نہیں تو خدا تعالیٰ کے افضل اور
 اُس کی برکات اور اس کا کلام تم سے وابستہ ہونا چاہیے
 اگر نجات یہودیوں میں محدود ہے تو یہ چیزیں اُن کے ساتھ
 وابستہ ہونی چاہئیں۔ اگر عیسائیوں کے ساتھ مخصوص ہے
 تو اُن سے یہ باتیں وابستہ ہونی چاہئیں۔ اور انہیں بتانا
 چاہیے کہ ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے اور
 اپنے نشانات ہماری تائید میں نازل کرتا ہے۔ قرآنِ کیم
 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومن کو دو جنتیں ملتی ہیں۔ ایک
 اس جہان میں اور ایک اگلے جہان میں۔ وہ فرماتا ہے
 وَيَوْمَ نَخْتِمُ عَنْكَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ دُجْنَ آيَتِ ۴۷
 کہ جو شخص اپنے رب کی شانِ اَوْفَظَتْ سے ڈرتا ہے اُسے
 دو جنتیں ملتی ہیں۔ پس اگر اُن کی یہ بات صحیح ہے کہ وہ
 نجات یافتہ ہیں تو وہ اپنی ذیوی جنت دکھائیں اور بتائیں کہ
 خدا تعالیٰ کا کلام اور اس کا فضل اور اس کی برکات اُن پر
 نازل ہوتی ہیں؟ تاہم مواقع پر خدا تعالیٰ اُن کے لئے
 غیرت دکھاتا ہے اور اُن کی تائید کے غیر معمولی سامان
 پیدا کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر رے شک وہ نجات
 کے مستحق ہیں لیکن اگر اُن کے ساتھ اس کا یہ سلوک نہیں
 تو انکو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اُن سے اپنی برکات
 چھین لی ہیں اور انہیں مر کر بھی نجات حاصل نہیں ہوگی۔

ہمیشہ جاری رکھنا۔ پس خدا تعالیٰ کے وسیع فیضان اور اسکی
 رحمت کے بے کنارہ مند کو ایک ششک چشمہ کی شکل مت
 دو۔ اور نجات کو صرف اپنے لئے مخصوص کر کے خدا تعالیٰ
 کو قوی خدامت بناؤ۔
 غرض اس آیت میں نہایت واضح طور پر نجات کو
 اس ایمان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے کہ جو بابت بھی اللہ
 تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اُسے خوشی کے ساتھ قبول کرو گے
 ورنہ عیسائی جو تمام کئے نجات کا دروازہ کھلا بتاتے ہیں کیوں
 قابل الزام ہوتے؟ وہ ایسا ہی قابل الزام ہیں کہ آئندہ
 الہام کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ پس اگر مسلمان بھی یہی
 مقام اختیار کریں تو اس آیت سے مضمون کے مطابق وہ
 بھی مجرم بن جائیں گے۔
 تِلْكَ اٰمَانِيْهُمْ - فرماتا ہے جب کوئی قوم ترقی
 سے محروم ہو جاتی ہے اور اپنا قدم آگے بڑھانے کی بجائے
 پیچھے ہٹنا شروع کر دیتی ہے تو وہ عمل اور کمزور اور اعلیٰ
 نمونہ بننے کی بجائے صرف حسرتوں اور آرزوؤں کی ایک
 تصویر بن کر رہ جاتی ہے اور جہاں محنت اور مشقت اللہ
 قربانوں سے کام لینے والے لوگ دنیا میں ایک انقلاب
 پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہاں محنت سے جی چراتوڑنے اور
 گریڈ کی طرح صرف فیکر مارا ہوا کھانے والے کسی قسم کے
 تصورات میں مبتلا رہتے ہیں جس قسم کے تصورات شیخ چلی
 میں پائے جاتے تھے۔ یہ کہنا کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں
 ہم ملائی کی قدرت میں سے ہیں ہم عیسائی پر ایمان لانے والے ہیں
 یا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کسی
 کو کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ تم اُن جیسے کام کرو تب تو
 کوئی بات بھی ہے لیکن اگر تم اُن جیسے کام نہیں کرتے تو

اجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳۱﴾

۱۳
ع
۱۳

اس کے رکے ہاں اس کیلئے جلد دھرتا ہے لہذا انکو دینا ایسے لوگوں کو آئندہ کہ متقین کو کس کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ کسی سابق گناہ کی عکس بنے گا

اَسْتَمَعُ
وَجْهَهُ

کلمہ اول لغات: اَسْتَمَعُ کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا یا کئی طور پر سونپ دینا۔
وَجْهَهُ کے کئی معنی ہیں (۱) توجہ (۲) نفسِ بشقی
کسی چیز کا وجود (۳) چہرہ۔ یہ سب معنی یہاں چسپاں ہو سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ لا جو اپنی توجہ پورے طور پر خدا کو سونپ دے یعنی تمام توجہ خدا کی طرف لگا دے (۷) جو اپنی ذلت کو کال طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اسے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے (۸) جو اپنا چہرہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ہر وقت اس کی طرف نظر رکھے اور اس کی نگاہ کبھی غیر اللہ کی طرف نہ اٹھے۔

سکتا ہے۔ یا لوہار کا کام بھی جانتا ہے اور اس سے کام چلا سکتا ہے مگر وہ کہلاتا نجار ہے اس لئے کہ سب سے زیادہ اُسے نجاری کا کام آتا ہے۔ اسی طرح کاتب کئی اور کام بھی جانتا اور کر سکتا ہے مگر کاتب کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ کتابت جانتا ہے اور یہ اُس کا پیشہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر باوجود کئی اور کام جاننے کے صرف ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ ڈاکٹری کا کام سب سے زیادہ جانتا ہے۔ پس وہ محسن وہ ہے جو کالِ علم رکھنے والا یا کالِ عمل کرنے والا ہو۔

اسی طرح اَحْسَنَ الشَّيْءِ کے معنی ہیں جَعَلَهُ حَسَنَةً اُسے اچھا بنایا۔ جیسے ترقی کریم میں آتا ہے
الَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ بِخَلْقِهِ (مجید آیت ۸) کہ
جنگل پر تیز چوڑا کی اور کام کے لحاظ سے اُسے بہتر سے بہتر
طائفوں بخشیں۔

مُحْسِنًا

۱۳۱ اِحسان کے دو معنی ہیں (۱) اور دوسرے کو انعام دینا بغیر اُس کے کسی کام کے اُس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا یا اس کے کام کے بدلہ سے اُسے زیادہ دینا (۲) انسان کا اپنے ذاتی کام میں کمال کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا یعنی اُسے اپنے کام کے متعلق اچھا علم حاصل ہو۔ یا جو عمل کرے وہ اچھا ہو۔ غرض احسان یہ ہے کہ (۱) غیر کے ساتھ بغیر بدلہ کے نیک سلوک کرے (۲) اپنے علم اور عمل میں نیکی کا نظر رکھے اور اُس میں بدی کو داخل نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔
الْاِنْسَانُ اَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُ شَوْقًا کہ لوگ اس چیز کے جیسے ہوتے ہیں جسے وہ اچھا طرح جانتے ہیں۔ یعنی انسان کی عزت اس علم کے مطابق ہوتی ہے وہ اچھی طرح سیکھتا ہے اور اس عمل کے مطابق ہوتی ہے جسے وہ بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص نجلو کہلاتا ہے وہ کئی اور کام بھی جانتا ہے۔ مثلاً وہ دلی پکا سکتا ہے۔ نذاعت کا علم رکھتا ہے اور اُسے کر

احسان انعام سے مختلف چیز ہے۔ انعام صرف دوسرے پر تو ہے اور احسان اپنے نفس پر بھی ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی پس تمام بنی نوع انسان سے نیک سلوک کرنا احسان ہے۔
عدل کے لحاظ سے بھی احسان مقام بلند ہے عدل تو یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق ہو اتنا ہی انسان اُسے دے دے اس سے زیادہ نہ دے مگر احسان یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہو اس کو اصل سے زیادہ ادا کیا جائے۔ اور جو لینا ہو وہ حق سے کم لیا جائے (مفردات و اغلب)
اقرب میں اس سے زیادہ مختصر معنی یہ رکھے ہیں کہ اتنی یا اتنی۔ اچھی بات کہی یا اچھی بات جانی۔ یا اچھا کام کیا۔ یہ اَسَاعَہ کی ضد ہے۔ یعنی بد سلوکی کے مخالف معنی دیتا ہے۔ پس اس کے معنی بھی احسان سلوک

ہر کے ہیں۔

اِحْسَانُہ کے معنی عِلْمُہ کے بھی ہیں یعنی اُسے اچھے طرح سے جان لیا۔ کہتے ہیں مُؤَلَّاتٌ بِمُحْسِنَاتٍ الْبِقْرَآءُ اَنَّ فُلَانٌ شَمَعْنَ قُرَاتٍ كَاخْوَابِ عِلْمٍ رَکْتَاہُ۔ اور اِحْسَانٌ لِّلہِ ذَرِبٌ کے معنی ہیں اچھا عمل کیا یا کسی کے ساتھ نیکی کی (اقرب) اسلامی نقطہ نگاہ سے اَسْلَمَہ وَّجَہْلَہ اور دُھَوَہ مُحْسِنَاتٍ کے معنی ہیں کہ ایسا عمل رسول کی اتباع کرتا ہو۔ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فریاداری کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَتْ عَمَلِيًّا اَمْرًا نَا فُجُوًّا وَّذَا كِرْجُو كُوْنِي ايسا عمل کرتا ہے جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں یا جس میں ہماری اجازت نہیں وہ مقبول نہیں ہوگا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام الہی کے اتنے والے ہیں وہی خدا تعالیٰ کے منشا کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ اِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّكَ تَرَاهُ يَرَاكَ۔ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی طرز پر کرے کہ وہ تجھے نظر آجائے یا کم از کم تجھے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ حقیقت یہ ایک معیار ہے انسان کی روحانی ترقی پہ چمانے کے لئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ عبادت الہی اتنی کامل ہو جائے کہ خدا تعالیٰ نے نظر آنے لگے۔ یا اُس پر اتنی ہیبت طاری ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ خدا کو نظر کے سامنے رکھنے سے انسان کامل بڑھ جاتا ہے جس طرح بجائے فوج بادشاہ کے آنے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ محسن نہیں رہتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی رو سے مَنْ اَسْلَمَہ وَّجَہْلَہ يَنْبَغُ وَّهُوَ مُحْسِنٌ کے یہ معنی ہیں (۱) کہ جو اپنی توجہ کو خدا کے سپرد کر دے اور وہ پورے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مطیع ہو۔ دوسری روایت کی رو سے یہ معنی ہیں (۲) کہ جو اپنی توجہ کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کرے اور روحانی طور پر اتنا کامل ہو جائے کہ اُسے خدا تعالیٰ نظر آنے لگ جائے یا خدا کے حکم کے مطابق اس کا عمل ہو جائے۔ گویا ایک طرف خدا تعالیٰ کے مشا کے مطابق اس کا عمل ہو اور دوسری طرف اس کا علم کامل ہو اور اس کا عمل عرفان کے درجہ تک پہنچ جائے۔

نُفْت کی رو سے اس کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص اپنی نظر خدا تعالیٰ کی طرف رکھے۔ کسی انسان سے اُس کی اُمید وابستہ نہ ہو۔ اس کی امید گاہ دری ہو۔ اور دوسری نظر وہ محسن بھی ہو یعنی اس کا عمل اتنا وسیع ہو کہ کوئی شخص اُس کے حسن سلوک سے باہر نہ رہے گویا اُس کا احسان ساری دنیا سے وابستہ ہو۔

تفسیر:- یہ آیت وَخَالُوا لَنْ يَبْدُخُلَ الْجَنَّةَ اِنَّ مَن كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرًا کے جواب میں انزل کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلامہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست رکھنا اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ پس نجات کا مستحق صرف وہی شخص ہے جو ایک طرف تو اپنے آپ کو کَلِمَةُ اللّٰهِ تَطْلَعُ کے آسانہ پر ڈال دے اور جو کچھ مانگتا ہو اُس سے مانگے۔ اور دوسری طرف اُس کا دامن اتنا وسیع ہو کہ آپ دو دلوں سے لینے کے لئے تیار نہ ہو بلکہ ہر ایک کو دینے کیلئے آمادہ رہے اسی معنوں کا ایک شری نے ہی کہا کہ نہ تو سب دنیا کو دے لیکن خود ترسے ہاتھ میں بھیک نہ ہو

یہ من کا کمال ہے کہ وہ اپنے لئے خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سب دنیا کو دیتا ہے۔ اور حقیقت انابت الی اللہ - توجہ الی اللہ اور شفقت علی الناس ہی اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دو باتیں اسلام کا خلاصہ ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ سو وہ خلاصہ اسی آیت میں درج ہے۔ **مَنْ أَسْلَمَ** میں انابت الی اللہ آجاتی ہے اور **وَهُوَ مُحْسِنٌ** میں لوگوں پر شفقت آجاتی ہے۔ اور بتلی کہہ کر بتا دیا کہ نجات صرف انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ تمہارے ساتھ۔ ایسے لوگوں کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ رہیگا۔

اس میں ایک لطیف بات بیان کی گئی جو اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نجات ہماری ساتھ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات کا گم تو اپنے آپ کو خدا نہ کے پیر کر دینا ہے نہ کہ کوئی خاص مذہب اختیار کرنا پر بعض نام نجات نہیں دلا سکتا بلکہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی نیا حکم آئے تو اُسے قبول کرنا ہی حقیقی اسلام ہے اور اُس کا انکار کرنا نجات کے مخالف۔ باقی رہا یہ کہ ان کے علاوہ کوئی ناجی ہے یا نہیں؟ سو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام قانون کے طور پر صرف انہی لوگوں کو نجات کا ستم بتاتا ہے جو **أَسْلَمُوا وَجَاهِلُوا بِاللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ** کے ماتحت آئے ہوں۔ باقی خدا کے ایک ہے جسے چاہے بخش دے۔ اگر وہ کسی ہندو کو بخشنا چاہے یا کسی سکھ کو بخشنا چاہے یا کسی عیسائی اور یہودی کو بخشنا چاہے تو اُسے کون روک سکتا ہے۔ **بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجَاهِلًا بِاللَّهِ** میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر سچے مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سارے وجود کو خدا تعالیٰ کے لئے وقف کرے۔

اور اپنی ذمہ داریاں کو بھی دینی حاجات کے تابع کرے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اسلام اور دیگر ادیان میں یہی فرق ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم علم حاصل نہ کرو۔ نہ یہ کہتا ہے کہ تم تجارتیں نہ کرو۔ نہ یہ کہتا ہے کہ صنعت و حرفت نہ کرو۔ نہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی حکومت کی مضبوطی کی کوشش نہ کرو۔ وہ صرف انسان کے نقطہ نگاہ کو بدلتا ہے۔ دنیا میں تمام کاموں کے دو نقطہ نگاہ ہوتے ہیں۔ ایک فشر سے فشر حاصل کرنا اور دوسرا نقطہ نگاہ ہوتا ہے اور ایک فشر سے فشر حاصل کرنا اور دوسرا نقطہ نگاہ ہوتا ہے جو خوشحالی سے فشر حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے بلکہ اکثر وہ ناکام رہتا ہے لیکن جو شخص فشر حاصل کرتا ہے۔ اسکو ساتھ ہی فشر بھی مل جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اتباع کی تمام جدوجہد دین کے لئے تھی لیکن یہ نہیں کہ وہ دنیوی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہوں۔ جن لوگوں کو دین ملے گا دنیا لوٹدی گی کی طرح ان کے پیچھے دوڑتی رہتی لیکن دنیا کے ساتھ دین کا ملنا ضروری نہیں۔ بسا اوقات وہ نہیں ملتا اور بسا اوقات رہا سہا دین بھی ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - خوف آئندہ آنے والی باتوں کے لئے ہوتا ہے اور خون ماضی پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ انکو کوئی قوم نقصان نہیں پہنچا سکتی اور انکی ماضی بھی ان کو کبھی پریشان نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ماضی معاف نہ کرتا تو انہیں فکر ہی لگی رہتی کہ ہم نے تیس چالیس پچاس ساٹھ یا سو سال کی عمر ضائع کر دی اور نافرمانیاں کرتے رہے۔ مگر ادھر وہ **أَسْلَمُوا وَجَاهِلًا** پر عمل کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ادھر

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ

اور یہودی کہتے ہیں کہ مسیحی کسی (دبھی) بات پر قائم نہیں ہیں۔ اور

قَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَلَا

مسیحی کہتے ہیں کہ یہود کسی (دبھی) بات پر قائم نہیں ہیں۔ حالانکہ

صدر ایسا ہوتا ہے جو اتصال اور محبت کی وجہ سے کسی چیز کے ضائع ہونے پر ہوتا ہے اس صدر کو محسوس کرنے اور اس کے اظہار سے خدا نے منع نہیں فرمایا۔ لیکن حزن یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی گذشتہ کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی تائید نہیں کرے گا۔

فرماتا ہے جسے خدا پر کامل ایمان ہو حزن اس کے قریب بھی نہیں ٹھکتا۔ کیونکہ وہ اپنے خدا کی محبت اور اس کی قدرتوں پر کامل یقین رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ خدا اپنے فیصلے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا

ترتیب دربطا گذشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس منصوبہ کا ذکر کر کے جو وہ غیر مسلموں سے کرتے تھے آیت ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ میں ان کے دوسرے منصوبہ کا ذکر کیا جو وہ خود مسلمانوں میں بد امنی پیدا کرنے کے لئے کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان گستاخی میں مبتلا ہو کر انعامات الہیہ سے محروم ہو جائیں آیت ۱۰۷ میں بتایا کہ ہم کسی کلام کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں۔ پس یہود صوفیوں کو کیا موٹی اور دیگر انبیاء پر جو کلام نازل ہوتا تھا اس کے اثر اور نشا کو کوئی قوم روک سکی تھی جواب یہ روک میں گئے۔

آیت ۱۰۸ میں بتایا کہ یہ کلام زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسکی مخالفت کا نتیجہ فطرتاً ہوگا۔ آیت ۱۰۹، ۱۱۰ میں یہود کی تیسری تدبیر کا ذکر ہے جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

اس کے نام سے ملتا تھا ساتھ ہوجاتے ہیں۔ گویا مومن کی امنی اُسے کبھی پریشان نہیں کر سکتی۔ کیونکہ وہ ایمان لانے کے بعد ایسا ہوجاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ اگر بعد میں وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ تو بے شک وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائیگا۔ مگر توبہ کے بعد پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔

غرض اس آیت میں بتایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور مخلوق خدا پر بھی اس کے احسان کا دائرہ وسیع ہو اُسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ کیونکہ ایسا شخص خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجاتا ہے خوف اُس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو یا تو آخرت پر طبعی طور پر ایمان نہیں رکھتا اور سمجھتا ہے کہ جب مرے تو خاک ہو جائیں گے اس لئے وہ موت سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے پیش کے ذلوں کو لبا کرے اور یا پھر خوف اس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد انمولی زندگی پر ایمان تو رکھتا ہے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ وہ درتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو خدا کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن وہ جو آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اُس ایمان کے مطابق اعمال بھی بجالاتا ہے اُس کے دل میں کوئی خوف نہیں رہتا۔ دوسری چیز حزن ہے۔ خوف آئندہ کے متعلق ہوتا ہے لیکن حزن امنی کے متعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ پچھے مومن ہوں میں کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ انہیں حزن بھی نہیں ہوتا۔ ایک

هُم يَتْلُونَ الْكِتَابَ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا

دہ دونوں (ایک ہی) کتاب (یعنی قرأت) پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ (دوسرے) لوگ جو علم نہیں رکھتے

يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فَاللَّهُ يَمَكُّمُ بَيْنَهُمْ

انہی کی سی بات کہا کرتے تھے۔ سو میں (بات) میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کے متعلق

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۶﴾

اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کریگا۔ ۱۳۶

اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود اپنے اند کوئی نئی اور دوسری کتاب نہیں رکھتے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل پر ہمارا ایمان ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل پر ہمارا ایمان ہے۔ صرف انجیل کے متعلق ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے یعنی یہود تو اسے کوئی مقدس کتاب تسلیم نہیں کرتے اور عیسائی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بائبل جس میں تمام عہد نامہ قدیم شامل ہے اس پر یہود اور عیسائی دونوں ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مگر ایک کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہودی عیسائیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خوبی نہیں۔ اور عیسائی یہودیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خوبی نہیں۔ اس سے پہلے یہود کے تین دعویوں کا ذکر آچکا ہے۔ اب ان کے متعلق یہ چوتھی بات بیان کی گئی ہے وہ حقیقت پہلی دو باتیں آپس میں مشابہتیں اور دوسری دو باتیں آپس میں مشابہتیں ہیں۔ پہلے کہا تھا کہ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ کثرت تمشنا للآلہ اذ انما مات معدودہ ہیں آگ صرف چند دن ٹھہری گی اور گیدھوں پر رکوع میں ان کا یہ دعویٰ بیان کیا گیا تھا کہ انکا جہان صرف

خلافت کیا کہتے تھے۔ اور وہ یہ کہ نہایت لغو اور یہودہ سوالات کرتے تاکہ مسلمان بھی اٹھی دیکھا دیکھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ اور آہستہ آہستہ دین الہی کی عظمت ان کے دلوں سے مٹ جائے۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ حضرت موسیٰ سے ایسے سوالات کر کے ہلاک ہو چکے ہیں ادا اب نہیں غافل اور گستاخ اور کافر بنا چاہتے ہیں۔ آیت ۱۱۱ میں ان کے شر سے بچنے کی تدبیر بتائی کہ عبادت میں لگ جاؤ اور مخلوق کی حمد ہی کرو۔ آیت ۱۱۲ میں مسلمانوں کا بھی ذکر کر دیا (جو موسیٰ مذہب کی ایک ساز تھے مگر یہودیوں سے بالکل الگ ہو چکے تھے) اور فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک نیا عہد بنا دھا چھوڑا اور ان کی کتابوں میں اس کی خبر ہے تو اب اس سے منہ موڑ کر صرف یہودی یا عیسائی کہلانے سے کیونکر نجات ہو سکتی ہے۔ آیت ۱۱۳ میں ان کے خیالات کو مذکور فرما کر نجات کا حقیقی ذریعہ بتایا جو خدا تعالیٰ کی کال فرمائیں اور اس کی مخلوق پر شفقت سے کام لینا ہے۔

۱۳۶ تفسیر :- فرمایا :- یہ لوگ نہیں تو غیر ناجی قرار دیتے ہیں لیکن خود ان کی یہ حالت ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصاریٰ میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی

لوگوں کو روکے اور اس طرح اُن کو دیران کرنے کی کوشش کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی تسلیم ہے جو اسلام نے پیش کی ہے۔ اسے سامنے لکھ لو دنیا کا کوئی مذہب اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ مسلمانوں کا عمل جانے دو بلکہ اس حکم اور حکیم کو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کا حق نہیں کہ ذکر الہی سے کسی کو روکے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر ذکر الہی کرنا چاہے یا اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانا چاہے تو اس سے روکنا باطل ناجائز ہے۔ کوئی ہندو سکھ یا عیسائی آجائے اور مسلمانوں کی مسجد میں اپنے رنگ میں عبادت الہی کرنا چاہے تو کسی مسلمان کو اُسے روکنے کا حق نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جا بجانا اور ناچنا اُن کی عبادت میں شامل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کام وہ باہر کریں۔ جتنا حصہ زبردستی کا ہے وہ مسجد میں آکر ادا کریں۔ اسی آیت میں من تمام قسم کی زیادتوں اور قلتوں کو جو ایک مذہب کے پیروں کے مذہب کے عبادت خانوں یا عبادت کے متعلق کرتے ہیں ایک حکم موقوف کر دیا گیا ہے اور سب مذہب کے پیروں کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ عبادت خانوں اور عبادتوں کے متعلق اپنے دلوں اور اپنے حوصلوں کو وسیع کریں کیونکہ اُن کا موجودہ طریق عمل نہایت ظالمانہ اور جاہلانہ ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ ظالمانہ طریق جو عبادت خانوں یا عبادت کے متعلق نانا نندول قرآن کے وقت برتے جاتے تھے یا اب بھی برتے جلتے ہیں اور جن سے قرآن کریم منع فرماتا ہے یہ ہیں۔

اول۔ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر فتح پاتا تو اُس کے عبادت خانوں کو بگاڑ دیتا یا انہیں متعلق کر دیتا۔ یا اس مذہب کے پیروں کو اُس میں عبادت نہ کرنے دیتا۔

دوم۔ ہر مذہب کے پیرو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے اور

ان میں دوسروں کو داخل ہونے تک کی بھی اجازت نہ دیتے یہ یا جس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں برکت دوسرے رائج تھیں۔ اور مختلف مذاہب کے پیروں کی عادت میں داخل ہو گئی تھیں۔ اور اُس زمانہ میں یہ باقی مذہب نہیں بلکہ حق اور ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ اور تاریخِ عالم بتاتی ہے کہ یہ اس زمانہ کی ایجاد نہ تھی بلکہ عیشہ سے دنیا انہی امور کی شوگر چلی آئی تھی۔ اس لئے کس انسان کی طبیعت ان سے گھبراتی نہ تھی۔ بلکہ اس زمانہ میں بھی ایک یا دو دیگر شکل میں یہ سب باتیں دنیا میں رائج ہیں۔ اور جو علوم کی ترقی نے عبادت خانوں کو گرا دینا یا ان کو بند کر دینا بڑی حد تک دور کر دیا ہے۔ لیکن اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے مذاہب کے پیروں کو عبادت کرنے کی اجازت نہ دینا تو اس زمانہ میں بھی ایک عام بات ہے۔ ایک سچی گرجا میں ایک مسلمان کو اور ایک یہودی گرجا میں ایک سچی کو اور ایک مندر میں ایک سچی کو اور ایک پارٹی صومعہ میں ایک ہندو کو اپنی عبادت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو یورپ کے علوم و فنون سے آگاہ ممالک سے لیکر افریقہ کے نیم وحشی قبائل تک کے لوگ رڑنے رنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض تو اپنے عبادت خانوں میں دوسروں کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ قرآن کریم اس ظالمانہ کارروائی سے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ گو خیالات متفرق ہیں لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اُس کو اُس شہنشاہِ حقیقی کے نام لینے اور اُس کی عبادت کرنے سے روکنا یا مساجد میں کسی کو نہ آنے دینا اور اس طرح اُن کو دیران کرنے کی کوشش کرنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر ایک مذہب کے پیروں کو خواہ وہ مفتوح ہوں یا فاتح مساجد کے استعمال کی کامل آزادی ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک مذہب کے عبادت خانہ میں

اول۔ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر فتح پاتا تو اُس کے عبادت خانوں کو بگاڑ دیتا یا انہیں متعلق کر دیتا۔ یا اس مذہب کے پیروں کو اُس میں عبادت نہ کرنے دیتا۔

دوم۔ ہر مذہب کے پیرو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے اور

مَنْعُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 دَعُوا هُمْ فَاسْتَقْبِلُوا الْمَشْرِقَ فَصَلُّوا صَلَاتِهِمْ
 (زاد المعاد جلد ۳) یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے پاس بخیرین کا عیسائی وفد آیا۔ تو وہ لوگ
 عصر کے بعد مسجد نبویؐ میں آئے اور گھنگو کرتے رہے۔
 گھنگو کرتے کرتے کئی عبادت کا وقت آ گیا (غالباً
 وہ تو اور کا دن ہوگا) چنانچہ وہ دریں مسجد میں اپنے طریق
 کے مطابق عبادت کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں
 نے جاہا کہ وہ انہیں روک دیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو۔ چنانچہ انہوں نے
 اسی جگہ مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنے طریق کے مطابق
 عبادت کر لی۔

پس مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے
 کا کسی کو حق نہیں۔ اگر تمام اقوام اس بات پر عمل کرنے
 لگ جائیں تو تمام باہمی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اگر ہر
 قوم اپنے معبود میں دوسروں کو آنے اور وہاں عبادت
 اور ذکر الہی کرنے کی اجازت دے دے تو کبھی آپس
 میں منافقت اور جھگڑا پیدا نہ ہو اور دنیا میں ہر طرف
 امن قائم ہو جائے۔ مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ
 اپنے اعمال پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا وہ اس تعظیم
 پر پوری طرح عمل کرتے ہیں جو قرآن کریم دیتا ہے۔
 اور جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ یا
 اس کے خلاف اپنے خود ساختہ اصول پر عمل کر رہے
 ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت غیر اجدیدوں اور ہم میں
 ایک فیصلہ کن آیت ہے

قرآن کریم میں مَنْ أَظْلَمُ کے الفاظ تین قسم کے
 لوگوں کے لئے آئے ہیں۔ اول جو تھے میان نبوت
 کیلئے۔ دوم پتے نبی کو جھوٹا کہنے والے کیلئے۔ جیسا کہ
 آتا ہے مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

کسی دوسرے مذہب کا کوئی انسان اپنے طریق پر خدا تعالیٰ کا
 نام لینا چاہے اور اس کی عبادت کرنا چاہے تو اس کو
 روکنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ مساجد ایک ایسا مقام ہیں
 جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں پس ان کے
 بارے میں انسان کو ڈر کر کام کرنا چاہیے اور آپس کے
 اختلافات کو ان تک وسیع نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ جو
 لوگ اس بات کی پروا نہیں کریں گے اور اس عمل میں غلو
 سے کام لیں گے اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جائیگا
 اور آخرت میں بھی وہ سزا سے بچ نہیں سکتے۔ یہ وہ تعظیم ہے
 جو قرآن کریم نے مختلف مذاہب کے معبودوں کے اترام
 اور ان کی عبادت کے متعلق دی ہے۔ کسی اور مذہب کی
 تعظیم کو اس سے ٹاکا کر دیکھو اور مقابلہ کرو کہ وہ کونسی تعظیم
 جو ایک طرف تو عقل اور فہم کے مطابق ہے اور دوسری طرف
 دنیا میں امن قائم کرنے والی ہے۔ اس تعظیم کے ہوتے ہوئے
 اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک منصف مذہب
 ہے۔ مگر یہ اعتراض بھی قابل قبول ہو سکتا ہے جب اس
 سے بڑھ کر عمدہ اور لطیف تعظیم دنیا میں کسی اور مذہب
 کی طرف سے پیش کی جائے۔ ورنہ زبانی اقرائیں
 تو ہر مذہب کے لوگ دوسروں پر کر سکتے ہیں۔ دعویٰ بلا دلیل
 بجائے لجاج دینے کے عقلمندوں کی نظر میں انسان کو
 ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ درست
 حوصلہ جس کی تعظیم اسلام نے دی ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کا
 کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سب سے پہلا انسان
 جس نے اس پر عمل کیا وہ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
 جنہوں نے نبوان کے صحیحوں کو ایسی مسجد میں گرجا کرنے کی
 اجازت دے دی۔ زاد المعاد میں لکھا ہے۔ لَمَّا قَدِمَ
 وَدَّعَى نَجْرَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 دَخَلُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ بَعْدَ الْعَصِيِّ فَاثْنَتَ صَلَاتِهِمْ
 فَصَلُّوا صَلَاتَهُمْ فِي مَسْجِدِهِمْ فَأَرَادَ النَّاسُ

آخرت میں بھی انہیں مذاپِ عظیم ملے گا۔ کیونکہ جنتِ خدا تعالیٰ کا گھر ہے بس کا نقلِ مسجد ہے۔ جب انہوں نے مسجدوں کو دیران کر دیا تو ان کو اگلے جہان میں کہاں امن میسر آسکتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ مسجد کی پناہ میں گئے والے لوگوں کو اسلامی شریعت نے قانون سے باوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ (رکوع ۱۳) میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حکومتِ وقت یعنی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف نغیہ کار و دایاں کرنے کے لئے ایک مسجد تیار کی تھی اور خود رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست بھی کی تھی کہ آپ تشریف لے کر اس میں نماز پڑھیں اور دعا فرمائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر حقیقت کھول دی اور بتا دیا کہ ابن لوگوں نے یہ مسجد صرف اسلئے تیار کی ہے کہ ان کی منافقت پر پردہ پڑا رہے۔ اور یہ لوگ یہاں جمع ہو کر اسلام کے خلاف منصوبے کرتے رہیں اور مسلمانوں کو تباہ کریں۔ چنانچہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا اور اس کی جگہ کھاد کا ڈھیر کھو دیا۔ پس مسجد اپنی ذات میں کسی مجرم کو نہیں بچا سکتی۔ اگر مسجد میں کوئی برا کام کیا جائیگا تو اس کو بُرا سمجھا جائے گا اور اگر اچھا کام کیا جائیگا تو اس کو اچھا سمجھا جائیگا بلکہ اور مساجد تو انکے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ وہ کسی مجرم یا قانون کی نفرت دلدی کرنے والے کو پناہ نہیں دیتا اور نہ قتل کر کے بھاگنے والے کی پناہ گاہ بن سکتا ہے اور نہ وحشی کر کے بھاگنے والے کو بچا سکتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگ کھڑے جائیں گے اور انہیں قانونی گرفت میں لایا جائیگا چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ اپنی اہل جنس کے قتل کا آپ نے حکم دیا تھا کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر کھڑا ہے تو آپ نے فرمایا۔

أَذْكَبَ بِأَيْتِمٍ (نوش آیت ۱۸) کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افترا کرتا ہے یا بچے نبی کے اہام کو جھٹلاتا ہے اس کے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ منوم۔ مساجد میں جہادِ الہی سے روکنے والوں کے متعلق جیسا کہ ابھی لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا بانیِ سلسلہ احمدیہ نے جہادِ دعویٰ فوت کیا ہے یا غیر احمدی ایک بچے نبی کے شکر ہیں یا بہر حال دونوں میں سے ایک مَنْ أَظْلَمَ میں ضرور شامل ہے اس سوال کو یہ تیسری آیت بالکل حل کر دیتی ہے۔ کیونکہ جہاں جماعت احمدیہ میں ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی کہ اس نے اپنی مساجد میں کسی کو عبادت کرنے سے روکا ہو وہاں مسلمانوں میں ایسی کوئی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے افراد کو اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھنے سے روکا اور ان پر سختیاں کیں۔ پس اس آیت نے ثابت کر دیا کہ بانیِ سلسلہ احمدیہ کے مخالفین اپنے عمل کے لحاظ سے اس گروہ میں شامل ہیں جس کے متعلق مَنْ أَظْلَمَ کے الفاظ آتے ہیں اور جو خدائی فتناء کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں۔

أَوْلَيْكَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ يَذَّخَرُوا هَذَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ فرماتا ہے کہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا گھر اور پھر یہ ذیل لڑائیاں ہوں۔ حالانکہ ان کے لئے یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ اس قسم کی ظالمانہ حرکت کرتے۔ یا ان کو کوئی حق نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرنے سے دوسروں کو روکتے۔ ان کو تو چاہئے تھا کہ خدا تعالیٰ کے گھر جاتے وقت خوف سے ان کا دل لڑتا اور اس قسم کے فسادات پر کمر بستہ نہ ہوتے۔ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا يَخْذِي وَ لَمْ يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ ہمارے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے ہم بھی ان کے گھروں کو برباد کر دیکے اور یہ دُنیا میں بھی رسوا ہونگے۔ اور

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَ مَا تَوَلَّوْا فَلَمَّ

اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ اس لئے جو صہر بھی تم رخ کر دے اور ہر ہی اللہ کی توجہ ہوگی۔

وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۶﴾

اللہ تعالیٰ یقیناً وسعت دینے والا (وسا) بڑا جاننے والا ہے

روائی کے ساتھ پڑھتا ہے جو اس فعل کی ایک طبعی مزا ہے۔ یہ الفاظ مشرکین کلمہ کے معنی ایک عظیم الشان پیشگوئی پر بھی مشتمل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکا۔ اور آخر جب مکہ فتح ہوا تو انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔

۱۱۶۔ اصل لغات :- وَجْهٌ کے تین معنی ہیں۔ ۱) النَّفْسُ الشَّعْبُ یعنی کسی چیز کی ذات۔ ۲) توجہ ۳) مہمتہ پس شَعْرَ وَجْهَ اللّٰهِ کے معنی ہوئے۔ اور ہر ہی اللہ کو یاد دے گا ۲) اور ہر ہی اللہ کی توجہ پاؤ گے۔ ۳) اور ہر ہی اللہ کا مہمتہ پاؤ گے۔

وَبَاسِعٌ :- بڑی وسعت والا یا بڑی وسعت بخشنے والا **لھضمیر :-** سیاسی لوگ جو ہمیشہ قرآن کریم پر کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں وہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کا قبیلہ بدل دیا ہے۔ اور زیادہ تر افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض مسلمان مفسرین نے بھی اپنی نفاذ کیفیت کی وجہ سے انہیں اس اعتراض میں مدد دی ہے۔ حالانکہ یہ آیت اُن آیات میں سمجھی جاتی ہے جنہیں مفسرین فرار دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ مشرق اور مغرب سب خدا کا ہے۔ اس لئے جو صہر چاہو مہمتہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف مہمتہ کر کے نماز پڑھو۔ اور آخر میں یہ حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف مہمتہ کر کے نماز پڑھو۔ گویا انکے نزدیک یہ پہلی آیت ہے۔

۱۱۶
اُسے میں من کر دو۔ چنانچہ اسے تسل کر دیا گیا۔ (سیرۃ جلیلہ جلد ۲) پس اگر بعض مجرموں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بھی قتل کر دینے کا حکم دیا تھا تو دوسری مسجدوں کی خانہ کعبہ کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے کہ ان میں خلافت آئین کام کرنے والے لوگوں کو قانون سے بالا سمجھا جائے پس مسجد تقویٰ کے قیام کے لئے قائم کی گئی ہیں۔ نہ کہ قانون شکنی کے لئے۔ اگر مسجد میں بھی قانون شکنی کے اڈے بن جائیں۔ تو پھر شیطان کے لئے تو کوئی گھر بھی بند نہیں رہتا جس گھروں کو خدا تعالیٰ نے امن کیلئے۔ تسکین قلوب کیلئے۔ روحانیت کے لئے تقویٰ کے قیام کیلئے تعاون اور اتحاد باہمی کیلئے بنایا ہے ان گھروں کو مسلمانوں میں خفتہ ڈلوانے کا ذریعہ بنانا یا ان گھروں کو خفتہ و فساد کی بنیاد رکھنے کی جگہ بنانا ایک خطرناک عظیم ہے جس کی اسلام کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا۔

اس آیت میں ان لوگوں کے لئے جو عبادت گاہوں میں خدا تعالیٰ کا نام بلند کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ دوسرا اؤل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ انہیں دنیا میں ذلت نصیب ہوگی اور دوسرے آخرت میں انہیں سخت نراٹے گی۔ ذلت کی مزا اس لحاظ سے تجویز کی گئی ہے کہ مسجد اور عابد بنانے کی صورت ایک ہی طرف ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ان میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ پس جو شخص ان میں لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے وہ دنیا کی نگاہ میں اپنے لئے ذلت اور

وَجْهٌ

وَّاسِعٌ

جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ حالانکہ اس آیت کا جملہ کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ نہ تو اس آیت میں نماز کا ذکر ہے اور نہ اس آیت سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہے۔ ہاں مساجد کا ذکر ضرور آتا ہے گران کے ذکر کے بعد **لِللّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** کوئی نسخہ نہیں بنتے۔ کیونکہ مساجد کے ذکر کے ساتھ ایک مخصوص جہت کی تعیین بھی ضروری تھی تاکہ مسلمان ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنے اور ایسا نہ ہوتا کہ کسی کا منہ ایک طرف ہوتا اور کسی کا دوسری طرف۔ مگر مساجد کے ذکر کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ مشرق و مغرب سب خدا کا ہے تم جدھر چاہو منہ کر لیا کرو۔ اور پھر اگلی آیت میں بھی نہ نماز کا ذکر آتا ہے اور نہ قبلہ کا۔ پس یہ معنی کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ گذشتہ کئی آیات سے یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصاریٰ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوائے ان کے کسی اور مذہب میں نجات نہیں اور مشرک جو کسی دین کے پابند نہیں یا دہرہ جو خدا تعالیٰ کے قائل نہیں۔ یہ لوگ بلا وجہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں داخل انداز می کرتے ہیں اور انہیں خدائے واحد کے آگے سرسجود ہونے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ذلیل اور صا کرے گا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے گھر کو دیران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ قاعدہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی سے کوئی دولت چھینتا ہے تو پھر کسی اور کو جو اس کا حقدار ہوتا ہے دے دیتا ہے اور پھر اس قسم کے افعال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کے اموال اور جائیدادیں چھین لی جائیں اور انہیں ذلیل کیا جائے۔ اس لئے **يَلٰٓئِهٖ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم اپنی جے بسی پر غم نہ کھاؤ۔ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے ہم ان لوگوں سے حکومت چھین

ہیں گے اور ان کی جگہ ہمیں مشرق و مغرب کا حکمران بنا دیگے۔ غرض اس جگہ معنی تو یہی ہوتا ہے کہ ذکر ہے۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ مشرق و مغرب ہمارے ہیں اس لئے **اَيَّمَّنَا تَوَلَّوْا فَنَعْرَضْجَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ** جدھر بھی تم اپنے لشکر لے کر نکلو گے میں تم اللہ تعالیٰ کی توجہ یا اللہ تعالیٰ کا منہ یا خود اللہ تعالیٰ کا وجود پاؤ گے کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہی مقصد ہوگا جس کو پورا کرنے کے لئے تم جدوجہد کر رہے ہو گے۔

پس نے ایک دفعہ نبویا میں بھی دیکھا کرتی اپنی جماعت کے دوستوں کے سامنے اسی آیت پر تقریر کر رہی ہوں۔ اور میں نہیں کہتا ہوں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر جماعت کا مقصد ایک ہو تو اس ایک مقصد کو سامنے رکھ کر پھر خواہ اس کے افراد مختلف جہات کی طرف جائیں ان میں تفرق پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ بحیثیت قوم کام کرنے والے ہونگے۔ اور اگر کسی مقصد کے بغیر جماعت ایک طرف بھی چلے تب بھی اس کے افراد پرانندہ اور تفریق ہونگے پس یہ مت خیال کرو کہ تم پر سب کا ایک جہت میں جانا ہی ضروری ہے بلکہ اگر تم مختلف جہات کی طرف ایک ہی مقصد لے کر جاؤ گے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک تم اکٹھے ہی سمجھے جاؤ گے۔ اور خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور تمہیں ہر مقام پر اپنا چہرہ دکھائے گا۔

وَجَهٗ ۗ اَللّٰهِ کے جو معنی اوپر بیان کئے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے (۱) اللہ تعالیٰ کی توجہ کے یہ معنی ہیں کہ جس طرف مسلمان متوجہ ہونگے اسی طرف خدا تعالیٰ ان کی کامیابی کے سامان پیدا کرنے لگے گا اور انکو فتوحات پر فتوحات حاصل ہونگی۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے موبہد کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کی نگرانی کرتا رہے گا۔ (۳) خود اللہ تعالیٰ کو پانے کا یہ مفہوم ہے کہ اگرچہ یہ علیٰ نقویٰ نظر رہی ہوگی کام نظر آئیگا مگر چونکہ یہ خدا تعالیٰ کی مسجد

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَّهُ

اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے (اپنے لئے) ایک بیٹا بنا لیا ہے اور ان کی بات درست نہیں (وہ) تو پروردگار سے پاک ہے۔ بلکہ جو کچھ

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلٌّ لَّهُ قِنْدَوْنٌ ﴿۱۸۷﴾

آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ سب اس کے فرمانبردار ہیں۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا

وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابق نود کے) پیدا کرتا ہے۔ اور جب وہ کسی امر کے عالم وجود میں لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے

جمع ہو گیا۔ اور ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں اسلام کا
جنڈا قریباً تمام ممالک میں لہرانا شروع ہو گیا۔

وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۗ كَلِمَاتٍ

طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلام کے لئے پہلے مشرق میں پھیلنا
مقدمہ ہے اور پھر آخری زمانہ کے موجودہ کی بعثت کے بعد

وہ مغرب میں بھی پھیل جائے گا۔ سو مغرب کو اس کے لئے

تیار رہنا چاہیے۔ کیونکہ وہ زمانہ اب دور نہیں۔ سو ج

نکل چکا ہے اور اس کی شعاں میں انہیں بیدار کر رہی ہیں۔

وَاللّٰهُ دَٰسِعٌ عَلَیْكُمْ ۗ سُبْحٰنَ اَسْمَآئِہٖ

ہے کہ اس آیت کا تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ وہ

جسے چاہے دولت میں بڑھا دے اور پھر وہ عظیم بھی ہے۔

وہ جانتا ہے کہ کن لوگوں کے پاس لوگ مسکھ اور امام پا

سکتے ہیں۔ جس کے پاس رہ کر لوگوں کو آرام ملتا ہے اسی کو

حکومت کا کرتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمدانی

جماعت کے متعلق بھی پیشگوئیاں ہیں کہ اُسے دنیوی ترقیات

حاصل ہونگی۔ مگر اللہ تعالیٰ دنیوی حکومتیں اسی کو دیتا ہے

جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کر سکیں پس تم

بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نافع الناس بنو بناؤ اگر

تمہاری بھی وہی حالت ہو کہ خدا کے بندے تم سے دکھ پائیں

اور مسدود کی مخالفت کے لئے ہے۔ اس لئے یہ دنیوی کام

بھی دینی ہی مقصد ہوگا۔ اور اس سے مسلمانوں کو فوٹا

کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ گویا ان نوحات

کے ذریعہ انہیں صرف دنیا ہی نہیں ملے گی بلکہ ان کے ہر

کام میں رضائے الہی کے سامان ہونگے اور ہر کام جو وہ خدمت

دین کا کرے گا اس کے نتیجے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

حاصل ہوگی۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی بیوی کے منہ

میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے وہ بھی ایک نیکی کا کام کرتا

ہے۔ حالانکہ اگر وہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو

اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مگر چونکہ وہ یہ کام خدا

تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے۔ اس لئے اُسے اس کا بھی ثواب

مل جاتا ہے۔ اسی طرح اور لوگ فح حاصل کرتے ہیں تو

ان کو صرف دنیا ہی ملتی ہے مگر مسلمانوں کو بین و دنیا دونوں

چیزیں ملیں گی۔ انعام بھی ملے گا اور ملک بھی فتح ہونگے

یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جب مٹی بھر مسلمان

ہر قسم کے مصائب میں سے گذر رہے اور آزمائشوں میں

ڈالے جا رہے تھے۔ اور ان کا مستقبل سنت تاریک

دکھائی دیتا تھا۔ لیکن یہ پیشگوئی جلد ہی فتح مکہ کی شکل میں

پوری ہو گئی اور تمام عرب اسلام کے جنڈے کے نیچے

فَاتَمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۱۸﴾

تو اُس کے متعلق وہ صرف یہ کہتا ہے کہ تو ہوجا مودہ ہوجاتا ہے۔ ۳۲

تو پھر کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ دنیا کی باگ ڈور تمہارا ہاتھ میں دی جائے۔ اور ایک ظالم کو بدل کر دوسرا ظالم کھڑا کر دیا جائے۔

۳۲ **حالات** - قحطی کے سنے ہیں۔

وَمَا تَقْوَىٰ - ابن منون میں اس لفظ کا استعمال قرآن کریم میں اور جگہ بھی آئے ہیں لفظ قَحْطٌ مَبْعُودٌ مَعْلُومٌ (حم آیت ۱۳) یعنی جو دنیا اُس نے پیدا کی تھی اُسے اُس نے سات آسمانوں کی صمدت میں بنایا (وَمَا أَعْلَمُ يَعْنِي اُس نے اُسے بنا دیا۔ علم دے دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَقَهْنِيْنَا بَلِي بَيْحًا اِسْمًا لِّاَوَّلِيْنَ فِي الْكِتَابِ (نبی اسرائیل آیت ۵) ہم نے توہات میں نبی اسرائیل کو یہ بات بتادی تھی (۳۲) اَمْرٌ حَكْمٌ دِيَا - جیسے آتا ہے وَتَحْفَىٰ رَبُّكَ اِنَّ تَعْبُدُوا اللّٰهَ اَيَّاهُ (نبی اسرائیل آیت ۲۲) کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اُس کی عبادت کرو۔ (۳۲) حجت پوری کر دینا۔ الزام قائم کر دینا۔ جیسے کہتے ہیں قحطی عَلَيْهِ الْقَاضِي - قاضی نے اُس پر حجت قائم کر دی یا اُس کے متعلق فیصلہ کر دیا۔ (۳۲) ہوا کر دینا۔ جیسے آتا ہے فَكَلِمًا قَحْطِي مَوْسَىٰ فَاَوَجَلٰ (قصص آیت) جس جب موسیٰ نے اپنی مقہورہ مت پوری کر دی۔ (۳۲) ارادہ کرنا۔ جیسا کہ فرمایا فَاِذَا قَحْطِيْ اَمْرًا - جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے۔

اَمْرٌ کے بھی کئی معنی ہیں۔ (۱) دین جیسے ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ کے معنی ہیں اللہ کے احکام نازل ہونگے (۲) بات جیسے آیت لِيَاۡجَاۡزُ اَمْرُنَا (صود: ۴۱) میں ہے ہماری باتیں اور جو بنا وقت آگیا (۳) عذاب جیسا کہ قَحْطِي الْاَمْرُ (بقرة: ۲۱۱) میں ہے۔ (۴) قحطی اَمْرًا کے معنی قرآن کریم سے الہام الہی کے نزول کے بھی معلوم

ہوتے ہیں۔ ابن منون کے علاوہ اِس کے آدھے بھی کئی معنی ہیں تفسیر سیدو کا یہ دعویٰ کہ نجات نبی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے گو ایک لفظ دعویٰ تھا مگر اِن میں اتنی معقولیت ضرور پائی جاتی تھی کہ وہ دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ مگر صحابیوں کا یہ دعویٰ کہ نجات اُن سے مخصوص ہے نہ صرف ایک لفظ دعویٰ ہے بلکہ اِس میں یہ غیر معقولیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اِس دعویٰ کے باوجود دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور انہیں اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اِس غیر معقولیت کی بناء اِس غیر معقول عقیدہ پر رکھتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ تھا اور اب وہی لوگ نجات پا سکتے ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اِس کی تردید میں کئی دلائل تیار فرمادے فرماتا ہے خدا تعالیٰ کے لئے کسی دلدار کا ماننا اِس لئے درست نہیں کہ وہ پاک ہے۔ یعنی دلدار کے ماننے سے اللہ تعالیٰ میں کئی نقائص ماننے پڑتے ہیں۔

اول دلدار کے لئے شہوت کا ہونا ضروری ہے شہوت دوسری چیز کی طرف توجہ کرنے اور اِس کی احتیاج پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اِس سے پاک ہے۔

دوم دلدار کے لئے بیوی کا ہونا ضروری ہے اور یہ ایک سوہا احتیاج ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔

سوم بیٹے میں جڑیتر موتی ہے یعنی وہ اپنے باپ کا جزد ہوتا ہے۔ اور اِس کا خون اِس میں شامل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا بھی دل تسلیم کیا جائے تو اِس کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ اُس کے اجزا بھی تقسیم ہوئے۔

چہارم بیٹا ماننے سے اُس کا قتا ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ بیٹے کی ضرورت ہمیشہ فانی وجودوں کو ہی ہوتی ہے

قحطی

اَمْرًا

چل گیا ہے۔ لیکن زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے وقت تو کام بہت زیادہ تھا اس لئے اُسے بیٹے کی ضرورت تھی اس کے لئے فرمایا کہ **بَدِئِمْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** وہ زمین و آسمان کو خود پیدا کرنے والے۔ اُسے پیدا کرنے کے وقت بھی کوئی دشمن پیش نہ آئی تھی کہ اُسے کسی بیٹے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ اس میں اُن سچی فرقوں کی توجہ دیکھ لی گئی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں سرخ بھی اللہ تعالیٰ کا شریک تھا۔ فرماتا ہے تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اُسے پیدائش عالم کے وقت بھی کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ عیسائی جو حضرت سرخ کو زمین و آسمان کی پیدائش میں خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اُن سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹے نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا کام کیا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ کچھ نہیں تو پھر بیٹے کا وجود بے فائدہ ہوا۔ اور اگر وہ کہیں کہ اُس نے دنیا پیدا کی ہے تو اُن سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اکیلا باپ خدا اُسے پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس کا جواب دیں کہ نہیں۔ تو نہیں خدا باپ کو ناقص تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ اُسے کالی قرار دیں تو انہیں ماننا پڑے گا کہ اکیلا باپ خدا ہی اُسے پیدا کر سکتا تھا۔ سرخ نے اس کی پیدائش میں کوئی حصہ نہیں لیا۔

دوسری بات ان سے یہ پوچھنی چاہیے کہ آیا دُورح القدس اُسے پیدا کر سکتا تھا یا نہیں، یہاں بھی اُن کے جواب کی دُوہی صورتیں ہونگی۔ اگر وہ کہیں کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا تھا تو دُورح القدس میں نقص لازم آئیگا ورنہ کہیں کہ اُس نے پیدائش میں حصہ لیا ہے تو باپ خدا میں نقص لازم آئیگا۔ آخر باپ بیٹا اور دُورح القدس میں سے اگر ہر ایک علیحدہ علیحدہ بھی دنیا کو پیدا کر سکتا تھا تو ان سب کو کیا ضرورت تھی کہ لیل کر پیدا کرتے۔ اس کی تو ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے ایک فصل صرف ایک شخص اٹھا سکتا ہے۔ اُسے

دورح جو چیزیں اپنے مقصد پیدائش تک قائم رہنے والی ہیں اُن کو کسی قائم مقام کی ضرورت نہیں جیسے سورج چاند ستارے آسمان اور زمین وغیرہ ہیں۔ چیزیں چونکہ اُموت تک چلتی چلی جاؤں گی جب تک کہ ان کی ضرورت قائم ہے۔ اس لئے نہ تو یہ فنا ہوتی ہیں اور نہ اُن کے کسی قائم مقام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن انسان چونکہ فنا ہوجاتا ہے اس لئے قائم مقام کی بھی ضرورت ہوتی ہے پس اگر خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا جائے تو اس کے لئے بھی فنا ہونے پڑے گی۔ حالانکہ وہ ان نفس سے منزہ ہے۔

دوسری بات **لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** میں یہ بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ کو بعض دفعہ بیٹے کی ایک اچھے مددگار کے طور پر ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اُس کی سلطنت کو وسیع کر سکے۔ مگر خدا تعالیٰ کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مدد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ایسی چیز ذاتی کوشش سے حاصل نہ ہو سکے۔ مگر جب تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے تو پھر اُسے کسی مددگار کی کیا ضرورت ہے؛ بیٹے کی ضرورت تو جب اُسے نئی فتوحات کی ضرورت ہو یا نئے جہاز یا ہتھیار کی خواہش ہو۔ لیکن جب ہر چیز اُس کی پیدا کردہ ہے تو پھر اُس نے بیٹا کیسے بنا لیا!

پھر بعض اوقات بادشاہ کو یہ مشکل پیش آجاتی ہے کہ ملک کا کوئی حصہ باغی ہو جاتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے کہ سلطنت کے شوخ زردہ یا دُورح افتادہ علاقوں پر سرحدوں کرنے کے لئے کوئی دست و بازو بنے اور مددگار کے طور پر کام آئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکومت سے تو کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا **لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ** سب کے سب اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ ایسی صورت میں اُس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اُس نے ایک شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

پھر ہو سکتا تھا کہ کوئی کہہ دیتا کہ اب تو اُس کا کام

سایح میں لیکن ممکن ہے اس عالم موجودات کو فنا کرنے کیلئے
اُسے کسی مانتی اور مددگار کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تمہارا یہ خیال بھی درست نہیں۔ نہا بھی اسی کے اختیار
میں ہے۔ پس اس غرض کے لئے بھی اُسے کسی بیٹے کی
ضرورت نہیں۔

میسائیت کے ذکر میں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ نرا کہ میسائیوں کے اس عقیدے پر
بھی ایک لطیف رنگ میں چوٹ کی گئی ہے کہ مسیح
محبوب ہو گیا تھا۔ فرماتا ہے جس خدا نے اپنے بیٹے کو
جسے تم خدا تسلیم کر رہے ہو عیسیٰ پر مار دیا اُسے دنیا کے
فنا کرنے میں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے وہ سب کو آسانی
سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اور کوئی چیز اس کے فیصلہ
میں روک نہیں سکتی۔

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ الہام
الہی کا اجرا بھی خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور جب
وہ کوئی نیا کلام دنیا میں نازل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی
طاقت اس کے نزول کو روک نہیں سکتی۔ اس میں میسائیوں
کے اس نقطہ نگاہ کا رد کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح پر
جو آخری الہام نازل ہونا تھا وہ ہر جگہ اب آئندہ کے لئے
کسی پر کوئی نیا الہام نازل نہیں ہو سکتا۔ سچی کتب میں
حضرت مسیح کو کلام کہا گیا ہے اور قرآن کریم نے بھی ان
کے لئے کلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میسائی اس کے
غلط معنی کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ کلمہ اور کلام کے
مطلوع جانے کے بعد الہام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے مگر فرمایا
تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح وہ پہلے الہام الہی نازل
کرتا رہا۔ اسی طرح وہ آئندہ بھی کرتا رہیگا۔ اور جس طرح
پہلے روحانی نظام کے قیام کیلئے اُسے کسی مددگار کی ضرورت
نہیں تھی اسی طرح آئندہ بھی اُسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں

کی آہ مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ آدموں کو بھی
جوئے اور بے کہے کہ آئیے تاکہ سب الہی کہ ایک نسل اٹھائیں۔ تو
ہر شخص اُسے بے وقوف کہیگا۔ پس جب خدا تعالیٰ ایگلا زمین
و آسمان کو پیدا کر سکتا تھا تو میسائیوں کا یہ کہنا کہ حضرت
مسیح عیسیٰ نے اپنے ہی پیدائش میں حصہ لیا خدا تعالیٰ کو
بے وقوف ٹھہرانا ہے کہ اُس نے خواہ مخواہ انکو اپنے ساتھ لایا
حالانکہ ان کے بنانے میں اسے کوئی دخل نہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں
اگر اسی دلیل سے کام لیا جائے تو ہر میسائی اس کے جواب
سے اسی طرح عاجز آ جائیگا جس طرح ایک دفعہ ڈیموزی
میں ساراکوٹ ایک بڑے پادری کو تیسرا تھ گنگو میں عاجز آنا پڑا۔
یہ لکے اور لکھنا پڑا کہ تلیث فی التوحید اور توحید فی التلیث
کا مسئلہ ایسا ہے جسے کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ عربی زبان میں بَدَعَ
کے معنی ہنست سے ہنست کرنے کے ہوتے ہیں یعنی ایسی
چیز پیدا کرنا جس کا پہلے کوئی وجود نہ ہو۔ ان معنوں کے
نفاذ سے اسلام نصح و مادہ کو بھی حادث قرار دیتا ہے
اور ہندو مذہب کی اس بھوسدی کو باطل قرار دیتا ہے کہ رُوح
دمادہ انلی ہیں۔

پھر فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے
تو پھر کوئی چیز اس کے ارادہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ وہ
ادھر کن کہتا ہے اور ادھر اس کا فیصلہ دنیا میں نافذ
ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک تو اس امر کی طرف اشارہ فرمایا
کہ نہ صرف پیدائش عالم خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بلکہ
فنا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور اس غرض کے لئے بھی
اُسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں۔ اس مشبہ کا ازالہ
اس لئے کیا گیا ہے کہ ممکن تھا بعض لوگوں کے دلوں میں
یہ دھوسہ پیدا ہو جاتا کہ خدا تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا
تو کر لیں اور وہ سب کی سب خدا تعالیٰ کے قانون کی بھی

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ

اور وہ لوگ جو (خدا تعالیٰ کی محنتوں کا) علم نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کیوں ہم سے (براہ راست) بات نہیں کرتا

أَوْ تَأْتِينَا آيَةً، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

یاد کیوں، ہر گاہ کسی نشان (ہمیں) آتا، اسی طرح۔ (بالکل) اپنی کی سی بات (وہ بھی) کہا کرتے تھے جو

مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ

اُن سے پیسے (زاندہ کے) لوگ تھے۔ ان سب کے دل ہر رنگ ہو گئے ہیں۔ ہم تو ایسے لوگوں کے لئے

آوردوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس میں سیخ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ چنانچہ لوقا باب ۲۰ آیت ۳۴

۳۶۳ میں آتا ہے۔

”یسوع نے جواب میں اُن سے کہا۔ اس جہان کے لوگ بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں لیکن جو لوگ اُس جہان کے اور قیامت کے شریک ہونے کے لائق ٹھہرتے نہ بیاہ کرتے ہیں اور نہ بیاہے جاتے۔ پھر نہیں مرنے کے۔ کیونکہ وہ فرشتوں کی مانند ہیں۔ اور قیامت کے بیٹے ہو کر خدا کے بیٹے ہیں۔“

اسی جگہ حضرت سیخ نے ان تمام لوگوں کو جو اپنی زندگی دیر کے لئے وقف کرتے ہیں خدا کے بیٹے قرار دیا ہے۔

اسی طرح متی باب ۹ آیت ۹ میں لکھا ہے:-

” مبارک دے جو صلح کرانے والے ہیں۔

کیونکہ دے خدا کے فرزند کہا جائے گا۔“

اسی جگہ حضرت سیخ نے فرمایا کہ صلح کرنے والے خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ پھر متی باب ۵ آیت ۳۵ میں لکھا ہے:-

” تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے

فرزند ہو۔“

كُنْ فَيَكُونُ کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوری طور پر ایک آن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کے صفت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس امر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کی طرح حرکت کرے اور اس کام کے کوٹنے کے لئے چل کر جائے بلکہ وہ صفت یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور پھر کوئی چیز اس کے فیصلہ میں مزاحم نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ آیت کسی خاص وقت کے یقین پر بھی دلالت نہیں کرتی بلکہ کم یا زیادہ جتنا وقت بھی کسی چیز کی تکمیل کے لئے ضروری ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے بعد وہ اتنے عرصہ میں اپنی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیخ کی اہمیت کی پانچ جگہوں سے ترمیم کی ہے اور بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں وہ اس قسم کی تمام اہلیوں سے بالا اور ارفع ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انجیل میں سیخ کی نسبت خدا تعالیٰ کے بیٹے کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں لیکن بائبل کا معمولی مطالعہ رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ یہودیوں میں ابن اللہ کے معنی خدا کے پائے یا اس کے نبی کے ہوتے ہیں۔ اور یہ لفظ متعدد مقامات پر

بَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۹﴾

جو یقین سے آخری ہر طرح کے نشانات کو کھانکے اور دیکھے اور لوگ مانتے ہیں (۱۱۹)

کیوں کلام نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ باقی کرے تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ کوئی دلیل ہی پیش کر دی جاتی جس کی وجہ سے ہم سے مجبوراً مان لیتے۔

میری تحقیق یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی کفار کے آیت طلب کرنے کا ذکر آتا ہے وہاں اس سے مراد ہمیشہ عذاب ہی ہوتا ہے۔ بشرطیکہ ان کے عقائد وہاں کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ چنانچہ وہ تمام مقامات جہاں کفار کی طرف سے آیت کا مطالبہ کیا گیا ہے ان پر خود کے حق میں تعجب پرستی چاہیے کہ ہر جگہ آیت سے مراد عذاب ہی ہوتا ہے۔ اس جگہ بھی یہی مولد ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہم پر نازل ہوتا اور ہم اسے مان لیتے۔ کیونکہ اگر یہ اس کا بندہ ہے تو ہم بھی

وہی کے بندے ہیں۔ پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ تم اس کے بندے تو ہو مگر تم عذاب کے مستحق ہو تو ایسی صورت میں ہم پر عذاب نازل ہونا چاہیے۔ گویا وہ صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کے بندے ہیں تو ہم پر بھی کلام نازل ہونا چاہیے اور اگر کہو کہ تم گندے ہو گئے ہو تو پھر میں ہلاک کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ہیں ہلاک بھی نہیں کرتا تو اس کے

سمنے میں کہ ہم گندے نہیں اس لئے ہم پر بھی کلام نازل ہونا چاہیے۔ محمد بن عبد اللہ طیبہ والہ وسلم کو ہم پر کیا نصیحت حاصل ہے کہ صرف وہی پر کلام نازل ہوتا ہے۔

كَذٰلِكَ قَالَ الْاٰتَمِنُ مِنَ قَبْلِہُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ان لوگوں سے بھی جو ان سے پہلے گندے ہی کہا تھا اور بالکل ان کی بات کے مشابہ کہا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کے مقابل میں ایک ہی قسم کے

ہیں میں تمام مومنوں کو خدا تعالیٰ کا فرزند اور بیٹا کہا گیا ہے۔ سہ باب ۵ آیت ۴۸ میں آتا ہے۔

”پس تم کمال ہو۔ جیسا تمہارا باپ جو آسمان پر ہے کمال ہے“

اس میں بھی سبح علیہ السلام سب مومنوں کو خدا کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی سب مومنوں کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا ہے۔ لکھا ہے:-
”تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔“

(استغنا باب ۱ آیت ۱)

خروج باب ۴ آیت ۶۶ میں آتا ہے:-

”اسرائیل میرا بیٹا بلکہ بڑا بیٹا ہے۔“

اس حال کو مد نظر رکھتے ہوئے تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا حق حضرت مسیح کی بجائے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاصل ہے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں اور حضرت مسیح بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹے کا کیا حق تھا کہ وہ جائیداد پر قبضہ کرتا۔ غرض عبد متین اور عبد جدید دونوں کی مد سے تمام مومن خدا کے فرزند ہیں حضرت مسیح کی اس میں کوئی تخصیص نہیں۔

۳۵ تفسیر:-

بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر کسی حکمت کے پورے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجتا ہے اور وہ انتخاب میں کسی اہمیت کو مد نظر نہیں رکھتا۔ اور پھر اس غلط خیال کے نتیجے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں براہ راست کیوں حکم نہیں دے دیتا کہ ایسا کرو۔ اور ایسا نہ کرو۔ تاکہ کوئی جھگڑا ہی پیدا نہ ہو۔ آخر اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے

اعتراض ہوتے پئے اُسے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب منہاجِ نبوت کا ذکر فرمایا کرتے تو دُشمن پڑ جاتے اور کہتے کہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیوں نام لیتے ہو۔ مولوی محمد علی صاحب جو اُس وقت ریویو آف ریجنل کے ایڈیٹر تھے اِس کا یہ جواب دیا کرتے تھے کہ حضور مرزا صاحب انبیاء میں شامل ہیں۔ پس اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال نہ دیں تو آؤر کس کی دیں۔ لیکن بعد میں وہی مولوی محمد علی صاحب کہنے لگے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ نیا عقیدہ ہے جو فارسیان و ایلوین نے ایجاد کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کا اعتراض صحیح ہے تو پھر تمام انبیاء کی توہین باطل ٹھہرتی ہے۔ حضرت موعود علیہ السلام نے جب دُشمنی کیا تھا کہ اُن کو الہام ہوتا ہے تو اُس وقت اور دُشمنی کو الہام نہیں ہوا بلکہ صورتِ موعود کو ہوا۔ پھر باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یکدم تباہ بھی نہیں کیا۔ اِن جنت کے بعد وہ ہٹاک ہوئے اور وہ بھی اہستہ اہستہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب الہام ہوا تو اُن کے زمانہ میں بھی باقی لوگوں کو الہام نہیں ہوا اور پھر باقی لوگوں کو یکدم تباہ بھی نہیں کیا گیا۔ پس اگر یہ دلیل صحیح ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہم پر الہام نازل کرے اور اگر ہم الہام کے مستحق نہیں تو ہمیں تباہ کر دے۔ تو اِس دلیل کو پہلوں پر چسپاں کر کے دیکھ لو کہ کیا یہ صحیح قرار پاتی ہے یا غلط اور اگر تباہی یہ دلیل پہلوں پر چسپاں نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ تباہی یہ مطالبہ منہاجِ نبوت کے خلاف ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی جواب نہ آئے تو وہ اُسے سے ایسا عذر تلاش کرتا ہے جس پر بحث ختم ہو کر اِس کا بھیجا چھوٹے۔ سچے نبیوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سحرِ طریقی اختیار کیا جاتا رہا ہے جب اُنکے مخالف کو اُن سے بحث کرنے میں ندامت ہوتی ہے تو فوراً انہوں نے ایسے مطالبات پیش کر دیئے ہیں کہ جن کی نسبت اُن کو یقین

تھا کہ ایک یا دوسری وجہ سے اُن کا پورا ہونا ناممکن ہے کبھی تو سنت اللہ کے خلاف کسی بات کا مطالبہ کر دیتے کبھی کسی دیر میں ہونے والی بات کو فوراً پورا کرنے کا مطالبہ کرتے کبھی ایسے امر کا مطالبہ کرتے جو خلافِ مشن الہی ہوتا اور پھر علاوہ اِس قسم کے مطالبات کے یہ جواب بھی دیا کرتے کہ اچھا ہم لوگ جھوٹے ہیں تو عذاب الہی کیوں نہیں آتا۔ ہم پر عذاب الہی نازل ہو تب ہم مایوس گئے وہ نہ نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اِس سلوک میں دوسرے نبیوں سے مستثنیٰ نہ تھے بلکہ جس قدر آپ کا درجہ بلند تھا اسی قدر آپ سے آپ کے دشمنوں نے زیادہ غیر معقولیت کے ساتھ معاملہ کیا۔ جب اُن کو کوئی جواب نہ آتا تو قسم قسم کے سوال کرتے جن میں سے وہ اس جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر سچے ہو تو خدا تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے اور ہم سے کہے کہ یہ شخص سچا ہے اِس کو مایوس لو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کے زمانہ میں یہ نہیں کیا کہ ملک کے ہر آدمی کو الہام ہوا ہو کہ فلاں شخص سچا ہے اِسے مان لو۔ یہ تو ہو جاتا ہے کہ بعض اشخاص کو خدا تعالیٰ روایا اور کثوت کے ذریعہ بتا دیتا ہے کہ یہ مایوس سچا ہے۔ مگر صوب لوگوں کو بتانا اِس کی سنت کے خلاف ہے اور جن کو بتاتا ہے اُن کی شہادت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اُن پر کبھی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی منصفیوں میں شامل ہیں۔ پھر صوب کو الہام ہونا اِس لئے بھی ہے فائدہ ہے کہ ایمان صحیح مفید ہوتا ہے جبکہ وہ انسان کو کوشش سے حاصل ہو۔ اگر خدا تعالیٰ کا کلام صوب پر نازل ہو تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اور انسان کی پیدائش کی اصل غرض فوت ہو جاتی ہے اور دوسری مخلوق اور انسان میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ پس فرمایا کہ یہ لوگ سنت اللہ سے واقف نہیں اور نہیں جانتے کہ ایمان کس صورت میں نافع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا

ہم نے یقیناً تجھے خود بخوبی دینے والا اور ڈرانے والا (بتا کر) حق (اور سستی) کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور

تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۲۱﴾

دشمنوں کے متعلق تجھ سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی۔ ۱۲۱

بِالْحَقِّ

۱۲۱ حل لغات بِالْحَقِّ میں باوجود حق کے معنی ساتھ اور معیت کے ہیں۔ بِالْحَقِّ اس جگہ حال واقع ہوا ہے اور حال فاعل کا بھی ہو سکتا ہے اور مفعول کا بھی۔ اس جگہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔
تفسیر: قرآن کریم کے معانی کے متعلق یہ اصول ہے کہ اگر کسی آیت کے کئی معنی ہوں اور وہ معنی دوسری آیات کے خلاف نہ ہوں تو وہ سارے کے سارے معنی چسپاں کئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم جن معنوں کو رد کرنا چاہتا ہے ان کو دوسری جگہ رد کر دیتا ہے۔ لیکن جو معنی قرآن کریم کی کسی اور آیت سے رد نہ ہوں وہ تمام کے تمام چسپاں ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی بِالْحَقِّ کے چار معنی ہو سکتے ہیں۔

اگر اسے فاعل کا حال قرار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ ہم نے تجھے ایسی حالت میں بھیجا ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے آگے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے تجھے ایسے حال میں بھیجا ہے کہ حق کا خزانہ صرف ہمارے ہی پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر کوئی اور شخص تعلیم بنا کر پیش کرنا تو اس میں کئی قسم کی غلطیوں کی آمیزش ہوتی اور وہ دنیا کو تباہ کر دیتی۔ پس خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی سچی تعلیم نہیں دے سکتا تھا جس میں جھوٹ کی کوئی طوفی نہ ہوتی۔ اگر کوئی تعلیم دیتا تو یقیناً اس میں دانستہ یا نادانستہ کئی قسم کی غلطیاں ہوتیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بھیجا ہے اور ایسے حال میں بھیجا ہے

اور عربی آقا اور اُدھر خدا تعالیٰ تمام منکروں کو تباہ کر دیتا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر ماننا کون؟ اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انبیاء کی بعثت کے بعد پہلے رحمت کی آیات ظاہر ہوتی ہیں تاکہ جس نے ماننا ہو ان سے اور پھر عسکری طبع نہیں ماننے میں پر عذاب آ جاتا ہے۔ اس آیت میں رِقْعًا مَرِيئًا مَرِيئًا فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف تشبیہ اس امر کی طرف فرمایا ہے کہ نشان تو بہت ظاہر ہو چکے ہیں مگر جو شخص ہر بات میں مشبہ پیدا کرے اُسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔ اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی ہی طبیعت کو چھوڑ دو۔ اور یقین کا مادہ پیدا کرو۔ ورنہ جو لوگ صرف یہی کہنا جانتے ہیں کہ اور نشان دکھاؤ ان کے لئے کہاں سے نشان آسکتے ہیں۔ ہماری زبان میں بھی شہور ہے کہ سونے کو سب جگا سکتے ہیں لیکن جاگتے کو کوئی نہیں جگا سکتا۔ اسی طرح جو لوگ ہر نشان کا انکار کر دیں ان کے لئے کوئی نشان بھی ہدایت کا موجب نہیں بن سکتا۔

یہاں آیات سے قرآن کریم کی آیات مراد نہیں بلکہ ہر قسم کے دلائل اور براہین مراد ہیں جو کسی نبی کی صداقت ثابت کرنے کیلئے ضروری ہوتے ہیں اس آیت نے عیسائیوں کے اس اعتراض کو بھی باطل کر دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نشان نہیں دکھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یقین رکھنے والی قوم کے لئے ہر قسم کے نشانات کھول کر بیان کر چکے ہیں۔

کہ ہمارے پاس حق ہے۔ بھائی کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ اس لئے ہمارا ہی حق تھا کہ ہم تعلیم بھیجتے۔ کسی دوسرے کا حق نہیں تھا کہ وہ بھیجتا۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے تعلیم آتی تو وہ دنیا کو تباہ کر دیتی۔ کیونکہ اس میں جھوٹ کی طوفانی ہوتی یا اس میں غلطیاں برقیں مگر جو تعلیم ہمارا ہی طرف سے آتی ہے وہ تباہی والی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ حقیقی اور سچی تعلیم ہوتی ہے اور ہر دو دوسروں کو حقیقی ہدایت دے سکتی ہے۔ پس یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دیں۔

یا لَٰحِقِیَّۃَ ۚ دوسرے معنی مَتَّحِقِیَّۃَ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّۙ كَمَا نَبَاہُتَہُ ۚ ہونے کہ ہم نے تجھے بھیجا ہے اور اس حال میں بھیجا ہے کہ ہم ہی اسے بھیجنے کے حقدار تھے۔ گویا جس طرح ہم بڑی تہ الشَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ میں ہر طرح ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ تعلیم بھیجنے کا حق ہمیں ہے اس نظام کو پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ ہم حکم ہے دوسرا کیا حق ہے کہ وہ اس میں ذل دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس تعلیم کو بھیجنے کے حقدار تھے کیونکہ ہم خالق اور مالک ہیں۔ آمینہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مدح و مادہ کا خالق نہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قانون بناتا ہے۔ حالانکہ جب وہ خالق نہیں تو اس کا کیا حق ہے کہ وہ قانون بنائے پس فرمایا کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم قانون بنائیں کیونکہ ہم خالق و مالک ہیں۔ اور جو خالق و مالک ہو وہ حق رکھتا ہے کہ اپنی مخلوق کے لئے قانون بنائے کیونکہ وہی مخلوق کی ضرورت کو جانتا ہے جس نے پیدا ہی نہیں کیا اسے کیا معلوم کہ انسانی قلب میں کیا کیا جذبات اٹھتے ہیں۔ اور اسے کیا معلوم کہ کونسی باتیں اچھی ہیں اور کونسی بُری۔ اس لئے یقیناً وہ غلط قانون بنا ہیگا جو لوگوں کی ٹھوکر کا موجب ہوگا۔ پھر مفسرین کے لحاظ سے بھی اس کے مدعی ہیں۔

ایک یہ کہ ہم نے اس حالت میں تجھے بھیجا ہے کہ تیرے ساتھ سچ ہے۔ اگر انسانی تعلیم ہوتی تو اس میں غلطی یا جھوٹ کا امکان ہوتا یا کوئی اور نقص ہوتا۔ مگر جو تعلیم تیرے پاس ہے وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اور جب وہ بالکل پاک ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہمارا ہی طرف سے ہے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تجھے اس حلقہ میں بھیجا ہے کہ تیری اس بات کا حق دار تھا کہ تجھے بھیجا جاتا اور تجھ پر کلام الہی نازل ہوتا۔ یہ كَوْلًا تَاْتِيْنَاۤ اٰیٰةً كَاٰتِیًا ہے۔ فرماتا ہے کہ چونکہ تو ہی حقدار تھا اس لئے ہم نے تجھے بھیجا۔ وہ لوگ حقدار نہ تھے۔ اگر وہ حقدار ہوتے تو ہم ان کا حق انہیں دے دیتے اور انہیں بھیج دیتے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر کس وجہ میں ہیں؟ سو اس کے متعلق فرماتا ہے کہ باقی دو دوجوں میں ہیں۔ اول اگر وہ اس شخص کے ذریعہ اس کام کو ان میں گئے تو بشارات سے حصہ لیں گے۔ دوم اگر وہ نہیں مانتے تو منکرین میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ کے عذاب سے حصہ لیں گے۔ اسی لئے فرمایا کہ تو بتدبیر اور تدبیر ہم۔ یعنی کچھ لوگوں کے لئے تو بشارات میں لایا ہے اور کچھ لوگوں کے لئے انذار لایا ہے۔ یہ دو قسم کی آیات ہیں۔ جو بعض کو بچانے والی اور بعض کو تباہ کرنے والی ہیں۔ بشارات والی آیات پہلے ہوتی ہیں اور انذار والی آیات پیچھے ہوتی ہیں۔ پہلے تو بشارت ہے اس لئے پہلے بشارات والی آیات آئیں گی۔ پھر تو تدبیر ہے جس کے نتیجہ میں انذار والی آیات آئیں گی۔ یہ قانون قدرت ہے کہ اگر بعض کو بچانا اور بعض کو تباہ کرنا ہو۔ تو پہلے بچانے والی آیات کا ظہور ہوتا ہے تاکہ جنہوں نے بچنا ہے وہ بچائے جائیں۔

فرض فرماتا ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ

اور دیا رکھ کر، جب تک تو ان کے دین کی پیروی نہ کرے یہودی تجھ سے ہرگز خوش نہ ہوں گے اور

تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

نہی سچی (خوش ہونے) تو (ان سے) کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی یقیناً اصل ہدایت ہے۔

وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ

اور اگر تو (اسے مخاطب) اس علم کے بعد (بھی) جو تیرے پاس آچکا ہے ان کی خواہشات کی

تیرے تین مقامات ہیں۔

اَدَلَّ تَجِبَ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ كَمَا مَقَامٌ حَاطِل

ہے۔

دوم بشیر ہونے کا مقام حاصل ہے جس کا تعلق ان بندوں سے ہے جو ایمان کی وجہ سے بچائے جاتے ہیں۔

سوم نذیر ہونے کا مقام حاصل ہے جس کا ان بندوں سے تعلق ہے جو انکا کرنے کی وجہ سے تباہ کر دیئے جاتے ہیں۔

بِالْحَقِّ کے ماتحت تجھ پر آیات کا نزول ہوتا ہے بشیر ہونے کی وجہ سے رحمت کی آیات کا نزول ہوگا اور پھر نذیر ہونے کی وجہ سے عذاب اور تباہی والی آیات کا نزول ہوگا۔

وَلَا تَسْخَلْ مِنْ عِشْرِ اَصْحَابِ الْاَنْبِيَاۡئِیْمِ
فرماتا ہے۔ ہمارا اصل حرف کلام الہی پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ لوگوں سے منوانا اس کا کام نہیں۔ اگر وہ سب

لوگوں کو نہ منوا سکے اور کچھ لوگ رہ جائیں اور اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مورد بن جائیں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ وہ سب کی نجات کا ٹھیکیدار نہیں۔ وہ تو مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے جو

اس کے ذریعہ مان لیں گے وہ بچائے جائیں گے اور نہ ماننے والے آہستہ آہستہ تباہ کر دیئے جائیں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے

پاس حق ہے اور تیرے ماننے والوں کے لئے کامیابی اور تیرے منکروں کے لئے تباہی اور ناکامی مقدر ہے۔ اور یہ وہ نشانات ہیں جو تیری صداقت کے

لئے ظاہر کئے گئے ہیں۔ اگر دلیل اس کے لئے کافی ہوتی ہے جو ماننے کے لئے تیار ہو۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہو کہ خواہ کچھ ہو میں نے ماننا ہی نہیں اس کو دلیل کچھ

کام نہیں دیتی۔ جیسا کہ یہود کے دو علماء ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جب آپس کے لئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا۔ معلوم

تو بچا ہی ہوتا ہے۔ مگر جب تک دم میں دم ہے ماننا نہیں دوسرے نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ پس جب کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ ماننا نہیں تو سب دلائل بے کار ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے کسی طرح ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں۔ ہم نے تو انسان کو آزاد بنایا ہے اور ہم نے اسے کمال مفردت اور اختیار دیا ہے کہ

مِنَ الْعَالِمِ مَا مَلَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ رَبِّي وَلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۳۱﴾

دفعہ نمبر

پیر دی کرے گا تو اللہ کی طرف سے

نہ کوئی تیرا دوست ہوگا اور نہ مددگار۔

چاہے تو وہ قبول کرے اور چاہے تو رد کر دے۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے نہیں مانا۔ ایسے لوگوں کی موجودگی میں ہم مجھے کس طرح ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں۔

تعصبات پر ہے نہ کہ دلائل و براہین پر۔ اور باوجود صداقت پیش کرنے کے یہ لوگ اُسے قبول نہیں کرتے۔ تو جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے وہ مشاہدہ کے بعد صداقت کو کب چھوڑ سکتا ہے۔

۱۳۱ کے حل لغات :-

ہُوَیٰ محاورہ میں ایسی خواہش کے معنوں میں آتا ہے جو گری ہوئی ہوتی ہیں۔ اصل میں حَوَّءٌ گرسے یا قہر کی چیز پر دلالت کرتا ہے۔ بسنے یا فضا گری ہوئی خواہش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ ان کی یہ خواہش نیچے کی طرف لے جانے والی ہے۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اصلی اور حقیقی معنی بھی الفاظ میں مد نظر رکھتا ہے۔

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى - تو انکو کہیے کہ ان رسمی ایمانوں کو ترک کر دو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ثابت ہو جائے اُسے قبول کرو۔ کہ اصل ہدایت وہی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ورنہ اپنی طرف سے ہدایت کے ذرائع تجویز کرنا اور ان سے بچنا تو کابلستہ کرنا جھوٹ ہے۔ بجات کے قابل صرف وہی شخص ہوتا ہے جو اس ہدایت کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے مان لے۔ اور اُس پر چلے۔

رَبِّيٰ : جو کسی کے کاموں کو چلائے۔ محاورہ میں اس کے معنی دوست کے ہیں۔ جو ذمہ دار ہو جائے۔ اور ذَلٰلٰةٌ کے معنی حکومت کے بھی ہوتے ہیں۔ پس رَبِّيٰ وہ ہے جو اجنبٹ اور دیکن اور ذمہ دار ہو۔

وَلَيِّنِ الْاَنْبِيَاۡتَ اَهْوَاۡءَ هُمْ مِّنْ لَّدُنْكَ يُخٰطَبُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن مراد آپ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا ایک عام اسلوب بیان ہے۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت بالا و ارفع ہیں کہ آپ کی نسبت یہ کہا جائے کہ سید آپ بھی خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کی نسبت و رَحْمَةُ الْاَعْلٰی نِیْنِ فرماتا ہے کہ قُلْ اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ

نَصِيْرًا : مددگار کے معنی دیتا ہے۔ اس میں آدمی کام تو خود کرتا ہے مگر دوسرے کو سہارا دیتا ہے۔ اور اُس کے لئے سہولت پیدا کرتا ہے۔ مدد و طرح کی ہوتی ہے اول یہ کہ انسان کئی طور پر دوسرے کا بوجھ اٹھائے دوم جتنی طور پر بوجھ اٹھائے۔

فَاتَّبِعُوْنِيْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (آل عمران آیت ۳۱) یعنی اے رسول! تو لوگوں سے یہ کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیگا۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُولِ اللّٰهِ اَسْوَاةٌ حَسَنَةٌ مَّرسُوْمَةٌ (احزاب آیت ۲۱) یعنی تمہارے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تفسیر :- اس آیت میں اختلاف کی اصل وجہ بتلائی کہ یہود اور نصاریٰ تم سے اُس وقت تک خوش نہیں ہونگے جب تک کہ تم ان کی بات نہ مانو۔ اور یہ ہونہیں سکتا کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے خود صداقت کی طرف ہدایت دی ہے۔ پھر جب کہ یہ لوگ صرف رسمی ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ایمان کی بنیاد نسلی

ہُوَیٰ

رَبِّيٰ

نَصِيْرًا

الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْكُتُبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی دوسری طرح پیردی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیردی کرنی چاہیے

۱۲۷
۱۳
۱۴
أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۲۷﴾

وہ لوگ اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کریں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ۱۲۷

یعنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے یا جس خود نو فکر سے اس کو پڑھنا چاہیے اسی خود نو فکر سے اُسے پڑھتے ہیں۔

(۱۲۷) تِلَا کے معنی چھپے چھپے کے بھی ہیں یعنی کہنے کے مطابق عمل کرنا۔ پس يَتْلُوْنَ تِلَاوَةً حَقًّا تِلَاوَتِهِ کے یہ بھی معنی ہیں کہ يَتْلُوْنَ تِلَاوَةً حَقًّا اِتِّبَاعُهُ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں۔ جن معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے۔ فرماتا ہے۔ وَالْقَوْمِ اِذَا تَلَّهَا (شس آیت) کہ ہم چاہے کو بطور شہادت کے پیش کرتے ہیں جبکہ وہ سورج کے چھپے چلتا ہے۔ اس صورت میں حَقًّا تِلَاوَتِهِ حال ہے۔ دوسری صورت میں یہ خبر بنتا ہے حال نہیں رہتا۔ یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کی خبر یہ ہے کہ وہ اس پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں۔

تفسیر: اس جگہ لوگوں نے غلطی سے الْكُتُب سے مراد بائبل لی ہے۔ مگر یہ معنی اس جگہ کسی طرح چسپاں نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اگر اس سے بائبل مرادیں تو اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے بائبل دی ہے وہ اس کی اسی طرح پیردی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیردی کرنی چاہیے اور وہ اس کی صداقت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ نہ یہودی تورات پر عمل کر رہے تھے اور نہ عیسائی بائبل پر عمل کرتے تھے۔ پس

یہ ایک نیک نمونہ پایا جاتا ہے۔ اگر تم نیک اور پاک بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو۔ پس اس جگہ آپ سے نہیں بلکہ امت سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور دعویٰ کا لفظ دکھ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بڑی خواہشات انسان کو ادنیٰ حالت کی طرف لے جاتی ہیں اور اعلیٰ خواہشات دینی ترقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ فرماتا ہے۔ اگر انسان بڑی خواہشوں کو قبول کرے تو وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے مقام کو کھو بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی اندھیرے میں گر پڑے اور ٹھوکر کھائے۔ تو وہ دنگند کے قابل سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گر پڑے تو وہ قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کو دھوکا لگا ہوا ہو اور وہ غلطی میں پڑا ہوا ہو وہ قابل عفو ہو سکتا ہے۔ لیکن جس شخص پر سچائی کھل جائے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو وہ قابل عفو نہیں ہو سکتا۔

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَرْبٍ وَلَا نَصِيْبٍ
فرمایا کہ نہ کئی طور پر کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ گا اور نہ جزئی طور پر۔ اور مِنَ اللَّهِ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو ہی مدد مل سکتی ہے جو ہوا دہوس کی پیردی کرنے والا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ہو۔

۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
حَلْ لُغَاتٍ: تِلَاوَتِهِ: تِلَاوَتِهِ کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ پس يَتْلُوْنَ تِلَاوَةً حَقًّا تِلَاوَتِهِ کے

پھینک رکھا تھا گرا ب یہ لوگ جن کو ہم نے قرآن کریم یا ہے اس پروردی طرح عمل کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کیلئے اُس کے ایک ایک حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس سچی کتاب ہے۔ حالانکہ اگر ہمارے پاس سچی کتاب ہوتی تو چاہیے تھا کہ تم اس پر عمل بھی کرتے۔ اور تم ہدایت یا ختم وجود ہوتے۔ مگر تم خود بھی تسلیم کرتے ہو کہ ہم خراب ہو گئے ہیں۔ اس لئے لازماً اب کوئی ایسی قوم ہونی چاہیے تھی جو اپنا مال اپنا آرام اور اپنی جائیں قرآن کئی اور خدا تعالیٰ کے دین کو از سر نو قائم کرتی۔ اور چونکہ یہ لوگ اپنا مال اپنا آرام اور اپنی جائیں اسلام کے لئے قربان کر رہے ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ یہی لوگ حق پر ہیں اور جس کتاب پر ایمان لائے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ جو کتاب دنیا میں ہدایت قائم کر دیتی ہے وہی خدا کی طرف سے نازل شدہ سمجھی جا سکتی ہے۔

أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ يَدْعُوا إِلَىٰ أُولَئِكَ لِيُنزِلَ عَلَيْهِمْ لِقَاءَ رَبِّهِمْ فَيَرْسُلَ لَهُمُ الْوَحْيَ الْمُنِيرَ ۗ

وہی اس پر پختہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس دیکھی ایمان کے علاوہ ہے جس کا پھسے ذکر آچکا ہے۔ دراصل ایمان کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ دلیل کے ساتھ ایمان لانا ہے مگر دلیل انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جسے شاہد کا مقام کہتے ہیں۔ وہ ماننا ایسا ہی جوتا ہے جیسے بادشاہ یا حاکم وقت کی حکومت مان لی جائے۔ مگر دوسرا درجہ انکشاف کا ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کا خدا تعالیٰ سے اتصال ہو جاتا ہے اور دیکھی ایمان حقیقی ایمان کی شکل اختیار کر کے اسکا جزو بن جاتا ہے اور اسے بشاشت قلبی حاصل ہو جاتی ہے جس کے بعد اُس کے لئے کسی امتداد یا ٹھوکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

وَمَنْ يَخْتَفِرْ بِهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ انکتاب سے یہاں قرآن کریم یا

یہ سے یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے۔ یہاں انکتاب سے مراد وہی کتاب ہو سکتی ہے جس کے ماننے والے اس کی کامل پیروی کرتے تھے جب بائبل کے احکام پر عمل ہی نہیں کیا جاتا تھا تو انکتاب سے تورات کس طرح مراد ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تورات داخیل سب محرف و تبدیل ہو چکی تھیں۔ اور اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہی تھیں جیسا کہ وہ یہود کے متعلق فرماتا ہے کہ يَكْفُرُونَ بِالْكِتٰبِ الَّذِي يُنزِلُ عَلَيْهِمْ نُورًا يَهْتَدُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (بقرہ آیت ۸۰)

یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے تورات میں بعض باتیں چڑھائیتے اور پھر کہہ دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ الہام ہے اتنی طبری تخریفات کے بعد ان کی خوبیاں بیان کرنے اور تخریفات کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن کریم کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تورات اور بائبل ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھیں۔ پس یہاں انکتاب سے مراد قرآن کریم ہے نہ کہ تورات۔ چونکہ دوسری جگہ یہود کے لئے بھی اہل کتاب کا لفظ آیا ہے اس لئے لوگ غلطی سے یہاں بھی وہی مراد لے لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیشہ قرآن کو مد نظر رکھ کر لے چاہئیں۔ اگر کوئی غیر مشترک لفظ ہو تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن مشترک لفظ ہو تو پھر قطعاً یہ ہے کہ قرآن دیکھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ آیت کے سے کس فرق پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ چونکہ انکتاب کا لفظ تورات پر بھی بولا جاتا ہے اور قرآن کریم پر بھی اس لئے ہیں دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ انکتاب کا لفظ کس کے متعلق استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت قتادہؓ جو رئیس اللہ بعینہ ہیں ان کا قول ہے کہ اس جگہ اَلَّذِيْنَ اُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ الْكِتٰبُ سے مسلمان مراد ہیں اور انکتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور انکتاب جلد ۲۸۵) درحقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو ظم قرار دیا ہے کہ تم نے تو تورات کو پس پشت

قریب ترین زمانہ تک پہنچی آئی ہے اور اس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا تو کوئی وجہ نہیں کہ جو سلسلہ امتدادے عالم سے چلا آ رہا ہے اسے اب تم ختم سمجھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکاد کر دو۔ قرآن کریم کا طریق ہے کہ جب وہ کسی معنوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہاں کوئی قرینہ رکھ دیتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ معنوں شروع ہونے والا ہے۔ اس جگہ بھی یہی سنتی استواء بریل اذ کذوا و نعمتی الہی انعمت علیکم فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل ان تمام باتوں کے بعد جو ہم نے تمہارے سامنے بیان کی ہیں تمہارا تو کہہ کر تم نے اپنے نعمت تم پر کس طرح کمال کی اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ تم نے تم کو تمام قوموں پر فضیلت دی یعنی دو قسم کی برکات تم پر نازل ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ نعمت نبوت تمہیں عطا ہوئی اور دوسرے وہ نعمت الہی تھی جس نے تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دے دی تھی۔ اس جگہ بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے متواتر انعامات یاد دلا کر اس طرف توجیہ دلائی ہے کہ بنی اسرائیل کو اب شکایت کا کوئی حق نہیں کہ نعمت نبوت بنا اسماعیل کو کیوں عطا کی گئی ہے۔ کیونکہ ان سے وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اب جس خدا نے ان کا وعدہ پورا کیا ضروری تھا کہ وہ بنو اسماعیل کا وعدہ بھی پورا کرے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم سے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نیک سلوک کرانگا۔ جب ایک سے وعدہ پورا ہوا تو ضروری تھا کہ دوسرے سے بھی پورا ہو پس اب ان کے لئے کسی شکایت کا موقع نہیں۔

إِنِّي فَخَّصْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن کریم کا محاورہ ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نئی آئے اور اسے کلام الہی کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے اسے جیلنے فَخَّصْتُكُمْ کے الفاظ آتے ہیں۔ کیونکہ اہام کو باقی

علوم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ باقی علوم میں غلبہ بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر اہام میں کوئی غلبہ نہیں ہوتی۔ اس لئے جو قوم مورد اہام الہی ہو وہ تمام قوموں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس میں عالمین سے تمام دنیا کی قومیں راز نہیں بلکہ صرف وہ قومیں مراد ہیں جن میں اہام الہی کا سلسلہ جاری نہیں تھا۔ کیونکہ اس جگہ صرف وحی نبوت و فضیلت کا موجب ظاہر دیا گیا ہے پس وحی الہی کی مورد اہام اس میں شامل نہیں بلکہ ضروری وحی والی اہام عالمین میں شامل ہیں۔ اس لئے یہ جھگڑا ہی غلط ہے کہ اس قوم کو اس فضیلت ہے اور اس کو اس پر فضیلت ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ قرآن کریم میں مختلف اہام کے متعلق استعمال ہوئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن کریم کا یہ مرکز غشا نہیں کہ وہ تمام قومیں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں۔ سَلَامٌ مَّوَدَّ آلَ عِمْرَانَ مِّنْ آتَاہِ۔ اِنَّ اللّٰهَ اِخْلَصَ اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَ آلَ اِبْرٰہِیْمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلٰی الْعَالَمِیْنَ۔ (آل عمران آیت ۳۳) یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اب اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تمام عالموں پر فضیلت دی تھی اور آل ابراہیم اور آل عمران کو بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ حالانکہ اگر یہ سب کہا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت تھی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ آدم ان کے دائرے سے نکل گئے۔ اور اگر حضرت نوح علیہ السلام کو باہر نکالیں تو آدم علیہ السلام کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آل ابراہیم کے ستن فرمایا ہے کہ ہم نے اُسے بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اب اگر بنو اسماعیل کو سب پر فضیلت ہو تو بنو اسماعیل کو نہیں ہو سکتی اور اگر بنو اسماعیل کو

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

اور اُس دن سے ڈرو جب کوئی شخص قطعاً کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ ہو سکے گا۔

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

اور نہ اس سے کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائیگا اور نہ کوئی سفارش اُسے فائدہ دے گی

باتوں پر ابہام کو ہمیشہ فضیلت حاصل مہی ہے
 فلسفیوں کی باتیں کمزور اور ناقص نظر آئیں گی اور
 ابہام الہی کی باتیں مضبوط اور غالب دکھائی دینگی۔
 اِسْ تَصَلَّتْكُمْ حَتَّىٰ اُنْعَابِئِيْنَ مِیْنِ اللّٰهِ تَقَالِیْ
 نے اپنی نعمت کی تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ
 اِس نعمت سے مراد انبیاء اور رُسل کا ایک لمبا
 سلسلہ ہے جو نبی امرا اِیْلِ میں جاری رہا۔ جیسا کہ
 قرآن کیم میں سورہ فاتحہ میں ایک طرف تو مومنوں
 کو یہ دُعا سکھلائی کہ اِغْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ
 صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اور دوسری طرف
 منع علیہ گروہ کی تعیین کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَنْ
 یُّضِلِ اللّٰهُ وَالرَّسُوْلَ قَادِیْمًا مَّحَ الَّذِیْنَ
 اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ تِیْنِ النَّبِیِّیْنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ
 وَالشَّہِدَآءِ وَالصَّالِحِیْنَ (سورہ نساء آیت ۷۰)
 یعنی جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرینگے
 وہ اُن لوگوں میں شامل ہونگے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام
 کیا۔ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین
 پس چونکہ کمال انعام وحی سے تعلق رکھتا ہے اسلئے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر وحی نازل کر کے
 تمہیں غیر وحی والی قوموں پر بڑی بھاری فضیلت دی
 تھی۔ اور اِس طرح یہ کمال تمہیں صرف وحی کی وجہ سے
 حاصل ہوا تھا۔ اِسی طرح اب مسلمانوں کو تم پر وحی کے
 ذریعہ فضیلت دے دی گئی ہے۔ اگر تم اسے رد کرو گے

سب پر فضیلت ہو تو بنو اسرائیل کو سب پر فضیلت
 نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 نسل کو سب پر فضیلت ہو تو آل ابراہیم کو سب پر
 فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آل عمران کو سب پر فضیلت حاصل ہو
 تو آل ابراہیم کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یہی اصل آیت کا تو یہ
 معنی ہیں کہ اُن سب کو اپنے اپنے زمانہ میں باقی تمام
 لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ اور یا پھر یہ معنی
 ہیں کہ صاحبِ وحی کو غیر صاحبِ وحی پر فضیلت
 ہوتی ہے۔ وحی کا تو صرف ایک عالم ہوتا ہے
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہی ہے لیکن کفر
 کے کئی عالم ہوتے ہیں۔ ان عالموں کے افراد نزول
 وحی کو بھول کر باطل باتیں اپنی طرف منسوب کر لیتے
 ہیں اور اپنے آپ کو کسی نبی کی طرف نہیں بلکہ کسی
 فلسفی کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے
 بہت سے عیسائی اپنے آپ کو فلسفہ کا تابع قرار
 دیتے ہیں۔ مسلمان بھی آہستہ آہستہ یونانی فلسفہ
 کی طرف تامل ہو گئے تھے۔ اور گو کوئی قوم ایسی نہیں
 جس کی بنا کسی مذہب کے ماتحتوں نہ رکھی گئی ہو
 لیکن افراد کے لحاظ سے کوڑوں ایسے ہیں جو کسی
 کتاب کے تابع نہیں ہیں۔ اِسی طرح ابہام کی
 اتباع کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہزاروں مسلمان
 ایسے ہیں جو مذہب سے بیگانہ ہیں اور فلسفہ کے
 تامل ہیں۔ غرض تمام علمی اور اخلاقی اور اعتقادی

وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۱۲۲﴾

اور نہ ان کی مدد کی جائیگی - ۱۲۲

ہوتی ہیں اور وہ اپنے بزرگوں کی امداد پر زیادہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اس لئے پہلی آیت میں شفاعت کو پہلے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہود یہ امید رکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچائیں گے اور وَلَا يُؤْتِيهِمْ مِّنْهَا عَدْلٌ کوجہ میں رکھا گیا کیونکہ جسے شفاعت کی امید ہو وہ عدل دینے پر زیادہ آمادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بغیر اس کے بھی کام نکل جائیگا۔ لیکن اس آیت کے بعد جب یہود کی نافرمانیاں اور انبیاء کی مخالفتیں جیسے رکوع سے شروع کر کے پذیر رہیں رکوع - تک بنا کر دی گئیں اور ان کی مخالفت انبیاء کا لازم فاش کر دیا گیا تو ان کی یہ امید بھی جاتی رہی کہ ہماری شفاعت کر لگے۔ اس لئے اب طبعی ترتیب یہ ہوگی کہ عدل کا ذکر پہلے ہو۔ اور شفاعت کا ذکر بعد میں۔ کیونکہ اب وہ شفاعت پر زیادہ زور نہیں دے سکتے تھے اور ان کی یہ امید کمزور ہو گئی تھی۔ صرف عدل ہی رہ گیا تھا کہ شاید بدلہ دیکر چھوٹ جائیں اس لئے پہلے عدل رکھا کہ اب وہ عدل پر زیادہ زور دینے لگے ہیں۔

اسی طرح پہلی آیت میں لَا يُؤْتِيهِمْ مِّنْهَا عَدْلٌ اور دوسری میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قبولیت اِخْتَدَّ سے اعلیٰ لفظ ہے اور اپنے اقدار اعزاز کا ایک رنگ رکھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں بادشاہ نے فلاں چیز قبول کر لی۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ فقیر نے بادشاہ کی عطا کردہ چیز قبول کر لی لیکن اخذ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اخذ جس کے معنی لینا ہے اور اخذ چیز اعلیٰ کے بدلہ میں لینے یا اعلیٰ چیز ادنیٰ کے بدلہ میں

تو تھا یا یہی حال ہوگا جو تمہارے مقابل پر دوسروں کا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل تجزیہ کر چکے تھے کہ بڑے بڑے ظالم مغربوں کے اہام کے مقابلہ پر آئے مگر ان تمام کو تورات نے شکست دی ہے فرمایا کہ اگر تم اس کے مقابلہ پر آؤ گے تو تمہاری عقلیں بھی کسی کام نہ آئیں گی اور تم اس کے مقابلہ میں ناکام رہو گے۔

۱۲۲ تفسیر: یہ آیت سورۃ بقرہ کے رکوع ۱۶ میں بھی آچکی ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ اس آیت میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ تھا اور اس میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ہے۔ پھر پہلی آیت میں جہاں وَلَا يُؤْتِيهِمْ مِّنْهَا عَدْلٌ تھا وہاں اس آیت میں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ رکھ دیا۔ اسی طرح پہلی آیت میں عدل کا ذکر تیسری جگہ تھا اور شفاعت کا دوسری جگہ اور اس میں شفاعت کا تیسری جگہ اور عدل کا دوسری جگہ ذکر ہے۔ گویا ان دو آیات میں تین فرق ہیں۔ (۱) ایک فرق تو یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کا ذکر پہلے تھا اور عدل کا بعد میں لیکن دوسری آیت میں عدل کا ذکر دوسری جگہ آ گیا ہے اور شفاعت کا ذکر تیسری جگہ۔ (۲) دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں عدل کے متعلق لَا يُؤْتِيهِمْ کے الفاظ تھے اور دوسری آیت میں لَا يُقْبَلُ آ گیا ہے۔ (۳) تیسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کے لئے لَا يُقْبَلُ تھا اور دوسری آیت میں لَا تَنْفَعُهَا کر دیا گیا۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت اس مقام پر بیان کی گئی ہے جبکہ ابھی بنی اسرائیل کے عیوب شمار نہیں کئے گئے تھے۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب تک انسان پر اپنی کمزوریاں نہیں نکلتیں اس کی امید وسیع

ہیں کہ شفاعت تو ہوگی مگر مانی نہیں جائیگی بلکہ مراد یہ ہے کہ اُن کے حق میں کوئی اذ خود بھی شفاعت نہیں کریگا آخر شفاعت تو اذن سے ہوتی ہے بغیر اذن کے کون شفاعت کر سکتا ہے۔ پس جب اذن نہ ہوگا تو شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور جب شفاعت نہ ہوگی تو اس حجت کے دروازے ہی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ غرض یہ صعب تبدیلیاں بالکل موقعہ کے مناسب ہیں۔ اور قرآنی ترتیب کے کمال کی ایک زبردست شاہد ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جب تو میں اپنے تزلزل کے دور میں اعمال صالحہ کی بجائے ابدی میں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ شفاعتِ انبیاء پر زور دینے لگ جاتی ہیں۔ صحابہ کے اقوال میں ہیں یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم نجات حاصل کریں گے۔ بلکہ اُن کے کلام میں نیکی اور تقویٰ اور تزلزلِ ایم پر عمل اور قربانیاں کرنے پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے مگر جوڑوں انبیاء سے بعد ہوتا جاتا ہے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ چونکہ یہود بھی شفاعتِ انبیاء پر بھروسہ کر کے جھٹلتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا اس آیت میں رد کیا ہے اور یہاں ہے کہ اُن کا یہ خیال اُن کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں سے ہیں اس لئے ابراہیم ہمارے شفاعت کریں گے یا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اس لئے موسیٰ ہمارے شفاعت کریں گے وہ غلطی پر ہیں۔

جب اس مضمون کو شروع کرنے سے شروع کیا گیا تھا تو اس وقت چونکہ یہود کے اس دعوے کو رد کرنے پر خاص طور پر زور دینا نظر تھا کہ انبیاء ہمارے شفاعت کریں گے اس لئے شفاعت کو جس پر سارا زور تھا مقدم تھا۔

یعنی یا ایک ہی عیسیٰ قیمت رکھنے والی چیزیں ایک دوسرے سے لینے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب تک یہود کی امید قائم تھی اصران کے عیوب گناہے نہیں گئے تھے۔ یہ فرمایا کہ اُن سے عدل نہیں لیا جائیگا۔ اور لیا جائیگا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خود لینے والا لے۔ اور اس طرح حساب پورا کرنے۔ لیکن لَا يُقْبَلُ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ دینے والا خود اصرار سے دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی نہیں لیا جاتا۔ اور یہ بات یا یوسی کی حالت میں پیدا ہوتی ہے پس یہ تبدیلی بھی پندرہویں رکوع میں موقع کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ تو یوسی کی حالت میں چاہیں گے کہ معاوضہ نہ لیا جائے مگر معاوضہ قبول نہیں کیا جائیگا۔

تیسری تبدیلی یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کے لئے لَا يُقْبَلُ آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ لیکن دوسری آیت میں لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ آیا ہے۔ یہ تبدیلی بھی موقع کے لحاظ سے ضروری تھی جب تک یہود کے عیوب بیان نہیں کئے گئے تھے۔ وہ امید کر سکتے تھے کہ ہم انبیاء کی سفارش پیش کریں گے اور وہ قبول ہو جائیگی۔ اس خیال کے مناسب حل یہ جواب دیا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔

لیکن بعد کے رکوعوں میں جب انبیاء کی مخالفتیں اور یہود کے دوسرے عیوب گناہے گئے تو یہود کی یہ امید مٹھ کر ہو گئی کہ ہم خود شفاعت پیش کر سکیں گے۔ لیکن یہ امید اب بھی ہو سکتی تھی کہ شاید انبیاء ہی وہم رکھ کے ہماری شفاعت کریں۔ اور نئے پندرہویں رکوع میں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ کہا گیا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش سے اور لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ان کے حق میں کوئی شفاعت کی ہی نہیں جائیگی کہ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لَا تَنْفَعُهَا سے یہ مراد

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ابراہیمؑ کو اس کے رب نے بعض باتوں کے ذریعہ سے آزمایا اور اس نے انکو پورا کر دکھایا

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ

اور (پر اللہ نے) فرمایا کہ میں تجھے یقیناً لوگوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں (ابراہیم نے) کہا اور میری اولاد بھی (امام بنائیو)

ہو سکتا تھا کہ کوئی بدلہ لیکر چھوڑ دے۔ اس وجہ سے
مضوں بھی تبدیل کر دیا گیا اور عمل کو پہلے اور شفاعت
کو بعد میں رکھ دیا گیا۔ اور ایسی ہی کمال کو ظاہر کرنے
کے لئے يُؤْتِيهِمْ كَيْدًا مِّنْ عَمَلِهِمْ لِيَعْلَمَ
کالفظ رکھا گیا۔ یعنی وہ تو چاہیں گے کہ بدلے لیا جائے
لیکن اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح
شفاعت کے ساتھ لَا تَشْفَعُ لَهُمْ کے الفاظ رکھ دیے کہ
شفاعت کرنیوالے دوسروں کی تو شفاعت کر کے مگر
ان کے حق میں انہیں اذن ہی نہیں دیا جائیگا۔ کہ
شفاعت ان کو فائدہ دے سکے۔ گویا نہ ان کے اعمال
ان کے کام آئیں گے اور نہ شفاعت ان کو کوئی نفع
دیگی۔ شفاعت کی قبولیت و حقیقت کلی طور پر ہوتی
ہے۔ اگر شفاعت قبول ہو جائے تو انسان جنت میں
جلا جاتا ہے لیکن اعمال صرف جنتی طور پر فائدہ دے
سکتے ہیں یعنی جتنے عمل اچھے ہوں اتنے کام آسکتے
ہیں۔ پس فرمایا کہ انکو قلیل طور پر بھی نفع نہیں ہو
سکتا اور نہ شفاعت کے ذریعہ کلی طور پر نفع ہو
سکتا ہے۔

تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے
معاف کر دے۔ اس کے لئے فرمایا کہ وَلَا هُمْ
يُنصَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں
کوئی مدد نہیں دی جائیگی۔ نہ صرف ان ہی صورتیں ہو
سکتی تھیں اور تنیوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ یعنی نہ تو

اور فرمایا کہ ان کے متعلق نہ شفاعت قبول کی جائیگی جسے
یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور نہ یہ اپنے بد اعمال کا معاوضہ
پیش کر سکیں گے۔

لَا يُعْبَلُ مِنَّمَا شَفَعْنَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ
تعالیٰ نے انہیں شرمندہ کیا ہے کہ تم کس منہ سے کہتے ہو
کہ نبیاء ہمارے شفاعت کرینگے کیا تم نے موٹی علیہ السلام
کی اطاعت کی تھی۔ کیا سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کی
تھی۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تھی۔ کیا دوسرے
انبیاء کی اطاعت کی تھی۔ تم نے ہر ایک کا انکار کیا۔
اور اس کی مخالفت کی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آئے تو تم نے یہ کتنا شروع کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں
ہیں۔ اس لئے ہم اس پر کس طرح ایمان لائیں۔ حالانکہ
سوال یہ ہے کہ تم نے کس نبی کی مخالفت نہیں کی؟ تم
ہر ایک سے لڑتے رہے اور تم نے ہر ایک کی تکذیب کی
پس جب ہر ایک کی تم تکذیب ہی کرتے رہے ہو تو اب تمہاری
کون شفاعت کرے گا۔ یہ موٹی علیہ السلام کریں گے جن کو
تم نے فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَخَالَتْ أَبَاهُ عَنَّا
قَاعِمْذُونَ (مائدہ آیت ۲۵) کہا تھا یا حضرت سلیمان
علیہ السلام کیلئے جن کو تم نے کافر قرار دیا تھا۔ یا حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کیلئے جن کو تم نے لعنتی قرار دیا تھا۔ آخر تم
کس کی شفاعت کے امیدوار ہو۔ اور کیا ہے تمہارے شفاعت
پر ان کو دیا جائے گا۔ نہیں ہو سکتا تھا اور ان کی ہمتیں
ٹوٹ چکی تھیں، اس لئے اب تمہاری طور پر نہیں ہو سکتی

قَالَ لَا يَأْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾

(اللہ نے فرمایا: اے ان! اگر میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔)

کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد فرمائی تو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت روحانی طاقتیں اور قابلیتیں ان کو معلوم ہو جائیں۔ چنانچہ ان قابلیتوں کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ احکام دیئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام کو پورا کر دیا۔ اور اس طرح دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اطاعت اور فرما برداری کی جو اعلیٰ طاقتیں ودیعت ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہیں۔ شفا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ جب وہ ظاہر طور پر اس پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری یہ مراد نہیں بلکہ کچھ آدم مراد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا خشاء اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہاتھ ادا نہیں لیں کو ایک دادی فریڑی لڑائی میں چھوڑ آئیں۔ چنانچہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح دنیا کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہر بات پر تلبیک کہنے والے ہیں۔ خواہ بلاوی النظر میں وہ کتنی ہی بھیانک اور خوفناک کیوں نہ ہو۔

یہاں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فرمایا ہے اور کلماتِ بیچ کا صیغہ ہے مگر مشہور اُنکے بیٹے کے ذبح کا واقعہ ہے لیکن ظالموں میں کھٹا ہے کہ ان کی دل آہنی نشیں ہوئی تھیں (جو زوف بارسلے کا ظالموں ص ۳۳)

إِنِّي جَاهِلٌ لِّلنَّاسِ إِنَّمَا مَعِيَ إِيمَانُكَ

ان کے حق میں شفاعت انبیاء ہوگی اور نہ انکے اعمال انکے کام آئیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی مدد حاصل ہوگی۔ صرف یہی صورت ان کی نجات کی تھی کہ اول اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کر کے انہیں معاف کر دے۔ دوم انبیاء ان کی شفاعت کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیں۔ سوم انکے اپنے اعمال انکے کام آجائیں اور وہ انکو اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بنا دیں۔ مگر ان کے لئے یہ تینوں راستے بند کر دیئے گئے ہیں۔ نہ انکی شفاعت ہوگی۔ نہ انکے اعمال ایسے ہیں کہ وہ انہیں بچا سکیں اور نہ ہم مدد دینگے۔

کلمہ حل لغات: - ابْتَلَىٰ کے دو معنی ہیں۔ ادلی کسی کی شخصیت باتوں کو معلوم کرنا۔ دوم کسی کی پوشیدہ قابلیتوں کو خواہ وہ نیک ہوں یا بد اچھی ہوں یا بُری ظاہر کرنا۔ جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا اور کہا جائے ابْتَلَىٰ اللهُ خَلْقًا تو اس سے دوسرے معنی مارد ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کی پوشیدہ قابلیتوں کو ظاہر کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے اسے خود کو کئی بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

کلمۃ کے معنی حکم کے ہوتے ہیں اور حکم میں ادا اور فہمی دونوں شامل ہیں۔ (مفردات رافع) اَلْاِمَامُ کے معنی ہیں اَلْمَوْتَمِرُ بِهِ جسے اُسوہ بنایا جائے۔ اور جس کے قول و فعل کی اقتداء کی جائے (۲) عربی زبان میں کتاب کو بھی امام کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے احکام کو مانا جاتا ہے۔ تفسیر:- فرماتا ہے۔ تم اس وقت کو بھی یاد

ابْتَلَىٰ

کَلِمَةً

اَلْاِمَامُ

حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اسلام میں کوئی دن مقرب نہیں کیا گیا کہ جس سے ان کے کسی فعل کی یاد تازہ ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے لئے ایک خاص دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ پس امانت سے مراد نبوت نہیں بلکہ حق کا اُتوہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے تمام لوگوں کے لئے ایک نمونہ بنائیتے اور لوگ تیری اقتداء کرتے رہیں گے۔

شیعہ دامت کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو *إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا* ایسے وقت میں فرمایا ہے جبکہ آپ نبی نہ چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا مقام نبی سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امانت نبوت کے دعویٰ کے بعد دی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام اپنے لغوی معنوں کے لحاظ سے کوئی ایسا مجدد ہے جو نبوت کے بعد ملتا ہے۔ اگر یہ ایسا مجدد ہے جو نبوت کے بعد ملتا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بعض نبی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اقتداء ضروری نہیں ہوتی کیونکہ نعت نے امام کے یہ معنی بتائے ہیں جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ پس اگر یہ ایسا مجدد ہے جو نبوت سے نائق ہے تو ماننا پڑے گا کہ بعض نبی ایسے بھی ہوئے ہیں جن کی اطاعت و فرمانبرداری فرض نہیں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت بھی اس سے پہلے فرض نہ تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ *ذَمًّا أَوْ مُسْلِمًا مِنْ رَسُولِي* *إِنِّي لِيُطَاعَ بِذَاتِ اللَّهِ* (نساء آیت ۶۵) یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی اطاعت دوسروں پر فرض نہ کی گئی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت فرض کی ہوئی ہے۔ دوسرے نبی جتنا ہے اور اس کی بات کا ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ ان معنوں کی مدد امانت نبوت سے علیحدہ کوئی مقام نہ رہا بلکہ امانت

نبوت مراد نہیں۔ کیونکہ نبوت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی۔ اسلئے امانت سے انہیں لوگوں کے لئے ایک نمونہ اور مقتدی بنا کر مراد ہے اور انسانوں سے مراد انسانوں کا عظیم الشان گروہ ہے۔ حقیقت اس میں آئندہ کے متعلق ایک وعدہ کیا گیا تھا۔ ورنہ اسی زمانہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف چند ہی لوگ تھے۔ چنانچہ دیکھ لو آج دنیا کے کثیر حصہ میں وہ امام اور مقتدی سمجھے جاتے ہیں۔ اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یوں تو ہر نبی اپنی قوم کیلئے اُتوہ ہوتا ہے لیکن ہر نبی ساری دنیا کے لئے اُتوہ نہیں ہوتا۔ انبیاء سابقین میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جس کا تمام اقوام میں ادب اور احترام پایا جاتا ہے جیسا انہوں کو ہی دیکھ لو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آقا ادب نہیں کرتے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتے ہیں۔ بلکہ دوسرے نبیوں پر تو وہ کئی قسم کے الزام بھی لگاتے ہیں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خاص طور پر ادب کرتے ہیں کیونکہ انکو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درجہ میں سے مانتے ہیں۔ ورنہ باقی انبیاء کو تو وہ خود اور بٹھا رکھنے سے بھی باز نہیں آتے (یوحنا باب ۱۰ آیت ۸) مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ یہی معنی *إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا* کے ہیں۔ یعنی ہم تجھے ایک ایسا وجود بنائیں گے کہ لوگ تیرے اقوال و افعال کی اقتداء کریں گے۔ چنانچہ آج جو اسلامی عبادات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے ہی قائم کیا اور آج تک دنیا جگ کے ذریعے انکو یاد کرتی ہے۔ اسی طرح ہر قربانی کے موقع پر وہ یاد کئے جاتے ہیں۔

ہم اگرچہ امت محمدیہ میں سے ہیں مگر ہم بھی عیسا اور عیسیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں

انتھان نہیں لیا جاتا۔ بلکہ بعد میں لیا جاتا ہے۔ اس لئے بانی انبیاء کے طریق کو دیکھتے ہوئے ماننا چاہتا ہے کہ یہ الہا کا بعد کا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے کوئی اور معنی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر لفظ دو قسم کے معنی رکھتا ہے۔ اول اصنافی دوم غیر اصنافی۔ اصنافی معنی ہمیشہ اصناف کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں مثلاً جب ہم سردار کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے عام طور پر یہ معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے اوپر افسر ہو۔ لیکن سردار ایک گاؤں کا بھی ہوتا ہے ایک تحصیل کا بھی ہوتا ہے۔ ایک ضلع کا بھی ہوتا ہے۔ ایک صوبے کا بھی ہوتا ہے۔ ایک ملک کا بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی گلوں کا بھی ہوتا ہے۔ پس یہ ایک عام لفظ ہے جو چھوٹے بڑے سب کی سرداری پر دلالت کرتا ہے اور کسی کی طرف اصناف کرنے کے بغیر کوئی خاص معنی معین نہیں کرتا۔ مگر جب ہم یہ کہیں کہ جو چڑوں کا سردار یا چڑھاویوں کا سردار یا جرنیلوں کا سردار تو اس کے معنی معین ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نگ جاتا ہے کہ ظان قوم سے اسے نسبت ہے۔ اور اس اصناف سے معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثل قرآن کریم میں بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں صدیق کا لفظ آتا ہے جس کے معنی بڑے راست باز کے ہیں۔ اب بڑا راست باز نبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی۔ اگر صدیق کا لفظ عام معنوں میں ہو تو یہ درجہ نبی سے چھوٹا ہے۔ مگر جب یہ لفظ نبی کے لئے آئے تو اس وقت یہ کسی خاص خصوصیت کا حامل بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں معصوم اور یس کے متعلق آتا ہے۔ وَادَّكُرْنَا فِيكَ نَكْبًا اِدْبِيسًا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ (مریم آیت ۵) یعنی تو قرآن کریم کی رو سے ادیس کا بھی ذکر کر کہ وہ ایک صدیق نبی تھا۔ حالانکہ دوسری جگہ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الرَّسُولَ قَدْ اَرْسَلْنَا مَعَهُ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقَدِّيقِينَ

ذہوت دونوں لازم و مطروم قرار پاتی ہیں۔ پھر میں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک امامت نبوت سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِكَ مَعَ اللّٰهِ (سورۃ نساء) یعنی اسے منو! تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو اولی الامر اور غیر رسول ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پہلے اللہ پھر رسول اور پھر ان سے نیچے اولی الامر غیر رسول کو رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رسول نہیں ہوتے۔ مگر ان کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر امام کے معنی صرف مطاع کے لئے جائیں تو اس قسم کی امامت تو نبوت سے بھی ادنیٰ ہوئی۔ جو امامت نبوت کے ساتھ لازم ہوتی ہے وہ نبوت کے ساتھ ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی تو ہو مگر اسے امامت نہ ملی ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص امام ہو مگر اسے نبوت نہ ملی ہو۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی اور رسول ہو اور پھر امامت کے محروم ہو۔ جیسا کہ وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا يَطْلَعُ بِاٰذِنِ اللّٰهِ سَ عَلٰی سَ ظٰہِرِہٖ۔ اب ہمیں دو باتیں ہیں ایک بات ضرور ماننی پڑتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یَنْبُوْتُ سَہٗلَہٗ کِی بات ہے۔ یا نبوت کے بعد کی بات ہے۔ اگر نبوت کے بعد کی بات ہے تو اس صورت میں اس کے وہ معنی نہیں ہو سکتے جو عام طور پر کئے جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے کچھ اور معنی ہونگے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یَنْبُوْتُ سَہٗلَہٗ کِی بعد فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاِذْ اٰتٰنٰی اِبْرٰہِیْمَ رُبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ فَاَتَمَّتْہُنَّ حَضْرٰتِہٖ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیہِ السَّلَامِ کِی بعض کلمات کے ذریعہ ان اس کی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام الہی کو پورا کر دیا۔ اور انبیاء کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے طے سے پہلے

وَالشَّهَادَةُ اِعْرَافُ الصَّالِحِينَ میں مدیقت کو نبوت سے نیچے رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت آتا ہے کَانَ جَنْدَرًا رَبِّهِ مُؤْمِنًا (مریم: ۵۶) کہ وہ اپنے رب کے حصہ پسندیدہ وجود تھا۔ گرد دوسری جگہ یہ درج نبوت سے نیچے رکھا ہے۔ جیسے فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اذْهَبِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً رَاضِيَةً رَاضِيَةً (۱۰۷) کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف ایسی حالت میں جاؤ جو اس سے اودہ تجھ سے راضی ہے۔ اس آیت میں ہر معنی کا نام جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے اور ایمان کی حالت میں دفات پاتا ہے، مرضیہ رکھا گیا ہے۔ اگر کائنات جند رَبِّهِ مَوْضِعًا کہ یہ معنی کریں کہ وہ ہر شخص میں سے خدا واضح ہو رہی ہے بلا ہوتا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑیگا کہ ہر نبی جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے وہ نبی سے بالاتر مقام رکھتا ہے۔ ایضاً یقیناً نبی کے تحت کہنا پڑیگا کہ مدین کے لفظ جس کے متعلق آئے وہ نبی سے بالا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق آتا ہے کہ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَئِئَةُ أَفَأَكْفَرُونَ أَفَعَبَلُوا بِكُلِّ بَشَرٍ مِّن دُونِي فَسَاءَ مَا كَفَرُوا بِكُلِّ بَشَرٍ مِّن دُونِي (۱۵) یعنی اعراب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آکر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو کہا ہے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ ان تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ درند ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ گویا اسلام ایمان کا ابتدائی درجہ ہے۔ گراوی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْمِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اُس کے رب نے کہا کہ تو اسلام لا یعنی ہماری فرما بزرگاری اختیار کر لیا تو انہوں نے کہا کہ خدا یا میں تو پہلے ہی تمام جہانوں کے رب کی فرمائندگاری اختیار کر چکا ہوں۔ یہ حکم ان کو نبوت کے بعد ہوا۔ اور انہوں نے اَسْلَمْتُ کہا جس کی خدا تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی اور اذہر امتنا کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

تم اَسْلَمْنَا کہو۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام ایمان سے بھی ادنیٰ تھا۔ اگر شیعوں والے معنی لئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر اسلام لانے والا اور اپنے آپ کو مسلم کہنے والا نبی سے بالا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ مسلم بن جاؤ۔ اور انہوں نے اَسْلَمْتُ کہا۔ اسی طرح اگر امامت نبوت کے بعد ملنے کے یہ معنی ہیں کہ امام نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر امامت تو الگ وہی ان معنیوں کو تسلیم کرتے ہوئے یہ قیصر بھی نکلتا ہے کہ ہر مسلم کا مدغم نبی سے بڑا ہوتا ہو کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد امامت ملی۔ اسی طرح نبوت کے بعد ہمیں مسلم بھی بننا پڑا۔ اس صورت میں ہر مسلم نبی سے بڑا ہو جاتا ہے۔ پس خالی امامت نبوت سے بڑی نہیں ہوتی بلکہ وہ امامت جو نبوت کے بعد ملتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ جس طرح خالی اسلام نبوت سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ اسلام جو نبوت کے بعد حاصل ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے۔ غرض ہر تہذیب کا الگ الگ دائرہ ہے۔ ایک اسلام وہ ہے جو ایمان سے ادنیٰ ہوتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جو ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جو نبوت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مانیٹر کا لفظ ایک ہی ہے مگر ایک ادنیٰ جماعت کا مانیٹر ہوتا ہے اور ایک بڑی جماعت کا۔ اب ادنیٰ جماعت کے مانیٹر ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ ادنیٰ کلاس کے مانیٹر سے بھی بالا ہے۔ اس کا علم تو ایک بڑی جماعت کے مانیٹر سے بھی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ امامت جو نبوت سے الگ ہوتی ہے اُسے اس امامت سے جو نبوت کے بعد ملتی ہے کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔ خود مسلمانوں میں دیکھو کہ نماز پڑھا تو والا امام کہلاتا ہے۔ پھر خلیفہ بھی امام ہوتا ہے اور نبی بھی

ظہور پر پیش کیا جائیگا۔

قَالَ وَمَنْ ذَرَانِيَّ - جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئندہ زمانہ کی خبر دی گئی تو انہیں خیال آیا کہ جب میں بعد میں آنے والوں کا امام بنایا جاؤنگا تو میری طرف منسوب ہونے والی ذریت کی ہدایت کا بھی سامان ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ الہی میری اولاد پر بھی تیری رحمت کا ہاتھ رہے۔ فرمایا۔ شک ہے مگر میرا ہمد ظالموں کو نہیں پہنچیگا۔

اس سے یہ مراد نہیں کہ انکی ساری ذریت ظالم ہو جائیگی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اولاد دو قسم کی ہوگی۔ ایک ظالم اور ایک مطیع و فرمانبردار۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم لطاد کی نفعی کی ہے اور مطیع اولاد میں سے امام بنانے کا وعدہ کیا ہے۔

لَا يَنَالُ سَهْدِي الظَّالِمِينَ کے دو طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عہد بمعنی معهود ہو یعنی جس چیز کا عہد کیا گیا ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں ظالموں کے لئے کوئی عہد نہیں کرونگا۔ صرف نیر ظالموں کے لئے کرونگا۔ یعنی جو قوم بحیثیت قوم ظالم بن جائیگی اس میں سے سلسلہ نبوت منقطع ہو جائیگا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا وعدہ فرمایا۔ (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی نسبت بھی اس وعدہ میں توسیع کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مشروط وعدہ فرمایا۔ یعنی وعدہ کیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض اس عہد سے حصہ پائیں گے۔ مگر حصہ پانوالے وہی ہونگے جو تیری ظلم کے ذریعہ سے اپنے پیکر انام سے محروم نہ کر چکے ہوں۔

جب تک بنی اسرائیل اس وعدہ کے مستحق ہے اللہ تعالیٰ

امام ہوتا ہے۔ ادھر قرآن کریم میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے
وَاَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا فرقان آیت ۵۷ کہ الہی
کچھ مومن بھی میرے مقتدی بنادے اور مجھے ان کا امام بنا
اب کیا اس کے یہ معنی ہونگے کہ ہر شخص یہ دعا کرتا ہے
کہ اُسے نبیوں سے بالا درجہ مل جائے؛ اگر اس کے یہ
معنی ہوں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبیوں سے بالا درجہ بھی
مل سکتا ہے کیونکہ اس کی دعا سکھائی گئی ہے جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص نبی سے بڑا درجہ پا سکتا
ہے۔ حالانکہ اس کے شیعہ بھی قائل نہیں۔ درحقیقت
اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کے معنی یہ ہیں کہ اسے
ابراہیم! تو اپنی قوم کے لئے نبی تھا مگر چونکہ تو آزمائشوں
میں ثابت قدم نکلا ہے اور تو نے بڑی دایری سے میرے
حکم کو ماننے ہوئے اپنی جوبی اور بچے کو ایک ایسے جنگل
میں جا کر بسا دیا ہے جہاں پانی کا ایک قطرہ اور گھاس کی ایک
پتی تک نہ تھی اور تو نے اپنے ارادے خاندان کی موت قبول
کر لی ہے اس لئے میں بھی تجھے یہ انعام بخشونگا کہ تیرا یہ واقعہ
ساری دنیا کے لوگوں کے لئے قیامت تک بطور نمونہ قائم
رہیگا۔ اور جب بھی دنیا کو آزمائشوں اور امتحانوں میں ثابت
قدم رہنے کا درس دیا جائیگا تو اس وقت تیرے بس
واقعہ کو نمونہ کے طور پر پیش کیا جائیگا۔ یہی وجہ ہے کہ
اِنِّي اَنْتَ اَبُو جِهْرٍ وَتَبَا بِنَا مَلِكٍ خَاتَمَةَ النَّبِيِّينَ کے ساتھ
ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا
ورنہ اگر یہ کوئی الگ عہد ہوتا تو آزمائشوں کے ذکر
کے ساتھ اس کے بیان کرنے کے کوئی معنی نہ تھے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی امتلاؤں میں شاندار کامیابی کے ذکر کے
مقابلہ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہنا سنا ہے کہ
اس میں ایسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تیری زندگی کا
یہ درخشاں واقعہ ہمیشہ کے لئے مشعل راہ کا کام دے گا
اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے تو ایک نمونہ کے

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

اور اُس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے اس گھر (یعنی مکہ) کو لوگوں کے لئے بار بار جمع ہونے کی جگہ اور امن (کا مقام) بنایا

وَآتَخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلِّيًا وَ

تھا اور (حکم دیا تھا کہ) ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ اور

عٰهَدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا

ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو

میرا عہد تمہارے جسموں میں عہد ابدی ہوگا اور وہ فرزند نرینہ جن کا عقدہ نہیں ہوا وہی شخص اپنے لوگوں میں کٹ جائے کہ اس نے میرا عہد توڑا۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد کی نسبت جو عہد لیا گیا تھا وہ سردہ تھا اور اس کی ظاہری علامت عقدہ تھا۔ اور صاف ظہور پر کہہ دیا گیا تھا کہ تیری اولاد میں سے جو اس عہد کی پابندی نہیں کریں گے۔ خدا تعالیٰ کا عہد بھی ان سے کوئی نہیں رہے گا۔ اور ان کو وہ انعامات نہیں دیئے گئے جن کا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے وعدہ کیا گیا ہے

اس عہد کا ظاہری نشان جو عقدہ کی صورت میں قائم کیا گیا تھا بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا اور یہ قوم خدا تعالیٰ کے انعامات کی وارث رہی۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بنی اسرائیل کا وہ عقدہ جو ان پر ایمان لانا لایا تھا الگ رہے کٹ گیا جس کو انعامات کا وعدہ دیا گیا تھا اور صرف وہی لوگ انعامات کے مستحق رہ گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ لیکن آگے چل کر انہوں نے بھی

اپنے عہد کو پیدا کرتا رہا۔ مگر جب بنی اسرائیل گمراہ ہو کر اس عہد کے انعامات کے ناقابل ہو گئے تو وہ عہد بنی اسرائیل کی دوسری شاخ بنی اسمعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔

بائبل میں بھی اس عہد کے مشروط ہونے کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ پیدائش باب ۱۷ میں لکھا ہے:-

پھر خدا نے ابراہام سے کہا۔ کہ تو اد تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں۔ اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو۔ سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا عقدہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھلاڑی کا عقدہ کرو۔ اور یہ اسی عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہاری پشت در پشت ہر ایک کا جب وہ آٹھ روز کا ہو عقدہ کیا جائے گا۔

کیا گھر کا پیدائش پر دلی سے خیرا ہوا جو تیری نسل کا نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خاندان اور اد تیرے ذریعہ کا عقدہ کیا جائے۔ اور

بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۶۶﴾

طواف کرنے والوں اور اہکان کرنے والوں اور رکوع کرنا والوں اور سجدہ کرنا والوں کیلئے پاک (صاف) رکعتوں

الْبَيْتِ خَالَ كَوْنِهِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ - اس عود میں جَعَلَ بِمَعْنَى صَيَّرَ نہیں بلکہ بنانے کے ہونگے اور مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے خانہ کعبہ ایسے حال میں بنایا ہے کہ وہ اپنے اندر شاہ کی خصوصیات رکھتا تھا۔ اَمَّنَ کے معنی ہوتے ہیں (۱) اطمینان قلب (۲) سَلَامَةً مِّنَ الْعَوَاتِ - علی کا اطمینان اور ظاہری خطرات سے نجات - جب انسان ظاہری خطرات سے بھی محفوظ ہو اور اس کے دل کو بھی اطمینان حاصل ہو تو یہ کامل امن ہوتا ہے۔

مِنَ کے کئی معنی ہیں۔ مگر الجگہ یہ تعین نہیں ہو سکتا ہے اور زائد بھی - زائدہ کے یہ معنی نہیں کہ وہ زائد ہے اور کوئی معنی نہیں دیتا بلکہ یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے جو زور دینے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسا من بے معنی نہیں ہوتا بلکہ معنوں پر زیادہ زور دینے کے لئے لیا جاتا ہے۔ اور اُسے زائدہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ الجگہ وَالْجِدُّ ذَا يَرْفَعُ دِيَارًا يَبْنِي عَلَيْهَا مَا يُخَوِّدُ وَالْعُيُودُ يَنْصُرُونَ - اس کے معنوں میں شدت پیدا کرتا ہے۔

مُصَلًّى: جانے نماز کو کہتے ہیں۔ عِيَادَةٍ: کے معنی ہیں اَوْصَاءٌ وَشُرَطٌ اِلَيْهِ - (اقرب) اُسے تاکید کی۔ اور اُس کی پابندی اُس کے لئے ضروری قرار دی۔

مفرداتِ راغب میں لکھا ہے۔ اَنْفَى اِلَيْهِ الْعِيَادَةُ وَ اَوْصَاءٌ بِحِفْظِهِ - یعنی اُسے عہد سے واقف کیا اور اس عہد کی حفاظت کی۔ اُسے تاکید کی۔ پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ حج حضرت ابراہیم اور حضرت

عہد توڑ دیا۔ اور ختمہ جو اس عہد کا ایک ظاہری نشان تھا اسے ترک کر دیا۔ غرض اس توہم کو کچھ حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے خدائی افادات سے محروم ہو گیا اور جنہوں نے مانا تھا انہوں نے ختمہ چھوڑ کر اور شریعت کو لغت قرار دیکر اپنے آپ کو خدائی فضول سے محروم کر لیا۔ اور یہ دعوہ بنو اسحاق سے بنو اسمعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور میرے نزدیک الجگہ بھی ذکر ہے کہ امامت کا مقام بنو اسحاق کو نہیں ملیگا کیونکہ وہ بحیثیت جماعت ظالم ہو جانے والے تھے۔ ہاں بنو اسمعیل کو ملے گا۔

کیونکہ وہ بحیثیت جماعت کبھی ظالم نہیں ہونگے۔ بلکہ ہر زمانہ میں اُن میں ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو خدا تعالیٰ کی وحی کے قائل ہونگے۔ چنانچہ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کا امام بنایا گیا۔ اور آپ کی امت میں سے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ مقام بخشا گیا۔

۱۶۶ حل لغات :- مَثَابَةً کے معنی ہیں مُرْتَبَةً النَّاسِ بِنِعْمَةِ تَفَرُّجِهِمْ وہ جگہ جہاں متفرق ہونے کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں۔ (اقرب)

مفرداتِ راغب میں لکھا ہے۔ اَلْمَثَابَةُ: الْمَكَانُ الَّذِي يَكْتُمُ فِيهِ النَّوَابِ - مثابہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آنے کی وجہ سے انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّمَنْ مَثَابَةً لِّدُومِيں ہو سکتی ہیں۔ اَدَلَّ یہ مفعول ثانی ہے اور جَعَلَ بِمَعْنَى صَيَّرَ ہے۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ صَيَّرْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً ہم نے خانہ کعبہ کو مثابہ بنایا ہے دوسرے مَثَابَةً حال بھی ہو سکتا ہے یعنی جَعَلْنَا

۱۶۶

۱۶۶

۱۶۶

۱۶۶

پہلے علیہا السلام کو وصیت کی اور اس کی پابندی ان پر فرض کی۔
 رکوع کے معنی: رکوع کی جمع ہے اور رکوع کے معنی رکوع کرنے یا توجید پر چلنے کے ہوتے ہیں۔
 سجود: ساجد کی جمع ہے۔ اس کے معنی سجدہ کرنے والے اور، کامل فرمانبردار کے ہوتے ہیں جو شخص بار بار طاعت: کہ جس جگہ آئے یا اس کے گرد چکر لگائے وہ طاعت کہلاتا ہے۔
 طاعت: بطنے والا۔ جو دھڑنا اور گھبراہٹ جائے۔ اسی سے اعتکاف نکلا ہے۔
 تفسیر: البیت خانہ کعبہ کا نام ہے۔ اسے البیت اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بیت کے تمام خواص جمع ہیں۔ جیسے کہتے ہیں زَيْنًا الرَّجُلُ زید ہی آدمی ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک مقول آدمی کے اندر جس قدر خوبیاں پائی جاتی چاہیں وہ سب کی سب زید میں پائی جاتی ہیں۔ پس خانہ کعبہ ہی گھر ہے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی جو خصوصیتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب صرف اسی گھر سے حاصل ہوتی ہیں۔ گھر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ (۱) گھر مستقل دہلیز کی جگہ ہوتی ہے (۲) گھر چھ دیواروں کے ساتھ حفاظت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے (۳) گھر امن کا مقام ہوتا ہے جس میں داخل ہو کر انسان پر قسم کے مصائب سے نجات پا جاتا ہے (۴) گھر تمام قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کے جمع ہونے کی جگہ ہوتا ہے (۵) گھر انسان کے مال و متاع کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ان پانچ خصوصیتوں کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو حقیقت خانہ کعبہ ہی اصل گھر ہے۔ کیونکہ اگر حفاظت کو تو بڑے بڑے قلعوں کو

لوگ تباہ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں کو لوگ تباہ کر دیتے ہیں مگر خانہ کعبہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی دائمی حفاظت حاصل ہے۔ اور ہر شخص جو اس پر طاعت اٹھانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم کی مثال اس بارہ میں ایک زندہ جاوید مثال ہے۔ ابراہیم جو ایسے سینیا کی عیسائی حکومت کی طرف سے تین کا گورنر مقرر تھا۔ اس نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے اور عربوں کو مجبور کرے کہ وہ بیت اللہ کی بجائے صدنا کے گرد جا کا حج کیا کریں۔ تاکہ عیسائیت کو فروغ حاصل ہو جب وہ اپنے لاؤٹا کر کے ساتھ گھر کے قریب پہنچا۔ تو اس نے ایک خاص آدمی کو والوں کی طرف بھیجا۔ اور اسے یہ پیغام دیا کہ میں صرف خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے آیا ہوں۔ تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں۔ اس لئے اگر تم میرے امادہ میں مزاحم نہ ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا اور کعبہ کو گرا کر وہاں چلا جاؤنگا۔ وہ شخص جب گھر پہنچا۔ تو اس نے دریافت کیا کہ تمہارے والوں کا آجکل سردار کون ہے۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب کا نام لیا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے ابراہیم کا پیغام دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے اسے جواب دیا کہ اگر اس کی ہم سے لڑنے کی نیت نہیں تو ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ ہم میں تو اس سے رشتہ کی طاقت ہی نہیں۔ باقی اس گھر کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے پس اگر اللہ تعالیٰ اس گھر کو بچانا چاہے تو یہ اس کا کام ہے ہمیں ابراہیم اور اس کے لشکر کے مقابلہ کی کوئی طاقت نہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ اگر آپ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو ہتھیار آپ میرے ساتھ چلیں اور ابراہیم سے ملاقات کریں۔ ابراہیم نے بھی خواہش کی تھی کہ میں تمہارے کسی دشمن کو اپنے ساتھ

ورثہ

مجبور

طاعت

طاعت

گھر ہے جس پر کوئی دشمن حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

گھر کی دو دشمنی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقل رہائش کا مقام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہی گھر ہے جو اَلْبَيْتُ کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ دائمی زندگی خدا کے گھر میں ہی ملتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے گھر میں نہیں جاتے ان کی زندگی کیا زندگی ہے۔ دنیوی گھر کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَاعٌ قَلِيلٌ وہ ایک قلیل متاع ہے لیکن اپنے گھر کے متعلق فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي يَوْمَ يُكَفِّرُ عَنْ سَيِّئَاتِي يَوْمَ يُخْرِتُنِي فِي عِبَادِي وَآذِخُنِي بِمَا نَجَّيْتُكَ مِنَ الْكُفْرَانِ یعنی جب انسان خدا تعالیٰ کا سچا پرستار بن جاتا ہے اور اس کا گھر مسجد ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ غرض یہی بیت ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ گھر کی تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر مختلف قسم کے ذخائر اور اموال و امتعة رکھتا ہے اس نقطہ نگاہ سے بھی یہی گھر ہے جو روحانی برکات کے ذخائر تو خواہ کتنے بھی قیمتی ہوں منافع ہو جاتے ہیں لیکن جو وقت عبادت الہی میں فروغ ہوتا ہے۔ وہ منافع نہیں جاتا بلکہ ایک ایک لمحہ جو ذکر الہی اور عبادت میں بسر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہزاروں ہزار انعامات کے ذخائر کی صورت میں محفوظ رکھتا اور اپنے بندے کو اس سے متمتع فرماتا ہے۔

گھر کی چوتھی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت بھی خانہ کعبہ میں مدجہ آتم پائی جاتی ہے۔ کیونکہ تمام دنیا کے مسلمان وہاں ہر سال حج کیلئے جمع ہوتے ہیں اور ایک دو گھر سے لے کر اپنے ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی

کاؤں۔ اس سے اس کا دل خوش ہو جائیگا۔ اور ممکن ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ ہی ترک کر دے یا پھر حضرت عبدالملک نے بعض رؤساء اور اپنے لوگوں کو ساتھ لیا اور ابرہہ کی ملاقات کے لئے چل پڑے۔ ابرہہ آپ سے مل کر بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ فرمیں کہ آپ کی اس ملاقات کا مقصد کیا ہے حضرت عبدالملک نے کہا۔ کہ آپ کے لوگ چھاپہ مار کر کچھ اونٹ لوٹ لائے ہیں جن میں میرے بھی دو اونٹ اونٹ ہیں وہ مجھے واپس دلانے جائیں۔ یہ سنا کر اُسے غصہ آگیا۔ اور کہنے لگا۔ میں نے تو آپ کو بڑا عقلمند سمجھا تھا اور میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں خانہ کعبہ پر حملہ نہ کروں مگر آپ نے خانہ کعبہ کا نام تک نہیں لیا اور اپنے وہ نموا دونوں کا مطالبہ کر دیا ہے حالانکہ خانہ کعبہ کے مقابلہ میں دو سو اونٹوں کی حیثیت ہی کیا تھی کہ آپ اس کا ذکر کرتے۔ حضرت عبدالملک نے بیسیا ختمہ جواب دیا کہ اگر عبدالملک کو اپنے دو سو اونٹ کی فکر ہے تو کیا خدا تعالیٰ کو اپنے گھر کی حفاظت کا فکر نہ ہوگا۔ وہ آپ اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے تو صرف اپنے اونٹوں کی ضرورت ہے۔ ابرہہ یہ سن کر طیش میں آگیا اور اس نے اونٹ تو واپس کر دیئے۔ مگر بیت اللہ پر حملہ کر نیکا ارادہ زیادہ مضبوط کر لیا۔ ابھی اس نے حملہ نہیں کیا تھا کہ تمام فوج میں چھپک کی میادی چھوٹ پڑی اور لوگ کتوں کی طرح مرنے لگے۔ آخر اتنی بھاگ پڑی کہ وہ صحارہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ہزاروں انسان وادیوں میں بھاگ بھاگ کر مر گئے۔

غرض اَلْبَيْتُ میں بتایا ہے کہ حقیقی حفاظت لوگوں کو اسی گھر کے ذریعہ میسر آ سکتی ہے۔ یہ خدا کا

یہ صفت خاندان کعبہ ہی ہے جسے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ تمام قوموں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ فرمایا کہ آپ ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ لہذا پھر آپ یہ بھی دعویٰ فرمایا کہ تمام متفرق قوموں اور جماعتوں کو میرے ذریعے دینِ واحد پر اکٹھا کر دیا جائیگا۔ دیکھو کس عجیب رنگ میں اوس کس شان و شوکت سے یہ پیش گوئی فرمائی ہوئی۔ آخر مختلف اقوام عالم کے ایک جگہ جمع کر دینے کی خبر موصیٰ خدا کے اور کون دے سکتا تھا اور آئندہ جو کچھ مقدر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے ذریعے سب قوموں کو اکٹھا کر دیگا۔ لہذا ایک وقت ایسا آئیگا کہ اشرار جو پٹروں اور چاندلوں کی طرح رہ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں :-

شیطان نے آدم کو مارنے کا منصوبہ

کیا تھا اور اس کا ہستی حاصل چاہا تھا۔ پھر

شیطان نے خدا سے مہلت چاہی۔ اور

اُس کو مہلت دی گئی۔ اِنی دقتی تملق

(یعنی ایک معلوم وقت تک) بہ سبب اس

مہلت کے کسی نبی نے اس کو قتل نہ کیا۔

اُس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرر تھا کہ

وہ مسیح موعود کے ہاتھ سے قتل ہو۔ اب

تک وہ ڈاکوؤں کی طرح پھرتا رہا۔ لیکن

اب اُس کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔

اب تک افسار کی قلت اور اشرار کی کثرت

تھی لیکن اب شیطان ہلاک ہوگا اور افسار

کی کثرت ہوگی اور اشرار جو پٹرے چاندلوں

کی طرح ذلیل بظہور نبوت کے رہ جائیں گے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۲، موعود علیہ السلام ص ۱۹۱)

خاندان کعبہ سب لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے کہ وہ جگہ جہاں انسان اپنے تمام رشتہ داروں سے مل سکیگا صرف بخت ہے اور بخت کا نقل مسجد ہوتی ہے جس میں پانچوں وقت تمام مسلمان جمع ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے سرسجود ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات ہی باخبر رہتے ہیں پھر گھر کی یہ خصوصیت کہ اس میں انسان کو ہر قسم کا امن حاصل ہوتا ہے یہ بھی خاندان کعبہ کو میسر ہے۔ کیونکہ اسی صورت میں میسر آتا ہے جب تمام جھگڑے بسٹ جائیں اور خاندان کعبہ ہی ایک ایسا مقام ہے جو توحید کا مرکز ہونے کی وجہ سے تمام دنیا کو ایک نقطہ اتحاد پر جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ غرض خاندان کعبہ ہی حقیقی اور کامل گھر ہے جس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک گھر میں پائی جانی چاہئیں۔

مَثَابَةُ اللَّئَامِینَ : مثابہ کے معنی تفرقہ کے

بعد اکٹھے ہونے کی جگہ کے ہیں اس میں بتایا کہ بیت اللہ

کا قیام اس لئے عمل میں آیا ہے کہ ساری دنیا کو ایک مرکز

پر جمع کر دیا جائے اور وہ لوگ جو متفرق ہو چکے ہیں اس گھر

کے ذریعہ پھر اکٹھے کر دیئے جائیں۔ یعنی ایک عالمگیر ذریعہ

کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور ساری دنیا کو یہ گھر جمع

کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مختلف

انبیاء نے اپنے اپنے زمانہ میں اتحاد پیدا کیا ہے۔ مگر

جہاں وہ ایک ایک قوم کے درمیان اتحاد پیدا کرتے وہاں

وہ دنیا میں اختلاف بھی پیدا کرتے تھے جیسے نئی اسرائیل

کے لئے ضروری تھا اور حضرت نبی علیہ السلام کے پیچھے

چلیں۔ حضرت کرشن کے متبعین کے لئے ضروری تھا کہ وہ

ان کے پیچھے چلیں۔ ایرانیوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ

نداشت کے پیچھے چلیں۔ اس طرح اگر انہوں نے ایک

طرف اپنی اپنی قوم میں اتحاد پیدا کیا تو دوسری طرف

مختلف ممالک کے درمیان اختلاف بھی پیدا کر دیا۔

بھی دیتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔

پھر اطمینان قلب کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ مشاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ سے سلام ہو جانا ہے۔ اگر بات کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اسے کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ اسلام خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والوں کو اس کی بھی خوشخبری دیتا ہے اور فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اذْجَبِي إِلَى رَبِّكَ رَاحِيَةً مَرْتَضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي (سورہ فجر) یعنی اسے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹ کر تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میری رحمت میں داخل ہو جا۔ ہوں تو سب ذرا ہیکے پر کھتے ہیں کہ ہمارے ہیکے ملایم عمل کو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے مگر اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمس مرتے ہو جنت کے بعد جنت ملے گی۔ بلکہ نہ کہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں نہیں خدا دکھا دیتا ہوں۔ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں حق پر ہوں۔ وہ فرماتا ہے۔**

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا مَا تَكْتُمُ اللَّهُ لَهُمْ الْغُيُوبَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا نَبْصُرُ مَا تَكْتُمُونَ (سورہ بقرہ: ۲۴۷)

یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر مستغفراً فرما جس سے اس عقیدہ پر قائم ہو گئے ان پر ملائکہ یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ ڈر نہ نہیں اور نہ کسی پھسلی کو تباہی کا غم کرو اور اس جنت کے شے سے خوش ہو جاؤ۔ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

غرض اسلام اطمینان قلب پیدا کرنے کا مدعی ہے جبکہ اور کوئی مذہب اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔

آہٹا کے دوسرے معنی امن میں آنے والے کے معنی یہ معنی بھی خانہ کعبہ پر چسپاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ دشمنوں کے بار بار کے منصوبوں کے باوجود یہ مقام خدا تعالیٰ کا حد

میرے نزدیک اس پیشگوئی کے کمال طور پر پورے ہونے کا زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہی ہے کیونکہ جو اسحاق ابن عبدواہب نے مولانا کی شاخیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود میں آکر مل گئی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہ سو سال کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے اور ایوب امریکہ افریقہ ایشیا ہندوستان اور دیگر ممالک کے باشندے یعنی چینی جاوی سیٹھی ایرانی عیسائی ہندو متعل پٹھان راجپوت غرضیکہ ہر مذہب دولت کے لوگ اسلام اور احمدیت کو قبول کر رہے ہیں۔ اور یہ پیشگوئی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ بیت اللہ کو ہم نے متفرق لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

أَمْثَلًا: دوسری پیشگوئی یہ فرمائی کہ ۱۵۰۰ یہ مقام امن والا ہوگا۔ یعنی اسے دوسروں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جائیگا۔ ۲۰۰ یہ مقام لوگوں کو امن دینے والا ہوگا۔ اور چونکہ حقیقی امن اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے اس لئے آہٹا کے تیسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اطمینان قلب بخشنے والا۔ اطمینان قلب کے لحاظ سے اگر خود کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے باہر انسان کو اطمینان قلب نہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ اسلام دلیل سے اپنی بات منواتا ہے جبکہ دوسرے مذاہب دلیل کی بجائے جبر و دھم سے کام لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جو شخص بغیر دلیل کے کوئی بات ماننا ہے اس کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ **عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ أَنَا دَعَا مِنَ ابْتَعَثْتَنِي رِيسًا آیت ۱۰۹ یعنی میں حق پرستوں کو پیش کرتا ہوں۔ اسے دلائل سے ماننا ہوں اور میرے متبعین بھی اسے دلائل سے مانتے ہیں پس میرا تمہارا کوئی جبر نہیں تم کہتے ہو کہ فلاں بات مان لو اور نہ جہنم میں جاؤ گے لیکن میں جو کہتا ہوں اس کے ساتھ اس کی معقولیت کی دلیل**

مخفوظ جلا آتا ہے حکومتوں کے بعد حکومتیں بریں اور حکومتوں کے بعد ملک بریاد ہوئے لیکن بیت اللہ دشمنوں کے حملوں سے محفوظ اور مقام امن ہی رہا۔ پھر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کا معبد ہمیشہ لٹکے قبضہ میں رہا ہو۔ صرف اہل اسلام کا مقدس معبد ہمیشہ سے اس کے قبضہ میں رہا ہے۔ بد ظلم جو یہودیوں اور مسیحیوں کا متبرک مقام ہے ایک ہزار سال تک زیادہ عرصہ تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ ہر دار اور بنارس جو ہندوؤں کے متبرک مقامات ہیں چھ سات سو سال تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہے اور پھر انگریزوں کے قبضہ میں چلے گئے۔ اسی طرح گیا جو بدھوں کا متبرک مقام ہے۔ پندرہ سو سالوں کے قبضہ میں رہا۔ پھر انگریز اس پر قابض ہوئے اور اب ہندوؤں کا اس پر قبضہ ہے یہی حال چینوں کا ہے۔ ان کے معبد کبھی کسی کے قبضہ میں رہے اور کبھی کسی کے قبضہ میں۔ مگر خانہ کعبہ صرف مسلمانوں ہی کے ہاں ہے اور کبھی کوئی غیر حکومت اسے اپنے قبضہ میں لینے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ پس یہ ہمیشہ مقام امن ہی رہا۔

مخافہ اسی کو فساد والا قرار دیا جاتا ہے اور اس طرح افساد کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ وہ اپنے افسانہ کی تعلیم رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی امن دیتا ہے اور اسی معصود کے لئے خانہ کعبہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔

غرض فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو۔ جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے متناہ بنایا۔ یعنی تمام دنیا کے لئے نسل اور قومیت کے امتیاز کے بغیر اور ملک اور زبان کے امتیاز کے بغیر اس کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح متناہ اس مندر کو بھی کہتے ہیں جو کنوئیں کے اندر گر بنائی جاتی ہے اور جس سے یہ عرض ہوتی ہے کہ جب زور کی ہوا چلے تو کودا کر کٹا اور گوبر وغیرہ اڑ کر اندر نہ چلا جائے یا کوئی اور گندی چیز کنوئیں کے پانی کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح مندر سے یہ عرض بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص غلطی سے کنوئیں میں نہ گر جائے غرض مندر کا مقصد کنوئیں کو بری چیزوں اور لوگوں کو گرنے سے بچانا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ایک تو اس غرض کے لئے بنایا ہے کہ دنیا کے چاروں طرف سے لوگ اس جگہ آئیں اور یہاں آکر دینی تربیت اور اعلیٰ اخلاق حاصل کریں اور دوسرے ہم نے خانہ کعبہ کو اس لئے بنایا، تاکہ وہ دنیا کے لئے مندر کا کام دے اور ہر قسم کی برائیوں اور شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تیسرے ہم نے اس کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ گویا جس طرح نعل اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ ذرا بچ ہو کہ اپنے نظام کو مضبوط کر سکے اسی طرح خالق تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مقام بنایا ہے۔ اور جس طرح قلعہ کی یہ غرض ہوتی ہے کہ ناپسندیدہ عناصر اندر نہ آسکیں اسی طرح

اس دینے کے مخالف سے جو خانہ کعبہ کو غلطیت حاصل ہے اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ دہا ہر چیز کو امن حاصل ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی امن حاصل ہے اور ان کا شکار منع ہے بلکہ دشمنوں کا کاٹنا تک منع ہے۔ سوائے اذخرا گھاس کے انسانوں کو یہ امن حاصل ہے کہ حدود حرم میں لڑائی ممنوع ہے اور پھر انسان کو تقویٰ اور روحانیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے وہ مزید برآں ہے۔ مگر تعجب ہے کہ وہی گھر جسے خدا نے امن دینے والا قرار دیا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ سے جہاد کے نالہ ہیں جو دنیا میں کسی کو پناہ نہیں دیتا عجیب مناسبت ہے کہ جس مذہب کو امن والا کہا گیا

بیت اللہ کو خدا نے منڈیر بنایا ہے تاکہ غیر لسنید یہہ عناصر
اس سے دور رہیں پھر قلحہ کی تیسری غرض ارد گرد کے علاقہ
کی حفاظت کر کے امن قائم رکھنا ہوتی ہے۔ یہ غرض بھی
بیت اللہ میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آفتا کہہ کر اسی امر کی نظر
اشاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اے قیام امن کے لئے بنایا گیا ہے۔ گویا
بیت اللہ تنظیم کے قیام کا مرکز بھی ہے غیر لسنید یہہ عناصر کو دور کرینکا
نہیہ بھی ہے اور دنیا کے امن کے قیام کا سبب بھی ہے۔

وَ اتَّخَذَ ذَاتِ مَثَابِعٍ اَبْرَاهِيمَ مِصْلًى - اس بیت میں مین
یا تو نیک کیلئے یا بے ایمین کیلئے اور ذَاتِ مَثَابِعٍ سے پہلے تَلَّيْنَا يَا اَقْرَبْنَا
مضمون ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم نے کہا یا ہم نے حکم دیا کہ تم نہت
کے ساتھ مقام ابراہیم کو عبادت گاہ بناؤ۔ یا جہاں انہوں نے عبادت
کرنا ہے کیلئے قیام کیا تھا اس میں کسی جگہ نماز پڑھو۔ یا یہ کہ
ابراہیم کے گھر ہونے کی جگہ پر یعنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے
تم بھی طواف کے بعد اس جگہ پر میں کہ خدا نے اس گھر کو دنیا کے
میں کرنے اور امن کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے نماز پڑھو۔

مقام ابراہیم کعبہ کے پاس ایک خاص جگہ ہے
جہاں طواف بیت اللہ کے بعد سلمانوں کو دو سنتیں
پڑھنے کا حکم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد اس جگہ میں کعبہ کے طہر پر
نماز پڑھی تھی اور اس سنت کو جاری رکھنے کے لئے
وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ
سمجھتا ہوں۔ وَ اتَّخَذَ ذَاتِ مَثَابِعٍ اَبْرَاهِيمَ مِصْلًى
میں جس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے۔ کہ

عبادت اور فرمانبرداری کے جس مقام پر حضرت ابراہیم
علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تم بھی اسی مقام پر اپنے
آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ لوگ غلطی سے منقام
ابراہیم سے مراد صرف سماجی منقام سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ
ابراہیم کا اصل مقام وہ تھا اور منقام تقویٰ تھا جس پر
کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ گویا اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور
اسی رنگ میں دین کے لئے قربانیں بجا لاؤ جس رنگ
میں ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور جس رنگ میں
ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے لئے قربانیاں کیں ہیں یہاں
مقام ابراہیم سے مراد کوئی سماجی مقام نہیں بلکہ روحانی
مقام مراد ہے۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تم نے
میرے مقام کو نہیں سمجھا یا۔ اب اگر کوئی شخص یہ الفاظ کہے
تو دوسرا شخص یہ نہیں کرتا کہ اُسے دھکا دے کہ پڑھیں گے
دے اور کہے کہ تم جس مقام پر کھڑے تھے وہ تو میں نے
دیکھ لیا ہے۔ ہمیشہ ایسے الفاظ سے درجہ کی ٹھنڈی
مراد ہوتی ہے۔ پس وَ اتَّخَذَ ذَاتِ مَثَابِعٍ اَبْرَاهِيمَ
مِصْلًى کے یہی معنی ہیں کہ ابراہیم نے جن اخلاص اور
جس محبت اور جس تقویٰ اور جس امانت الی اللہ سے
نیکیوں میں حصہ لیا تھا تم بھی اسی مقام پر کھڑے ہو
کہ ان نیکیوں میں حصہ لو تاکہ تمہیں بھی ابراہیم کا مقام حاصل
ہو۔ اگر مقام ابراہیم کو عملی بنانے کے یہی معنی ہوں کہ
ہر شخص ان کے عملی پر جا کر کھڑا ہو۔ تو یہ تو قطعاً طوط
پر نامعین ہے۔ نکل تو یہ جھگڑا رہتا کہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی تھی یا وہاں۔ اور اگر بالفرض
یہ یقینی طوط پر پتہ لگ بھی جاتا کہ انہوں نے کہاں نماز
پڑھی تھی تو بھی ساری دنیا کے مسلمان وہاں نماز نہیں
پڑھ سکتے۔ صرف حج میں ایک لاکھ سے زیادہ حاجی
شامل ہوتے ہیں۔ اگر جلدی جلدی بھی نماز پڑھی
جائے۔ تب بھی ایک شخص کی نماز پر
دوست صرف آئیگے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک
گھنٹہ میں تیس اور چوبیس گھنٹہ میں سات سو میں آدمی
وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ باقی جو ۹۹۱
رہ جائیں گے وہ کیا کہیں گے اور باقی مسلم دنیا کیلئے تو کوئی
صورت ہی نامعین ہوگی۔ پس اگر اس حکم کو ظاہر پر مجھول کیا جا

تو اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایسی صورتوں میں فسادات کا بھی احتمال رہتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ تو محض اسی جھڑپے کی وجہ سے مکہ میں ایک قتل بھی ہو گیا تھا۔ پس اس آیت کے یہ معنی نہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم طویل الامت نے جس مقامِ اخلاص پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی تم بھی اسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔

پھر اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے اِنِّیْ جَاعِلٌ لِّلْاٰمِیْنِ اِمَامًا کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اور یہ ہدایت دی ہے کہ تمہارا بھی ایک امام ہونا چاہیے تاکہ اس طرح سنتِ ابراہیمی تم میں زندہ رہے۔ درحقیقت ابن عدنان آیات میں دو اماموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ لِّلْاٰمِیْنِ اِمَامًا۔ اے ابراہیم میں تجھے امام بنا دے گا، والا ہوں۔ امیر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مِنْ حَیْذِیْ تَبٰی اے خدا! میری مذہبیت کو بھی اس مقام سے سرفراز فرما۔ کیونکہ اگر میں مر گیا تو کام کس طرح چلیگا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے تو ظالم بھی ہونے والا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کے سپرد یہ کام کیا جائے۔ ہاں تم تمہاری اولاد کو یہ حکم دیتے رہیں کہ وہ سنتِ ابراہیمی کو ہمیشہ قائم رکھیں جو لوگ ایسا کرینگے ہم ان میں سے امام بنا دے گا میں گے اور وہ خدا تعالیٰ کے تازہ انعامات حصہ لیتے چلے جائیں گے۔ پس اس رکوہ میں اللہ تعالیٰ نے دو اماموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک امامتِ نبوت کا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے براہِ راست ملتی ہے اور دوسری امامتِ خلافت کا جس میں بندوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اور جس کی طرف قَدْ تَجِدُوْا مِنْ مَّعَازِیْرِ اٰیٰتِہٖ مُّصَدِّقًا میں اشارہ کیا گیا ہے اور بھی نوع انسان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب امامتِ نبوت نہ ہو تو ان کا فرض ہے

کہ وہ امامتِ خلافت کو اپنے اندر قائم رکھا کریں۔ پھر وَ تَجِدُوْا مِنْ مَّعَازِیْرِ اٰیٰتِہٖ مُّصَدِّقًا میں دنیا کے تمام اہم مقامات اور شہروں میں ایسے تبلیغی مراکز قائم کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو خانہ کعبہ کی خلقت میں اشاعتِ اسلام کے مراکز ہوں۔ اور جہاں بیٹھ کر عبادتِ الہی کو قائم کیا جائے اور توحید کی اشاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو

مخاطب کرتا اور انہیں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو خانہ کعبہ کے شہداء بننے ہو۔ جو بیت اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ تم ہر ایک چیز جو نہیں پسند آتی ہے اس کی تصویر اپنے گھروں میں دکھانا پسند کرتے ہو۔ اگر کوئی پسند نہیں پسند ہو تو تم اُسے اپنے گھر لاتے اور اپنے بوی بچوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہو۔ جب تم بانڈا میں خریدو دیکھ کر اُسے اپنے گھر میں لاتے ہو۔ جب تم کسی اچھے نصابہ کو دیکھتے ہو تو اس کی تصویر کھینچتے اور اپنے بوی بچوں کو بھی دکھاتے ہو تو کیا وجہ ہے کیا سبب ہے اور اس میں کونسی معقولیت ہے کہ تم اپنے موہنوں سے تو خانہ کعبہ کی تعریفیں کرتے ہو۔ اپنے موہنوں سے تو خانہ کعبہ کے احترام کا اظہار کرتے ہو لیکن تم ایک خریدو نہ کو گھر میں لانے کی کوشش کرتے ہو۔ تم تاج محل کو دیکھتے ہو تو اس کی تصویر لینے کی کوشش کرتے ہو مگر تم خانہ کعبہ کے خلی کو اپنے ملک اور اپنے علاقہ میں لائیک کی کوشش نہیں کرتے خانہ کعبہ کیا ہے؟ ایک گھر ہے جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقف ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے انسان خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے۔ پس جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابراہیم کی نقلیں دنیا میں پھریں ہوں اسی طرح وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم خانہ کعبہ کی نقلیں بناؤ جس میں تم اور تمہاری اولادیں اپنی زندگیوں میں دین کی خدمت کے لئے وقف کر کے بیٹھ جائیں جس طرح

وہ لوگ جو ابراہیمؑ کے نمونہ پر چلیں گے۔ ابراہیمؑ کی اطاعت اور اس کا نقل ہونگے۔ اسی طرح یہ نقلیں خانہ کعبہ کی اولاد ہونگی۔ خانہ کعبہ کی نقل اور اس کا نمونہ ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک خانہ کعبہ کے نقل دنیا کے گوشہ گوشہ میں قائم نہ کر دیئے جائیں تو وقت تک دین کبھی عمل ہی نہیں سکتا۔ پس فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلِّیْنَ اے نبی ذریعہ انسان! ہم تم کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ابراہیمؑ کی مقام پر کھڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرو۔ یعنی ایسے مراکز بناؤ جو دین کی مشاعت کا کام دیں کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی کامل اشاعت کبھی نہیں ہو سکتی۔

وَ عٰجِزًا اِلٰی اٰبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اِنَّ طٰهَرًا یٰبِیْتٰحٰی لِلطَّٰیفِیْنَ وَ اَلْخٰکِیْفِیْنَ وَ اَلزَّکِیَّۃِ السَّجُوْدِ اب بتاتا ہے کہ وہ مقام ابراہیمؑ کیا چیز ہے؛ فرماتا ہے۔
وَ عٰجِزًا اِلٰی اٰبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو طہری کی نصیحت کی تھی۔ عجز یہ کہ سنے جاتے ہیں اس نوحی کے ساتھ بہد کیا جس عہد کے ساتھ جب الی کاملہ آئے تو اسکے سنے ہوتے ہیں کی نصیحت کرنا یا وصیت کرنا میں فرماتا۔ وَ عٰجِزًا اِلٰی اٰبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو باہر نصیحت کی تھی اور بار بار اس بات کی طرف توجہ دانی اور تاکید کا حکم دیا اِنَّ طٰهَرًا یٰبِیْتٰحٰی کہ دونوں میرے گھر کو پاک کر دیا۔ اسے ہر قسم کے مہلو اور فریبوں سے بچاؤ۔ یٰطٰیفِیْنَ اِن لَوْکُوْنِ کَیْفَہُ جُوْیْسُ کَے اردگرد طواف کرو تو میرے میں یا اِن لَوْکُوْنِ کَے لئے جو اسمگہ بار بار آنے والے ہیں۔ وَ اَلْخٰکِیْفِیْنَ اور ان لوگوں کے لئے جو احکامات کیسے آئیں۔ یا اپنی زندگی وقف کر کے یہیں بیٹھ جائیں۔ طائفین وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی آئیں اور کاغذیں وہ ہیں جو اپنی زندگی اس گھر کے لئے وقف کر دیں۔ وَ اَلزَّکِیَّۃِ السَّجُوْدِ اور ان لوگوں کے لئے جو خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کے لئے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری میں اپنی ساری

زندگی فوج کرتے ہیں۔ یا ان لوگوں کے لئے جو دیکھ و سمجھ کر تے ہیں۔ اسمگہ رکوع و سجود سے ظاہری اور قلبی دونوں رکوع و سجود مراد ہیں۔ یعنی اَلزَّکِیَّۃِ السَّجُوْدِ سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کے حضور رکوع اور سجود کرنے والے ہوں۔ اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والے ہوں اور جو اس کے کامل فرمانبردار ہوں۔ اسی طرح تطہیر کے دونوں مفہوم ہیں۔ اس سے مراد ظاہری تطہیر بھی ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو صاف رکھو اور ان میں عود وغیرہ بولانے رہو۔ اور اس سے باطنی صفائی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یعنی مسجد کی حرمت کا خیال رکھو۔ اور اس میں بیٹھنے کے بعد نغویات سے کٹنا نہ رہو۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مساجد میں ذکر الہی کرنے کی بجائے لوگ ادھر ادھر کی باتیں مانگتے رہتے ہیں حالانکہ مسجدیں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں۔ بیشک ضرورت محسوس ہونے پر ہم بھی اسی اسی صفائی اور تمدنی امور پر بھی مساجد میں گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن مساجد میں میٹھ کر گفتیں مانگنا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے۔ جو انہوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بارہ میں محتاط رہنا چاہئے۔
طٰهَرًا یٰبِیْتٰحٰی میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک زمانہ میں لوگوں نے اس کے اندر بت رکھ لینے ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان بتوں کو نکالو اور بیت اللہ کو پاک و صاف کرو۔ نعت کی رو سے بھی نجاست ظاہری اور باطنی دونوں کو دور کرنے کے لئے تطہیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی تطہیر کی اور تین موشاٹھ بتوں سے اس کو پاک کر دیا۔ آپ کا یہ فعل اسی وصیت کے مطابق تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ علیہما السلام کو

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

بعد اُموت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے رب! اس (جگہ) کو ایک پُر امن شہر بنا دے۔

وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ

اور اُس کے باشندوں میں سے جو بھی اللہ پر اور آنے والے دن پر ایمان لائیں انہیں

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا

دو تہم کے اچل چلا فرما۔ (اس پر اللہ نے) فرمایا۔ اور جو شخص کفر کرے اسے بھی میں معذوری مدت تک نامہ چھپنا دینگا

ثُمَّ اضْطَرَّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَتُوسُّ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۴﴾

پھر اُسے مجبور کر کے دوزخ کے عذاب کی طرف لے جاؤنگا اور (یہ) بہت بُرا انجام ہے۔ ۱۲۴

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نوراً اللہ تعالیٰ کے حضور چُک گئے اور انہوں نے دعا کی کہ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ کہ اے خدا تو نے جو یہ کہا ہے کہ طوان اور دکورج دسجود کرنے والے لوگ یہاں آئیں گے تو اس بے گناہے کہ یہاں آبادی ہوگی۔ پس میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس جگہ کو بَلَدًا آمِنًا بنا دے۔ یہاں کی آبادی خوب بڑھے اور پھولے پھلے۔ لہذا یہ ایک پُر امن شہر ہو۔ فتنہ و فساد اور ظالموں کی آماجگاہ نہ ہو۔

پس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ اُس وقت تک کوئی شہر نہیں تھا۔ صرف چند جمعہ پُر امن تھیں جو ایک بے آب و گیاہ وادی میں نظر آتی تھیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ یہ زمین جو دیرین پُری ہوئی ہو، اسے ایک شہر بنا دے۔ عام طور پر جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اس کے یہ معنی کیا کرتے ہیں کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حالانکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی حُسن ہوتا تو آپ هَذَا بَلَدًا آمِنًا کی بجائے هَذَا الْبَلَدَ فرماتے مگر آپ هَذَا الْبَلَدَ

فرمایا تھی کہ طَهِّرْنَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمَا الذَّمَّ وَالشُّجُورَ۔ یہ سووہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی اور وہ ایسا وقت تھا کہ مسلمان مدینہ میں بھی محفوظ نہ تھے مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام دنیا جو اس وقت متفرق ہے وہ اس مرکز پر جمع ہو جائے گی چنانچہ دیکھو۔ اب ساری دنیا سے لوگ حج کیلئے جاتے ہیں اور ادھر مُنہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کی صداقت کا اور کیا نشان ہو سکتا ہے۔

۱۲۳ حل لغات :- ثَمَرَاتُ کا لفظ الثمر نارج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ثمرات

تازہ تازہ پھولوں کو بھی کہتے ہیں۔
أَضْطَرُّ : اضْطَرَّ إِلَى اللَّهِ کے معنی میں أَخْرَجَهُ وَآلِهَاتِهِ إِلَى اللَّهِ کسی چیز کو گھیر گھا کر اور مجبور کر کے ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا۔ اس لحاظ سے آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں اُن کو گھیر گھا کر جہنم کی طرف لے جاؤنگا۔
تفسیر: جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو مربع خلائق اور امن عالم کا گہوارہ بنایا،

نہیں کہتے بلکہ خُذْ اِمْنًا کہتے ہیں۔ پس یہ شہر کے بنانے کی دُعا ہے۔ شہر کو کچھ اور بنانے کی دُعا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں رَبِّ اجْعَلْ هَذَا اِسْمًا لِمَنْ يَرْبُّ بِنَانِ اس ویران زمین کو جِلْدًا ایک شہر اِمْنًا۔ مگر شہر دل کے ساتھ فتنہ و فساد کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ فسادات بھی ہوتے ہیں پھر شہر دل کو رخ کرنے کیلئے حکمتوں بھی عمل کرتی ہیں یا بعض شہر جب بڑے ہو جائیں تو ان کے رہنے والے اپنا نفوذ بڑھانے کے لئے دوسروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ سارے خدشات شہروں سے وابستہ ہوتے ہیں اس لئے میں تجھ سے یہ دُعا کرتا ہوں کہ تو اسے اِسْمِ الدَّالِيْنَ تُو۔ نہ کوئی اس پر حملہ کرے اور نہ یہ کسی اور پر حملہ کرے تاکہ خانہ کعبہ کے قیام کا مقصد ہے وہ صحیح رنگ میں پیدا ہو سکے۔ گویا جس امن کی پیشگوئی خانہ کعبہ کے متعلق تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اس جگہ آباد ہونے والے شہر کی طرف بھی مستقل ہو جائے۔ درحقیقت خانہ کعبہ کی حرمت تو خدا تعالیٰ نے خود قائم فرمائی تھی۔ مگر کہہ کر تمہ کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ قائم ہوئی۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا۔ اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دُعا میں مَنَابَہ کا لفظ چھوڑ دیا ہے اور صرف اِسْمِ کی دُعا مانجھی ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نائذ دُعا کی ہے۔ اور وہ یہ کہ اِس گھر کے ساتھ ایک شہر بھی بن جائے اور وہ بھی امن والا ہو۔ اور محض کسی شہر میں اِنَا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے اس حصہ کو چھوڑ دیا کیونکہ عبادت اور ثواب مگر خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے مکہ سے نہیں۔ پس آپ نے مَنَابَہ کو چھوڑ دیا اور امن کی دُعا کو لے لیا۔ جو خانہ کعبہ کیلئے بھی ضروری تھی۔ اور اس کے اور گرد آباد ہونے والوں کے لئے بھی ضروری تھی۔ اِس دُعا سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کو پورا کرنے کے جس قدر حریص ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کے لئے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ نادانی سے حضرت سیح موحود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اِس دُعا تعالیٰ کا تھا تو مرزا صاحب نے اس کے پورا کرنے کی کیوں کوشش کی؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی کلام کے پورا کرنے کے لئے اِس کے متعا بعد دُعا میں کرنی شروع کر دیں حالانکہ جب خدا تعالیٰ فرما چکا تھا کہ اِس گھر کو عاکفین کے لئے صاف ستھرا رکھو۔ تو اِس کے معنی یہ تھے کہ یہاں لوگ مقیم بھی ہونگے اور باہر سے بھی آئیں گے۔ گویا اِس لفظ میں ایک شہر بن جانے کی خبر دی گئی تھی۔ پھر جو بات خدا تعالیٰ پہلے ہی منظور کر چکا تھا اِس کے متعلق دُعا کرنے کے کیا معنی تھے؟ اِس کی وجہ یہی تھی کہ خدا تعالیٰ جو خبر دیتا ہے اِس کے متعلق مومنوں کا بھی یہ کام ہوتا، کہ وہ اُسے پورا کرنے کی کوشش کریں اور اُن کی طرف سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دُعا کریں کہتے ہیں کہ اِس کی غفلت کی وجہ سے وہ عدلہ مل نہ جائے۔ پھر دُعا کے ساتھ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری سامان ہتھیار کر لیں۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ کہ جب حضرت ہاجرہؓ اور اسمعیل علیہ السلام وہاں میں گئے۔ اور زمزم کا چشمہ چھوٹ پڑا تو انہی دونوں وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پانی کا دافرا تھا ہے تو انہوں نے حضرت ہاجرہؓ سے وہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت لی۔ حضرت ہاجرہؓ نے

نہیں کہتے بلکہ خُذْ اِمْنًا کہتے ہیں۔ پس یہ شہر کے بنانے کی دُعا ہے۔ شہر کو کچھ اور بنانے کی دُعا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں رَبِّ اجْعَلْ هَذَا اِسْمًا لِمَنْ يَرْبُّ بِنَانِ اس ویران زمین کو جِلْدًا ایک شہر اِمْنًا۔ مگر شہر دل کے ساتھ فتنہ و فساد کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ فسادات بھی ہوتے ہیں پھر شہر دل کو رخ کرنے کیلئے حکمتوں بھی عمل کرتی ہیں یا بعض شہر جب بڑے ہو جائیں تو ان کے رہنے والے اپنا نفوذ بڑھانے کے لئے دوسروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ سارے خدشات شہروں سے وابستہ ہوتے ہیں اس لئے میں تجھ سے یہ دُعا کرتا ہوں کہ تو اسے اِسْمِ الدَّالِيْنَ تُو۔ نہ کوئی اس پر حملہ کرے اور نہ یہ کسی اور پر حملہ کرے تاکہ خانہ کعبہ کے قیام کا مقصد ہے وہ صحیح رنگ میں پیدا ہو سکے۔ گویا جس امن کی پیشگوئی خانہ کعبہ کے متعلق تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اس جگہ آباد ہونے والے شہر کی طرف بھی مستقل ہو جائے۔ درحقیقت خانہ کعبہ کی حرمت تو خدا تعالیٰ نے خود قائم فرمائی تھی۔ مگر کہہ کر تمہ کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ قائم ہوئی۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا۔ اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دُعا میں مَنَابَہ کا لفظ چھوڑ دیا ہے اور صرف اِسْمِ کی دُعا مانجھی ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نائذ دُعا کی ہے۔ اور وہ یہ کہ اِس گھر کے ساتھ ایک شہر بھی بن جائے اور وہ بھی امن والا ہو۔ اور محض کسی شہر میں اِنَا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے اس حصہ کو چھوڑ دیا کیونکہ عبادت اور ثواب مگر خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے مکہ سے نہیں۔ پس آپ نے مَنَابَہ کو چھوڑ دیا اور امن کی دُعا کو لے لیا۔ جو خانہ کعبہ کیلئے بھی ضروری تھی۔ اور اس کے اور گرد آباد ہونے والوں کے لئے بھی ضروری تھی۔ اِس دُعا سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کو پورا کرنے کے جس قدر حریص ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کے لئے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ نادانی سے حضرت سیح موحود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اِس دُعا تعالیٰ کا تھا تو مرزا صاحب نے اس کے پورا کرنے کی کیوں کوشش کی؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی کلام کے پورا کرنے کے لئے اِس کے متعا بعد دُعا میں کرنی شروع کر دیں حالانکہ جب خدا تعالیٰ فرما چکا تھا کہ اِس گھر کو عاکفین کے لئے صاف ستھرا رکھو۔ تو اِس کے معنی یہ تھے کہ یہاں لوگ مقیم بھی ہونگے اور باہر سے بھی آئیں گے۔ گویا اِس لفظ میں ایک شہر بن جانے کی خبر دی گئی تھی۔ پھر جو بات خدا تعالیٰ پہلے ہی منظور کر چکا تھا اِس کے متعلق دُعا کرنے کے کیا معنی تھے؟ اِس کی وجہ یہی تھی کہ خدا تعالیٰ جو خبر دیتا ہے اِس کے متعلق مومنوں کا بھی یہ کام ہوتا، کہ وہ اُسے پورا کرنے کی کوشش کریں اور اُن کی طرف سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دُعا کریں کہتے ہیں کہ اِس کی غفلت کی وجہ سے وہ عدلہ مل نہ جائے۔ پھر دُعا کے ساتھ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری سامان ہتھیار کر لیں۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ کہ جب حضرت ہاجرہؓ اور اسمعیل علیہ السلام وہاں میں گئے۔ اور زمزم کا چشمہ چھوٹ پڑا تو انہی دونوں وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پانی کا دافرا تھا ہے تو انہوں نے حضرت ہاجرہؓ سے وہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت لی۔ حضرت ہاجرہؓ نے

بہر حال اس آیت سے یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کوئی بات کہے تو مومنوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے پورا کرنے کے لئے ہر قسم کی تدابیر اور کوشش سے کام لیں اور اس وقت تک صبر نہ کریں جب تک کہ خدا تعالیٰ کی بات پوری نہ ہو جائے۔

دوسرا امر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ اپنی خفا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھاننے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ لَا يَتَّكِلْ عَلَيْهِ الْغَالِبِينَ یعنی تیری اولاد میں کچھ ظالم لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں۔ جن سے میرا کوئی عہد نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احتیاط دیکھو کہ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور جب گمہ داروں کے لئے سوا کا تو عرض کیا کہ اَلَّذِي اَهْلَاكَ مِنَ الْقَمَرَاتِ حَتَّىٰ اَمْتًا مِّمَّهْمَزًا يَلْفُظُهُ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يَعْنِي اے خدا جو لوگ میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں تو اپنے فضل سے انہیں ہر قسم کے صل عطا فرما گویا لَا يَتَّكِلْ عَلَيْهِ الْغَالِبِينَ کی آواز سمجھتے ہی انہوں نے ظلمتوں کو چھوڑ کر اپنی دُعا سے خارج کر دیا اور صرف اُن لوگوں تک اپنی دُعا کو محدود کر دیا جو خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں اور دُعا یہ کی کہ وَ اٰذُرُّنِي اَهْلًا مِّنَ الْقَمَرَاتِ یعنی اے خدا میں تجھ سے اہل کے لئے جمعرات کی روٹی نہیں مانگتا۔ جس تجھ سے اُن کے لئے چاول نہیں مانگتا۔ جس تجھ سے اُن کیلئے زردہ اور پلاڈ نہیں مانگتا بلکہ میں یہ مانگتا ہوں کہ یہ جگہ جہاں گھاس کی ایک پتی بھی پیدا نہیں ہوتی اس جگہ دنیا بھر کے میوے آئیں اور یہ لکھن میووں کو یہاں میٹھا کرکھائیں تو روٹی دیگا تو میں نہیں مانوں گا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دیا۔ تو نودہ اور پلاڈ کھلائیگا تو میں نہیں مانوں گا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دیا ہے۔ میں تیری خدائی

اُن کی اس درخواست کو قبول فرمایا۔ اور انہیں وہاں پر رہائش کی اجازت دے دی۔ یہ گمہ کی آبادی کو دوسری تدبیر تھی کہ قافلہ دلوں کو رہائش کے لئے زمین دے دی گئی تاکہ وہ بات پوری ہو۔ جو خدا تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ ہم نے اس مقام کو مشابہ بنایا ہے۔ پس وہ لوگ جو حضرت سیح و عود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں بات کو پورا کرنے کی کیوں کوشش کی وہ درحقیقت کلام اللہ کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے بندوں کا سب سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اُن باتوں کو پورا کرنے کے لئے اپنی حرت سے ہتائی کوشش کریں جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے جبری ہوا کہا ہو کہ ایسا ہو جائیگا۔ اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے تو یہ اعتراض صرف اس بیوقوفی پر ہی نہیں پڑے گا بلکہ ہر بات پر پڑیگا خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْانسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ذٰلِكَ اٰرَادَ : ۵۴ یعنی جن نے جن دانس کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ کی بات پوری کرنے کے لئے کوئی تدبیر کرنا جائز نہیں تو لوگوں کو نمازوں کی تلقین بھی چھوڑ دینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خود لوگوں سے نمازیں پڑھوالیگا ہم اس کے لئے کیوں کوشش کریں۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ مَا مَخْنُوعٌ نَّذَرْنَا لَكَ وَ اِنَّا لَكُمُ لَمُحَافِظُونَ (مجر: ۱۰) یعنی ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر یہ درست ہے کہ خدائی وعدوں کو پورا کرنے کے لئے کوشش نہیں کرنی چاہیے تو قرآن کریم کا حفظ کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کی بے حرمتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا چھاپنا بھی بند کر دینا چاہیے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے پھر ہم اسے کبھی چھاپیں۔ غرض یہ ایک اہم عقائد خیال ہے جسے کوئی مغفل انسان تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہو سکتا۔

لوگوں سے کہا کہ تمہاری دادی غیر ذی ذرع میں ابراہیمی پیشگوئی کے ماتحت جو انگوڑ میں نے کھائے ہیں وہ اٹلی کے انگوڑوں سے بہت زیادہ میٹھے اور بہت زیادہ لذیذ تھے۔ ہمارے اداگرد قندھار، کوٹہ اور کابل کا نام مشہور ہے۔ گریں نے جو موٹا سرخ شیریں اور لذیذ انار کدہ میں کھایا ہے اس کا سینکڑوں حصہ بھی قندھار اور کوٹہ اور کابل کا انار نہیں۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اے خدایا نے اپنی بندگی کا اتہائی ثبوت دیدیا ہے۔ اب تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے اور وہ ثبوت میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ یہ نہ کمائیں بلکہ لوگ کمائیں کہ ان کے پاس لائیں اور لائیں بھی معمولی چیزیں نہیں بلکہ دنیا بھر کے بہترین میں اور میوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَادْرَأْتِ أَهْلَهُ مِنَ الضَّلَاتِ کی دُعا مانگ کر درحقیقت کدہ والوں کے لئے انتہا درجہ کے ترقی کے لئے دُعا کر دی۔ کیونکہ کدہ میں ثمرات کا مہیا ہونا ناممکن تھا۔ وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھلوں کا دُور سے آنا ناممکن تھا۔ کیونکہ ثمرات کا تازہ بناؤ اور عمدہ ہونا ضروری ہوتا ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا کی کہ اٹلی یہ لوگ ان چیزوں سے بھی محروم نہ ہوں۔ تاکہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم ان ثمرات سے اس وجہ سے محروم ہیں کہ ہونیا سے کٹ کر صرف اس گھر کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ پس ایسی نازک اشیاء بھی یہاں پہنچ جائیں تاکہ دنیا پر حجت ہو کہ خدا تعالیٰ نے جنگل میں مشکل کر دیا۔ چنانچہ اس ابراہیمی دُعا کی برکت سے ہر قسم کا تازہ بناؤ پھل کدہ والوں کو میسر آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ میں نے خود حج کے موقع پر کدہ کمرہ میں نہایت شیریں انار دیکھے ہیں اور انگوڑ ایسے اعلیٰ درجہ کے کھائے ہیں کہ اٹلی اور فرانس

کا ثبوت تب مانوں گا۔ جب یہ کدہ میں بیٹھ کر چین اور جاپان اور یورپ اور امریکہ کے میوے کھائیں تب میں تسلیم کر دوں گا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دے دیا ہے میں نے بندہ ہو کر ایک انتہائی قربانی کی ہے۔ اب اے خدایا تیری خدائی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ بھی اس رنگ میں کہ اس دادی غیر ذی ذرع میں دنیا کا بہترین پھل تو نہیں پہنچا۔ خدا تعالیٰ نے ابراہیم کے اس صلح کو قبول کیا۔ اور اس نے کہا اے ابراہیم! تو نے اپنی اولاد کو ایک دادی غیر ذی ذرع میں لاکر بسایا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ اب تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے۔ تو نے کہا ہے کہ میں نے ایک عاجز بندہ ہو کر اپنی بندگی کا ثبوت دے دیا۔ اب اے خدا تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے اور تو نے ثبوت یہ مانگا ہے کہ یہ نہ کمائیں۔ بلکہ بنی نوع انسان کمائیں اور انہیں کھلائیں۔ اور کھلائیں بھی معمولی چیزیں نہیں بلکہ دنیا بھر کے میوے ان کے پاس پہنچیں۔ میں تیرے اس صلح کو قبول کرتا ہوں اور میں اس دادی غیر ذی ذرع میں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں ملتی تھی ایسا ہی کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے حج کے موقع پر خود اس کا تجربہ کیا ہے۔ میں نے کدہ کمرہ میں ہندوستان کے گئے دیکھے ہیں۔ میں نے کدہ کمرہ میں طائف کے انگوڑ کھائے ہیں۔ میں نے کدہ کمرہ میں اعلیٰ درجہ کے انار کھائے ہیں۔ گئے کے متعلق تو مجھے یاد نہیں کہ میری طبیعت پر اس کے متعلق کیا اثر تھا لیکن انگوڑوں اور اناروں کے متعلق میں شہاد دے سکتا ہوں کہ ویسے اعلیٰ درجہ کے انگوڑ اور انار میں نے آدک نہیں نہیں کھائے۔ میں یورپ بھی گیا ہوں۔ میں شام بھی گیا ہوں۔ میں فلسطین بھی گیا ہوں۔ اٹلی کا ملک انگوڑوں کے لئے بہت مشہور ہے۔ یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بہترین انگوڑ اٹلی میں ہوتے ہیں۔ گریں نے اٹلی کے

انکو ثمرات عطا فرما جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ غالباً آپ کا ہنسا یہ ہوگا کہ اگلے نوگ بھوک وغیرہ سے تنگ آکر خود ہی مکہ سے نکل جائیں اور اس طرح یہ مقام ہمیشہ کے لئے خدا تعالیٰ کے پاک بندوں سے آباد رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملہ میں اس شخص کو پسند نہ فرمایا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مِنَ الشَّمْرَاتِ کیوں کہا؟ آخر میوؤں سے تو کوئی نہیں بیٹتا۔ روٹی سے انسان زندہ رہتا ہے مگر انہوں نے روٹی نہیں مانگی بلکہ پھل مانگا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ وہ مقام ہے جہاں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی تھی اور باہر سے بھی سخت چیزیں تو وہاں پہنچ جاتی تھیں لیکن نازک چیزیں وہاں پہنچنے پہنچنے تک مٹ جاتی تھیں پس انہوں نے روٹی مانگنے کی بجائے پھل مانگے جو ایک نہایت نازک چیز ہے اور سمجھا کہ جب میوے آجائیں گے تو اُدھ چیزیں تو خود بخود آجائیں گی۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہاں ہر مکہ کے میوے ملتے ہیں۔ پس میوے ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان میوے بھی مل جائیں اور باقی اشیاء بھی مل جائیں۔ گویا میوؤں میں ہی باقی اشیاء کا ذکر آجاتا ہے۔

قَالَ ذَمِّنْ كَهَمًا فَاَمْتَحِنَهُ قَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے معاملہ میں ہمارا اور حکم ہے اور نبوت اور امامت کے معاملہ میں اور حکم ہے۔ نبوت اور امامت صرف نیک لوگوں کو ملتی ہے۔ مگر رزق ہر ایک کو ملتا ہے۔ پس جو کافر ہوگا دنیا کی روزی ہم اس کو بھی دیں گے۔ چنانچہ سینکڑوں سال تک مکہ کے لوگ مشرک رہے مگر خلقِ رزق انکو بھی پہنچتا رہا ہاں تیری نسل ہو سکی وجہ سے وہ آخر دی عذاب سے

انگور کے مقابلہ میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کابلی انگور کے مقابلہ میں پنجابی انگور۔ عرض کیا کہ تمام اعلیٰ درجہ کی چیزیں مکہ میں میسر آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر مکہ کی شہرت کی وجہ سے ایک بزرگ نے خواہش کی کہ اگر برف ہوتی تو میں سستو بیٹا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ الہی یہ تیرا گھر ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میں یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کا رزق عطا کروں گا۔ سو تو اپنے فضل سے میرے لئے برف بھیجا فرما دے۔ خدا تعالیٰ نے اسے برسا دیئے جو لوگوں نے صبح کر لئے۔ اور انہوں نے برف ڈال کر سستو پیئے۔

عرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو لوگ یہاں رہیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خیال کریں کہ ہم خدا تعالیٰ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے ان نعمتوں سے جو دوسروں کو میسر نہیں محروم ہو گئے ہیں اس لئے اسے خدا تو انہیں ہر قسم کے اعلیٰ درجہ کے پھل کھلا۔ اور انہیں اپنے انعامات سے متمتع فرما تاکہ ان کو یہ نظر نہ آئے کہ ہم اس گھر کے لئے قربانیاں کر رہے ہیں بلکہ یہ نظر آئے کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے اپنے انعامات سے حصہ دے رہا ہے۔ یہاں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے آرام کے لئے دعا میں مانگی ہیں لیکن درحقیقت انہوں نے خدا تعالیٰ کی غیرت بظاہر کرنے کے لئے یہ دعا میں کی ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ كَلِمَةً اَبِيْتَحْيٰی۔ اس لئے ان کے دل میں خیال آیا کہ آئندہ آنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں اور ایک بے آب و گیاہ جگہ میں آکر خدا تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ یہ محسوس کریں کہ خدا تعالیٰ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت احتیاط سے دعا کی اور کہا کہ الہی تو صرف

نہیں بچ سکتے۔ مراحض کے توہین میں ڈالے جائیں گے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الَّذِينَ يُبْتِغُونَ بِأَعْيُنِكُمْ حَسْرَتَكُمْ لِمَا تَعْمَلُونَ مِنَ الذُّلِّ وَالْأَسْفَلِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلْ اللَّهُ وَجْهَهُ لَكُمْ خِزْيًا وَسْخًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِيُحْطَبَهُ إِلَى اللَّهِ فَالْيَوْمَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَغْفِرَةٍ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۚ

مذق مراد نہیں بلکہ اس سے زبوی نفع مراد ہے جو مَتَاعُ الدُّنْيَا حَلِيلٌ کا معنی ہوتا ہے۔ مَنْ كَفَرَ فَأُمْتِغَمَهُ مِمَّنْ لَوْ هَبُوا زَانِدَةً يَوْمَ يُأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا فَاصْتَبَعُوهُ يَعْنِي فِي ذَلِكَ يَوْمٍ كَذِبُ ۚ أُولَٰئِكَ يُحْمَلُونَ بِأَعْيُنِكُمْ حَسْرَتِكُمْ لِمَا أَفْعَلْتُمْ لَسْتَ بِرَبِّكُمْ عَائِدِينَ ۚ وَلَمْ تُحِطُوا بِمَا لَكُمْ بِهِ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۚ

اس جگہ ذرا عطف کے لئے ہے۔

تورات میں اس دُعا کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ کیونکہ یہود نے نبواہمیل کی دشمنی کی وجہ سے تورات سے مکہ کا ذکر ہی اڑا دیا ہے۔ البتہ خانہ کعبہ کا ذکر اس میں بعض جگہ مل جاتا ہے۔

اس آیت سے یہ استدلال بھی ہوتا ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بڑا زور دیا کرتے تھے۔ کہ انبیاء کے انکار کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ بلکہ عذاب محض شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر لوگ تقویٰ کی زندگی بسر کریں تو محض انبیاء کے انکار کی وجہ سے اس دنیا میں ان پر عذاب نہیں آسکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جسم و دُوح سے مرکب ہے۔ وہ جسمانی اطاعت کے ساتھ جسمانی دنیا میں ٹسکھ پالیتا ہے۔ لیکن جب خالص دُوحانی دنیا آتی ہے تو چونکہ اس نے اس زندگی کا کام نہیں کیا ہوتا اس لئے وہاں اسے تکلیف پہنچتی ہے مَنْ كَفَرَ فَأُمْتِغَمَهُ قَلِيلًا ۚ

دنیا میں امن قائم کرنے کا یہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا

ذریعہ بتایا ہے کہ اختلاف مذہب دنیوی تعلقات کو توڑ دینے کا موجب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا اس پر عمل کرے اور نشتہ و فساد میں حصہ نہ لے۔ تو تمام مذہبی جھگڑے اور فسادات مٹ سکتے ہیں۔

لَسْتَ أَفْطَرًا دَلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۚ

معلوم ہوتا ہے کہ فَاُمْتِغَمَهُ قَلِيلًا سے مراد کچھ دن نہیں بلکہ دنیوی زندگی ہے کیونکہ یہاں فرماتا ہے

يَوْمَ لَا يُخَلِّفُ فِيهَا كَافِرًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور عذاب کی طرف انسان موت کے بعد ہی جاسکتا ہے۔ بہر حال خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُدھ کوئی جگہ انکا پتہ نہ لگے۔ لیکن نہیں رہے گی۔ وہ ایک ہی جگہ بجائے جائیں گے اور وہ عذاب کی جگہ ہوگی اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔ گھیر گھاڑ کر اور مجبور کر کے لے جانا

اپنے اندر ایک حکمت دکھائیے۔ بظاہر اس کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجبور کر کے عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس سے مراد

نہیں۔ بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انسان متواتر کوئی بُرا کام کرتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کی نیکی کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور وہ بریلوں کی طرف تھپا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ کہا کرتے ہیں کہ نیکی کا کیا ہے وہ تو ہم جب چاہیں کر سکتے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ گناہ کوئی مفروضہ چیز نہیں بلکہ وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بیج درخت پیدا کر دیتا ہے اور پھر اس سے آگے اور دعت پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ اپنے ظہور کے بعد اور گناہ پیدا کرتا ہے۔ یہی حال نیکی کا ہے۔ ہر نیکی اپنے ظہور کے بعد اور نیکیاں پیدا کرتی ہے۔

وَاذْيُرْفَعُوا اَبْرَاهِمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ

اور اُس وقت کو بھی یاد کرو، جب ابراہیمؑ اس گھر کی بنیادیں اُٹھا رہا تھا اور (اس کے ساتھ) اسمعیلؑ بھی (اور وہ دونوں کہتے جاتے تھے کہ)

اِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۸﴾

اے ہمارے عیب! ہماری طرف سے (اس خدمت کو) قبول فرما۔ تو ہی (ہے جو) بہت سننے والا (اور) بہت جاننے والا ہے۔ ۱۲۸

چونکہ ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے، اس لئے اُسکی انتہا، بھی اختیار کے تابع بھی جاتی ہے۔ مثلاً جن انسان کو نماز کی پُرانی عادت ہو اُسے نماز کا ثواب برابر ملتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اُس نے ارادہ سے اس کی ابتداء کی ہوتی ہے۔ یہی حال بدی کا ہوتا ہے۔ انسان اُسے اپنے اختیار سے شروع کرتا ہے، لیکن آخر میں اضطراب تک حالت پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر اگر وہ اس سے بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا اور وہ اس بدی کا غلام بن جاتا ہے۔ اَضْطَرَّ لِاِثْمَانِي عَذَاب النَّارِ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اپنے آپ کو بدی کرنے پر مجبور پاتے تھے، اس لئے خدا بھی انہیں مجبور کر کے دوزخ کی طرف لے جائیگا اور انہیں اپنے عمل کے مطابق بدلہ مل جائیگا۔

۱۲۸ تفسیر :- اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو ہم نے مشاہدہ اور امن کا مقام بنایا ہے۔ اس میں یہ کوئی ذکر نہیں تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کس کے ہاتھوں ہوئی۔ مگر اب فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادیں کھڑی کیں، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی تھیں۔ مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے يَقَعَنَّ الْقَوَاعِدَ نہیں فرمایا بلکہ يَرْفَعَنَّ الْقَوَاعِدَ فرمایا ہے۔ اگر بنیاد رکھنے کا ذکر ہوتا تو وَصَعَنَّ کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا،

خدا تعالیٰ کا رحیم ہونا نیکیوں کے بڑھانے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا قہر ہونا بدیوں کے بڑھانے پر دلالت کر کے ہے مگر اسکا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ انسان کو بدی پر مجبور کرتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تو اور بدیوں کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو ایسے مقام پر پاتا ہے جس سے اگر وہ بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا پس اَضْطَرَّ میں انسان کو بایوں کر مارا نہیں بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو بدیوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ورنہ اُس پر ایسی حالت طاری ہو جائیگی کہ وہ بدیوں کی طرف کھینچا چلا جائیگا۔ اور اسکا بچے قدم پٹانا مشکل ہو جائیگا کیونکہ جب انسان کسی بدی میں پھنس جاتا ہے تو پھر اُس کے لئے چھٹکا (حاصل کرنا) مشکل ہو جاتا ہے۔ پس اس میں کسی جبر کی طرف اشارہ نہیں بلکہ احتیاط کرنی کی طرف توجہ دہانی کی گئی ہے۔ چنانچہ آگے فرماتا ہے وَبَشِّرْ الصَّالِحِينَ۔ اگر مجبور کرنا مرد ہوتا۔ تو بَشِّرْ الصَّالِحِينَ کہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ الفاظ اُس لئے لائے گئے ہیں کہ انسان کو توجہ دلائی جائے کہ اُسے اس بارہ میں جبرعی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور بدی کے ارتکاب سے بچنا چاہیے ورنہ اُس کے اندہ بدی کے لئے ایک اضطراب کی کسی کیفیت پیدا ہو جائیگی۔ یہی حالت انسان کے دوسرے افعال میں بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی بس دُخو عیب عیب کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی حرکت چند بار کی اور پھر انہیں اس کی عادت پڑ گئی۔ اسی طرح نیکی اور بدی دونوں کی ابتداء انسان کے اپنے اختیار سے ہوتی ہے مگر انتہاء اضطراب پر ہوتی ہے۔ اور

کی گئی۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی نہیں بلکہ انہوں نے صرف اس کی عمارت کی تجدید کی تھی اور اسکی اصلی بنیادوں پر اُسے کھڑا کیا تھا۔ احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیت اللہ کے نشانات موجود تھے۔

چنانچہ بخاری میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسمعیل کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو فَقَالَتْ يَا اِبْرَاهِيمُ اَيْنَ تَذْهَبُ؟ وَتَشْرَحُنَا بِهَذِهِ الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اَنْبِيْسٌ وَلَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مَرَارًا وَجَحَلْ لَا يَلْتَقِيَتْ اِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ اِنَّ اللهَ اَمَرَكَ بِهَذَا اِقَالَ نَعْمُ! قَالَتْ اِذَا لَا يُضِيْتَحُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ فَاَنْطَلَقَ اِبْرَاهِيمُ حَتَّى اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهَا اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهٖمْ لِاَعْوَابِ الْكَلْبِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

فَقَالَ رَبِّ اِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي اِبْرَاهِيمَ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ (بخاری کتاب بدر الخلق باب قول اللہ عزوجل وَاسْتَعْتَبَ اللهُ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) یعنی حضرت ہاجرہ نے کہا۔ اے ابراہیم! تم کہاں جا رہے ہو کیا تم ہمیں ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی آدمی چیز۔ اور انہوں نے بار بار یہ سوال کیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام شدتِ رقت کی وجہ سے جوں پر طاری تھی اس کا جواب نہ دے سکے بلکہ اُن کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا۔ بتائیں کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں، تب حضرت ہاجرہ نے کہا۔ کہ پھر میں کوئی ڈر نہیں، خدا تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ لہکر وہ واپس چلی آئیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام موڑ پر پہنچے اور ہاجرہ

کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا مگر اس کی عمارت منہدم ہو چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی بنیادوں کو بلند کیا۔ اور بیت اللہ کی از مرز تعمیر کی۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے بھی اس معنوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے:- اِنَّ اَدْوَالَ بَيْتٍ دُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَلَّغْنَاكَ اَنْتَ هَدَىٰ لِلْخَلَمِيْنَ (آن عمران: ۹۷) یعنی رب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے فائدہ کے لئے بنایا گیا۔ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ وہ تمام جہانوں کے لئے برکت والا اور ہدایت کا مقام ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعائیں کیں اُس کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ رَبَّنَا اِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي اِبْرَاهِيمَ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (ابراہیم: ۳۸) یعنی اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے معزز گھر کے پاس ایک ایسے وادی میں لایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ یہ دعا بھی بتائی ہے کہ بیت اللہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کیونکہ یہ دعا اُس وقت کی ہے جب حضرت اسمعیل علیہ السلام بھی پختے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسمعیل کو وہاں لاکر بسایا تھا۔ اُس وقت وہ دعائیں عِنْدَ بَيْتِكَ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جگہ سوا ہمارا جانی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ پہلا گھر ہے جو خدا تعالیٰ کے لئے تعمیر ہوا۔

اسی طرح قرآن کریم نے ایک مقام پر بیت اللہ کو بَيْتَ النَّبِيِّنَ بھی قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:- وَ لَيْسَ لَكَ فِى الْبَيْتِ الْحَرَامِ رِجْعٌ اَيْت ۳۰ یعنی لوگوں کو چاہئے کہ وہ اس قدیم ترین گھر کا طواف کریں۔ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ بہت پرانا گھر ہے یا یوں کہو کہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو دنیا میں تیار

عرب کا وہ حصہ جو بحیرہ احمر کے کنارے ہے وہاں پھر کا ایک معبد بنا ہوا ہے جو بہت قدیم زمانہ سے ہے اور جس کی طرف عرب کے چاروں اطراف سے گروہ درگروہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ سردیم میور اس کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے۔ کہ یہ الفاظ کلمہ کے مقدس گھر کے متعلق ہی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں جس نے اتنا بڑا احترام حاصل کیا ہو۔ (سریا ج ۱ صفحہ ۱۱۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

یہ انبیاء ہی کی شان ہے کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ دعاؤں بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اُسے ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جہاں نہ کھانے کا کوئی سامان تھا نہ پینے کا۔ اور پھر خانہ کعبہ کی عمارت بنا کر اُن کی دائمی موت کو قبول کر لیتے ہیں۔ دائمی موت کے الفاظ میں نے اس لئے استعمال کئے ہیں کہ ممکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے داپس آجانے کے بعد وہ وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلے جاتے مگر یہ اللہ کی تعمیر کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ باذہبیئے کئے گویا خانہ کعبہ کی ہر اینٹ حضرت اسمعیل علیہ السلام بزبان حال کہہ رہی تھی کہ تم نے اب اسی جنگل میں اپنی تمام عمر گزارا ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے کی۔ مگر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھیجتے اور کہتے ہیں کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اے اللہ! ہم ایک حقیر بدیہ تیرے حضور لائے ہیں تو اپنے فضل سے چشم پوشی فرما۔ اے قبول فرما۔ اور پھر کتنے تکلف سے قبول فرمائی

اللہ اسمعیل اُن کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا (اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کا نشان موجود تھا گو عمارت نہیں تھی) اِنَّمَا تَقَبَّلْنَاكَ كَمَا نَشَاءُ لِيُذِي زُرْعٍ وَجَنَّةٍ يَنْسِفُكَ الْمُحَرَّتِمْ رَبَّنَا لِيُهَيِّمُوا الصَّلَاةَ قَابِلَةً أَفِيئَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْتُفِعَتْ مِّنَ السَّمَوَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم: ۳۸)

یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے صرف اس کی عمارت کی تجدید کی تھی۔ اور یہ کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے اور اس کی ابتداء ایسے زمانہ سے وابستہ ہے جس کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہی ہو سکتا ہے۔ تاریخ اس کو بیان نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کی طرف منہ کر کے خاص طور پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اُس کا فضل اور رحم طلب کیا۔

میوہ جیسا متعصب مصنف بھی اپنی تعریف لائف آف محمد میں تسلیم کرتا ہے کہ:-

”مکہ کے مذہب کے بڑے بڑے مولوں کو ایک نہایت ہی قدیم زمانہ کی طرف منسوب کرنا پڑتا ہے۔ گو ہیروڈوٹس (مشہور یونانی جغرافیہ نویس) نے نام لیکر کعبہ کا ذکر نہیں کیا مگر وہ عربوں کے بڑے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا اللات (یعنی خداؤں کا خدا) کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مکہ میں ایک ایسی ہستی کی پرستش کی جاتی تھی جسے بڑے بڑے تہوں کا بھی خدا مانا جاتا تھا۔“

(۱۱۳-۱۱۴)

پھر لکھتا ہے کہ مشہور مؤرخ ڈیوڈ اس کو اس جو ساٹھ سال قبل مسیح گزرا ہے اُس نے بھی کہا ہے کہ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا

اے ہمارے رب! اور ہم یہ بھی التجاد کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار (بنیہ) بنائے اور ہماری اولاد میں سے بھی

أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَارِنَا مَسَاجِدَنَا وَارِنَا مَسَاجِدَنَا

اپنی ایک فرمانبردار جماعت (بننا) اور ہمیں ہمارے (مناسب حال) عبادت گاہوں کو اپنا اور ہماری نظر ڈالنے افضل کے ساتھ تو جہزنا

لئے تعویذ کا کام دے رہا ہوتا ہے۔ وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ کہتے جاتے ہیں کہ اے خدا ہماری قربانی اس قابل نہیں کہ تیرے حضور پیش کی جاسکے تیرا ہستی نہایت اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہاں ہم امید رکھتے ہیں کہ توجہ شہ پویشی سے کام لیتے ہوئے اسے قبول فرمائیں تیرا نام وسیع ہے اور تُو دعاؤں کو سُننے والا ہے۔ ہماری یہ قربانی قبول کرنے کے لائق تو نہیں مگر تو جانتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جو تیرے سامنے پیش کریں۔ ایک طرف تیرا وسیع ہونا چاہتا ہے کہ تو ہم پر رحم کرے اور دوسری طرف تیرا عظیم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے جیسے نے کیا قربانی کرنی ہے۔ اسی دُعا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے مظاہرہ کیا۔ اور جب وہ دونوں بل کر میت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دُعا میں بھی کرتے جاتے تھے کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے ہمارے رب ہم نے خاص تیری توحید اور محبت کے لئے یہ گھر بنایا ہے تو اپنے فضل سے اسے قبول کرے اور اس کو ہمیشہ اپنے ذکر اور برکت کی جگہ بنا دے۔ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو ہماری درد مند! نہ دُعاؤں کو سُننے والا اور ہمارے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اگر فیصلہ کرے کہ یہ گھر ہمیشہ تیرے ذکر کے لئے مخصوص رہسکا تو اسے کون بدل سکتا ہے۔

خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ تَقَبَّلْ باب تفضل ہے اور تفضل میں تکلف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں کہ تو خود ہی رحم کر کے اس قربانی کو قبول فرما حالانکہ یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قربان کر دیا تھا اور خانہ کعبہ کی ہر اینٹ اُن کو بے آب و گیاہ جنگل کے ساتھ عقیدہ کر ہی تھی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اُس کی ایک ایک اینٹ کے ساتھ اُنکے جذبات و احساسات کو دفن کر رہے تھے۔ مگر دُعا یہ کہتے ہیں کہ الہی یہ چیز تیرے حضور پیش کرنے کے قابل تو نہیں مگر تُو ہی اسے قبول فرما۔ یہ کتنا بڑا تفضل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ بعد حقیقت قلب کی یہی کیفیت ہے جو انسان کو ادبنا کرتی ہے۔ درنہ اینٹیں تو ہر شخص لگا سکتا ہے مگر ابراہیم کی دل ہوتی وہ نعمت میسر آتی ہے جو خدا تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ پس ہر انسان کو چاہئے کہ وہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہے۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا کہنے کی بجائے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری قدر نہیں کی جاتی۔ حالانکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کی نقل میں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تلے کسی کی نقل میں قربانی نہیں کی۔ بلکہ ادھر خدا نے حکم دیا اور ادھر وہ قربانی کے لئے تیار ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ستون ہونے میں اور جن کا ببرکت وجود مصائب کے

اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۹﴾

یعنی تو (اپنے بندوں کو) رحمت تو جہاں کرنے والا (اللہ) بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۱۲۹

جائے دکھا دے کے ہم یوں کہیں گے ہم پر ظاہر کرنے
یا ہیں بتا دے۔

مَنَّاسِكٌ

مَنَّاسِكٌ : مَنَّاسِكٌ کی جمع ہے جس کے معنی
عبادت کے ہوتے ہیں۔ یادہ تمام حقوق جو خدا تعالیٰ کے
حضور میں ادا کرنے چاہئیں۔

تَوْبَةٌ

تَوْبَةٌ : جب یہ لفظ بندہ کے لئے آئے تو اس
کے معنی ہوتے ہیں بندہ کا خدا تعالیٰ کی طرف پچھے دل
سے جھکنا اور اس کی طرف رجوع کرنا۔ اور جب یہ
خدا تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔
خدا تعالیٰ کا بندوں پر رحم کرنا۔ اس میں اور رحم میں
یہ فرق ہے کہ رحم کا لفظ نبی کے بعد اور دعائی ترقیات یعنی
پر دلالت کرتا ہے اور توبہ کا لفظ اُن ترقیات پر دلالت
کرتا ہے جو نبی کے اعلیٰ مقام تک نہ پہنچیں بلکہ اُس سے
نیچے رہیں۔ تَوَّابٌ زیادہ تریوں اور کمزوریوں کے
دور کرنے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اور مدحی قابلین
اور طاقتوں کے پیدا کرنے کے موقع پر رحیم کا لفظ آتا ہے
یہ دونوں الگ الگ قسم کی رحمت ہے۔ رحیم ارتقاء اور
زیادتی کیلئے اور تَوَّابٌ نقصان سے پاک ہونے کیلئے
آتا ہے۔ گویا جب انسان نقصان سے پاک ہو جاتا،
اور دعائی ارتقاء کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو صفت
رحیمیت کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔

مُسْتَلِمٌ

تفسیر:۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا
مانگتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے خدا! میں گھر کی آبادی
تیرے بندوں سے وابستہ ہے۔ مگر بعض لوگوں کی آبادی
کوئی چیز نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس سے تعلق رکھنے
والے نیک ہوں۔ پس ہم جو بیت اللہ کو بنانے والے ہیں۔

اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بیت اللہ بنانے
و حقیقت دوسرے ہیں۔ ایک حصہ بندے سے تعلق رکھتا
ہے۔ اور دوسرا حصہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے جس
مکان کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں وہ اینٹوں سے بنا ہے۔
چونے سے بنا ہے۔ گارے سے بنا ہے اور یہ کام خدا
نہیں کرتا بلکہ انسان کرتا ہے۔ مگر کیا انسان کے بنانے
سے کوئی مکان بیت اللہ بن سکتا ہے۔ انسان تو
صرف ڈھانچہ بناتا ہے۔ روح اُس میں خدا تعالیٰ
ڈالتا ہے۔ اسی امر کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈھانچہ تو میں نے اور اینٹوں
بنادیا ہے۔ مگر ہمارے بنانے سے کیا بنتا ہے۔ کئی
سجدیں ایسی ہیں جو بادشاہوں اور شہزادوں نے بنائیں
مگر آج وہ دیوان پڑی ہیں۔ اس لئے کہ انسان نے تو
سجدیں بنائیں مگر خدا نے انہیں قبول نہ کیا ہیں حضرت
ابراہیم اور حضرت اسمعیل کہتے ہیں کہ اے خدا! ہم نے
تیرا گھر بنایا ہے اسے تو قبول فرما۔ اور تو سچ سچ
اس میں رہ پڑ۔ اور جب خدا کسی جگہ بس جائے تو
وہ کیسے اُتر سکتا ہے۔ گاؤں اُتر جائیں تو اُتر جائیں
شہر اُتر جائیں تو اُتر جائیں۔ مگر وہ مقام کبھی اُتر
نہیں سکتا جس جگہ خدا بس گیا ہو۔

۱۲۹ صل لعات :۔ مُسْتَلِمٌ فرما ہوا

کہتے ہیں۔

اُمَّةٌ کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں۔

اُمَّةٌ

اَرِنَا

اَرِنَا : ہمیں دکھا دے۔ رُوْبِيَّةٌ آنکھوں کو بھیج
ہوتی ہے اور دل کو بھیج۔ یہاں دونوں ہی مراد ہو سکتی
ہیں۔ مگر آئے جو نمک مَنَّاسِكٌ کا لفظ آجائے اسلئے

اور جو دو افراد ہیں ہماری پہلی دعا تو یہ ہے کہ تو خود ہمیں نیک بنا
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ اور پھر ہماری اولاد
 میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے جو زیرِ مطیع اور
 فرمانبردار ہو۔ وَآرِنَا مَا سَلَكْنَا اور ہمارے مناسب حال
 ہمیں عبادت کے طریق بتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے
 دل میں خواہ کتنا ہی اخلاص ہو۔ اگر اسے طریق معلوم نہ ہو
 کس طرح کسی گھر کو آباد رکھنا ہے تو پھر بھی وہ غلطی کر سکتا
 ہے۔ اس لئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا نہ صرف ہمارے
 دلوں میں ایمان قائم رکھ بلکہ وقتاً فوقتاً ہمیں یہ بھی بتاتا
 رہیو کہ ہم نے کس طرح اسے آباد رکھنا ہے اور ہم وہ کونسا
 طریق عبادت اختیار کریں جس سے تو خوش ہو اور یہ گھر
 آباد رہ سکے۔

اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انا الصابغ
 کہنے کی بجائے مَنَّا سَلَكْنَا کہا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر
 زمانہ کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور کامل مومن وہی ہوتا
 ہے جو ان فرغانوں کو سمجھنے کی کوشش کرے جو بدلے ہوئے حالات
 کے مطابق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ بعض ایک پڑائی لکیر پر چلتے چلے
 جانا اور حالات کے تغیر کو نظر نہ رکھنا انسان کو کسی نواب
 کا ستمی نہیں بناتا۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے
 بھی ایسی نکتہ کو نہ سمجھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاد
 بالبیعت پر ہی زور دیتے رہے حالانکہ زمانہ ان سے طوارکے
 جہلو کا نہیں بلکہ زبان اور قسم کے جہاد کا مطالبہ کر رہا ہے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے نبی جو جسکی جنت
 کے مناسب حال ہو اس کو برا بنام دینے کی ہمیں توفیق عطا
 فرما اور اس بارہ میں ہمیشہ ہماری رہنمائی فرما۔

حدیثوں میں آتا ہے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ یا رسول اللہ! سب سے بڑی
 نیکی کونسی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ سب سے بڑی نیکی تہجد ہے۔
 پھر کسی اور نے آپ سے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کونسی ہے

تو آپ نے فرمایا جہاد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کی وجہ
 یہی ہے کہ ہر شخص کیلئے اللہ الگ بڑی نیکیاں ہیں جو شخص
 جہاد نہیں کرتا اس کے لئے جہاد ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور
 جو شخص کبر و نخوت سے بھرا ہوا ہو۔ اس کے لئے سب
 سے بڑی نیکی یہی ہے کہ وہ کبر و نخوت چھوڑ دے۔ جو
 شخص نیند کا سوال ہے اور اس وجہ سے عشاء اور صبح کی
 نمازیں مسجد میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے سب سے
 بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ نیند دور کرے۔ اور نمازیں مسجد میں
 ادا کرے جو شخص تہجد نہیں پڑھتا اس کے لئے سب سے
 بڑی نیکی تہجد پڑھنا ہے۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت
 نہیں کرتا۔ اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت
 کرنا ہے۔ غرض نیکی کا جو کام کسی کے نفس پر بوجھ ہو وہی
 اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح جس چیز کی مراد
 دوسروں پر مقدم سمجھی جائے۔ وہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ نماز
 کے وقت نماز ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور روزہ کے وقت روزہ
 ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ غرض انسان کیلئے مختلف اوقات
 میں مختلف بڑی نیکیاں ہوتی ہیں اسی طرح مختلف اقوام اور
 افراد اور زمانوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی نیکی کی تعین
 مختلف ہوتی چلی جاتی ہے جس تو میں یا جس فرد یا جس زمانہ
 کے لئے جس نیکی کی ضرورت ہو وہی اس کے لئے بڑی نیکی
 جاتی ہے اور اس پر اس لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ستمی
 بنا دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نکتہ کو مد نظر
 رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے نبی ہم کمزور اور نا طاقت
 ہیں اور ہم پوری طرح تیری عبادت بجالانے سے قاصر
 ہیں تو آپ ہم پر رحم کھیئو اور ہمارے مناسب حال
 عبادت کے طریق بتاؤ۔ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔
 دَعَيْتَ عَلَيْنَا۔ مگر اس المہام کے باوجود جو یہ بتاتا
 ہے کہ کس طرح اس گھر کو آباد رکھنا چاہئے لے خدا! ہم
 تیرے بندے ہیں ہم نے غلطیاں بھی کئی ہیں۔ اس لئے

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

اور اے ہمارے رب: (ہماری یہ بھی التجا ہے کہ، تو انہی میں سے ایک ایسا رسول بھوت فرما جو انہیں تیری آیات

آیتک و یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے

۱۵
ع
۱۵

أَنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۴﴾

غاب دار حکمتوں والا ہے ۱۴

یقیناً تو ہی

تو میں اپنے سارے وجود کو نے کربلی اور اپنے پیچھے کبھی بھی چھوڑا۔
بعض نحوی کہتے ہیں کہ آیت کا لفظ تَأْتِي سے
نکلا ہے جس کے معنی تَقَبَّلَتْ عَلَى الشَّيْءِ برادر آتامت
کے ہیں یعنی کسی چیز کا ٹک جانا اور ایک جگہ پیچ جانا
جو نیک یہ ایک جگہ پر قائم ہوتی ہے اسلئے اسے آیت
کہتے ہیں۔ جیسے سڑکوں پر سنگ میل ایک علامت
اور نشان کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں

آیت

۱۷، آيَةُ: هِيَ الْعَلَامَةُ الظَّاهِرَةُ۔ اس کے
ایک معنی ظاہری علامت کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی برعزیر
کا جو جسم ہوتا ہے علامت اور آیت کہلاتا ہے۔ مثلاً
ایک کتاب کے الفاظ علامت اور آیت کہلاتے ہیں۔
کیونکہ ان کے ذریعہ مطلب کا پتہ لگتا ہے۔ غرض ہر وہ
چیز جس کے ذریعہ کسی دوسری مخفی چیز کا پتہ لگے وہ
آیت ہے۔

۱۸، آیت بناو عانی کو بھی کہتے ہیں یعنی اونچی عمارت
یہ لفظ ابن معنوں میں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا
ہے جیسا کہ آتا ہے۔ آتَبْنُوْنَ بِكُلِّ بَنِيٍّ آيَةً
تَجْمُوْنَ (شعراء: ۱۲۹) یعنی کیا تم بہاڑوں پر بیفائدہ
عمارتیں بنا رہے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
پرانے زمانہ میں یہ عام دستور تھا۔ کہ بہاڑوں پر لوگ

تو میں معاف کر دیا کر۔ اور ہمارے گناہوں کو گذر کرنا رہ۔
أَنْتَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ: تو بڑا توبہ
فعل کرنے والا اور رحیم ہے۔ توبہ اور رحیم نام اس کے
لانے گئے ہیں کہ بندہ خواہ کتنی بھی نیک نبی کے ساتھ
کام کرے وہ غلطی کر جاتا ہے۔ ایسی حالت میں تو آیت
اُس کے کام آتی ہے اور اگر اچھا کام کرے تو رحمت
اُس کے کام آتی ہے۔

۱۹، صل لغات: - آيَةُ: آيَةُ

کا لفظ اذی سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں جگہ دی
۲۰، اسی طرح ہر وہ کلام جو لفظی نشان کے ذریعہ ختم کیا
جائے آیت کہلاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیات جہاں
ختم ہوتی ہیں وہاں ایک نشان ڈال دیا جاتا ہے۔ جو
آیت کے ختم ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ (۳۰)
اس کے ایک معنی عبرت کے بھی ہیں یعنی ایسی بات
جو دوسرے کے لئے نصیحت کا باعث ہو (۳۱) آیت
کے معنی کسی چیز کے وجود اور اس کی شخصیت کے بھی
ہیں۔ (۳۲) وہاں کے ایک معنی جماعت کے بھی ہو گیا فردی
شخصیت بھی اس لفظ کے مفہوم میں آجاتی ہے اور
جماعتی شخصیت بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ نَحْرَجُ الْقَوْمَ
بِأَيْتِهِمْ وَكُنْتُمْ رِدْعٌ وَذَرَأْتُمْ شَيْئًا۔ (اقرب)

عمارتیں بناتے تھے۔ یہ یورپ کا نیا دستور نہیں۔

(۸) آیت کے مننے ٹکڑے کے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔

(۹) آیت ہذب کو بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَمَا تَرْسِلُ بِأَلْفَيْتٍ إِلَّا تَجْعَلُهَا رِبِّيًّا سِرًّا (۶۰) یعنی ہم تو صرف خود دلانے کے لئے آیات بھیجتے ہیں۔ (مفردات)

الْكِتَابُ : اس کے کئی معنی ہیں (۱) الْقُرْآنُ الْحَقِيقَةُ لکھی ہوئی چیز ہے عرب عام میں کتاب کہتے ہیں۔ (۲) الْحِكْمَةُ - علم۔ (۳) الْفَرْضُ - فرض (۴) جامع یعنی جمع کرنے والی چیز جیسے کتبستانہ ایک بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس میں جھنڈے، اسان اور نوح سب کچھ ہوتا ہے کتاب کا لفظ اصل میں چوڑنے کے معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ مشکینہ کا منہ بند کر دینا۔ یا جانور کے منہ میں کوئی آلہ ڈال دینا۔ جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں یا کھیتوں کو خراب نہ کر سکیں۔ اُسے کتبہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کتاب کا مصدر ہے۔ اسی سے آگے حمدت کو وہ سبے حمدت سے چوڑنے کے معنی پیدا ہو گئے۔ کتاب کا لفظ لکھی ہوئی چیز کے لئے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ گو محادہ میں نہ لکھے ہوئے کلام کو بھی جو کہ معین ہو اور یاد کرایا جاتا ہو کتاب کہہ دیتے ہیں لغت والے اس کی مثال میں القرآن۔ ذَلِكِ الْكِتَابُ كُوَيْسِ كَرْتِي ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو القرآن۔ کو ذَلِكِ الْكِتَابُ کہا ہے حالانکہ القرآن بھی نازل ہو رہا تھا۔ اور لکھا ہوا نہ تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ غیر مکتوب چیزیں بھی کتاب کہلاتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نہ لکھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہہ دیتے ہیں لیکن لغت والوں کا اس سے یہ استدلال غلط ہے کیونکہ ذَلِكِ کا اشارہ القرآن کی طرف نہیں بلکہ اس کا اشارہ سورۃ فاتحہ کی طرف ہے جو پہلے نازل ہو چکی تھی اور لکھی بھی جا چکی تھی لیکن خواہ اس کا اشارہ القرآن کی طرف

الْكِتَابُ

ہو یا ساری سورہ بقرہ کی طرف ہو یا سارے قرآن کریم کی طرف ہو۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ غیر لکھی ہوئی چیز کے لئے کتاب کا لفظ لایا گیا ہے کیونکہ بعض دفعہ جس بات کا ابتداء سے فیصلہ کرنا گیا ہو اسی کے مطابق نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کا نام جلال و عجل رکھ دیتے ہیں جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو ظاہر کرنے والا۔ اب کیا اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ ہی میں یہ صفت ظاہر کرنے والا تھا، بلکہ اس کے صرف اتنے معنی ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ بڑے ہو کر اس صفت کو ظاہر کرے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَمَنْ تَعَاوَىٰ فِي الْعَدَاوَةِ الْمُنْعَزِلَةَ قَرَّبْنَا وَلَا نَجْعَلُ الْإِنْسَانَ عِدَّةً إِلَّا لِمَنْ كَفَرَ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَأَلْنَا عَنْهُمْ فِي النَّارِ أَذْنَابًا كَثِيرَةً كَثُفَتْ عَنْهُمْ آيَاتِنَا لِقَوْمٍ كَافِرِينَ (۱۲۰) کہ ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ جو کشتی پہلے بھری ہوئی تھی اس میں انہیں سوار کیا کیونکہ جو پہلے ہی بھری ہوئی ہو۔ اس میں سوار کرنے کے کیا معنی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کشتی میں سوار کیا جو ماں کے پیٹ سے بھری ہو جس سے جو فصل آئندہ کسی سے ملنا ہونے والا ہو اس کی وجہ بھی نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذَلِكِ الْكِتَابُ الْقُرْآنِ کی طرف اشارہ نہیں کہ اس سے یہ سمجھا جائے کہ کتاب کا لفظ غیر لکھی ہوئی چیز کے لئے آیا ہے بلکہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک کامل کتاب بننے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فیصلہ فرما چکا ہے۔

کتاب کا لفظ اس چیز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے اندر کوئی لکھی ہوئی چیز ہو۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ذَلِكِ الْكِتَابُ الْقُرْآنِ فَطَرَاهُ (۸۰) یعنی اگر تم سمجھو کہ ایک کتاب نازل کرتے ہو گا غدوں پر ہوتی۔

غرض کتاب کے کئی معنی ہیں۔ محادہ میں اس کے معنی

ایسی چیز کے ہیں جسے قائم کر دیتے ہیں یا جس کا اندازہ کر لیتے ہیں یا جسے واجب کر دیتے ہیں یا فرض کر دیتے ہیں یا پختہ کر لیتے ہیں۔ ان سب کے لئے کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر کتب کا لفظ قضی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے: **قُلْ لَنْ يُغَيِّبَنَا إِلَٰهٌ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا تَوْبَةً** (۵۱) یعنی جس امر کا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے اور جسے ہم اسے لئے مقصد کر دیا ہے وہی ہمیں سنھیکا (مغفرت)

الْحِكْمَةُ: اس کے کئی معنی ہیں، ۱) اَلْعَدْلُ (الصفات) ۲) اَلْعِلْمُ - علم ۳) اَلْجَلْمُ دانائی۔ ۴) مَا تَمَنَعُ مِنَ الْجَهْلِ جوبات جہالت رکھتی ہو۔ ۵) دَمْعُ الشَّيْءِ بِرَفِيٍّ مَوْضِعًا كَيْ يَمِزَّ كَوْنُكَ مَعَهُ مَعَانِي ۶) اس کے ایک معنی مَوَابِ اَلْمَوَدَّةِ سِبْدِ اَدَاةٍ كَيْ يَحِيءَ فِي سَبِيحٍ لَوْ رَدِّتْ كَامٍ (اقرب)

بُرْزَانِي: رُكْنِي کے معنی ہیں ۱) اُن کو بڑھایا اولاد کی نشوونما کی آگے تو کے دو معنی ہیں۔ اُسے اپنی ذات میں بڑھایا یا اُسے باسان کیا۔ ۲) اس کے ایک معنی تطہیر کے بھی ہوتے ہیں یعنی پاک کرنا۔ اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگوں کو اُن کی ذات میں بڑھا دے اُن کو باسان کرے گا۔ وہ اُن کو پاک کرے گا۔ پھر تطہیر بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ظاہری طہارت اور دوسرے باطنی طہارت۔

تفسیر:- پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے ہیں کہ اسے ہمارے رب تو ان لوگوں میں سے جو اس جگہ رہیں گے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ **مِنْهُمْ** اور اسے ہمارے رب رسول کے آنے سے یہ ضرورت تو پوری ہو جائیگی کہ خاندانہ کعبہ سے جس طرح تعلق رکھتا ہے اُن کا پتہ لگ جائیگا۔ اور وہ سچے اور مخلص مومن بن جائیگے مگر اسے ہمارے رب ہم نے جو اپنی اولاد کو یہاں آکر

بسیا ہے تو اس میں علاوہ اس غرض کے کہ تیرا نام بلند ہو بہاری یہ بھی غرض ہے کہ ہماری اولاد کے ذریعے تیرا نام بلند ہو۔ ہم نے صرف تیرا گھر نہیں بنایا بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہاں لاکر بسا دیا ہے۔ گویا ہم نے جو تیرے نام کی بندی کی کوشش کی ہے اس میں کچھ اپنی غرض بھی شامل ہے۔ ہم نے یہ مکان بنایا ہے۔ اس لئے کہ تیرا نام بلند ہو۔ اور ہم نے اپنی اولاد یہاں اس لئے بسائی ہے کہ اس کے ذریعے سے تیرا نام بلند ہو۔ پس ہم نے جو اپنی اولاد یہاں بسائی ہے اس میں ہماری یہ غرض بھی شامل ہے کہ آنے والا رسول انہیں میں سے ہو باہر سے نہ ہو۔

يَتْلُوا عَلَيْهَا اٰيَاتِهَا اور وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تیرے نشانات اور عجزات کے ذریعے اُن کے ایمانوں کو تازہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تلقین پیدا کرنے والے دلائل لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ **وَيُحْيِيهِمْ اَلْكِتٰبَ** اور تیری شریعت جس کے بغیر باطن پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان کو مکمل نمونہ بنا دیتی ہے نازل ہو اور وہ لوگوں کو سکھائے۔

وَالْحِكْمَةَ اور اسے ہمارے رب: جب وہ عقل آئیگا۔ انسانی عقل تیز ہو چکی ہوگی۔ اُس دقت انسان سمجھ نہیں ہوگا کہ اُسے یہ کہا جائے کہ اللہ اور فلاں کا ہم کر۔ اور جب وہ کہے کہ میں کیوں کروں۔ تو اُسے کہا جائے کہ اُسے سے جو اس امت کو۔ عیسیٰ کے زمانہ میں اور موسیٰ کے زمانہ میں ایسا ہو چکا ہے۔ مگر جب وہ نبی آئیگا اس کا زمانہ انسانی عقل کے ارتقاء کا زمانہ ہوگا۔ اُس دقت بندہ یہ نہیں سنھیکا کہ کر۔ بلکہ پوچھیکا کہ کیوں کروں۔ پس لے خدا تو اسکو موسیٰ کی طرح صرف شریعت ہی نہ دیکھیو۔ نورخ کی طرح صحف ہی نہ دیکھیو۔ داؤد کی طرح احکام ہی

الْحِكْمَةُ

بُرْزَانِي

نہ دیکھیو۔ بلکہ ساتھ ہی ان کی وجہ بھی بتا دیجھیو۔ اور ان احکام کی حکمت بھی واضح کیجھیو۔ تاکہ نہ صرف ان کے جسم تیرے حکم کے تابع ہوں بلکہ ان کا دماغ اور دل بھی تیرے حکم کا تابع ہو اور وہ سمجھیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، فلسفہ کے تحت کہا گیا ہے عقل کے تحت کہا گیا ہے، عقود کے تحت کہا گیا ہے۔ نوامد کے ماتحت کہا گیا ہے۔

رَبِّكَ نَهْمٌ اور ان کو پاک کرے۔ دماغ کو ہی پاک نہ کرے بلکہ حکمت سکھا کر ان کے قلوب کو بھی محبت الہی سے بھر دے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ میں جذب کر دیں الہی صفات ان میں پیدا ہو جائیں اور وہ چلتے ہوئے انسان نظر آئیں۔ بلکہ خدا نمائی کا ایک اُمینہ دکھائی دیں اور وہ ایسے ذرائع اختیار کرے جن سے قوم کی ترقی کے سامان پیدا ہوں۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب! ہم نے جو چیز مانگی ہے، بظاہر یہ ناممکن نظر آتی ہے اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ تجھ میں طاقت ہے تو عزیز خدا ہے۔ تو غالب خدا ہے اور تیری شان یہ ہے کہ جس بات کو کہے کہ کہوں گا میں یہ ضرور ملتی نہیں وہ بات خدائی نہیں تو ہے

ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ چونکہ تو عزیز خدا ہے اسلئے ہم چاہتے ہیں ایسا رسول آئے۔ اس پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ اگر پہلے خدا نے ایسا رسول نہیں بھیجا تو اب کیوں بھیجے اور اگر پہلے بھی ایسا رسول بھیجنا ضروری تھا تو پھر ایسے رسول کو نہ بھیجا کہ بنی نوع انسان پر کیوں ظلم کیا گیا۔ اس اعتراض کا الحکیم کہہ کر ازالہ کر دیا۔ کہ ہم جانتے ہیں پہلے ایسا رسول آ ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلے لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ محمدی تعلیم کو برداشت

کر سکیں۔ پس ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزیز کہہ کر خدائی غیرت کو جوش دلایا اور کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ غیر معقول نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ مگر ساتھ ہی حکیم کہہ کر بتا دیا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تو نے پہلے ایسا رسول نہیں بھیجا یا تو خود یا تو نے نعل سے کام لیا بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تو نے پہلے ایسا نبی نہیں بھیجا تو صرف اس لئے کہ پہلے ایسا نبی بھیجنا مناسب نہیں تھا۔

اس دُعا میں ایک عجیب بات نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف رسولاً فرمایا ہے دُستلاً نہیں فرمایا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی اپنی اولاد کے متعلق ایسی واضح تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ان میں بہت سے رسول پیدا ہونگے۔ لیکن باوجود اس کے وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک رسول کے مبعوث کئے جانے کی دعا فرماتے ہیں۔ اس سے حادث معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل چکی تھی کہ خاتم النبیین بنی اسمعیل میں سے آتا ہے اور وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع کا اختتام ہے۔ میں نے دیکھا ہے۔ میرے اس قسم کے الفاظ پر غیر مبایہن کہا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول تو ایک ہی ہے۔ مگر میں اس سے کبھی انکار نہیں ہوا۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو بھی آپ کی نبوت کے تابع اور اس کا نقل سمجھتے ہیں اور نقل اصل سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہوتی پس اب کوئی نیا حکم نہیں۔ کوئی نئی تعلیم نہیں۔ کوئی نیا ارشاد نہیں۔ کوئی نئی ہدایت نہیں۔ وہی ارشاد وہی

ہدایت دہی تعلیم اور وہی حکام ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم دنیا میں لائے تھے اور جو قرآن کریم میں بیان
 ہیں۔ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
 مستقل نبی مانتے تو پھر تو اس بات کی ضرورت تھی
 کہ ہر چیز نئی ہوتی۔ مگر یہاں تو سب کچھ وہی ہے جو محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ صرف اتنی بات ہے کہ
 چونکہ لوگوں نے آپ کی تعلیم کو بھلا دیا تھا اور اُس پر
 عمل نہیں کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بروز محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو بھیجا یا۔ یہ رسالت کوئی نیا نہیں بلکہ محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رسالت ہے۔ اور اگر ضرورت
 کے ماتحت ایسے کئی نبی بھی آجائیں تو کوئی ہرج نہیں کیونکہ
 ان کے ذریعہ کوئی نیا دین جاری نہیں ہوگا۔ بلکہ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی زندہ ہوگا۔ بہر حال
 زَمَعُوْلًا کا لفظ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 الہام سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام
 کی نسل میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث ہوگا۔
 اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ معلوم
 ہو چکا تھا کہ ایک نبی ان میں مبعوث ہو گا تو انہوں
 نے اس کے لئے دعا کیوں کی۔ سو جیسا کہ میں اوپر بتا
 چکا ہوں۔ الہام کا پورا کرنا خود اپنی ذات میں ایک نبی
 ہوتا ہے اور الہام کے پورا کرنے کے لئے سب سے پہلا کام
 جو انسان کر سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ وہ دعا سے کام
 لے اور پھر اپنے عمل اور کوشش سے اُسے پورا کرے۔
 نادان خیال کرتا ہے کہ الہی وعدہ کے بعد کوشش چھوڑ دینی
 چاہیے۔ حالانکہ یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے
 کہ وہ اپنے محبوب کی بات پوری کرنے کیلئے اپنا سارا زور
 صرف کر دیتا ہے۔ انبیاء کو چونکہ خدا تعالیٰ سے گہرا تعلق
 ہوتا ہے اس لئے اُس کی بات کو پورا کرنے کے لئے وہ ہر قسم
 کی جدوجہد سے کام لیتے ہیں تاکہ اُس کا نشان ظاہر ہو۔

پس اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشگوئی کو پورا کرنے
 کیلئے دعا کی تو یہ کوئی قابلِ اعتراض امر نہیں بلکہ اس امر
 کا ثبوت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی اور کامل مشفق
 تھا قطع نظر اس بات کے کہ خدا تعالیٰ قادرِ مطلق ہے اور
 وہ اسے خود پورا کر سکتا ہے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنی
 کامل محبت کا ثبوت دیدیا۔ اور اسی وقت دعا کی۔ کہ
 لئے ہمارے رب! ان میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث
 فرما۔ تو نبیِ حقیر کے لئے بھی آتی ہے اور تعظیم کے لئے
 بھی۔ یہاں تعظیم کے لئے آتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ
 ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔

میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا
 بتاتی ہے کہ گو وہ جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں بہت سے
 رسول آنے والے ہیں۔ مگر وہ چاہتے تھے کہ آخری رسول
 جو دنیا کا نجات دہندہ بن کر آنے والا ہے وہ بنو اسحاق
 سے نہ ہو بلکہ بنو اسمعیل میں سے ہو۔ کیونکہ اُس وقت تک
 بنو اسحاق کو کافی حصہ مل چکا ہوگا۔ سب سے صنفین مکانے بنو اسمعیل
 کے اس حصہ پر بالعموم یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بائبل میں اس امر کا
 کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کی نسبت بھی
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی دعا کی گئی تھی۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ
 حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کی نسبت کوئی وعدہ تھا تو اس امر کا کیا
 ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمعیل
 کی اولاد میں سے تھے، سو یاد رکھنا چاہئے کہ بائبل کے
 مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیل اور آپ کی
 نسل سے بنو اسمعیل کو شدید نفرت تھی۔ اور اس کی وجہ
 یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی دادی حضرت سارہ کو باجورہ
 اور اسمعیل سے نفرت تھی جس کا اثر آئندہ نسل میں بھی
 منتقل ہونا بعید از قیاس امر نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت
 ابراہیم باجورہ اور اسمعیل کو ایک دوسرے دراز مقام پر
 چھوڑ آنے پر مجبور ہوئے۔ بائبل کہتی ہے کہ ۱۔

حضرت اسمعیلؑ کی نسل بھی خاص انعامات کی وارث ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ حضرت اسمحاقؑ کی اولاد کے متعلق بائبل میں استعمال ہوئے ہیں وہی حضرت اسمعیلؑ کے متعلق بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اور جس طرح حضرت اسمحقؑ کی اولاد کو بڑھانے اور ان میں سے بادشاہ پیدا کرنے کا وعدہ پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۶ میں ہے اسی طرح حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کو بڑھانے اور ان میں سے سردار پیدا کرنے کا وعدہ پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۰ میں ہے۔ پس جس قسم کے انعامات کا وارث حضرت اسمحقؑ کی اولاد کو قرار دیا گیا ہے اسی قسم کے انعامات کا وارث بنو اسمعیلؑ کو بھی تسلیم کرنا پڑیگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت اسمحاقؑ کی نسبت اس باب کی آیت ۲۱ میں لکھا ہے کہ

”یٰ ابراہیم انما احقاقی سے مانو ہونگا۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اس نسل سے ہوں گے تو یہ دلیل بھی معقول نہیں۔ کیونکہ اسمحاقؑ کی پیدائش سے بھی پہلے خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد کیا تھا اور اس میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس عہد کی علامت ختنہ ہوگی (پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۱) اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام کا بھی ختنہ کیا۔ (پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۵) اگر وہ عہد صرف اسمحاقؑ اور اس کی نسل سے ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنا ختنہ کراتے۔ کیونکہ ان سے عہد تھا۔ اپنے غلاموں کا کرداتے کیونکہ ان کی نسبت حکم تھا۔ حضرت اسمحاقؑ کا کرداتے کیونکہ ان سے اس عہد نے پورا ہونا تھا۔ تیرہ سالہ لڑکے اسمعیلؑ کا ختنہ کس سبب کر دیا گیا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس کی نسل سے بھی اس عہد نے پورا ہونا تھا۔ پس آپ کا حضرت اسمعیلؑ کا بھی ختنہ کرانا ایک

سادہ نے دیکھا کہ آخر وہ معری کا بیٹا جو اس کے ابراہام سے ہوا تھا ٹھٹھے مانا ہے تب اس نے ابراہام سے کہا۔ کہ اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ کیونکہ اس لڑکی کا بیٹا میرے بیٹے اسمحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔“

(پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۰-۹)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو بیات ناگوار لگدی مگر آخر خدا نے انہیں کہا کہ ۱۔
”تجھے اس لڑکے اور اپنی لڑکی کے باعث برا نہ سمجھے۔ جو کچھ سادہ تجھ سے کہتی ہے تو اچھی بات مان۔“

(پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۲)

بنو اسمعیلؑ اور بنو اسمحقؑ کی اس باہمی رقابت کا طریقہ بائبل میں اس پر لکھی گئی ہے اور یہ ہے جو حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام کے متعلق لکھی گئی تھی کہ ۱۔
”اس کا ہاتھ صلب کے خلاف اور رب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے۔“

(پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۲)

پس اس باہمی رقابت اور پھر اس انسانی دست برد کی وجہ سے جس کا بائبل نختہ مشق میں ہے۔ اگر اس میں حضرت اسمعیلؑ اور ان کی اولاد کی نسبت کوئی واضح پیشگوئی موجود نہ ہو تو محض اس بنا پر قرآنی شہادت کو رد کر دینا قرین انصاف نہیں کہلا سکتا جس طرح بائبل کی شہادت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنو اسمحاق سے کوئی وعدہ تھا اسی طرح قرآن کریم کی شہادت سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بنو اسمعیل سے بھی کوئی وعدہ تھا۔ لیکن اگر اس نظریہ کو درست تسلیم نہ کیا جائے تب بھی بائبل ایسے اشارات سے خالی نہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

برکت میں شامل ہوتے۔ گو وہ اس عہد میں شامل نہ تھے جو کنعان کے قبضہ کے متعلق تھا۔ کیونکہ وہ وعدہ صرف اسحاق کی نسل کے ساتھ پورا ہونا تھا۔ لیکن یہود و نصاریٰ غلطی سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ برکت کا عہد صرف اسحاق کی اولاد سے تھا۔ حالانکہ ابراہیمی عہد کی دو شکلیں تھیں۔ ایک مجمل اور ایک مفصل۔ مجمل عہد تو یہ تھا کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا اور نسل سے مراد اسحاق اور اسمعیل دونوں تھے۔ اور مفصل عہد آگے دو حصوں میں منقسم تھا۔ اسحاق کی نسبت تو یہ عہد تھا۔ کہ کنعان کی حکومت اُسے نسبتاً بعد نسل حاصل ہوگی اور اسمعیل کی نسبت بائبل صرف اتنا بتاتی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے برکت دوں گا اور برومند کروں گا۔ یہ برکت اُسے کس طرح دی گئی؟ اس کا جواب ہمیں بائبل سے نہیں بلکہ قرآن کریم سے ملتا ہے قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے متعلق یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اُسے اور اُس کی اولاد کو مکہ مکرمہ اور اُس کے گرد و نواح پر حکومت دی جائیگی اور خدا تعالیٰ اُن کے مرکز کو ہمیشہ ذہن کے حملہ سے محفوظ رکھیں گا اور تمام علاقہ پر اُن کی روحانی اور جسمانی حکومت ہوگی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی نسل میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے گا۔ جو تمام دنیا کی ہدایت کا موجب ہوگا۔ پس یہ غلط ہے کہ بنو اسمعیل کے ساتھ برکت کا کوئی وعدہ نہ تھا۔ بائبل کی خود اندر دینی شہادت بتا رہی ہیں کہ نسل اسمعیل کی ترقی کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ اور ضروری تھا کہ جس طرح بنو اسحاق کو ترقی دی گئی اسی طرح بنو اسمعیل کو بھی ترقی دی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا۔ باقی رہا یہ سوال کہ اگر حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی وعدہ ثابت بھی ہو تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صاف ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت اسمعیل بھی آپ کی اولاد میں سے تھے جس کے ساتھ وعدہ پورا ہونا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو اسمعیل میں ختنہ کا رواج ہمیشہ رہا۔ اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حکم نہ صرف اسمعیل کے لئے بلکہ اس کی اولاد کے لئے بھی رکھا گیا تھا۔ پس عہد جس طرح حضرت اسحاق کی اولاد کے لئے تھا۔ اسی طرح حضرت اسمعیل کی اولاد کے لئے بھی تھا۔ باقی رہا پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۱ کا مطلب کہ "میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا۔"

سو دوسرے حالات کو مد نظر رکھ کر آیت کا یہ مطلب ہے کہ اس ابدی عہد کی ابتداء بنو اسحاق سے شروع ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عہد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق تھا ابتداء میں بنو اسحاق سے ہی پورا ہوا۔ لیکن بائبل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عہد بنو اسمعیل کے بارہ میں بھی تھا۔ کیونکہ ختنہ کا حکم ہمیں بھی دیا گیا تھا۔ جیسا کہ لکھا ہے :-

"جب اُس نے اسمعیل کا ختنہ ہوا وہ تیرہ برس کا تھا۔"

(پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۷)

اور اسمعیل کے متعلق بھی برکت کا وعدہ کیا گیا تھا جیسا کہ لکھا ہے :-

"اللہ اسمعیل کے حق میں میں نے تیری قسمی۔ دیکھ میں اُسے برکت دوں گا۔ اور اُسے برومند کروں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا۔"

(پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۰)

اسی طرح پیدائش باب ۲۱ میں لکھا ہے :-

"میں اس (اسمعیل) کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔"

(آیت ۱۸)

پس ضروری تھا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام بھی اس

اس لئے ان کا دعویٰ نہیں تسلیم کرنا چاہئے گا۔
 غرض یہ دونوں اعتراض غلط ہیں۔ اور حقیقت یہی
 ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھی بڑے
 بڑے انعامات کے وعدے تھے۔ پس بنو اسحاق کے بدل
 ہو جانے کے بعد خصوصیت سے تو اسمعیل کا ہی حق تھا کہ
 ان میں وہ نبی مبعوث ہو جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے دعائیں کی تھیں۔

درحقیقت یہ دعاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی
 ہے اس میں ان فریضوں اور ذمہ واریوں کا ذکر کیا گیا ہے
 جو انبیاء و علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاید ہوتی
 ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہی جو دنیا میں آیا اس کا یہی کام تھا
 کہ وہ تلامذت آیات کرتا۔ کتاب اللہ کی تعلیم دیتا
 احکام کی حکمتیں بتاتا اور تزکیہ نفوس کرتا۔ اور یہی کام
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرانجام دینے
 تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعائے ابراہیمی کو قبول
 فرما کر بنو اسمعیل میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا
 جس نے یہ چاروں کام کئے بلکہ اسے وہ مقام فضیلت
 بھی عطا فرمایا کہ اس نے تلامذت آیات۔ تعلیم کتاب
 تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس میں ایسا نمایاں کام کیا۔
 جس کی نظیر دنیا کے کسی اور نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتی
 اور حقیقت یہی وہ کوثر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔

مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ اولیٰ کے زمانہ میں
 ایک دفعہ بعض دستوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں
 انہیں قرآن کریم پڑھاؤں۔ چنانچہ میں نے سورۃ بقرہ
 شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ
 فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ
 يَخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مَخْلُوعِينَ
 آتِ الْغَايِبِينَ الْغَايِبِينَ۔ تو یکدم میرے دل میں

حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس کا
 پہلا جواب تو یہ ہے کہ کسی خاص قوم کے کسی بزرگ انسان
 کی اولاد سے ہونے کا حقیقتاً ایک ہی ثبوت ہوتا ہے
 اور وہ اس قوم کی روایات ہیں جو سلاسل بعد نسل جلتی چلی
 جاتی ہیں تمام قوموں اور خاندانوں کے کسی خاص شخص سے
 متعلق ہونے کا اس کے سوا اور کیا ثبوت ہوتا ہے
 کہ وہ قوم ایسا بیان کرتی ہے۔ پھر اس معاملہ میں کون عربوں
 کے بیان کو تسلیم نہ کیا جائے جبکہ قریش کا دعویٰ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کا
 تھا کہ وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے
 ہیں۔ اور تمام عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ خود
 کعبہ میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کا بت بنا کر رکھا ہوا
 تھا۔ پھر قریش کے بنی اسمعیل ہونے میں کیا شک ہو
 سکتا ہے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کوئی ایسے دیوبی شہرت
 نہ رکھتے تھے کہ خیال کیا جائے کہ عرب کی بعض اقوام نے
 اس عزت میں حصہ لینے کے لئے اپنے آپ کو ان کی طرف
 منسوب کر دیا ہو۔ پس ایک قوم کا دعویٰ جو صدیوں سے
 چلا آتا ہے کسی طرح رد نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ جوہر
 کا کوئی تحریک بھی دکھائی نہیں دیتا۔

دوسرا ثبوت قریش کے بنو اسمعیل ہونیکا یہ ہے
 کہ اگر وہ جوہرے طور پر بنو اسمعیل بن گئے تھے تو اصل
 بنو اسمعیل ان کے اس قول کو رد کرتے۔ لیکن کسی قوم کا
 ان کے دعویٰ کو رد کرنا ثابت نہیں۔

سوم پیدائش باب ۱۴ آیت ۲۱ میں لکھا ہے کہ
 فِيْمَنْ اِسْمَاعِيلَ كُوَيْلِبَ بَرِيٍّ تَوَّابًا
 اگر قریش آپ کی اولاد نہیں تو وہ بڑی قوم کونسی ہے جس
 کا وعدہ دیا گیا تھا۔ کیونکہ شیخوٹی چاہتے ہیں کہ وہ قوم
 شناخت بھی ہو۔ ورنہ اس کے پورا ہونے کا کیا ثبوت
 ہو سکتا ہے۔ پس چونکہ قریش ہی اس بات کے مدعی ہیں

اگر اکٹھی تمام شریعت نازل ہو جاتی تو انسان گھبر جاتا اور کہتا کہ میں اس پر کس طرح عمل کروں۔ مگر جب ایک ایک ٹکڑا نازل ہوا تو لوگوں کے لئے عمل کرنا آسان ہو گیا اور تدریجاً وہ قرتی کرتے چلے گئے۔ غرض **يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ** آیتوں میں قرآن کریم کے نزول کی کیفیت بتائی گئی ہے اور اس میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ کلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوگا۔

آیت کے ایک معنی علامت کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے **يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ** آیتوں کے معنی یہ ہونگے کہ وہ تیری علامات لوگوں کو بتائے۔ اس میں یہ اشارہ مخفی تھا کہ وہ ایسا کلام پیش کرے گا جس سے خدا تعالیٰ کا وجود نظر آ جائیگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ** (انعام: ۱۰۳) یعنی آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتیں مگر وہ اپنے کلام کے ذریعہ دنیا بھر تک پہنچ جاتا ہے۔ پس اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسی علامتیں لوگوں کو بتائیگا جس سے خدا تعالیٰ کا وجود پہچانا جائیگا۔ اور ایسے دلائل پیش کریگا جس سے انہیں خدا تعالیٰ نظر آ جائیگا۔ یہ دلائل آگے درج کیے ہوئے ہیں۔ ایک عقلی اور دوسرے عجزی ہیں۔ پس **يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ** آیتوں میں بتایا کہ وہ ان عقلی اور عجزی دلائل کو لوگوں کی ذہنیاتی کرینیک جو خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے ہیں اور ان معجزات اور نشانات کو بھی پیش کریگا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں۔

آیت کے ایک معنی چونکہ عذاب کے بھی ہوتے ہیں اس لئے **يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ** آیتوں سے یہ استنباط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف عذاب کی خبریں دینگا۔

جہاں کی طرح ڈالایا گیا۔ کہ یہ آیت اس سورہ کے معنایں کی کنجی ہے اور اس سورہ کے تمام معنایں اس آیت کی تشریح ہیں۔ بلکہ انہیں بیان بھی اسی ترتیب سے کیا گیا ہے جس ترتیب سے دعائے ابراہیمی میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مزید یہ امر کھولا کہ سورہ کو تر دعائے ابراہیمی کا جواب ہے جس کا سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے۔ چنانچہ سورہ کو تر کی تفسیر میں نے ان تمام امور کا تفصیلاً ذکر کر دیا ہے۔

يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ آیتوں میں ایک پیشگوئی کی گئی ہے۔ جو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ میں نے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ **لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْاَنْبَاءُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً** (قرآن آیت ۳۳) یعنی اس پر سارے کا سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آتا۔ اور دشمنوں کا یہ اعتراض ہے اور ادھر یہ دعائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ **يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ** آیتوں کے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کلام جو وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیگا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوگا۔ اور اگر اس بات کی طرف اشارہ نہ ہوتا تو پھر یوں کہنا چاہئے تھا کہ **يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ** کلاماً مکثاً وہ تیرا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنائیگا۔ آیات کے لفظ کا استعمال بتاتا ہے کہ وہ کلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوگا۔ کچھ آیات آتیں گی۔ اور وہ سننا دیگا۔ پھر آد آتیں گی اور وہ سننا دیگا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کلام کے نزول کی کیفیت بھی بتادی گئی تھی اور سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ اکٹھا نہیں آئے گی بلکہ آہستہ آہستہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آئیں گی قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے میں حکمت یہ تھی کہ

اور ہر قسم کی اخلاقی - تمدنی - مذہبی اور اقتصادی تعلیم کی جامع ہوگی۔

کتاب کے ایک معنی چونکہ فرض کے بھی ہیں اس لحاظ سے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ ایسی تعلیم دیگا جن پر عمل کرنا لوگوں کے لئے فرض ہوگا۔ گویا وہ تمام مزدوری باتیں جن کے بغیر روحانی زندگی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی اس کے ذریعہ لوگوں کو بتا دی جائیں گی۔

پھر کتاب کے ایک معنی حکم کے بھی ہیں۔ اگر حکم کو فرض کا ہم معنی سمجھ لیا جائے۔ تب تو اس کے کوئی علیحدہ معنی نہیں ہونگے۔ لیکن اگر حکم کو فرض سے الگ سمجھا جائے تو پھر یہ مراد ہوگی کہ بعض احکام تو فرض ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ جو فرض قطعاً ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں قائم رہتے ہیں۔ جیسے نماز ہے لیکن بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ مثلاً اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم مزار میں ناٹھ دیکھو تو سزا دو اور اگر معاف کرنے میں ناٹھ دیکھو تو معاف کر دو۔ پس جو احکام بدلتے نہیں وہ فرض ہیں اور جو ضرورت کے ماتحت تبدیل ہو جاتے ہیں وہ حکم ہیں۔ ایسے احکام کو حکم اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ علمت سے نکلا ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم خود سوچ لو کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔

فرض کی صورت میں تو اُس نے کسی اور پر بات نہیں چھوڑی۔ لیکن احکام میں اُس نے رعایت دیدی ہے کہ مثلاً فرض نمازوں کی اُس نے خود ہی رکعات مقرر کر دی ہیں جن کو انسان گھٹا بڑھا نہیں سکتا۔ لیکن نوافل اُس نے انسان کی مرضی پر رکھ دیئے کہ جتنی تو فریق ہو

پھر آیت کے ایک معنی چونکہ اونچی عبادت کے بھی ہیں اس لئے يُتَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس کی تعلیم میں تمہاری اذیت اور تہمت جیسے عبادت پر عبادت بنتی ہے۔ اور وہ اپنے اندر مومنوں کے لئے عبادی ترقیات کے سامان رکھتی ہوگی۔

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ - اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ انہیں ایسی تعلیم دیگا جو ساری کی ساری نکھی ہوئی ہوگی۔ کیونکہ عربی زبان میں ہر اس چیز کو کتاب کہا جاتا ہے جس میں مختلف مسائل کا ابوابیہ اندراج ہو۔ اس لحاظ سے صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر صیبراہ کو نکھی ہوئی ملی۔ اور صرف مسلمان ہی دنیا میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن شروع سے اب تک محفوظ صورت میں لکھا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور الہامی کتاب کو ہرگز حاصل نہیں۔ کیونکہ دوسری کوئی کتاب بھی نکھی ہوئی نہ تھی۔ کوئی سینکڑوں سال بعد جمع کی گئی۔ اور کوئی کتاب اگر اُس وقت نکھی بھی گئی تو اسے یہ خصوصیت حاصل نہ تھی کہ اس کا لفظ لفظ الہامی ہو۔ باقی عمل کے متعلق یہ کبھی بحث نہیں ہوتی کہ یہاں زبر ہے یا زیر ہے۔ لیکن قرآن کریم کے متعلق یہ بحث ہوتی تھی کہ یہاں زبر ہے یا زیر ہے بلکہ یہاں تک بھی بحث ہوتی تھی کہ یہاں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا۔ غرض اس میں بتایا کہ وہ رسول ایک ایسی کتاب کی تعلیم دیگا جو بالکل محفوظ ہوگی اور اُس کے زمانہ میں ہی نکھی جا چکی ہوگی۔

پھر کتاب جمع کرنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی تعلیم دے گا جو تمام قسم کے علوم اور تعلیموں پر عبادی ہوگی

پڑھو۔ اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیر تفسیر آیت کے یہ
 معنی ہونگے کہ وہ ایسی کتاب ہوگی جو تمام احکام کی جامع
 ہوگی۔ خواہ وہ لازمی ہوں یا اختیاری۔

پھر کتاب کے ایک معنی قضا و آسمانی کے بھی ہیں۔ اس
 لحاظ سے وَصِيَّتَهُمْ الْكِتَابُ کے یہ معنی ہونگے کہ وہ
 انہی کو تقدیر الہی کا علم دیگا۔ درحقیقت اگر خود سے کام
 لیا جائے تو تقدیر کا صحیح علم دینے والا صرف قرآن کریم ہی
 ہے۔ باقی سب لوگ یا تو جبر کی طرف چلے گئے ہیں یا قد
 ر کی طرف مائل ہو گئے ہیں جس کتاب نے جبر و قد ر کا صحیح
 مفہوم بیان کیا ہے وہ صرف قرآن کریم ہی ہے۔ انہوں نے
 کہ قرآن کریم کے ماننے والوں میں سے بھی بعض قد ر اور
 جبر جبری ہیں گئے ہیں۔ حالانکہ صحیح مذہب ان کے یمن یمن ہے
 میں نے خود حضرت سراج مودود علیہ السلام سے سنا ہے۔ آپ
 فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جتنا غور کیا ہے ہمیں یہی معلوم
 ہوا ہے کہ صرف قد ر کے عقیدہ سے بھی امن اٹھ جاتا ہے
 اور صرف جبر کے عقیدہ سے بھی امن اٹھ جاتا ہے۔ اگر
 یہ سمجھا جائے کہ صرف قد ر ہی قدر ہے اور انسان تا تک الذیفا
 ہو جائے تو وہ نیکیوں میں ترقی نہیں کر سکتا اور اگر جبر کا
 عقیدہ اختیار کر لیا جائے تو وہ سمجھ گیا کہ انسان جو کام
 بھی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس سے کر داتا ہے اور اس کے نتیجہ
 میں اسے کسی بدی سے بھی عار نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ اسے
 خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیگا۔ غرض صحیح عقیدہ ان
 دونوں کے مابین ہے۔ اور انسانی اعمال کی مثال ایک ایسے
 گھوڑے کی بھی ہے جو نبی دہی سے بندھا ہوا ہو۔ وہ یہ
 خیال کرے کہ میں آزاد ہوں چلتا پھرتا ہے۔ مگر آخر اسے
 جھٹکا لگتا ہے اور رک جاتا ہے۔ اسی طرح انسان عقیدہ
 بھی ہے اور خدا بھی۔ انسان مختار ہے ایک حد کے اندر
 اور عقیدہ ہے ایک حد کے اندر۔ جو عقیدہ کو نہیں سمجھتا وہ بھی
 گمراہ ہے۔ اور جو اختیار کو نہیں سمجھتا وہ بھی گمراہ ہے

اور یہ علم صرف قرآن کریم سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
 وَالْيَكْمَةُ: حکمت کے ایک معنی چونکہ عدل کے بھی
 ہیں۔ اس لئے حکمت سکھانے کے ایک معنی یہ بھی ہیں
 کہ وہ عدل سکھائیگا۔ اس کی تعلیم میں غلط بالکل نہ ہوگا۔
 اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ علم کو کامل کرے گا۔
 یعنی بعض شریعتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف حکم دیتی ہیں۔
 علم نہیں دیتیں۔ وہ کہتی تو ہیں کہ فلاں کام کرو اور فلاں
 کام نہ کرو۔ مگر اس کی وجہ نہیں بتاتیں۔ ان میں صرف
 امر کا حصہ ہوتا ہے لیکن علم کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس
 میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلی فرسٹوں میں جو احکام دیئے
 گئے ان کی بھی حکمتیں تھیں مگر وہ حکمتیں بتائی نہیں جاتی
 تھیں۔ مگر قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسی تعلیم ہوگی
 جس کے ساتھ احکام کی حکمت اور وجہ بھی بتائی جائیگی وہ
 بتائیگا کہ نماز پڑھو۔ کیونکہ اس میں یہ حکمت ہے۔ یا چوری
 نہ کرو کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہیگا کہ
 جھوٹ نہ بولو اور ظلم نہ کرو بلکہ وہ جھوٹ نہ بولنے اور
 ظلم نہ کرنے کی وجہ اور حکمت بھی ساتھ بتائیگا۔ اور
 عمل کے ساتھ علم کا حصہ بھی شامل کرے گا۔
 حکمت کے ایک معنی حکم یعنی دانائی کے بھی ہیں۔
 یعنی موقعہ اور عمل کی شناخت۔ یہ چیز علم سے کسی قدر
 اختلاف رکھتی ہے۔ علم تو کہتا ہے کہ ایسا کرو یا نہ کرو
 لیکن دانائی بتاتی ہے کہ فلاں موقعہ پر یوں کرو اور فلاں
 موقعہ پر یوں۔ پس اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ
 مقررہ احکام کی تو حکمت بتائیگا اور جو معین احکام نہیں
 بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان میں دانائی کی راہ سکھائیگا
 اور بتائیگا کہ فلاں جگہ اس طرح کرو اور فلاں جگہ اس طرح۔
 حکمت کے ایک معنی نبوت کے بھی ہیں۔ اس
 لحاظ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس رسول کے ذریعے
 انہیں نبوت کا مقام حاصل ہو سکیگا۔

جہیں لوگ آدم کو تے میں پانا نہ پھر جائے۔ اسی طرح دھونکرنا جمعہ کے دن
 نہنہ بندہ ابن عباس کی میل دھونکرنا۔ ناک کا ہون اور ہاؤں کی صفائی کرنا
 اور ناخنوں کے اندر میل جسے نہ دینا۔ یہ تمام امور پورے کتبہم
 میں مشا ملی ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ کوئی شخص بُو دار چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے۔
 کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر قلبی
 صفائی ہے۔ اس کے متعلق بھی اسلام اعلیٰ درجہ کی تعلیم
 کا حامل ہے۔ اخلاقی تعلیم ہے اس کے متعلق بھی اسلام
 نے بڑا زور دیا ہے اور کہا ہے کہ غیبت نہ کرو۔ جلی
 نہ کرو۔ حمد نہ کرو۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو۔ تجارتنی
 بددیانتی نہ کرو۔ حساب کتاب صاف رکھو۔ لین دین
 کے معاملات تحریر میں لے آیا کرو۔ سود نہ لو۔ قرض دو
 تو لکھ لیا کرو۔ قرض تو مقررہ وقت کے اندر ادا
 کرو۔ غرض تزکیہ نفس کے لئے تمام ضروری احکام
 اور ان کی تفصیلات قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں اور
 اس نے انسانی احوال اور جذبات اور فکر کا ایسا
 تزکیہ کیا ہے جس کی مثال کسی اور مذہب میں نظر نہیں
 آسکتی اور جس سے دُعاے ابراہیمی کے پورا ہونے کا ایک
 زبردست ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 دُعا کی تھی کہ اے خدا! تو ان میں ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری
 آیات پڑھ کر سنانے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے
 اور ان کا تزکیہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دُعا کو
 قبول فرماتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 نسل میں سے مبعوث فرما دیا۔ اور وہ تمام کام
 آپ نے کر دکھائے جن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 خواہش کی تھی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے
 آپ کو دُعاے ابراہیمی کا مصداق قرار دیا ہے اور آپ نے
 فرمایا ہے۔ اَنَا دَعْوَةُ اَبِي اِبْرَاهِيمَ رَاجِعِ الْبَيَانَ جلد
 اول صفحہ ۳۳۵ یعنی میں وہ شخص ہوں جو اپنے دادا ابراہیم

کی دُعاؤں کے مطابق دنیا کی اصلاح کیلئے کھڑا کیا گیا ہوں۔
 پس یہ ایک بہت بڑی دُعا ہے جو اسلام اور محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔
 اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اِنجگہ خدا تعالیٰ کی
 دُعا صفت عزیز اور حکیم کا اس لئے ذکر کیا گیا ہے
 کہ دُعاے ابراہیمی کا ایک حصہ صفت عزیز سے تعلق رکھتا
 ہے اور دوسرا صفت حکیم سے۔ يَتْلُوْا هٰذَا كِتٰبَهُمْ اَنْتَ
 اور يُكَلِّمُهُمُ الْكَلِمَۃَ وَاللّٰهُ صَفْتِ عَزِيزٍ كَمَحْتِ كَرِيْمٍ
 غالب دُعا ہی بندوں تک پہنچ سکتا ہے۔ بندہ اپنی ذاتی مدد سے
 اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر غالب دُعا کا ہی یہ حق ہے کہ احکام دہ
 دہکر ظور حکیم ہستی ہی دوسروں کو حکمت سکھا سکتی ہے۔
 اور تزکیہ بھی حکمت ہی کے ماتحت ہوتا ہے۔ اگر حکمت
 سمجھائے بغیر کوئی بات سنوائی جائے تو دل اس کا تابع نہیں
 ہو سکتا۔ دل بھی مانے گا جب وہ اس کی حکمت معلوم
 کر لیگا۔ اسی طرح تزکیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک
 دل پر اثر نہ ہو۔ غرض اس دُعا کا ایک حصہ صفت عزیز
 سے اور دوسرا صفت حکیم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی چار
 مقاصد خلافت اسلامی کے فرائض سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔
 یعنی دلائل سکھانا۔ خدا کی باتیں لوگوں کو بتانا شریعت سکھانا
 ایمان تازہ کرنے کے لئے قرآن کریم کے احکام اور ان کی حکمتیں
 بتانا۔ جسمانی و قلبی پھارت پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور
 یہی مبلغوں کا کنو۔ پرنیڈنٹوں امیروں اور گریڈوں
 کا کام ہے۔ جب تک ان چاروں باتوں کو مد نظر نہ رکھا
 جائے، موقت سلسلہ کی غرض و غایت پوری نہیں ہو سکتی۔
 ابتدائے خلافت میں میں نے منصبِ خلا میں ان باتوں کو تفصیل سے
 بیان کر دیا تھا تاکہ لوگ اس طرف توجہ کریں اور انہیں
 بار بار مجھ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے کہ میں بھی کوئی
 کام بتایا جائے۔ گزرتے کم لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں۔
 پس جو دوست سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھتے ہیں انہیں

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْإِمْنُ سَفَهَ نَفْسَهُ ط

اور جس شخص کے سوا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہو۔ ابراہیم کے دین سے کون اعراض کر سکتا ہے؟

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۳﴾

لورہ نے یقیناً اسے (اس) دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا۔ اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں (شمار) ہوگا۔ ۱۳۳

ذکر کیا اور اس نبی کے کاموں کی تفصیل بتائی جس کے سببوت ہونے کی دُعا کی گئی تھی۔ اور ان دُعاؤں کو بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اسحق کی ترقی کے علاوہ جو اسمعیل کی ترقی کے لئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا کی تھی۔ پس جب جو اسحق اپنی بد اعمالیوں سے نبوت کے انعام سے محروم کئے گئے تو ان کے بعد جو اسمعیل حق دار تھے کہ نبوت کا انعام انہیں ملتا۔ پس آنے والا نبی اسمعیل میں سے ہونا چاہیے تھا اور انہیں میں سے آیا ہے۔

۱۳۳ حل لغات :- سَفِهَهُ : (۱) سَفِهَهُ نَفْسَهُ

نَفْسِيَهُ کے معنی ہیں نَفْسِيَهُ : اِنَّا حَقَّهُ بَعُولُ كِيَا - (۲)

سَفِهَهُ نَفْسَهُ کے معنی ہیں حَقَّهُ عَنَى السَّفَهَةِ : اُسے

بوتوتی پر روادہ کیا - (۳) اَهْلَكَ : اپنی جان کو ہلاک کیا۔

(۴) جَهَلَهُ : اپنی حقیقت کو نہ سمجھا جیسا کہ حدیث

میں آتا ہے اِنَّمَا الْبَلِيغُ مِمَّنْ سَفِهَهُ الْحَقُّ اَنَّى مِنْ

جَهَلَهُ یعنی ظلم کسی کا حق نہ سمجھانے کی وجہ سے ہوتا ہے

اسجگہ سَفِهَهُ کے معنی ہیں کو بھول جانے اور اُس سے اِنَّمَا

ہو جانے کے ہیں۔ پس بھولنا۔ بوتوت بنا۔ ہلاک کرنا

نادانغی۔ عدم علم سبب اس کے معنی ہیں۔ ان معانی کو

بد نظر رکھتے ہوئے آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ (۱) جو

شخص اپنی جان کو بھول جاتا ہے (۲) جو اپنی جان کو سمجھتے ہوئے

مناوہ کرنا ہے یا اپنے نفس کو کہتا ہے کہ تم بوتوتی کرو۔

(۳) جو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے (۴) جو اپنے نفس کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتا۔

چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ لیں اور خود ہی دیکھ لیں کہ اُنکے کیا فرائض ہیں۔ اُن کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ وہ ان چاروں کاموں کو پورا کریں۔ یہی وہ کام ہیں جو کیئے اسلام نبوت خلافت اور امامت قائم کرتا ہے۔ پس نبی کا یہی اور پھر اس کے بعد خلفاء اور اُن کے تابعین کا بھی یہی کام ہوتا ہے اور جو شخص ان کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپکو خلاقانی کے انعام میں شامل کر لیتا ہے۔

اسی رکوع کی آیت ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵ میں یہ بتانے کے لئے

کہ جو مضمون شروع کیا گیا تھا وہ ختم کیا جاتا ہے پھر اسی

مضمون کے الفاظ لانے گئے ہیں جو آیت ۱۲۱ میں تھے۔

لور فرمایا کہ دیکھو ہم نے اپنا عہد پورا کیا اور تمہیں لوگوں پر

نفیضت دی۔ مگر اس کے مقابلہ میں تم نے جو شکر کیا وہ یہ

ہے۔ پس اب تم میں نبی نہیں آسکتا۔ تم ایمان لاؤ۔ ورنہ

عذاب الہی جب نازل ہوتا ہے تو نہ شفاعت کام دیتی

ہے اور نہ تاملان۔ آیت ۱۳۵ میں بتایا کہ نبوت نبی امراہل

کو محروم کرنا بھی اسی عہد کے مطابق ہے جو حضرت ابراہیم

علیہ السلام سے ان کی اولاد کے متعلق کیا گیا۔ آیت ۱۲۶ د

۱۲۷ میں اس سوال کا جواب دیا جو نبی امراہل کو نبوت سے

محروم رکھنے پر پیدا ہوا تھا کہ اب نبی کس قوم سے پیدا

ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جو اسمعیل سے۔ چنانچہ اس کیئے تسمیر کعبہ

کا واقعہ یاد دلایا جس میں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسمعیل

بھی شامل تھے۔ اور دونوں نے بہت دُعائیں کی تھیں جو انہیں

نہیں جاسکتیں۔ آیت ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰ میں ان دُعائوں کا

اصطفیٰ کے معنی ہیں اِخْتَارَ۔ اختیار کر لیا پسند کر لیا۔ چن لیا۔ (۲) اَخَذَ كَاتِبًا وَصَلَّىٰ اِسْمٰكُو پاكيزو شکل میں لے لیا یعنی نہایت پسندیدہ صورت میں اسے اپنے قریب کر لیا۔ اور اس کے نیک اعمال دیکھ کر اُسے اپنے قریب میں مگر دی۔

صالح کے معنی ہیں درست جس میں صلاحیت پائی جائے۔ اور عمل صالح دہل ہے جو نامناسب حل ہو۔ نیک عمل اور ہوتا ہے اور مناسب حل اور چیز ہے۔ ناز نیک عمل ہے مگر دشمن کے حملہ کے وقت وہ عمل صالح نہیں ہوتی بلکہ اس کے حملہ کا دفاع عمل صالح ہوتا ہے پس صالح وہ شخص ہے جس کی زندگی اپنے ماحول کے مطابق ہو۔ اور نیک بھی ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص صالح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے اور مناسب حال کرتا ہے۔ بدی بھی کسی نامناسب حل ہوتی ہے۔ مگر وہ نیک نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ صالح نہیں ہوتی۔ صالح میں دونوں باتوں کی شرط ہے۔ یعنی وہ خیر ہی خیر ہو اور پھر مناسب حال ہو۔

تفسیر ۱۔ اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اس لئے پیش کی ہے کہ مخاطبین میں یہود اور نصاریٰ بھی شامل ہیں۔ اور ان کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی مفید توجیہ پیدا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ آپ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ان کے لئے دہل ہو سکتی تھی کیونکہ عرب بھی اور یہودی بھی اور عیسائی بھی اور صابی بھی سب سب حضرت ابراہیم پر ایمان لانے میں مشترک تھے پس ضروری تھا کہ ان کے سامنے ایسے شخص کی مثال پیش کی جاتی جو علاوہ اہل عرب کے اہل کتاب کے تینوں گروہوں کے لئے بھی یکساں قابل احترام ہوتا اور وہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتے تھے جو علاوہ عربوں کے یہود کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں۔ عیسائیوں کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں اور صابیوں کیلئے بھی واجب الاحترام ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کہتے ہوئے فرمایا ہے کہ اِسے عربوں اور یہودیوں اور عیسائیوں اور صابیوں پر تم بھی ابراہیمی طریق اختیار کرو۔ اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم بن کر آیا ہے اُس کو مانو۔ اور قوی جنبہ داریوں اور تعقیبات کو چھوڑ دو۔ جیسا کہ ابراہیم نے خدا تعالیٰ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تب تمہارے لئے بھی یہ موقعہ پیدا ہو جائیگا کہ تم خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔

صالح

عربی زبان میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اُس میں صرف عن اور اتی کے فرق سے بعض دفعہ ایک متضاد مفہوم پیدا کر دیا جاتا ہے حالانکہ دوسری زبانوں میں اس کے لئے مستقل لفظ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آج سب سے بھی یَزَعَبُ کے ساتھ عَن کا صلہ استعمال کر کے اسے اعراض کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے حالانکہ اتی کے صلہ کے ساتھ اس کے معنی محبت اور پیار کے ہیں نہ کہ اعراض کے۔ درحقیقت اگر غور سے کام لیا جائے تو متضاد جذبات بھی ایک منبع سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر میں اُن کی جو ایک تبدیل شدہ شکل ہوتی ہے وہ حقیقت کا اختلاف نہیں بلکہ کیفیت کا اختلاف ہوتا ہے۔ رِقَبَت اور نفرت بھی ایک ہی قسم کے جذبات ہیں۔ اسی طرح بہادری اور بزدلی بھی ایک ہی قسم کے جذبات ہیں صرف اُن کی کیفیت بدل جاتی ہے مثلاً رِقَبَت کو ہی لے لو جب انسان ایک چیز کی رِقَبَت کرتا اور اُس کی طرف جاتا ہے اور دوسری چیز کی طرف ہٹتا اور نفرت کا اظہار کرتا ہے تو اگر ہم گہری چھان بین کریں۔ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے پیچھے ایک ہی جذبہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان ایک چیز

سکتے تھے۔ چونکہ اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے۔ کہ ابراہیمؑ کا نمونہ یہ تھا کہ وہ تمام استاداں اور دانشمندیوں کے دد میں سے کامیابی کے ساتھ نکلا اور اُس نے خدا کا کی ہر آواز پر لبیک کہا۔ یہاں تک کہ جب اُسے کہا گیا کہ جا اور اپنے بیٹے اور عوی کو ایک ایسے جگہ میں چھوڑ آ جہاں پانی کا ایک قطرہ اور غذا کا ایک دانہ تک نہیں ملتا تو وہ بے چین دچرا اٹھا اور اُس نے میلوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی عوی اور بچے کو ایک بے آب دگیاہ جگہ میں لا کر چھوڑ دیا۔ اور خود واپس چلا گیا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر کے فرمایا ہے کہ جو شخص اس سبب ابراہیمؑ سے اعراض کرتا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اُن قربانیوں سے کام نہیں لیتا جن کا اُس سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ اُس نے اپنے نفس کی خیر خواہی کی۔ اُس نے اپنے مال کو بچا لیا۔ یا اپنی اولاد کو بچا لیا۔ یا اپنے جذبات اور احساسات کو قربان ہونے سے بچا لیا۔ مگر درحقیقت وہ اپنے نفس کو بھلا نے والا ہوتا ہے۔

سَيِّئَةٌ نَفْسُهُ كَيْفَ يَمْنَعُ فِي حَمَلَةِ عَنِي
النَّفْسِ اُس نے اپنے نفس کو جو قوتی پر آمادہ کیا اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ ابراہیمؑ دعا جو ایک اُنے والے عظیم الشان رسول کے متعلق سے اپنے اندر دنیا کے لئے رحمت کا اثنا بڑا خزانہ پوشیدہ رکھتی ہے کہ جو شخص اس دعا سے اعراض کرتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کے مصداق ہیں ایمان نہیں لٹا وہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کا بدترین مظاہرہ کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس وسیع نظام میں اپنے آپ کو مثال کرنے کے لئے تیار نہیں جو آیات اللہ کی تعلیم کے لئے قائم کیا گیا ہے جو کتاب اللہ کی ترویج کے لئے قائم کیا گیا ہے جو تمام احکام کو مکملوں اور ضرورتوں کو

کی طرف جاتا ہے تو اس طرف جانے کا موجب بھی محبت ہوتی ہے۔ اور جب کسی چیز کی طرف سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا موجب بھی ایک دوسری محبت ہوتی ہے گویا رغبت کا منبع بھی محبت ہے اور بے غبتی کا منبع بھی محبت ہے جب انسان ایک چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ اُس چیز کی محبت کی وجہ سے جاتا ہے اور جب کسی سے پیچھے ہٹتا ہے تو کسی اور چیز کی محبت کی وجہ سے ہٹتا ہے۔ اسی طرح جہاد کی اور زہدنی خواہش حفاظت کے تابع ہوتی ہے جب انسان علیہ کرتا ہے تب بھی اُس کی غرض جان بچانا ہوتی ہے اور جب دشمن سے بھاگتا ہے تب بھی وہ اپنی جان کی حفاظت کیلئے ہی بھاگتا ہے لیکن طریق مختلف ہیں۔ ایک میں دوسرے پر حملہ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور دوسرے میں اپنے آپ کو بچا کر حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ غرض عن اور الی کے استعمال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سے جذبات ایک ہی منبع کے تابع ہوتے ہیں۔ مگر کیفیتوں کا اختلاف اور فرق اُن میں پایا جاتا ہے
اَلَّذِي مِنْ سَيِّئَةٍ نَفْسُهُ سَيِّئَةٌ كَيْفَ يَمْنَعُ جِيسَا

کہ عمل لغات میں بتایا جا چکا ہے نَسِيئَةٌ کہے ہیں۔ اس لحاظ سے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ الَّذِي سَيِّئَةٌ نَفْسُهُ کے یہ معنی ہونگے کہ اس شخص کے سوا جو اپنے نفس کے فوائد کو کئی طور پر نظر انداز کر دیتا ہے ابراہیمؑ کے دین سے کون غرض کر سکتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا طریق ترک کرنے سے بیوقوفوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہاں انسان کی اپنی جان کو ضرر نقصان پہنچتا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کو چھوڑنا اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مگر جو شخص عادل بادشاہ کو چھوڑتا ہے وہ اپنی جان کو اپنے نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ وہ اُس کے عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے نقش قدم پر نہ چلنا اور اُن کے طریق کو ترک کر دینا خود انسان کیلئے باعث نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ اُن فوائد سے محروم ہو جاتا ہے جو متابعت کے نتیجہ میں اُسے حاصل ہو

ایں لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہیں کہ میں شخص کے سوا جو اپنے نفس کو اجلی درجہ کے حقائق سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے بہت بڑی ہی سے کون ملامت کر سکتا ہے! اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کدوائے ہزار ہی کے تجربہ میں جو عظیم الشان تعلیم دنیا کو ملی ہے یہ انسان کی اندرونی قابلیتوں کو ابھار کر اُسے کامیابیوں کے اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے۔ اور سوائے ایسے شخص کے جو اپنے نفس کا دشمن ہو اور اُسے اعلیٰ تعلیم سے باخبر رکھنا پسند نہ کرنا ہو تو وہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ شخص جو تہمت کی دُور میں کسی دوسرے سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا وہ اُسے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کیونکہ اُس کے چھوڑنے سے نفسِ انسانی پر غفلت اور وجود کا طاری ہو جانا ایک لازمی امر ہے۔ جیسے موجودہ زمانہ میں حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام کا نکال کرنے والوں میں ایک عام جمود اور بے حسی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ روزے بھی رکھتے ہیں۔ حج بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ صدقہ و خیرات میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ مگر ہمیں خدا نہیں ملتا حالانکہ مَن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو کر اِنھِ نَا الصَّوْمِ اَطْلَامُ الْمُشْتَقِيْمِ صَوَاطِ الْاَلْوَانِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اَبَدًا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے تمام ترقیات کے مدار سے بند ہیں۔ اور جب کسی انسان کا یہ خیال ہو تو اُسے نمازیں وہ جو جس طرح پڑھا ہو سکتا ہے جو اُسے خدا تعالیٰ تک پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں۔ ابراہیمؑ انعام میں ہم کہاں شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہمیں ملا وہ ہمیں کب مل سکتا ہے۔ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں اُن کے انعامات ہمارے لئے کہاں مقدر ہیں۔ حضرت موسیٰؑ حضرت داؤدؑ حضرت سلیمانؑ اور حضرت مسیح علیہم السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو کچھ

بیان کرنے کے لئے قائم کیا گیا اور جو انسانی فکر اور عمل کی اصلاح اور تزکیہ فطوس کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ جو شخص اپنی تمام باتوں سے منہ موڑتا ہے اور نہ صرف تو دعوائی تعلیمات سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے بلکہ سیاست تمدن - اقتصاد اور اخلاق کو ترقی دینے والی تعلیموں کی بھی پروا نہیں کرتا۔ اور فلسفہ احکام سے بھی غافل رہتا ہے اور فکر اور عمل کی بھی اصلاح نہیں کرتا۔ اس کے متعلق سوائے اِس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس نظام کو ترک کر کے ایک بڑی بھاری حماقت کا ثبوت دیتا ہے۔

سَيِّفَةٌ نَفْسَهُ كَيْ تَمْرَةَ مَعْنَى اِنِّي اَبَدًا كُوْطَاكُ كَرْنِي كِي مِي چنانچہ مسلمان العرب میں سَيِّفَةٌ نَفْسَهُ كَيْ مَعْنَى يَه كِي مِي اَهْلَاكُ نَفْسَهُ وَ اَذْيَقَهَا۔

اِس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور برباد کر دیا۔ اس لحاظ سے اِس آیت کے یہ معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے خواہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود اور نصاریٰ نہیں یاد رکھنا چاہئے کہ اگر وہ دعوتِ ابراہیمی کے اس مہدیان کو قبول نہیں کر سکیں اور میت اللہ کے قیام کے مقاصد اور باجوازہ اور اسمعیل کے مکر میں قیام کی اصل غرض کو نظر انداز کر دیں تو وہ اپنی جان کو آپ ہلاک کر بیٹھے ہونگے۔ یعنی اس لحاظ سے بھی اُن پر ہلاکت نازل ہوگی کہ وہ ہر قسم کی اعلیٰ تعلیم سے محروم رہیں گے اور اس لحاظ سے بھی اُن پر ہلاکت نازل ہوگی کہ وہ فطرتی مذاہب میں گرفتار ہوئے جیسے ابوجہل نے تعلیمِ اسلامی پر عمل نہ کیا تو اُس پر خدا تعالیٰ کا فضل نازل نہ ہوا۔ یہ ایک طبعی نتیجہ تھا جو پڑا ہوا لیکن اِس کے علاوہ ایک شرعی نتیجہ بھی اُس نے دیکھا اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اُسے سزا دی اور وہ جنگِ بدر میں دُور انصاری لڑکوں کے ہاتھوں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔

سَيِّفَةٌ نَفْسَهُ كَيْ جَوْتِي مَعْنَى جَهْلُهُ كَيْ مِي

اِذْ قَالَ لَهُ رَبِّيَ اسْلِمْ ۗ قَالَ اسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۲﴾

جب اُس نے اُسے کہا کہ ہمارے فرماؤ پر اپنی فرماؤ کو اختیار کر۔ اُس نے جواب میں کہا کہ میں تو پہلے ہی سے تمام جہانوں کے رب کی فرماؤ پر اپنی فرماؤ کو اختیار کر چکا ہوں۔

فضیلت حاصل تھی اور خدا کا قرب نصیب تھا۔

کَرَامَةٌ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی وہ یقیناً اُن بندوں میں شمار ہوگا جو جنتی زندگی کے مناسب حال اعمال بجالانے والے ہونگے۔ اس سے عبادت طور پر یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جنت میں بھی عمل ہے اور وہ ایسا مقام نہیں جیسا کہ مسلمان اس کا عام طور پر نقشہ کھینچ کر تے ہیں۔ کہ وہاں ہر شخص میکار جیٹھا ہوا رات دن کھانے پینے میں مشغول رہیگا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہاں اتنی عورتیں ملیں گی۔ اتنے باغ ہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ بلکہ ایسا کجائے ذرات فی الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے جہان میں بھی نیک عمل ہوگا۔ درندہ کی کوئی شخص یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے جہان میں خود باللہ بنے نماز ہونگے یا وہاں اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنے کا احساس اُن کے دل میں نہیں رہیگا۔ پس وہاں بھی عمل ہوگا اور جنتیوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے اسی طرح کھلے ہونگے جس طرح اس جہان میں کھلے ہیں۔

۴۸ حل لغات :- اسْلَمَ کے معنی ہیں اِنْقَادَ طَلْعِ ہو گیا۔ وَ تَدْعِي بَدِينِ الْاِسْلَامِ میں دین اسلام اختیار کر لیا۔ (۳) اسْلَمَ اَمْرًا رَاقِيًا اَللّٰهُ اَسْنِ نے اپنا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ پس اسْلَمَ کے معنی ہیں سپرد کر دینا۔

تفسیر :- عربی زبان میں اسْلَمَ کے ساتھ رَاقِيًا کا صلہ استعمال ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہاں الٰہی کی بجائے ہم کا صلہ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین خیال کرتے ہیں کہ

خدا نے انہیں زیادہ ہمیں کب میسر آسکتا ہے۔ غرض جب بھی وہ کوئی اچھا چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ پھر اُن کے اندر دعا کے وقت جو شس کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مقام پہنچایا ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے اور ہمارے لئے بھی وہ مراتب قرب کھلے ہیں جو پہلے لوگوں نے حاصل کئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہمیں ملتے ہیں وہ اُن کو نہیں ملتے۔ غرض مَنْ يَرْغَبْ عَنْ صَلَاتِهِ يَهْزَأْ مِنْهَا مَنْ سَخَتْ لِنَفْسِهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعہ جو تعلیم دینا میں آئی ہے وہ انسانی قوتوں کو ابھارنے والی اور اُس کے نفس کو ترقیات کے بلند میدان تک لے جانے والی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ انسان گنہگار پیدا ہوا ہے بلکہ کہتی ہے کہ انسان نظرًا نیک پیدا ہوا ہے اور نیکی میں ترقی کرنے کیلئے پیدا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کعدل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی نیکیاں کو دل اور خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھ جاؤں لیکن جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انسان گنہگار پیدا ہوا ہے تو پھر انسان مڑوہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نیک عمل کی کیا ضرورت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اس تعلیم کو چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تعلیم بڑی فوائد والی ہے اور اس سے وہی شخص امر میں کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے حقوق پہچاننے سے بھی عاری ہو۔

اسْلَمَ

اِسْطَفَيْتُمُوهُ بِنِي النَّبِيِّ اِسْمِي اللّٰهُ تَعَالَى نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں صفوۃ اور بزرگی بخشی تھی وہ خدا تعالیٰ کا چننہ بندہ تھا۔ اُسے دوسروں پر

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبَ ۚ يٰٓأَيُّهَا

ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور (اسی طرح) یعقوب نے بھی (اپنے بیٹوں کو) اس بات کی تاکید کی (اور کہا کہ) کہ اے میرے بیٹو!

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ

اللہ نے یقیناً اس دین کو تمہارے لئے چن لیا ہے۔ پس ہرگز نہ مرنے

اور میرا ذہن سب تیرے احکام کے تابع ہیں۔ اور میری ساری طاقتیں اور ساری قوتیں رب العالمین خدا کی راہ میں لگی ہوئی ہیں۔ گویا انہوں نے بتایا کہ میری زندگی اپنے ذاتی مفاد کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لئے وقف ہے۔ اور رب العالمین خدا کی نظیریت میں ساری مخلوق کی شفقت میرے پروگرام میں شامل ہے۔ اور میں اسے کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنے لئے بھلائی نہیں مانوں گا بلکہ ساری دنیا کیلئے بھلائی مانوں گا۔ اور ساری دنیا کی بہبودی ہمیشہ اپنے مد نظر رکھوں گا۔ گویا انہوں نے اَسْلِمْتُ کے جواب میں اَسْلَمْتُ کہہ کر ایک تو اس طرف اشارہ کیا کہ میرے تو جسم اور روح کا فائدہ ذرہ پیسے ہی حضورؐ کی راہ میں قربان ہے حضورؐ مجھ سے جو چاہیں معاملہ کریں اور پھر رَبِّ الْعَالَمِينَ کا اضافہ کر کے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے آپ کو صفت رب العالمین کے ماتحت ساری دنیا کے لئے وقف کر دیا ہے۔ چنانچہ اَسْلَمْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مقام حاصل ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ دعا مانگی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ چونکہ ان کی اپنی بعثت تمام دنیا کی طرف نہیں تھی اس لئے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ الٰہی آئندہ دنیا میں ایک عظیم الشان رسولؐ کھڑے کر دے اور وہ رسول میری اولاد میں سے ہو تاکہ ساری دنیا کی بھلائی ہو۔ اور رب العالمین

اس جگہ لام کا جملہ ابی کا قائم مقام ہے لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا تعالیٰ کے حکم اَسْلِمْتُ کے جواب میں اَسْلَمْتُ کہا تو یہ مضمون تو اس میں خود بخود آ گیا کہ میں خدا تعالیٰ کا فرما نبردار ہو چکا ہوں کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کا ہی فرما نبردار ہونا تھا کسی اور کا نہیں۔ پس یہاں لام کا صلہ استعمال کرنے کی یہ وجہ نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے متعلق اپنی فرما برداری کا اظہار کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ حقیقت اس میں اَسْلَمْتُ نہ بننے کی جنہوں نے یہ وجہ بتائی ہے اور کہا ہے کہ میں اپنے کام خدا تعالیٰ کو اس لئے نہیں سونپتا اور اس وجہ سے اس کی فرما برداری نہیں کرتا کہ مجھے کوئی مادی نفع حاصل ہو۔ بلکہ میں رب العالمین خدا کی خاطر ایسا کرتا ہوں۔ تاکہ وہ مجھے مل جائے کیونکہ وہ میرا اور سب جہان کا معین ہے اور میں اس سے جدا رہنا پسند نہیں کرتا۔ گویا یہ ایک ذمہ مضمونی ہے جو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انہیں یہ حکم ہوا تھا کہ اَسْلِمْتُ یعنی اے ابراہیم! میں تجھے صرف یہی نہیں کہتا کہ تو کسی بت کو سجدہ نہ کر بلکہ میں تجھے یہ بھی کہتا ہوں کہ تو اپنے دل کے خیالات بھی اسی طور پر میری اطاعت میں نگا دے اور ابراہیم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اَسْلَمْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے خدا! میرے جسم کا فائدہ ذرہ تیرے آگے قربان ہے۔ میری عقل اور میرا علم

إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۲۲﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ

گر اس حالت میں کہ تم (اللہ کے) پورے فرمانبردار ہو۔ ۲۲ کیا تم اُس وقت موجود تھے

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا

جب یعقوب پر موت (کی گھڑی) آئی۔ (اور) جب اُس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم

تَعْبُدُونَ مِنِّي بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ

میرے بعد کس کی عبادت کر دے گے! انہوں نے (جوایا) کہا کہ ہم تیرے معبود اہل تیرے

تم کو موت دے جبکہ تم کامل مومن بن چکے ہو اور
اس کی خوشخودی حاصل کر چکے ہو۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان پر
قبض اور بسط کی حالت آتی رہتی ہے۔ کبھی تو انسان
اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ دنیا
جہان کو بھلا دیتا ہے اور کبھی دوسری چیزوں کی طرف
اُسے اتنی توجہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو بھول
جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا
آپ نے فرمایا کس طرح؟ اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ!
میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میری اور حالت ہوتی ہے۔

اور جب میں گھر جاتا ہوں تو اور حالت ہو جاتی ہے۔
آپ نے فرمایا۔ یہ کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں۔ اگر
ہر وقت ایک جیسی حالت رہے تو انسان مر جائے۔
در اصل قبض اور بسط کے بھی مختلف درجات ہوتے
ہیں۔ کامل مومن کی جو حالت قبض ہوتی ہے وہ اُس کے
پچھلے درجے والے کے لئے بسط کی حالت ہوتی ہے۔
یسی طرح انبیاء پر بھی قبض و بسط کا دور آتا رہتا ہے
مگر بیوں کی قبض و بسط کی حالت ہوتی ہے۔ اسی لئے

کی تمام مخلوق اُس کے فیض سے مستفیض ہو۔

۲۲ تفسیر:- فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے بیٹوں کو اور ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام
نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ تم اپنی
خیر خواہی صرف اپنی ذات یا اپنی قوم تک محدود نہ رکھنا
بلکہ اُسے وسیع کرتے چلے جانا اللہ ساری دنیا کو اس
میں شامل کرنا۔ اس جگہ وہیں سے مراد وہی لاجمحل
ہے جس میں تمام جہان کی بہتری مد نظر ہو۔ گویا ابراہیم
نے اپنے بیٹوں کو ہدایت دی کہ اپنے آپ کو
صفت رب العالمین کا منظر بنانا اور دنیا کی کسی قوم
کو اپنی خیر خواہی سے محروم نہ رکھنا۔

فَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ كے
دو معنی ہیں ایک یہ کہ ہر وقت اسلام پر قائم رہو۔
کیونکہ موت کے متعلق کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ
کب آجائے۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ ہمیشہ رب غنیوں
کے فرمانبردار رہو۔ اور خدا تعالیٰ کی اطاعت میں
اپنی زندگی بسر کرو۔ تاکہ جب موت آئے تو وہ تمہیں
اطاعت کے صواب اور کسی حالت میں نہ پائے۔ دوسرے
یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق برصاؤ کہ وہ تمہاری
تباہی کو برداشت ہی نہ کرے۔ اور اُس وقت

وقت آد تھا جبکہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی مخالفت کی اور انکو کوش میں ڈال دیا تھا۔ اب ہم سے یہ حماقت نہیں ہو سکتی۔

إِنهَا وَاجِدًا - إِبْرَاهِيمَ كَابِلٌ هُوَ بَرْتُو
انہوں نے مختلف ناموں یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی طرف اللہ کو منسوب کیا تھا اس لئے خیال ہو سکتا تھا کہ شاید کئی اللہ ہوں اس شہدہ کے ازالہ کے لئے بتایا کہ وہ ایک ہی خدا ہے۔

إِنهَا وَاجِدًا حَالٌ هُوَ سَمِيحٌ هُوَ
کونہے، إِنَّمَا وَاجِدًا اس حال میں کہ ایک ہی خدا ہے صرف اس کی تجلیات مختلف ہیں۔ درحقیقت اس میں یہود کو تو جہ دلتی تھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو مرتے وقت بھی ایک خدا کی پرستش کی تاکید کرتے گئے ہیں پھر ان کی نسل سے نبی ہوا دہوس کے چہچہ کیوں پڑی اور۔
وَاجِدًا كَابِلٌ هُوَ سَمِيحٌ هُوَ سَمِيحٌ هُوَ سَمِيحٌ

قرآن کریم کے نزدیک ہر سچا پرستار مسلم ہے۔ چنانچہ پہلے کہا تھا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور ابھجگ انہوں نے خود کہا ہے وَاجِدًا كَابِلٌ هُوَ سَمِيحٌ هُوَ سَمِيحٌ هُوَ سَمِيحٌ

حالانکہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بعوث نہیں ہوئے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر دین کا سچا پرستار مسلم ہے اور اسی بنا پر تمام پہلے مذاہب کے پیرو جوائے اپنے مذہب کی تعظیم پر سچے دل سے عمل کرنے والے تھے وہ بھی مسلم ہی تھے۔ کیونکہ جو بھی خدا اور

اس کے نبی پر ایمان لاتا ہے۔ وہ مسلم بن جاتا ہے۔ مگر ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ان کا نام مسلم نہ تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ مسلم نام سے پکارے جاتے ہیں۔ پہلی امتوں کے افراد بے شک اطاعت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے مسلم تھے۔ مگر لفظ مسلم نام کے طور پر وہ استعمال نہیں کرتے تھے اور نہ اس نام

وہ پکارے جاتے تھے۔ لیکن اس امت کے وہگ اس نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مذاہب منسوخ ہونے والے تھے۔ لیکن اسلام نے کبھی منسوخ نہیں ہونا تھا پس اس کو یہ نام دیا گیا تاکہ کبڑ واقع نہ ہو۔ اور اسی مذہب کے پیرو مسلم کہلائیں جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب کوئی نام دیتا ہے تو اسوقت دیتا ہے جب اس نے ہمیشہ کے لئے قائم رہنا جو جیسے کسی نبی کا پہلے کوئی کلمہ نہیں ہوتا تھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلمہ بھی دیا گیا۔ اس میں کوئی مشابہہ نہیں کہ مسلمانوں نے بہت سے کلمے

بنائے ہیں جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ - يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً لِّأَبِيكَ فِي الْمَمْلُوكِ اور پھر اس کے لئے انہوں نے کوئی نہ کوئی روایت بھی گھڑ لی ہے۔ مگر درحقیقت حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر نبی اسرائیل کے آخری نبی تک کوئی کلمہ نہ تھا صرف

دہی کلمہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ کیونکہ اگر پہلے خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی نبی کا نام لگایا جاتا اور پھر اسے پٹایا جاتا تو یہ بے ادبی ہوتی۔ پس صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگایا گیا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نے قیامت تک چلنا تھا۔

غرض اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس چیز نے مٹا جانا ہو اسے نام نہیں دیا جاتا۔ چونکہ اس امت نے قیامت تک رہنا تھا اس لئے اسے مسلم نام دے دیا گیا۔ اسی طرح آپ کی تعظیم کو بھی ایک نام دے دیا گیا یعنی قرآن۔ پہلی کتابوں مثلاً تورات اور انجیل وغیرہ کا نام خدا تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا نام قرآن خود خدا نے رکھا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ خود

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

یہ وہ امت ہے جو پہلے گذری ہے جو کچھ اس نے کمایا اس کا نفع نقصان اس کے لیے ہو۔ اور جو کچھ تم نے کمایا اس کا نفع نقصان

اور کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ مگر دراصل دوسری قوم کو لگا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ انہی تفصیل کے پابند تھے جو اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں پیچھے دین کے پیرو تھے اور اس سے کوئی سلیم اعتقل انسان انکار نہیں کر سکتا۔ درنہ نام کے طور پر یہ لفظ صرف امت محمدیہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی یا نہیں؟ اور اگر کی تھی تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس بارہ میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کا ثبوت پیش کریں۔ یہ تو عقلی بات ہے کہ ہر استنباز اپنی اولاد کو اس قسم کی نصیحتیں کرنا اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کیا کرتا ہے۔ خصوصاً موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرنا تو ایک ایسی عام بات ہے جس کا نظارہ ہمیں لاکھوں آدمیوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے تو یہ بات اور بھی ضروری تھی۔ کیونکہ وہ حصہ جو حضور کو رکھا چکا جو اس کے متعلق والدین کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ اُسے نصیحت کی جائے پس یہ ایک فطری بات ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر انہوں نے وصیت کی بھی تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی اسرائیل نے بائبل میں یہ وصیت رہنے دینی تھی؟ جن لوگوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اتنا بغض ہے کہ راستہ چھوڑ کر بھی ان کی عیب جونی کر لیتے ہیں۔ اگر ان کا ذکر آجاتا تو انہوں نے اُسے کہاں رہنے دینا تھا۔ مگر باوجود اس کے کہ ان کی کتب انسانی دست برد سے

اپنی طرف سے ان کو نام دیتا ہے جنہوں نے قائم رہنا ہوتا ہے۔ پس معنوی لحاظ سے تو وہ سب لوگ مسلم تھے جو پہلی امتوں میں ہوئے مگر جہاں تک مسلم نام کا تعلق ہے خدا تعالیٰ نے یہ نام صرف اس امت کو دیا ہے۔ کیونکہ یہ قیامت تک رہنے والی تھی۔ انجیل اور تورات لوگوں کے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں۔ اور انہی ناموں سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس بات سے کہ قرآن کریم میں ان کے یہ نام آئے ہیں یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ان کے یہ نام رکھے تھے۔ جیسے قرآن کریم نے ذیہ کا بھی نام لیا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کا نام خدا تعالیٰ نے رکھا تھا وہ تو اس کے ماں باپ نے ہی رکھا تھا کہ خدا تعالیٰ نے بھی وہی نام لیا۔ کیونکہ اسی نام سے وہ مشہور تھا۔

پھر سابق مذہب کے پیروؤں کو اس وجہ سے بھی مسلم کا نام نہیں دیا گیا کہ نام لانے کا مستحق کمال مذہب ہی ہوتا ہے۔ پس جب وہ مذہب بھیجا گیا جو اپنے کمال ہونے کی وجہ سے تمام مذہبوں کا افضل تھا تو اس کا نام بھی اسلام رکھ دیا گیا۔ تاکہ اس کا نام ہی اس کی غرض و غایت پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہو۔ دوسری ایک عیسائی مفسر نے وہ اعتراض کرتا ہے کہ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے لوگ بھی میرے دین کے تابع تھے۔ چنانچہ تَحْنُ لَنَا مُسْلِمُونَ سے وہ استنباط کرتا ہے کہ یعقوب کی اولاد نے کہا کہ ہم محمد پر ایمان لاتے ہیں اور پھر بہت سے دلائل سے اس بات کو رد کرتا ہے

وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۵﴾

اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے (کچھ) نہیں پوچھا جائیگا۔ اے

خَلَاةَ الزَّمَانِ کے معنی ہیں مَحْضٰ یعنی زمانہ گزر گیا۔
اگر عبادہ میں اس کے معنی مَات کے بھی آتے
ہیں۔ خَلَّتْ مَاتَتْ، اِنْقَضَتْ وَ سَارَتْ اِلَى
الْخَلَاءِ وَ هُوَ الْاَرْضُ مَعْلُومٌ لَا اَيُّشَ فِيهَا۔ یعنی
خَلَّتْ کے معنی ہیں مر گیا اور ایسی زمین میں چلا گیا جہاں
اُس کا کوئی افس اور ٹھکانہ نہیں۔

تفسیر - عام طور پر لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ
ہمارے باپ دادا کے اعمال ہمارے کام آجائیں گے۔ اگر
وہ نیک اور پارسا تھے تو ہم بھی اُن کی اولاد ہونے کی
درجے اُنہی کے ساتھ جگہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس آیت میں اس خیال کی تردید فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ
اُن کے اعمال اُن کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے
ساتھ۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ
دادا کیسے اعمال کرتے تھے۔ بلکہ یہ سوال ہوگا کہ تم کیا
کرتے ہو۔ اگر یہ سوال ہوتا کہ تمہارے باپ دادا
نے کیا کیا تھا تو شاید تم بچ جاتے مگر سوال تو یہ ہوگا
کہ تم نے کیا کیا ہے۔ چنانچہ لکھا مَا كَسَبْتُمْ مِنْ
يٰۤهٰذَا بَيِّنٰتٍ لِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ۔ اس آیت میں
اور تمہاری بیداری اُن کے ذمہ نہیں ڈالی جائیگی۔ تم سے
یہ نہیں پوچھا جائیگا کہ حضرت ابراہیمؑ، اسمعیلؑ اور
اسحاقؑ علیہم السلام نے کیا کیا تھا۔ بلکہ یہ پوچھا جائیگا
کہ تم نے کیا کیا۔

وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کا یہ مطلب
نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا
جائے گا بلکہ یہ مطلب ہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائیگا
کہ انہوں نے کیا کیا نیکیاں کی تھیں۔ بلکہ تم سے صرف

محفوظ نہیں۔ اس وصیت کے کچھ کچھ نشان میں مل جاتے
ہیں۔ اور یہ نشان بھی خود عیسائیوں نے مہیا کیا ہے۔ کئی
عیسائیوں نے قرآن کریم کے ترجمے کئے ہیں۔ ان میں سے ایک
مترجم رائڈول بھی تھا۔ اُس نے اپنے مترجم قرآن کریم میں
اس آیت کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ہدائش و تباہ میں
جو طاف نمود کا حصہ ہے ہدائش باب ۲۹ آیت ۲ کی
تفسیر میں لکھا ہے کہ

اُس وقت کہ ہمارے باپ یعقوب نے اس
دنیا کو چھوڑا۔ اُس نے اپنے بارہ بیٹوں کو اکٹھا
کیا اور اُن سے کہا۔ اپنے باپ اسحق کی بات
کو سنو۔ کیا تمہارے دلوں میں قدوس خدا کے
متعلق کوئی شبہ ہے! انہوں نے کہا۔ سُن
نے ہرگز نہیں ہمارے باپ میں طرح تیرے
دل میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح ہمارے
دل میں بھی نہیں۔ کیونکہ وہ آقا ہمارا خدا
ہے اودہ ایک ہے۔"

MIDS RABBAH ON GENESIS
PAGE 98
DEUT PARA 2

پس حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو جمع
کرنا اور انہیں نصیحت کرنا اور پھر ان کا اقرار کرنا ثابت ہے۔
گو اس کی ساری تفصیل نہیں۔ اور یہی فرق ہے جو قرآن کریم
کی عظمت کو رد بالا کرتا ہے۔ قرآن کریم ۱۹۰۰ سال کے
بعد نازل ہو کر صحیح تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ مگر اسمعیل
اپنے زمانہ کی بھی صحیح تفصیل نہیں بتاتی۔

۱۶۵ حل لغات :- خَلَاةَ کے معنی گزر
جانے کے ہوتے ہیں (مغروراتِ راعب) چنانچہ

نَسَلًا

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ

اور کیا تم نے سنا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسوی ہو جاؤ (اس طرح) تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان سے کہا کہ وہ کہوں نہیں

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۱﴾

بلکہ ابراہیم کے دین کو جو (خدا ہی کی طرف) بچکنے والا تھا (اختیار کر دو) اور (یاد رکھو کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ۳۱)

معلوم نہیں کہاں سے استدلال کیا ہے مگر میں نے اس سے اگلی آیت سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ اگلی آیت میں حنیف ہی کی تشریح ہے اور تمام رسولوں کے ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ یہودی بننے میں نجات ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسائی بننے میں نجات ہے۔ گردنوں کی بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ یہودی کہلانے سے کام نینگا نہ نصاریٰ کہلانے سے۔ بلکہ ابراہیمی ہدیت کی پیروی کرنے سے نجات ہوگی۔

یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیمی کہلانے سے نجات ہوگی کیونکہ یہ پھر وہی ہی بات ہو جاتی جیسی انہوں نے کہی تھی۔ اسلئے فرمایا کہ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان پرانا لباس اختیار کرے۔ یہی طریق ابراہیم کا تھا جو ہر وقت خدا کے حکموں کی طرف کان لگائے رکھتا تھا۔ بعض یہودی یا عیسائی کہلانے سے کچھ نہیں بن سکتا۔

اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کے پر فعلوں میں اپنے تئزل کے زانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اسی مذہب میں شامل ہو کر نجات میسر آسکتی ہے لیکن یہ ایک غلط خیال ہے۔ نجات کا اصل باعث فضل الہی ہوتا ہے۔ اور فضل الہی کو جذب کرنے کا ذریعہ اطاعت الہی ہے۔ پس جب تک کسی شخص مذہب میں شامل ہو کر اطاعت الہی ہو اوقت تک تو اس میں نجات کا امکان ہے لیکن جب اطاعت نہ ہوتی ہو تو

تہا سے ذاتی اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ اس لئے اپنے اسلاف کے عمل پر اپنی نجات کو منحصر نہ سمجھو۔

۳۱۔ اَلْحَنِيفَةُ كَيْفَ مَعْنَى

ہیں اَلْحَنِيفَةُ مَعْنَى الشَّيْءِ بِرِكْسِي جِزِي كِلْفَت مَعْنَى تَوْبَةٍ پھر

کہ دوسری طرف توجہ جانے والا۔ عاۓتہ میں اس کے معنی

ہیں اَلْحَنِيفَةُ مَعْنَى الشَّيْءِ بِرِكْسِي جِزِي كِلْفَت مَعْنَى تَوْبَةٍ

کرسے (۳۱) اَلْحَنِيفَةُ مَعْنَى الشَّيْءِ بِرِكْسِي جِزِي كِلْفَت مَعْنَى تَوْبَةٍ

اَلْحَنِيفَةُ مَعْنَى الشَّيْءِ بِرِكْسِي جِزِي كِلْفَت مَعْنَى تَوْبَةٍ

صحیح توجہ ہو۔ پس حنیف کے معنی ہیں۔ ضلالت چھوڑنا والا

صحیح راستہ پر چلنے والا۔ اسلام کی طرف صحیح رغبت

رکھنے والا۔ اور اس کے ایک معنی قرآن کریم سے یہ ثابت

ہوتے ہیں کہ جو سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو۔ کیونکہ

اس کے معنی یہ ذکر آتا ہے کہ تَوَلَّوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ

مَا اُنزِلَ الْاٰیٰتِنَا وَمَا اُنزِلَ الْاٰیٰتِنَا اِلٰی اٰبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ

اِسْمٰعِیْلَ وَ یَعْقُوْبَ وَ اَلْحَسْبٰطُ وَ مَا اُوْقِي مُؤْمِنٰی وَ طٰغٰی

وَ مَا اُوْقِي النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَبِّہُمْ لَا تَفْرَقُوْا بَیْنَ اَحَدٍ

مِنْہُمْ وَ تَعَنُّ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ۔ گویا حنیف کی تشریح

یہ ہے کہ جو سب رسولوں پر ایمان لائے۔ ان کثیر میں

ہو تو بلا ہر کا بھی ایک قول آتا ہے کہ اَلْحَنِيفَةُ الْاِسْمٰعِیْلِيُّ

یُوْمِنُ بِالرُّسُلِ کُلِّہُمْ مِنْ اَدْرِیْحٰنِ اِلٰی اِبْرٰهٖمَ۔

تفسیر ان کثیر طہ اول بر حاشیہ فتح البیان ص ۳۲۵ میں حنیف وہ ہے جو سب رسولوں پر ایمان لائے۔ انہوں نے

اَلْحَنِيفَةُ

کوئی نجات نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود اور نصاریٰ کو جو زور دیتے ہیں کہ ہزیت پانا چاہو تو ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ پھر ڈانٹا ہے کہ کیا کسی مذہب کا نام لینے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ نجات حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ کلمتِ ابراہیم کی اتباع کی جائے اور ابراہیم کا طریق یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم بھی ملا۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہی دینِ ابراہیم ہے۔ اور اسی کی پیروی ہر اس قوم پر فرض ہے جو ابراہیم کی زندگی کی قائل ہے۔ حنیف کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے ایسے شخص کے ہیں جو ضلالت سے منہ موڑ کر ہزیت اور راستی کی طرف جھکا ہوا ہو۔ اسی طرح حنیف اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو اسلام کا کئی طور پر والہ و شیعہ ہو اور اس کی طرف اپنی تمام توجہات کو مرکوز رکھتا ہو۔ اور ابو القلابہ نے جو ایک بہت بڑے فخرسوار تابعین میں سے ہیں حنیف کے معنی ایسے شخص کے کئے ہیں جو اول سے آخر تک تمام انبیاء پر ایمان لائے اور کسی ایک کا بھی انکاد نہ کرے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دے کر بتایا گیا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کو فرمایا اور اللہ کے لحاظ سے ایک ایسے مقام پر فائز تھے کہ ضلالت کی طرف ایک معمولی سیلان بھی ان کے عقودات سے بالاتر تھا۔ اور خدا تعالیٰ کے احکام کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری ان کا شیوہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا۔ وَهَذَا كَلِمَاتٌ مِنْ الْمَشْهُورَاتِ كَلِمَاتُ اِبْرَاهِيمَ مَشْرُوكَاتٍ مِنْ سَمْعِ حَنِيفٍ کے ساتھ ان الفاظ کی زیادتی اس حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لئے کی گئی ہے کہ جو شخص الہام اور توت و رسالت کے سلسلہ کو بند کر کے ایک مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً مشرک ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا آئینہ اس کے انبیاء ہوتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی حقیقی توحید دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہے۔

توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایک سمجھ لیا جائے بلکہ اُسے اپنی تمام صفات میں کیسا قرار دینا اور مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا توحید کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب کسی نبی کی بعثت پر ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو توحید کا اقرار کرنے کے باوجود لوگ قسم قسم کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا حقیقی چہرہ لوگوں کی نگاہ سے مخفی ہو جاتا ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے مگر اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام مُردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ پرندے پیدا کیا کرتے تھے۔ اور ظلم غیب سے حصہ رکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام عقاید مشرکانه ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جہاں اور غلط عقائد کی اصلاح فرمائی وہاں آپ نے ان شرکات و عقائد کی بھی پروردار تر دید فرمائی اور خدا تعالیٰ کی توحید دنیا میں قائم کی۔ پس انبیاء پر ایمان لائے بغیر توحید حقیقی کا قیام ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ہی نبیوں پر ایمان لانا بھی ضروری قرار دیا ہے۔ مگر یہ مقدس لوگ دنیا میں نہ آتے تو خدا تعالیٰ کا چہرہ لوگوں کو دکھائی نہ دیتا اور وہ ضلالت اور گمراہی سے نہ نکل سکتے۔ پس چونکہ خدا تعالیٰ کی شناخت انبیاء پر ایمان لانے کے ساتھ واجبہ و وابستہ ہے اس لئے حنیف کے ساتھ وَهَذَا كَلِمَاتٌ مِنْ الْمَشْهُورَاتِ كَلِمَاتُ اِبْرَاهِيمَ مَشْرُوكَاتٍ کی طرف توجہ دلانے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا بلکہ وہ سلسلہ نبوت کے دائمی اجراء کا قائل تھا۔ اسی لئے اس آیت کے متعابد یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ ہم تمام انبیاء و سابقین پر بھی ایمان لائے ہیں وَ مَا اَدْنٰی النَّبِيِّوْنَ مِنْ دِيْنِهِمْ اور جو کچھ انہیوں کو دیا گیا یا آئندہ دیا جائیگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ

تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیمؑ

وَأَسْمِعِيلَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا

اللہ اسماعیل اور اسحق اور یعقوب اور (اسکی) اولاد پر اتارا گیا تھا اور جو کچھ

أُولَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا۔ (اسی طرح) جو کچھ (باقی) انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا۔

لَا تَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾

(اس تمام وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان میں سے ایک (ذبیحہ اور دوسری) کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ ۱۳۲)

اطاعت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو کچھ کہے۔ انسان اُسے مان لے اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامبر آئے اُس کی آواز پر لبیک کہے۔

۳۵۳ حل لغات :- اَلْاَسْبَاطُ : سِبْطٌ

کی جمع ہے۔ اور سِبْطٌ کے معنی اصل میں پھیلاؤ کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بے باؤں کو سِبْطٌ کہتے ہیں۔ سنی آدمی کو سِبْطٌ الْكَلْبَيْنِ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا ہاتھ ہر ایک حاجت مند تک پہنچ جاتا ہے۔ بیٹے کے بیٹے کو بھی سِبْطٌ کہتے ہیں۔ کیونکہ جب بیٹوں کے بیٹے ہو جائیں تو نسل کا پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ پس اَسْبَاطُ کے معنی پوتوں کے ہونگے یا ان کی نسل کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے پھیلائے کا باعث اور ذریعہ ہوئی۔

تفسیر :- اس آیت سے ظاہر ہے کہ سلم وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لائے اور نفس نبوت کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہ کرے جن انبیاء کا اُسے علم ہو ان کی نبوت کا نام لے کر اقرار کرے۔ اور جو علوم نہیں ان کی نبوت پر پھلتا ایمان لائے یعنی یہ یقین کرے

بے شک وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے باطل بیزارتھے اور ایک خدا کی پرستش کرتے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ باوجود اسکے کہ مشرکین کے نہ غارتگجہ میں جن مومناں تھے رکھے ہوئے تھے پھر بھی کسی بُت کی نسبت ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اُس کی پرستش کیا کرتے تھے بلکہ وہ آپ کو کال موعود تسلیم کرتے تھے۔ اور ان کی قدیم روایات اس کی تصدیق کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان حالات میں بھی جو بائبل میں موجود ہیں شرک کی تسلیم کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ مگر یہ صرف اس نگرہ کے ایک معنی میں جو اپنی جگہ درست میں لیکن حقیقت کے ساتھ وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا اعناذ بتا رہا ہے کہ اس جگہ مشرک اس شخص کو نہیں کہا گیا جو عورت عام میں شرک اور کتاب کرتا ہے بلکہ اس شخص کو کہا گیا ہے جو سلسلہ رسالت کو مسدود قرار دیتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی توحید کی اشاعت میں روک جتا ہے۔ اور اُس کے مقابل پر اپنے ایک فرضی عقیدہ کو تاکر کھڑا کر دیتا ہے حالانکہ اصل مقام

اَلْاَسْبَاطُ

اسلام بھی قصیٰ چیز ہاتھ سے جانے کا اندیشہ ہے۔ مسلم وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں کو ماننے اور سچ سمجھنے کی ثبوت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ پس مسلمانوں کے لئے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔

لَا تَقْرَبُوا بَيْنَ أَحَدٍ وَبَيْنَهُمْ۔ اس آیت کے یہ

معنی نہیں کہ ہم انبیاء کے درجات میں فرق نہیں کرتے۔ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ رَمَلًا بقرہ آیت ۲۵۳ یعنی یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخش دی تھی۔ پس اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب نبیوں کو درجہ اور مقام کے لحاظ سے ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ بلکہ صرف یہ مطلب ہے کہ ان پر ایمان لانے کے لحاظ سے ہر ان میں کوئی فرق نہیں کرتے چاہے وہ شرعی نبی تھے یا غیر شرعی۔ ورنہ درجوں کا فرق تو خود قرآن کریم نے تسلیم کیا ہے۔

مسیحی معنیٰ اس آیت پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ

حضرت اسمعیل علیہ السلام نبی نہ تھے مگر قرآن نے انہیں نبی کہہ دیا ہے۔ اور وہ دریافت کیا کرتے ہیں کہ اسمعیل کی نبوت

کا کیا ثبوت ہے، حالانکہ اگر وہ خود کریں تو یہی سوال اٹھ کر ان پر پڑتا ہے کہ اسحاق کی نبوت کا کیا ثبوت ہے جو ثبوت اسحاق کی نبوت کا ہے وہی اسمعیل کی نبوت کا ہے

موسیٰ اپنے دادا اسحاق کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم اپنے دادا اسمعیل کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بائبل نے نخل سے کام لے کر

حضرت اسمعیل کی نبوت کا ذکر نہیں کیا۔ اور قرآن کریم تو کبھی کسی صداقت کا انکار نہیں کرتا۔ اُس نے سبلی تعصبات سے کام نہ لے کر دونوں بزرگوں کی بزرگی کا اقرار کیا ہے

آخر نبی اسرائیل کے پاس اسحاق کی نبوت کا اس کے سوا کیا ثبوت ہے کہ ایک بچے نبی بنے جس کی نبوت ان کے خیال میں

کہ ہر قوم میں خدا تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہے اور ہم سب کو بچا تسلیم کرتے ہیں اور ان کی پیغمبر وہ تعینوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں۔ پس جو شخص اپنے زمانہ یا اس سے پہلے زمانہ کے سب نبیوں کی نبوت کا اقرار کرے اور

کسی نبی کا انکار نہ کرے وہ مسلم ہے۔ کیونکہ تمام نبیوں کی نبوت کا اقرار کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فقرہ فرمایا ہے کہ كُنْتُمْ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ہم ان کے فرمانبردار ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اقرار کے بعد انسان

مسلم بنتا ہے۔ اور یہ صفت اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ دنیا کے تمام انبیاء کی صداقت کا اقرار کرتا ہے۔ ہر مذہب کے پیرو اپنے اپنے مذہب کے نبیوں کی صداقت

تو مانتے ہیں۔ لیکن دوسری اقوام کے انبیاء کی صداقت منوانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ اسلام سب انبیاء کی صداقت کا اقرار کرتا ہے خواہ وہ ہی اسرائیل میں آئے ہوں یا ہندوستان کے لوگوں میں مبعوث ہوئے ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک میں اصلاح کیلئے کھڑے کئے گئے ہوں مگر اس سے

تفصیلی ایمان نہیں بلکہ صرف اجمالی ایمان مراد ہے۔ اگر تفصیلی ایمان مراد ہوتا تو دَمَا أَذْبَقِي النَّبِيِّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

فرما کر ان نبیوں کا ذکر نہ کیا جاتا جن کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں اور جن کے حالات کا قرآن کریم نے نہیں ذکر نہیں کیا۔ مگر پھر بھی اجمالی طور پر ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔

پس اس موقع پر مسلمانوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرماتا ہے جو سب نبیوں کو ماننے وہی مسلم ہے۔ اور حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم آنے والے مسیح کو

نبی اللہ قرار دیتے ہیں اور اس زمانہ میں مسیحیت موعودہ کا وعدہ بانی مسلمان احمدیہ کے وجود میں پورا ہو چکا ہے

پس جو شخص جو اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے اُس کا فرض ہے کہ وہ ہوشیار ہو جائے اور بے توجہی سے آپ کے دعویٰ کو نہ دیکھے۔ کیونکہ بے توجہی سے

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

پس اگر وہ لوگ (اسی طرح) ایمان لائے آئیں جس طرح تم اس (تعلیم) پر ایمان لائے ہو تو وہ سب، وہ ہدایت پا گئے۔

پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۱ میں لکھا ہے۔

”خداوند کے فرشتے نے اُسے (یعنی حضرت
ہاجرہ کو) کہا۔ کہ تو حاضر ہے۔ اور بیٹا
جنمیں۔ اس کا نام اسمعیل رکھنا کہ خداوند
نے تیرا دکھ مٹ لیا۔“

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام
کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی بشارت کے ماتحت ہوئی تھی۔
اور الہامی طور پر آپ کا نام اسمعیل رکھا گیا تھا اور
جو بچہ اللہ تعالیٰ کی بشارت کے ماتحت پیدا ہوا ہو اور
الہام میں اس کا نام بھی تجویز ہوا ہو اس کے متعلق یہ
کہنا کہ وہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ نہیں تھا خود الہام الہی
کی تکذیب کرتا ہے۔

پھر پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۸ میں لکھا ہے:-

”ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسمعیل
تیرے حضور جیتا رہے۔“

اصل عبرانی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ
”تیری آنکھوں تلے رہے اور تیرا مقبول
ہو۔“

اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

”اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سُننی
دیکھی، اُسے برکت دینگا۔ اور اُسے برومند
کردینگا۔ اور اُسے بہت بڑھاؤنگا۔ اور
اُس سے بارہ سردار پیدا ہونگے۔ اور میں
اُسے بڑی قوم بناؤنگا۔“ (آیت ۲۰)

یہ دونوں آیات کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اسمعیل

دلائل سے ثابت ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی نبوت کا اقرار
کیا ہے۔ یہی دلیل ایک مسلمان دیکھا کہ اسمعیل علیہ السلام
کی نبوت کا یہ ثبوت ہے کہ ایک سچے نبی نے جس کی
نبوت دنیا کے تمام انبیاء کی صداقت کے دلائل سے
زیادہ ذلیل دلائل کے ساتھ ثابت ہے اُسے نبی قرار
دیا ہے۔ اگر بائبل کی شہادت سے اسحاق علیہ السلام نبی
قرار پاسکتے ہیں تو قرآن کریم کی شہادت سے اسمعیل علیہ السلام
کیوں نبی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ
سچی مصنفوں کو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی نبوت کے
ماننے میں سوائے اس کے کوئی عذر نہیں کہ اُن کا ذکر بائبل
میں نہیں۔ حالانکہ بائبل سے ثابت ہے کہ اُن کو مائہ
کے حسد کی وجہ سے دھن چھوڑ کر بے وطنی کی زندگی بسر
کرنی پڑی تھی۔ اور جبکہ سارہ کو اسمعیل سے اس قدر
دشمنی تھی کہ اُن کو گھر چھوڑنا پڑا اور وہ بہت دور ایک
ملک میں چلے گئے۔ تو نبی امراء نے اپنی کتب میں انہی
کب تعریف کرنی تھی اور اُن کی نبوت کا کس طرح ذکر
کرتا تھا۔ پس اُن کے حالات کا بائبل میں نہ ہونا کوئی
تعجب کی بات نہیں۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو کسی چیز کا عدم ذکر
اس کے عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ مگر موجودہ بائبل
بھی ایسے اشارات رکھتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت اسمعیل علیہ السلام سے بھی خدا تعالیٰ کے بڑے
بڑے وعدے تھے۔ اول تو اُن کا نام ہی دلالت کرتا ہے
کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیارے ہونے والے تھے۔ کیونکہ
آپ کا الہامی نام اسمعیل تھا۔ جس کے معنی ہیں خدا
نے سُننی۔ اور یہ نام بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ

وَأَنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَسَيَكْفِيكُمْ اللهُ

اور اگر وہ پھر جائیں تو (مجھ کو) وہ صرف اعتقاد (کرتے) پر (رٹے ہوئے) ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جیسے ضروراً

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳۸﴾

(کے شمر) سے بچائیگا۔ وہ بہت ہی سنیے والا (اور) بہت ہی جاننے والا۔ ۱۳۸

خدا تعالیٰ کا برگزیدہ ہو۔ کیونکہ ان کے الفاظ ہیں تیرے حضور جیسا رہے۔ اور تیرے حضور جیسا رہنے کے معنی قبول ہونے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا یہ مطلب نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اس قدر کہہ دینا کافی تھا کہ وہ جیسا رہے۔ کیونکہ جس قدر لوگ زور رہے ہیں سب خدا تعالیٰ کے حضور ہی زندہ رہتے ہیں۔ اس سے غائب نہیں ہوتے پس تیرے حضور کے الفاظ بڑھانے کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں تھا کہ تیرے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں سے ہو۔ اور نیک پاک اور خدا رسیدہ ہو چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور کہا کہ میں نے تیری سن لی۔

کہ یہ ہودی یا عیسائی ہونے سے نجات ملتی ہے۔ یہ سب ڈھکونسلے ہیں۔ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے انسان ایمان لائے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہ لگائے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے کے لئے تیار رہے اس جگہ باء اور مثل دونوں لفظ ہم سننے آئے ہیں اور بظاہر یہ ایک تکرار نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً تکرار نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں باء زائدہ ہے۔ مگر زائدہ کے یہ معنی نہیں کہ اس کے کوئی معنی ہی نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئے معنی دیتی اور تاکید پیدا کرتی ہے بعض لوگ زائدہ کا لفظ سُکر کہتے لگ جاتے ہیں کہ کیا قرآن میں بھی زائدہ ہیں۔ حالانکہ یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بے حقیقت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لئے استعمال ہوئی ہے۔ جیسے اردو میں "ہی" کا لفظ ہے۔ یہ کوئی نئے معنی نہیں دیتا بلکہ پہلے معنوں کی تاکید کر دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ "یہ زید ہی ہے" اس فقرہ میں جوہی استعمال ہوا ہے یہ معنوں کو مضبوط کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے نہ کہ کوئی زائدہ معنی پیدا کرنے کے لئے۔ اسی طرح باء ہے۔ یہ مثل کی تاکید کے لئے آئی ہے۔ اور اس کے معنی ہیں۔ "بالکل ویسے ہی"۔ اگر صرف مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا تو تصویبی بہت ادھر ادھر ہونے لگی گنجائش رہ جاتی تھی اور شبہ ہو سکتا تھا کثید پوری مشابہت مراد نہ ہو۔ لیکن باء کی موجودگی نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی

خدا تعالیٰ کا برگزیدہ ہو۔ کیونکہ ان کے الفاظ ہیں تیرے حضور جیسا رہے۔ اور تیرے حضور جیسا رہنے کے معنی قبول ہونے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا یہ مطلب نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اس قدر کہہ دینا کافی تھا کہ وہ جیسا رہے۔ کیونکہ جس قدر لوگ زور رہے ہیں سب خدا تعالیٰ کے حضور ہی زندہ رہتے ہیں۔ اس سے غائب نہیں ہوتے پس تیرے حضور کے الفاظ بڑھانے کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں تھا کہ تیرے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں سے ہو۔ اور نیک پاک اور خدا رسیدہ ہو چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور کہا کہ میں نے تیری سن لی۔

۱۳۸ حل لغات :- شِقَاقٌ : شِقَاقٌ

کو کہتے ہیں۔ پس شِقَاقٌ کے معنی دوری کے ہیں۔

سَمِيعٌ : کے معنی ہیں بہت سنیے والا۔ اور

عَلِيمٌ کے معنی ہیں۔ بہت جاننے والا۔

تفسیر :- اور پر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان

کی تشریح بیان فرمائی تھی کہ ایمان کامل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کوئی شرط نہ لگائے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تعظیم آجائے اسے مان لے۔ نہ تو ہم شرط ہو۔ نہ زمانہ کی۔

نہ ملک کی اور نہ یہ شرط ہو کہ پہلے نبیوں کو مانیں گے اور جو آئندہ آئیں گے۔ انکو نہیں مانیں گے۔ فرمایا تم عالم ہو یا نہ ہو۔ اگر تمہیں تہ لگے کہ فلاں شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو تم اسے خود مان لو۔ پس یہ کہنا

شِقَاقٌ

سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

ہیں مانتے۔ تم بھی اسے مان لیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات
حصہ پاؤ۔ اور تمہیں دین و دنیا میں سرفرونی حاصل ہو۔
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى

فرماتا ہے کہ اگر وہ پھر جائیں۔ تو تم گمراہ نہیں۔ اُن کے
یہ اعراض کی سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ
اختلاف کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور تم سے کسی حالت میں
بھی اتحاد کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ یہ عبادت اصل
میں اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْ شِعَابِ قَبِيْ لَہے یعنی ان کے اس اعراض
سے تم پریشان مت ہو جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں بعض کور دل مسلمان خیال کر سکتے تھے کہ یہ
لوگ تو ہم سے اور زیادہ دُور ہو جائیں گے۔ فرماتا ہے۔ یہ
تو تم سے پہلے ہی دُور ہیں۔ اور ان باتوں کی طرف آنے کو
تیار نہیں جو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں۔ اور جب
اُن کے دلوں میں اتنا بغض ہے اودہ پہلے ہی تم سے جدا
ہیں تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ پس اس بات سے مت
ڈرو کہ علیحدگی کی صورت میں ہیں اُن سے نکلیں گے پہنچیں
اور لڑائیاں ہوں گی۔

فَتَسِيْءُ كَيْفًا لَّكُمْ اللّٰهُ۔ اُن کے مقابلہ میں ہمارے
لئے اللہ تعالیٰ کا کافی ہے۔ وہ اُن کے عملوں سے ہمیں خود بخود
اور تہادی آپ حفاظت فرمائے گا۔ جب تک انسان کو یہ
مقام حاصل نہ ہو وہ حقیقی مومن نہیں کہلا سکتا۔ ایمان کا
مقام وہی ہے جو فَتَسِيْءُ كَيْفًا لَّكُمْ اللّٰهُ کے ماتحت ہو۔
یعنی وہ اس مقام پر کھڑا ہو کہ دشمن اُسے نقصان پہنچانے
کے لئے خواہ کس قدر کوشش کرے۔ وہ دیکھے کہ میرا خدا میر
ساتھ ہے وہ دشمن کو مجھ پر غالب نہیں آنے دے گا۔ اور اگر
اس مقابلہ میں میرے لئے موت عقدر ہے۔ تب بھی کوئی غم نہیں
کیونکہ مجھے نہ مر کر خدا کے پاس ہی جانا ہے۔ آخر خود کو
کیا صحابہ کی بیویاں نہ تھیں۔ کیا اُن کے بچے نہ تھے۔ کیا
اُن کی جانداریں اور تجارتیں نہ تھیں۔ اگر وہ خدا کے لئے

اور پوری طرح واضح کر دیا کہ جب تک ایمان کا ہر ایک نقطہ
دوسرے نقطہ کے مشابہ نہ ہو اُوقت تک وہ ایمان ہی
نہیں کہلا سکتا۔

زائدہ ہونے کے علاوہ جاو استعانت کے لئے
بھی ہو سکتی ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِشِعَابِ قَبِيْ لَہے بِمِثْلِ شِعَابِ قَبِيْ لَہے یعنی اگر وہ صداقتِ انبیاء
کی شہادت دیتے ہوئے اُن پر ایمان لے آئے جیسے تم نے
انبیاء کی صداقت کی شہادت دی ہے اور اُن پر ایمان لے
آئے تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی جب تک اُن کے
ایمان کی وہی کیفیت نہ ہو جو تہادی کیفیت ہے اُوقت
تک وہ ہدایت یافتہ نہیں کھے جا سکتے۔ یہ بھی تاکید کا
ہی ایک رنگ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کریں
تو پھر بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ درنہ کسی نبی کو صحت
منہ سے مان لینا انسان کو مومن نہیں بنا دیتا۔ اگر اُن کا
وہ عاشقانہ رنگ نہیں جو تم میں پایا جاتا تھا۔ اور اگر وہ
اپنے عمل سے اپنے ایمان کی شہادت نہیں دیتے تو بعض
ابراہیم افضل اسماعیل اسماعیل مینش اور دوسرے نبیوں کو
مان لینا کافی نہیں ہو سکتا۔ لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ
ایمان صرف نبی کے وجود پر ایمان لانا۔ جسے وابستہ ہونا ہے
حالانکہ نبی کی مثال تو ایک نئے کی سی ہوتی ہے جس طرح
نئے ہونے والے کے آواز لوگوں کو پہنچانی ہے اسی طرح نبی
بھی خدا تعالیٰ کی آواز لوگوں کو پہنچاتا ہے اور نبی پر ایمان
نا صرف اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا پیغام
ہو اسے پس کسی ایک نبی پر ایمان لانا اور دوسرے کا انکار کر
دینا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ اسی صورت
میں ہوتا ہے جبکہ وہ ہر آواز پر لبیک کہنے کیلئے تیار ہے
اسی جگہ اللہ تعالیٰ کچھ نبیوں کا ذکر کرتے فرماتا ہے کہ تم کہو
کہ ہم ان سب نبیوں کو مانتے ہیں جن کو تم مانتے ہو۔ اب
خدا تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجا ہے جسے ہم مانتے ہیں مگر تم

صِبْغَةَ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

دے لے گا تو اب اس کو کہ ہم تو اللہ کا دین (اعتقاد رکھتے) اور دین (کھانے کے معاملہ) میں اللہ (تعالیٰ) سے کون بہتر ہو سکتا ہے۔

ہو گیا ہے اس لئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ دعائیں کرو کہ ایسا ہی ہو۔ خدا تعالیٰ سننے والا ہے۔ اور جن باتوں کا نہیں علم نہیں ان کا اُسے خود علم ہے۔ وہ آپ ان کا انتظام کر دیگا۔

انسان کی دُعا مانگیں ہو کر رہتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان پر اس کا دشمن حملہ کرتا ہے اور اُس حملے کا اُسے مسلم ہونا ہے اور جہاں تک اُس کے لئے ممکن ہوتا ہے وہ اُس کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اُس کا دشمن ایسے وقت میں حملہ کرتا ہے جبکہ اُسے خبر نہیں ہوتی۔ یا ایسے ذرائع سے حملہ کرتا ہے جن کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ مثلاً اس کے کسی دوست کو خرید لیتا ہے اور اس کے ذریعے اُسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ یا رات کو اُس پر سونے سونے حملہ کر دیتا ہے۔ یا راستہ میں چھپ کر بیٹھ جاتا اور اندھیرے میں حملہ کر دیتا ہے یا وہ اُسے تیرا دیتا ہے یا کھانے میں زہر ملا کر اُسے کھلا دیتا ہے یا اس کا مال یا جاؤ چُرا لیتا ہے۔ یہ وہ حملے ہیں جو اُس کے علم میں نہیں ہوتے اور اس وقت ہوتے ہیں جبکہ وہ بے خبر ہوتا ہے۔ ان دونوں حملوں کے بچاؤ کی مختلف تدبیریں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کس طرح اور کس رنگ میں حملہ کرے گا۔ اگر تم کو اُس حملہ کا علم ہو مگر تم دفاع کی کھٹا نہ پاؤ تو ایک سمیع اور علیم خدا موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دشمن تم پر حملہ آور ہے اور تم میں اُس کے دفاع کی کھٹا نہیں۔ پس تم گھبراؤ نہیں۔ تم میں آواز دو۔ ہم نوڈا تمہاری مدد کے لئے آجائیں گے۔ اور اگر تم سوئے ہوئے ہو یا راستہ پر سے گزر رہے ہو یا تاریکی میں سفر کر رہے ہو

اپنی جانیں تیرا بن نہ کرتے تو ہم تک سلام کس طرح پہنچتا۔ ہم تو جہالتوں میں مبتلا ہوتے۔ کوئی جنوں کو پوچھ رہا ہوتا۔ اور کوئی کسی دیوبی دیونا کے آگے اپنا سر جھکائے ہوتا۔ خدا تعالیٰ کی ان پر ہزاروں ہزار برکات ہوں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو ہمارے لئے آگ میں ڈالا۔ اپنی اولادوں کو تمیم کیا۔ اپنی میویوں کو بیوہ کیا۔ اپنے ماں باپ کو بے نورد بے چراغ کیا۔ اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ مگر انہوں نے اُن کی اس قدر عظمت پر اِشراقِ تیرا ہی کے بعد اور اُن سے نوری ایمان حاصل کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ مسلمان اپنی ہی کی طرح اس میدان میں نکلتے اور کہتے کہ ہم بھی جی کچھ قبول کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا۔ انہوں نے ذیوبی تکلیف اور مصائب سے ڈر کر اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور اسلام جن قرآنوں کا مطالبہ کرتا ہے اُن میں حصہ لینے سے انہوں نے ہچکچا نا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ڈرتے کیوں ہو۔ اگر تم خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو۔ تو وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور وہی تمہیں ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا۔

غرض اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو تم سمجھ لو کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سخت عداوت اور دشمنی ہے۔ اور وہ تمہارے خلاف شرارتیں کر بیٹھے گراں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہوگا وہ تمہیں اُن کے حملے سے خود بچائے گا۔ اور اُن کی شرارتیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - فرماتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے چونکہ وعدہ

وَأَنْحَنُ لَهُ عَبْدُونَ ﴿۱۱۶﴾

اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ۱۱۶

آئی ہے اور خدا ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی اس لئے اُسکی طرف سے جو دین بھی آئے۔ اُس کے ماننے میں تمہیں کوئی عہد نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کی اتباع کرے۔

ہمت کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نیکی اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اُس کا نفس اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے ماتحت چلتا ہے۔ لیکن جب وہ خدا کی راہنمائی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور خدا کی طرفتی کے علاوہ کوئی اور طریق اختیار کر لیتا ہے تو وہ خواہشات اُسے ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گرا دیتی ہیں۔

پھر فطرت کے مفہوم کے لحاظ سے اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ فطرت صحیحہ کے کام لینے ہوئے اختلافات کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے پاک بنائی ہے اور اس کی سچائی کو پہچاننے میں بڑی بھاری مدد ملتی ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ فطرت صحیحہ مذہب کی قائم مقام ہے۔ ہر مذہب کی قائم مقام نہیں۔ بلکہ مذہب کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کسی کو فطرت صحیحہ نصیب نہ ہو تو اُسے سچا مذہب بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ فطرت صحیحہ کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے کسی کے پاس اس کے دوست کا خط آجائے۔ تو وہ اُس کے پڑھنے کے لئے عینک لگائے لیکن اگر وہ عینک لگا کر ہی نہیں دیکھا ہے اور خط نہ پڑھے تو ہر شخص اُسے احمق قرار دیکھا۔ اسی طرح دین بھی ایک خط ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اور عینک فطرت صحیحہ ہے جس طرح خط اصل چیز ہے اور اس سے

اور دشمن نے اچانک تم پر حملہ کر دیا ہے یا کھانے میں نہر ملا دیا ہے یا چوری سے مال نکال لیا ہے۔ یا کسی دوست سے بل کر اُس نے تم پر حملہ کر دیا ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہوا۔ تو فرمایا ہے کہ ہم علیہم ہیں۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اور ہمیں ہر قسم کی توہین حاصل ہے۔ اس لئے اسی حالت میں بھی تم گھبراؤ نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اُس سے دعاؤں کرو۔ وہ تمہاری تمام مشکلات کو دور کر دینگا۔ اور تمہارے دشمن کو ناکام اور ذلیل کر دینگا۔

۱۱۶ عمل لغات : - مَبْنَعَةٌ کے معنی ہیں

مَدَنَتٌ - دین۔ فطرت۔ چترے کو رنگ دینا غوطہ دینا۔ پینا دینا۔ اس لحاظ سے مَبْنَعَةٌ اللہ کے معنی ہیں اللہ کے دین کو اختیار کرنا۔ یا اللہ کے بتائے ہوئے طریق کو اختیار کرنا۔ یا اللہ کی دی ہوئی فطرت کو اختیار کرنا۔

تفسیر :- مَبْنَعَةٌ اللہ کے معنی جیسا کہ عمل لغات میں بتایا گیا ہے دین کے معنی ہیں۔ مَدَنَتٌ کے معنی ہیں۔ فطرت کے معنی ہیں اور کسی چیز کو رنگ دینے کے معنی ہیں۔ یہ لفظ الجملہ معقول ہے استعمال ہوا ہے جو اس لفظ کے آخر کی ذریعہ جو مفعول بہ کا نشان ہے ظاہر ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں کسی کو کسی کام کی ترقیب دہائی ہو وہاں اس فعل کو جس میں ترقیب کے معنی پائے جاتے ہیں حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف مفعول بہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اَتَّبِعُوا مَدَنَتَہِمْ اور اصل فقرہ یوں ہے اَتَّبِعُوا مَبْنَعَةَ اللہ یعنی تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرو۔ اور اس سوال کو جانے دو کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعبیر کس شخص پر آبادی ہے اور وہ کونسی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے

مَبْنَعَةٌ

منظہر بن کر اللہ تعالیٰ سے مشاومت پیدا کر لیتا ہے۔ اور
 اسی کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے۔ دیکھو آگ کا بڑا
 آگ کے پتوں میں کہ وہ دیا ہی رنگ اختیار کر لیتا ہے
 اور تیزی جن پتھروں میں آگ پھرتی ہے اُن کا رنگ
 اختیار کر لیتی ہے۔ کیا ہم بڈوں اور تیزوں سے بھی گئے
 گندے ہیں۔ اور مارا خدا نود با اللہ آگ اور پتھروں سے بھی
 گیا گندے کہ بڑا اگر آگ میں رہتا ہے تو اُن کا رنگ قبول کر لیتا،
 تیزیاں جن پتھروں میں رہتی ہیں اُن کا رنگ اخذ کر لیتی ہیں۔
 لیکن خدا تعالیٰ کے بندے اس کے پاس جائیں اور وہ اسکا
 رنگ قبول نہ کریں۔ حاصل اپنے دل کی بد نظمی ہی ہوتی
 ہے جو انسان کو ناکام و نامراد رکھتی ہے۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے
 أَنَا عِنْدَ خَلْقِ عَبَسُو بَنِي جِيسَابَنْدِه مِيرَسَ تَلَقَّ عَمَان
 کرتا ہے دیا ہی میں اس سے سلوک کرتا ہوں۔ وہ لوگ
 جن کے دلوں میں اپنی عظمت کا احساس نہیں ہوتا یا خدا تعالیٰ
 کے متعلق یقین نہیں ہوتا اُن کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جو لوگ
 یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میں معزز بنایا ہے اور بڑی
 بڑی طاقتیں عطا کی ہیں اور وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ
 خدا تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑے بڑے انعام
 دینے والا ہے وہ خالی نہیں رہتے بلکہ اپنے ظن کے
 مطابق اپنا حصہ لے کر رہتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے اس
 آیت میں توجہ دلائی ہے کہ تم دنیا میں کسی نہ کسی کا رنگ
 اختیار کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور جب تم نے ہر حال
 کسی کا رنگ اختیار کرنا ہے تو ہم تمہیں نصیحت کرتے
 ہیں کہ تم اپنے دوستوں کا رنگ اختیار نہ کرو۔ تم
 اپنے میوی بچوں کا رنگ اختیار نہ کرو۔ تم اپنے اساتذہ
 کا رنگ اختیار نہ کرو۔ تم اپنے ماحول کا رنگ اختیار
 نہ کرو۔ تم اپنی حکومت کا رنگ اختیار نہ کرو۔ بلکہ
 تم خدا سے واحد کا رنگ اختیار کرو۔ کیونکہ اُس نے

منظہر بنا اور صورت عینک پر انکسار کر لینا جہالت ہے۔ اسی
 طرح جو شخص فطرت مجھ کے بعد مذہب کی ضرورت نہیں سمجھتا
 وہ بھی احمق ہے۔
 صِبْغَةَ اللّٰهِ کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ
 کا رنگ اختیار کرو۔ یعنی ہمیشہ صفات الہیہ کو اپنے اللہ
 پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھتے ہو کہ کیا تم صفات
 الہیہ کے منظر بنے ہو یا نہیں بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی غرض کے لئے پیدا کیا ہے
 کہ وہ صفات الہیہ کا منظر بنے اور اس کی قابلیت خود
 اس نے انسانی فطرت کے اندر ودیعت کر دی ہے۔
 کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی ربوبیت کا منظر
 نہیں بن سکتا یا رحمانیت کا منظر نہیں بن سکتا یا رحمت
 کا منظر نہیں بن سکتا یا مالک یوم الدین کا منظر نہیں بن سکتا
 اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ تمام قابلیتیں رکھ
 دی ہیں۔ اور اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ تَلَقَّ اللّٰهُ اَدَمَ تَلَقَّ
 صُوْرَتِهٖ وَرَکَبَهٗ حِلْدَ اَنْتَابِ الْاَسْتِزْدَانِ یعنی اللہ تعالیٰ نے
 آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی کوئی مادی شکل نہیں۔ اور نہ اسلام اس کا قائل ہے
 پس اللہ تعالیٰ کی صورت پر آدم کو پیدا کرنے کا یہ مفہوم ہے
 کہ خدا تعالیٰ نے آدم میں صفات الہیہ کا منظر بننے کی قابلیت
 رکھ دی۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان صفات
 کو اپنے وجود کے ذریعہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ بسطح خدا تعالیٰ
 ستار ہے۔ اسی طرح وہ بھی ستار بن سکتا ہے جس طرح
 خدا شکوہ ہے اسی طرح وہ بھی شکوہ بن سکتا ہے جس طرح
 خدا دُآب ہے اسی طرح وہ بھی دُآب بن سکتا ہے جس طرح
 خدا مذاق ہے اسی طرح وہ بھی اپنے دائرہ میں زبان بن
 سکتا ہے۔ اور حقیقت اسلامی نقطہ نگاہ سے اللہ تعالیٰ
 کا قرب بھی دمی شخص حاصل کرتا ہے جو صفات الہیہ کا

تم کو پڑا کیا ہے۔ اور اس سے متعلق ہی تہادی نجات کا موجب ہو سکتا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مَبِيعَةً ۗ اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اور خوبصورت رنگ تم پر اور کون پڑھا سکتا ہے۔ اس رنگ کے بعد تم ہر دے نہیں بنو گے بلکہ ایک حسین ترین وجود بن جاؤ گے۔ بسے دیکھ کر دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور وہ تمہیں اپنے مکالمات و معاشیات سے شرف کریں گے۔ تم پر اپنے غیب کے امر رکھوے گا۔ اور تمہیں اپنے غیر معمولی انعامات سے بہرہ ور فرمائیں گے۔

مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ دہلی گیا تو وہاں مجھے علم حساب کے ایک بہت بڑے ماہرین کا نام پر ڈیسر مل گیا تھا۔ اور انہوں نے دوران گفتگو میں مجھ سے ذکر کیا کہ وہ ادیبوں یا ادک کے بعض اور پرفیسر تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس ساری یونیورس کا ایک مرکز ہے جس کے گرد یہ صومچ اور اس کے علاوہ اور لاکھوں اور کروڑوں سب سے بکر مگار ہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میری تصویب دی ہے کہ یہی مرکز خدا ہے۔ گویا انہوں نے اس امر کا اظہار کیا۔ کہ پیسے تو سائیں خدا تعالیٰ کے وجود کو رد کرتی تھی۔ مگر اب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس سارے نظام کا ایک مرکز ہے جو حکومت کر رہا ہے اور وہی مرکز خدا ہے۔ میں نے سُن سے کہا کہ نظام عالم کے ایک مرکز کے متعلق آپ کی جو تحقیق ہے مجھے اس پر حیرت نہیں۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ یہ تمام دنیا ایک نظام کے ماتحت ہے اور اس کا ایک مرکز ہے۔ مگر آپ کا یہ کہنا کہ وہی مرکز خدا ہے درست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہامات نازل ہوتے ہیں۔ اور وہ مجھے اپنے غیب سے اطلاع دیتا ہے۔ اگر آپ کا تجویز کردہ مرکز ہی خدا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ بھی کسی پر الہام نازل کر سکتا ہے کہنے لگے

الہام تو نازل نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو پھر میں کس طرح تسلیم کر لوں کہ وہی مرکز خدا ہے۔ مجھے تو ذاتی طور پر اس بات کا علم ہے کہ خدا مجھے باتیں کرتا ہے۔ اور وہ باتیں اپنے وقت پر پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی بات چھ مہینے کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی دو سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی چار سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ مجھ پر جو الہام نازل ہوا تھا۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہی سے تھا۔ پھر میں نے انہیں مثال دی اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں۔ کہ کیا آپ کا وہ کہہ ہے آپ خدا قرار دیتے ہیں کسی کو یہ بتا سکتا ہے کہ جنگ عظیم میں امریکہ کی طرف سے انگلستان کی مدد کے لئے ۲۸ سو ہوائی جہاز بھجوایا جائیگا۔ میرا اشارہ اس ریڈیا کی طرف تھا جو گذشتہ جنگ عظیم میں مجھے دکھایا گیا اور جس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ امریکہ انگلستان کو ۲۸ سو ہوائی جہاز مدد کے طور پر بھجوائیگا۔ بلکہ مجھے خواب میں تار کے الفاظ بھی بتائے گئے تھے۔ اور مجھے دکھایا گیا تھا کہ بڑا بڑا نمائندہ نے امریکہ سے یہ تار دیا ہے کہ

THE AMERICAN GOVERNMENT HAS DELIVERED 2800 AEROPLANES TO THE BRITISH GOVERNMENT

یعنی امریکن گورنمنٹ نے ۲۸ سو ہوائی جہاز برطانوی گورنمنٹ کو دیے ہیں۔ چنانچہ دو ماہ کے بعد یعنی یہی الفاظ برطانوی نمائندہ نے امریکہ سے بذریعہ تار بھجوائے۔ اور انگلستان کو ۲۸ سو ہوائی جہاز پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے اس کو خدا سے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جا سکتی۔ میں نے کہا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ میں کسے کا اور ایسی طرح اللہ ہزاروں لاکھوں گزروں کا خدا کوئی اور ہے۔ کیونکہ میں اپنے ذاتی تجربہ سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا

تُوْبُوْنَ (سے) کہہ۔ کیا تم ہم سے اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہم سے

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۰﴾

اعمال ہمارے سے تمہارے اعمال تمہارے لئے۔ اور ہم تو اُس سے اخلاص (کا تقاضا) رکھتے ہیں۔ ۱۳۰

ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا خدا نہیں
جس کے تابع یہ تمام مرکز ہو۔

غرض مَبْتَغَاً اَللّٰہِ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا منظر
بننے اور اُس کے دُک میں رنگین ہونے کی نصیحت کی گئی
ہے جو انسانی پیدائش کا حقیقی مقصد ہے اور جس پر
ہی نوع انسان کی نجات اور اللہ تعالیٰ کا قرب منحصر ہے۔

۱۳۰ تفسیر :- اس آیت میں کیا ہی لطیف دِل
دی ہے۔ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے ہدایت
صرف ہماری قوم میں محدود کر دی ہے اس کو ہم کب
مان سکتے ہیں۔ اگر کسی جنسی نسل کے متعلق تم یہ بات
کہتے تو تحقیق کی ضرورت بھی ہوتی مگر تم تو خدا کے متعلق
یہ بات کہتے ہو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی
پھر ہم کس طرح اس بات کو مانیں کہ بنو اسحاق سے باہر
نبی نہیں آسکتا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ نبی بھیجا کون
کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے تو تم ایسی بات
کیوں کہتے ہیں۔ جسے کوئی نظرت صحیح تسلیم کرنے کے لئے
تیار نہیں ہو سکتی۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی
اگر وہ صرف تمہارا ہی رب ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے۔
کہ وہ ہمارے سوا کسی اور سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔
مگر جب وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی
کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں تو دے دے اور ہمیں چھوڑ
دے۔

لَنَا أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۰﴾ فرماتا ہے کہ

انسان پر نازل ہوتا ہے جو کئی قسم کی غیب کی خبروں پر مشتمل
ہوتا ہے۔ پس آپ بے شک اس مرکز کو ہی خدا مان میں۔
لیکن ہم تو ایک عقیم اور تیسرہ ہستی کو خدا کہتے ہیں اور ہم
جاننے ہیں کہ اُس کے اندر قدرت بھی ہوتی ہے۔ اُس کے اللہ
جوں جوں ہوتا ہے، اس کے اندر جلال بھی ہوتا ہے، اس کے اندر علم بھی ہوتا ہے، اُس
کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے۔ اُس کے اندر بسط کی صفت
بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر حُجی ہونے کی صفت بھی ہوتی
ہے اُس کے اندر معیت ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے
اس کے اندر عقیم ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے۔ اُس کے
اندر بہتیس ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے۔ غرض سیویں قسم
کی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اُس کا نُور
ہونا۔ اس کا دَلاب ہونا۔ اس کا شُکوہ ہونا۔ اس کا غُور
ہونا۔ اس کا تعجیب ہونا۔ اُس کا دُود ہونا۔ اُس کا کریم
ہونا۔ اُس کا ستارہ ہونا اور اسی طرح اور کئی صفات کا
اُس کے اندر پایا جانا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جب ایک طرف
یہ صفات اس مرکز میں نہیں پائی جاتیں۔ اور دوسری طرف
ہم پر ایک ایسی ہستی کی طرف سے الہام نازل ہوتا ہے
جو اپنی صفات کو اپنے کلام کے ذریعہ دنیا پر ظاہر کرتا
ہے اور باوجود اس کے کہ ساری دنیا مخالفت کرتی ہے
پھر بھی اس کا کلام پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس ذاتی مشاہدہ
کے بعد ہم آپ کی تصیووی کو کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں۔
اس پر وہ کہنے لگے۔ کہ اگر یہ باتیں درست ہیں۔ تو پھر
ماننا چاہیگا کہ یہ تصیووی باطل ہے۔ کیونکہ اس کلام کے

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ

(اسے اہل کتاب!) کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور

يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ

یعقوب اور (اس کی) اولاد یہودی یا مسیحی تھے؟ تو (ان سے) کہہ کہ کیا تم

أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً

زیادہ جانتے ہو یا اللہ (تعالیٰ)؟ اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس شہادت کو جو اُس کے

عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾

پاس اللہ (تعالیٰ) کی طرف سے چھپائے۔ اور اللہ (تعالیٰ) اس سے ہرگز ناواقف نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مِمَّا

یہ وہ جماعت ہے جو اپنا زمانہ پورا کر کے فوت ہو چکی ہے۔ اور جو کچھ اُس نے کیا یا اُسکا نفع نقصان اُس کیلئے ہے اور جو کچھ تم نے

كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾

کیا یا اُسکا نفع نقصان اُس کے لئے ہے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اُس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ۱۳۲

۱۶
ع
۱۶

تب بھی ہم اُسی کے لئے وقف ہیں اور اسی اطاعت گزار
رہیں گے۔ اس کے سوا ہمیں کوئی اور چیز مطلوب نہیں۔

۱۳۱ تفسیر:۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ

یہود کا یہ دعویٰ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم۔ اسماعیل۔ اسحاق

یعقوب اور اس کی اولاد بھی یہودی یا مسیحی تھے۔ قرآن حکم

اس کا ایک سادہ سا جواب دیتا ہے مگر وہ ایسا جواب

ہے کہ جس سے اُن پر موت وارد ہو جاتی ہے حضرت

ابراہیم۔ اسماعیل۔ اسحاق۔ یعقوب ابدالان کی اولاد سے

تعلق رکھنے والے افراد تو دیرت اور انجیل کے زمانہ سے

بہت پہلے گذر چکے تھے۔ اور تو دیرت جسے وہ الہامی مانتے

ہیں۔ اس میں اس کا صاف طور پر ذکر آتا ہے۔ پس

دین میں حسد کی بھی کوئی وجہ نہیں کیونکہ کوئی شخص دوسرے

کی کمائی نہیں لے سکتا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق

اللہ تعالیٰ کی جزا کا مستحق ہو گا۔ تمہارے اعمال تمہارے

کام کیلئے۔ اور جس قوم میں سے یہ نبی آیا ہے اُس کے

افراد کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ جو شخص جنت کا مستحق

کرسے گا اسی قدر انعام یا عذاب کا مستحق ہو گا۔ کوئی قومی رعایت نہیں

ہوگی۔

وَمَنْ يَخْتَفِ لَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَوْ يَمُرُّ بِهَا

انخاص کا تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں بتایا کہ ہماری محبت

یسی نہیں کہ اگر وہ کچھ دے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔

بلکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ خواہ وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے

نجات کا موجب بن سکیں گی۔ گویا وہی مضمون جو آیت
لَا تَبْرُؤْ دَارِزْدَہٗ وَذُرِّوْاْخُرٰی دِانِعَامِ آیت (۱۶۰) میں بیان
کیا گیا ہے۔ اس کو نئے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا
ہے۔ اور عیسائیوں اور یہودیوں کو توجہ دلائی ہے کہ
وہ اپنے اباؤ اجداد کی طرف نہ دیکھیں۔ بلکہ اپنے اعمال
پر نگاہ ڈالیں۔ اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور
کیا وہ نجات کے مستحق ہیں یا نہیں۔

اس دعوے کی پھیلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ
کرنے کے بعد کہ جو انسانی کے انعامات نبوت سے محروم ہو
جلنے کے بعد بنو اسماعیل ہی حقدار انعام تھے۔ کیونکہ ان کے
متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ خصوصاً ایک
صاحب شریعت نبی کی بشارت کی آیت ۱۳۲، ۱۳۱ میں
اللہ تعالیٰ نے یہود کو کھمایا کہ ملت ابراہیمی کو ترک کر کے
یہ توفیق نہ ہو جانا۔ جو یہ ہے کہ جو حکم بھی خدا تعالیٰ کی
طرف سے آئے اُسے قبول کر لیا جائے۔ جو شخص اس طریق
کو اختیار نہیں کرے گا۔ وہ نقصان اٹھائے گا۔ آیت ۱۳۳ میں
بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم نہ صرف خود اس طریق پر
عالم تھے بلکہ ان کی اولاد بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت
کرتی چلی آئی ہے کہ ہمیشہ خدا کے فرمانبردار رہنا۔ اور
جب بھی کوئی نامور آئے اُس کے حزب میں داخل ہو جانا۔
آیت ۱۳۲، ۱۳۱ میں بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
سے تو ان کی اولاد نے ہمد بھی کیا تھا۔ کہ وہ واحد خدا
کی پرستش کریں گے اور اُس کے کامل فرمانبردار رہیں گے۔ اب
تم لوگ اگر سچے اسرائیلی ہو تو تمہارا فرض ہے کہ اس عہد
کو پورا کرو۔ اور حضرت یصوب کی طرح فرمانبردار ہی کر کے
دکھاؤ۔ صرف ان کی اولاد سے ہونا کچھ فائدہ نہیں
دے سکتا۔ کیونکہ ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔
آیت ۱۳۶ میں فرمایا۔ دیکھو یہ ضد تصور دو کہ یہودی
یا سبھی ہونے کے بغیر نجات نہیں۔ ابراہیمی طرز عمل اختیار کرو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دانستہ جھوٹ بولتے ہو اور اُن
گوایموں کو چھپاتے ہو جو تورات میں موجود ہیں۔ جب اس
میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ پہلے گنہگار تھے
تو ان کا ایمان اسی چیز سے جو ان کے بعد آئی کس طرح وابستہ
ہو سکتا ہے اور وہ سوئی اور عیسائی علیہم السلام پر ایمان
لانے والے کس طرح قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ یہ ویسی ہی
محانت ہے جیسے پادری ڈوڈ نے ایک دفتر مجھے کہا کہ
ابراہیم بھی کفارہ پر ایمان لایا تھا تب اس کی نجات ہوئی۔
یا جیسے بعض شیوخ اجاب کہہ دیا کرتے ہیں کہ اِن مِّنْ شَيْخٰتِہٖ
یٰۤاَبْرٰہِیْمَ سَے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی
شیعہ تھے۔ فرماتا ہے ہم تمہاری بات میں یا تمہاری کتاب
کو سچا تسلیم کریں۔ تمہاری تورات تو کہتی ہے کہ ابراہیم
نمانہ نزل تورات سے بہت پہلے ہوا۔ اور تم اُسے یہودی
قرار دے رہے ہو۔ یہ کسی احقنا نہ بات ہے۔ تعجب ہے کہ
اس زمانہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی قرار
دینے والے لوگ موجود ہیں۔ چنانچہ انسانی ٹیکو میڈیا برنیکا
میں JUDAISM کے نیچے لکھا ہے :-

IBRAHIM IS CONSIDERED TO
HAVE BEEN THE FIRST
ADHERENT OF JUDAISM

یعنی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہودی
کے سب سے پہلے پیروکار تھے (امیڈا بائبل)

تَبٰلٰکَ اُمَّةٌۢ فَاَدَّخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَذٰکُمْ
مَا کَسَبَتْ حَقُّرٌ۔ فرماتا ہے۔ یہ ایک امت تھی جو گنہگار تھی۔
تم کو ان اپنی غلطیوں میں ان کو شریک کرتے ہو۔ وہ اپنے
اعمال کے آپ ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار
ہو۔ پس اس بات سے کیا فائدہ کہ تم ان کو بھی اپنے
سائقہ شامل کرتے ہو۔ تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ان کا
ایمان نہیں کوئی فائدہ نہیں دیکھا۔ اور نہ انکی نیکیاں تمہاری

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتَهُمْ عَن

کم عقل لوگ ضرور کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے اس قبلہ سے جس پر یہ (اپنے) تھے

قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ

کس چیز نے پھرا دیا ہے۔ (جب وہ ایسا کہیں) تو ان سے کہنا کہ مشرق و مغرب

الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۳﴾

اللہ ہی کے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے ایک سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ۱۳۳

تہارے کام نہیں آسکتے۔ نہ شیخ کا تکلیف اٹھانا تہارے نجات کا موجب بن سکتا ہے۔ تم سے تہارے اعمال کی نسبت پوچھا جائیگا۔ اس لئے تمہیں اپنا فکر کرنا چاہئے۔
۱۳۳ حل لغات: - سَفَهَاءٌ: سَفِيهَةٌ کی جمع ہے۔ اور السُّفَهَاءُ کے معنی ہیں بَحْفَةٌ الْجَنِيْدِ علم کی کمی۔ الْجَهْلُ جہالت۔ الْجَنَفَةُ ہلکا ہلکا ہونا اَلْحَرَكَۃُ حُرُکَتٌ - اَيُّ حَضْرَابٍ اضْطْرَابٍ (اقرب) میں سَفِيهَةٍ کے معنی ہوئے۔ کم علم۔ کم عقل۔ بات کو سمجھ بھیرا دل اٹھنے والے۔ سطحی نگاہ والے۔ بے استقوال۔
الْقَبْلَةُ: اَلْجِهَةُ - مَحَلُّ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ خِيَمَةٍ قبلہ کے معنی ہیں جہت۔ ہر وہ چیز جس کی طرف مُنَدِّ کیا جائے (اقرب)

عَلَيْهَا۔ یہاں علی کے معنی جسمانی قیام کے نہیں بلکہ عمل اور عقیدہ کے لحاظ سے کھڑا ہونا مراد ہے۔ ہمارے دل بھی کہتے ہیں کہ جس پر تم قائم ہو، مطلب یہ کہ جس عقیدہ کے تم پابند ہو۔ پس کَانُوا عَلَيْهَا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وہ پابند تھے۔

تفسیر:۔ قرآن کریم کا طریق ہے کہ جب وہ کوئی اہم بات بیان کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ فوری طور پر اس کے متعلق اپنا حکم بیان کر دے تمہید

یعنی ہر حکم کو جس زمانہ میں بھی آئے ان لینا اور اس حکم الہی کے مقابل میں کسی رد کی پرواہ نہ کرنا۔ آیت ۱۳۴ میں مَلَاؤُا کو مخاطب کیا اور ہمیں توجہ دلائی کہ وہ لوگ طریقِ ابراہیمی اختیار کریں یا نہ کریں مگر ہمیشہ اس بات کا اترا کر دو کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہم اُسے تسلیم کرتے ہیں آیت ۱۳۸ میں بتایا کہ اگر اہل کتاب تمہاری طرح اس عقیدہ پر راضی ہو جائیں تو سکھ جائیں گے در نہ سزا۔ آیت ۱۳۹ میں تاکید فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو رنگ بھی چڑھائے وہ اپنے اوپر بڑھا لو۔ یعنی اسی رنگ میں رنگیں ہو جاؤ جو اُس کا مامور ہے۔ آیت ۱۴۰ میں فرمایا کہ ان اہل کتاب سے کہو کہ کیا تم خدا تعالیٰ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو کہ اُس نے تمہیں کیوں اپنے کلام کے لئے جن لیا۔ یہ اُس کا فضل ہے، وہ ہمارے اور تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ پس جو اعلان سے کام لینگا وہی انعام پائیگا۔ آیت ۱۴۱ میں فرمایا کہ من سے پوچھو کہ اگر یہودی یا عیسوی قوم میں نجات ہے تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے پوتوں کا کیا حال تھا کیا وہ بھی یہودی تھے؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ کیونکہ وہ تمہاری سلسلہ آسمانی کتاب سے پہلے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ آیت ۱۴۲ میں اس قدر اتمامِ حجت کے بعد فرمایا کہ یہ نبیوں کا گردہ اپنے زمانہ میں گند گیا۔ ان نبیوں کے اعمال

۱۳۳

سَفَهَاءٌ

الْقَبْلَةُ

عَلَيْهَا

اس اعتراض سے گھبرانا نہیں۔ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ قبلہ کے بارہ میں ایک نیا حکم نازل فرما کر تمہارے ایمانوں کی آزمائش کرنے والا ہے۔

سَبَّحُوكُلْ میں حق تاکید اور استمراہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور استمراہ میں مستقبل کا زمانہ شامل ہوتا ہے۔ اسی رنگ میں سَبَّحُوكُلْ کا لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لہذا یہ بھی تاکید کے لئے آتا ہے لیکن سَبَّحُوكُلْ کی نسبت حق کا زمانہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔

بہر حال سَبَّحُوكُلْ کے الفاظ میں یہ خبر دی گئی کہ عنقریب بعض کم عقل لوگ، ایک اعتراض کرناوالے ہیں اور وہ اعتراض باوجود نہایت لغو ہونے کے دشمن کرتا ہی چلا جائیگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اُس زمانہ میں دشمنوں نے یہ اعتراض کیا بلکہ اب تک سبیل و پیرمی اور دوسرے سچی مہنت برابر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ مگر مدینہ میں آکر یہودی نوسنودی کے لئے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے لگ گئے حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سَبَّحُوكُلْ السُّفَّهَاءُ میں قرآن کریم نے اپنی تعلیم کے مخالف کو بوقت قرار دیا ہے جو درشت کلامی ہے۔ مگر یہ اعتراض بھی درست نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اپنی تعلیم کے مخالف کو نہیں بلکہ صریح خلاف عقل کام کرنے والوں کو بوقت کہا ہے اور ساتھ ہی اس کی دلیل بھی دی ہے جس کے بعد کسی کو اُن کی بیوقوفی میں شبہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ نہیں عقل کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اور انہیں دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دلیل کے ساتھ دشمن کو سمجھانے والے کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنے مخالف کے متعلق بلاوجہ سخت کلامی کرتا ہے۔ سخت کلامی

کے طور پر بعض باتوں کا ذکر کر دیتا ہے۔ تاکہ اُس چیز کی قیمت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ اور اُن کے قلوب پہلے سے ہی اچھک کر کوششت کے ساتھ تسلیم کرنے اور اس کے مطابق اپنے اندر تغیر پیدا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور اُن پر کم سے کم ابتلا آئے۔ کیونکہ قرآن کریم کی غرض لوگوں کو ہدایت دینا اور انہیں شریعت کے ساتھ ساتھ صحت سکھانا بھی ہے۔ پس وہ چاہتا ہے کہ جہاں تک لوگوں کو ٹھوکر کھانے سے بچایا جاسکے انہیں بچانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے دوزخ کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں اور تو میں بھی روزے لگتی چلی آئی ہیں اور یہ روزے اس لئے مقرر کئے جاتے رہے ہیں تاکہ لغوی پیدا ہو۔ اس تہید کے بعد فرمایا کہ تم پر بھی روزے فرض کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی تحویل قبلہ کا حکم دینے سے پہلے لوگوں کی طبائع کو اس کیلئے تیار کیا اور انوالے انقلاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ سَبَّحُوكُلْ السُّفَّهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا ذَلَمْتُمْ عَنْ جَنَابِہِمُ الرَّسُولِ کَاذِبًا عَلَیْہِمْ۔ یعنی ایسے لوگ جو حکمت مجھ سے بغیر اعتراض کر دینے کے غلامی میں عنقریب ایک اعتراض کرنے والے ہیں۔ اور وہ اعتراض باوجود نہایت لغو ہونے کے ذہنی کرتے ہی چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ ابن مسلمانوں کو اس قبلہ سے جس پر وہ پہلے قائم تھے کس چیز نے دوسری طرف پھیر دیا ہے۔ حالانکہ اُس وقت تک اس بارہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو۔ مگر اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہی دشمن کا اعتراض مین کر دیا اور بتا دیا کہ ہم عنقریب تحویل قبلہ کے بارہ میں ایک حکم دینے والے ہیں جس پر بعض لوگ جو کم علم اور کم عقل ہیں یا بات کو سمجھنے پر لول اٹھنے والے ہیں یہ اعتراض کرینگے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے جس پر وہ پہلے قائم تھے کس نے پھیرا دیا۔ مگر تم نے

مشرق میں ہے یا مغرب میں بلکہ اس کی تعیین بعض اور حکمتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ مثلاً بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس کے ذریعے اتحاد قائم رہتا ہے۔ اگر نماز کے لئے کوئی خاص جہت مقرر نہ کی جائے تو کسی کا مُنہ مشرق کو ہو گا اور کسی کا مغرب کو۔ کسی کا شمال کو اور کسی کا جنوب کو اور ان میں کوئی تنظیم اور یکجہتی نظر نہیں آئیگی۔ پس مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے اور پھر صفوں کو درست رکھنے کے لئے اسلام نے ایک جہت مقرر کر دی۔ ہاں دلیل اور جہاز میں اگر قبلا معلوم نہ ہو تو انسان جدھر چاہے نماز پڑھ سکتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جہت بالذات مقصود نہیں بلکہ تنظیم اور اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کے لئے اسکی تعیین کی گئی ہے۔

پھر بیت اللہ کو قبلہ عالم مقرر کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے جو دنیا کی ہدایت اور راہنمائی کا موجب ہو۔ اس کے ہاتھ پر آیات الہیہ کا ظہور ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کامل شریعت عطا ہو۔ وہ شریعت کے امرا اور خواص کو بیان کر نوالا ہو اور تزکیہ نفوس اسکا کام ہو۔ یہ دُعا اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ آئے والا عظیم الشان نبی اور اس کے متبع بیت اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں تاکہ جب بھی وہ اس کی طرف مُنہ کر کے نماز ادا کریں۔ انہیں وہ ابراہیمی دُعا یاد آ جائے جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے کی تھی۔ جب ایک انسان اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور بیت اللہ کی طرف اس کا مُنہ ہوتا ہے تو معاً اس کا ذہن اس دُعا کی طرف پھرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں میرا کام بھی یہی ہے کہ میں لوگوں کو

تب ہوتی جب یہ بات حقیقت کے خلاف ہوتی۔ یا دشمن کو صرف موقوف کہہ کر اس کی ہمنسی اڑائی جاتی مگر جب دشمن کو دین کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے موقوف اپنی تعلیم کی مخالفت کی وجہ نہیں بلکہ ایک مرتضیٰ خلاف عقل کام کرنے پر کہا گیا ہے۔ تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قابل اعتراض بات ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص خواہ کتنی بھی حماقت کہے اُسے کچھ نہ کہا جائے۔ بلکہ اس کی عقل اور تدبیر اور دانائی کی تعریف کی جائے۔ حالانکہ دنیا میں کبھی کسی شخص نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اگر کسی طریق قرآن کریم نے بھی اختیار کر لیا تو امیر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہر حال ایسی حالت میں جبکہ خود مسلمانوں کو یہی معلوم نہیں تھا کہ کب اور کس طرف انہیں مُنہ پھرنے کا حکم دیا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ جو عظیم و جمیر ہے اور جانتا تھا کہ لوگوں نے اعتراض کرنے میں جس سے کمزور لوگوں کے ابتلاء کا خطرہ ہے اُس نے قبل اس کے کہ لوگ اعتراض کرتے بلکہ قبل اس کے کہ تحویل قبلہ کے بارہ میں کوئی حکم نازل ہوتا اُس کے اعتراض کا جواب دے دیا۔ اور فرمایا۔

كُنْ لِلّٰهِ الْغَشِيْرٰتِ وَالْمَخْرَبِ۔ اصل سوال تو خدا تعالیٰ کی عبادت کا ہے اور خدا تعالیٰ جدھر حکم سے اُدھر ہی مُنہ پھیرنا انسان کو خدا تعالیٰ کی رضا کا تحقق بناتا ہے۔ اگر وہ مشرق کی طرف مُنہ کرنے کا حکم دے تو مومنوں کا فرض ہے کہ وہ مشرق کی طرف مُنہ کریں اور اگر مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے تو مومنوں کا فرض ہے کہ مغرب کی طرف مُنہ کریں۔ اس لئے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں طرف مُنہ کیوں نہیں کیا۔ اور فلاں طرف کیوں کیا جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے مشرق و مغرب سب برابر ہیں۔ اور اگر ایک خاص جہت کی تعیین کی جاتی ہے تو اس لئے نہیں کہ خدا تعالیٰ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ آيَاتٍ وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ

اور اے مسلمانو! جس طرح ہم نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کی امت بنایا ہے تاکہ تم (دوسرے)

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَ

لوگوں کے نگران بنو اور یہ رسول تم پر نگران ہو اور

مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو (اس سے پہلے قائم) تھا صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ تا ہم اس شخص کو جو

یہ سینے کے گئے تھے کہ تم جدر چاہو منہ کر دو۔ اب انہی الفاظ سے ایک قبلہ کی دلیل اخذ کی گئی ہے۔ دو تضاد مضمون ایک ہی دلیل سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ پہلے اس دلیل سے قبلہ کا رد کیا گیا ہے اور نہ اس سے قبلہ کو ثابت کیا گیا ہے۔ بلکہ پہلی جگہ **بَلَدِهِ الْمَشْرِقِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ فَإِنَّمَا اتَّوَلَّوْنَا مَا كَفَرْنَا وَجَهَ اللَّهُ** (آیت ۱۱۶) میں بتایا تھا کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ وہ ایک طرف مشرقی مغرب کا محور بنایا اور ہمیں اپنے فضل سے سب کچھ دیا۔ اور اب یہ بتایا ہے کہ قبلہ اصل مقصود نہیں تھا بلکہ

اعتراف کیا جائے بلکہ اصل چیز تو خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے اور خدا جدر منہ کرنے کا حکم دے اسی طرف منہ کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بناتا ہے۔ پھر پہلی آیت بھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ دشمنوں کے نزدیک بھی وہاں قبلہ مقرر ہو چکا تھا۔ پھر قرآن کریم یہ کب کہہ سکتا تھا کہ کسی خاص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اعتراف نہیں ہو سکتا کہ جب قبلہ مقصود نہیں تو پھر مقرر کیوں کیا۔ کیونکہ سب طرح کس مشورہ کیلئے جمع ہونے والے لوگ کسی خاص جگہ جمع ہونا اپنا مقصد نہیں ٹھہراتے مگر پھر بھی انکو جگہ اور وقت کی تعیین کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح قبلہ کو اصل مقصود نہیں مگر

آیات الہیہ کی طرف توجہ دلاؤں۔ انہیں کتاب اللہ کا علم سکھاؤں۔ احکام الہیہ کی حکمت ان پر روشن کروں اور انہیں پاکیزہ اور مہربانانہ کی کوشش کروں۔ یہ عظیم الشان مقصد لائن یا نوریادک کی طرف متوجہ کرنے سے کسی کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ نہ پیرس کی طرف منہ کرنے سے انسانی قلب میں یہ دلولہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بلکہ طرفت منہ کرنے سے تو ناپسند اور گانے کا ہی خیال آتا عبادت اور زہد اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا کبھی خیال نہیں آتا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرب میں ہے اور امریکہ میں نہیں۔ یا مکہ میں ہے اور افریقہ میں نہیں۔ لیکن بعض چیزیں اپنے اللہ ایسے محرکات رکھتی ہیں جو انسان کو فریضی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں۔ اس لئے خدا کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا ہے۔ ورنہ خدا تعالیٰ ہر قسم کے عجب سے بالا ہے۔ اور اس کے قرب کے درد دانیے دنیا کے ہر انسان کے لئے کھلے ہیں۔

بَلَدِهِ الْمَشْرِقِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ پر بعض لوگ یہ اعتراف کیا کرتے ہیں کہ یہی الفاظ سورہ بقرہ کے چودھویں رکوع میں استعمال ہوئے تھے تو وہاں کے

مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبَيْهِ ط وَإِنْ

اس رسول کی فرمائندہی کرتا ہے اس شخص کے مقابل پر جو ایڑیوں کے بل پھرتا ہے (ایک منازعت میں) جان میں اور یہ امر

كَانَتْ لِكَبِيرَةٍ اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ

ان لوگوں کے سوا ہی کو اللہ نے ہدایت دی ہے (دوسروں کیلئے) ضرور مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ (ایسا) نہیں کہتا ہے

لِيُضِيعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۳۴﴾

ایمانوں کو ضائع کرے۔ اللہ یقیناً سب انسانوں پر نہایت مہربان (اور) بار بار رحم کرے والا ہے۔ ۱۳۴

کے منہ پھرتے ہی انہوں نے بیت اللہ کی طرف اپنے منہ
کرنے اور حراطِ ستقیم پر دوڑتے چلے گئے۔

۱۳۴ ص لغات :- اُمَّةٌ وَّسَطًا وَّسَط

کے سننے درمیان کے ہوتے ہیں۔ چونکہ درمیان میں رہنے والی
(یعنی عداقت کے اندر رہنے والی) چیز ہمیشہ اعلیٰ ہوتی ہے۔
اس لئے محاورہ میں وَّسَطًا کے معنی اعلیٰ کے ہو گئے ہیں۔

افسوس اعلیٰ بھی فوج کے درمیان ہوتے ہیں۔ چنانچہ فوج کے
کچھ دستے ان کے آگے اور کچھ پیچھے ہوتے ہیں اور وہ خود
درمیان میں ہوتے ہیں کیونکہ اعلیٰ چیز کی حفاظت کی ضرورت
ہوتی ہے۔ اس لئے درمیانی چیز اعلیٰ کے معنوں میں آتی ہے۔

عربی زبان میں وَّسِیْطٌ اُسے کہتے ہیں جو قوم میں سب سے زیادہ
شریف ہو۔ چونکہ اُمتِ محمدیہ نہ تو امتوں کے درمیان
ہے اور نہ تعلیم میں کم ہے بلکہ فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ
اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم تمام امتوں میں سے بہترین امت
ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو۔ اس لئے اس کے معنی
پہلی اور اکل۔

شَهِيدًا کے معنی میں الشَّاهِدُ نگران (۲) اَلَا مِثْرًا

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے اور ان کی صفوں کو
درست رکھنے کیلئے ایک جہت مقرر کر دی۔ ہاں مغرب میں اگر قبیلہ
معلوم نہ ہو یا قبیلہ تو معلوم ہو مگر نماز شروع کرنے کے بعد بدل
یا جہاز یا سواہی کا رخ قبلہ کی طرف سے بدل جائے تو نماز
میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا جو اس بات کی دلیل ہے کہ
جہت بالذات مقصود نہیں۔ بلکہ اتحاد اور تنظیم اور صفوں
کی درستگی کے لئے اس کی تعیین کی گئی ہے۔

پھر فرمایا يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ۔ خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایک سیدھی راہ
دکھا دیتا ہے۔ ایک سیدھی راہ "کہہ کر اس طرف اشارہ
کیا گیا ہے کہ ہر زمانہ کے لحاظ سے تعلیمات کسی قدر فرق
کے ساتھ آتی ہیں۔ کیونکہ یہ الہی سنت ہے کہ وہ جس قوم
پر نفع کرتا ہے اس کے مناسب حال تعلیم بھی بھیج دیتا
ہے۔ مسلمانوں کے مناسب حال قبلہ کبھی تھا۔ چنانچہ آخر
اس نے انکو اس کی طرف پھیر دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع کر دیا تھا اور
جو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی آواز
کے پیچھے چلیں اور مشرق و مغرب کی حد بندیوں سے اپنی
نگاہ کو بالا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی غلصت نہ
اعانت کی تو نیک بخشی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اُمَّةٌ وَّسَطًا

شَهِيدًا

فِي الشَّهَادَةِ جَوَائِزِ شَهَادَاتٍ فِي بَدَنٍ سَجَّ بِلَوْنِهِ دَالًا هُوَ -
 (۳۱) الْقَيْلُ فِي مَيْسَلٍ مَلَّهٌ جَوَالِدٌ تَنَالَى كَرَأْسَتِهِ مَارًا جَاءَ
 (۳۲) الْغَائِبُ الْكَلْبِيُّ لَا يَنْبَغُ عَنْ حَلْمِهِ شَيْءٌ وَهُوَ عَالِمٌ حَسْبِ
 كَيْفِ عِلْمِهِ كَوْنِي بَاتِ غَائِبٌ ذَهَبُ - (۵۰) الَّذِي يُعَابِدُ هَكَذَا
 شَيْخًا بِذَوْبِهِ حَيْزِرٌ كَوَيْسٌ هُوَ - (اَقْرَبُ)

گنڈت : گان کے ایک حصے میں ہے۔ اور اسکے
 دوسرے حصے میں ہے یعنی ہو گیا۔ اور اس کے تیسرے حصے
 بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے آیت کے معنی ہو گئے کہ ہم نے نہیں مقرر کیا
 اس قبیلہ کو جس پر پہلے تو تھا۔ یا جس کی طرف تو اب پھر گیا
 اور جس پر اب قائم ہو گیا ہے۔ گویا ایک معنی کی دو سے تیسرے
 پہلے قبیلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے اور دوسرے حصے کی دو سے
 تبدیلی کے بعد کے قبیلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

فَعَلَمَ : عَلِمَ سے نکلا ہے اور اس کے معنی جاننے
 کے ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کبھی سبب کو سبب
 کی جگہ رکھ دیتے ہیں یعنی جو چیز کسی دوسری چیز کا باعث
 ہوتی ہے اسکو اس چیز کی جگہ رکھ دیتے ہیں جو اس کی وجہ
 پیدا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس کے اثر بھی کر لیتے ہیں۔
 اس جگہ سبب کو سبب کی جگہ رکھا ہے۔ علم کا تصور امتیاز
 پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس سے انسان کو اس بات کا پتہ لگ
 جاتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے یا بُری۔ پس چونکہ تمیز علم سے
 پیدا ہوتی ہے اس لئے اس جگہ تمیز کی بجائے علم کا لفظ رکھ
 دیا ہے تاکہ یہ بھی ثابت ہو کہ تمیز بغیر علم کے نہیں ہوتی
 (بحر محیط) قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں پائی
 جاتی ہیں۔ اور گنڈت میں بھی اس کی مثالیں کثرت سے
 ملتی ہیں جیسا کہ سماء کا لفظ بادل کے معنوں میں آ جاتا ہے
 اس لئے کہ بادل درحقیقت بلندوں سے اور سورج کی روشنی
 سے بنتے ہیں چونکہ سماء بادل بننے کا موجب اور ذریعہ ہے
 اس لئے بادل کو بھی سماء کہنے لگ گئے ہیں۔ پس لِنَعْلَمَ
 کے معنی یوں ہوئے کہ ہم نے یہ کام اس طرف سے کیا تھا

تو ہم ان لوگوں کو جو رسول کے متبع ہیں۔ ان لوگوں سے جو اسکی
 طرف سے پھر جاتے ہیں امتا ذکر دیں۔ (۲) اس کے معنی
 امتیاز کرنا بھی ہو سکتی ہے کہ عربی زبان میں جب
 عَلِمَ کے بعد مِنْ جملہ آئے تو اس وقت بھی علم سے تمیز
 مراد لی جاتی ہے۔ چنانچہ ائمہ لغت لکھتے ہیں کہ اَلْعِلْمُ
 لَا يَتَعَدَّى بِمَعْنَى اِلَّا لِذَا اُرِيدَ بِهِ التَّمْيِيزُ (بحر محیط)
 یعنی علم کا من کے ساتھ کبھی تعدیہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی
 اسے تعدیہ نہیں بنایا جاتا سوائے اس صورت کے کہ اس سے
 تمیز مراد ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مِنْ تمیز کے لئے
 استعمال ہوتا ہے نہ کہ علم بمعنی جاننے کے لئے۔
 پس جب اس کے ساتھ مِنْ آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب
 ہوتا ہے کہ یہ تمیز کے معنوں میں ہے (۲) علم کے معنی ظاہر
 کر دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ مگر یہ معنی عام لغات میں نہیں
 جنہوں نے قرآن کریم کی لغات لکھی ہیں۔ انہوں نے یہ معنی
 لکھے ہیں۔ اور قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ یہ معنی درست ہیں۔
 جملہ کے معنی ظاہر کرنے کے سورۃ احزاب کی اس آیت
 میں آتے ہیں کہ قَدْ عَلَّمْنَا مَا قَرَّضْنَا عَلَيْهِنَّ قِوَانِمْ
 ذَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ (احزاب آیت ۵۱) یہاں قطعاً اور
 یقیناً ظہور پر کہہ سکتے ہیں کہ علم کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں۔
 کیونکہ کوئی اپنی بات کے متعلق جاننے کا لفظ استعمال
 نہیں کیا کرتا۔ مثلاً یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ مجھے علم ہے کہ
 میں کل ہو گیا تھا۔ مگر کوئی شخص ایسا کہے تو سننے والے
 ہنس پڑیں گے کہ یہ کیسی بونوئی کی بات ہے۔ پس اگر سبب
 یہ معنی کئے جائیں کہ جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے اس کا
 ہمیں علم ہو گیا ہوتا ہے۔ درست نہیں۔ کیونکہ علم غیر کے متعلق
 ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اس کے معنی علم کے نہیں بلکہ یہ
 معنی ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان پر فرض کیا تھا وہ ہم نے
 ظاہر کر دیا ہے یا بتا دیا ہے۔ پس چونکہ اس آیت میں
 سوائے ظاہر کرنے اور بتا دینے کے اور کوئی معنی نہیں

گنڈت

نَعْلَمَ

رَوُوت

ہو سکتے۔ اس لئے یہی معنی کرنے پڑیں گے۔ اور یہی اَلَا يُنْعَلَمَ کا مفہوم ہے۔

سَمْعُؤُوتٌ: رَأْفَةٌ اور رَحْمَةٌ دونوں قریب قریب الفاظ ہیں۔ مگر ان میں کچھ فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ رَأْفَتٌ خاص اور رحمت عام ہے۔ رَأْفَةٌ میں دُفْعِ شَرِّکِ طرف اشارہ ہوتا ہے اور رحمت میں دُفْعِ شَرِّ اِلْعِصَالِ فِیْرِ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بیمار کو دیکھ کر رَأْفَتٌ پیدا ہوتی ہے اور اس کی بیماری کی دُجْر سے رحمت پیدا ہوتی ہے۔

کسی کو دکھ میں دیکھ کر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ رَأْفَتٌ کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور رحمت کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ صرف اتنا فرقی ہے کہ احسان رحمت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ اور تکلیف کا دور کرنا رَأْفَتٌ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے۔

تفسیر:۔ اس آیت میں کَذَلِکَ کے متعلق یہ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اشارہ یَهْدِیْ مِنْ یَسْأَلُوْنِیْ صَوَابًا مَّشْتَقِیْمٍ کی طرف ہے۔ یَهْدِیْ مِنْ یَسْأَلُوْنِیْ سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیا کرتا ہے اور اُس نے تم کو اپنے فضل سے ہدایت دے دی۔ اب کسی کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے اسی کی طرف کَذَلِکَ میں

اشارہ ہے یعنی جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور صراطِ ستیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی طرح اُس نے دوسرا احسان تم پر کیا ہے کہ اُس نے تمہیں اُمَّةٌ وَّسَطًا بنایا ہے۔ جیسا کہ اصل لغات میں بتایا جا چکا ہے وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں لیکن اُمتِ محمدیہ نہ زمانہ کے لحاظ سے درمیانی اُمت ہے اور نہ تعلیم اور شریعت کے لحاظ سے درمیانی اُمت ہے۔ زمانہ کے لحاظ سے تو اس لئے درمیانی اُمت نہیں کہ اُمتِ محمدیہ کے بعد اب قیامت تک اور کوئی اُمت نہیں۔ پس وہ آخری اُمت تو کہلا سکتی ہے مگر

درمیانی نہیں۔ اور اگر شریعت کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی اُمتِ محمدیہ درمیانی اُمت نہیں۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نئی شریعت نہیں آئی کہ کہا جائے کہ کچھ شریعتیں اس سے پہلے آچکی ہیں اور کچھ بعد میں آئیں گی اور یہ اُمتِ دونوں کے درمیان ہے۔ اسی طرح اگر تعلیم کو لیا جائے تو قرآن کریم سب سے آخری تعلیم ہے۔ اس لحاظ سے بھی قرآن کریم کی تعلیم وسطی اور درمیانی نہیں کہلا سکتی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنِکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (المائدہ آیت ۴) یعنی آج میں نے تمہارے فائدہ کے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنے احسان کو کامل کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین کے طور پر صرف اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر درجہ کے لحاظ سے بھی یہ اُمت درمیانی نہیں کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین اُمت ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران آیت ۱۱۱) کہ تم بہترین اُمت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پس اُمَّةٌ وَّسَطًا کے معنی یہاں درمیانی اُمت کے کسی صورت میں بھی چسپان نہیں ہو سکتے کیونکہ اُمتِ محمدیہ نہ تو زمانہ کے لحاظ سے درمیان میں ہے اور نہ تعلیم اور شریعت کے لحاظ سے درمیان میں ہے پس جَعَلْنَاکُمْ اُمَّةً وَّسَطًا کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی اُمت بنایا ہے جو اپنے اعمال میں ایک وسطی رنگ رکھتی ہے اور نہ تو افراط کی طرف جھکنے والی ہے اور نہ تفریط کی طرف مائل ہونے والی ہے۔ بلکہ اس کے اعمال نواز و کے تول کی طرح ایسے اعتدال میں رہتے ہیں کہ کوئی پہلو بھی ایک طرف جھکا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لئے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے تمام کاموں میں میانہ روی کی عادت

زندگی اور آسمانی نصرت کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ سچا راستہ
 وہی ہے جس پر یہ لوگ پھرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں بتایا کہ
 جس طرح ہم نے ان مسلمانوں کو جو قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کرتے
 ہیں دوسری اقوام کے لئے شاہد بنایا ہے اسی طرح ہم نے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت کے لئے اسوہ
 کی سچائی کا شاہد بنایا ہے۔ یعنی ان کے دل میں آپ کے معجزات
 اور نصرت الہی کو دیکھ کر اسلام کی صداقت کا دل طور پر گھر
 کر جاتی ہے۔

غرض اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے ایسا اسلئے
 کیا ہے تاکہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ کا معجزانہ سلوک دیکھ کر
 اور تمہاری روحانیت اور تقویٰ کو دیکھ کر لوگ ہدایت پائیں
 اور دوسری طرف یہ رسول اسلام کی سچائی کا تمہارے سامنے
 ایک زندہ گواہ ہو یعنی اپنے معجزات اور نصرت الہی کی باطن۔
 گویا تم دنیا کے لئے اسلام کی صداقت کے گواہ ہو۔ اور
 رسول تمہارے سامنے اسوہ کی سچائی کا گواہ ہو۔

اسی طرح اس آیت کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ
 رسول تم کو اسلام سکھائے اور تم دوسروں کو سکھاتے
 رہو۔ دراصل اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی
 امت بننے کا یہ طریق بتایا ہے کہ وہ **شُهِدَ آءُ عَمَلَى**
النَّاسِ ہو یعنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے
 اور لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی رہے
 اسی لئے فرمایا کہ ہم نے تمہیں **أُمَّةً وَسَطًا** بنایا ہے۔ تاکہ
 تم لوگوں کو سکھاؤ اور ان کے نگران ہو۔ اور رسول کا کام
 ہے کہ وہ ہمیں سکھائے اور تمہاری کمزوریوں کو دور کرے۔
 حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں تھوڑے
 تھوڑے عرصہ کے بعد فائدہ نفع جمع ہو جاتے ہیں جو کبھی
 قبض کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی اسہال کی صورت
 اختیار کر لیتے ہیں۔ یا مسکانوں اور چھتوں پر پانی کے نکال
 کے راستے خراب ہو کر پانی جمع ہو جاتا اور چھتوں میں

ڈالنی چاہئے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی طرف کا ہو جائے اور دوسرے
 پہلوؤں کو نظر انداز کر دے۔ اگر وہ ایک ہی طرف کا ہو جائیگا
 تو اس کے طبعی جذبات جو خش میں آکر کناروں پر سے بہہ
 پڑیں گے۔ مثلاً اگر وہ رہبانیت اختیار کر لیگا تو اس کا
 لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے شہوانی جذبات کسی وقت
 اسکو بے قابو کر دیں گے اور وہ حلال طریق کو چھوڑ کر حرام میں
 مبتلا ہو جائیگا۔ اسی طرح اگر وہ اپنا سب مال لوگوں میں
 تقسیم کر دیگا اور اپنے اور اپنے بھائی بچوں کی ضروریات کے
 لئے کچھ نہیں دیکھا تو چونکہ اس کی ضروریات خورد و نوش
 سب مال لٹا دینے سے باطل نہیں ہو جائیں گی۔ وہ اپنا مال لٹ
 کر یا تو سوال کرنے پر مجبور ہوگا جو بذات خود ایک ناپسندیدہ
 امر ہے اور یا پھر جیسی اور بددینائی کی طرف مائل ہو جائیگا
 اور بجائے نیکی میں رتی کرنے کے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ پس
 شریعت اسلامی نے امت محمدیہ کو ایک ایسی امت قرار دیکر
 جو ہر کام میں اعتدال سے کام لیتی ہے گناہ کے تمام مداخلوں
 کو بند کر دیا ہے اور **أُمَّةً دَسَطًا** میں اسلام کی اسی وحی
 تعلیم کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ دوسرے تمام مذاہب
 سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ اور اسی ایک دلیل سے اس
 کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہم نے اسلئے
 کیا ہے **لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ** تاکہ تم دوسرے
 مذاہب اور دوسری اقوام کے لئے ایک گواہ کی طرح رہو۔
 یعنی جس طرح گواہ کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حق کیا ہے
 اور کس کا ہے اسی طرح تم میں سے جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم
 پر عمل کر کے اس کے نیک اثرات کو اپنے اندر پیدا کریں گے
 وہ دوسری اقوام کے لئے جو ابھی تک قرآن کریم کی صداقت
 سے لذت آشنا نہیں بطور ایک شاہد کے ہونگے۔ یعنی
 زبان اور عمل دونوں سے وہ اس بات کا اعلان کر چکے کہ
 انہوں نے اس کے دعویٰ کو سچ پایا۔ اور لوگ انکی پاکیزہ

سوداغ ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح قوموں پر بھی مختلف اوقات میں ایسے حالات وارد ہوتے رہتے ہیں اور جس طرح ایک زندہ انسان جسم کی کسی ایک جگہ کے درست ہونے سے اپنے تمام کام آپ ہی آپ نہیں چلا سکتا۔ بلکہ صبح شام اُس کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قوموں کے اخلاق بھی آپ ہی آپ درست نہیں ہو جاتے بلکہ صبح شام اُن کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ فرد جس کی حیثیت قوم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں اُس کی زندگی کے لئے تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ صبح شام نگرانی ہو۔ روزانہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ آج صبح کیا پکلائیں اور شام کو کیا پکلائیں۔ گرمی ہے تو باہر سویں۔ یا سردی ہے تو اندر سویں۔ ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے تو سر کو ڈھانک کر رکھیں یا نشلی کا دور دورہ ہے تو سر کو کھلا رکھیں۔ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سایہ میں ملیں۔ یا بارش برس رہی ہے تو چھت کے نیچے ٹھہریں یا جس ہے تو باہر نکلیں، آجی غرض صبح شام ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں دن بھر میں انسان اپنے جسم کے متعلق پندرہ میں دفعہ ضرور سوچتا ہے کہ تم سے اب کس چیز کی ضرورت ہے۔

کبھی خیال کرتا ہے کہ سونے کی ضرورت کبھی خیال کرتا ہے کہ لینے کی ضرورت ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ دندش کی ضرورت ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ میر کی ضرورت ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ ہانے کی ضرورت ہے۔ غرض ایک دو درجن دفعہ ضرور وہ اپنے افعال کے متعلق غور کرتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ مجھے اپنے جسم کی درستی کے لئے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن قوم کی درستی کے متعلق وہ کبھی نہیں سوچتا بلکہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ درست ہو جائیگی۔ اور اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ پر الزام لگائے کہ میں نے تو یہی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا وہ

سمجھتا ہے کہ میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ قوم پر میں اپنے غصے کا اظہار کر دوں اور عملی طور پر اسکی اصلاح کے لئے کچھ نہ کروں لیکن یہ درست نہیں۔ تو یہ درستی فردی درستی سے زیادہ توجہ چاہتی ہے اور ہر فرد کی توجہ چاہتی ہے۔ اگر ہر فرد اس سلسلہ کی طرف توجہ نہیں دیکھا تو بعض حصوں میں ضرور نقصان پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان کا دور کرنا فرد کے اختیار میں نہیں رہیگا بلکہ ایک وقت ایسا آئیگا کہ ان کا دور کرنا قوم کے اختیار میں بھی نہیں رہیگا جس میں کوئی شبہ نہیں کہ نظام قائم رکھنے کیلئے اسلام نے خلافت کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ لیکن غلطی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف خلافت ہی کا ذمہ ہے کہ وہ تمام کام کرے حالانکہ یہ خلافت ہی کا ذمہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایک شخص ساری قوم کی اس رنگ میں اصلاح کر سکتا ہے جب تک تمام افراد میں یہ روح نہ ہو کہ وہ قوم کی اصلاح کا خیال رکھیں۔ اور جب تک تمام افراد اس کی درستی کی طرف توجہ نہ کریں اس وقت تک اصلاح کا کام کبھی کامیاب طور پر نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل میں مسلمانوں کو بعد نسل تبلیغ ہدایت کا کام جاری رکھتے اور لوگوں کی نگرانی کا فرض صحیح طور پر ادا کرتے تو وہ کبھی تباہ نہ ہوتے۔ اب یہ ہماری جماعت کا کام ہے کہ وہ اس سبق کو یاد رکھے اور آئندہ نسلوں کی درستی کے لئے ہمیشہ جدوجہد کرتی رہے۔

غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک طرف تو تمہارا فرض ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیوض حاصل کر کے اقوام عالم کی رہنمائی کرو اور دوسری طرف ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر نگران و محافظ مقرر کیا ہے تاکہ اگر کوئی خرابی پیدا ہو

تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اصلاح کر لیں۔

اصل بات یہ ہے کہ جتنا اعلیٰ درجہ کا رسول ہو اتنی ہی اعلیٰ درجہ کی قوم اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اگر رسول اعلیٰ ہو اور امت ناقصہ۔ تو رسول کی طاقت ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول تو بھیجے مگر اس کی قابلیتوں کے مطابق اُسے قوم نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکی استعداد کے مطابق قوم ملی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی استعداد کے مطابق قوم ملی۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک نہایت نازک موقع پر اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَهَاتَا تِلْكَ اَيَاتِنَا خَهْنًا فَتَاْعُدُوْنَ (آئہ ۲۵ یعنی تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو۔ ہم تو ہمیں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں سے جنگ بدر کے موقع پر مشورہ لیا تو ایک صحابی نے کہا۔ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَهَاتَا تِلْكَ اَيَاتِنَا خَهْنًا فَتَاْعُدُوْنَ بلکہ یا رسول اللہ! آپ ہمیں حکم دیجیے ہم سب سے میں گھوڑے ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور اگر لڑائی ہوئی تو خدا کی قسم ہم آپ کے دائیں جانب لڑیں گے اور بائیں جانب لڑیں گے اور آپ کے ذریعے جی بڑی ہے۔

اس میں آپ ایک نسیب ختم کرنا چاہتے تھے کہ وہ ہماری لاش کو دیکھتا ہوا کہے جس وقت وہ صحابی یہ کلمات کہہ رہا تھا۔ وہ حقیقت اُس کی بات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوم بول رہی تھی وہ اُسکی انفرادی آواز نہیں تھی بلکہ اجتماعی آواز تھی جو قوم کی نمائندگی میں اُس کی زبان سے بلند ہوئی۔ لہذا جس نے صحابہ کی نڈائیت اور جان نثاری کو وہ زندگی کی طرح واضح کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ فرق اسی لئے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محدود زمانہ اور محدود قوم کے لئے آئے تھے اور محمد و تعالیٰ کو دور کرنا آپ کے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام دنیا کی طرف

تھی اور قیامت تک آپ کا دور رُوحانی مقرر تھا اور قیامت تک آپ نے لوگوں کے تعارض کو دُور فرمانا تھا۔ پس آپ کو جو جماعت ملی وہ موسیٰ کو نہیں ملی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کی امت بنایا ہے اور ہماری غرض یہ ہے کہ تم لوگوں پر نگران رہو اور رسول تم پر نگران ہو۔ یعنی رسول کی نگرانی میں تمہاری تربیت ہو اور پھر تمہاری نگرانی میں دنیا کی اصلاح ہو۔ کیونکہ ایک آدمی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کو اعلیٰ درجہ کی امت اسی لئے بنایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت چاہتی تھی کہ آپ کی امت بھی اعلیٰ درجہ کی ہو۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کے لوگ نہ ملتے تو محمد رسول اللہ کی بعثت کی غرض کس طرح پوری ہوتی۔ پس اُمت محمدیہ کا اعلیٰ ہونا بھی ضروری تھا تاکہ وہ اسلام کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم کو اپنے اندر جذب کر کے اس کے مطابق دنیا کی اصلاح کر سکے۔ اگر اس میں یہ قابلیت نہ رکھی جاتی تو اصلاح خلق کا مقصد پورا نہ ہو سکتا۔

اس آیت سے اُمت محمدیہ میں بعثت ماورین کا بھی ثبوت نکلتا ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اُمت محمدیہ کو اس لئے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ دائمی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان لوگوں کو پہنچاتی رہے مگر چونکہ یہ خطرہ تھا کہ ایک زمانہ میں خود مسلمان ہی اس فرض سے غافل ہو جائیں گے۔ اس لئے فرمایا کہ جب یہ فیضان مسلمانوں کی بددلی کی وجہ سے بند ہو جائیگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شہیدین کر دیا میں آجائیں گے یعنی جب اُمت محمدیہ دوسروں کی نگرانی نہ کر سکے گی بلکہ خود نگرانی کی محتاج ہو جائیگی تو یہ رسول ہی اس کی اصلاح کریگا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یُکُوْنُ الرُّسُوْلُ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا کو پیچھے رکھا ہے۔ یُرْتُوْا اَنْتُمْ اَشْہَادًا عَلَی النَّاسِ کو مقدم

کیا ہے۔ اگر اس میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہوتا تو یُكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا پہلے اور يَكْفُرُونَ شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ بعد میں ہوتا۔ کیونکہ صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکھایا تھا۔ پھر صحابہ نے دوسروں کو سکھایا۔ مگر قرآن کریم نے یُكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کو پیچھے رکھا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یُكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سے پہلی بخت مراد نہیں بلکہ اس سے آپ کی دوسری بعثتیں مراد ہیں یعنی جب کبھی امت محمدیہ کی نگرانی میں فرق پڑ جائیگا اور مسلمانوں کا نمونہ اچھا نہیں رہیگا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہید ہو کر نگران بن کر دنیا میں آجائیں گے۔ اور پھر مسلمانوں کی تربیت کر کے انہیں اس قابل بنادیں گے کہ وہ دوسروں کی تربیت کریں غرض یہ ترتیب بنتی ہے کہ اسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدانی بھنتوں کا ذکر ہے اور الفاظ قرآنی بھی بتاتے ہیں کہ یُكُونُ شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ سے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ مراد نہیں۔ بلکہ اس سے قیامت تک کے زمانہ کے لوگ مراد ہیں۔ پس یُكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بھی قیامت تک سچا ثابت ہوتا رہیگا یعنی قیامت تک امت محمدیہ شاہد رہے گی۔ اور قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد رہیں گے۔ یعنی قیامت تک لوگ آپ سے فیضان حاصل کر کے دوسروں کو سکھاتے چلے جائیں گے اور قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد اور نگران کے فرائض سرانجام دیتے رہیں گے۔ مگر چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی وجود کے ساتھ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے اسلئے قیامت آپ کی بخت ہمدانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ امت محمدیہ دوسروں کی اصلاح کیلئے کھڑی کی گئی ہے۔ لیکن جب خود امت محمدیہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو اس وقت کوئی باہر کا نبی اس کی اصلاح نہیں کرے گا

بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی امت کی ہمدانی رنگ میں اصلاح فرمائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ آیت بھی اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کی ایک زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ اگر اسلام عالمگیر مذہب نہ ہوتا۔ اور قیامت تک قائم رہنے والا مذہب نہ ہوتا تو اصلاح خلق کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمدانی رنگ میں مبعوث نہ کیا جاتا۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا اِلًا لَّنَعْلَمَ
مَنْ يَكْفُرُ بِالرَّسُولِ لَمَنْ يُنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور تیرہ سالہ کی زندگی میں آپ برابر اس طریق پر عمل پیرا رہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ سے گئے۔ تو وہاں بھی سولہ سترہ مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ آخر ایک دن جب کہ آپ مسجد نبی سلمہ میں نماز پڑھا رہے تھے آپ پر تحویل قبلہ کے بارہ میں وحی نازل ہوئی اور آپ نے نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس کی طرف منہ پھیر لیا۔ اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ ہی اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کلمہ کرم میں آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ لیکن یہ درست نہیں۔ سچی مودتوں نے اس خیال سے فائدہ اٹھا کر اعتراض کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی اصل غرض یہود کی خوشنودی حاصل کرنا تھا جب وہ حاصل نہ ہوئی تو پھر کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ چنانچہ یلوزہ دہری اور سیل کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ اس لئے کیا تھا کہ یہود خوش ہو کر آپ پر ایمان لائیں اور جب اس میں کامیابی

نہ ہوئی تو انہوں نے کہا چلو ہم اپنے باپ دادا کے اصل کعبہ ہی کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو ان کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تاریخی حوالہ پر یہ بات ثابت ہے کہ مکہ میں بھی آپ کو یہی حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اس حکم کی تعمیل میں آپ ہجرت سے قبل بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ یہود کو خوش کرنے کے لئے صرف مدینہ میں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا ہو۔ اور مکہ میں تو کوئی یہودی نہ تھے جنہیں خوش کرنا مد نظر ہو۔ وہاں تو چاروں طرف مشرک ہی مشرک تھے۔ البتہ بعض روایات میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ ایسے جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے رہتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے اور میکہ وقت دونوں طرف منہ رکھنا ناممکن ہو گیا۔ کیونکہ یہ مکہ سلم مدینہ سے شمال کی طرف تھا اور مکہ جنوب کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ رکھیں۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے: —

وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ وَحَاصِلُ أَوَّلِهَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا شَقَّ بَابَ الْمَشْرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَكَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَتُكْوَى بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبَةُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ مَشْرِقَةِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ كَلَّمَ حَاجِرَ ابْنِ عَبْدِيَةَ تَعَدَّرَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فَأَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ (تفسیر ابن کثیر شرح تاج البیان جلد اول ص ۲۹۹) یعنی تو قبل کی بحث میں بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ مشرقاً بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ چنانچہ آپ مکہ میں نماز

پڑھتے ہوئے ایسے طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی لیکن جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ طریق جاری نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا کریں۔ اس کے پتہ لگتا ہے کہ مکہ میں آپ بیت المقدس کو یہی اصل قبلہ سمجھتے تھے بے شک آپ ایسے رنگ میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے آجاتا تھا مگر وہ ایک منہی ناکہ تھا اصل مقصد بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرنا تھا لیکن جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو ہجرت تبدیل ہو جانے کی وجہ سے کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف آپ کا منہ کرنا ناممکن ہو گیا اور آپ نے صرف بیت المقدس کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا۔ بہر حال یہ بات صحیح نہیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا حکم دیا گیا تھا کیونکہ ایسا کوئی حکم ثابت نہیں۔ پس مکہ مکرمہ میں اگر بیت المقدس کے ساتھ بیت اللہ کی طرف بھی آپ کا رخ ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ خانہ کعبہ ہی اپنا اصل قبلہ سمجھتے تھے صحیح نہیں۔ آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے لیکن کھڑے ایسے رنگ میں ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے آجاتا۔ پس مسجد بیت ہی غلط ثابت ہوئی تو دشمن کا اعتراض بھی غلط ہو گیا۔ اسی طرح سبیل کا یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ آپ مکہ میں جدھر جا رہے تھے منہ کرنا کرتے تھے۔ اس اعتراض کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا تو اس وقت حدیثوں میں آتا ہے کہ یہود نے تمہارے منہ کو ہونے مشرکوں سے کہا۔ کہ

إِشْتَأَى مُحَمَّدٌ إِلَى مَوْلِدِهِ وَعَنْ قُرَيْبٍ يَزِيدُ إِلَى دِينِكُمْ (بحر محیط جلد اول ص ۲۲۰) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے وطن کی یاد ستانے لگی ہے اور امید ہے کہ وہ اب

جلدی تھا سے دین کی طرف داپس لوٹ آئیگا۔ اس روایت
صاف طور پر یہ گلہ ہے کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف
ہی منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ پہلے بھی منہ
کی طرف منہ کیا کرتے تو کفار آپ کے متعلق یہ اعتراض نہ کرتے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آہستہ آہستہ مکہ والوں کے دین میں
ہی شامل ہو جائیگا۔ ان کا یہ اعتراض اسی صورت میں درست
ہو سکتا ہے جبکہ آپ بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ بیت
المقدس کی طرف منہ کرتے ہوں۔

علاوہ ازیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ تبدیلی فی الواقع
کسی ذاتی فائدہ کے لئے تھی؟ مستر ضعیف کہتے ہیں کہ یہ
تبدیلی اس غرض کے ماتحت کی گئی تھی کہ پہلے آپؐ ہودیوں
کو ادب بعد میں مکہ والوں کو خوش کرنا چاہا۔ لیکن قرآن کریم
بتانا ہے کہ یہ تبدیلی لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا ابتلاء
تھا۔ مکہ میں مکہ کے لوگوں سے بیت المقدس کی طرف
منہ کرنا ادب پھر مدینہ میں جہاں یہود و نصاریٰ کا زور تھا
اور مشرک بھی ان سے متاثر تھے وہاں بیت اللہ کی طرف
منہ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اور معمولی بات ہوتی تو
اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيَّهَا لَآ
لِنُظَمَّ مَن تَبْتَغِيهِ الرَّحْمٰنُ بِمَعْنٰى تَبْتَغِيهِ -
یعنی ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو اس سے پہلے قائم تھا یعنی بیت المقدس
کو صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ تاہم اس شخص کو جو اس رسول کی
فرمانبرداری کرتا ہے اس شخص کے مقابل پر جو ایڑیوں کے بل پھر
جاتا ہے ایک ممتاز حیثیت میں ظاہر کریں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ
بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم بطور آزمائش تھا۔ اور
حقیقت بھی یہی ہے کہ مکہ والوں کی نظر میں کعبہ کو جو نفیست
حاصل تھی حتیٰ کہ قائل کو بھی اس میں کچھ نہ کہتے تھے اس کو
تہ نظر رکھتے ہوئے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان سے بیت المقدس
کی طرف منہ کرنا ایک بہت بڑا ابتلاء تھا۔ اسی طرح مدینہ میں
جہاں یہود کا زور تھا بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف

منہ کرنا ایک دوسرا ابتلاء تھا۔ اسی لئے قرآن کریم دونوں دفعہ
کی تحویل کو ابتلاء قرار دیتا ہے۔ پہلی تحویل کی نسبت کہا ہے وَمَا
جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيَّهَا لَآ لِنُظَمَّ مَن تَبْتَغِيهِ الرَّحْمٰنُ
بِمَعْنٰى تَبْتَغِيهِ اور دوسری تحویل کی نسبت کہا
ہے فَصَبِّحْ لِلْمَسْجِدِ الَّذِي فِي مَنَآئِبِ النَّبَاتِ مَا وَدَّعْتُمْ مَن قِبَلْتُمْ
الَّتِي كَانُوا عَلَيَّهَا یعنی سطحی رائے رکھنے والے اور بے وقوف
لوگ غنقریب یہ اعتراض کریں گے کہ ان لوگوں کو ایک قبلہ سے دوسرے
قبلہ کی طرف کس چیز نے پھرا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
دونوں دفعہ کی تحویل ایک ابتلاء تھی اور لوگوں کو مغز دین سے
واقف کرنا اہل مقصود تھا۔ اگر مستر ضعیف کا خیال درست ہوتا کہ
آپ اس ذریعہ سے مکہ والوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو چاہیے تھا
کہ اللہ نے فرمایا ہم تحویل قبلہ کا حکم دیکر تم پر احسان کرنے
داے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اور اسلام کی طرف ان کا
میلان بڑھ جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان حکم کے نازل
ہونے پر لوگ اعتراض کریں گے۔ اور ان کے لئے یہ تبدیلی ٹھوکر
کا موجب ہوگی۔ گویا قرآن کریم نے تحویل قبلہ کے واقعہ کو ایک
ابتلاء اور آزمائش قرار دیا ہے۔ اسی طرح مکہ میں آپ کا
بیت المقدس کی طرف منہ کرنا بھی ان لوگوں کے لئے جو اول مکہ
میں سے مسلمان ہوئے تھے ایک بڑا بھاری ابتلاء تھا۔ کیونکہ
وہ صدیوں سے بیت اللہ کو ایک مقدس معبود مانتے چلے
آئے تھے اور اسی کے مقابلہ میں بیت المقدس کی ان کے
دل میں کچھ بھی وقعت نہ تھی۔ پس مکہ والوں کو یہ کہنا کہ
تم بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ ان کے لئے بڑا بھاری ابتلاء
تھا۔ اور مدینہ میں جہاں یہود کا زور تھا یہ کہنا کہ تم بیت اللہ
کی طرف منہ کرو۔ ان لوگوں کے لئے جو یہود اور نصاریٰ
میں سے مسلمان ہوئے ایک بڑا بھاری ابتلاء تھا۔ کیونکہ
ان کے لئے بیت المقدس ایک تبرک مقام تھا۔ اور تاہم یہ بھی
معلوم ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اس پر ابتلاء آگیا اور وہ
مزد ہو گئے۔ پس یہ تفسیر کسی خوشنودی کے حصول کے لئے

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

ہم تیری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے ہم تجھے منور اُس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے

تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا

جسے تو پسند کرتا ہے۔ سو (اب) تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ اور (اے مسلمانو! تم بھی) جہاں کہیں ہو

كُنْتُمْ قَوْمًا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ

اُس کی طرف اپنے منہ کیا کرو۔ اور جن (لوگوں) کو کتاب (یعنی تورات) دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ (خوالہ قبلہ کا حکم)

بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص حکم نازل ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ صحت چھوڑے طور پر اہل کتاب کی اتباع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہوں۔ پس اگر قرآن کریم کے احکام عیساکہ مفسرین لکھتے ہیں منسوخ بھی ہوتے ہیں تو چاہیے تھا کہ وہ آیت بھی قرآن کریم میں موجود ہوتی۔ جس کی طرف دَمَا جَعَلْنَا الْبَيْتَةَ الْاَلِيَّ كُنْتَ عَلَيَّهَا کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ مگر وہ ہے نہیں۔ پس ماننا بڑی بیکار اگر قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ ہوتا تھا تو پھر وہ قرآن کریم میں نہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ کبھی منسوخ نہیں ہوا بلکہ جو حکم منسوخ ہوا ہوتا تھا اُسے وحی متلو میں اتارا ہی نہیں جاتا تھا۔ بیت المقدس چونکہ عارضی قبلہ تھا اور مستقل قبلہ خانہ کعبہ بننے والا تھا۔ اس لئے وہ حکم قرآنی وحی سے علیحدہ نازل ہوا اور بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام احکام جن کو بعد میں منسوخ قرار دے دیا گیا تھا وہ قرآن میں نازل نہیں کئے گئے تھے۔ اگر وہ احکام قرآن میں موجود تھے اور پھر منسوخ کر دیئے گئے تھے تو ضروری تھا کہ وہ قرآن میں اپنی اصل شکل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے۔ مگر

معتوں میں مومن نہیں تھا۔ پس ابتداء میں ان کے ایمانوں کو صاف کرنے کے لئے نہیں بلکہ سچے مومنوں کی مدد و اعانت اور ان کے ایمانوں کی پختگی ظاہر کرنے اور احکام طہیہ کی حکمت ظاہر کرنے کے لئے آیا کرتے ہیں۔

یورڈ ڈیریری نے اس موقع پر اعتراض کیا ہے کہ جب لوگوں کو ابتلاء آیا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے غور و فہم سے یہاں بنایا کہ یہ ایک امتحان ہے۔ حالانکہ یہ آیتیں خوالہ قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہیں پس جب ابھی حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا تو ابتلاء کس کو آنا تھا۔ یہی طرح سَيَقُولُ الشُّفَعَاءُ کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کیسے تین پہلے کی نازل شدہ ہیں پس ڈیریری کا یہ اعتراض محض تعصب پر مبنی ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حکم منسوخ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ دَمَا جَعَلْنَا الْبَيْتَةَ الْاَلِيَّ كُنْتَ عَلَيَّهَا اَلَا نَسْخَلَمُ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبَيْهِ يَعْنِي هُمْ هِيَ اس قبلہ کو جس پر تو پہلے سے قائم تھا صرف اس لئے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی اڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ

اِنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۵﴾

ترے رب کی طرف (یعنی ہوئی ایک) صداقت ہے۔ اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ ۱۲۵

کرتے تو ہم اس امر کو بھی مان لیتے کہ شاید نماز پڑھنے
وقت آپ آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے ہوں۔ مگر محض
اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں فی السَّمَاوَاتِ کے الفاظ آ
ئے ہیں ایک ایسے فعل کو صحیح تسلیم کرنا جو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طریق عمل کے بائیں خلاف تھا
کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے
کہ یہ ایک محاورہ ہے جسے نہ سمجھتے ہوئے یہ خیال کر
لیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے بارہ
میں آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے
تھے اور اس امر کے منتظر رہتے تھے کہ کب خدائی حکم نازل
ہوتا ہے۔ ہمدانی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ میری تو نظری
ادھر کی ہوئی ہے۔ یا کہتے ہیں میری توجہ تو فلاں امر کی
طرف پھیر گئی ہے۔ اور جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان کا
ہرگز یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت ہم آنکھیں سجالا سجالا
کر کبھی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی طرح قَدْ تَرَوْنٰی
تَقَلَّبْتُ وَجْهًا فِی السَّمَاوَاتِ کے بھی یہی معنی ہیں کہ
ہم تیری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ رہے
ہیں۔ یعنی ترے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ
اس بارہ میں آسمان سے الہی حکم نازل ہو۔

اگر ظاہری الفاظ کا ہی اتباع کیا جائے تو مفسرین
کے بیان کردہ معنی یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ
اس کے معنی یہ بننے ہیں کہ تیرا آسمان میں ادھر ادھر اپنا
مُتَبَعٌ پھیرنا۔ اور یہ خود ایک ناقابل تسلیم بات ہے۔ کیونکہ
مُتَبَعٌ کا آسمان میں قفلاب کرنا ناممکن ہے پس الفاظ قرآنی
ان معنوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ
فی کے معنی انجگہ ائی کے ہیں۔ اور اسکی مثال قرآن کریم

مَن کا قرآن کریم میں موجود نہ ہونا بتلایا ہے کہ مسخوچ ہونے
والی وحی قرآن کریم سے طیوہ ہوتی تھی۔ جیسا کہ بیت المقدس
کی طرف منہ کرنے کا حکم قرآن میں کبیں موجود نہیں۔ لیکن اس
حکم کا مسخوچ ہونا بتا ہے کہ اس بارہ میں رسول کریم صلی
علیہ وسلم پر ضرور کوئی وحی نازل ہوئی تھی مگر چونکہ اللہ تعالیٰ
جاتا تھا کہ اس حکم نے مسخوچ ہو جانا ہے اس لئے اسے
قرآنی وحی میں شامل نہ کیا گیا۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی وحی درحقیقت بڑا کرتی تھی ایک قرآنی اور دوسری غیر قرآنی
قرآنی وحی پر غم کے نسخ سے بالاتھی۔ مگر غیر قرآنی وحی مسخوچ
یعنی ہو جاتی تھی جیسا کہ تحویل قبلہ کے متعلق پہلا حکم مسخوچ
کر دیا گیا۔

۱۲۵ حل لغات :- فَلَنَوَلِّيَنَّكَ : وَكَهَ الْاَمْرَ

کے معنی ہیں جَعَلَهُ وَاللَّيَا عَيْتَهُ اُسے نفلوں پر سست
کر دیا۔ (اقرب) اور وَجَّهْتِ وَجْهًا كَذَا كَيْفَ مَعْنَى
ہیں اَتَّخَذْتِ۔ یعنی اُسکی طرف اپنا منہ پھیر (مغزوات)
تفسیر :- اس آیت کے متعلق بعض مفسرین
ہدایات نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نماز میں آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے
کہ تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوتا ہے (تفسیر ابن کثیر رحمۃ
نوع البیان جلد اول ص ۲۲۹) یہ تو اللہ بحث ہے کہ نماز
میں ادھر ادھر دیکھنے سے کب رد کا گیا۔ لیکن اس غرض
کے لئے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا اپنی ذات میں
ایسا امر ہے جسے عقل انسانی ایک لمحہ کے لئے بھی تسلیم
نہیں کر سکتی۔ اگر قبلہ کے علاوہ اور باتوں میں بھی رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہوتی کہ آپ من کے بارہ
میں الہی حکم معلوم کرنے کے لئے آسمان کی طرف دیکھا

فَلَنَوَلِّيَنَّكَ

میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَعْيُنَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ مَخِرَّةً
أَبْرَاهِيمَ آيَةٌ ۱۱ یعنی جب لوگوں کے پاس اُن کے رسول آئے
تھے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اُن کے ہاتھ اُن کے مونہوں
کی طرف ٹوٹا دیئے۔ اِسْجَلَةٌ فِي آفْوَاهِهِمْ سے اُن کے مونہوں
میں ہاتھ ڈالنا مراد نہیں بلکہ اُن کی طرف ڈالنا مراد ہے۔

اسی طرح یہاں تَقَلَّبَ فِي السَّمَاوَاتِ آسَانَ میں ادھر ادھر
مُتَمِّرًا مراد نہیں بلکہ آسمان کی طرف آپ کی توجہ کا بار بار
پھرنا مراد ہے۔ درجہ آسمان کی طرف مونہہ اُٹھانا تو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے دُعا کے بھی خلاف تھا۔ میرے نزدیک
اس کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری توجہ کے بار بار آسمان کی
طرف جانے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی فقرہ ہے
جیسے ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ہماری نظر تو فلاں طرف
گئی ہوئی ہے۔ یعنی میں دُعا سے کامیابی کی امید ہے۔ اسی
طرح گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف
مُتَمِّرًا کرنے کا حکم ملا تھا۔ مگر پرانی پیشگوئیوں سے جو اللہ
تعالیٰ نے اُس وقت تک ظاہر کی تھیں اور دوسرے کلام سے
آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آخر قبلہ کی طرف منہ کرنا حکم
طریقہ اور درجہ ترقی کا پہلا ذریعہ ہو گا۔ کیونکہ اسلام کی ترقیات
کے زمانہ کا اس امر کو نشان قرار دیا گیا تھا۔ پس آپ بار بار
خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے تھے کہ کب کعبہ کی طرف مُتَمِّرًا
کرنا حکم ہوتا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی اپنے اصلی معنوں میں ہو اور
سما سے مراد احکامِ مہمادی ہوں۔ اور معنی یہ ہوں کہ تیری
توجہ کا آسمانی احکام کے متعلق تَقَلَّبَ یعنی تیری توجہ آسمانی
احکام کے متعلق تَقَلَّبَ کر رہی تھی اور بے قرار تھی کہ وہ کب
نازل ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا معادہ بھی جو کہ تَنَكَّرْتُمْ مَعًا
فِي كَلْبَاتٍ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں
شخص کے بارے میں کلام کیا۔ اس لحاظ سے قَدْ نَسَى

تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ کے یہ معنی ہونگے کہ ہم
آسمانی احکام کے بارے میں تیری توجہ کا تَقَلَّبَ دیکھ رہے
ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے
کہ خدائی حکم نازل ہو اور اُنہد خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جا۔
قَلْنَا لَيُنْفَكَنَّ قِبْلَتَهُ تَزُولُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے کہ ہم ضرور دیکھیں گے اُس قبلہ کی طرف پھیر دینگے جسے تو
پسند کرتا ہے۔ یہ آیت صحت باقی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ
كَيْفَ دَعَىٰ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ جُوَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يَوْمَ بَدْرٍ
كَيْفَ دَعَىٰ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ جُوَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يَوْمَ بَدْرٍ
كَيْفَ دَعَىٰ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ جُوَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يَوْمَ بَدْرٍ

یہ معنی کرتے ہیں کہ ہم تجھے دالی کر دینگے۔ حالانکہ اگر
اس کے یہ معنی ہوتے تو پھر یہاں قبلہ کا لفظ نہیں لکھنا
چاہیے تھا۔ بَلَدٌ بَلَدًا يَأْتِيَنَّكَ يَأْتِيَنَّكَ يَأْتِيَنَّكَ
چاہیے تھا۔ کیونکہ قِبْلَتَهُ کا لفظ اس جگہ جہت کے
معنوں میں ہے اور جہت کا کوئی دالی نہیں ہوتا بلکہ کسی
ملک یا شہر یا مکان کا دالی ہوا کرتا ہے۔ پس اگر نُوَلِّيَنَّكَ

کے معنی دالی کر دینے کے ہوتے تو پھر یوں فرمانا چاہیے
تھا کہ ہم بیت اللہ یا مکہ کا تجھے دالی کر دیں گے۔
مگر خدا تعالیٰ نے قبلہ کا لفظ رکھا ہے جس کے معنی جہت
کے ہیں پس یہ معنی کسی صورت میں بھی درست نہیں۔
عَلَامَةُ ابْنِ حَيَّانَ نُوَلِّيَنَّكَ كَيْفَ دَعَىٰ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ

دَلَّنَا لَيُنْفَكَنَّ مِنْ ذَلِكَ دَجْرًا مَعْدُودًا ۲۲۸) ہم
تجھے اس قبلہ پر مضبوطی سے قائم کر دینگے۔ یہ معنی بھی پاتے
ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا درجہ قبلہ پر
قائم کر دینے کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے۔

نُوَلِّيَنَّكَ تَمَّكَ تَوَالِيَّ مَعَاذَ اللَّهِ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا كُنَّا لِنَعْبُدَ
اللَّهَ تَعَالَىٰ نَعْبُدُكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَعْبُدُكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ
بتا دیا کہ صرف مدینہ میں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہو۔

اس کی طرف منہ کرنا۔ یعنی یہ نہ خیال کرنا کہ چونکہ مدینہ میں بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی طرف منہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ جب دونوں جمع ہو سکیں تو پھر پہلے کی طرح حکم ہو گا اور دونوں کو جمع کرنا اولیٰ ہو گا جگہ اب یہی حکم ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ بیت المقدس کا خیال رکھنا ہرگز ضروری نہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر روحانی معاملات میں اس قدر تیز تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا حکم تھا آپ اپنی روحانی فراموشی کی بنا پر اس امر پر کامل یقین رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ایک دن مزید نائل ہو گا۔ مگر دوسری طرف خدا تعالیٰ کے حکم کا ادب آپ کو اس قدر ملحوظ تھا کہ آپ نے تحویل قبلہ کے متعلق کبھی دوا نہیں فرمائی۔ صرف آسمان کی طرف آپ نے اپنی نظریں رکھیں اور خدائی فیصلہ کے منظر رہے۔ آخر آپ کی اس توجہ روحانی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے تبدیل قبلہ کے متعلق اپنا حکم نائل فرما دیا۔ اور حکم دے دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جاتا ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ مَكَّةَ۔ اس سے پہلے فقرہ میں فرمایا تھا قَوْلِ وَجْهَاتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دے۔ اور اس فقرہ میں فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو۔ اپنے منہ اس کی طرف پھیر دو۔ پہلی جگہ واضح مخاطب کا صیغہ رکھا اور دوسری جگہ جمع کا۔ اسی طرح پہلے وَجْهَاتِ فرمایا اور پھر وَجُوهَكُمْ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے فقرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور دوسرے فقرہ میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے جو مختلف بلاد و اقطار میں رہتے تھے۔ بیشک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ سے باہر

تشریف لے جاتے تو آپ بھی بیت اللہ کی طرف ہی منہ کرتے تھے۔ مگر آپ کا زیادہ تر قیام مدینہ میں ہی تھا۔ اور باہر کا قیام عارضی تھا۔ لیکن دوسرے لوگوں کا مدینہ کا قیام عارضی تھا۔ لہذا باہر کا مستقل۔ اس لئے پہلی جگہ صرف آپ کو مخاطب کیا گیا۔ اور چونکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں نے بھی اُدھر ہی منہ کرنا تھا جو طہرانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تھا اس لئے ان کا علیحدہ ذکر نہ کیا گیا۔ اور آپ کی نماز میں ہی ان کی نماز کو شامل کر لیا گیا میں سمجھتا ہوں۔ اس آیت سے یقینی طور پر یہ استدلال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ میں نماز باجماعت کو نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ کیونکہ اُس نے قَوْلِ وَجْهَاتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرمایا ہے قَوْلًا اَوْجُوهُكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نہیں فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ باقی سارے مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقتداء کے نماز میں شامل ہونا تھا سوائے منافقوں کے جو دل سے ساتھ نہیں ہوتے اور عمل میں بھی پیچھے رہتے ہیں۔ اور جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو عشاء اور فجر کی نمازوں میں نہیں آتے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا کر رکھ دوں۔ پس چونکہ تمام مومنوں نے نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی شریک ہو جانا تھا۔ اس لئے ان کا علیحدہ ذکر کرنے کی بجائے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا کہ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیریں۔ بہر حال نماز باجماعت اسلام کا ایک نہایت ہی اہم حکم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق اسقدر تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں اور راستہ میں لوگ پتھر دھیرہ ڈال دیتے ہیں جن سے مجھے ٹھوکریں ملتی ہیں۔

کیا میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں، پڑانے زمانہ میں لوگ دیوالوں کے ساتھ ساتھ پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ تاکہ مکان بارش کے پانی سے محفوظ رہیں۔ اور دیواریں تزیین نہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت تو دے دی لیکن پھر فرمایا۔ کیا تمہارے مکان تک اذان کی آواز آتی ہے، اس نے کہا۔ یا رسول اللہ۔ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں طرح بھی جو مسجد میں آیا کرو۔ مگر آجکل ان لوگوں کے سامنے جو اذان کی آواز سنکر بھی مسجد میں نہیں آتے کون سے پتھر ٹیسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گھرنے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یا انہیں کونسی نایمانی لاحق ہوتی ہے۔ کہ وہ مسجد دل میں نماز کے لئے نہیں آتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اللہ سے شخص کو بھی جو ٹھوکریں کھا کھا کر گرتا تھا اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ گھر پر نماز پڑھ لے مگر آجکل لوگ معمولی معمولی عذرات کی بنا پر باجماعت نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہیں مدخلی نایمانی لاحق ہے غرض **قَوْلٍ ذِكْرًا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** کہہ کر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ امامت کے متعلق احکام صرف ایک شخص کو دینے کا کافی ہیں۔ کیونکہ باقی مساکم مسلمان اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے اور اس طرح ۱۰۰ سالہ کے سارے نمازیں شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ پھر دوسری جگہ حج کا میصافہ کیوں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں دنیا بھر کے امام ^{میں} ہیں جو ممکن ہے دس لاکھ یا دس کروڑ ہوں۔ اور ان کی متابعت میں تمام مسلمانوں پر وہ حکم جاری ہے۔

وَاتَّخَذُوا الْآيَاتِ الْبُرْهَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ كَذِبًا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی ان پیشگوئیوں کے مطابق ہے جو ان کی کتب میں پائی جاتی ہیں کہ :-

”یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے نبی اسرائیل کو بخشی۔ اور اس نے کہا۔ خداوند سینا سے آیا۔ اور شعیر سے اُن پر طلوع ہوا۔ نارائن ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کے داہنے ہاتھ ایک آتش شریعت اُن کے لئے تھی۔“

چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ پیشگوئی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ماہ الزراع بننے والی ہے اس لئے اس نے شروع سے ہی اس پیشگوئی میں ایسے الفاظ رکھ دیے ہیں جنکو عیسائی اپنے آپ پر سچاں ہی نہیں کر سکتے۔ عیسائیت کا سارا زور اس پر ہے کہ شریعت لعنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی خبر ہی اس پیشگوئی میں یہ دی ہے کہ آنے والے یومود کے ہاتھ میں ایک آنکھی شریعت ہوگی۔ پس جو قوم شریعت کو لعنت قرار دیتی ہے۔ اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس پیشگوئی کو اپنے آپ پر سچاں کرے۔

پھر اس پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئیگا۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام کو دس ہزار چھوٹے دس قدوس بھی نصیب نہ ہوئے۔ ان کے صرف بارہ حواری تھے۔ ان میں سے ایک نے نوا نکو بکڑوا دیا اور دوسروں کے متعلق بائبل میں لکھا ہے کہ جب دشمن حضرت مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے آئے تو وہ سدا کے سانسے نہیں چھوڑ کر بھاگ گئے (متی باب ۲۶ آیت ۵۶)

صرف ایک حواری کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے توار نکال لی اور ایک شخص پر داد کر کے اس کا کان اڑا دیا (متی باب ۲۶ آیت ۵۱) مگر یہ صرف ایک عارضی جوش کا نتیجہ تھا۔ ورنہ اس کے بعد حواریوں نے جس ایمان کا مظاہرہ کیا۔ اس کا اس سے پتہ چلن ہے کہ حکومت کے کارندے جب حضرت مسیح کو گرفتار کر کے سواد کاہن کے پاس لے گئے تو پھر میں بھی ساتھ ساتھ چل لڑا۔ وہاں ایک لادڑی نے اُسے دیکھ کر کہہ دیا کہ تو بھی مسیح کے ساتھ تھا۔ اس پر اُس نے سب کے سامنے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہو پھر دوبارہ کسی لادڑی نے یہی بات دہرائی تو اُس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا۔ اور کہا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑکی دیر کے بعد حواریوں میں سے جو وہاں کھڑے تھے کسی نے کہہ دیا کہ تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو

اس کے ساتھ ہیں۔ اور تیری بولی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے اس پر اُس نے مسیح پر لعنت ڈالی اور قسم کھا کر کہا کہ میں مسیح کو جانتا بھی نہیں۔ (متی باب ۲۶ آیت ۶۹-۷۰)

غرض دس ہزار چھوٹے دس قدوس بھی حضرت مسیح کو نہیں ملے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے متعلق تاریخ یہ شہادت دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ فرج مکہ کے موقع پر دس ہزار قدوسیوں کا لشکر تھا۔ جو بڑے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اور جس نے اپنی منگی اور عضو اور اعلیٰ درجہ کے حین ملوک سے مکہ والوں کے دل نسیج کر لئے اور وہ کفر و شرک کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ تیسری خبر اس پیشگوئی میں یہ دی گئی تھی کہ ایک شریعت جدیدہ فاران کی پہاڑیوں پر ظاہر ہونے والی ہے فاران کی پہاڑیوں سے مراد مکہ کی پہاڑیاں ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے مکہ کے پاس کے میدان کو دشت فاران کہتے ہیں اُن میں فاران کے سینے در حقیقت دو جگہ تھے والوں کے ہیں۔ اور یہ نام اس بڑے حضرت ماجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے جو بائبل کے بیان کے مطابق ساتھ کے ستانہ کی وجہ سے یہاں آکر آباد ہوئے۔

یہ شک بائبل میں مختلف جگہوں کا نام فاران آتا ہے۔ مگر اول تو مختلف جگہوں کا نام فاران آنا ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ فاران کی تعبیر کے لئے قدوسی ہے کہ پیشگوئی کے واقعات کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور دیکھا جائے کہ وہ کس فاران پر سچاں ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی جگہ کا نام فاران ہوتا۔ تب تو اور بات تھی لیکن چونکہ کئی مقامات کا نام فاران آتا ہے اسلئے فاران کی تعبیر صرف پیشگوئی کے واقعات سے ہی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ مثلاً اگر فاران کی پہاڑیوں سے مکہ کی پہاڑیاں مراد نہیں بلکہ کوئی اور مقام

(۴) پھر بائبل سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ فاران سے مکہ کے پہاڑ ہی مراد ہیں۔ چنانچہ پیدائش باب آیت ۲۱ میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے :-
 ”وہ فاران کے بیابان میں رہا۔ اور اُس کی ماں نے مکہ مہر سے ایک عورت اُس سے بیاہنے کوئی۔“

لہذا صرف مکہ ہی ایک ایسا شہر ہے جس کے رہنے والے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو اپنے شہر کا بانی سمجھتے ہیں اور یہ صرف ایک روایت ہی نہیں بلکہ قوموں کی توہین اپنے آپ کو اُن کی طرف منسوب کرتی ہیں اور اُن کے سب آثار وہاں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ فتوحات اسلام تک کعبہ میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بت بھی پائے جاتے تھے پس حکمہ والوں کے دعوے کو بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا۔ در نہ یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ شہر پیش کرنا چاہیے۔ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل نے رکھی ہو۔ اور جس کے رہنے والے اپنے آپ کو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا شہر پیش نہ کر سکیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہی وہ فاران ہے جس کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی۔ لہذا حضرت اسمعیل علیہ السلام کا رہنا ثابت ہے اور پھر اسی جگہ کے متعلق مکہ والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہاں رہے اور یہیں اُن کے آثار پائے جاتے ہیں لیکن وہ جگہ جسے یہودی اور عیسائی فاران قرار دیتے ہیں اُس میں رہنے والے لوگ یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہاں حضرت اسمعیل آکر رہے تھے۔ حالانکہ لوگ فخر حال کرنے کے لئے بلاوجہ بھی ایسی باتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔

(۵) پھر وہ چشمہ جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لئے خدا تعالیٰ نے نکالا تھا وہ بھی مکہ ہی ہے جو اس بات کا ایک یقینی اور قطعی ثبوت ہے کہ حضرت اسمعیل اور حضرت ہاجرہ یہیں آکر آباد ہوئے تھے۔ پھر بائبل میں بھی

مراد ہے تو سوال یہ ہے کہ وہاں کون شخص آیا ہے جس کے ساتھ دس ہزار قدوسی تھے۔ اور کس کے ہاتھ میں آتش شریعت تھی اور وہ بھی اس کے رہنے ہاتھ میں عیسائی تو بایں ہاتھ چلو کے قائل ہیں۔ اگر ان واقعات پر نگاہ ڈالی جائے تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے وجود ثابت ہوتے ہیں جنہیں ایک آتش شریعت دی گئی۔ جو دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اور انہوں نے ہر کام میں دائیں کو بائیں پر ترجیح دی۔ گویا جن واقعات نے ثابت کر دیا کہ فاران سے صرف ہی ظاہر مراد ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تھے کوئی اور فاران مراد نہیں۔

دوم۔ بائبل میں مختلف جگہوں کا نام فاران آنا یہ شبہ بھی پیدا کرتا ہے کہ نبی اسرائیل نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پیشگوئیوں کو مشتبہ کرنے کے لئے اس قسم کے نام رکھ دیئے ہونگے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہور نے اپنے ظلموں سے سنا کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا۔ تاکہ وہی اسی پیشگوئی کے مصداق ہو جائیں۔ اسی طرح ممکن ہے نبی اسرائیل نے فاران کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کو دیکھتے ہوئے مختلف مقامات کا نام فاران رکھنا شروع کر دیا ہو۔ تاکہ اُنے والاد میں ظاہر ہو۔ گروگوں کے خود ساختہ نام دھرے کے دھرے رہ گئے اور خدا تعالیٰ نے جس رسول کو مبعوث فرمایا تھا اُسے پیشگوئی کے مطابق مکہ میں مبعوث فرمایا جس کے پاس کے میدان کو عرب لوگ ہمیشہ سے دشت فاران کہتے چلے آئے تھے۔

۱۵) پھر جس پہاڑ کا نام یہود نے فاران رکھا ہے۔ وہ بھی عرب میں ہی ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ بھی فاران کو عرب سے باہر نہیں لجا سکے۔

یہ صرف دد ہی کافی ہیں۔ پس ان پیشگوئیوں کی بنا پر گو یہود پہلے ان کا مطلب نہ سمجھتے ہوں مگر وقوع کے بعد ان کیسے اس امر کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ یہ حکم ایک قدیم پیشگوئی کے مطابق ہے اور اس پر اعتراض کرنا اپنی کتب پر اعتراض کرنا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰذَنُوْا لَيَكْفُرُوْنَ اِنَّهُ الْغٰثِيْ
مِنَ الرَّجِيْمِيْنَ اہل کتاب سے مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حبیبی کا ل کتاب عنایت فرمائی ہے وہ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی قبلہ کا جو حکم دیا گیا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ نہ اسلئے کہ وہ جانتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو گا۔ بلکہ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اور ان پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ناسکین تھا کہ وہ آپ کے احکام کو منجانب اللہ نہ سمجھیں اور آپ کی ہر رنگ میں کالی اطاعت نہ کریں۔

وَمَا لَلّٰهُ مَبْعَاثِلِ عَمَّا يَخْمَلُوْنَ۔ فرماتا ہے ہم ان کی حرکات کو خوب جانتے ہیں۔ میں کے بڑے بڑے علماء و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداقت کے قائل ہونے کے باوجود بعض خندا اور تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تبدیلی اور بنو اسمعیل میں ایک نبی کے آنے کے متعلق ان کی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود ہیں۔ مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

تحويل قبلہ ہجرت کے بعد کوئی قولہ یہ ہے۔ یہیں گندے پر ہونی ہے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت براہن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے کے بعد سولہ ماہ تک یہیں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ کو پسند نہ ہی تھا کہ قبلہ

ایک پیشگوئی قبلہ کے بدلنے کے متعلق پائی جاتی ہے۔ یوحنا باب آیت ۲۱، ۲۰ میں لکھا ہے کہ ایک سامری عورت نے جس سے مسیح نے پانی مانگا تھا کہا کہ

”ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا۔ اے عورت: میری بات کا یقین دکھ کہ وہ گھڑی آتی ہے کہ جس میں تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔“

اس پیشگوئی میں حضرت یسوع صاف الفاظ میں اعلان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میں نہ یہ پہاڑ قبلہ رہے گا اور نہ یروشلم بلکہ ان دونوں کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ ایک تیسرا قبلہ مقرر کر دے گا۔ ان آیات میں جو پہاڑ پر اور یروشلم میں پرستش کرنے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ یہود میں یروشلم میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور سامری اس پہاڑ پر عبادت کرتے تھے۔ بلکہ اس سے یروشلم اور اس پہاڑ کو قبلہ بنانا ہی مراد ہے۔ یعنی وہ ان کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پس پہاڑ پر اور یروشلم میں عبادت نہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آئندہ ان کی طرف منہ کر کے عبادت نہیں کی جائیگی۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انجیل نے پہاڑ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کو پہاڑ پر عبادت کرنے کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی قَدْ نَدَّيْ تَغْلِبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ كَمَا مَعْلُوهُ اسْتَعْمَال کیا ہے جس سے مراد آسمان کی طرف آپ کا منہ کرنا نہیں بلکہ آسمان کی طرف آپ کی توجہ کا مبذول ہونا مراد ہے۔ ان دو پیشگوئیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو کعبہ کی ترقی پر دلالت کرتی ہیں۔ مگر مثال کے طور پر

بیت اللہ ہو۔ آفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارہ میں حکم نازل ہوا۔ اور آپ نے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ ایک شخص جو نماز میں آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر ایک مسجد کے پاس گھڑا۔ تو اس نے دیکھا کہ لوگ رکوع کی حالت میں ہیں۔

پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس پر اس نے بلند آواز سے کہا۔ کہ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَلَكَ۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس پر لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس سے منہ ہٹا کر کعبہ کی طرف منہ کر لیا (تفسیر ابن کثیر جلد اول بر حاشیہ فتح البیان ص ۲۲۵) تسبیح نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ ظہر کی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ ہوئی۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی پہلے لوگ ہی جنہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔

آدر کئی مفسرین اور بعض دوسرے راویوں نے بھی بیان کیا ہے کہ ظہر کی نماز کی دو رکعتیں پڑھی گئیں جبکہ یہ حکم نازل ہوا۔ یہ حکم مسجد نبی سلمہ میں نازل ہوا تھا۔ اسی لئے صحابہؓ اور صحابہؓ کو مسجد قبلتین کہتے تھے (تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۵) اور یہ روایات سے ظاہر ہے کہ ایک میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ عصر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوئی اور دوسری میں یہ ذکر آتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم ظہر کی نماز میں نازل ہوا۔ ظہر والی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تحویل قبلہ تو ظہر کے وقت ہوئی ہو۔ اور ایک شعر عصر کی نماز میں آکر شامل ہوا ہو اور اس نے اس وقت یہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیکھ کر سمجھ لیا جو کہ تحویل اب ہوئی ہے۔ کیونکہ عصر کے وقت

انہی دنوں کا خیال ظہر کی نماز کی طرف نہیں جاسکتا۔ پس ظہر والی روایت کو ترجیح دی جائیگی۔

تو یہ جنت مسلم کی روایت ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ خبر آئی کہ بیت اللہ قبلہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی پہلی روایت کی تائید کرتی ہے چنانچہ لکھا ہے۔

کہ مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ ہو گئیں (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۲۳۲) یہ اسلامی حکم ہے کہ مرد آگے ہوں اور عورتیں پیچھے۔ تحویل قبلہ کی وجہ سے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ بدلنا پڑا۔

اس لئے مردوں اور عورتوں کو بھی اپنی قریب بدلتی پڑی۔ اور عورتیں مردوں کی جگہ آگے گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے۔ اس حدیث میں ایسی تفصیل موجود

ہے جس کی بنا پر ظہر میں حکم نازل ہونے کا خیال زیادہ صحیح قرار پاتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اہل قبا کو دوسرے دن صبح کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ نماز کی جہت بدل گئی ہے۔ اور وہ بھی اس وقت تک کہ نماز پڑھ

رہے تھے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۳۲۔ اسی سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ اگر ایک میل کے فاصلہ پر

بھی دوسرے دن اطلاع پہنچی تو براہین غالب کو بھی عصر کی تعیین میں غلطی لگ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بیان کر لیا کہ عصر کے وقت تحویل قبلہ ہوئی ہے کیونکہ انہیں عصر کی نماز میں ہی شامل ہونے کا موقع ملا۔ لہذا انہوں نے کسی سے دریافت بھی نہ کیا کہ تحویل قبلہ کب ہوئی تھی تو یہی غلطی کر لیا کہ یہ پہلی نماز ہے جس میں تحویل قبلہ ہوئی ہے۔

ان روایات میں بھی یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکر بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا۔ ورنہ اگر یہ بات درست ہوتی۔ تو یہ لوگ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے وہاں آپکے تھے۔ ان میں سے کسی کی روایت تھی کہ یہ پہلے کہہ کر ظہر منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ کے میں بھی بیت اللہ

کرنے کے لئے کی تھی و ارفع طود پر اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ کسی
نفسد بڑا از منافع یا کسی خبیثت یہودی کی شرارت تھی۔ اُس
نے جب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رُخ کو بدل کر خانہ کعبہ کی
طرف کر لیا ہے تو اُس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور
اُس نے یہ روایت وضع کر کے مسلمانوں میں پھیلا دی کہ
بیت المقدس کی طرف مُنہ تو صرف اس لئے کیا تھا کہ
یہود کو مسلمان بنایا جاوے۔ مگر جب یہ تدبیر کا رُخ نہ ہون
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف مُنہ کر لیا۔
اور بعض مفسرین نے بھی اپنی نادانی سے اس وضعی روایت
کو اپنی تفسیروں میں وضع کر دیا اور کھد دیا کہ یہود کی
تایید قلب کے لئے ہی بیت المقدس کی طرف مُنہ
کیا گیا تھا۔ (تفسیر جامع البیان جلد ۲ ص ۱۰۰)

پھر اس روایت کے وضعی ہونے کا ایک یہ بھی ثبوت
ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت
محمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چونکہ مسلمان رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کی بجائے ہمیشہ آپ کے
روحانی مقام سے پکارا کرتے تھے یعنی محمد کہنے کی بجائے
رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اور غیر مذاہب کے لوگ
ایشیائی دستور کے مطابق آپ کا ادب اور احترام اس
طرح کرتے تھے کہ بجائے آپ کو محمد کہہ کر بلانے کے
بلو القاصم کہہ کر بلانے تھے جو آپ کی کنیت تھی۔ احادیث
میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی مدینہ میں آیا۔
اور اُس نے آکر آپ سے بحث شروع کر دی۔ بحث کے
دوران میں وہ بار بار کہتا تھا۔ اے محمد بات یوں ہے
اے محمد بات یوں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی
انقباض کے اُس کی باتوں کا جواب دیتے تھے مگر صحابہؓ
اُس کی یہ گستاخی دیکھ کر بے تاب ہو رہے تھے۔ آخر
ایک صحابی سے برداشت نہ ہو سکا۔ اور اُس نے یہود سے کہا

کی طرف مُنہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر مدینہ میں بھی سولہ سترہ
ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی مُنہ کر کے نمازیں پڑھتے
ہے۔ پس وہی یہ کہ یہ قرآن کی محض یہود کو خوش کرنے کیلئے
آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف مُنہ کیا تھا اور جب یہ
مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر مکہ کی طرف مُنہ پھیر لیا بالکل
غلط ہے۔ صرف ایک روایت ایسی ہے جو بتاتی ہے کہ
نعوذ باللہ یہود کو خوش کرنے کے لئے مدینہ آکر قبلہ بدلا
گیا۔ مگر اس روایت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کسی
بد باطن منافق یا یہودی کی خود تراشیدہ روایت ہے۔ یہ
روایت ابو داؤد نے اپنی کتاب تاریخ میں مختصر ابن عباسؓ
سے بیان کی ہے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ۔ **كَوْلُ
مَا نَسَبَتْ مِنَ الْقُرْآنِ الْبَيْتَةَ ذِيكَ اَنْ مَسَّهَا كَانُ
يَسْتَقِيمُ كَهَفَا بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَجِي قِبْلَةَ الْيَهُودِ
فَلَمَّا نَسَبَتْهَا سَبَعَةَ عَشَرَ سَنَةً لِيَوْمِ مَوَازِيهِ وَبَيْتَهُ
وَيَسْتَعْمِلُ بِذَلِكَ الْوَيْسِينَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا
فَتَمَرَّ وَجْهَ اللَّهِ. یعنی قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم
جو سنسوخ کیا گیا۔ وہ قبلہ کے بارے میں تھا۔ اور یہ کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے کے بعد نحو
بیت المقدس کی طرف مُنہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے جو
یہود کا قبلہ تھا۔ اور آپ نے اُس کی طرف سترہ مہینے تک مُنہ
رکھا۔ آپ کی بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی بڑی حرص یہ
تھی کہ (نعوذ باللہ یہود خوش ہو کر آپ پر ایمان لے آئیں۔
اور آپ کی اطاعت کریں۔ اور آپ اس قبلہ کی طرف اہل
عرب کو بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ
آیت نازل فرمائی کہ **لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا
تَوَلَّوْا فَنَمَرَّ وَجْهَ اللَّهِ.****

اس روایت کے یہ الفاظ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہودیہ بعد اہل یہود کی خوشنودی حاصل

کہ خبردار آپ کا نام لے کر بات نہ کرو۔ تم رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم بوالقاسم تو کہو۔ اس یہودی نے کہا میں تو وہی نام لوں گا جو ان کے مل باپ نے ان کا رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا۔ دیکھو یہ ٹھیک کہتا ہے میری مل باپ نے میرا نام محمد ہی رکھا تھا۔ جو نام یہ لینا چاہتا ہے اسے لینے دو۔ اور اس پر غصہ کا اظہار مت کرو۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد کہہ کر کبھی نہیں پکارتے تھے بلکہ اگر کوئی غیر ذہیب کا یہود بھی آپ کو یا محمد کہتا تو وہ انصاف محسوس کرتے جن صحابہؓ کے اخلاص و محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ غیروں کے متعلق بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کو نام لے کر پکاریں ان کے متعلق یہ تصور بھی کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود آپ کو محمد کہہ کر پکارتے ہوں۔ پس اس روایت کے یہ الفاظ کہ محمد بیٹے حضرت بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتا تھا جو یہود کا قبلہ تھا اور سترہ ماہ تک وہ ایسا ہی کرتا رہا اور اس نے بیت المقدس کی طرف منہ اس لئے کیا تھا کہ وہ یہود کو خوش کرے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی اتباع کریں۔ لیکن جب وہ اس ذریعہ سے مسلمان نہ ہوئے تو پھر اس نے مکہ کی طرف منہ کر لیا خود اپنی ذات میں اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ الفاظ کسی مسلمان کے منہ سے نہیں نکل سکتے۔ بلکہ یقیناً کسی یہودی یا کسی منافق کے ہی ہو سکتے ہیں۔ یہودی ہی یہ کہا کرتے تھے کہ سترہ مہینے تک تو ادھر منہ کرتے رہے۔ اب دوسری طرف کرنے لگ گئے ہیں۔ پس یہ الفاظ کسی مسلمان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ مگر یہ روایت وضع کیسے وقت اُسے اتنا بھی خیال نہ رہا کہ میں الفاظ تو ایسے لکھوں جن سے میری دھوکا دہی پر پردہ پڑا رہے۔ چنانچہ

اُس نے روایت تو بنالی مگر خدا تعالیٰ نے اس روایت کے اندر ہی اُس سے ایسے الفاظ لکھوا دیئے جن سے اس کی اشتراہ پر راز ہی کا پردہ فاش ہو گیا سلوہ تہ تک گیا کہ اس کے پیچھے کوئی منافق یا کذاب بول رہا ہے۔ اُسے اپنے بعض کی شدت کی وجہ سے اتنا بھی یاد نہ رہا کہ صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے لفظ سے نہیں بلکہ نبی یا رسول کے لفظ سے پکارا کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ساتھ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور گو جامع البیان میں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ خود مسلمانوں نے اس روایت کو نقل کرتے وقت لگائے ہیں۔ لیکن خواہ اس روایت کے یہ الفاظ ہوں کہ قَدْ مُحَمَّدًا كَانَ يُسْتَقْبَلُ حَضْرَةً بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَأْتِيهِ الْفُلُكُوسُ يَأْتِيهِ الْفُلُكُوسُ كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقْبَلُ حَضْرَةً بَيْتِ الْمَقْدِسِ دُونَ صَوْتِ مَنْ فِيهِ اس روایت کا مضمون اپنی ذات میں ایسا گندہ اور ناپاک ہے کہ کوئی سلیم الفطر انسان اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ ایسی طرح یہی ہے اپنی کتاب دوائل النبوت میں زہری سے روایت کی ہے کہ قبلہ کی تحویل مسجد حرام کی طرف ماہِ حِجْبٍ میں ہوئی تھی جبکہ ہجرت کے بعد سولہ مہینے گذر چکے تھے۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ وَجْهَهُ فِي الشَّامِ وَهُوَ يُصَلِّيُ مَوْجِبَاتِ الْمَقْدِسِ اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ حالت نماز میں ہی بار بار اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور چاہتے تھے کہ تحویل قبلہ کے باسے میں کوئی خدائی حکم نازل ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کی طرف منہ پھرنے کا حکم نازل فرمادیا اور یہ آیات نازل فرمائی کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ مَقْدِسَ اللَّهِ فَلْيَرْجِعْ أَيْدِيَهُمْ رَجَعًا وَاللَّهُ يَدْعُو لَهُمْ خَتَّابَةَ لِيُؤْتِيَهُم مَّا يُرِيدُ لَأَجَلٍ مُّضْمَرٍ وَفِي آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وَلَيْنَ آيَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ

اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اگر تو ان کے پاس ہر ایک طرح کا نشان (جیسا ہے) اُسے (تو بھی) وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہ کر گئے۔

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ

اور نہ تو ان کے قبلہ کی پیروی کر سکتا ہے اور نہ ان میں سے کوئی (فریق) دوسرے فریق کے قبلہ کی پیروی

بَعْضٍ، وَلَيْنَ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ

کرسے گا۔ اور (اے مخاطب) اگر اس کے بعد بھی کہ تیرے پاس (اہلی) علم آپکا ہے تو نے ان کی خواہشات کی

مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۶﴾

پیروی کی تو یقیناً اس صورت میں تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ اللہ

تفسیر:

مسلمانوں کے قدم بھی لکھ رکھے اور وہ مرد ہو گئے۔ یہ معنوں عام تغایر کے خلاف ہے لیکن اور ہر روایت سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ والی آیات پہلے اعتراضوں کے جواب میں نہیں بلکہ ان اعتراضات کے رد میں تھیں جو بعد میں لوگوں نے کرنے تھے اور جن کی قبل از وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیروی کر دی گئی تھی۔

اللہ تفسیر۔ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی کتاب کو ہر قسم کے نشان دکھاؤ تو وہ پھر بھی تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کر گئے۔ اور اس میں کیا مشابہ ہے کہ اگر وہ تسلیم کر لیتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ بنو اسحاق میں سے سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کا اقرار کرتے اور اس کے یہ معنی بننے کے یہودی مذہب باطل ہو گیا اور اسلام قائم ہو گیا لیکن یہود اس کے لئے تیار نہیں تھے۔ پس ان کی بے دینی اور ذہبی اور توہمی جمہوریاں ان کو اس قبلہ کی نظر نہیں آنے دیتی تھیں اور وہ انکار پر مصر رہتے تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کبھی کوئی قوم سادگی کی سادگی نہیں مانا کرتی بلکہ کچھ لوگوں کا ہلکا ہونا ضروری ہوتا ہے چونکہ رسول کریم

شروع کر دیا تُوَ اسْتَأْتَى الرَّجُلُ إِلَى بَلَدِهِ ذَاتِ آيَةٍ یعنی یہ شخص پھر اپنے وطن اور اپنے باپ دادا کے گھر کا مشاق ہو گیا ہے۔ ابن کثیر نے یہ الفاظ دسج کے ہیں کہ قَدْ اسْتَأْتَى الرَّجُلُ إِلَى بَيْتِ آيَةٍ ذَاتِ آيَةٍ قَوْمِهِ (ابن جریر طبرانی) یعنی یہ شخص اپنے باپ دادا کے گھر اور اپنی قوم کے دین کا مشاق ہو گیا ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف مندرجہ پھرنا یہودوں پر سخت گراں گناہ تھا۔ لہذا وہ بڑے زور سے یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کبھی بھی قبلہ کائنات کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی اس قبلہ کی طرف۔ اور اسی طعنہ زنی کے شوق میں انہوں نے وہ روایت وضع کر لی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ بہر حال اس روایت سے صاف طور پر یہ آتا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَكَلْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الْكَيْفَ كَانُوا عَلِمْنَا وَالِی آیات قبلہ کے بدلنے کے حکم اور یہود کے اعتراض کے بعد نازل نہیں ہوئی بلکہ پہلے نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ بعد میں تو یہ قبلہ کا حکم نازل ہونے پر یہود نے بھی اعتراضات کئے اور بعض

مُتَّعًا لَكُمْ بِذُنُوبِكُمْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ أُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ
 آپ کو ان سے کوئی عذاب نہیں تھی۔ ان یہود کے فعل نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو عذاب تھی۔ کیونکہ انہوں نے یہود کے متعلق ایسی کتب میں واضح بیانات دیکھنے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ عرض دو دجہ سے آپ پر اعتراض نہیں پڑ سکتا۔ اولیٰ موجود ہے کہ آپ نے ساہا سال تک بیت المقدس کی طرف مُتَّعًا کیا۔ پس آپ کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ آپ میں عذاب پائی جاتی تھی۔ دوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مُتَّعًا کیا تو یہ الہام الہی کے ماتحت کیا تھا لیکن یہود نے محض عذاب کی وجہ سے اس کا انکار کیا نہ کہ الہام الہی کی وجہ سے اس نے آپ کے فعل کو اس کے فعل سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔

وَمَا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ مِّثْلَ بَعْضٍ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْجَامِ ۗ أُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ
 ان کی عذاب کو اور زیادہ واضح کرنے کیلئے فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے قتلہ کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ دراصل یہود یوں اور عیسائیوں کے قتلہ میں بھی فرق ہے۔ یہود کا قتلہ تو یردشلم تھا۔ جیسا کہ اسلایین باب آیت ۲۲ تا ۳۰ اور دانیال باب ۶ آیت ۱۰ سے ظاہر ہے لیکن یہود کا سامری فرقہ یردشلم کے ایک پہاڑ کی طرف اپنا مُتَّعًا کرتا تھا جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے حضرت یسوع نے ایک سامری عورت سے کہا کہ

میری بات کو یقین رکھ کہ وہ گھڑی

آتی ہے کہ جس میں تم نہ تو اس پہاڑ پر

نہ یردشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام کھانڈ میں کرازم دؤ فرجی تھے۔ ایک وہ جو یردشلم کے پہاڑ کی طرف مُتَّعًا کرتے تھے اور دوسرے وہ جو یردشلم کی طرف مُتَّعًا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں

میں سے ایک ایک کو کوشاں رکھا اور اس عرصہ میں عید گرو کو اس نے ہٹا کر دیا۔ اور بعد ازاں اہل عرب کو توفیق عطا فرمائی اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ بہر حال اختلافات کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک چلتا چلا جائیگا۔ پس وہ شخص جو اختلافات کو دیکھ کر گھبراتا ہے نہایت بیوقوف ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمَتَابِعِ قَبْلَتَهُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ حَقَّ الْحَقِّ
 قبلتہم کہ تو بھی ان کے قبلہ کی کسی صورت میں پیروی نہیں کریگا۔ یہاں قرآنی حسی کلام دیکھو کہ اس فقرہ کو طرح امتزاج سے بیان کیا ہے۔ عام عربی قواعد کے لحاظ سے مَا تَتَّبِعُوا قَبْلَتَهُمْ کہا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فعل کے اسم کا استعمال کیا ہے اور فقرہ کی شکل بدل دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے فقرہ کے ساتھ یہ فقرہ بھی تھا کہ وَلَكِنْ آتَيْنَا الَّذِينَ تَوَلَّوْا الْكُتُبَ مِنْكُمُ آيَةً مَّا تَتَّبِعُوا قَبْلَتَكُمْ
 کہ وہ قریم کے نشانات دیکھنے کے باوجود تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر اسی قسم کا جملہ بنایا جاتا اور اس میں اکی قسم کا فعل رکھا جاتا تو اس کے معنی یہ بنتے کہ یہ رسول ہی بلکہ وہ لوگ کے سن کے قبلہ کا پیرو نہیں ہو گا۔ اور چونکہ یہ قابل امتزاج بات تھی اسلئے اس کی بجائے ایک اور چھوٹا سا فقرہ رکھ کر امتزاج دودر کر دیا اور بتا دیا کہ اس رسول کا انکار محض اس وجہ سے ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہاں لائے گئے ہیں۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ مَا أَنْتَ بِمَتَابِعِ قَبْلَتَهُمْ یہ تو محض عذاب نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عذاب نہیں کیونکہ آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی طرف مُتَّعًا کیا تھا۔ اگر آپ کو یہود سے عذاب ہوتی تو آپ کی زندگی میں بھی اور پھر ہجرت کے بعد بھی سولہ مہینہ تک بیت المقدس کی طرف بھی

عیسائی مشرق کی طرف اور یہود بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتے ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دورانِ بحث میں منہ کی عبادت کا وقت آگیا۔ اس پر انہوں نے مسجد نبوی میں ہی مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنے طریق کے مطابق عبادت کر لی۔ حدیث کے اضافہ یہ ہیں کہ فَاسْتَقْبَلُوا اَنْفُسَهُمْ فَيَسْأَلُوْا عَنْهُمْ رَزَقًا لِّاَنْفُسِهِمْ (یعنی انہوں نے مسجد میں ہی مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنی عبادت بجلائے۔ یہ روایت باقی ہے کہ اُس زمانہ میں عیسائی مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ مشرق کی طرف منہ کر نیکی و جبر بقول پادری لکبرچی یہ تھی کہ چونکہ مشرق میں خداوند سبحان کا ستارہ دیکھا گیا تھا۔ اور خداوند کی پیدائش و حیات دو قافلیہ و قیامت سب اہل مقدس میں ہوئی۔ اس لئے مشرق اور اس ملک کی طرف منہ پھیرنا انکو محبوب و یاد رسک مرد لبرر معتادل مش۱۲) اس بارہ میں مزید تشریح کیلئے دیکھیں تفسیر تفسیر مہم میر آیت اِذَا اَنْتَبَذْتَ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔

غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تمہاری بات کیا ماننی ہے ہیں میں تو اس قدر تعصب پایا جاتا ہے کہ ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے ہی ان کے قبوں میں فرق ہے اور جب یہ آپس میں ایک شریعت رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی خند میں دین کی شکل دے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تمہاری طرف کیسی مہمان دیکھا ہے۔

وَلَيْسَ اَنْتُمْ اَهْلًا وَاَنْتُمْ اَهْلًا فَرَمَاتے کہ اگر علم رکھنے کے بعد بھی تو ان کی گری ہوئی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تو یقیناً ظالم ہو گا۔ اس آیت پر بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ممکن تھا کہ آپ کی خواہشات کی پیروی کرنے ظالم بن جاتے! بسکا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم

سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بعض جگہ بظاہر دوسرے مخاطب کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے مگر اس سے ہر انسان مراد ہوتا ہے نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَتَّبِعْتَّ عِنْدَكَ الْيَكْبَرُ اَحَدَهُمَا اَوْ كِذَّبْتُمَا فَلَا تَقْلُ لَعْنًا اَوْ تَعْلَا تَنْخَنُ هُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَوْنِيَا دَمْرَةً (نبی مرسل آیت ۲۷) یعنی اگر تمہارے ماں باپ میں کوئی ایک یا دونوں بڑھے ہو جائیں تو تم ان سے زہی کا برتاؤ کرو۔ اور انہیں اُن بھی نہ کہو۔ اب اس آیت میں بھی دوسرے مخاطب کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ ہر انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نہ کہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اسے قرآن کریم کے پڑھنے والے اگر تو مخالفین اسلام کی گری ہوئی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تو ظالم بن جائیگا۔ کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایک یقینی علم تازل کر دیا ہے۔ اگر تو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور اسے چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلے گا تو تو اپنے آپکو نقصان پہنچائیگا۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرمایا ہے کہ ذَمَّا اَنْتَ يَتَّبِعُ قَبْلَتَهُمْ تَوَابًا لِّكَ فَبَلِّغْ كَيْفَ يَسْمَعُونَ ہندیں کر سکتا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت سے ایک بات فرمایا ہے تو وہی آیت میں اس کے خلاف یہ کیونکر فرما سکتا ہے کہ اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو ظالموں میں سے سمجھا جائیگا۔ پس اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عام مسلمان مراد ہیں۔ چنانچہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے علوم کے پیچھے پڑے ہوئے

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (سجائی) کو (اسی طرح) پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۲﴾

اور اُن میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ ۱۴۲

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (سجائی) کو (اسی طرح) پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

ٹکی۔ اور اس کا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا جائیگا۔ یہ بھی پوشیدہ کرنے کا ایک طریق ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہؑ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت فاطمہؑ بھی چوری کر سکتی تھیں۔ بلکہ مطلب یہ تھا کہ دوسرے لوگ پوشیدہ ہو جائیں۔ اور انہیں پتہ لگ جائے کہ قانون میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔

۱۴۲ تفسیر:

۱۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں پہلے کتاب کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ بیٹے کی پہچان ہمیشہ بوی کی شہادت پر ہوتی ہے۔ جب ایک خاندان اپنی بوی کو عیضہ اور صالحہ سمجھتا ہو تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے متعلق وہ ہرگز کسی شبہ میں گرفتار نہیں ہوتا بلکہ اُسے جائز طور پر اپنی نسل سمجھتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس جگہ پیش کرتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی جس طرح ہر مسلمان اپنی بوی کی بالکد امنی پر اقتدار کرتے ہوئے اُس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہے اور کبھی اس داہمہ میں گرفتار نہیں ہوتا کہ شاید یہ کسی اور کی اولاد ہو۔ اسی طرح جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

پہچان کرنا ہے۔ اور اس یقین علم کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ جو قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شرط جب مقدمہ کا فیصلہ کھواتا ہے تو بعض مقامات پر اس میں جرم کے کتابک فانا استعمال کرتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے۔ اس جرم میں مجھے اتنے ماہ قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اس پر تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ فیصلہ کو تبدیل کرنے والا لوگ کھڑے ہو کر شور مچانے لگتے جلتے کہ مجھے یہ سزا کیوں دی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کا اعلان فرمایا ہے اور اس سے مراد صرف وہی شخص ہے جو اس فیصلہ کی خلاف ورزی کرے کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم دیتے وقت اپنے کسی قریبی کو مخاطب کر لیا جاتا ہے مگر مراد اس سے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اُس کو مخاطب اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر میرا قریب ترین عزیز بھی ایسا کرے گا تو میں اُسے سزا دوں گا۔ یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ قریبی ایسا کر سکتا ہے بلکہ اس سے جرم کی اہمیت بیان کرنا اور لوگوں کو ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس جگہ بھی یہ مراد نہیں کہ ایسا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممکن تھا بلکہ آپ کو اس سے مخاطب کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہوشیار کیا جائے اور انہیں متنبہ کیا جائے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ایسا کرے گا تو اُسے سزا

انکار کیسے درست ہو سکتا ہے۔

ذَاتَ قُرْبَىٰ وَرَحْمَةٍ لِّكَ تَتَّبِعُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ - فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپا رہا ہے۔ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ راستبازی کا علم ہے۔ اُسے آپ کی دیانت کا علم ہے۔ اے آپ کی دیانت کا علم ہے۔ اے آپ کی امانت

کا علم ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ اور فریب کے کبھی قریب بھی نہیں گیا۔ مگر باوجود اس کے وہ حق کو چھپا رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر کمر بستہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا۔ تو اُس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست

تو لغو ذاب اللہ! پاگل ہو گیا ہے۔ اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی وقت اُٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کے دروازہ پر دستک دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا۔

کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو ان کو ٹھوکر مارا جائے

تشریح کرنی چاہی۔ مگر حضرت ابو بکر نے کہا۔ آپ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خیال سے کہ معلوم نہیں یہ سوال کریں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح نازل ہوتے ہیں؟

پہلے کچھ تمہیدی طور پر بات کرنی چاہی۔ مگر حضرت ابو بکر نے پھر کہا۔ نہیں نہیں آپ صرف یہ بتائیں

دیانت اور آپ کی راستبازی کو دیکھا ہے ان کے لئے آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کا اپنا وجود ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ بَيْنَ يَدَيْكَ۔ تو آپ نے مکہ کے تمام قبائل کو جمع کیا۔

اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین لوگے؟ اب باوجود اس کے کہ یہ ایک ناممکن بات تھی کیونکہ اس پہاڑ کے پیچھے میدان تھا اور اس میں کوئی لشکر تو لگا رہا چاہاں ساٹھ آدمی بھی نہیں چھپ سکتے تھے۔

مگر پھر بھی انہوں نے کہا۔ ہم تمہاری بات یقیناً مان لیتے کیونکہ تم نے سچ تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ گویا وہ ناممکن بات کو بھی جو آپ کے مُنہ سے نکلے ماننے کیلئے تیار تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اگر تم میری اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہو۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو

خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آؤ گے۔ اس پر وہ آپ کو فوجی اور دغا باز کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں راستباز اور امن شہو تھے کہ دشمن بھی اذکار کرتا تھا کہ اس شخص سے بڑھ کر

سادے گد میں کوئی شخص دیانت داد اور راستباز نہیں پھر مگر ایک انسان اپنی بوی کے سوجھوٹ دیکھ کر بھی اپنے دل میں کوئی دوسرہ پیدا نہیں کرتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے شخص پر اعتبار نہیں کرتے جس کا ہر قول سچا اور

جھوٹ سے متبرک رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ سے کہ میٹوں جیسا سلوک تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بیویوں کی سچائی پر تو دُعا گواہ بھی نہیں ہوتے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر تمام مکہ شہر تھا اور دشمن بھی

آپ کی راستبازی سے انکار نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ کا

ع
ا

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿۱۳۸﴾

یہ (مذکورہ بالا) صداقت تیرے رب کی طرف سے ہے۔ پس تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بن۔ ۱۳۸

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيَاهَا فَاسْتَبِقُوا الْعِثْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا

اور ہر ایک رخس کا ایک (مذکورہ) مطیع نظر رہتا ہے وہ (اپنے آپ پر مستعد کرتے ہوئے) تمہارا مطیع نظر یہ ہو کہ تم تمہیں (کے حصول میں) ایک رخس

يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَدِيدٌ ﴿۱۳۹﴾

سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تم جہاں کہیں رہیں گے اللہ تمہیں اٹھا کر کے آئے گا۔ اللہ یقیناً ہر ایک امر پر اور (پورا) قادر ہے۔ ۱۳۹

انکار سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

میں ابھی چھوٹا تھا کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک شہرک پر جو حدسہ احمدیہ کے پاس مہمان خانہ آجاتی ہے کبھی ہو رہی ہے۔ بکیر جو عقد حاصل ہوتی ہے کبھی ہونے ہے اور ہم ایک طرف ہیں اور غیر احمدی دوسری طرف غیر احمدیوں میں سے جو بھی ہماری طرف آتا ہے ہمارا آدمی لے کر چلا گیا یعنی میں جتنی کہ انکے ساتھ آدی ہمارا طرف آگئے۔ صرف نو آدمی چھتریں صاف ملاوی بھیجے وہ گئے یا کے بعد میں دیکھا کہ انہوں نے جس دیوار کی طرف نہ گئے اسے ہتھ پڑا ہی طرف چلا شہر کی در جب کبیر پہنچے تو گئے گئے کہ جب سارے ہی آگئے ہیں تو میں بھی آجاتا۔ دل دیکھو وہ بھی ہماری طرف آگئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ یہ صداقت تو دنیا میں غالب انبیاء ہے اور جب آخر میں تم نے ایمان ہی لانا ہے تو آج ہی کیوں نہیں مان لیتے چنانچہ دیکھو تو آخر میں کون کون کر کے ان آپ کے پاس آئے اور نہیں کرنے گئے کہ میں معافی فرمایا جئے آپ نے فرمایا جاز لا تَنْزِيْلًا عَلَيْنَا آج میں تو کوئی فرما رہی ہیں کہنا پھر فرمادے تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے عَفْوًا آمَنَّا اس میں اعلان فرمایا یعنی تو ایک آسمانی نقاب ہے اور اس نے ضرور پورا ہونا ہے۔ پھر تمہارا کر کے اپنی ماہیت میں کون خراب کرتے ہو۔

۱۳۹ لغات: - وَجْهَةٌ کے تین سے

ہیں ۱۱، حمت (۱۱) سہناج یعنی راستہ اور طریقہ (۳)

کر کیا یہ بات درست ہے وہ آپ نے فرمایا۔ اس دست ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا میں آپ پر ایمان لانا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں نے تو ان میں سے کرنے سے صرف اس لئے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان ساتھ ہی رہتا ہو تو ان پر اسکی بنیاد نہ ہو تو کونکہ آپ کو صادق اور راستہ تسلیم کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ غرض جس بات کو کہہ والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت ابو بکر نے اپنے من سے خارج کر کے دکھا دیا۔

۱۳۸ لغات: - امْتَرَا کے معنی ہیں۔

(۱) چھوٹا کرنا۔ (۲) شک کرنا۔

تفسیر: - فرماتا ہے۔ یہ صداقت تیرے رب کی طرف سے ہے اور اس نے دنیا میں ایک دن پھیل کر رہنا ہے جس بات کو پورا ہونے کے متعلق انسان کو شبہ ہو اسے متعلق تو یہ ہمانہ بنا سکتا ہے کہ شاید مل جائے لیکن ہمارا اصول تو جو کچھ کہتا ہے وہ ایک اصل صداقت ہے جو ایک دن پوری ہو کر رہے گی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور جس درجہ درجہ تمہیں ترقی دیتے ہوئے اس بلند مقام تک پہنچایا کیا ایسی اعلیٰ درجہ کی بلندی کہ کوئی ہستی کا کلام کبھی مل سکتا ہے پس اسکو نہ کرنا کیا فائدہ۔ اس کو تمہارا ہی نقصان ہوگا تم اگر وہ بھی کہو گے تو یہ تعلیم ضرور پھیل کر رہے گی۔ اسلئے اس کے

امْتَرَا

وَجْهَةٌ

وہ چیز جس کی طرف انسان توجہ کرے یہی مقصود۔
 اِسْتَبَقُوا؛ اِسْتَبَقَ: جمع کا صیغہ ہے اور
 اِسْتَبَقَ کے معنی عربی زبان میں اَرَادَ اَنْ يَنْظُرَ وَاجِدَ اَنْ
 يَسْتَبِقَ الْاَخَرَ کے ہیں۔ یعنی ہر ایک نے دوسروں سے
 آگے نکل جانے کی کوشش کی۔

تفسیر:- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کا کوئی
 نہ کوئی مصلح نظر ہوتا ہے جو ہر وقت اس کی آنکھوں کے
 سامنے رہتا ہے اور اُس پر پورا کرنے کے لئے وہ اپنی تمام ساری
 قوتوں کو دیتا ہے۔ کبھی وہ تجارت میں ترقی اپنانا مقصد قرار
 دے لیتا ہے۔ کبھی زراعت میں ترقی اپنانا مقصد قرار
 دیتا ہے۔ کبھی سیاسی کاظم سے اقتدار کا حصول وہ
 اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے۔ کبھی سائنس میں ترقی کو
 اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے۔ کبھی سواؤں اور اعلیٰ اور
 مسابیح کی خدمت کو اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے۔ کبھی
 دین اور مذہب کی اشاعت کو اپنا مقصد قرار دے لیتا
 ہے۔ غرض ہر شخص کسی نہ کسی مصلح نظر کو اپنے مسلک رکھتا
 ہے۔ وہ اس کے حصول کے لئے وہ ہر قسم کی قربانیوں
 اور جدوجہد سے کام لیتا ہے۔ نکتے سے نکلے انسان کو
 بھی دیکھ لو۔ تو معلوم ہوگا کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ
 کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ فراغت انسانی فطرہ میں داخل
 ہی نہیں یہی حال اقوام کا ہے۔ ہر قوم نے اپنا کوئی
 مقصد قرار دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ اس کے لئے سب
 کچھ قربان کر دیتا ہے۔ پس جب انسان دنیا میں کچھ
 نہ کچھ مقصد کرتا ہے اور کسی نہ کسی امر کے متعلق ایسے نکتے
 ہوتے ہیں تو تمہارا بھی ایک مصلح نظر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو
 کہ تشنگت قوی کے ماتحت کوئی کسی مقصد کو اپنے سامنے
 رکھے۔ اصل کوئی کسی مقصد کو۔ مگر کئی مصلحوں کو
 حذف کر دیا گیا ہے اور اس عبادت اس طرح ہے
 كَذِبًا وَجْهًا هُوَ مَوْلَانِهَا وَجْهًا۔ یعنی

ہر شخص کی کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے۔ یا ہر شخص کا کوئی
 نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے جس پر وہ اپنی تمام قوتوں
 کو مرکوز کر دیتا ہے۔ اور جسے زندگی بھر اپنے سامنے رکھتا
 ہے اور پورے انہماک اور توجہ سے اُسے حاصل کرنے کی
 کوشش کرتا ہے۔ مگر لوگ تو اپنے مقصد اپنے لئے خود
 تجویز کرتے ہیں۔ لیکن ہم امت محمدیہ پر رحم کرتے ہوئے
 خود ہی ایک جہت ترین مصلح نظر اس کے سامنے رکھتے ہیں
 اور ہدایت دیتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ تمہارا
 مصلح نظر یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے
 آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور کبھی نیکیوں میں ایک دوسرے
 کا مقابلہ کرنے کی تحریک فرما کر اللہ تعالیٰ سے قوی ترقی
 کا ایک عجیب گڑ تباہ ہے۔ جسے انصاف ہے کہ اس
 زمانہ میں بالعموم مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ عام طور
 پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو نیکیوں میں حصہ لینے
 کی نصیحت کی جائے یا کسی نیک کام کی ترقیب دلائی
 جائے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بس غریبوں پر یہی
 سارا ندر ڈرانا جانا ہے امیروں کو تو کوئی پوچھنا ہی
 نہیں۔ حالانکہ اگر کوئی بڑا ہے اور وہ نیکیوں میں حصہ
 نہیں لیتا تو وہ اُس کی مثال اپنے سامنے کیوں رکھتے
 ہیں۔ انہیں تو اچھے نمونے کی اقتدار کرنی چاہیے اور
 امداد اور غربت پر بنیاد رکھنے کی بجائے ہمیشہ یہ دیکھنا
 چاہیے کہ نیکی اور تقویٰ کس میں پایا جاتا ہے۔ اگر ایک
 غریب میں نیکی پائی جاتی ہے تو وہ اس امیر کے مقابلہ میں
 جس کے اندر تقویٰ نہیں خواتماتے کے حضور لاکھوں گنا
 زیادہ بہتر ہے۔ صحابہؓ کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دفعہ
 غراب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنا
 کی۔ کہ یا رسول اللہ! جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں
 اسی طرح امرا بھی نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم اپنے
 رکھتے ہیں اسی طرح امرا بھی روزے رکھتے ہیں جس طرح

ہم جہاد کرتے ہیں اسی طرح امر اور بھی جہاد کرتے ہیں گویا رسول اللہ
 ایک زاہد کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مددہ و خیرات دیتے
 ہیں اور ہم غربت اور ناداری کی وجہ سے اس میں حصہ
 نہیں لے سکتے ہیں کوئی ایسا طریق بتائیے جس پر عمل کر
 ہم اس کمی کو پورا کر سکیں۔ آپ نے فرمایا۔ تم ہر نماز کے
 بعد تین تین دفعہ سبحان اللہ اور الحمد للہ
 اور تین دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ وہ بڑے خوش
 ہوئے اور انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ مگر تھوڑے
 دنوں میں ہی امیروں کو بھی اس کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے
 بھی تسبیح و تحمید شروع کر دی۔ اس پر غرار نے پھر
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ
 یا رسول اللہ! انہوں نے بھی تسبیح و تحمید شروع کر دی
 ہے۔ اب ہم کیا کریں۔ آپ نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی
 کو نیکی کی توفیق دیتا ہے تو میں اس کو کس طرح روک سکتا
 ہوں۔ یہ تھی اُن کی نیکی اور اس میں تسبیح کی رُوح۔
 اسی طرح بجائے اس کے کہ انسان اعتراض کرے اور کہے
 کہ ظالم سے یہ کام کیوں نہیں کرایا جاتا۔ اُسے چاہئے
 کہ خود اس میں حصہ لے اور وہ مردوں سے آگے بڑھنے
 کی کوشش کرے۔ غرض دنیا میں ہر شخص کا ایک طرح نظر
 ہوتا ہے۔ کسی کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے کسی کو
 عیش و عشرت کا شوق ہوتا ہے۔ کسی کو تجارت کا
 شوق ہوتا ہے۔ کسی کو اچھے لباس کا شوق ہوتا ہے
 کسی کو غیبت اور بدگوئی کا شوق ہوتا ہے۔ کسی کو
 لڑائی جھگڑے کا شوق ہوتا ہے۔ غرض کوئی انسان نہیں
 جس نے اپنے لئے کسی نہ کسی چیز کے حصول کو اپنا مقصد
 قرار نہ دیا ہو یا جو۔ غریب سے غریب اور جاہل سے
 جاہل بھی اپنے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے
 کسی کا مقصد چودھراہٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کسی کا
 مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کسی کا مقصد

سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ فرماتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی
 مقصد ہر انسان کے سامنے ہوتا ہے تو پھر تم وہ بات کیوں
 نہ کرو جس میں سب اچھی باتیں آجائیں۔ تمہیں یہ ہتھیہ کر لینا
 چاہئے کہ کوئی خیرنی ایسی نہ ہو جس میں دو مضر ہوں سے آگے
 نکل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ
 حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔
 جب وہ جُدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انھوں نے پُورا
 آپ اس خیال سے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 کسی اور ذلیعہ سے اس کی خبر ہوئی تو آپ کو تکلیف ہوگی
 فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا
 یا رسول اللہ! آج ابوبکر سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا جس کا
 مجھے اندیشہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات
 سن کر غصہ آ گیا۔ اور آپ نے فرمایا۔ تم لوگ کیوں اُسے
 تکلیف دینے سے باز نہیں آتے جب تم لوگ اسلام کا
 مقابلہ کر رہے تھے تو وہ مجھ پر ایمان لایا تھا۔ اور اُس نے
 میرا ساتھ دیا تھا۔ حضرت عمرؓ ابھی معذرت ہی کر رہے
 تھے۔ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی خیال آیا کہ
 شاید حضرت عمرؓ میرے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جس
 سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوں اسلئے
 وہ بھی دُور کر اُسے کہ میں چل کر حقیقت حال بتاؤں۔
 کہ میرا نہیں بلکہ عمرؓ کا قصور تھا۔ مگر چونہی آپ دروازہ
 میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 معذرت کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُنکو
 ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی وقت
 دو زانو ہو کر ٹھیکھے گئے۔ اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! فداؤ
 اپنی ذاتی قصور میرا ہی تھا۔ مگر کا قصور نہیں تھا۔ اس
 طرح آپ نے حضرت عمرؓ پر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ناراضگی کو دُور کرنے کی کوشش کی۔ یہ تھی اُن کی نیکی
 میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی رُوح کہ تصور

لاکھوں میں مقابلہ ہو وہاں کتنی بڑی تیاری کی ضرورت ہوگی۔ گھوڑ دوڑ میں دیکھ لو۔ کتنی تیاری کی جاتی ہے۔ جب لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں تو کتنی کوشش ادا تیاری کرتے ہیں۔ لیکن جہاں لاکھوں افراد کوڑوں افراد ہوں وہاں تو متنی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اُسے ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مشرت کا یہ معیار دیا ہے کہ وہ تسابیح اختیار کرتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش یقیناً ہر قوم کے معیار کو اتنا بلند لے جاتی ہے کہ اس کا انسان قیاس بھی نہیں کر سکتا جب کبھی نیکی دنیا سے مفقود ہو جائے تو اس وقت قوم یا تو مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا اگر ناسر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک تسابیح کی کوشش کسی قوم میں قائم رہے۔ اس وقت تک خواہ وہ کتنی بھی ذلت میں پہنچی ہوئی ہو اور کتنی بھی گری ہوئی ہو پھر بھی اپنی جگہ دکھلائی جاتی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے موقع ہوتا ہے کہ وہ پھر آگے بڑھے۔ ہمارے قریب کے ہندوؤں میں سے ایسے زمانہ میں جب مسلمانوں پر ایک قسم کے نازل کی حالت آگئی تھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ تسابیح کی وجہ سے ان لوگوں کے واقعات سن کر انسان کے دل میں گری پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا امیر مہدی جو تیرہویں صدی میں گندہ ہے ہی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے۔ اور سیدنا محمد صاحب بریلوی سکھوں سے جہاد کرنے کیلئے پشاور کی طرف گئے ہوئے تھے۔ سیدنا امین صاحب کسی کام کے لئے دہلی آئے ہوئے تھے۔ جب دہلی سے واپس جاتے ہوئے گیسبل پور کے مقام پر پہنچے۔ تو سنی نے ان سے ذکر کیا۔ کہ اس دریا کو یہاں سے تیر کر کوئی شخص نہیں گزر سکتا۔ اس زمانہ میں صرت نواں سمجھ ہے جو گندہ سکتا ہے مسلمانوں میں سے

کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ وہ دہلی ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ اچھا ایک سمجھ ایسا کام کرتا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اب جب تک میں اس دریا کو پار نہ کروں گا میں یہاں سے نہیں ہوں گا۔ چنانچہ وہیں انہوں نے تیرنے کی مشق شروع کر دی۔ اور چار پانچ مہینہ میں اتنے مشاق ہو گئے کہ تیر کر پار گندہ سے اور پار گندہ کرتا دیا کہ سمجھ ہی اچھے کام کرنے والے نہیں بلکہ مسلمان بھی جب چاہیں ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ یہ تسابیح کی توجیح کو جب بھی ہم اپنے سامنے لے لیں۔ ہمارے دلوں میں ایک بالیگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے دلوں میں گری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے دماغوں میں نرم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مخالفت یا تہمات یا قریب سے کسی صورت میں بھی دین گئے نہیں۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم نیکیوں کے مقابلہ میں حسرت ہوں۔ بلکہ نیکی کے میدان میں اپنے باپ اور بھائی سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے اسی طرح توحی و قار اللہ اعزاز کو ہمسایہ قوموں سے کہنے بڑھانے کے لئے علمی اقتصادی سیاسی اور اخلاقی امور میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ قرآن مجید نے تَابِعُوا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْكُفْرِ وَاللَّغْوِ وَالْمَفْسِقَاتِ صَبِيحًا فَمَا كَرِهَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي حَسْبٍ وَلَا كِبَارٍ دُنْيَا میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس سبقت میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ ہمارا مقصد ہے کہ کو بھی چاہئے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے نفس کو ٹوٹا رہے اور دین کے ساتھ ایک گہری محبت اور مشفقانہ محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے بس یہی ایک مقصد اپنے سامنے رکھے کہ ہم نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ جب تک یہ رُوح ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

پہنچے اس پر فوراً دوسروں کو بھی پہنچائے۔ کیونکہ اس کا غرض ہی دوسروں کو نفع پہنچانا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے -
 وَ لَعَلَّكُمْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّعِزُّونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ
 بِالْقُرْآنِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولَئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ (آل عمران آیت ۱۰۵) یعنی تم میں سے ایک
 جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ
 لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ اور اچھی باتوں کی تعلیم دے
 اور برائیوں سے روکے۔ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے
 ہیں۔ پس جس خیر کو بھی مومن حاصل کر لیا وہ فوراً دوسروں
 کو بلائے گا کہ جلد آؤ اور اس میں جزو حاصل کرو۔ گویا
 مومنوں کا یہ فرض ہے کہ وہ جب آگے بڑھیں تو پھیلوں کو
 بھی کھینچ کر اپنے ساتھ لائیں۔ پھر آگے بڑھیں۔ تو جو
 لوگ پیچھے رہ جائیں ان کو دوبارہ کھینچ کر اپنے ساتھ
 شامل کر لیں۔ پھر دوڑیں اور اس طرح جو پیچھے رہ جائیں
 ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور پھر سارے بل کر لیں
 کے میدان میں دوڑیں۔ اس پر پھر جو ان میں سے آگے نکل
 جائیں وہ پھیلوں کو کھینچ کر اپنے ساتھ لائیں۔ اور
 اس طرح ایک دوڑ جاری رہے۔ نیکیوں میں سبقت
 لے جانے والے سبقت لے جائیں اور پیچھے رہ جانے
 والوں کو ساتھ لائیں۔ پھر ایک دوسرے سے سبقت
 لے جانے کی کوشش کریں۔ اور پھر پھیلوں کو اپنے ساتھ
 لائیں۔ اور یہی مشق کی کیفیت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا
 ہے یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس کے پاس آکے نہ آئیں
 بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لیتے آئیں۔ اس کی ایسی ہی
 مثال ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے
 بیٹوں کو معرکہ کی طرف روانہ کرتے وقت کہا تھا کہ تم نے
 اکیلے نہیں آنا بلکہ جن باتوں کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ اور
 خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم میرے پاس دوڑ کر آنا۔ اور
 اکیلے نہ آنا بلکہ میرے دوڑنے والے بیٹوں کو بھی ساتھ

لے کر آنا۔ مومن دوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ
 کے حضور جانا ہے۔ وہاں میں اُسے کیا جواب دوں گا۔ اس
 لئے وہ دوسروں کو بھی کھینچ کر اپنے ساتھ لائیتا ہے۔
 غرض کاشفہ خیر اُمَّةٌ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اِنَّ
 وَ لَعَلَّكُمْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّعِزُّونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ
 بِالْقُرْآنِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَنِ الْمُنْكَرِ نے حسد اور خود غرضی
 کی بڑھ کاٹ دی ہے۔ کیونکہ مومن جس خیر کو خود حاصل کر لیا
 وہ فوراً اس میں شامل کرنے کے لئے دوسروں کو بھی بلا لیا
 اور اس طرح نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے
 کا جہاں ایک لطیف مقابلہ جاری رہے گا وہاں خود غرضی
 اور حسد کا بھی کوئی شائبہ دکھائی نہیں دیگا۔ یہ کیا ہی
 لطیف مقابلہ مباحہ اور پھر مجاذبہ ہے۔
 اَلَّذِي تَكُوْفًا يَا رَبِّ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا۔ فرماتا ہے
 تم جہاں کہیں بھی ہو گے، آخر ایک دن اللہ تعالیٰ تم
 سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس لے آئیگا اور تمہیں اپنی
 سستیوں اور غفلتوں اور لوگوں کو نیکیوں کی تدوین کیجے
 چھوڑنے کا جواب دینا پڑے گا۔ پس اس دن کا
 تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اپنے خرافوں کی ادائیگی
 میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ تم
 سے ہزرد پوچھے گا۔ کہ جب میں نے تمہیں اسلام میں
 نعمت عطا فرمائی تھی تو تم نے اُسے دوسروں تک کیوں
 نہ پہنچایا۔ اور نیکیوں کی دوڑ میں تم نے دوسروں سے
 سبقت لے جانے کی کیوں کوشش نہ کی۔ پس تم اس
 دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو۔ اور اپنے
 اعمال کا جائزہ لو۔ ایسا نہ ہو کہ اس دن تمہیں شرمندگی
 لاحق ہو اور خدا تعالیٰ کے حضور تم مجرم قرار پاؤ۔
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيٌّ حَلِيْلٌ وَ قَدِيْرٌ۔ فرماتا ہے۔ کہ
 اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اس مقصد کو ناپائید
 حصول مت سمجھو۔ جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

اور تو جس جگہ سے بھی نکلے اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف

الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

پہچرے اور یہ حکم یقیناً تیرے رب کی طرف (آئی ہوئی) صداقت ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس پر بے غبر

تَعْمَلُونَ ﴿۵۸﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

نہیں ہے اور تو جس جگہ سے بھی نکلے اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

پہچرے اور تم (دہی) جہاں کہیں ہو اپنے منہ اس کی طرف کیا کرو۔

لَعَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

تا ان لوگوں کے سوا جو ان (مغفلوں) میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں (باقی) لوگوں کی طرف سے تم پر الزام

مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْرُقْ عَيْتِي

نہ رہے سو تم ان (ظالموں) سے مت ڈرو اور مجھے ڈرو نہ کہیں نے اس لئے یا تم پر لوگوں کا الزام

عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَمْتَدُونَ ﴿۵۹﴾

نہ رہے اور تاکہ میں اپنے نعت تم پر لپوڑی کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ۵۹

تَخْرُجْتَ

۶۵ حل لغات :- تَخْرُجْتَ :- علی زباً

میں تخریج کا لفظ نکلنے کے علاوہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ (۱) جب تخریج علیہ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں بَرَزَ لِقَاتِلِهِ وہ اُس سے جنگ کرنے کے لئے نکلا۔ اگر اس آیت میں یہ معنی مراد لئے جائیں تو یہ لفظ جنگ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ (۲) پھر اس لفظ کے معنی اطاعت ترک کر دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ تَخْرُجْتَ

ہدایت قسمت میں کہاں رکھا ہے کہ ہم آنا بڑا مقام حاصل کر سکیں۔ وہ ہمت سے کام لینا ترک کر دیتے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر کیا ہے وہی کچھ میں طیبگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی طاقتیں رکھی ہیں وہ نیکیوں میں خود بھی بڑھ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھینچ کر اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہے۔ یہ کام ناممکنات میں سے نہیں ہے۔

استعمال ہوا ہے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ دونوں فرق غالب نہیں ہو سکتے۔

إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا - إِنَّ كَيْسِي لَيْكُنْ كَيْسِي
بھی آتا ہے۔ چنانچہ عربی عمارہ ہے مَا لَكَ عَلَى حَبَّةٍ
إِنَّ أَنْ تَطْلِمِي أَيْ مَا لَكَ عَلَى حَبَّةٍ وَ لِكَيْتَافٍ
تَطْلِمِي (بحر محیط و فتح البیان) یعنی تجھے مجھ پر کوئی
محبت تو حاصل نہیں۔ ہاں اگر تو مجھ پر ظلم کرے اور خواہ مخواہ
اپنے باطل دعوے کو سچا سمجھے تو اُرد بات ہے۔

۱۷۔ کبھی اِنّو عاظہ ہوتا ہے یعنی داؤ کے قائم مقام ہو کر
آتا ہے اور ماہل کو ابجد کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ جیسے
بَطْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْهِمْ حَبَّةٌ اِنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا
يَتَعْمَرُ اِنَّ لَا يَخْتَلُوْا لَدَى الْمُرْسَلُوْنَ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ
تُصَرِّبُ لَ حُسْنًا بَعْدَ سُؤْمٍ میں ہے (مغنی البیاب)
اس لحاظ سے اِنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا کے معنی ہوں گے
وَلَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اور اِنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا کے معنی ہونگے
وَلَا مَنْ ظَلَمَ - یعنی اس صورت میں اِنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا
کے معنی یہ ہونگے کہ نہ مقول اور نہ غیر مقول لوگ کوئی بھی ایسی
دلیل پیش نہیں کر سکتے جس سے وہ لوگوں میں مسلمانوں کے حق
پر ہونے کو مشتبہ کر سکیں۔

تفسیر ۱ - وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ كَيْسِي
مغزین نے یہ کئے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو ہر حالت میں اپنا
قبلہ سجدہ جوام کو ہی رکھو۔ اور اس کی وجہ وہ یہ تفسیر ہے کہ
پہلے حکم سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ قبلہ صرف
مدینہ و اہل انبیا کے لئے ہی ہو جاتی لوگوں کے لئے نہ ہو۔ اس لئے
خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنے منہ سجوراً
کی طرف پھر دو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواہ اس آیت میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہو خواہ تمام
مسلمانوں کو اس کے معنی قبلہ کی طرف منہ کرنے کے ہو یہی نہیں
سکتے۔ اول تو اس لئے کہ وہ نمازیں جو کسی شہر یا گاؤں میں

رہتے ہوئے ادا کی جاتی ہیں۔ شہر سے نکلتے وقت کی نمازوں سے
بالعموم زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں حکم وہ دینا چاہیے تھا
جس کا زیادہ نمازوں پر اطلاق ہو سکتا۔ نہ کہ ایسا حکم دیا
جاتا جس پر عمل کرنے کا امکان سفر کی حالت میں بہت ہی کم
ہوتا ہے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شہر سے دس بجے صبح
نکلے یا عصر اور مغرب کے درمیان نکلے یا آدھی رات کے
وقت نکلے۔ اور یہ سارے کے سارے اوقات ایسے ہی
جس میں نماز کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ابن عباس سے روایت
مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجَهْتَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَكْرَمِ
کا حکم بے حقیقہ جاتا ہے۔ کیونکہ کسی شہر سے نکلتے وقت
شاذ ہی نماز کا موقع ہوتا ہے۔ بالعموم یا تو انسان اُمتوں
نماز ادا کر چکا ہوتا ہے یا اگر ادا کرنی ہوتی ہے تو کچھ دیر
کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہر حال خروج کے
ساتھ نماز کا تعلق نہیں۔ پھر ان معنوں کو اس صورت میں
بھی درست تسلیم کیا جا سکتا تھا۔ جب کوئی نماز خروج
کے وقت سے بھی خاص طور پر تعلق رکھتی۔ لیکن سب لوگ
جانتے ہیں کہ کوئی نماز خروج کے وقت سے تعلق نہیں رکھتی
ایسی صورت میں اس آیت کو بار بار سفر گھر سے نکلنے پر
چسپاں کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ مزید دلیل اس
بات کی کہ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ سے مراد نماز میں قبلہ کی
طرف منہ کرنا نہیں یہ ہے کہ سفر کی حالت میں تو بعض دفعہ
جہت کا سوال بھی اُٹھتا ہے اور جہت منہ ہو ادھر ہی
نماز جائز ہو جاتی ہے۔ مثلاً جب انسان سواری سے
اُتر نہ سکے تو قرآن کیم اور رسول کیم صلی اللہ علیہ وسلم
کے عمل سے یہی ثابت ہے کہ اُس وقت اُس کا جہت منہ
ہو جائے ادھر ہی نماز جائز ہے۔ چاہے قبلہ کی طرف
منہ ہو یا کسی اور طرف اُس وقت جہت کا کوئی سوال پیدا
نہیں ہوتا مشرق مغرب شمال جنوب سب ایک جیسے جہت
میں صرف تعلق تو جہت منہ کی طرف ہونی ضروری ہے۔

آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے صحیح مطالب اور مضامین کے باہمی ربط کو نہیں سمجھ سکے۔ انہیں جہاں بھی کوئی اعتراض نظر آتا ہے فوراً ناسخ و منسوخ کی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک آیت کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ قرار دیکر اعتراض سے ہٹکا کر حاصل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے جو حقائق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذہن کو بتائے ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو نہ قرآن کریم میں کوئی تکرار نظر آسکتا ہے اور نہ کسی آیت کو منسوخ قرار دینا پڑتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا۔ اس وقت عثمان بن عفان کو یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا کہ جب آپ دعا پڑھا یہی کے موعود تھے اور خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا تو آپ کو مکہ سے کیوں نکال دیا گیا جب آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا ہے تو آپ دعا سے براہی کے کس طرح صداق ہو سکتے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔

مِن حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجِهَاتٍ مُسْتَجِدَّ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تمہارا مکہ سے یہ نکلتا عارضی ہے۔ ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ تمہیں یہ موقعہ دیکھے اور تم مکہ پر قابض ہو جاؤ گے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے مومن نبردوں سے یہ وعدے ہوتے ہیں وہاں وہ اٹھ سے یہ بھی امید کرتا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریگے یہ نہیں کہ خدا ان سے وعدہ کرے اور وہ اٹھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور وہ اٹھ سے وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ جب خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ اُسے خود پورا کرے۔ ہمیں اس کے پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اُسے کنعان کا ملک دیا جائیگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر

آجکل جب انسان بیل گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس دت سے ہی جہت کا کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ کیونکہ گاڑی کسی شمال کی طرف کبھی جنوب کی طرف کبھی مشرق کی طرف اور کبھی مغرب کی طرف شرقی اور چکر کھاتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو شخص اس میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اگر مفسرین کے معنوں کو درست سمجھا جائے تو ہر حکم پر نہ سوازل مل سکتا ہے اور نہ بیل گاڑی پر بیٹھے فالاعمل کر سکتا ہے۔ پس جب خراج میں جہت کی تخصیص بھی قائم نہیں رہتی تو پھر اس آیت سے یہ مراد لینا کہ جہاں آپس سے بھی تم نکلو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ کیسے درست ہو سکتا ہے!

پھر جسے اس نے بھی درست نہیں کہ اس آیت

کے نقلی معنی یہ بنتے ہیں کہ تم جہاں سے بھی نکلو اپنے منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب جہاں سے بھی تو نکلے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرے۔ اب یہ تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ چلتے وقت نماز نہیں پڑھی جاسکتی بلکہ نماز ٹھہر کر ہی پڑھی جاسکتی ہے۔ ان اگر اس آیت کے یہ الفاظ ہوتے کہ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ قَوْلٍ وَجِهَاتٍ مُسْتَجِدَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرے۔ تب تو یہ معنی صحیح ہو سکتے تھے۔ لیکن یہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجِهَاتٍ مُسْتَجِدَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یا تمہارا منہ مسجد حرام کی طرف کرے۔ اب یہ صاف بات ہے کہ نماز نکلنے وقت میں پڑھی جاتی بلکہ کسی جگہ ہوتے ہوئے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں نماز پڑھنے کے معنی کہ کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر نماز اور خراج کا کوئی تعلق تسلیم نہ کیا جائے تو پھر تکرار لازم آتا ہے حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ انہیں قرآن مجید میں تکرار صرف اس لئے نظر

تقدیر بدل دوں گا۔ کیونکہ وہ اُس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایسا کہیں گا تو ہم اُس سے پوچھیں گے کہ تم تقدیر کو بدلنے والے کون ہو۔ لیکن خدا تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم ایسا کر گے تو میں تمہاری مدد کرے گا اور اپنی تقدیر کو بدل دوں گا۔ کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے جو اس کے قبضہ میں ہے اور وہ جب چاہے اُسے بدل سکتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرج مکہ کا وعدہ دیا گیا۔ تو ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اے مسلمانو! تم سوئی کی قوم کی طرح یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا نے تمہارے دین کا وعدہ کیا ہے وہ خدا اُسے پورا کرے گا۔ ہمیں اس کے لئے تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں بھی اس کے پورا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ خدائی وعدہ کے لئے یہ تم کم کمزور ہو۔ اگر تم کمزور نہ ہوتے تو تم مکہ کو چھوڑ کر کیوں آتے۔ مکہ کو چھوڑنے کے لئے ہی یہ تمہیں کہ تم کمزور ہو اور تمہارا دشمن مضبوط اور طاقتور ہے لیکن خدا تعالیٰ نہیں طاقت دیکھا اور تمہیں سے مکہ چھین لو گے۔ ہن دین حینث تخریجت ذوالدجلتہ سطر المسجید الحرام کے معنی یہ ہونے کہ تم جہاں سے بھی نکلو یا جس جگہ سے بھی نکلو تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مکہ فرج کرنا ہے۔

پھر خروج کے معنی جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے لشکر کشی کے بھی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہونگے کہ تم جہاں بھی لشکر کشی کرو۔ کسی جگہ بھی لڑائی کے لئے جاؤ۔ جہاں تم مشرق کی طرف نکلو یا جنوب کی طرف نکلو۔ مغرب کی طرف نکلو یا شمال کی طرف نکلو تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ خروج فرج مکہ کی بنیاد قائم کر لیا جاوے۔ مثلاً تم اگر عرب کی طرف دشمن پر حملہ کرنا چاہو لیکن تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس ملک کے مغرب کی طرف اس کے دوست موجود ہیں اور ان کے متعلق یہ شبہ ہے کہ وہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کریں اور تم پہلے مغرب کی طرف حملہ کر کے انکو

صاف کر لو۔ تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ یہ مغرب کی طرف حملہ اصل میں جنوب کے حملہ کا پیش قدمیہ ہے۔ اسی طرح اگر اس قوم کے ساتھ شمال میں بستے ہوں اور پہلے تم ان پر حملہ کرو تو تمہارا یہ حملہ اصل میں جنوب پر ہی ہوگا کیونکہ اصل مقصد تمہارا جنوب کے دشمن پر حملہ کرنا ہوگا۔ اسی اصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اے مسلمانو! تم کسی قوم کسی ملک اور کسی علاقے پر چڑھائی کرو تمہارا فرج مکہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں پر فرج کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں یہ رنگ نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اور آپ کی سب لڑائیوں کا مقصد اعلیٰ فرج مکہ ہی تھا۔ جس جنگ میں آپ یہ مقصد فوت ہوتا دیکھتے یا جس قوم کے متعلق آپ محسوس فرماتے کہ اس سے جنگ کرنے کے نتیجے میں فرج مکہ میں تاخیر ہو جائیگی۔ دہاں باوجود اسکاٹے جانے کے آپ خاموشی اور چشم پوشی اختیار فرماتے۔ چنانچہ کئی توہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لئے انھیں اور انہوں نے چھڑ چھاؤ بھی کی۔ مگر آپ ہمیشہ انھماض سے کام لیتے رہے لیکن جب کوئی ایسی قوم کھڑی ہوئی جس کو شکست دینے سے فرج مکہ تریب ہو سکتی تھی تو اُس کے ساتھ آپ نے غزوت جنگ کی۔ اگر تمام اسلامی غزوات پر نظر دوڑائی جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ ہر اپنے اندر ایک حکیمانہ رنگ دیکھیں جس میں بالخصوص فرج مکہ سے پہلے حسد جنگیں ہوں۔ ان سب کا مقصد صرف یہی تھا کہ فرج مکہ کا راستہ صاف کیا جائے۔ اگر اس آیت کے یہ معنی ہوتے کہ تم جہاں سے بھی نکلو بلکہ کی طرف اپنا منہ کر دو تو جیسا کہ بتایا جا چکا ہے مِنْ حینث تخریجت کے الفاظ اس آیت میں نہ ہوتے بلکہ ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ ہوتے کہ تم جہاں کہیں ہو قبلہ کی طرف اپنا منہ رکھو۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے کے لئے

جہاں کہیں کے اغفاظ ہونے چاہیے تھے۔ نہ یہ کہ تم جہاں سے بھی نکلو قبلہ کی طرف اپنا منہ پھیر دو۔ کیونکہ لوگ کہیں سے نکلنے وقت نمازیں نہیں پڑھا کرتے۔ نکلنے وقت تو لوگ چلا کرتے ہیں۔ پس اس آیت کا نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ تم جہاں سے بھی نکلو۔ چاہے تم اس مقام سے نکلو جس کا منہ مشرق کی طرف ہو۔ چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ مغرب کی طرف ہو۔ چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ شمال کی طرف ہو۔ چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ جنوب کی طرف ہو۔ ہر حال تمہارا منہ مکہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی تمہاری توجہ اور تمہارا خیال اور تمہارا ذہن صرف اسی بات کی طرف رہنا چاہیے کہ تمہارے منہ کی فتح کرنا ہے۔ اور وہاں اسلام کو قائم کر کے سارے عرب کو زیر اثر لانا ہے۔ مجتہد کے جتنے توجہات کے بھی ہوتے ہیں۔ پس اس کے ضمنی میں کہ تمہارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ تمہارے خانہ کعبہ کو فتح کر کے آسے اسلام کا مرکز بنانا ہے۔ کیونکہ جب تک مکہ میں اسلام پھیل نہیں جاتا۔ جب تک مکہ مسلمانوں کے ماتحت نہیں آجاتا۔ اس وقت تک باقی تمام عرب مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ پروگرام تھا جو مسلمانوں کا مقرر کیا گیا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پروگرام ان کی طاقت سے بہت بالا تھا۔ بے شک عرب کی حکومت کوئی منظم حکومت نہ تھی۔ گروہ طوائف الملوک بھی نہیں تھی۔ مختلف قبائل کے ساتھ تعلق رکھتے اور معاہدات وغیرہ کرتے تھے۔ اسی طرح مکہ گروہ پوری طرح منظم نہ ہو مگر بہر حال وہ ایک ایسے ملک کا دارالحکومت تھا جس کی آبادی پندرہ میل لاکھ تھی۔ اور گروہ کے تمام قبائل کی نگاہیں اس کی طرف تھیں۔ اور وہ اس کے فیصلوں اور حکموں کو واجب الامتاعت سمجھتے تھے۔ پھر اس زمانہ کے لحاظ سے وہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ پندرہ سولہ ہزار اس کی آبادی تھی۔ اور

صرف اس کی تمام کی تمام آبادی بلکہ ملک بھر کے پندرہ بیس لاکھ آدمی سب کے سب سپاہی تھے۔ فنون جنگ میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے۔ جنگ جو مہادر اور لڑاکے تھے۔ اور مسلمانوں کے لئے ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جس وقت یہ آیت وصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں میں صرف چار پانچ سو سپاہی تھے۔ زیادہ سے زیادہ ہزار کچھ لو۔ اور عورتوں اور بچوں وغیرہ کو ملا کر ان کی کل تعداد گیارہ ہزار ہو گئی۔ اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی۔ اور ان کی جنگی طاقت تو بہر حال ناقابل ذکر تھی۔ مگر اسی حالت میں جبکہ مسلمان سخت کمزور تھے جب ان کی تعداد کفار کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں رکھتی تھی۔ جب ان کے پاس لڑائی کا کوئی سامان نہ تھا۔ اور جب ان کی جنگی طاقت کفار کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی تھی اللہ تعالیٰ تمام کفار کو جمع دیتا ہے کہ یہ مسلمان کو تمہیں تھوڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تمہیں کمزور اور ناقص نظر دیتے ہیں۔ مگر یہی مسلمان ایک دن تمہارے ملک کو فتح کر گئے۔ تمہارے دارالحکومت پر قابض ہونگے اور وہاں ان کو اس قدر غلبہ عیسر آ جائیگا کہ یہ اسلام کے احکام کو وہاں جاری کر گئے اور کفر کو عرب کی سرزمین سے بالکل مٹا دیگے۔ یہ دھوکا مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے ایک مجنونانہ دعویٰ تھا اور پھر یہ دعویٰ ایسا تھا جو کسی خاص علاقہ سے مخصوص نہیں تھا۔ بلکہ اس دعویٰ کا اثر وسیع سے وسیع رہتا تھا۔ کیونکہ نہ صرف اس میں مکہ کو فتح کرنے کی چٹوٹی کی گئی تھی۔ نہ صرف عرب پر غالب آجانے کا اعلان کیا گیا تھا بلکہ عیسائیت کو بھی چیلنج دیا گیا تھا۔ یہودیت کو بھی چیلنج دیا گیا تھا۔ جو عیسیت کو بھی چیلنج دیا گیا تھا۔ اور بڑے زور سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان تمام مذاہب کو شکست دے کہ اسلام ساری دنیا پر غالب آ جائیگا۔ یہ دعویٰ

ایک بمنوانہ دعویٰ تھا۔ اسی وجہ سے کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو پاگل کہا کرتے تھے اور صحابہ کو سیدہ پاگل سمجھتے
تھے کیونکہ وہ ایک ایسا دعویٰ کر رہے تھے جس کے پورا پھلنے
کے اس مادی دنیا میں انہیں کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک غیر معمولی کاموں کے لئے ہر
انسان کے اندر وہ حالت پیدائندہ ہو جائے جسے بعض حالتوں
میں طلب مانوینا کہتی ہے۔ جب تک وہ آدمی تمام مقاصد کو
مقبول نہ جائے۔ جب تک اس کے اندر ہر وقت ایک غمش
اصبے کالی نہ پائی جائے اور جب تک غیر معمولی کاموں کے
لئے اس کے اندر جنون کا سانگ پیدائندہ ہو جائے اُتو وقت
تک ان کاموں میں کسی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی کی نظر
قرآن کریم نے اس آیت میں توجہ دلائی ہے کہ تم باقی تمام
مقاصد کو قبول جاؤ اور صرف اس مقصد کو اپنے سامنے
رکھو کہ چہ نئے مکہ کو اسلام کے لئے فتح کرنا ہے۔ جب تک
یہ مرکز اور یہ فتح نہیں حاصل نہیں ہوگا سارے عرب اور
پھر ساری دنیا پر نہیں غلبہ میسر نہیں آسکیگا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں
کہا کہ تم جس جگہ سے بھی نکلو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف
رکھو۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم جس طرف بھی حملہ کرو اپنی
توجہ مسجد حرام کی طرف رکھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خروج
کے وقت ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا اس حملہ سے کیا
مقصد ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان لڑائی تو پہلے شروع کر
ئے اور اس کا مقصد بند میں سوچے۔ پس چونکہ یہاں
فتح مکہ کے مقصد کو سامنے رکھنے کی طرف توجہ دانا مقصود تھا
اس لئے فرمایا کہ تم نکلنے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ ہماری اس
جگہ کا اثر فتح مکہ پر کیا ہے گا۔ اگر وہ جنگ فتح مکہ میں
ممد نہ ہو تو اُسے چھوڑ دو۔ مگر اس سے یہ نہیں گھسا چاہیے
کہ اسلام اپنے پیر و صل کو جارحانہ جنگ کی اجازت دیتا ہے
کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان آیات کے نزل کے

پہلے ہی کفار سے جنگیں شروع ہو چکی تھیں۔
یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن عیشت خرجبت
میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف فرمایا گیا ہے۔
انہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اس رنگ میں فتح مکہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی کیونکہ آپ
کے بعد مکہ پر کوئی حملہ نہیں ہونا تھا بلکہ اُس نے کال طور پر
مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہنا تھا۔ گویا اس میں آئندہ کے
لئے یہ پیش گوئی کر دی کہ مکہ کمرہ کی دوبارہ عیسائی فتح نہیں ہوگی
کیونکہ مکہ کی عظمت قائم کرنے والی ایک فکال جماعت پیدا
کر دی جائے گی۔ اور وہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کے قبضہ میں رہے گا۔
وَ اِنَّكَ لَلْحَقِّ مِن رَّبِّكَ - فرمایا ہے کہ یہ بات
تو تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی ہے۔ ان آیات کے
نزل کا زمانہ ہجرت کے صولہ ماہ بعد کا ہے۔ اُس وقت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات ابھی کال طور پر دور
نہیں ہوئی تھیں۔ اور ابھی کال طور پر آپ کا رعب ابوعبیدہ
اور حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ ایسی صورت میں بظاہر
یہ ایک ہنس کی بات تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ
فتح کریں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطن بنانے
والے اور مخالفین وغیرہ بے شک استہزاء سے کام لیں۔
یہ بات تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہے گی اور ان کو بھی
توجہ دلائی ہے کہ تم لوگ اس کو ناممکن خیال کرتے ہو لیکن
اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس پیش گوئی کو پورا کر کے
دکھا دیگا۔ پھر یہ فقرہ اس لئے بھی کہا گیا ہے کہ انسان
جنگ سے ڈٹتا اور گھبراتا ہے۔ اُسے یہ خوف لاحق ہوگا،
کہ معلوم نہیں فتح نصیب ہوگی یا ٹلکت۔ لیکن جہت مضمومہ
کی طرف ہر وقت توجہ رہنا انسان کی ہمت کو بڑھا دیتا
ہے۔ چنانچہ جب بھی کسی کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی۔
یہ آیت اُس کے لئے تسلی کا موجب ہوجاتی کہ اِنَّكَ لَلْحَقِّ
مِن رَّبِّكَ - یہ بات تمہارے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی ہے۔

قَوْلٌ وَجَعَلَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَحْرَمِ تُوَاسٍ كَمَا عَادَ
پھر انہی الفاظ کا کیوں تکرار کیا گیا ہے۔ اس آقران کے متعلق
یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ مخالفین اسلام کی اتنی بات تو
درست ہے کہ ان دونوں آیات کے معنوں میں کوئی فرق نہیں
لیکن یہ بات درست نہیں کہ ان دونوں کو ایک ہی غرض کے
تحت بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ ان دونوں کے بیان کرنے کی
اغراض مختلف ہیں۔ اگر دونوں جگہ ایک ہی غرض کام کر
رہی ہوتی تو پھر تو بے شک تکرار کا اعتراض درست ہوتا
لیکن جب کسی نئی غرض کیلئے پہلے کلام کو دہرایا جائے تو
وہ سخن کلام کے معنی میں نہیں ہوتا۔ صرف وہ تکرار قابل غور
ہوتا ہے جو بغیر غرض اور فائدہ کے ہو۔ لیکن اگر ایک حکم
کو بیان کیا جائے اور پھر اس کے دہرانے کی کوئی نئی غرض

پیدا ہو جائے تو اسے تکرار نہیں کہا جاتا۔ اس کی ایسی
ہی مثال ہے جیسے ہم بعض دفعہ محسوس کرتے ہیں بیٹھ جاؤ
پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر کچھ
دفعہ کے بعد کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ اب بظاہر ان الفاظ
میں تکرار نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم پہلی مرتبہ یہ الفاظ کہتے
ہیں تو ہمارے مخاطب وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت
کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب دوبارہ یہی الفاظ کہتے ہیں تو
وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو ابھی تک نہیں بیٹھے ہوتے۔
اور جب ہم تیسری دفعہ کہتے ہیں تو وہ پانچ ویں لوگ مخاطب
ہوتے ہیں جو ابھی تک کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک نئے
کا کئی دفعہ بولنا غیر فصیح نہیں اور نہ ہی اسے تکرار کہا جاتا
ہے بلکہ ہر فقرہ اپنی ذات میں الگ الگ غرض کیلئے استعمال کیا
جاتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی تکرار نہیں کیونکہ یہاں
خدا تعالیٰ کا دوسری دفعہ وہی فقرہ لانا اپنے اندر ایک
نئی حکمت رکھتا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں تو صرف یہ بتایا تھا
کہ تمہاری رملوں کا قطعہ مرکزی مکہ کی فتح ہونا چاہیے
اور دوسری آیت میں فتح مکہ اور تحویل قبلہ کے بارہ میں دونوں

اور وہ اس کام میں تمہارا حامی اور مددگار ہو گا۔ اسی طرح
رَبَّنَا کَمَا سَأَلْنَاكَ مِنْ قَبْلُ بِاتِّسَابٍ لِيُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِ
کچھ ترک ہوا کرتے ہیں۔ اور بہترین ترک کسی کام کا یہ ہوتا
ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا محسوس
میں سے خواہش رکھتا ہے۔ اسی حالت میں وہ بسا اوقات اپنی
جان تک قربان کر دیتا ہے۔ تمہیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ
تمہارا رب جو تمہارا محسن ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ تم مکہ
کو فتح کرو۔ پس گویہ بات ایک دن پوری ہو کر رہے گی۔ مگر
محسن کے احسان کا بدلہ اتارنا بھی تمہارا کام ہے اسلئے تمہیں
اس کے متعلق اپنے سر و ہڈی بازی لگا دینی چاہیے اور اس
عظیم الشان مقصد کے حصول کے لئے کسی قربانی سے بھی دریغ
نہیں کرنا چاہیے۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے یہ معنی
ہیں کہ وہ تمہیں سزا دیگا۔ بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تمہاری قربانیوں کو دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسلام اپنے
کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ فتح نہ ہو جائے اسلئے
تم اپنی کوشش اور جدوجہد کو جاری رکھو اور فتح مکہ کو کبھی
اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ خدا تعالیٰ تمہارا اعمال
کو ضائع نہیں ہونے دیگا۔ اس میں مسلمانوں کو قربانیوں کے
لئے بھارا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری قربانیوں
کو دیکھتا ہے مگر تمہارے انعام اس وقت تک کمال کو نہیں
پہنچ سکتے جب تک کہ تم فتح نہ کرو۔ سو کوشش کرو کہ
مکہ جلد فتح ہو جائے۔ اس میں قہمی دیر ہو گی اتنی ہی تمہاری ترقی
پہنچے پڑ جائیگی۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْمَحْرَمِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
یور میں مشرق کہتے ہیں کہ جبکہ قرآنی آیات میں تکرار پایا جاتا
ہے۔ جو فصاحت کے خلاف ہے۔ جب اس سے پہلے غیر مبہم
الفاظ میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ مِنْ حَيْثُ تَخْرُجْتَ

مہلوں کو جمع کر کے ان کی دہر بتائی ہے اور وہ لَسَاءَ يَكُونُ
 لِلنَّاسِ عَذَابًا مُّهِمًّا ہے۔ اور حجت سوائے اس کے کہ
 کوئی قرینہ ہو ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو غائب کر دینے والی ہو
 پس یہ تکرار نہیں بلکہ فقرہ کمال ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک
 کہ یہ دونوں باتیں دہرائی نہ جائیں۔ یعنی مکہ فوج نہ جواتا ہی
 تم پر لوگوں کی حجت ہوگی۔ اور اگر ادھر منہ نہ کیا تب بھی
 حجت ہوگی۔ پس اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر تم
 نے مکہ فوج نہ کیا تو تمہاری ترقی کے واسطے میں کئی قسم کی
 روکیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اسلام پر دشمنوں کے اعتراضات کا
 مدوا نہ کھارہیگا۔ غرض دونوں آیات الگ الگ مقاصد رکھتی
 ہیں۔ اور دوسری جگہ اس مضمون کو جسے پہلی آیت میں اختصار کے
 ساتھ بیان کیا گیا تھا وسیع کر دیا گیا ہے۔ اور ان فوائد کو واضح
 کیا گیا ہے جو فتح مکہ اور تحویل قبلہ کے ساتھ وابستہ تھے۔
 اسی طرح دوسری آیت میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو
 مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے مسلمانو! تم جہاں کہیں
 بھی ہو تمہارا فرض ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو۔ اور
 اُسے دشمنوں کے حملوں سے بچاؤ۔ یہ مضمون پہلی آیت میں نہیں
 تھا۔ پس گو اس آیت میں بھی فتح مکہ کا ہی ذکر ہے مگر پھر بھی
 اسے تکرار نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں نئے اسلوب اور
 نئے انداز سے فتح مکہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اسکے
 فوائد بیان کئے گئے ہیں۔

پھر ایک اور نقطہ نگاہ بھی تکرار کے اعتراض کو باطل
 ثابت کرتا ہے اور وہ یہ کہ پہلی آیت ان اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے
 ہے جو اخلاق اور رُوحانی لحاظ سے دوسرے لوگوں سے بہت
 بڑھے ہوئے اور اپنے اللہ خاص ذمیت رکھتے ہیں یا بالفاظ
 دیگر وہ آیت ایسے لوگوں کے لئے ہے جو اخلاق اور رُوحانیت
 کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مدغم ہیں۔
 اور کامل طور پر اپنے خلق کیلئے سکتے ہیں۔ ایسے وجود آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں بلکہ آپ میں ہی شامل ہیں۔

اس لئے ان کا ذکر آپ سے ملیدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔
 یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے متعلق یہ علم تھا کہ ان کیلئے
 اِنَّكَ لَلْخَافِيْنَ بَيْنَ يَدَيْكَ کہہ دینا ہی کافی محکم ہو سکتا ہے
 چنانچہ اگر غور سے کام لیا جائے تو دنیا میں دوسری قسم کے لوگ
 دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں اور دوسرے
 وہ جو ادنیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کے انسانوں کے لئے
 باریک باتیں ہی کافی محکم ہو جاتی ہیں لیکن ادنیٰ درجہ کے لوگوں
 کے لئے قریب کا محکم کام کرتا ہے۔ مثلاً اعلیٰ درجہ کے لوگ
 جب نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ اس بات کو اپنے دل کے کسی گوشہ
 میں بھی نہیں لاتے کہ انکو نماز کے بدلے میں کیا ملے گا۔ وہ سمجھتے
 ہیں کہ ہماری نماز خدا تعالیٰ کے احسانات کے شکر ہے کہ حضور پر
 ہے کسی جزا کے لئے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر
 پہلے ہی کیا کم احسانات ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر اُس سے بدلہ کی
 خواہش رکھیں۔ وہ لوگ اس کو بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ
 کا فضل سمجھتے ہیں کہ اُس نے جس اپنے احسانات کا شکر یہ ادا
 کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر ادنیٰ درجہ
 کے لوگ اگر چند دن بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انکو کوئی
 تکلیف پہنچتی ہے تو جھٹل کہتے لگ جاتے ہیں کہ منافقوں میں
 کیا رکھا ہے۔ ہم نے تو نمازیں پڑھ کر پھر ہر گز دیکھ لیا ہے کہ ان میں
 کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگ سو دھ کے طور پر نمازیں پڑھتے ہیں
 یہ لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ انکی پیدائش سے بھی پہلے
 اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں حمت دکھی۔ وہ اس بات
 کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے ساتھ
 ہی انکی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشے جاری کر دیئے
 تھے۔ اور وہ اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
 ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے باپ کے دل میں رافت پیدا
 کر دی تھی اور اُسے روزی مکانے کی توفیق دی۔ وہ بھول جاتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دینی و دنیوی ترقی کئے انہیں تاکہ ان
 انکیس دل اور دماغ وغیرہ عطا فرمائے ہیں۔ وہ اس بات کو بھی

محول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے قیام کے لئے سورج چاند ستارے آگ ہوا پانی زمین اور غذائیں وغیرہ پیدا کی ہیں۔ وہ اس بات کو بھی محمول جاتے ہیں کہ یہ سب انعامات کسی عمل کے نتیجے میں نہیں ملے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کے نتیجے میں ملے ہیں۔ غرض ایک طرف تو بعض لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے اور دوسری طرف ایسے انسان بھی ہیں جو اپنے دل میں بدلے کا خیال تک نہیں لاتے۔ وہ سوالی بنکر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگ تو لیتے ہیں مگر اپنے عمل کے بدلہ میں انعام کے طالب نہیں ہوتے۔ یہ لوگ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور غریب مدداری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے انعام کے طالب نہیں ہوتے بلکہ اسی کو وہ لوگ انعام سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکو شکر یہ ادا کرینا موقوفہ اور توفیق عطا فرمائی۔ یہ لوگ کنگال ہو کر بھی اپنے عمل کے بدلہ میں کسی انعام کے طالب نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا پسند کرتے ہیں مگر عمل کے بدلہ میں انعام طلب نہیں کرتے۔ یہ نئے کئی دفعہ ایک بزرگ کا واقعہ سنایا ہے جو متواتر میں سالانہ ایک ہی دعا کرتے رہے اور ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ اس عرصہ میں ان کا ایک مرید بھی آگیا۔ وہ بزرگ رات کو اٹھ کر دعا مانگ رہے تھے کہ اہم اہم ہوا کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اہم ان کے مرید نے بھی سن لیا مگر وہ شرم کے مارے چپ بنا۔ اور اس نے زبان سے کچھ نہ کہا دوسری رات پھر اس بزرگ نے دعا کی تو پھر اہم ہوا کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی اور ساتھ ہی مرید کو بھی اس کا پتہ بت گیا۔ مگر وہ پھر بھی شرم کے مارے چپ رہا تیسری رات پھر وہ بزرگ مٹھے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اہم ہوا۔ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور مرید نے بھی یہ آواز سن لی۔ وہ خاموش نہ رہ سکا اور اس نے کہا کہ ایک دفعہ دعا قبول نہ ہو یا دو دفعہ قبول نہ ہو تو کوئی بات نہیں مگر آپ کو تو کئی بار کہا گیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی

مگر پھر بھی آپ مانگتے چلے جاتے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم تو ابھی سے تھک گئے ہو۔ میں تو یہ دعا میں سال سے متواتر کر رہا ہوں اور میں سال سے ہی مجھے یہ جوابی مل رہا ہے لیکن پھر بھی میں مانگتا چلا جاتا ہوں۔ لیکن تم میں دق ہی یہ آواز سن کر کہتے ہو کہ بس کرو۔ میرا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام ماننا اور قبول کرنا ہے میں اپنا کام کرنا جاؤنگا اللہ تعالیٰ اپنا کریگا۔ وہ مانے یا نہ مانے اسکا اپنا اختیار ہے۔ پس اعلیٰ درجہ کے لوگ گھبراتے نہیں۔ وہ اعمال بجا لاتے ہیں مگر اس کے بدلے میں انعام کے طالب نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کیلئے إِنَّهُ لَخَفِيٌّ مِّنْ ذِكْرِ تِلْكَ کہنا ہی کافی تھا۔ یعنی تمہارے رب کی یہ خواہش ہے کہ تم ایسا کرو۔ لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اعلیٰ ایمان والے نہیں۔ یہ لوگ چونکہ کام کرنے پہلے یہ کہا کرتے ہیں کہ میں کیا دیگا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کر دیا کہ فتح مکہ کے نتیجے میں ان پر کیا کیا انعامات نازل ہوئے۔ چنانچہ فرمایا۔

لِيُعْطِيَكَ يَوْمَئِذٍ الْفَيْءَ الَّذِي كُنْتَ تُرِيدُ
 اس لئے دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے۔ یعنی اگر تم مکہ فتح کرنے کے لئے نکلو گے تو سب سے پہلا انعام تم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ آئندہ تم پر لوگ اعتراض نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی تمہارے خلاف کوئی دلیل قائم کر سکیں گے۔

دوسرا انعام جو ادنیٰ درجہ کے لوگوں کیلئے بیان کیا گیا ہے وہ ذِكْرُ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكَ ہے۔ یعنی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت اور بادشاہت عطا فرما دیگا۔ اس کا بیان کرنا صرف ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے ہی ہے۔ ورنہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ان باتوں کی پروا نہیں کرتے کہ ان کو کچھ ملے گا یا نہیں۔

تَسْوَأَ النَّعَامِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کے الفاظ میں

فرمایا کہ اس کی غرض یہ ہے کہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت دراصل مقصود تک پہنچنے کو کہتے ہیں۔ پس ان الفاظ میں اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو مل جاؤ گے۔ پہلے تم میں سے خاندان اپنی بوی سے۔ بوی اپنے خاندان سے۔ مٹیا اپنے باپ سے اور باپ اپنے بیٹے سے جدا تھا سب کہ کا طرف نکلنے میں تمہارا یہ بھی فائدہ ہے کہ تم انھیں مل جاؤ گے۔ اور وہ سارا جھگڑا جن کے باعث تم ایک دوسرے سے جدا تھے ٹھہر جائیگا۔ پس ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے جو کام کرنے سے پہلے یہ پرچھے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن قسم کے انعامات بیان فرمائے ہیں۔ (۱) وَرَبُّكَ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَيْنًا لَهُمْ جَهَنَّمَ (۲) وَرَبُّكُمْ يَعْلَمُ خَفَايَاكُمْ (۳) وَرَبُّكُمْ يَعْلَمُ خَفَايَاكُمْ (۴) پہلا انعام ذہنی ہے اس کے ذریعہ انسان کو دائمی طور پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام مادی ہے یعنی حکومت اور بادشاہت تم کو مل جائیگی۔ تیسرا انعام دل کے اطمینان کیلئے ہے کہ جب تم رشتہ داروں کو مل جاؤ گے تو تم کو اطمینان قلب حاصل ہو جائیگا۔ غرض پہلا حکم اور غرض ہے اور دوسرا اور غرض سے پہلے توجہ کا ذکر تھا اور اس کی غرض یہ بتانی تھی کہ اِنَّهُ لَخَبِيرُ غَيْبٍ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ خَفَايَاكُمْ چونکہ وعدہ ہے اس لئے اپنے محبوب کے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ چوہا ایک اعلیٰ غرض بتائی جو صرف کمال الایمان لوگوں کے سامنے ہوتی ہے مگر ساتھ ہی فرمایا کہ جس طرح تمہارا اعلیٰ مقصد یہ ہو کہ تمہیں انعامات سے کیا تعلق ہے تم نے تو اپنے رب کی خوشنوی حاصل کرتے ہو اور تمہیں کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح میرا اعلیٰ تعلق بھی تو یہ ہے کہ تمہارے اعمال سے غافل نہ ہوں اور کسی عمل کو مضائقہ نہ جانے دوں یعنی جب تم کوشش کرو گے تو میری غیرت بھی خوشی میں آئیگی اور میں اعلیٰ سے اعلیٰ برکات تم پر نازل کرونگا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ اس حکم کو

ان لوگوں کے لئے دہرایا ہے جو ایمان کے لحاظ سے اس اعلیٰ مقام پر ناز نہیں تھے جس پر پہلا کردہ قائم تھا اور بتایا کہ فتح مکہ کے نتیجہ میں یہ تین فائدے تمہیں حاصل ہوئے۔ اول دشمن کا اعتراف جاتا ہو گیا۔ دوم فتح دیوبی حاصل ہو کر تمہیں امن میسر آ جائیگا۔ سوم تمہارے وہ عزیز اور رشتہ دار جو اب بوجہ اختلاف غریب تم سے جدا ہیں وہ تمہارا ساتھ آئیں گے۔ گویا روحانی مادی اور قلبی نعمتوں قسم کھارام تمہیں نصیب ہو جائیگے جس پر چونکہ اجماع پہلی غرض کی نسبت ادنیٰ فوائد مذکور تھے اور پہلی جماعت کی نسبت ایک کمزور جماعت کو شامل کرنا مقصود تھا اس لئے اس کو مانگ بیان کیا۔ اور چونکہ یہی فوائد پہلی جماعت کو بھی ملنے والے تھے اس لئے اس کو بھی ساتھ شامل کر دیا۔ پس یہ تکرار نہیں بلکہ دوسری آیت میں ان کمزوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کالی ظل نہ تھے اور پہلے حکم میں شامل نہ ہو سکتے تھے اور پھر ان کے لئے وہ فوائد بیان کئے جو ان کے شاہانِ شان تھے اور ساتھ ہی پہلوں کو بھی شامل کر لیا کیونکہ ان کو بھی وہ چیزیں ملنے والی تھیں۔ اگر انہیں شامل نہ کیا جاتا تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب یہ انعامات ادنیٰ درجہ کے لوگوں کو لینے تو کیا اعلیٰ درجہ کے لوگ ان نعمتات سے محروم رہیں گے؟ اس شبہہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ میں ان کمال الایمان لوگوں کا ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ گو وہ انعامات کے لالچ میں کوئی کام نہیں کرتے مگر جانتے ہیں فوائد کا تعلق ہے جو فتح مکہ سے وابستہ ہیں وہ ان سے محروم نہیں رہیں گے بلکہ جس طرح دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجماعاً حَبِطَ مَا خَرَجْتُمْ مِّنْهَا وَلَكِنَّكُمْ فِيهَا لَمَوَدَّةٌ فرمایا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بعض کمزور اور معدود لوگ بھی تھے جن کی جہانی کمزوریاں ان کے نکلنے میں مانع تھیں جیسے ٹکڑے یا ایاچ وغیرہ پس ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے

بھی ہوتی ہیں اور بعض برائیاں بھی۔ اگر وہ بعض غلطیاں کر جاتا ہے تو وہ بعض اچھی باتیں بھی کرتا ہے۔ شکر جو جرمنی کا سابق لیڈر تھا اور جس نے اپنی قوم کی ترقی کے لئے بڑی جدوجہد کی۔ اگر اس کے اندر اسلام ہوتا تو وہ یقیناً بہت بڑا آدمی ہوتا مگر بوجہ اس کے کہ اس کی تربیت کفر کا مذہب نہیں تھا۔ وہ بہت سی غلطیوں کا شکار ہوا۔ اور وہ قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کی بجائے اُسے تنزل میں دھکیلنے کا موجب ہو گیا۔ وہ چونکہ بخیر تھا اس لئے تعمیر سے تعلق رکھنے والی باتیں اُس کیلئے زیادہ نصیحت کا موجب ہوا کرتی تھیں۔ اُس نے اپنی کتاب "مانے کا معنی" میں جس میں وہ اپنا پروگرام پیش کرنا ہے لکھا ہے اور اس بات پر لمبی بحث کی ہے کہ یورپ میں اگر کوئی قوم بڑھنے کا حق رکھتی ہے تو وہ صرف جرمن قوم ہے اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ جو بڑی عمارت ہو وہ بڑی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتی ہے۔ تم اگر چارٹ چوڑی بنیاد رکھو ادا کیر چھٹ چھٹی دیوار بنا دو تو دیوار بگ جائیگی۔ لیکن اگر چارٹ بنیاد رکھو اور تین فٹ چوڑی دیوار بناؤ تو وہ زیادہ مضبوط ہوگی مضبوط عمارتیں بنانے کے لئے مزید سی ہے کہ بنیادیں چوڑی رکھی جائیں۔ ستر مربع فٹ میں عمارت کھڑی کنی ہو تو سو سو مربع فٹ میں بنیاد رکھنی چاہئے۔ چنانچہ دیکھ لو اہرام مصر ہزاروں سال سے کھڑے ہیں۔ جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مثلث شکل میں بنائے گئے ہیں۔ مٹی کی چوٹی صرف چند مربع گز کی ہے لیکن بنیاد ہزاروں مربع گز میں ہے۔ یہ عمارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی سینکڑوں سال قبل کی بنی ہوئی ہیں اور کسی نے اُن کی مرمت تک نہیں کی لیکن وہ اب تک قائم ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مثلث شکل میں بنائی گئی ہیں۔ نیچے بنیادیں پچاس پچاس ایکڑ زمین میں ہیں۔ اور اوپر چوٹی صرف چند مربع گز کی ہے۔ بوجھ توازن کے ساتھ قائم رہتا ہے اور عمارتیں گرتی نہیں۔ شکر کہتا ہے کہ

جرمن اور ملکوں سے بڑھے۔ اسکی آبادی آٹھ کروڑ ہے۔ لیکن اُس کی آبادی چار کروڑ ہے۔ سپین کی آبادی چار کروڑ ہے۔ فرانس کی آبادی چار کروڑ ہے۔ آٹلی کی آبادی چار کروڑ ہے۔ اگر یہ تمام پھیلنا شروع کریں تو چار کروڑ سے لوہر نکل کر اپنی طاقت کمزور ہو جائیگی اور باہر کی آبادیاں اُن سے طاقتور ہونے لگیں گی۔ لیکن جرمن کی بنیاد بڑی ہے اور اس کا خیال تھا کہ اس بنیاد کو بڑا کرنے کے لئے دس کے بھی چند حصے لے لئے جائیں تاکہ دوسرے ممالک کو جب فتح کیا جائے تو وہ اس کے حصے بن سکیں اس پر غالب نہ آسکیں۔ مگر یہ مسلمانوں نے نہیں پہچانا۔ حالانکہ قرآن کریم نے انہیں یہ گڑ بتا دیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے۔ ایک طرف خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھوائی اور دوسری طرف حکم دیدیا کہ لوگ چاندل طرف سے یہاں آئیں اور حج کریں۔ اسی طرح عمرہ کا حکم دیا اور اس طرح انہیں سال کے سارے حصوں میں مکہ آنے کی طرف توجہ دلائی۔ اسی طرح مدینہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جسگہ کے رہنے والے اپنے نمائندے مدینہ بھیجا کریں۔ تاہم یہاں رہ کر دینی تعلیم حاصل کریں۔ مگر مسلمانوں نے اس گڑ کو نہ سمجھا اور ان کا ہر سیاسی مرکز غریبی مرکز سے زیادہ آباد رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا کثیر طبقہ سیاسی مرکز کی طرف جاتا تھا اور مذہبی مرکز کمزور رہتا تھا۔ میرے نزدیک اسلام کو اتنا نقصان اور کسی چیز نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان قاہرہ دمشق اور بغداد نے پہنچایا یا جتنا نقصان مہملاً اور ری نے پہنچایا۔ یا جتنا نقصان بخارا اور مرو نے پہنچایا۔ ابن شہرود نے لوگوں کی توجہ غریبی مراکز سے ہٹا کر اپنی طرف کرائی۔ اگر سب سے بڑے شہر مکہ اور مدینہ ہوتے تو یہ خرابی پیدا نہ ہوتی۔ یونورسٹیاں بغداد میں تھیں۔ حالانکہ اُن کا صحیح مقام مدینہ تھا۔ جامعہ ازہر قاہرہ میں بنا۔ حالانکہ اس کا صحیح مقام مکہ تھا۔ پس

ہوئی۔ اگلے نمبر کے کس طرح مان میں۔ (۲۰) پھر وہ یہ بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ اسبابہ میں خود قرآن کریم کا پیشگوئیں ہی غلط تھیں۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ **بِأَنَّ الَّذِي فَرَضَ هَٰذَا عَلَيْكَ الْفَرِيقَانِ لَكَ آيَاتٌ بَلِيغَاتٌ وَمَعَادٍ وَتَحْصِينَ آيَاتٍ ۝۶۹** یعنی وہ خدا جس نے تمہارے یہ دو فرق فرض کیا ہے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ مجھے اس مقام کی طرف ضرور لوٹا کرے گا۔ جس کی طرف لوگ جھگ اور عمرہ کے لئے بار بار لوٹ کر آتے ہیں۔ پس اگر تم کفر نہ ہونا تو یعنی نبیوں اسلام کو اس اعتراض کا موخر تھا۔ کہ ملائکہ تو بیت کی پیشگوئی کے خود قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں بھی پوری نہ ہوئیں جو کفر کے سے تعلق رکھتی تھیں۔ (۳۰) اگر حویلی قبلہ نہ ہوتی تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم نے جس نبی کے لئے دعویٰ کی تھی اس کا تعلق تو بیت اللہ سے ضرور ہی تھا اور اس نے اس گھر کی آبادی کے لئے آنا تھا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غیر گھر پر بیٹھا ہے اور کعبہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہ یہ کیوں کہ نہیں کہ وہ دہلے ابراہیمی کا مصلحت ہے۔ (۴۰) اگر تم کفر نہ ہونا تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ اس نبی کی غرض تو توحید پھیلانا تھی مگر خانہ کعبہ میں تو تین موصاف تبت دیکھے جئے ہیں پھر یہ پیشگوئی کس طرح پوری ہوئی کہ وہ اس گھر کو پاک کرے گا۔ (۵۰) اگر تم کفر نہ ہونا تو **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** دالی پیشگوئی کے پورا نہ ہونے پر بھی اعتراض ہوتا اور کہا جاتا کہ اس رسول نے تو تم کے لوگوں کی اصلاح کرنی تھی پھر یہ پیشگوئی کس طرح پوری ہوئی؟ غرض اگر کفر یا اصلاح تم نہ ہوتی تو دشمن کے لئے کئی قسم کے اعتراضات کا موخر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم دیدیا کہ تم مکہ فتح کرو۔ اور یہ خیال رکھو کہ وہاں کوئی نزاری پیدا نہ ہو۔ ورنہ دشمن کے ہاتھ میں ایسی دلیل آجائیگی جس کا تم کوئی جواب نہیں دے سکو گے۔ ہاں اگر تم مکہ فتح کر لو پھر اُسکا منہ بند ہو جائیگا اور وہ تم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکیگا۔

جو تو ہم اپنی روحانیت اور ملی طاقت کو پھیلا نا چاہتی ہے اس کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مرکز زیادہ سے زیادہ وسیع اور مضبوط ہو۔ اسی امر کی طرف توجہ نہ ملے تو **فَوَلَّوْا دُبُورَهُمْ حَتَّىٰ تَطُورُ** میں اشارہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم ہمیشہ اپنی توجہ مکہ کی طرف رکھو اور وہاں کے رہنے والوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ کیونکہ مکہ کمرہ صبح اور عمرہ اور دوسری اغراض و مقاصد کے لئے صبح ہونے کی جگہ ہے۔ اگر وہاں فساد ہو جائے یا لوگ ایسے نہ رہے تو وہاں آنے والے بھی برا اثر لئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ درحقیقت مرکز جتنا زیادہ مضبوط ہو اسی قدر جماعت کی تنظیم مضبوط ہوتی ہے اور جماعت روحانی لحاظ سے بھی ترقی کرتی چلی جاتی ہے پس ہمارے لوگوں کو مرکز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور مرکز والوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور ہمیشہ ملی اہم روحانیت میں ترقی کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔

بَشَرًا يَّكُونُ بَيْنَكُمْ حُجَّةً۔ اس کے بعد فرماتا ہے۔ ہمارے ان احکام کی غرض یہ ہے کہ کفار کو کوئی ایسی دلیل نہ مل جائے جس کی وجہ سے ہمیں ان کے مقابلہ میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سب سے بڑے شک روحانی لوگوں کو اس بات کی کوئی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو بے شک کریں ہمیں ان کے اعتراضوں کی کیا پیدا ہے مگر جو ادنیٰ درجہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ٹری بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم پر غصہ اعتراض کرتے ہیں لہذا صلح وہ بعض دفعہ بدل ہو کر صلح ہو جاتا ہے۔ ان کو فرمایا۔ اچھا ہم تمہارے پیر یہ کام کرتے ہیں۔ تم سے ہمت کے ساتھ سرانجام دو۔ تاکہ دشمنوں کی طرف سے تم پر کوئی الزام باقی نہ رہے۔ یہ الزام پانچ درجہ کی بنا پر لگایا جا سکتا تھا۔ اولاً یہود کی کتاب میں لکھا تھا کہ آنے والا موجود دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ مکہ کو فتح کریگا۔ اگر مسلمان مکہ فتح نہ کرتے تو یہود کہہ سکتے تھے کہ یہ پیشگوئی اس نبی کے ذریعہ پوری نہیں

یہ بودگراں بھی فتح مکہ کی اغراض میں سے تھا۔ چنانچہ جوہنی مکہ فتح ہوا۔ تمام عرب سے دُود آنے شروع ہو گئے۔ اور صلح کا ہاتھ پڑانے لگے۔ آخر اسی فتح کے نتیجہ میں سلامت عرب مسلمان ہو گیا۔ اور پھر عربوں نے ایک قلیل ترین مدت میں ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ امدہ نصیب اسلام جو خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لئے نازل فرمایا تھی دنیا میں مستحکم طور پر قائم ہو گئی۔

پھر فرمایا وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - فتح مکہ کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو گا کہ تم ہدایت پا جاؤ گے یعنی تمہاری قوم مکہ میں اسلام پورا جائیگا اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہدایت کے دروازہ کھول دے گا۔ دوسرے لحاظ افراد تو فتح مکہ سے پہلے ہی کئی لوگ ایمان لائیکے تھے۔ مگر باقی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اس ہی نے مکہ فتح کر لیا تو یہ اور اس کا مذہب سچا ہے اور اگر یہ مکہ فتح نہ کر سکا تو جھوٹا ہو گا۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوئی تو عرب کی تمام اقوام سمجھ گئیں کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ امدہ اسلام قبول کرنے کے لئے دُور دُور سے دُود آنے شروع ہو گئے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں میں سے بھی بعض فتح مکہ کے بعد بیعت میں داخل ہو گئے۔ اس کی کئی مثال ہمارے سامنے ہندہ کی ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نزل کے طور پر نازل کرنے کا حکم دیا تھا ان میں وہ بھی شامل تھی۔ گو وہ بڑی کیشیا اور تھی گھر میں چھپ کر بیٹھ گئی اور باہر نہ نکلی جب عورتوں کی بیعت ہونے لگی تو چونکہ اُمتوں تک پر وہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اس لئے اس نے بھی چادر ڈاڑھ لی اور ان کے ساتھ شامل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیلئے آگئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا کہ ان عورتوں میں ہندہ بھی موجود ہے۔ آپ نے بیعت لیتے وقت یہ فقرہ فرمایا کہ کہو ہم شریک نہیں کر سکتی۔ امیر ہندہ جھٹ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ! کیا اب بھی ہم شریک کر سکتی ہیں۔ آپ اکیلے تھے اور مقابل پر آپ کی ساری قوم

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ - یہ استثنا متصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی۔ اگر متصل مانا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ تم مکہ کو فتح کرو تاکہ لوگوں کی طرف سے تم پر کوئی الزام نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں یعنی وہ لوگ تو پھر بھی شریکوں میں حصہ لیتے رہیں گے۔ اور باتیں بناتے رہیں گے مگر ان کی وہ باتیں قابل اعتناء نہیں ہونگی۔ امدہ اگر حجت کے معنی غلبہ کے لئے جائیں تو پھر یہ استثنا منقطع ہو گا۔ امدہ اس کے معنی یہ ہونگے کہ جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں تم ان سے مت ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرو کیونکہ تمہارے غلبہ کی وجہ سے وہ نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔

(۳) عربی زبان میں اِلَّا کے معنی وَ لٰكِنْ کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں مَا لَكَ عَلَيَّ حُجَّةٌ اِلَّا اَنْ تَخْلُقَنِي یعنی مجھے میرے خلاف کس قسم کی کوئی حجت حاصل نہیں ان اگر تو مجھ پر ظلم کرے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یوں ہونگے کہ فتح مکہ کے بعد لوگوں کے ہاتھ میں کوئی حجت تو نہیں رہ سکی لیکن اگر وہ پھر بھی اعتراض کریں گے تو ظاہر ہی کرینگے کہ وہ اس میں کوئی معقولیت نہیں ہو گی۔

جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے اِلَّا دَاوُدَ عَالِطِمْ کے معنی بھی دیا ہے اور مابعد کو پہلے کے ساتھ شریک کرتا ہے اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہونگے کہ وَلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ - یعنی فتح مکہ کے ذریعہ ظالمین اسلام پر ایسی حجت ہو جائیگی کہ ظالموں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے اور وہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے۔

وَلَا تَسْمَعُ نَفْسِيْ عَلٰیكُمْ - فرماتا ہے یہ حکم میں اسے ان غرض کے لئے بھی دیا ہے تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ ابھی کہ نعمت سے مراد اسلام ہے اور اس کے تمام سے مراد اسے مستحکم طور پر قائم کر دینا ہے

كَانَتْ وَقَعَةَ أَهْلِ الْقَعْمِ بَادِرُ كُلِّ قَوْمٍ بِأَسْلَابِهِمْ
 (بخاری کتاب المغازی باب غزوة الفتح) یعنی عرب لوگ
 فتح مکہ کا انتظار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے
 لوگو! اس نبی اور اس کی قوم کو چھوڑ دو۔ اگر یہ نبی مدینہ
 پر غالب آگیا تو پھر یہ ضرور سچا ہے۔ چنانچہ جب مکہ
 فتح ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر غالب
 آگئے تو ہر قوم نے دہرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور
 دُفود در دُفود لوگ بیعت میں داخل ہوئے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ میں یہی بات بیان کی گئی ہے
 کہ تمہاری قوم کا اسلام لانا فتح مکہ کے ساتھ وابستہ ہے
 جب مکہ فتح ہو گیا تو تمہاری ساری قوم اسلام میں داخل
 ہو جائیگی۔ پھر جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ فتح مکہ
 کے نتیجے میں تمہیں اپنے رشتہ دار اور دست مہربان جاننے
 اور آپس کی لڑائیاں اور تفرقہ دور ہو جائیگا۔ گویا تین قسم
 کے انعامات تم پر نازل ہوئے۔

أَوَّلُ بَلَدًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً کہ تمہیں
 فتح مکہ کے بعد ذہبی طور پر طہیجان حاصل ہو جائے گا۔

اور دشمن کا موہنہ ہر قسم کے اعتراضات سے بند ہو جائیگا۔
 دَوْمٌ وَلَا يَنْتَقِضُ نَفْعُكُمْ یہ مادی انعام ہے
 کہ تمہیں حکومت مل جائیگی۔ بادشاہت تمہارے ہاتھ میں آ
 جائیگی۔ اور اسلام استحکم طور پر پیٹھے عرب اور پھر عرب سے
 نکل کر ساری دنیا میں قائم ہو جائے گا۔

ثَلَاثًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس میں قلبی انعام کا ذکر
 کیا کہ رشتہ داروں کی جدائی کی وجہ سے جو تمہارے دلوں میں
 بے اطمینانی اور اضطراب ہے وہ بھی ٹھہر جائیگا۔ اور
 تمہاری قوم بھی اسلام میں داخل ہو جائیگی۔ غرض بتایا کہ یہ
 تین قسم کے انعامات تمہیں ملیں گے۔ کیونکہ وہ لوگ جو دنیا
 میں اعلیٰ مقام نہیں رکھتے بالعموم پوچھا کرتے ہیں کہ اگر

اور تمام عرب مع اپنے بٹوں کے تھے جن سے وہ بزم خود مد
 دیتے تھے۔ لیکن آپ نے ایسے ہونے کے باوجود اپنے ایک
 مہجود کی مدد سے مکہ فتح کر لیا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ہم شرک
 کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسکر فرمایا۔ کیا
 ہندہ ہے۔ ہندہ فوراً بول اٹھی کہ یا رسول اللہ! اب
 آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کی محبت کی جلی ہوں۔
 غرض فتح مکہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہندہ جیسی
 شدید دشمن عورت نے بھی سمجھ لیا کہ اب سچائی بالکل حیاں ہو
 گئی ہے۔

دوسری وجہ اقوام عرب کے اسلام قبول کرنے کی یہ تھی
 کہ عرب کے لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ مکہ کو کوئی جھوٹے
 مذہب والا آدمی فتح نہیں کر سکتا اور اگر کوئی کوشش کریگا
 تو تباہ ہو جائیگا اور اس کی تائید میں ان کے سامنے ایک
 تازہ واقعہ بھی موجود تھا۔ اور وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے میں کے گورنر ابراہم نے مکہ
 فتح کرنے کی کوشش کی۔ لیکن باوجود ایک کثیر فوج اپنے ساتھ

رکھنے کے ناکام رہا۔ اور آخر اس کی فوج میں ایسی وبا پھیلی
 کہ تمام فوج تباہ ہو گئی اور وہ ناکامی اور نامرادی کی حالت
 میں واپس چلا گیا۔ غرض عرب کے رہنے والے چونکہ قریبے
 زمانہ میں اس بات کا تجربہ کر چکے تھے کہ بیت اللہ کی اللہ
 تعالیٰ حفاظت کر رہے اور کوئی شخص اسے زبرد فوج
 نہیں کر سکتا۔ اس لئے جب آپ نے مکہ والوں کو مغلوب
 کر لیا تو اس کا سیاہی نے انہیں یقین دلادیا کہ یہ شخص سچا

اور اس کا مذہب بھی سچا ہے اور وہ جوق در جوق آپ پر
 ایمان لے آئے۔ بخاری کی ایک حدیث جو حضرت عمرو بن سلمہ
 سے مروی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ
 فتح مکہ کے منظر تھے۔ چنانچہ لکھا ہے۔ كَانَتْ الْعَرَبُ
 تَلَوْنَ بِأَسْلَابِهِمْ الْقَعْمَ فَيَقُولُونَ أَسْرُكُوهُ وَ
 قَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَهَوْنِي سَادِي كَلَّمَا

كَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

اُمی طرح جس طرح ہم نے تمہیں تمہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے۔

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ

اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے

راستہ دکھائے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرج مکہ کی تین اغراض ہیں۔ اول دشمن کے اعتراف کو دور کرنا۔ جیسے فرمایا۔ **يُذَفِّرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ**۔ اس جگہ میں ذَنْبِكَ سے اعترافات ہی مراد ہیں۔ کیونکہ کبھی غیر کے خیال کو بھی دوسرے کی طرف منسوب

کر دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں۔ میرا قصور یہ ہے یعنی تمہارے خیال میں میرا قصور یہ ہے۔ **تَرْتَابًا** میں آتا ہے **ذَنْبًا** (شعرا) ان کے نزدیک میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ پس **يُذَفِّرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ** کا مطلب یہ ہے کہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے دشمن جو تم پر اعتراض کیا کرتا تھا کہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمہ ڈال دے گا اور وہ الزام دور ہو جائیگا۔ اور صرت اسی وقت نہیں بلکہ آئندہ بھی یہ دلیل ہمیشہ تجھ پر اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کرتی رہے گی۔

فرج مکہ کی دوسری غرض اتمامِ نعمت بتانی ہے اور تیسری غرض **يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا** میں یہ بتانی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت میں ترقی عطا فرمائیگا۔

یہی تین اغراض دیکھ بھی بیان فرمائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ تم مکہ کو فرج کرو تاکہ دشمنوں کا تم پر کوئی

ہم نے فلاں کام کیا تو ہمیں کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تین قسم کے انعامات تمہیں اس کے بدلہ میں ملیں گے۔ اور پہلے گردہ کو اس گردہ کے ساتھ اس لئے شامل کر لیا گیا ہے کہ یہ انعامات انہیں بھی ملنے والے تھے۔ در نہ وہ کسی بدلہ کے لئے کام نہیں کرتے۔ اور نہ انہیں انعامات کی کوئی لالچ ہوتی ہے۔ وہ صرف اس لئے کام کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس یہ تکرار نہیں بلکہ ایک زائد مضمون بیان کرنے کے لئے اسے دہرایا گیا ہے۔ اور یہ آیت بھی اپنے اندر فرج مکہ کا ہی مضمون رکھتی ہے۔ چنانچہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سورۃ فرج میں فرج مکہ کی جو اغراض

بتائی گئی ہیں وہی اس جگہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ يَفْعَلَ لَكُمْ شَيْئًا** **يُذَفِّرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا** (سورۃ فرج آیت ۱) یعنی ہم نے تجھے ایک کھلی کھلی فرج بخشی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے متعلق کئے گئے وہ گناہ بھی جو پہلے گزر چکے ہیں ڈھانک دے گا اور جواب تک ہوئے نہیں لیکن آئندہ ہونے

کا امکان ہے ان کو بھی ڈھانک دے گا۔ اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور تجھے سیدھا

مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾

تَعْلَمُونَ

جو تم (چاہتے) نہیں جانتے تھے۔ ۵۶

الزام نہ رہے۔ اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ فتح اور ان آیات کے تعال سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے اور دونوں میں فتح مکہ پر نبرد دینا انصاف کے فوائد کو بیان کرنا مقصود ہے۔

الزام نہ رہے۔ اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ فتح اور ان آیات کے تعال سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے اور دونوں میں فتح مکہ پر نبرد دینا انصاف کے فوائد کو بیان کرنا مقصود ہے۔

۵۶ حل لغات :- گمنا کے ایک معنی تو وہ ہیں جو عام طور پر کہے جاتے ہیں یعنی "جیسا کہ" یہ مشابہت کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے ایک دوسرے معنی لگنا کے بھی ہیں یعنی آٹے (دھیٹ) جیسے ایک شاعر کہتا ہے۔

اس طرح تم کو پاک کرنا اور خارج عالم کی طرف بڑھانا ہے اور تم کو شریعت سکھانے اور پورا احکام شریعت کی باریک دربار کی حکمتوں اور پوشیدہ امرائے واقف کرنا ہے۔ اور صرف وہی تعلیم نہیں دیتا جو پہلے صحیفوں میں پائی جاتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایسی تعلیم دیتا ہے جو تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھی۔ پس تم لوگ میرا ذکر کرو تاکہ میں بھی تمہیں اپنے دربار میں جگہ بدل اور میرے انعامات پر جو اس رسول کے ذریعے تم پر کئے گئے ہیں شکر بجالانے بہو اور میری ناشکری نہ کرو۔

لَا تَشْخَرِ النَّاسَ كَمَا لَا تَشْخَرُ یعنی تو لوگوں کو گالی نہ دے اس لئے کہ وہ تمھو کو گالی نہ دیتے تفسیر :- گمنا کے معنی اگر جیسا کہ کے مجھے جائیں تو اس آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ جس نعمت کا پیچھے ذکر ہوا ہے اس کا ہم تم پر ویسے ہی اتنا کر دیں گے جیسا کہ ہم نے تم میں اپنے اس رسول کو جو دوائے ابراہیمی کا موعود ہے جھیکر اپنے اصناف کو مکمل کیا ہے۔

یوں تو دنیا کے تمام مذاہب کی ابتداء انبیاء کی ذات سے ہی ہوئی ہے لیکن کوئی مذہب بھی ایسا نہیں جس نے ایسے نبی کو پیش کیا ہو جو تمام امید و فتنہ کی حکمتوں کو بیان کرنے کا مدعی ہو اور جسے تمام بنی نوع انسان کیسے اُسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہو۔ جیسا ایت جو صب سے قریب کا مذہب ہے وہ تو مسیح کو ہی اللہ قرار دے کر اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ اس کے نقش قدم پر کوئی انسان چلے کیونکہ انسان خدا جیسا نہیں ہو سکتا۔ باقی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سو تو ارات انہیں اُسوہ حسنہ کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ نہ قذات اور انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو مذہبی حکمتوں کے بیان کرنا مذموم دار قرار دیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

در حقیقت اہل بھی دُعا کے دُعا جیسے تھے۔ ایک حصہ تو ان میں رسول بھیجئے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اور دوسرا حصہ ایک پاکیزہ اور مقدس جماعت تیار کرنے کے متعلق تھا۔ وہ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطلب نہ تھا کہ رسول تو آجائے مگر قوم بے شک گمراہ ہی رہے یا رسول تو آجائے مگر قوم کو تقدیس حاصل نہ ہو۔ پس ہندی تھا کہ ابراہیمی دُعا کو پورا کرنے کے لئے جہاں رسول بھیجا گیا وہاں دُعا کے دوسرے حصوں کو بھی پورا کیا جاتا اور ایک ایسی پاکیزہ جماعت قائم کی جاتی جو خدا تعالیٰ کے

گمنا

کے متعلق فقط ہے **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** کہ یہ نبی تھیں
 احکام الہیہ اور اس کی حکمتیں بتاتا ہے۔ پس اسلام ممتاز ہے اس
 بات میں کہ اس کا نبی دنیا کے لئے **سوءہ حسنة** بھی ہے اور تجربہ
 اپنے احکام نہیں مٹواتا بلکہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اپنے
 آسار کے ایمانوں کو مضبوط کرنے اور ان کے جوش کو زیادہ
 کرنے کے لئے یہی بتاتا ہے کہ اس نے جو احکام دیئے ہیں
 ان کے اندر قوت افراد ملت اور باقی نوع انسان کے لئے
 کیا کیا فوائد مخفی ہیں۔ یہ وہی دعائے ابراہیمی ہے جس کا ذکر
 پہلے آچکا ہے مگر اس میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 دعائیں دو فرق ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کی دعائے الفاظ یہ تھے کہ **رَبَّنَا ذِنْتَ فِيهِمْ
 رَسُوْلًا يَنْتَهِمُ سَبْلًا عَلَيْنِهِمْ اِيْتِكَ رَبَّنَا عَلَيْنَهُمُ الْكِتَابُ
 وَالْحِكْمَةُ وَيُؤَكِّدُهُمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْجَلِيْلُ** سووہ
 بقرة آیت ۱۱۳ یعنی اے خدا! تو ان میں انہی سے ایک
 رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ انہیں کتاب
 کی تعلیم دے ان پر احکام الہیہ کی حکمت واضح کرے۔ اور
 ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے پہلے تلاوت آیات پھر تعلیم کتاب پھر تعلیم حکمت اور پھر
 تزکیہ کو رکھا تھا۔ مگر یہاں پہلے تلاوت آیات پھر تزکیہ
 پھر تعلیم کتاب و حکمت کو بیان کیا گیا ہے پس قطعاً یہ
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ سو
 یاد رکھنا چاہیے کہ دعائے ابراہیمی کی ترتیب اس اصول
 پر مبنی ہے کہ دنیا میں جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی نبی مبعوث
 ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ تلاوت آیات سے کام لیتا ہے
 یعنی اس وحی کو پیش کرتا ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔
 اور ان معجزات اور نشانات کو پیش کرتا ہے جو اس کی نائید
 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد ہستہ
 آہستہ احکام نازل ہوتے ہیں تو ان احکام کی حکمتیں بیان کی
 جاتی ہیں اور آخر معجزات و نشانات دیکھنے والے دہراہین پر

غور کرنے اور ان کی حکمتوں کو سمجھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ
 اس کی جماعت کو ایک تقدس عطا فرماتا ہے جس کے نتیجہ
 میں وہ دوسروں پر غالب آجاتی ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ
 نے ایک دوسری ترتیب کو مدنظر رکھا ہے۔ یعنی ایمانیات اور
 روحانیات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو اس نے پہلے لے لیا
 ہے اور علوم ظاہری سے تعلق رکھنے والی باتوں کو بعد میں بیان
 کر دیا ہے۔ تزکیہ چونکہ قلب سے تعلق رکھتا ہے اور تلاوت
 آیات بھی ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس لئے پہلے اللہ تعالیٰ
 نے ان باتوں کو لے لیا جو ایمانیات اور روحانیات سے
 تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا
 کہ معرفت کے محاطے سے پہلے چیز سیر ہے کہ انسان
 کو ایسی آسکیں عطا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کا مشاہدہ
 کرنے والی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان نشانات کا
 مشاہدہ اس کے اندر ایسا تزکیہ پیدا کر دے کہ اس کا دل
 خدا تعالیٰ کا مرشس بن جائے۔ اور صفات الہیہ اس کے
 آئینہ قلب میں منعکس ہو جائیں۔ جب معرفت کا نور انسانی
 قلب کو ایسا جلا بخشتا ہے کہ اس میں کوئی نفسانی کمعدت اور
 آلائش باقی نہیں رہتی تو اس وقت وہ خدا کی صفات کا منظر
 ہو جاتا ہے اور یہی انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اسی
 وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تلاوت آیات کے بعد تزکیہ نفوس
 کو دوسرے امور پر مقدم رکھا ہے۔ تزکیہ کے بعد تعلیم کتاب اور
 حکمت کا ذکر فرمایا ہے جو ظاہری علوم سے تعلق رکھنے والی چیزیں
 ہیں اور انہیں آخر میں رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے
 کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ احکام اور ان کی
 حکمتیں اصل مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود تزکیہ نفس اور
 اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 اگر اللہ تعالیٰ کا نبی کسی شخص کو آواز دے اور وہ جیسے بتایا
 گیا ہو اس وقت نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اس کا فرض تو پہلے
 کہ وہ اسی وقت نماز توڑ دے اور خدا تعالیٰ کے نبی کی

خدمت میں حاضر ہو جائے کیونکہ وہ حضرات اللہ کے مال منہر ہوتا ہے اور اس کی آواز گویا خدا کی آواز ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شخص کو آواز دی۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے نماز توڑ دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور خدا کا نبی اسے بلائے تو وہ نماز بھی توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ایسی حالت میں آواز دی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے بھی نماز توڑ دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے معلوم ہوتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے کیا تھا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا لِلَّهِ** **وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ بِمَا يَحْتَسِبُكُمْ** (سورہ انفال آیت ۲۵) یعنی اے مومنو! تم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لئے فوراً حاضر ہو جاؤ اور جبکہ وہ تمہیں زندہ کرنے کیلئے پکارتے۔ غرض نماز اصل مقصود نہیں اور نہ ہی مددہ اور صبح اور زکوٰۃ وغیرہ مقصود ہیں۔ یہ سب مذاہب میں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے یہ سب مذاہب میں نفس انسانی کو ہر قسم کی روحانی آفتوں سے پاک کرنے کے۔ اگر کسی کا دل پاک نہیں تو خواہ زبان سے وہ ہزار بار کتاب اللہ پرا بیان لائیکا دعویٰ کرے اس کا یہ دعویٰ ایک رائی کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتا۔

غرض ایک سے اور ضمن مومن کیلئے صرف یہی کافی ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے حکم دے رہا ہے۔ وہ خدا کی آواز سنتا اور اس کی طرف دھڑکتا ہے۔ لیکن عسفی حکمت کا سرخ لگا تا ہے اور جب تک اس کا دماغ تسلی نہ پائے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک ماں کو اس کے بچہ کی خدمت کے لئے اگر صرف دلائل دیئے جائیں اور کہا جائے کہ اگر تم خدمت نہیں کر دو گی تو گھر کا نظام دوہم بہم ہو جائیگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو یہ دلائل اس پر ایک منٹ کے لئے بھی اثر نہیں ہو سکتے۔ وہ اگر خدمت کرتی ہے تو صرف اس جذبہ محبت کے ماتحت جو اس کے دل میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایمان الہماز ہی انسان کو ٹھوکرا کھل سے بچاتا ہے۔ ورنہ وہ لوگ جو صل و حجت سے کام لیتے ہیں اور قدم قدم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں حکم کیوں دیا گیا ہے اور فلاں کام کرنے کو کیوں کہا گیا ہے وہ بسا اوقات ٹھوکرا کھا جاتے ہیں۔ ایمان کا رہا سما ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن کامل ایمان شخص اپنے ایمان کی بنیاد مشاہدہ پر رکھتا ہے۔ وہ دوسروں کے دلائل کو تو سن لیتا ہے مگر ان کے اعتراضات کا اثر قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ منشی ادوڑے خان صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے ان کا ایک لطیفہ مجھے یاد ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تم مولوی ثناء اللہ صاحب کی ایک نظم تقریر سن لو تب تمہیں پتہ چلے کہ مرزا صاحب جیسے ہیں یا نہیں وہ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ ان کی تقریر سنی۔ بعد میں لوگ مجھے سے پوچھنے لگے۔ اب بتاؤ کیا تھے دلائل کے بعد بھی مرزا صاحب کو توجی سمجھا جاسکتا ہے۔ میں نے کہا۔ میں نے تو مرزا صاحب کا موہنہ دیکھا ہوا ہے۔ ان کا موہنہ دیکھنے کے بعد اگر مولوی ثناء اللہ صاحب دو سال تک بھی میرے سامنے

تقریر کرتے ہیں۔ تب بھی ان کی تقریر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹے کا موہند تھا۔ بے شک مجھے ان کے اعتراضات کے جواب میں کوئی بات نہ آئے تھی تو یہی کہہ لوں گا۔ کہ حضرت مرزا صاحب سچے ہیں۔ غرض حکمت کا معلوم ہونا ایک کال موسیٰ کے لئے ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ایمان عقل کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ مشاہدہ پر یعنی ہوتا ہے۔ اسی لئے اُسے احکام کی حکمت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان میں کا ایمان صرف دلائل کی حد تک ہو اُسے حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض ایمان کا الیٰ شہادہ کی بنا پر ہوتا ہے اور ایمان ناقص حکمت کی بنا پر۔ کال الایمان وکول کے لئے فیجہ کا تلامذہ آیات اور تزییہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ آیات کی حکمت اور اُس کی غرض معلوم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ وہ بھی کال آواز کافی سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لئے دیوانہ وار کام شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے کہ آپ نے دوران تقریر میں فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ اُس وقت کندھوں پر کبھی لوگ کھڑے تھے۔ اُس وقت حضرت عبد اللہ بن مسعود بھی میں تھے۔ اللہ سبحانہ کی طرف آ رہے تھے چہرہ ہی یہ آواز آپ کے کان میں پہنچی آپ میں بیٹھ گئے اور پھر گھٹنے گھٹنے مددازہ کی طرف چل بیٹھے۔ یہ اچھی بات تھی کسی نے انہیں بچوں کی طرح گھٹنے دیکھ کر کہا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خشا تو یہ تھا کہ اندر والے بیٹھ جائیں یہ مطلب تو نہیں تھا کہ گلی میں چلنے والے بھی بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ کہ اگر دہانہ بیٹھتے بیٹھتے میرے جان کل جائے تو میں خدا تعالیٰ کو کیا جواب دینگا کہ خدا تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ایک آواز آئی تھی جس پر میں نے عمل نہ کیا۔ اب بظاہر یہ بات حکمت کے خلاف نظر آتی ہے مگر حقیقت کارنگہ ہی اور ہوتا ہے۔ عاشق حکمتوں کو نہیں دیکھتا۔ بلکہ جو کچھ محبوب کی

اُسے ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ حکمت تابع ہے تعلیم کے اور تعلیم تابع ہے تزییہ کے اور تزییہ تبعیہ ہے آیات اللہ کے۔ اصل خدا تعالیٰ کی ذات ہے پھر اُس کا تمام ہے جو خدا نما ہوا۔ پھر اُس سے آکر وہ ذرائع ہیں جو انسان کو خدا نما بنانے والے ہیں۔ پھر اُن سے آکر وہ محرکات ہیں جو لوگوں کو عمل کی ترغیب دلاتے ہیں۔ پس یہ ترتیب صحیح ہے۔ اسی درجہ کے لحاظ سے ہے۔ لیکن دُعا کے ابراہیمی میں اس ترتیب کو مد نظر رکھا گیا ہے جس سے انسان ترقی کر تا ہے۔ چنانچہ پہلے اُسے دلائل دیئے جاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد فرائض بتائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرائض کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ ان باتوں پر عمل کر گئے انہیں تزییہ حاصل ہو جائیگا۔

دُعا کے ابراہیمی اور اس آیت میں دوسرا فرق یہ ہے کہ دہانہ دُعا کے بعد کہا تھا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اس کے بعد ہے وَتَعَلَّمَكُم مَّا تَحْتَكَوْنَ تَلْمُذُوْنَ اَتَقَلَّمُوْنَ۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزیز دیکھ صفات کے واسطے سے دُعا کی تھی کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اپنے خیالات کے مطابق مانگ رہا ہوں۔ مگر مجھے معلوم نہیں کہ اُس وقت کی ضرورت کیا ہوگی۔ پس تو اپنی طاقت اور حکمت سے کام لے کر جس چیز کی اُس وقت ضرورت ہو وہ دیکھو۔ لیکن یہاں خدا تعالیٰ نے دُعا کے بعد کہا تَلْمُذُوْنَ اَتَقَلَّمُوْنَ فَرَاكَ اِس دُعا کی قبولیت کا ذکر کر دیا۔ کہ ابراہیم نے عزیز اور حکیم دو صفات کے واسطے سے دُعا مانگی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اور نہ صرف یہ نبی وہ کام کر رہا ہے جو ابراہیم نے کیے بلکہ ایسے رنگ میں کر رہا ہے کہ پیسے کسی نبی نے نہیں کئے۔ کیونکہ اس زمانہ کی ضرورت ایسی ہی اعلیٰ درجہ کی تعلیم چاہتی تھی پس دُعا کے ابراہیمی کال طور پر پوری ہو گئی۔

وَتَعَلَّمَكُم مَّا تَحْتَكَوْنَ تَلْمُذُوْنَ اَتَقَلَّمُوْنَ میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رسول تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُون ۝۴۷

پر جب میں اس قدر فضل کروں گا کہ تم مجھے یاد رکھو۔ میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون سے یاد کرتا ہو گا۔ اور میرے شکر گزاروں کو میری نافرمانی سے ڈرے گا۔

تَعْلَمُونَ میں قرآن کریم کی ایسی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ صرف تم ہی تعلیم نہیں دیتا جو پہلے صحیفوں میں پائی جاتی ہے بلکہ ایسا تعلیم بھی دیتا ہے جو ان سے زائد ہے اور جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھی۔

۴۷ تفسیر

ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہوتے ہیں لیکن پر یاد ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی بلکہ الگ الگ رنگ اپنے اندھ رکھتی ہے جس کے اندھ طاقت نہیں ہوتی اس کی یاد صرف تشا اور خواہش اور التجا کا حکم رکھتی ہے۔ جیسے ایک شخص کا رشتہ دار دُور گیا ہوا ہو۔ اور وہ اس کو یاد کرے تو چونکہ اس میں طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو بلا سکے۔ خواہ بسبب احتیاج کے خواہ بسبب مصالح کے اس نے یہ یاد صرف التجا اور خواہش ہی ہوگی۔ یا ایک بچہ جو ٹھکڑے میں پڑا ہوا اپنی ماں کو یاد کرتا اور مرنے کی یاد بھی صرف اس تشا اور خواہش تک ہی محدود ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس کے پاس آئے۔ اور اسے اپنی گود میں اٹھائے۔ لیکن ایک یاد ایسے شخص کی ہوتی ہے جس میں کچھ طاقت تو ہوتی ہے لیکن پوری طاقت نہیں ہوتی۔ ایسا شخص اپنے مقصد کے حصول کے لئے کچھ کوشش بھی کرتا ہے۔ جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور پلٹے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس وقت اپنی ماں کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنی ماں سے ملنے کی صرف خواہش ہی نہیں کرتا بلکہ عملی طور پر اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے۔ پھر ایک یاد وہ ہے جو بادشاہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی رعایا کے کسی فرد کو یاد کرتا ہے۔ ایسا صورت میں اس کی یاد التجا نہیں ہوتی بلکہ ایک نبردست طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کی یاد عملاً پوری ہو جاتی ہے۔ غرض جب ایک ادنیٰ آدمی

تم پہلے نہ جانتے تھے یعنی اس کی تعلیم صرف تمہیں ہی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہو سکتی کتب میں پائی جاتی ہیں بلکہ اس سے زائد اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو پہلے دنیا کو معلوم نہیں تھیں۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس امر کو حکمت اور تشابہات کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اَمَّا لِكِتَابٍ وَاخْرُ مِنْتَشَابِهَاتٍ صُوْرُ اٰلِ اٰمِرَانَ اٰیٰتِ ۱۸ یعنی تمہارے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی بعض آیتیں تو حکم ہیں جو اس کتاب کی نظر ہیں۔ اور کچھ آدہ ہیں جو تشابہ ہیں۔ اس میں تشابہات سے مراد وہ باتیں ہیں جو پہلی تعلیموں سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلاً روزہ رکھنا۔ یہ حکم اپنے ذات میں تشابہ ہے کیونکہ یہ تعلیم پہلے بھی پائی جاتی تھی۔ اسی طرح قربانیوں کا حکم بھی تشابہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكْلِ اَمْتَةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّذِكْرِ وَاَسْمَاءِ اللّٰهِ عَلٰی مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ اٰيٰمِنَامٍ (سورہ حج ۷) یعنی دنیا کی ہر قوم کے لئے ہم نے قربانی کا ایک طریق مقرر کیا تھا تاکہ وہ ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشے ہیں اللہ کا نام میں اور انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ غرض قرآن کریم کی کچھ تعلیمیں تو ایسی ہیں جو پہلی تعلیموں سے ملتی ہیں اور لازماً ملنی چاہئیں۔ مثلاً پہلے نبیوں نے کہا تھا کہ سچ بولا کرو۔ تو کیا قرآن یہ کہا کہ سچ نہ بولا کرو جھوٹ بولا کرو؟ پس اس میں لفظ کچھ ایسی تعلیمیں ہیں جو پہلی تعلیموں سے ملتی ہیں۔ اور انہی کا نام تشابہات رکھا گیا ہے۔ لیکن کچھ تعلیمیں ایسی بھی ہیں جن میں اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں ایک یگانہ اور منفرد حیثیت رکھتا ہے اور وہی حکمتات ہیں۔ اگر وہ تعلیمیں بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ نے لائے حکم ہو جس تو پھر قرآن کریم کے نزول کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پس يُعَلِّمُكُمْ مَا تَلْعَنُوْنَ

کہ اَبْرَارًا الْمُؤْمِنِينَ يَذْكُرْكَ یعنی امیر المؤمنین آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ پڑھنے زمانہ میں جب کسی کو پیغام دینا ہوتا تھا تو یہی الفاظ کہتے تھے۔ اللہ اس سے یہ مراد نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم فوراً اس کے حضور پہنچ جاؤ۔ پس خَاذْ كُذْرَفِي اَذْكُرْ كُمْ کے یہ معنی ہیں کہ تم میرا قرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ جب تمہاری محبت اپنے کمال کو پہنچ جائیگی تو اس کے قہر میں میں بھی تمہیں اپنا قرب دے دوں گا۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بندہ کا ذکر عموماً تین قسم کا ہوتا ہے۔ اول کسی اچھے یا بُرے بات کو بھکر خدا تعالیٰ کو یاد کر لینا۔ جیسے گناہ کی تحریک ہو تو اَشْتَغِرُ بِاللّٰهِ کہنا۔ کوئی معصیت پہنچے تو اَنَا بِاللّٰهِ کہنا۔ خوشی کی خبر ملے تو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہنا۔ دوسرے کی بات میں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا۔ جیسے کسی معصیت زدہ کا واقعہ سنا تو اُس کے لئے دعا کی اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اُس نے اپنے فضل سے ہمیں اس قسم کے مصائب سے بچا رکھا ہے۔ صومِ خدا تعالیٰ کے متعلق باتیں کرنا۔ یعنی اپنی محاسن میں خدا تعالیٰ کے ہم اند کم کے متعلق گفتگو کرنا۔ دشمنوں کے اقصیٰات کا جواب دینا۔ اُس کے نام کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ بار بار اللہ تعالیٰ کے حسنات کا ذکر کرنا تاکہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کے دل پر نقش ہوں (۱) اور پھر وہ عظیم نہیں بلکہ معینہ قائم رہی (۲) اور انسان کے ہر قول و عمل سے انکا نمود ہو۔

پھر ذکر کے ایک معنی چونکہ عزت اور شہرت کے بھی ہوتے ہیں اس لئے اَذْكُرْ كُمْ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے اللہ اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں عزت اور شہرت عطا فرمائے گا۔ اور آخرت میں بھی انہیں اپنے لائقانہ قرب سے نوازے گا۔

بڑے کو یاد کرے تو اُس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ بڑا اُسے اپنے پاس بلائے۔ اللہ یہ اعجاز ہوتی ہے۔ لیکن جب بڑا آدمی ادنیٰ کو یاد کرے تو اس کے معنی اس کو بلائے کے ہوتے ہیں کیونکہ اُس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بنیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ ذَنُكُمۡ فِیۡهَا مَا تَشْتَهٰیۡ اَنۡفُسُكُمۡ وَ ذَنُكُمۡ فِیۡهَا مَا تَخۡفَوۡنَ (بخسرت ۱۷) یعنی جنت میں جو کچھ تمہارا جی چاہیگا تم کو بیگا اور جو کچھ تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ یہ خواہش بھی ایک طاقت اور نوت پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ ادھر خواہش پیدا ہوگی اللہ ادھر اللہ تعالیٰ اُس خواہش کو پورا کرنے کا سامان پیدا فرما دے گا۔ دنیا میں اگر کسی کو کہا جائے کہ بادشاہ سلامت تمہیں یاد کرنے میں تو کیا مجال ہے کہ وہ فوراً اپنا کام نہ چھوڑ دے اور بادشاہ کی ملاقات کے لئے نہ چل پڑے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر تم نہ گیا تو میری خیر نہیں۔ پس اس یاد میں ایک زبردست کشش اور طاقت ہوتی ہے اور جیسے یاد کیا جاتا ہے وہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ پس اگر بادشاہ کی یاد حاصل یا دہ کے علاوہ معنی رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بھی اور معنی ہو سکتے ہیں۔ پس خَاذْ كُذْرَفِي کے یہ معنی ہیں کہ تم میرے لئے کی خواہش کرو جیسے یاد رکھو اور میرے قرب کے حصول کے لئے کوشش کرو اور جب تم ایسا کر گے تو اَذْكُرْ كُمْ میں بھی نہیں یاد کر دینا جس کے یہ معنی ہیں کہ تم میری طرف کھینچے چلے آؤ گے میرے قرب کے دروازے تمہارے لئے کھل جائیں گے۔ دنیا میں جب ایک معمولی بادشاہ بھی اس طرح یاد نہیں کرتا کہ وہ دیکر کا نام لینا شروع کر دے تو خدا تعالیٰ کی یاد کے یہ معنی کس طرح ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کے نام کا دلچسپ پڑھنے لگ جائے۔ پس اَذْكُرْ كُمْ کے یہ معنی ہیں کہ تم ہمارے حضور کھینچے چلے آؤ گے اور ہمارے مقربوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ مراد نہیں کہ تم تمہارا نام لینے لگ جائیں گے۔ عربی زبان میں بھی کہتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٨﴾

مے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ صبر اور دعا کے ذریعہ سے (اللہ کی مدد مانگو۔ اللہ (تعالیٰ) یقیناً صابروں کے ساتھ ہوتا ہے ۱۵۸

طور پر استعمال کریگے۔ ان کا غلط استعمال کر کے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی بے حقیقتی نہیں کریگے۔

۱۵۸ اصل لغات :- الْقَبْرُ صبر کے اصل

معنی توڑنے کے ہیں۔ مگر اس لفظ کے استعمال کے لحاظ سے اس کے مختلف معانی ہیں۔ چنانچہ اس کے ایک معنی توڑنے

الْيَشْكُو مِنَ الْبَلَاءِ الْبَلَاءُ بِغَيْرِ اَللّٰهِ یعنی جب کوئی نصیب

اور ابتلا و فیرہ انسان کو پہنچے اور اسے تکلیف ہو تو

خدا تعالیٰ کے مودودوں کے پاس اس کی شکایت نہ کرنا

صبر کہلانا ہے۔ ہاں اگر وہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی بے کسی کی

شکایت کرتا ہے تو یہ صبر کے معنی نہیں۔ چنانچہ لغت کی

کتاب اقرب المودد میں لکھا ہے۔ اِذَا مَا اَللّٰهُ اَلْعَبْدُ

فِي كَشْفِ الشُّرِّ عَنْهُ لَا يَقْتَضِي فِي صَبْرِهِ جب بندہ خدا

تعالیٰ سے اپنی مصیبت کے دفع کرنے کے لئے دعا کرتا ہے تو

اُس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اُس نے بے صبری دکھائی

لکھتے ابی البقول میں لکھا ہے کہ صبر انسان کی ایک

اعلیٰ درجہ کی صفت ہے اور مختلف حالات میں اس کے

مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اَمَّا فِي الْمَعَارِزِ فَالْحَبْرُ

اگر لڑائی میں انسان استقامت سے کام لے اور شکلات سے

نہ گھبرائے تو اسے شجاعت کہتے ہیں۔ وَفِي الْمَسَابِقِ اللَّفْسُ

عَنِ الْقَطْوَالِ اِي حَتَّى تَلَابَ مَا يَغْتَمَلُ عَنْ قِيَامِ الْمَلْبَسَةِ

فَقَسَاعَةٌ دَعْوَةٌ اور اگر مریضیات زندگی سے ناامید ہونے

کے متعلق انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے اور نفس کو

رکھے تو اسے قناعت اور حقت کہتے ہیں۔ چونکہ صبر کے

اصل معنی توڑنے کے ہوتے ہیں اس لئے محققین لغت نے لکھا

ہے کہ الْقَبْرُ صَبْرٌ اَوْ صَبْرٌ عَلَى مَا تَوَدَّى وَصَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ یعنی صبر کی دو قسمیں ہیں۔ جس میں کسی انسان کو

پھر فرماتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي۔ تم میرا شکر کرو یعنی تمہیں

مہربانی بات پہنچیں نہیں ہو جانا چاہیے کہ تم خدا تعالیٰ کو یاد

کرتے ہو بلکہ تمہارا یہ کام بھی ہے کہ تم گذشتہ انعامات پر

اُس کا شکر ادا کرتے رہو اور تمہارے اعمال اور تمہاری عبادت

ان انعامات پر یعنی ہوں جو ہم پہلے تم پر کر چکے ہیں۔

وَلَا تَكْفُرُوا ذُنُوبَكُمْ اور ہم نے جو تم پر انعامات نازل

کئے ہیں انہی ناقصی مت کرو۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ کہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مردوں کی نسبت فرمایا

کہ وہ ذریعہ میں مردوں کی نسبت زیادہ جائیگی۔ خوردوں نے

پوچھا۔ یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا

اس کی یہ وجہ ہے کہ تم میں ناشکری کا مرتب زیادہ پایا جاتا ہے

ناشکری کے معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اُن کو

موتہ اور محل پر استعمال نہ کیا جائے۔ خدا تعالیٰ نے کان

اس لئے دیئے ہیں کہ خدائے جنوں کی باتیں سنیں جائیں لیکن لوگ

ان کو گناہ کی باتیں سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں

اُن کو اس لئے دی گئی ہیں کہ وہ ان کے ذریعہ علم و عرفان حاصل

کریں۔ مگر کوئی ان کے ذریعہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس

اتنی دولت کیوں ہے؟ اور کوئی کسی اور نا جائز جگہ پر انکو

استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح زبان ان کو اس لئے دی گئی

ہے کہ وہ اُس سے اچھی گفتگو کریں۔ اور خدا تعالیٰ کا ذکر

کریں مگر اُسے بری اور ناپسندیدہ باتوں کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔ مثلاً گا لیاں دیتے ہیں جینٹلمن کرتے ہیں غیرت

کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس طرح خدا تعالیٰ کی

نعمتوں کی ناقصی کرتے ہیں۔ پس فرمایا کہ تم میری نعمتوں کی

قد کر۔ اور جو انعامات میں نے تم پر کئے ہیں اُن کو عظمت

کی نگاہ سے دیکھو بعد یہ اقرار کرو کہ ہم ان انعامات کو صحیح

الْقَبْرُ

تَلْطَلُؤًا

خوش ہواؤں سے باز رہنا بھی میر کہلاتا ہے۔ اور جس چیز کو ناپ سزا کرنا ہو لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ آجائے۔ اس پر شکوہ نہ کرنا بھی میر کہلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے میرا صل میں تین قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) پہلا میر تو یہ ہے کہ انسان بزراعت فرزند سے بچے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَاصْبِرْ تَحْتِ مَا أَصَابَكَ (تفان آیت ۱۸) مجھے جو کچھ تکلیف پہنچے اس پر تو میر سے کام لے یعنی بزراعت فرزند نہ کر (۲) دوسرے نیک باتوں پر اپنے آپ کو روک رکھنا۔ یعنی نیکی کو مضبوط پکڑ لینا۔ ان معنوں میں یہ لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْلُحْ مِنْهُمْ إِذَا دُكِّفُوا (سورۃ ہر آیت ۲۵) یعنی اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور انسانوں میں سے گنہگار اور ناشکر گزار کی اطاعت نہ کر۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر احکام قرب الہی کے حصول کے لئے دیئے گئے ہیں ان پر استعمال سے قائم رہنا اور اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹانا بھی میر کہلاتا ہے (۳) میرے معنی اس کے ہدی سے رکے رہنے کے ہیں۔ ان معنوں میں یہ لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے - ذَلُوا أَنْتُمْ صَبِرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لِكَلِمَاتِ تَمَيُّزَاتِهِمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذِي حِكْمٍ (سورۃ جرات آیت ۶) یعنی اگر وہ تجھے بلانے کے گناہ سے باز رہتے اور اس وقت تک انتظار کرتے جب تک کہ تو باہر نکلتا تو یہ ان کے لئے بہت اچھا ہوتا اگر اب بھی وہ اصلاح کر لیں تو بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے بار بار رحم کرنے والا ہے۔ زبیر تفسیر آیت میں فرماتا کہ کوئی فریضہ نہیں اس لئے یہاں تینوں معنی مراد لئے جائیں گے۔ اور اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ ہر ایک کام کے دو ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی اور ایک روحانی اور دونوں ذریعوں کو استعمال کرنے سے کامیابی ہوتی ہے۔ پس تم دونوں ذریعوں کو استعمال کرو۔ یعنی ۱، خدا تعالیٰ کی راہ میں جو تکالیف

پہنچیں ان کو بھاری سے برداشت کرو (۲) جو ذرائع کسی کام کے حصول کے لئے مقرر ہیں ان کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے میں کوتاہی نہ ہو۔ (۳) جو باتیں اس کام میں مدد ہوتی ہوں۔ ان سے بچنے کی کوشش کرتے نہ ہو۔ دوسرا ذریعہ روحانی بتایا کہ دعا کرو اور عبادت میں لگ جاؤ۔

التَّلْطُلُؤُ: صلوة کے اصل معنی عبادت الہی کے ہیں لیکن چونکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس لئے نماز کو بھی صلوة کہتے ہیں۔ (۲) صلوة کا لفظ دعا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے (۳) دین کو بھی صلوة کہتے ہیں (۴) رحمت کو بھی صلوة کہتے ہیں (۵) استغفار کو بھی صلوة کہتے ہیں۔ (۶) محبتِ شا کے معنوں میں بھی صلوة کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے (۷) صلوة کے معنی مدد بھیجنے کے بھی ہوتے ہیں (میراد صلوة کی مزید شرح کے لئے دیکھیں حل لغات سورۃ بقرہ ۱۱۵)

تفسیر: - اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مِنْ حَيْثُ تَخَرَّجْتُمْ سے مراد وہی جگہیں ہیں جن کا فتح تم کے ساتھ تعلق تھا۔ کیونکہ میراد صلوة کا تعلق تکلیفوں کے وقت سے ہی ہوتا ہے۔ پہلے یہودی کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کے موقع پر فرمایا تھا کہ میراد صلوة کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگو (بقرہ آیت ۲۶) اب فتح مکہ کے ذکر پر فرماتا ہے کہ جنگ میں تمہیں تکلیفیں تو بے شک ہونگی اور تمہارے اقربا بھی شہید ہونگے لیکن اس تکلیف پر بڑھتی نہ دکھانا بلکہ استقلال سے قربانیاں کرتے چلے جانا اور تکالیف کے مواقع پر اپنے خدا سے میراد دعا کے ذریعے مدد مانگنا۔

اس آیت میں یہ ظہیم انسان مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کے لئے کسی تکلیف پر رونانا یا اس کے دل میں مدد کا احساس پیدا ہونا منع نہیں۔ ایسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اودہم انہیں برداشت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے لیکن نماز اور دعا طوعی عبادت ہے۔ نماز ہمیں کوئی جبری نہیں پڑھاتا۔ بلکہ ہم خود پڑھتے ہیں۔ پس صبر میں ہم جبری طور پر خدا تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور صلوة میں طوعی طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو محبت کامل ہو جاتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا فیضان جاری ہو جاتا ہے۔

قبر کے جو منے اوپر میان کئے گئے ہیں ان کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ (۱) اسے مومنو! جب تم پر خدا تعالیٰ کی راہ میں مصائب اور مشکلات آئیں تو تم گھبرایا نہ کرو اور نہ ان پر شکوہ کا اظہار کیا کرو۔ (۲) اے مومنو! جو باقی خدا تعالیٰ کے قرب میں روک ہی تم ان سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہا کرو۔ (۳) اے مومنو! جب تم کو وہ احکام دیئے جائیں جن کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو تم ان پر عمل کرنے میں سستی نہ دکھایا کرو۔ بلکہ استقلال سے ان پر عمل کیا کرو۔

یہ تین باتیں روحانی مدارج کے حصول کے لئے ہمیں تم ان باتوں کو مد نظر رکھو۔ اگر تم ایسا کر دو گے تو جو کام تمہارے سامنے ہیں ان کے پورا کرنے میں تمہیں کامیابی ہوگی اور تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائیگا۔ اسی طرح صلوة کے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ (۱) اے مومنو! تم نماز کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ (۲) اے مومنو! تم دعاؤں کے ذریعہ اس کی مدد حاصل کرو۔ (۳) اے مومنو! دین پر استقلال کے ساتھ قائم ہو جانے کے ذریعے سے اس کی مدد حاصل کرو۔ (۴) اے مومنو! تم خدا تعالیٰ کی مخلوق پر رحم اور شفقت کر کے اس کی مدد حاصل کرو۔ (۵) اے مومنو! تم خدا تعالیٰ کے معذرت استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اس کی مدد حاصل کرو۔ (۶) اے مومنو! تم خدا تعالیٰ کے رسول پر مدد بھیج کر اسکی

اودہم ان کو محسوس بھی کر دو گے لیکن میں تمہیں اس مدد کا علاج یہ بتانا ہوں کہ صبر اور دعا کو کام میں لاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ قطعی طور پر کسی تکلیف کو محسوس ہی نہ کرو۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ فوت ہونے لگا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا دل سخت نہیں بنایا۔ عرض درد کا احساس منع نہیں۔

ہاں ہمت ہار کر کام چھوڑ دینا اور بزح فزع کرنا منع ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ تکلیف تو ہوتی اور تلوار تو چلے گی اور تمہاری گردنیں بھی کٹیں گی۔ لیکن ان پر صبر سے کام لینا۔ اور استقلال سے اپنے کام میں ننگے رہنا۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تمہیں غم کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک طبعی جذبہ ہے جو روکا نہیں جا سکتا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان قربانیوں میں استقلال سے حصہ لو۔ اور اپنے پاسے ثبات میں کبھی لغزش نہ آنے دو۔ مگر پھر فرمایا کہ یہ تو ذمیو تدابیر ہیں۔ تمہارا اصل کام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اور دعاؤں سے اس کی مدد چاہو۔ جب تک تم خدا تعالیٰ پر کامل توکل نہیں کر دو گے۔

اور اس سے دعا میں کرنا اپنا معمول نہیں بناؤ گے اس وقت تک میں صبر حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھو ایک نادان اور کم عقل بچہ بھی جب اسے کوئی دانا ہے تو فوراً اپنی ماں کے پاس بھاگ جاتا ہے اور ان خواہ کتنی ہی کمزور ہو۔ وہ اس کے پاس جا کر اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن پر بھی جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کی پناہ صرف خدا تعالیٰ کا ہی وجود ہوتا ہے۔ اسی لئے صلوة کا تعلق روحانی ہونے کے لحاظ سے خدا تعالیٰ سے ہے۔ اور عقبر کا تعلق جسمانی ہونے کے لحاظ سے انسانی تدابیر سے ہے۔ صبر میں جبری طور پر خدا تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور صلوة میں شقیہ طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ مشکلات اور مصائب ہم خود پیدا نہیں کرتے بلکہ دشمن مشکلات اور مصائب لاتا ہے

مدد حاصل کرو۔ گویا یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے حصول کے ذرائع ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ تَمَّارَاتَاكَ نَعْبُدُ ذَاتَاكَ تَسْتَعِينُ کہا کرو۔ یعنی لے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہدایت ملتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہیں یہ لگ بٹایا ہے کہ مدد کس طریق سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ فرماتا ہے وہ ذرائع یہ ہیں کہ ایک تو دین کے راستہ میں جو مشکلات اور مصائب پیش آئیں اور جو قربانیاں ہمیں کرنی پڑیں اُن سے گھبرایا نہ کرو۔ دوسرے ان امور سے جس سے اللہ تعالیٰ تم کو رد کرتا ہے رُکے رہو۔ تیسرے وہ قربانیاں جو قرب الہی کے حصول کے لئے ضروری ہیں ان کو ترک نہ کرو۔ اور ان پر استقلال اور دوام اختیار کرو۔ چوتھے دُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قربانیوں کے بہترین نتائج پیدا کرے اور اُنکو قبول فرماتے ہوئے تمہیں غلبہ بخشنے۔ پانچویں غریبوں سے ہمدردی اور شفقت کا سلوک کرو تا غلو تو خدا کو امام پہنچانے کی وجہ سے خدا تعالیٰ بھی تم سے خوش ہو۔ چھٹے خدا تعالیٰ سے اپنے قصودوں کی معافی طلب کرتے رہو۔ ساتویں انبیاء پر دُعا بھیجا کرو۔ کیونکہ اُن کے ذریعے سے ہی تم کو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی توفیق ملی ہے۔ اٹھویں خدا تعالیٰ کے دین پر استقلال کا ساتھ قائم رہنے کی کوشش کیا کرو۔ نویں عبادت پر مضبوطی سے قائم رہو۔ یہ سب امور خدا تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے بیان فرمائے ہیں۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہو اس کیلئے یہ نو باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بندے کا ہرٹ اپنے موہنہ سے خدا تعالیٰ کو یہ کہنا کہ الہی میری مدد کر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مدد حاصل کرنے کے لئے پہلے ان ذرائع پر عمل کرنا ضروری ہے جو شخص گھبرا کر یا یوں ہو جاتا ہے اور پھر یہ امید رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اُس کی مدد کے لئے آسمان سے نازل ہونگے وہ اُس کی مدد حاصل کرنے میں

کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ امید رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اس کے لئے نازل ہونگے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص قربانیوں سے بچکچکاتا اور خدا تعالیٰ کی عاید کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے ناظر رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص دُعا نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کے حضور عاجزانہ طور پر گرگڑاتا نہیں اور اس کے باوجود اس کی معجزانہ تائید کا امیدوار رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص دین کے معاملے میں غیرت کا کام نہیں لیتا اور اس کی ترقی میں مدد نہیں ہوتا وہ دشمنوں کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص غریب اور مساکین پر شفقت نہیں کرتا اور اُن کی مشکلات کو دُور کرنے میں ہاتھ نہیں بٹاتا وہ اپنی مشکلات کے وقت خدا تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دُعاؤں پر درود نہیں بھیجتا۔ اُن کے لئے دُعا میں نہیں کرتا اور اُن کے احسانات کے شکر یہ کا احساس اپنے دل میں نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص عبادت اور خدمت دین کے لئے اپنی ساری عمر وقف نہیں کرتا وہ قرب الہی کے اعلیٰ طرز پانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر باوجود ان سب باتوں پر عمل کرنے کے جو شخص یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنے عمل پر اترتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لوگ منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ

إِنَّا لَكَ تَعْبُدُ ذَاتَاكَ تَسْتَعِينُ لیکن یہ نہیں جانتے کہ

إِنَّا لَكَ تَسْتَعِينُ کہنے کے ساتھ کبھی کبھی باتوں کی ضرورت ہے وہ دُعا کا نام نہیں روپے منی آرڈر کرنے کے لئے جاتے ہیں تو منی آرڈر فارم ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک منی آرڈر فارم پر نہیں کیا جائیگا روپیہ پوسٹ نہیں ہو سکتا۔ یا وہ دُعا کا نام میں خط ڈالنے جاتے ہیں تو

بدلہ لے لیا جائے تب وہ نجات پاتی ہے۔ پس شاعر کہتا ہے
 کہ تم ہمارے باپ دادوں کی قبریں کھود کر دیکھو اور ان سے
 پوچھو کہ ان کا بدلہ لے لیا گیا ہے یا نہیں۔ ہم نے اپنی بجائے
 دشمن قبیلہ کے کئی کئی اشخاص مار دیئے ہیں۔ پس ہمارے باپ
 مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اگر ان میں کچھ لوگ مرے
 ہوئے نظر آئیں تو وہ ہمارے باپ دادا نہیں ہونگے بلکہ
 تمہارے باپ دادا ہونگے۔ غرض جس مقتول کا بدلہ لے
 لیا جائے اہل عرب کے محلہ کے مطابق وہ زندہ ہوتا ہے۔
 اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جو مسلمان شہید
 ہو گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو۔ وہ خدا تعالیٰ کے زندہ
 سپاہی ہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ ان کا مزد بدلے گا۔ چنانچہ
 اگر ایک صحابی مارا گیا تو اس کے مقابلہ پر مشرکوں کے پانچ
 پانچ آدمی مارے گئے۔ اور ہرجنگ میں کفار مسلمانوں کے
 مقابلہ میں بہت زیادہ ہلاک ہوئے۔ سوائے جنگِ احد
 کے کہ اس میں بہت سے مسلمان مارے گئے تھے مگر ان کا
 بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جنگوں میں لے لیا۔

دوسرے معنی محاورہ میں اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص
 کا کام جاری رکھنے والے لوگ پیچھے باقی ہوں اس کی نسبت
 بھی کہتے ہیں۔ مامات کہ وہ مرا نہیں۔ اور مردہ اُسے
 کہتے ہیں جو مرے اور اس کا کوئی اچھا اور نیک قائم مقام
 نہ ہو۔ چنانچہ عبدالملک بادشاہ نے زہری کے ایک حکم
 کا معائنہ کیا تو اس مدرسے کے طلباء میں امتحان بھی تھے
 جو بہت بڑے شہور نوحی گندے ہیں۔ بادشاہ نے امتحان
 کا امتحان لیا۔ اور اس سے کوئی سوال پوچھا تو امتحان نے
 اس کا نہایت معقول جواب دیا۔ بادشاہ نے اس کا
 جواب شکر خوش ہو کر زہری سے کہا کہ مامات من
 خلعت مثلاً کہ وہ شخص نہیں مرا جس نے ایسے لوگ
 پیچھے چھوڑے ہوں جیسا کہ تو نے چھوڑے ہیں۔ اس
 لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ یہ لوگ مردہ نہیں

تَشْفِئُونَ ۱۔ دیکھیں من لغات سورة لقرو شہ
 تفسیر :- اس آیت میں خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید
 ہونے والوں کو اس نے زندہ کہا گیا ہے۔ کہ اہل عرب میں یہ
 رواج تھا کہ جو لوگ مارے جائیں اور ان کا بدلہ لے لیا جائے
 ان کے لئے تو وہ آفتاب کا لفظ استعمال کرتے تھے اور
 ان کو زندہ کہتے تھے۔ لیکن میں مقتولوں کا بدلہ نہ لیا جائے
 وہ انہیں اموات یعنی مردے کہا کرتے تھے۔ یہ محاورہ ان
 میں اس لئے رائج ہوا کہ عربوں میں یہ شہور تھا کہ جو شخص
 مارا جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح اُٹو
 کی شکل میں آکر جھنتی رہتی ہے اور جب اس کا بدلہ لے لیا
 جائے تب وہ آرام کرتی ہے۔ اس سے ان میں یہ خیال پیدا
 ہو گیا کہ جس مقتول کا بدلہ لے لیا جائے وہ زندہ ہوتا ہے۔

اور جس کا بدلہ نہ لیا جائے وہ مردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہی
 معنوں میں ایک شاعر حادث بن حجاز نے کہا ہے کہ
 اِنَّ نَيْشَفْرَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَالْقَابِ
 فِيهَا اَلْاَمْوَاتُ وَالْاَحْيَاءُ

(سیدہ معققات قصیدہ ۵)

اس میں شاعر فریقِ مخالف کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم یہ
 سمجھتے ہو کہ تم جسے شریف اور معزز ہو مگر ایسا ہرگز نہیں
 تم طمہ اور صاقب کے درمیان جہاں ہمارے اور تمہارے
 درمیان جنگ ہوئی تھی جاؤ اور وہاں قبریں کھود کر دیکھو
 تو ان میں تمہیں کچھ مردے دکھائی دیں گے اور کچھ زندہ۔ یعنی
 تم نے اپنی قوم کے مقتولوں کا بدلہ نہیں لیا۔ اس لئے وہ
 مردہ ہیں۔ مگر ہمارے جو آدمی نکلیں گے وہ زبان حال بتاتے
 جائیں گے کہ وہ زندہ ہیں۔ کیونکہ ان کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔
 ان میں اس بارہ میں اتنی غیرت تھی کہ اگر کسی مقتول کا بدلہ
 نہ لیا جاتا تو وہ اُسے حد درجہ کی بے قرینی سمجھتے تھے کیونکہ
 ان میں یہ روایت چلی آتی تھی کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جا
 اس کی روح اُٹو جن کرات دن جھنتی رہتی ہے اور جب اُسکا

ختم کی حالت پر دلالت کرتی ہے۔ ورنہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی تو کا فرد مومن سب کو ملتی ہیں ان کو مردہ نہ کہنے سے یہ فضا ہے کہ مردہ کہنے میں دکھ کا مفہوم پایا جاتا ہے حالانکہ وہ مکھ میں ہیں۔ اور ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں پھر انہیں مردہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

چوتھے معنی اس کے یہ ہیں کہ شہید کو ایک اعلیٰ حیات مرنے کے بعد ہی مل جاتی ہے۔ جبکہ دوسرے لوگوں کو عرصہ تک ایک درمیانی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید تین دن کے اندر امداد زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے جسے دوسرا شخص ایک لمبے عرصے میں حاصل کرتا ہے پس فرماتا ہے۔ ان لوگوں نے مر کر فوراً وہ زندگی حاصل کر لی ہے جس میں روح کو کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام زندگی میں تو سب لوگ شریک ہوتے ہیں۔ حقیقہً کہ ابوبہل کو بھی وہ زندگی حاصل ہو گئی۔ اگر وہ زندگی اُسے حاصل نہیں تو وہ جہنم میں کیسے جائیگا۔ پس زندگی تو مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوگی۔ لیکن شہید چونکہ خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی دے دیتا ہے۔ اس لئے اُسے مرنے کے بعد ہی ایک اعلیٰ حیات مل جاتی ہے۔

پھر اس آیت میں شہید کو زندہ قرار دینے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے میں مومن کو صرف یہی خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو اعمال عام سے محروم رہ جاؤں گا۔ مثلاً ایک شخص کی عمر چالیس سال ہے۔ اگر ساٹھ سال تک وہ اور زندہ رہتا تو اس عرصہ میں وہ ادب بہت ہی نیکیاں کر سکتا تھا۔ پس موت کے واسطے میں صرف یہی ایک خیال اس کے لئے روک بن سکتا ہے ورنہ اگر وہ صحیح طور پر آخرت کو مقدم کرتا ہے تو کوئی ذیوی خیال اس کے واسطے میں روک بن ہی نہیں سکتا۔ یہی

کہلا سکتے کیونکہ جس کام کے لئے انہوں نے جان دی ہے اُس کے جلائے والے لوگ موجود ہیں۔ اور ایک کے مرنے پر دوسری جگہ لینے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ پس ان کے متعلق یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے قائم مقام پیدا کر دیئے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنی تعداد میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ مردہ تو وہ ہوتا ہے جس کا بعد میں کوئی اچھا قائم مقام نہ ہو مگر ان کے تو بہت سے قائم مقام پیدا ہو گئے ہیں اور امداد بھی ایسا ہی ہو گا کہ ہم ان میں سے ایک ایک کی جگہ کوئی قائم مقام پیدا کرتے چلے جائیں گے اور وہ قوم کبھی مرنے نہیں جس کے افراد اپنے شہداء کی جگہ لیتے چلے جائیں۔ جو قوم اپنے قائم مقام پیدا کرتی چلی جاتی ہے وہ خواہ کتنی بھی چھوٹی ہو اُسے کوئی مار نہیں سکتا پس فرماتا ہے کہ کیا تم مجھے پوچھو کہ مسلمان مار گئے ہیں۔ مسلمان مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اگر ان میں ایک مرتا ہے تو دوسرا اٹک لیتا ہے۔ اگر جنگ میں کچھ مسلمان مار گئے تو اُن میں اس زیادہ کھڑے ہو گئے۔ اُن میں کچھ کھلیت پھینچ کر اور کچھ مسلمان مارے گئے تو غزوہ خندق میں اس زیادہ کھڑے ہو گئے۔ اور غزوہ خندق کے مقابلہ میں فتح مکہ کے موقع پر زیادہ لوگ آئے۔ اور اگر فتح مکہ کے موقع پر اسکو کچھ نقصان پہنچا تو جنگ تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہیں زیادہ تعدادے گئے۔ غرض ہر وقت پر پہلے سے زیادہ قربانی کرنے والے لوگ ان میں موجود ہوتے تھے۔ اور جو قوم قربانی کے اس مقام پہنچ جاتی ہے اُسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اور ایسے قوم وہی ہوتی ہے جسے خدا تعالیٰ خود کھڑا کرتا ہے۔

تیسرے معنی سے بخارہ میں اس کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ رنج و غم سے آزاد ہیں۔ یعنی جس کا آخری حال یہ ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا گیا۔ اُسے دگے جہان میں کیا دکھ پہنچتا ہے۔ پس چونکہ وہ خوش و خرم ہیں اور ان زندگی سے اعلیٰ زندگی پا چکے ہیں اس لئے ان کو مردہ نہ کہو۔ کیونکہ موت

ایک خیال ہے جو اسے جان دینے سے روک سکتا ہے کہ اتنی مدت کی نمازوں روزوں جہاد اور تبلیغ سے محروم رہ جاؤں گا اس مشہد کی معقولیت کو اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے لَا تَقْتُلُوا رِبًّا مِّنْكُمْ مَّا قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أٰخِيَارًا۔

تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ یعنی شہید کے اعمال کبھی ختم نہیں ہو سکتے وہ زندہ ہے ادا اس کے اعمال ہمیشہ بڑھتے جتے ہیں۔ اس نے خدا کے لئے اپنی جان قربان کر دی اور خدا نے نہ چاہا کہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں۔ کوئی دن نہیں گذرتا کہ تم نمازیں پڑھو اداؤں کا ثواب تمہارے نام لکھا جائے اور شہیدوں سے محروم رہے۔ کوئی رمضان نہیں گذرتا کہ تم اُسکے

مذنب سے رکھو اور ان کا ثواب تمہارے نام لکھا جائے اور شہید اس سے محروم رہے۔ کوئی حج نہیں کہ تم تکلیف اٹھا کر اس کا ثواب حاصل کرو اور شہید اس ثواب سے محروم رہے۔ غرض وہ لوگ دی برکتیں حاصل کر رہے ہیں جو تم کو رہے ہو۔ اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس طرح تم بڑھتے جا رہے ہو۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فلسفہ موت و حیات پر نہایت لطیف رنگ میں روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ شہادت کا مقام حاصل

کرنے والوں کو دائمی حیات حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تیرید کی ذبحوں نے مارا ہوگا۔ وہ کس قدر غمناک ہوئی ہوگی اور انہوں نے کس شہرت سے کہا ہوگا کہ تو یہ قہر ختم ہو گیا۔ مگر کیا واقعہ میں وہ قہر ختم ہو گیا؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام حسینؑ آج بھی زندہ ہیں۔ مگر تیرید کو اس وقت بھی مردہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے رستہ میں قربان ہوتا ہے تو اس کا خون رائیگاں نہیں جاتا بلکہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک قوم لاتا اور اپنے سلسلہ میں داخل کرتا ہے۔ اس لئے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ اس لئے بھی کہا کہ جب ایک شخص کی جگہ دس کھڑے ہو گئے تو وہ مرا کہاں۔ اور جب وہ مرا نہیں تو اسے مردہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ کے مقررین ادا اس کی راہ میں شہید ہونے والے کبھی نہیں مرتے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے گئے اور پھر وہ زندہ ہی صلیب اُتارے گئے۔ گو عیساکر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے بعض نے یہ بھی سمجھا کہ آپ مر گئے ہیں۔ مگر آپ کو صلیب پر لٹکانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس صلیب پر لٹکانے کے جرم میں آج بھی جب کہ اس واقعہ پر انیس سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہود صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پچاس ساٹھ سال کے بعد لوگ اپنے دادوں پر دادوں کا نام تک بھول جاتے ہیں۔ بیسیوں آدمی ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں اور میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ کے دادا کا کیا نام تھا تھا تو وہ بتا نہیں سکتے۔ اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام تھا اور اگر دادا کا نام لوگ جانتے بھی ہوں تو سو سال پہلے کے آثار کو تو لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک جانتا ہے مگر حضرت علیؑ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش پر انیس سو سال گزر گئے اور آج تک یہودیوں کو کھالیاں مل رہی ہیں۔ اسی طرح مکہ کے جن اکابر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا۔ کیا آج دنیا میں ان لوگوں کا کوئی نام لیا گیا؟ اُحد کے مقام پر ابو سفیان نے آواز دی تھی اور کہا تھا۔ کیا تم میں محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اور جب اس کا جواب نہ ملا تو اس نے کہا۔ ہم نے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا ہے۔ پھر اس نے آواز دی۔ کیا تم میں ابو بکرؓ ہے؟ اور جب اس کا بھی جواب نہ ملا۔ تو اس نے کہا۔ ہم نے ابو بکرؓ کو بھی مار ڈالا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں عمرؓ ہے؟ جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے کہا۔ ہم نے عمرؓ کو

بھی مار ڈالا ہے۔ لیکن آج جاؤ اور دنیا کے کناروں پر
اس آواز دینے والے کے مٹھنا کفار کے سردار ابوہل کو بلاؤ
اور آواز دو۔ کہ کیا تم میں ابوہل ہے۔ تو تم دیکھو گے کہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو کہہ دے گا میں
بلند ہونا شروع ہو جائیں گی اور ساری دنیا بول اٹھیں گی ہاں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ کیونکہ آپ کی
نمائندگی کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ لیکن ابوہل کو بلانے پر
تمہیں کسی گوشہ سے بھی آواز اٹھنی سنانی نہیں دے گی۔ ابوہل
کی اولاد تمہیں دنیا میں موجود ہے مگر کسی کو جرات نہیں کہ وہ
یکہ کہے کہ میں ابوہل کی اولاد میں سے ہوں۔ شاید قہقہہ
مشتبہ کی اولاد بھی آج دنیا میں موجود ہو۔ مگر کیا کوئی کہتا ہے
کہ میں عبدالرسول کی اولاد ہوں۔ پس خدا تعالیٰ کی راہ میں
مارے جانے والے کبھی نہیں مرنے بلکہ وہ قیامت تک
زندہ رہتے ہیں اور آئندہ نسلیں ان کا نام لے لے کر ان کے
نئے دماغیں کرتی ہیں۔ ان کی خوبوں کو یاد رکھتی ہیں اور ان کے
فلسفہ قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس آیت سے واضح طور
پر معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے متعلق مفسرین سے جو میں اختلاف
کھتا ہوں اس میں میں حق پر ہوں۔ اگر وہاں فریغ کلمہ مراد نہ
لی جائے بلکہ تحویل قبلہ مراد لیں تو اس آیت کا یہاں کوئی
تعلق ہی معلوم نہیں ہوتا۔ نماز اور قبلہ کے ذکر میں شہداء
کا ذکر کیسے آگیا۔ جنگ کے ساتھ شہداء کا ذکر قابل تسلیم بھی
ہے۔ لیکن تحویل قبلہ کے ساتھ اس کا ذکر باطل ہے جو معلوم
ہوتا ہے۔ پس یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پہلی آیت
ذریعہ حقیقت تخریج سے مراد فریغ کلمہ ہے کیونکہ
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر فریغ کلمہ کی عرض
سے تمہیں لڑائیاں کرنی پڑیں تو گھبرانا نہیں کیونکہ اس میں
تہاڑی زندگی ہے اور جو لوگ مارے جائیں ان کو مردہ مت
کہو۔ کیونکہ وہ زندہ ہیں اور جو لوگ اپنی نادانی سے ان کو
مردہ کہتے ہیں ان کے نفس میں اتنی جڑ ہی نہیں کہ وہ اس کی

اہمیت کو محسوس کریں۔ اس میں ان معترضین کا بھی جواب
ہے جو کہتے ہیں کہ لڑائیوں کی اور اپنی جانوں کو قربان کرنے
کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرمایا ہے کہ
تمہارے آنکھیں اس بیٹائی سے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا
کی ہے محروم ہیں۔ تم کو کیا معلوم کہ اسلام کی فتح کی بنیاد
اپنی لوگوں کے ہاتھ سے رکھی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی
راہ میں مارے جاتے ہیں۔ ہاں مارے جانے والے اس کو
خوب سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہید ہونے سے اسلام کو کیا
فائدہ ہوگا۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کو دیکھا
کہ وہ بہت افسوس اور غمگین کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ تم
کیوں غمگین ہو۔ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میرے
والد اٹھکے جنگ میں مارے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے
پچھلے بہت بڑا عیال اور قرضہ چھوڑا ہے اس لئے میں افسوس
ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا میں تمہیں
خوشخبری نہ دوں کہ موت کے بعد تمہارے والد کے ساتھ کیا
معاملہ ہوا۔ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جب زندہ ہو کر حاضر
ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر بالمشافہ کلام کیا
اور فرمایا۔ اے میرے بندے تو مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتا
ہے مانگ جس مجھے دے دوںگا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میری
صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ میں پھر زندہ ہو کر دنیا میں جاؤں
اور آپ کی راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ میں
ایسا کر تو سکتا ہوں۔ مگر میں یہ قانون بنا چکا ہوں کہ جو
ایک دفعہ مر جائے اس کو دنیا میں واپس نہیں بھیجوں گا۔

(ترمذی جلد ۲ ابواب التفسیر سورۃ آل عمران) اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سچا ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ
ہمارا مرنا تو مگر زندہ کرنے کا موجب ہوگا اور آخرت میں
بھی ہمارے لئے بہت بڑے ثواب کا موجب ہوگا اس لئے
وہ موت کو کوئی خوف والی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ خدا تعالیٰ کی

ماہ میں جان دے کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور جاہن نردینے تلے زندہ نہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ڈیڑھی عبد اللہ اہتم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اذکار پڑھ کر لیا تو فرمایا تھی جب اُس کی سیدنا گند گئی۔ اور اہتم نہ مرا تو ظاہر میں لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ ایک دفعہ نواب صاحب بہادر لود کے دربار میں بھی بعض لوگوں نے ہنسی اڑائی شروع کر دی کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اور اہتم بھی تک زندہ ہے اُموت دربار میں خواجہ غلام فرید صاحب نے بھی جھٹے جھٹے تھے جس کے نواب صاحب مرید تھے۔ باتوں باتوں میں نواب صاحب کے موبہ سے بھی یہ فقرہ نکل گیا کہ ہاں! میرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس پر خواجہ غلام فرید صاحب جوش میں آگئے۔ اور انہوں نے بڑے جلال سے فرمایا کہ کون کہتا ہے اہتم زندہ ہے۔ مجھے تو اس کی لاش نظر آ رہی ہے! اسپر نواب صاحب خابوش ہو گئے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر زندہ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً مردہ ہوتے ہیں۔ اور بعض مردہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً زندہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ حقیقتاً زندہ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ زندہ ہوتے ہیں اُن میں سے ہزاروں روحانی نگاہ رکھنے والوں کو مردہ دکھائی دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کے متعلق کھھا ہے کہ وہ قبرستان میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اُس سے کہا کہ آپ زندوں کو چھو کر قبرستان میں کیوں آگئے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو شہر میں صوب مڑے ہی مردے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں مجھے زندہ لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ پس روحانی مردوں اور روحانی زندوں کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں۔ مگر اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری علامت ایسی بنا دی ہے جس سے روحانی مردوں اور زندوں کو پہچاننے میں بڑی حد تک آسانی ہو جاتی ہے۔

وَلَيْكُنْ لَّكَ تَشْعُرُونَ - شعور وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے اندر کی طرف سے باہر کو آتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کوئی بات سُن کر ایک توجہ قائم کرے تو وہ شعور نہیں کہلائیگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیگا کہ میں نے شعور حاصل کر لیا۔ بلکہ یہ کہیگا کہ مجھے علم ہو گیا۔ یکس اگر اس کے نفس کے اندر سے وہ بات پیدا ہو تو وہ کہیگا مجھے فلاں بات کا شعور ہوا۔ چنانچہ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ شعور کی عمر تک پہنچ گیا حالانکہ اس کو علم پہلے بھی حاصل ہوتا ہے۔ بالوں کو شعور ایسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اندر سے باہر کی طرف آتے ہیں۔ اور شعور اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور شعر کو بھی ایسی لئے شعر کہتے ہیں کہ اُس کے الفاظ اندر سے باہر آتے ہیں۔ اور اس کا معنوں ایسا ہوتا ہے جو انسان کے اندر دنیٰ احاسات کا ترجمان ہوتا ہے اور اُسے پڑھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ غالب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اُس نے کہا
میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میری دل میں ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ باتیں کہ شہداء کو ایک اعلیٰ درجہ کی حیات حاصل ہے۔ یا ایک ایک شہید کی جگہ لینے کے لئے پچاس پچاس اور موموں آدی آئیں گے۔ یا وہ رنج و غم سے کلی طور پر آزاد ہیں۔ یا اُنکے خون رائیگاں نہیں جائیں گے، انسانی شعور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی شخص فطرتاً صحیح پر غور کرنے کا عادی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اِن جب تک اپنی جان کی قربانی پیش نہیں کرتی اُسے بچہ حاصل نہیں ہوتا۔ دامن جب تک خاک میں ملے اپنی جان کو نہیں کھوتا وہ ایک سے سات سو دنوں میں

وَلَنْبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک (سے) اور مالوں اور جانوں اور بھولوں کی کمی کے ذریعہ (سے)

مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۶﴾

مزدور آزادیوں گے اور (اے رسول!) تو (ان) صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنادے۔ ﴿۱۵۶﴾

تین غرضیں کیلئے ہوتا ہے۔ اول اپنا علم بڑھانے کے لئے۔ جیسے استاد اپنے شاگرد کا اس غرض کے لئے امتحان لیتا ہے کہ اُسے معلوم ہو کہ طالب علم نے اپنا سبق یاد کیا ہے یا نہیں۔ دوم اس لئے کہ جس کو ابتلا میں ڈالا گیا ہے۔ اُسکو معلوم ہو جائے کہ اُس کی کیسی حالت ہے کیونکہ عام لوگ خود بھی نہیں جانتے کہ فلاں بات ہم میں ہے یا نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ منافقوں کے متعلق فرماتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُونَ اِنَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (بقرہ ۷) یعنی منافق فساد کی ہیں مگر وہ اس امر کو سمجھتے نہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں۔ سوم۔ اس لئے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص کی ایمانی حالت کیسی ہے۔ یہ مثال اٹلی درجہ کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے سوال کیا تو اس کی غرض یہ تھی کہ ذرشتوں کو معلوم ہو کہ آدم میں کیا کیا طاقتیں ہیں۔ خدا تعالیٰ چونکہ علیم ذمیر ہے۔ اس لئے جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو پچھلے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نہ کہ پچھلے میں۔ اگر ابتلا نہ آئے تو انسان ایمان میں ترقی نہ کر سکے۔ اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے ایمان کی کیا حالت ہے۔ (مزید تشریح کیلئے دیکھیں محل لغات ترقی بقرہ ۱)

ثَمَرَاتٍ

ثَمَرَاتٍ: اس کے معنی بھولوں کے بھی ہوتے ہیں اور کوششوں کے نتائج کے بھی۔
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ: بشارت ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے چہرہ پر اثر پڑے۔ خواہ وہ خوشی کی خبر ہو یا غم کی۔

تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی قوم زندہ نہیں ہو سکتی جب تک اُس کے افراد جانوں کو ایک بے حقیقت شے سمجھ کر اُسے قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار نہ ہوں۔ اور کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جب تک اُس کے افراد کے دلوں میں اپنے شہداء کا پورا احترام نہ ہو۔ یہ ایک فطرتی آواز ہے جو شعور کے کالوں سے سُنی جا سکتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو شعور حاصل نہیں۔ وہ بات بات پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور جب بھی کسی مالی یا جہانی قربانی کا مطالبہ کیا جائے اُن کے قدم لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کو یوقوت سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو قربانیوں کی آگ میں جھونکنے کے لئے آگے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اپنے شعور سے کام لو۔ اور شہداء کو مردہ کہہ کر ان کی بے حرمتی مت کرو۔ مردہ نہیں بلکہ حقیقتاً وہی زندہ ہیں۔ کیونکہ تاریخ اُن کے نام کو زندہ رکھتی۔ اور اُنہ آئے والی نسلیں انہی کے نقش قدم پر چلیں گی اور ان کے کارناموں کو یاد رکھیں گی اور ہمیشہ اُن کی بلند می درجات اور مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دُعاں کرتی رہیں گی۔ تم اُسے زندہ سمجھتے ہو جو جسدِ غصہری کے ساتھ زندہ ہو۔ حالانکہ زندہ وہ ہے جس نے مر کر اپنی قوم کو زندہ کر دیا۔ اگر تمہیں شہداء بھی مردہ نظر آتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا شعور ناقص ہے تم اس کی اصلاح کرو اور زندگی اور موت کے سلسلہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔

محل لغات ۱۔ وَلَنْبَلُوَنَّكُمْ: يَبْلَاغُ کسی کے خیر اور شر کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ ظاہر کرنا

لَنْبَلُوَنَّكُمْ

تفسیر - اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قسم کے ابتلاؤں کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم ان ابتلاؤں میں سے گندے بظہیر اللہ بنائے گا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک ابتلاء تو یہ ہو گا کہ دشمنوں کے حملوں کا خوف تمہیں لاحق ہو گا۔ ساری قومیں تمہارے خلاف گھڑی ہو جائیں گی۔ اور تم پر حملہ کریں گی۔ حکومتیں تم سے ناراض ہو جائیں گی۔ اور تمہیں مٹانے کی کوشش کر لیں گی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے بزدل لوگ ڈر جاتے ہیں اور کچھ نہیں خدا جانے اب کیا ہو گا۔ اور بہت سے لوگوں کے حوصلے اس خوف کی وجہ سے ہست ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوصان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ملک اللہ حکومت نے ہمارے خلاف جتھہ بنا لیا ہے۔ یا پتھارت نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے۔

پھر اس سے ترقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے مومنوں کے ثبات قدم کا امتحان لیتا ہے۔ بھوک کی تکلیف سے یہ مراد ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے مامور کی آواز پر ایک گروہ جمع ہو جاتا ہے تو لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ طغمانوں سے بغاوت کر دیتے ہیں۔ دوکانوں سے سودا نہیں دیتے۔ پیشہ وروں سے کام لینا بند کر دیتے ہیں گویا پہلے تو صورت دھکیاں دیتے ہیں جن کی وجہ سے خوف لاحق ہوتا ہے کہ وہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں مگر بدستور قدم پر وہ عملی رنگ میں بھوک اور انفلاس کے سامان پیدا کر دیتے ہیں شفا یہ کہ انکو کوئی سودا نہیں دینا۔ ان کے پاس غلہ نہیں بیچنا۔ چھپا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تو ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں روک لی گئیں اور یہ بائیکاٹ کا سلسلہ ایک بے عرصے تک جاری رہا۔

پھر فرماتا ہے کہ ان مصائب کا سلسلہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تمہارے مالوں کا لوٹنا بھی جائز قرار

دے دیا جائیگا۔ گویا پہلے تو اپنے پاس سے مال و اسباب اللہ سودا اور غلہ وغیرہ دینا بند کیا جائیگا اور پھر مومنوں کے پاس جو کچھ انداختہ ہو گا اُسے بھی لوٹنا جائز قرار دے دیا جائیگا۔ لیکن جب اس سے بھی کچھ نہیں بنتا تو پھر وہ مومنوں کی جانوں پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ جان دینے سے بھی باز نہیں آتے تو ان کی اولادوں پر حملے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس نے دیکھا ہے ہمارے سوا نہ جملہ کے موقع پر بعض غیث الطبع لوگ دیے بھی آتے ہیں جو احمدیوں کے بیٹے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ذریعہ سے جماعت کو دکھ پہنچائیں۔ ایسی طرح شہرات کے نقصان سے یہ بھی مراد ہے کہ دشمن اپنی کوششوں میں رخصت ڈالیں گے اور انہیں مختلف قسم کے منافع سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ادنیٰ درجہ کے مومنوں پر جو ابتلاء آتے ہیں۔ وہ تو اس لئے آتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی ایمانی حالت کیسی ہے۔ اور جو اعلیٰ درجہ کے مومنوں پر آتے ہیں وہ اس لئے آتے ہیں کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ عاقل و بڑے لوگ اپنے مشفق بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان میں ثبات قدم حاصل ہے مگر موقع آئے پر ان سے سکڑوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری اہم یہ یہ کمزوری ہے اور وہ اُس کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ابتلاء آتا ہے تو انکو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر غفلت نفس بھی موجود ہے اور وہ اُسے دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ کمال پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ درجہ کے لوگوں پر اسلئے ابتلاء آتے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیسے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی مصیبت ان کے پاس ثبات میں نظر نہیں آتی۔ غرض بتایا کہ ہر تمہارے اندر دن کو ظاہر کرنے کے لئے پانچ قسم کے ابتلاء تم پر وارد

گئے جن میں سے ایک خوف ہو گا جو بیزنی دکھ کا نام ہے
درا ابتلا بھوک کا ہوگا۔ جو اندرونی تکلیف ہے۔ گویا
بعض کو بیزنی دکھوں اور تکالیف کے ضعیف اور بعض کو
اندرونی تکلیفوں کے ذریعہ سے ہم آزماؤں گے۔ بعض لوگ
ایسے ہوتے ہیں جو لڑائی کے لئے تو تیار ہو جاتے ہیں مگر بھوک
کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فوجوں میں سما ہی لڑنے میں مگر
چونکہ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے انہیں
پنے وغیرہ دیئے جاتے ہیں۔ مگر کون کی یہ حالت نہیں ہوتی
وہ خدا کے لئے بھوکا رہنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو باہر بھیجا
تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہ پوچھا کہ ہم کھائینگے کیا۔
چنانچہ وہ اپنے کھا کر گزارہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ
انہوں نے کھجوروں کی گٹھلیاں کھا کر گزارہ کیا۔ پس فرمایا
ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تم بہادر ہو یا نہیں اور یہ بھی کہ تم
بھوک برداشت کرتے ہو یا نہیں۔

پھر بعض لوگ بھوک اور خوف تو برداشت کر لیتے ہیں
مگر مال کے خطرہ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بعض مال کے خطرہ
کو برداشت کر لیتے ہیں مگر جان کے خطرہ کو برداشت نہیں
کر سکتے۔ پس فرماتا ہے تمہیں مالی اور جانی نقصانات بھی
برداشت کرنے پڑیں گے اور بعض دفعہ اپنی کوششوں کے
نتیجے سے بھی محروم رہنا پڑیگا۔ ثمرات کے کم ہونے کی
مثال اُحد کی جنگ ہے۔ کہ وہ کفار سے لڑے بھی اور شہید
بھی ہوئے مگر انہیں اس کا ثمرہ نہ ملا۔ اسی طرح ثمرات کے
نقصان میں تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کی پرلوی مثال
ہے۔ جو جنگ کا ایک لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ غرض بتایا کہ
بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ تم کام کر دو گے مگر اس کے فوائد
تمہاری امیدوں کے مطابق نہیں نکلیں گے۔ مگر فرمایا۔
وَلَبِئْسَ الْوَسْوَءُ مِنَ الْوَسْوَءِ الَّذِي يُوَسْوِسُ لَكُمْ فِي صُلُوبِكُمْ
اور بدترین بدترین باتوں میں سے تمہاری بدترین باتوں کے ساتھ مارے جانے

میرے یہ مراد نہیں کہ انسان کو غم نہ ہو بلکہ میرے
مراد یہ ہے کہ ایسا غم نہ ہو جس سے حواس جاتے ہیں اللہ
عقل اور قوت عملیہ باطل ہو جائے۔ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی
فطرت انسانی کے مطابق تعلیم ہے۔ غم سے روکا کہ وہ
فطرتی امر ہے۔ نہ جزع فزع اور کام چھوڑ دینے کی اجازت
دی کہ یہ بُردلی اور کم ہمتی کی علامت ہے۔

اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مِنْ حَيْثُ كُنْتُمْ
ذَوَاتِ ذَهَابِكُمْ فَهَلْ تَعْلَمُونَ الْغُرَابَ مِنْ قِبَلِكُمْ
مُنْذُرًا كَذَلِكَ نَقُولُ فَخُذْ مَا نَفَعَكَ مِنْ ذِكْرِ الْقُرْآنِ
ظن منہ کرنے کے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مارے جانے

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٥٤﴾

جہد جب (جی) کوئی مصیبت آئے (گھبراتے نہیں بلکہ یہ) کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

وہ نمونہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے امید رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ گھبرانے اور جزع فزع کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اسی کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کچھ دل سے یہ کہیں کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ بظاہر یہ ایک چوٹا سا فقرہ ہے مگر اپنے اندر نہایت وسیع مطالب رکھتا ہے۔

(۱) اس فقرے میں دو جملے ہیں۔ ایک تو اِنَّا لِلّٰہِ ہے یعنی ہم اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اور دوسرا اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہے۔ یعنی ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پہلا جملہ اس معنوں پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی مالک اپنی چیز کو اپنے ہاتھوں تباہ نہیں کرتا بلکہ اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مالک بڑا ہی بیوقوف ہوگا جو اپنی چیز کو آپ تباہ کرنے کی کوشش کرے پس اگر بندہ محسن خدا ہو جائے اور اسی کو اپنا حقیقی مالک سمجھے تو اس کے دل میں یہ وہم بھی نہیں آسکتا کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے واپس لے لی ہے یا وہ مصائب جو مجھ پر نازل ہو رہے ہیں ان میں میری تباہی اور بربادی مقصود ہے۔ جو مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور جس طرح مال اپنے بچے کو گود میں رکھتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی مجھے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے وہ یہ تصور بھی کس طرح کر سکتا ہے کہ میں تباہ کیا جاؤنگا۔ اور میری تکلیف مجھ سے خود نہیں کی جائے گی۔ محافظ کا تو فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو ہر نقصان سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو تمام محافظوں کے بڑا محافظ ہے کب کسی مومن کو تباہ کر سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز اپنے بندے سے واپس لیتا ہے

اور اس ابتلاؤں میں پڑنے کا کیا تعلق تھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ تم نے کد فح کرنا ہے۔ مَرَدٌ لَّنَبْوٰہِمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ الْاَنْوَابِ ذَا الْجُوْعِ مِی تَبَاہِ کہ کام آسانی سے نہیں ہوگا بلکہ تمہیں سخت تکالیف میں سے گزرنے پڑیں گی۔ لیکن یہ تکالیف تمہارے لئے بہتر ہونگی کیونکہ ان سے تمہارے ایمان کی پختگی ظاہر ہو جائیگی۔

اگر صل لغات ۱۔ مِصِیْبَةٌ۔ ہمارے ملک میں مصیبت ان تکلیف دہ واقعات کو کہتے ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں مصیبت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو بہر حال پہنچنے والی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں شکلات سے جھاگتا اور ناپسندیدہ باتوں سے گناہ کش کرتا ہے۔ اور جو چیزیں اس کی خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پس جس چیز کی طرف انسان خود بخود جائے وہ پہنچنے والی نہیں کہلا سکتی۔ لیکن جس سے انسان بھاگے اور وہ اُسے پکڑے وہ پہنچنے والی کہلاتی ہے۔ اور چونکہ مصیبت سے ہر انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مصیبت اسے آگھتی ہے۔ اس لئے عربی زبان میں ایسی چیز کو جو انسان کا چھپا نہ چھوڑے اور اس کے پاس پہنچ کر رہے مصیبت کہتے ہیں۔ لیکن لوہیں خالص اس کے ذہنی منہ رہ گئے ہیں جو عربی میں ضمنی تھے اور مصیبت صرف اس بات کو کہتے ہیں جو تکلیف دہ ہو۔

تفسیر:- اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزع فزع کرنے کی بجائے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ یہ

مِصِیْبَةٌ

معصیت یا ابتلا کے آنے پر کافر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ادا گیا لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلا میں بھی میرے لئے کوئی خیر اور برکت کا پہلو پوشیدہ رکھا ہوگا۔

(۲) اِنَّا لِلّٰہِ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مومن کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ جھٹکتا ہے کہ میرا تو اس چیز کے ساتھ صرف ایک عارضی نفع تھا اصل نفع تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اُس کی خاطر اس چیز سے بھی میرا نفع تھا اب اگر اُس نے اپنی کسی حکمت کے باعث یہ چاہا ہے کہ میرا اس چیز سے نفع ٹوٹ جائے تو میں اس کے فعل پر یقین افزا میں کروں۔ اس کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ ہمارا چھوٹا بھائی مبارک احمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔

ملا باپ کو عموماً چھوٹے بچے بہت پیار سے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اُس سے بہت اُٹس تھا۔ اور پھر اس لئے بھی آپ اس سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ وہ عموماً بیمار رہتا تھا۔ میری عمر جب وہ فوت ہوا اٹھارہ سال کے قریب تھی۔ اس کی آخری بیماری کے ایام میں اُسکا علاج کرنے میں بہت سے معالج مہرور تھے۔ مثلاً حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ۔ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب ڈاکٹر سید عبدالرشاد صاحب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اُس روز صبح کی نماز پڑھ کر گھر سے تو ساتھ ہی حضرت خلیفۃ اول رضی اللہ عنہ اور ڈاکٹر صاحبان بھی آگئے۔ اُس وقت اُسے ضعف کی شکایت تھی۔ لیکن چہرہ سے اچھی حالت معلوم ہوتی تھی ڈاکٹروں نے اُسے دیکھ کر کہا کہ اب افاقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن حضرت خلیفۃ اول رضی اللہ عنہ چونکہ زیادہ تجربہ کار تھے اس لئے آپ نے فوراً معلوم کر لیا کہ بچہ کی حالت نازک ہے۔ انہوں نے گھبرا کر فوڈا منض دیکھی شروع کر دی۔ لیکن بغض کی حرکت معلوم نہ ہوئی۔ کیونکہ جوں جوں انسان موت کے قریب ہوتا جاتا ہے اُس کی بغض

تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اسے پیسے سے زیادہ بہتر جگہ میں دکھائے اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ جیسے عورتیں اپنے گھروں کی صفائی کرتے وقت سامان وغیرہ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتی ہیں۔ تم کبھی انہیں دیکھو گے کہ عورت اپنی چیزوں کو ادھر ادھر رکھیں تو وہ رونے لگ جائیں۔ یا مثلاً زیندار کھیت میں بیج ڈالتا ہے۔ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیج کو ضائع کر رہا ہے مگر وہ روتا نہیں اسلئے کہ اس کا نتیجہ تباہی نہیں بلکہ ترقی ہوتا ہے۔ چنانچہ دیہی بیج جب کچھ عرصہ کے بعد اُسے لہلہاتے ہوئے کھیتوں کی شکل میں واپس ملتا ہے تو اس کی آنکھیں غیرہ ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح بنہ اگر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا اُس میں میری بہتری ہوگی تو کبھی بھی جزع فزع اور بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ جب انسان ایک خوبصورت عمارت بنانا اور پہلی عمارت کو توڑنا چھوڑتا ہے تو اُمیر روتا نہیں۔ بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بڑے کا دل اور اُس کی آنکھیں ہوتیں تو جب مذہبی اُسے کاٹتا تو وہ رونے کی بجائے خوش ہوتا کہ یہ مجھے اچھا بنانے لگا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے اگر انسان یہ یقین رکھے کہ خدا تعالیٰ میرا مالک ہے۔ اور وہ جو تبدیلی بھی کرے گا میرے فائدہ کے لئے کرے گا تو وہ جزع فزع نہیں کر سکتا۔ یاں غم نہ اظہار کرنا صبر کے خدو نہ نہیں ہوتا۔ شادی کے وقت لڑکیاں اپنے گھروں کو رخصت ہوتی ہیں تو ملاں باپ رونے لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ جزع فزع نہیں کہلاتا۔ کیونکہ غم و رخصت ایک قدرتی احساس ہے جو معصیت کے وقت ہر انسان کے اندر پیدا ہوجاتا ہے۔ اور اس کی علامت دل پر اور چہرہ ہونا اور آنکھوں میں آنسو آجانا ہے لیکن جزع فزع کرنے والا اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ خدا نے اُسے تباہ کر دیا ہے اور یہ چیز مومنانہ توکل اور ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ پس اِنَّا لِلّٰہِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ

ہوسکتا ہے۔ اسی کی چیز تھی اور وہی بلانے کا حق دار تھا۔
 پس اِنَّا لِلّٰہِ کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ
 نہیں کریگا اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہمارا تعلق صرف خدا
 کی وجہ سے ہے۔ پس جس بات میں ہمارا خدا راضی ہے اس
 میں ہم بھی راضی ہیں۔

(۱۳) تیسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں
 اللہ تعالیٰ نے اِنَّا لِلّٰہِ نہیں فرمایا۔ بلکہ اِنَّا لِلّٰہِ فرمایا ہے تاکہ
 یہ افراد صرف انفرادی رنگ میں نہ ہو بلکہ ہر انسان علی وجہ البصیرت
 اس یقین پر قائم ہو کہ دنیا کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی ہے اور ہمارا ان
 حصص موقوف تعلق ہے پس نہ صرف مجھے بلکہ دنیا کے کسی انسان
 کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے کسی نسل پر اعتراض کرے
 یا اس کی کسی تلخ قاش پر اپنا موہنہ بنانا شروع کر دے۔ بیٹوی
 روٹی میں حضرت نعمان کے متعلق بن کر بعض لوگ بھی سمجھتے
 ہیں ایک واقعہ نکھا ہے کہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہیں
 کسی نے ان کے والدین کی وفات کی وجہ سے غلام بنا لیا اور
 ایک تاجر کے پاس بیچ دیا۔ اس تاجر نے انہیں ذہین اور خوش
 سمجھ کر ان سے غلاموں والا سلوک ترک کر دیا اور ان سے
 محبت کرنے لگا۔ ایک دن کسی نے اسکو تحفہ ایک خربوزہ
 پیش کیا جو بظاہر بہت اچھا تھا۔ اس نے ایک قاش
 کاٹ کر حضرت نعمان کو دی۔ انہوں نے کھسی تو نہایت
 کڑوی تھی۔ یقیناً بڑے مزے سے لے کر کھائی شروع کر دی
 تاکہ، نے ایک اور قاش کاٹ کر دے دی۔ حضرت نعمان
 نے پھر مزے سے لے کر کھائی۔ حتیٰ کہ تاجر نے یہ سمجھ کر کہ
 یہ بڑا میٹھا خربوزہ ہے ایک قاش خود بھی چکھی تو اسے
 معلوم ہوا کہ نہایت کڑوا خربوزہ ہے۔ اس پر وہ حضرت
 نعمان کو خفا ہوا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں۔ اگر تم بتاتے
 تو میں تمہیں اور کڑوی قاشیں تو نہ کھاتا۔ حضرت نعمان
 کہا۔ کہ جس ہاتھ سے اتنی میٹھی قاشیں میں نے کھائی ہوئی تھیں
 کیا میں اتنا ہی بے شرم تھا کہ اس کی ایک دو قاشوں کو

مجھے ہٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے اسکی بغل میں ہاتھ رکھا
 وہاں بھی بغل نہ ملی جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے دیکھا
 کہ بغل نہیں ملتی تو آپ نے گھبرا کر حضرت سرج موعود علیہ السلام
 سے عرض کیا کہ حضور جلدی مشک دیجیئے۔ حضرت سرج موعود
 علیہ السلام فرنگ میں سے مشک نکالنے کیلئے تشریف لیگئے
 تو چونکہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو حضرت سرج موعود
 علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ کو یہ بھی معلوم
 تھا کہ حضرت سرج موعود علیہ السلام مبارک احمد سے بہت پیار
 رکھتے ہیں اس لئے آپ نے جب دیکھا کہ مبارک احمد فوت
 ہو رہا ہے تو آپ کو اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ آپ کھڑے بھی
 نہ رہ سکے۔ زمین پر ٹھٹھے گئے اور فرمایا حضور جلدی مشک
 لائیئے۔ حضرت سرج موعود علیہ السلام اس فقرہ سے سمجھ گئے
 کہ آپ کی حالت اچھی نہیں اور وہ یہ ہی بغیر مشک لئے وہاں
 آگئے۔ اور فرمایا۔ کیا پھر فوت ہو گیا ہے۔ حضرت خلیفہ اول
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ہاں حضور فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے
 فوراً اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اور بجائے کسی
 گھبراہٹ کا اظہار کرنے کے باہر کے احمادیوں کو خط لکھنے شروع
 کر دیئے کہ مومنوں پر اتلاہ آیا ہی کرتے ہیں۔ ان سے گھبرانا
 نہیں چاہئے۔ بلکہ اپنے ایمان کو پختہ رکھنا چاہئے۔ اور
 پھر نکھا کہ مبارک احمد کی وفات کے متعلق تو اللہ تعالیٰ
 نے پہلے سے مجھے خبر دے دی تھی کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی اٹھا
 لیا جائیگا پس اس کے فوت ہونے سے خدا تعالیٰ کی پیشگوئی
 پوری ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے اس کے کتبہ کے لئے جو اٹھا
 لکھے ان میں سے ایک یہ بھی مصرع ہے کہ ع

بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی ہے لعل تو جان نداد
 یہ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کا ہی ایک رنگ میں مفہوم نکھا
 ہے۔ غرض مومن کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے
 کہ میرا تو خدا سے تعلق ہے اگر میرے کسی عزیز کو خدا تعالیٰ
 نے اپنے پاس بلا لینا مناسب سمجھا ہے تو مجھے اسپر کیا شکوہ

کڑی سمجھ کر رد کر دیتا۔ تو اِنَّا لِلّٰہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ خدا جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اگر اُس نے کسی حکمت کے ماتحت ایک نعمت واپس لے لی ہے۔ یا بڑا دل خوشیوں کے ہوتے ہوئے۔ ایک مصیبت ہم پر آگئی ہے تو کیا بڑا سب کچھ تو اُمی کو دیا ہوا ہمارا وہ اپنی مرضی سے ایک چیز واپس لے لیتا ہے تو اُس پر جبراً فزع کرنے سے زیادہ اور کیا حماقت ہو سکتی ہے۔

۱۴) چوتھے نمے جو اس سے زیادہ اعلیٰ اور مومن کے مقام کے مطابق ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ صرف سب کی سب نعمتیں اُمی کی ہیں اور وہی اُس کا حقیقی مالک ہے اگر ایک نعمت اُس نے واپس لے لی تو کیا بڑا بلکہ ہمارے پاس جو کچھ باقی ہے اگر وہ بھی ہم سے لے لینا چاہے تو ہم یا تو چیزیں بھی اُس کی راہ میں دینے کے لئے تیار ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں اُس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعونؓ ایک بڑا مخلص صحابی تھے اودہ کی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن سے اتنی محبت تھی کہ اُن کی وفات کے بعد جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیمؓ فوت ہوئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ جا اپنے بھائی عثمان بن مظعونؓ کے پاس۔ گویا اُن کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ وہ کسی دُشمن کے بیٹے تھے انکے والد فوت ہو گئے تو اُن کے باپ کے کسی دوست نے اُن کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اعلان کر دیا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے کوئی شخص اسے تکلیف نہ دے۔ چند دن تو وہ اُن کا اُٹا کھانا کھاتا رہتا رہتا وہ اُن سے کسی نے کوئی تکلیف نہ دی لیکن ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بعض کفر و مسلمانوں اور غلاموں کو کھانا سخت تکلیف دے رہے ہیں اور انہیں جتنی دیرت پر لٹا کر دکھ دے رہے ہیں۔ اُن سے یہ نظاخم برداشت نہ ہو سکا اور خود اُگھرا کر اُس دُشمن سے کہا کہ چچا مہروانی کر کے اپنی پناہ واپس لے لو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دوسرے

مسلمانوں کو تو لوگ سخت سے سخت سزاؤں میں اور میں مزے سے ادھر ادھر بھروسوں۔ چنانچہ اُس دُشمن نے اپنی پناہ کا اعلان منسوخ کر دیا۔ اسی شاندار لبتید جو ایک بہت بڑا شاعر تھا اودہ جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ وہ کہہ میں آیا۔ اور لوگوں نے اس کے اعزاز میں ایک مجلس مشاعرہ قائم کی حضرت عثمان بن مظعونؓ اودہ دُشمن بھی دُشمن تھے۔ اکثر شعرا نے اپنے اپنے شعر پڑھے۔ پھر لبتید کی باری آئی تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ۔

اَلَا هَلْ شَعْنِي وَمَا خَلَا اللهُ بَابِلًا

یعنی سُنو: کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سوا فنا ہوئی ہے ابھی انہوں نے یہ مصرع پڑھا ہی تھا کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ بول اُٹھے کہ خوب کہا ٹھیک کہا۔ اس پر لبتید کو غصہ آیا کہ کیا میں اتنا ہی حقیر ہوں کہ اس جھوٹے سے پیٹے کی تصدیق کا محتاج ہوں۔ اور اُس نے اہل مجلس کو غیرت دلائی کہ یہ کیا بد تہذیبی ہے جو تم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ ایک بچہ مجھے داد دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کو ڈانٹا اور کہا کہ خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا کہ ع۔

وَحَقٌّ يَّعِينِي لَا مَحَالَةَ زَائِلًا

یعنی ہر نعمت ایک دن زائل ہونے والی ہے۔ اس پر حضرت عثمان بن مظعونؓ پھر بول اُٹھے اور کہنے لگے۔ یہ درست نہیں جنت کی نعمتیں کسی زائل نہیں ہونگی۔ لبتید کو سخت غصہ آیا اور اس نے پھر لوگوں کو غیرت دلائی کہ تم نے میرے بے عزتی کیا ہے اب میں کوئی شعر نہیں پڑھوں گا۔ اس پر ایک شخص کو اتنا جوش آیا کہ اُس نے اُگھکر عثمان بن مظعونؓ کے منہ پر ایک مٹکا مارا جس کی وجہ سے اُن کی ایک آنکھ نکل گئی۔ اُن کے وہ ہمدرد دُشمن جنہوں نے اُن کو پناہ دے رکھی تھی۔ وہ بھی دُشمنوں کے پاس بیٹھے تھے۔ چونکہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکیں۔ اس نے

عزیز ہم نے تم سے جدا کر دیا ہے تو میں کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ دنیا سے کسی کا اٹھ جانا دائمی جہان کا موجب تو نہیں ہوتا۔ اگر یہ دائمی جہان ہوتی اور فرض کر دو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی۔ تب بھی کیا خدا کا حق نہیں تھا کہ جو چیز اس نے دی ہے وہ اُسے واپس لے لے سکیں وہ زائد وعدہ یہ کرتا ہے کہ **إِنَّا الْبَلَدُ رَاجِعُونَ**۔ ایک شخص اگر خدا کی طرف گیا ہے تو ہم بھی ایک دن اسی کی طرف چلے جائیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی نے پیسے پھرتے کر لیا اور کوئی بعد میں سفر کے لئے چل پڑیگا اور نہ منزل مقصود سب کی ایک ہی ہے اور جب منزل مقصود ایک ہی ہے تو اس میں گھبراہٹ کی کوئی بات ہے۔ بچے بعض دفعہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ولایت بھیج دیے جاتے ہیں۔ اب کسی کی زندگی کا کیا اعتبار ہوتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک یا دو دن بھی اور زندہ رہیگا۔ نہ والدین جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا عمر زندہ رہنا ہے۔ نہ لڑکے جانتے ہیں کہ انہی زندگی کب تک ہے۔ مگر باوجود اس کے جب لڑکوں کو پڑھنے کے لئے ولایت بھیجا جاتا ہے تو پانچ پانچ چھپھہ دنوں سال تک بائیں مہر کرتی ہیں۔ باپ مہر کرتے ہیں۔ اور وہ گھبراہٹ سے کام نہیں لیتے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آخر ہمارے بچے ایک دن آجائیں گے۔ یا اگر کسی سفر پر کوئی شخص پیسے چل پڑتا ہے اور دوسروں نے بھی وہیں جانا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند دن کے بعد اُس سے جا میں گے جلتا تو ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیسے یہ اترا کر وہ خدا نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ پھر یہ بھی سمجھ لو کہ تم سارے ایک دن خدا کے پاس جمع ہونے والے ہو اور اس کے پاس پہنچ کر اکٹھے ہو جاؤ گے۔ پس فرماتا ہے جب تم سارے ایک دن اکٹھے ہونے والے ہو تو خدا کے فضل پر شکوہ یا جرح نثر کتنی بڑی نادانی ہے۔ مگر تم جرح نثر کر دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہارا

انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون کو ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اب جس طرح کسی غریب عورت کے بچے کو کوئی امیر آدمی کا بچہ مار جائے تو وہ اپنے بچے کو ہی ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تو گھر سے کہیں باہر نکلا تھا۔ اسی طرح انہوں نے بھی حضرت عثمان بن مظعون کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ میری پناہ سے نہ نکلو۔ اب دیکھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس پر حضرت عثمان بن مظعون نے جواب میں کہا۔ بچا! آپ کو تو میری ایک آنکھ کے نکلنے کا اندوس ہے اور میری تو دو آنکھیں ہیں خدا تعالیٰ کے سامنے میں نکلنے کے لئے تیار ہے۔ تو حقیقی مومن قربانی سے گھبراتا نہیں بلکہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کی کوئی قیمتی متاع ضائع ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مرنے والا اور باقی رہنے والے سب اُس کے ہی ہیں۔ پس اگر وہ اللہ کی چیز تھی اور ہم بھی اُس کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے ایک غلام کے پاس کھولتی ہوئی امانت دین لے گیا تو اسے شکوہ کا کیا حق ہے۔ میں تو سب کچھ اُس کا تھا میری قربانی کرنے کے لئے تیار ہوں۔

(۵) مگر یہ پناہ کچھ استغناء دکھاتا ہے۔

اس نے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما کر دوسرا حصہ اُس کے ساتھ لگا دیا کہ **إِنَّا الْبَلَدُ رَاجِعُونَ** اور اس طرح اس توحید کو مکمل فرما دیا۔ پہلے فرمایا تھا کہ اگر ہم تم کو کوئی انعام دیتے ہیں اور پھر وہ انعام تم سے لے لیتے ہیں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے حسن نے فلاں چیز مجھے دی تھی اور میں اس سے پانچ سال یا دس سال یا بیس سال یا تیس سال یا چالیس سال یا پچاس سال تک فائدہ اٹھاتا رہا اس کے بعد وہ اپنی نمانت مجھ سے کیوں لے گیا۔ اس بات پر اُسے شکوہ کا کیا حق ہے۔ یہ تو اس کا احسان تھا کہ میں نے اس سے وہ چیز اس کے پاس نہ لی اس سے وہ پوری طرح فائدہ اٹھاتا رہا۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے کہ یاد رکھو اگر تمہارا کوئی

اپنے عزیزوں سے آخری اتصال کمزور ہو جائیگا۔ کیونکہ جس خدا کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اگلے جہان میں سب کو اکٹھا کرے اس کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ وہ اگلے جہان میں بعض کو جدا جدا رکھے۔ پس مومن کی اصل تعزیرت **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** ہی ہے۔ اتنی جہان تک جسم کا تعلق ہے جسم جب کلتا ہے تو مزور دکھ پاتا ہے۔ معاہدہ جنگوں میں شہید ہوئے۔ اور اپنی خوشی سے شہید ہوئے۔ لیکن جہان تک جسم کے کٹنے کا سوال ہے اس کو مزور تکلیف ہوئی۔ پس جسم بے شک دکھ پاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اس بندے پر جس کی دُور خدا کے آستانہ پر جھکی رہے اور اس سے کہے کہ اے میرے رب! مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ تو نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ یہی من مصلحت تھی اور یہی چیز میرے لئے بہتر تھی۔ نیز فضل با ملکل دست ہے اور گو مجھے میں نہ آئے مگر تیر ہی کہتا ہوں کہ تیرا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں۔

(۶) پھر **إِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ** میں ایک اللہ مومنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ جب کوئی رنج انسان کو پہنچتا ہے۔ تو فطرت کہتی ہے کہ میرے اندر آخر کوئی کمزوری تھی۔ جسے تو مجھے یہ دکھ پہنچا۔ اگر تیر طاقتور ہوتا تو یہ دکھ کیوں پہنچتا۔ اب اس دکھ کو کوئی طاقتور ہی دُور کر سکتا ہے۔ غرض رنج ہمیشہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت مدد کرے۔ اور جب انسانی ذہن کو فطرت اس طرف لے جاتی ہے کہ اب کوئی غیر طاقت ہی مدد کرے تو معاً اس کا دل ادھر مائل ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس دکھ کو دُور کرے۔ چنانچہ اُس وقت وہ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی ہوں اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو میری مدد کرے۔ **إِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ** کے بے شک یہ بھی معنی ہیں کہ آخر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانچے

لیکن اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اگر ہم نے لوٹنا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم نے گریہ و ناداری کرنی ہے تو اُس کے سامنے ہی کرنی ہے۔ پس اسلام نے یہ سبق فطرت کے تقاضا کے میں مطابق دیا ہے جب کوئی غم پہنچتا ہے تو یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے اس لئے وہ اُسے خود دُور نہیں کر سکتا۔ وہ بھٹا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے دوست اور عزیز اس کی مدد کریں۔ مگر فرمایا۔ یاد رکھو تمہارا سب سے بڑا عزیز اور دوست خدا تعالیٰ ہے۔ تم اُس کے سامنے جھکو اور اس سے مدد طلب کرو۔ جو لوگ دھول کی کیم مثل اللہ علیہ وسلم کے اس سبق پر عمل کرتے ہیں وہ ناکام و نامراد نہیں رہتے۔ ناکام و نامراد وہی ہوتا ہے جو غریبوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ مثلاً رات کو ڈاک بٹا رہے تو عقلمند شخص اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے۔ لیکن بیوقوف انسان دُور کر چلنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ جنگل میں اُس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دُورحالی دنیا میں ایک عقلمند انسان تو خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن بیوقوف تو یہی ہائے امل ہائے امل! کہتا رہتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ امل نے کیا کرنا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے خدا تعالیٰ نے ہی کرنا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے پاس جاتا ہیں۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ پس انسان کا فرض ہے کہ جب اُسے کوئی رنج پہنچے تو وہ فوراً **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کہے۔ یعنی اگر مجھ پر مصیبت آگئی ہے تو بقول پنجابی بزرگوں کے "تک کی دُور مصیبت تک" میں نے تو خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور اُس سے مدد طلب کرنی ہے اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے اپنی برکات سے حصہ دیتا اور اس کے مصائب کو دُور فرما دیتا ہے۔

(۶) اسی طرح **وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** میں یہ لطیف مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے سلام میں

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ تَد

یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں (انزل ہوتی) ہیں اور رحمت (بھی)

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۵۸﴾

اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ﴿۱۵۸﴾

انہیں نیکی سے منحرف کرنا چاہے تو اس وقت بھی وہ نوراً خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسی سے اپنے روحانی یونیکہ کا اظہار کرتے ہیں۔

غرض یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ مگر اپنے اندر بڑے وسیع مطالب رکھتا ہے۔ اور جو لوگ صاحب حال میں وہ جانتے ہیں کہ اس فقرہ کے کہنے سے جن تکالیف کا ازالہ ممکن ہو ان کو ازالہ ہوتا ہے اور جن کا ازالہ ناممکن ہو ان کا انصاف کو کسی اور رنگ میں بدل لیا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی بیستنت ہے کہ مرسوے اس دنیا میں واپس نہیں آتے پس اگر کوئی شخص مر جا رہا ہے تو اس سنت اور فیصلہ کے تحت وہ زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس نہیں آسکتا۔ لیکن اگر یہ فقرہ پورا ایمان اور اخلاص کے ساتھ کہا جائے تو کچھ دالے کو کسی نہ کسی رنگ میں اس کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے۔ اور اگر انصاف کا کوئی ایسا نقصان ہو جائے جس کا بدلہ ملنا ممکن ہو مگر وہ پھر بھی نہ لے تو اس کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر خاص اس میں روک بن رہی ہے ورنہ اس کا بدلہ ضرور مل جاتا۔

۱۵۸ حل لغات۔ صَلَوَاتٌ: جیسا کہ اوپر حل لغات میں بتایا جا چکا ہے صَلَوَاتٌ کے کئی معنی ہیں۔ مگر جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی صرف مغفرت اور جن ثنائہ کے ہوتے ہیں۔ جلالت کے معنی اس لئے چسپاں نہیں ہو سکتے کہ عبادت خدا تعالیٰ کی کی جاتی ہے اس کی طرف سے آتی نہیں۔ اسی طرح رحمت کے معنی بھی یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے کیونکہ صَلَوَاتٌ کے ساتھ ہی رحمت کا لفظ بھی آ گیا ہے

اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پس اگر ہم مرسوے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس صدمہ کا بہتر بدلہ مل جائے گا پھر میں کسی جزع فزع کی کیا ضرورت ہے۔ گھبراہٹ صرف اسے ہو سکتی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ دکھوں اور تکالیف کے بدلہ میں کوئی بڑا عقوبت نہیں۔ مگر مومن تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا تعالیٰ کے پاس جاینگے تو وہ ہمہ دکھوں کا بدلہ اپنے غیر معمولی انعامات کی شکل میں ہمیں عطا فرمائینگا۔ اور جب کوئی ایمان اور یقین کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو اسے بے مبرہی دکھانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صابروں کی تعریف فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک کون لوگ صابروں ہیں۔ اسلاف کے نزدیک صابروں کی یہ تعریف ہے کہ جب انکو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی توجہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر یا ہوسے کیسی ایک بچہ جب ماں کی گود میں جوتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی گود میں سمجھتے ہیں اس لئے کسی مصیبت کے آنے پر یا ہوس نہیں ہوتے۔ اور اگر مبرکے معنی ہدی سے رکنے کے کچھے جائیں تو پھر اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جب ان پر کوئی ایسی تکلیف آتی ہے جس سے انسان ہدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جیسے غلط ہے کہ اس میں لوگ جو دریاں دیکھ کر نہ لگ جاتے ہیں۔ تب بھی وہ خدا تعالیٰ ہج کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اگر مبر سے مراد نیکی پر قائم رہنا ہو تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ جب کوئی شیطانانہ تحریک

دشمنوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی تھی اور وہ اُن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔

یہاں صلوة اور رحمة کو اکٹھا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ دنیا میں حکومتوں کی طرف سے عزت افزائی کے ذمہ طریق مقرر ہیں۔ یا کوئی خاص اعزاز بخشا جاتا ہے یا مادی رنگ میں کوئی انعام دیا جاتا ہے۔ جیسے اعزازی طور پر لوگوں کو خطابات دیئے جاتے ہیں اور مادی طور پر انہیں مرے وغیرہ دیئے جاتے ہیں۔ مگر گندہ نسل کے خطابات تو بے حقیقت ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ ایک ایسے شخص کو خان بہادر کا خطاب دے دیتی ہے جو بزدل ہوتا ہے اور چہرے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے جسے کوئی خطاب دیا جاتا ہے وہ اس کا سچا اہل ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ دونوں طرف دھوکا کھا جاتے ہیں۔ وہ گورنمنٹ کے خان بہادری کو واقعی خان بہادر سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے خلیا بہادری کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جب خدا تعالیٰ کسی کو کوئی خطاب دیتا ہے تو اس کے اوصاف بھی اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص جو احمدی تھا مگر اس کے داغ میں کچھ نقص تھا۔ قادیان آیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہنے لگا۔ کچھ الہام ہوتا ہے کہ تو محمد ہے تو کوئی ہے تو عیسیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے بعد تیس دن کچھ ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ وہ کہنے لگا۔ ملتا تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ پھر یہ شیطانی الہام ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ تو یہ تسخیر نہیں کرتا کہ کسی کو کوئی خطاب دے اور اس کے اوصاف اس میں پیدا نہ کرے۔ خدا تعالیٰ تو جب کسی کو کوئی خطاب بخشتا ہے تو اس کے مطابق اُسے جو طاقتیں بھی دے دیتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں دیتا تو کچھ نہیں مگر تمہارا نام موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رکھتا چلا جاتا ہے۔ غرض صلوة کا تعلق روحانی انعامات

میں ایسے کہ جسے صرف یہ ہیں کہ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے منفرت حاصل ہوگی! انہیں خائے عیسیٰ عطا کی جائیگی۔

تفسیر :- اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ارضی اور ملکی اُفات پر پیچھے دل سے اَنَا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مغفرت سے مستعد دیتا ہے۔ یعنی وہ اُن کے نقصانات کا ازالہ کرتا اور انکی ناکامی کو کامیابی میں اور تکلیف کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح اُن پر اللہ تعالیٰ کا نفل جین شاد کی صورت میں نازل ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اُن کی نیک شہرت دنیا میں قائم کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کی زبانوں پر اُن کا ذکر خیر جاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو مسلمانوں نے اسلام کی اشاعت کے لئے کتنی بڑی قربانیوں سے کام لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں اور اولادوں کو بلا دینے قربان کر دیا اور کسی بڑی سے بڑی مصیبت کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دشمنی اسلام تک بھی اُن کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ اسلام پر اقرض کرتے ہیں مگر جب صحابہ کی قربانیوں کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کے لئے جو خون نہ دکھایا وہ یقیناً بے مثال تھا۔ ایک فرانسیسی مؤرخ لکھتا ہے۔ کہ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر آتی ہے کہ ہمیں چند آدمی پیٹھے پرانے کیڑوں میں جوس بینڈ کی ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں جس پر چھوڑی شاخوں کی چیت پڑی ہوئی تھی اور جو ذرا سی بادش سے بھی ٹپکنے لگ جاتی تھی آہستہ آہستہ مہرگوشیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور جب ہم اُن کے قریب پہنچ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم قیصر کو کس طرح شکست دیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر اندر واقعہ میں ایسا ہی ہو گیا۔ اور تین سے چار سالوں کے اندر اندر وہ دونوں نے قیصر کو کسری کی حکومتوں کو پاش پاش کر دیا۔ غرض اشد ترین

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ

صفا اور مردہ یثیباً اللہ (تعالیٰ) کے نشانات میں سے ہیں۔ سو جو شخص اس گھر میں کعبہ

الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

کا حج یا عمرہ کرے تو اسے ان کے درمیان تیز چلنے پر کوئی تناہ نہیں۔

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۹﴾

اور جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے (وہ سمجھے کہ) اللہ (نیک کاموں کا) قدر دان اور مددگار ہے بہت جاننے والا، اس کے

کے صفا سے اس پر کھول دیئے جاتے ہیں۔ فرض تین قسم کے انعامات کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ (۱) نفل ہدایت کی راہوں میں ترقی (۲) دوام مشکلات میں صبر و پابندی (۳) موسم خدا تعالیٰ کا دائمی وصال۔ اور جن کو یہ فوائد حاصل ہوں ان کو اپنے کسی عارضی نقصان کا خیال بھی کس طرح آسٹھ کر۔

۱۵۹ صفا لغات :- صفاً : صفاً : صفاً کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں سمت موٹے پتھر جن پر مٹی نہ ہو۔ اور کھیتی بھی نہ ہو سکے۔ صفا بیت اللہ کے پاس بڑے بڑے پتھروں کی ایک پہاڑی کا بھی نام ہے۔
الْمَرْوَةَ : یہ مزد کا مفرد ہے اور مردہ ان صغیر چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے چھتائی صفت دکنے والے پتھروں کو کہتے ہیں۔ جن سے لوگ آگ نکالتے ہیں۔ مردہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے جو بیت اللہ کے پاس ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بنی ہوئی ہے۔ فرض صفا اور مردہ دو پہاڑیوں کا نام ہے جو خانہ کعبہ کے پاس ہیں۔ اور اب خانہ کعبہ وسیع ہو کر آٹھ انگا ہے اور ایک دروازہ ان میں آکر کھلتا ہے۔ ان پر ایک بازار ہے جو سوق صفا کہلاتا ہے اور شہر کا حصہ ہے اور اسی بازار میں اب سعی ہوتی ہے۔ پہلے دونوں پہاڑیاں الگ الگ تھیں لیکن اب بھرتی کر رکھی گئی ہیں۔ اسی کا

ہوتا ہے اور وقت کا تعلق ان مادی انعامات سے ہونا ہے جو ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ابتلاؤں میں ثابت قدم رہنے والوں کو روحانی برکات سے بھی مستفیض کرتا ہے اور انہیں مادی فوائد اور ترقیات جو ماحول سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے۔

وَأُدْرِكُ لَهُمْ الْجَنَّةُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس جگہ ہدایت مراد صرف ہدایت مستقیم پر چلنا نہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہدایت یافتہ اور مراد مستقیم پر قائم ہوتے ہیں۔ یہاں یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو ہدایت کے راستہ پر لے چلے گا۔ اور وہ اپنے اخلاص اور ایمان میں آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ مشکلات اور مصائب میں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستہ بتاتا جائیگا۔ اور مشکلات کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی انہیں نظر آتا جائیگا۔

تیسرے معنی اس کے ہیں کہ بندہ جب پچھلے دل سے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ کہتا ہے اور مصائب پر مہربان کام لیتا ہے تو مومن کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹاب ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس محبت اور اخلاص کی جزا دینے کے لئے اسے اپنی ہدایت کی راہوں پر چلاتے ہوئے منزل پر مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ گویا مہربان اور استغما مکن شہر میں وہ منعم علیہ گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور ولی الہی

صفا

مردہ

معلوم ہوتی ہے۔ صرف دو نشان لوگوں نے سعی کیلئے بنا رکھے ہیں جن سے سعی شروع کرنے اور ختم کرنا مکمل انسان کو معلوم ہوتا ہے شَحَابُ شَعْبَاءُ: شعیرہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی علامت آیت اور نشان کے ہوتے ہیں اور عبادات کے مقررہ طریقوں کو بھی شعیرہ کہتے ہیں۔ یہاں علامت کے معنی مراد ہیں۔

حَجَّ: حج کے اصل معنی قصد کے ہیں۔ مگر اصطلاح شریعت میں اس کے معنی ذوالحجہ میں بیت اللہ جانے اور وہاں خاص احکام بجالانے کے ہیں۔

اِحْتَمَرَ: - اِحْتَمَرَ الْمَكَاتَ کے معنی ہوتے ہیں قَصَدًا ذَرَارًا - کسی بزرگی رکھنے والے مکان کی طرف جانے کا قصد کیا۔ اور اس کی زیارت کی۔ اسی طرح کہتے ہیں اِتَّخَذْنَا نَادِيًا نَحْتَمِرُهُ کہ ہم نے ایک ایسی مجلس قائم کی جس میں ہم بار بار جاتے ہیں اور ہماری آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ پس احتماؤ کے اصل معنی کسی شہر کی زیارت یا کسی ایسے مکان کی طرف جانے کے ہیں جو اپنی بزرگی یا دوستوں کی ملاقات کے لحاظ سے قابلِ اعزاز ہو۔ لیکن شریعت میں طواف بیت اللہ اور صفا اور مردہ کی سعی کا نام ہے۔ اور یہ عبادت سال کے ہر حصہ میں ہو سکتی ہے۔ لیکن حج کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ عمرہ میں وہیں سے احرام باندھ لیتے اور مردہ لیتے ہیں۔ لیکن حج میں مقررہ جگہوں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔

جُنَاتُح: جُنَاتُح کے معنی ہوتے ہیں مَالٌ یعنی جھک گیا۔ پدوں کو بھی اور بازوؤں کو بھی اسی لئے جناح کہتے ہیں۔ اور گناہ کو بھی جناح اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں انسان بدی کی طرف جھک جاتا ہے۔ گناہ کا لفظ دراصل جناح کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

يَطْوُفُ: حَلَوْتُ حَوْلِي الشَّيْءُ وَوَجِبَہ کے معنی ہیں طَافَ وَكَانَ الْمَشْيُ حَوْلَهُ اُس نے کسی چیز کے ارد گرد چکر

لگایا اور کثرت کے ساتھ گھوما۔ (اقرب) طَافَ يَطْوُفُ بھی اپنی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سان العرب میں لکھا ہے طَافَ بِالْقَوْمِ وَ عَلَيْنِهِمْ کے معنی ہیں اِسْتَدَارَ وَ جَاؤَمِنْ فَوَاجِيئِهِ اُس نے پھر لگایا اور کسانوں کی طرف اُس کے پاس آیا اپنی معنوں میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جنینوں کی نسبت فرماتا ہے يَطْوُفُ عَلَيْنِهِمْ وَلَدَانٌ مَّحْلَدُونَ (واقعات) یعنی اُن کے پاس بار بار نوجوان خادم اُن کی خدمت کے لئے آئیں گے اس جگہ صفا اور مردہ کے گرد گھومنا مراد نہیں بلکہ بار بار اُن کے پاس جانا مراد ہے۔

تَطَوُّعُ کے معنی ہیں تَبَرُّعٌ بِلَا قَسْدٍ اَبْعَزَةٍ بِاِحْتِمَالٍ مُشَقَّةٌ کسی نیکی کو بغیر اجرت اور بدلہ کی خواہش کے کرنا۔ یہ تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا۔ اسی لئے وَالنَّشِيرُ كَوْعَلِي زَيْنٍ میں مطاوع کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ بغیر منخواہ کے ازری طور پر کام کرتا ہے۔

شَايِعٌ: جب یہ لفظ خدا تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ انعام نازل کرتا ہے یا حکم بجالانے پر جزا دیتا ہے۔ اور جب یہ بندہ کے لئے آئے تو اُس وقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا شکر گزار ہوتا ہے۔

تَقْسِيرٌ: - اِنَّ الصَّغَا وَالْمَوَدَّةَ مِنَ حَقَائِقِ الْاَلْبَانِ فرماتا ہے۔ صفا اور مردہ دونوں پہاڑیاں یقیناً اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حج اور عمرہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے اور سات دفعہ چکر لگایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو وہ دفعہ دور نا چاہیے۔ گریہ کر دوزخیال ہے۔ اصل میں سات دفعہ ہی سعی ہے۔ اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے، صفا سے شروع کر کے مردہ پر جاتے ہیں اور وہاں سے صفا پر آتے ہیں۔ یہ سعی چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کی یادگار ہے، اس لئے یہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ

شَحَابُ

حَجَّ

اِحْتَمَرَ

تَطَوُّعُ

جُنَاتُح

يَطْوُفُ

بہر حال حضرت عمرو بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے ان کا یہی مذہب تھا کہ طواف مزدری نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباسؓ حضرت انسؓ عطا اور بجاہد کا بھی یہی قول ہے کہ طواف مزدری نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ یہ مزدری تو نہیں مگر کسی شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر طواف چھوڑے ہاں اگر بلا ارادہ چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ مگر مناصب یہی ہے کہ نہ چھوڑے امام شافعی اور مالک کے نزدیک صفا اور مردہ کا طواف واجب ہے اور ابوبکر حج میں سے ہے اور ثورثی اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر کوئی چھوڑ دے تو بوجہ طواف کے حج پورا کرے تو اسپر قربانی لازم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَلَوَّطُوا بِهَا كُنَّ فِي رَجَبِهَا تَبَاتِيَةٌ ہے کہ انصارِ مسلمان ہونے سے سب سے سات بت کے لئے احرام باندھا کرتے تھے جس کی مشعل کے پاس لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور اس زمانہ میں جو شخص احرام باندھنا وہ صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ سمجھتا تھا جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں در بابت کیا۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم صفا اور مردہ کی سعی گناہ سمجھا کرتے تھے یہیں اب اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (بخاری کتاب الحج) پس چونکہ اُمّ الوقت ایک جماعت ایسی تھی جو صفا اور مردہ کے درمیان طواف کرنے کو جائز نہیں سمجھتی تھی۔ اس لئے اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ کوئی گناہ نہیں باقی رہا یہ سوال کہ یہ سعی صرف جائز ہے یا واجب تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے صرف یہ بخت اٹھائی ہے کہ جو لوگ اس کام کو غلطی اور گناہ قرار دیتے ہیں وہ درست نہیں کہتے ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا مزدری ہونا ثابت ہے۔ پس لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَلَوَّطُوا بِهَا

کے یہ معنی نہیں ہیں کہ یہ کام اختیار ہی ہے کوئی کرے یا نہ کرے بلکہ حقیقت یہ نصیحت کا ایک طریق ہے کہ جب کسی مزدری بات کی طرف انسان توجہ نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ بات گناہ نہیں۔ یعنی تم نے جو ادھر توجہ نہیں کی تو شاید گناہ سمجھ کر نہیں کی حالانکہ یہ تو مزدری بات تھی۔ ان معنوں کو مودتہ نساء کی یہ آیت بالکل حل کر دیتی ہے کہ۔ وَإِنْ أَصْرَأْكَ فَحَاقَتْ مِن تَحْتِهَا نُفُوسًا أُولَئِكَ مَاتُوا فَكَلِمَاتٍ عَلَيْنَاهُمْ أَنْ يُقَالُوا لَكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ أَتَى اللَّهُ الْمَوْلَاةَ وَالنَّسَاءَ وَالْمَوْلَى وَالْمَوْلَاتُ (۱۲۹) یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاندان کے نفوز یا اعراس سے ڈرتی ہو۔ تو اگر وہ آپس میں کسی طریق پر صلح کر لیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں اور صلح بہت اچھی چیز ہے۔ اس آیت میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي الْغَاظِ استعمال کئے گئے ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ مہیاں ہوی سو میں کہ صلح سے دہنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عورت کے قصور کی وجہ سے مرد کو غصہ ہے۔ تو وہ چھوڑ دے اور اگر عورت کا قصور نہیں تو مرد اپنی اصلاح کرے۔ پس جس طرح اس آیت میں صلح کے متعلق فَلَا جُنَاحَ كَمَا فِي الْغَاظِ استعمال کئے گئے ہیں اسی طرح فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَلَوَّطُوا بِهَا میں جاں اسے ناجائز سمجھنے والوں کے خیال کی نفی کی گئی ہے وہاں لوگوں کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ صفا اور مردہ کا طواف کوئی گناہ کی بات نہیں یعنی نہ جو ادھر توجہ نہیں کر رہے تو شاید گناہ سمجھ کر نہیں کر رہے حالانکہ یہ تو مزدری بات ہے۔

وَمَنْ تَلَوَّطَ بِهَا فَأُولَئِكَ مِنْ الظَّالِمِينَ

اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیکی کے کاموں میں اس لئے حصہ لیتا ہے کہ ان کے بدلہ میں اسے کوئی پھینک جائے تو یہ ایک سودا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا کوئی پسندیدہ فعل نہیں۔ عبادت تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے صلح احسانات کے شکر کے طور پر بخالانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کئے ہیں۔ نہ اس لئے کہ اگر میں نے عبادت نہ کی تو مجھے

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

جو لوگ اس دکلام کو جو ہم نے کھلے نشانیوں اور ہدایت پر مشتمل ازل کیا ہے -

مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكُتُبِ وَأُولَٰئِكَ

بعد اس کے کہ ہم نے اُسے لوگوں کیلئے اس کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے چھپاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہو

يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ ﴿١٦٠﴾

اللہ لعنت کرتا ہے اور (دوسرے) لعنت کرتے ہیں (بھی) لعنت کرتے ہیں۔ ۱۶۰

خواہ وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہوں۔ اسی لئے فرمایا میں تمہارے حالات کو خوب جانتا ہوں، تمہیں کے مطابق میں تمہیں انعام دے گا اور نہیں ایسی جزا دے گا جو تمہیں دائمی طور پر فائدہ پہنچا نہ ہوگی۔ تریب و ربط : إِنَّ الصَّافِئَاتِ الْفَرْدَةَ مِنْ شَعَابِجِ اللَّهِ دَالِ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دُونَ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَبِحَيْثُ سَطَّرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ سے جو استدلال میں نے کیا تھا وہی صحیح ہے۔ کیونکہ تحویل قبلہ کے مسئلہ سے صفا اور مردہ کے شاعر پونیکا کوئی تعلق نہیں اور پیرسلمان تو وہاں جا ہی نہیں سکتے تھے کہ صفا اور مردہ کا وہاں طور پر ذکر کیا جاتا۔ دراصل اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ترفیح مکہ کی کوشش کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے لئے حج کا راستہ کھل جائیگا۔ اور صفا اور مردہ پر جانا بھی تمہارے لئے ممکن ہو جائیگا۔

۱۶۰ کے حل لغات : يَلْعَنَةُ : يَلْعَنَةُ کی جمع ہے اور يَلْعَنَةُ اُن براہین اور نشانات کو کہتے ہیں جو اپنی صداقت پر آپ شاہد ہوتے ہیں۔ (ذریعہ ترویج کے لئے دیکھیں حل لغات سورۃ نمل ۱۵۷)

هُدًى وہ تعلیمات جو خدا تعالیٰ کی طرف آتی ہیں۔ اور انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں۔

لَعْنَةً دُور کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی کو دشمنکار

کوئی انعام نہیں ملے گا۔ عبادت کے مقابلہ میں انعام کی خواہش ایک ادنیٰ خواہش ہے۔ اصل مقام یہی ہے کہ انسان محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے بے پایاں احسانات کے شکر کے طور پر اپنا مراسم کے حضور جھکائے اور رات دن اُس کی عبادت میں مشغول رہے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ دَمَنْ تَطَّوَعَ غَيْرًا كَلِمَاتٍ سے وجوب طواف کی نفی نہیں کی گئی بلکہ مراد یہ ہے کہ عمرہ یعنی بارہ کر دو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح حج بھی اگر ایک سے زیادہ دفعہ کر سکو تو یہ بھی تمہارے لئے وجوب ثواب ہو گا۔ اگر اس آیت میں وجوب طواف کی نفی نہیں بلکہ یہ تحریم کی گئی ہے کہ حج اور عمرہ دونوں بار بار کرنے چاہئیں اور بار بار ان مقامات حرمہ کی زیارت کیلئے آئے رہنا چاہیے۔

فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ - فرمایا تم خدا تعالیٰ سے سودا نہ کرو بلکہ اسی پرستی توکل رکھو۔ وہ تمہاری نیکیوں کو کبھی مانع نہیں کرے گا اور تمہیں خود ان کی بہتر سے بہتر جزا دے گا۔ وہ بہت قدر دان اور بہت جاننے والا ہے۔ شاکر کے ساتھ حلیم کا اضافہ اس لئے فرمایا کہ انسان کو جو جزا ملتی ہے اُنکی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ بعض جزا میں انسان کو تباہ کر دینے والی ہوتی ہیں اور بعض اس کے لئے مفید اور بابرکت ہوتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کو عینک لگانے کے لئے دی جائے یا کسی جہاز میں کو اچھے کپڑے سے ویسے جائیں تو وہ چیزیں اُن کے کسی کام نہیں آسکتیں۔

يَلْعَنَةُ

هُدًى

لَعْنَةً

بجھڑک کر دُور کر دینا۔ یا اُسے پاس نہ آنے دینا۔

تقسیم :- لایعن کے معنی لعنت کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ مگر لعنت کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اول وہ شخص ہے جس میں برکتیں ڈالنے اور بُرا بھلا کہنے کی عادت ہو۔ جیسی یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے کیونکہ جو شخص اپنے بھائیوں پر لعنتیں ڈالنے والا ہو وہ بد اخلاق اور منافق ہوتا ہے اور قرآن کریم کے خلاف عمل کرتا ہے۔ پس کوئی جو نہیں کہ اس قسم کے بد اخلاق اور منافق طبع لوگ خدا تعالیٰ کا ساتھ دیں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قائل نہیں ہوتے۔ لایعن سے ایسا شخص بھی مراد ہو سکتا ہے جس کے پروردگار تعالیٰ نے یہ کام کیا ہو۔ اور وہ لوگ جن کو ایسے خرافات پروردگار کے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مومنین ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص پر لعنت پڑے گی۔ اور فلاں اُس کے غضب کا شکار ہو گا۔ پس لایعنون سے مراد وہ ہستیوں میں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے لعنت کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

الکتاب سے مراد ابجد کے قرآن کریم ہے اور الناس سے مراد یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابجد اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جنگ کے اعلان کے ساتھ جو ابجد بھی پڑا نہیں بلکہ اس کی طرف اشارہ سے جو رہے ہیں منافقوں کی منافقت ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ یہ دشمن ایمان لوگ جن کے دلوں میں منافقت ہے جب انکو قربانی کے احکام سنائے جاتے ہیں تو وہ ایسی تعلیموں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ ابن بائوں کو منافقوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ عیب کی منی کہا کرتے ہیں کہ مانا کہ یہ باتیں درست ہیں مگر ان کو دشمنوں کے ملینے پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کی طرف سے خواہ مخواہ مخالفت ہوگی۔ غرض پہلی سلسلوں میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکام نازل ہوتے ہیں جن میں عمل کرنا منافقوں کی ناراضگی کا موجب ہوتا ہے تو ایسا طبقہ جو دوسروں کی ناراضگی کو زیادہ اہمیت

دیتا ہے مہانت سے کام لیکر ان کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح تعلیم کا علم ہو اور نہ ان کا جذبہ منافقت بھڑکے۔ اس قسم کی مہانت کمزوری کے دند میں نہیں ہوتی۔ بلکہ طاقت اور علم کے دور میں ہوتی ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے منافقین کا کوئی فتنہ نہیں اٹھا لیکن جب مدنی زندگی آئی اور اسلام نے طاقت پڑانی شروع کر دی اور یہ اعلان ہونے لگے کہ جب تک مکہ فتح نہ ہو تم نے جنگ کو جاری رکھنا ہے تو جو لوگ کمزور ایمان والے تھے ہنوں کا فوں سے اپنی حفاظت کی طرح ڈالنی شروع کر دی۔ اور کفار کے پاس جا جا کر اس رنگ میں باتیں کرنی شروع کیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ وہ تو نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو مگر جو خبیث شایع والے انکو اکساتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے۔ اسی طرح بعض لوگ کلام الہی پر پردہ ڈالتے اور اُسے چھپاتے اور دشمنوں کو جا جا کر کہتے کہ تم سنی رکھو۔ تم پر کوئی تباہی نہیں آ سکتی۔ حالانکہ اگر کفار کے متعلق کوئی خبر دی جائے اور ان کو یہ بتایا نہ جائے کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ نے فلاں انداز ہی پیش گوئی کی ہے تو پیش گوئی کی نشان اور اس کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر پہلے سے کہہ دیا جائے کہ تم پر عذاب آئیگا۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم توبہ کرو تو عذاب کے آتے پر ان پر رحمت قائم ہو سکتی ہے۔ اور مخلصندوں کے لئے ایک بہت بڑا نشان بن جاتا ہے۔ لیکن منافق محض اس لئے کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں اور ڈر کے مارے ظاہر نہیں کرتے ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ

برکتوں سے کچھ طور پر محروم ہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے علاوہ جس لوگوں کو خدا تعالیٰ نے لعنت کا اختیار دیا ہوا ہے وہ بھی ان پر لعنت ڈالیں گے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے مومنین نے بھی اپنے دشمنوں پر لعنتیں ڈالیں۔ بلکہ اب تک لوگ ان پر لعنتیں

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ

ہاں! مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور (خدا کے احکام کو) کھول کر بیان کر دیا تو ایسے لوگوں پر

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶۱﴾

میں فضل کے ساتھ توبہ کروں گا۔ اور میں (اپنے بندوں کی طرف سے) بہت توبہ کر لوں گا اور بار بار رحم کر لوں گا۔

یہ فقرہ دہرا دیا جائے کہ میری توبہ - اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کہہ دیں تو ہمارے ساتھ گناہ بخشے گئے۔ حالانکہ صرف توبہ سے توبہ توبہ کہہ دینا اور اپنے اعمال میں کوئی تغیر پیدا نہ کرنا کسی انسان کو مغفرت کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ توبہ درحقیقت تین باتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اول زبان سے اپنے قصور کا اعتراف کرنا۔ دوم اپنی غلطی کے متعلق دل میں مذمت پیدا ہونا۔ سوم جو قصور کیا ہے اس کا عمل اذللہ کرنا۔ گویا جس مقام پر انسان غلطی کرنے سے پہلے کھڑا ہو اسی مقام پر وہ رجوع کر کے آجائے۔ اس قسم کی توبہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو انسانی رُوح میں واقع ہوتا ہے کیونکہ انسان کے دل میں اپنے گناہوں سے شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہونا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور مدد حایت کے حصول کی خواہش پیدا ہونا۔ اس کے دل کا اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے ہوئے پھیل جانا۔ اس کی مغفلی خواہشات پر ایک موت کا وارد ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے اُس نے اپنے آپ کو خدا کیلئے صلیب پر لٹکا لیا۔ اور اپنی پہلی زندگی پر موت وارد کر لی۔ عیسیٰ لوگ جو اسلامی توبہ کی حقیقت سے ناواقف ہیں بالعموم اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے توبہ کا دروازہ کھول کر گناہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ حالانکہ اسلام جس توبہ کو پیش کرتا ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک انسان زبان سے اپنے قصور کا اقرار اور دل سے اپنے نفس پر مذمت کا اظہار نہ کرے اور آئندہ اس سے مجتنب رہے گا پختہ عہد کرتے ہوئے

ڈالتے رہتے ہیں اور قیامت تک اُن پر عینیں پڑتی رہیں گی۔ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتب میں بعض جگہ کئی کئی معصوموں میں بھی بغض پر لعنت ڈالی ہے۔ اور آپ تو ارحمت لعنت لعنت سمجھتے پیٹے گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے غیورانہ نہیں کیا بلکہ انہیں گایا دی ہیں۔ حالانکہ آپ نے گایا نہیں دی بلکہ ایک خدائی فیصلہ کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ لوگ اپنے بُرے اعمال کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی رحمت سے دُور چلے گئے ہیں۔ جس طرح ایک مجسٹریٹ اگر کسی مجرم کو چھ ماہ قید کی سزا دے تو اس سزا کو درست اور قابل قبول قرار دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جسے گورنمنٹ نے فیصلہ کا کوئی اختیار نہ دیا ہو کسی مجرم کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ اُسے قید کر دیا جائے تو صوبہ لوگ اُسے پاگل تصور کرتے ہیں۔ ایسی طرح خدا تعالیٰ کے انبیاء و بھی روحانی عالم کے مجسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مجرموں کو مجرم قرار نہ دیں اور اُن کے بارہ میں اپنا فیصلہ نافذ نہ کریں تو وہ خود مجرم بنتے ہیں۔ پس اُن کا کسی پر لعنت ڈالنا قانون کے تابع ہوتا ہے۔ اور ایسا کہنا اُن کے فرائض منصبی کے محاط سے ضروری ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ جو بلاوجہ نصیحت ڈالتے دہتے ہیں وہ اپنی بد اخلاقی اور کینہگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں دوسروں پر لعنت ڈالنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔

۱۔ ہمارے ملک میں عام طور پر لوگ

توبہ صرف اس بات کا نام سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایک دو دفعہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَرَاءُ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ

جی لوگوں نے انکار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ایسے لوگوں پر یقیناً اللہ کی اور

وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۶۲﴾ خُلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ

فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔ وہ اُن میں (بڑے) رہیں گے نہ (تو) اُن (پر) سے

عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۱۶۳﴾

عذاب ہلکا کیا جائیگا اور نہ انہیں (سزا سے) لینے کی) ہلکت دی جائیگی۔ ۱۶۳

توبہ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی رجوع و عودت ہونے اور فضل نازل کرنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بندے کیلئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ندامت کا اظہار کرنے اور جرم کا اقرار کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھک جانے کے ہوتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے جرم کا اقرار کر کے ندامت کا اظہار کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں اور اسلام پر پوری مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے قصور کو معاف کر کے میں پھر انکو اُس مقام پر لاکھڑا کرتا ہوں جہاں وہ پہلے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں اپنے پُرانے طریق پر اُن کے لئے فضلوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہوں کیونکہ میں بڑا شفقت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔

۱۶۲ تفسیر :- فرماتا ہے :- اور توبہ کرنے والوں کے بالمقابل جو لوگ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اُن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اسی طرح ملائکہ اور سارے انسانوں کی لعنت ہوگی۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مائدہ، انہوں کو اُن پر لعنت ہوگی اسی میں اور یہی نیت ہے جس لعنت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ فرق ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف خاص لوگوں کو لعنت کرنے کی اجازت

دی کہ جو کون کہہ سکتا ہے کہ ایسی توبہ گناہ پر دلیری پیدا کرتی ہے۔ گناہ پر دلیری تو اُن کا یقینہ پیدا کرتا ہے کہ ہمارا گناہ مسیح نے اٹھائے ہیں۔ اب ہم کسی فکر کی ضرورت نہیں لیکن وہ توبہ سے اسلام متی کرتا ہے اور جو گذشتہ افعال کے کئی ترک اور آئندہ کے لئے کئی طور پر تکیے کے واسطے کو اختیار کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف صدق دل سے رجوع کرنے کا نام ہے وہ گناہ پر دلیری پیدا نہیں کرتی بلکہ گناہ کو بیز دہن سے اٹھارتی ہے اور انسان کو ایک نیا روحانی انسان بنا دیتا ہے۔ اس قسم کی توبہ کی خواہشوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پوری طرح خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور دل میں ندامت پیدا کرتے اور اپنے گناہ کو دُور کرتے ہیں اور پھر ہمیں تکبہ نہیں کرتے بلکہ اَصْلِحُوا وہ دوسروں سے بھی محبوب دُور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا ان میں اتنا تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں بدیوں سے اتنا بغض ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی ہی اصلاح نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی بدیوں کو بھی دُور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وَبَيِّنُوا اور نہ صرف اپنے گرد و پیش کی اصلاح کرتے ہیں بلکہ علی الاعلان دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسی میں دنیا کی نجات ہے فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ فرماتا ہے جب کوئی شخص ایسی توبہ کرتا ہے تو میں بھیج دیتا ہوں ساتھ اُس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

دی تھی۔ کیونکہ وہاں لعنت سے مراد اُن کی تباہی کی پیشگوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی کیا کرتے ہیں۔ مگر یہاں اُن کے متعلق پیشگوئی کرنا مقصود نہیں کیونکہ یہاں لعنت کریموں میں سب لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اور سارے کے سارے لوگ تباہی کی پیشگوئیاں نہیں کیا کرتے۔ میں یہاں وہ لعنت مراد ہے جو فطری طور پر انسان کے دل سے اٹھتی ہے۔ مثلاً اگر ایک چور کے سامنے بھی اگر چوری کا ذکر ہو تو وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ چور بہت بُرے ہوتے ہیں حالانکہ وہ خود اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اُن کی فطرت اسے بُرا قرار دیتی ہے۔ اسی طرح یہاں لعنت کرنے سے یہ مراد ہے کہ کفار کے افعال پر ہر ایک شخص خواہ نیک ہو خواہ بد فطری طور پر لعنت کرتا ہے بلکہ ایک مجرم خواہ اپنی ذات کو بُرا نہ کہے مگر جرم کو منور بُرا کہے گا اور اسی کا نام لعنت ہے۔ خدا اللہ جل جلالہ صفت انسان کو علی الاطلاق لعنت کرتے ہیں لیکن باقی دنیا فطری اور صوفی طور پر لعنت کرتی ہے۔ جیسے کوئی قوم جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتی۔ کوئی قوم غیبت چوری اور قتل وغیرہ کو اچھا نہیں سمجھتی۔ ماں انفرادی طور پر اگر کوئی اُن کا ارتکاب کرے تو خود اس کا اپنا نفس اسے شرمندہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بے ایمانی کا ارتکاب کیا ہے۔ اچھا جیسا کہ اسی قسم کی لعنت مراد ہے کہ تو نے اپنے فعل کو دہرانہ کہیں مگر دوسروں کے اسی قسم کے فعل کو دیکھ کر وہ ہزرد بُرا کہتے ہیں چنانچہ کسی سے پوچھ کر دیکھ لو وہ یہی کہیگا کہ جھوٹ بُرا ہے غیبت بُری ہے چوری بُری ہے قتل بُرا ہے ظلم بُرا ہے حالانکہ بعض دفعہ وہ خود ان جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی قوم بحیثیت قوم اندھیرے میں چھپ کر کسی کو مار ڈالنے کو اچھا نہیں سمجھتی۔ کوئی قوم بحیثیت قوم چوری کو اچھا فعل نہیں سمجھتی۔ کوئی قوم بحیثیت قوم غیبت کو اچھا خیال نہیں کرتی۔ اسی طرح وہ افراد جو اس قسم کے

کاموں کو کرتے وقت انہیں اچھا خیال کرتے ہیں وہ بھی دوسرے موقع پر انہیں بُرا انداز جائز سمجھتے ہیں۔ غرض یہ لعنت ایسی ہے جو کہیں نہیں ملتی۔ کیونکہ انسانی فطرت اس کی مہذب ہوتی ہے پھر فرمایا ہے خَلِقْتُمْ فَيُفْهِمُ يَا قَانُونَ ايساهے جو ہمیشہ قائم رہیگا۔ کئی فلسفے اور تہذیبیں بدل گئیں مگر یورپ آج بھی یہی کہتا ہے کہ جھوٹ بُرا ہے ظلم بُرا ہے چوری بُری ہے۔ غیبت بُری ہے۔ یہ لعنت قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہیگی۔ یونانی اور ایرانی فلسفہ بھی یہی کہتا ہے بودھین فلسفہ بھی یہی کہتا ہے۔ غرض یہ ایک نہ مٹنے والا اصل ہے۔ اس میں کبھی تغیر نہیں آسکتا۔ کل اگر کوئی اور تہذیب ایسی ہو تو وہ بھی یہی کہے گی۔ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتی۔

لَا يُغْنِي عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ
 فرمایا ہے کہ جب سزا کی آبیاد کا پیمانہ عمل لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ آسمانی عذاب میں جکڑے جاتے ہیں۔ اور یہ عذاب ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے ہلکایا جاتا ہے اور نہ انہیں دلیل دی جاتی ہے۔ ہاں عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اُن کے لئے موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں اور انکار پر کمر بستہ رہیں اور خدائی نشانات کی تفویک کرتے رہیں تو ایک دن عذاب الہی کے کوسے اُن پر برسے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اُن کی جرح دیکھا بالکل مٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو وہ لوگ جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فرستادوں کا مقابلہ کیا۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اُن پر لعنت پڑ رہی ہے۔ نمرود کو ہلاک ہو ہزاروں سال گزرنے کے۔ فرعون کو سمند میں ڈوبے ہزاروں سال گزرنے کے۔ وہ فقہی اور فرسی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا تھا اُن پر بھی دہ ہزار سال گزرنے کے۔ انہیں کو جنگ بند میں ہلاک ہوئے بھی چودہ سو سال ہو گئے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَآخِذًا بِالْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۶﴾

اور تمہارا معبود (اپنی ذات میں) واحد اور معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے حد حکم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۱۹۶

ایک تحریر تھی اور اس میں لکھا تھا کہ یہاں ایک پیر صاحب کی قبر ہے۔ اُس سے درخواست کرو تو کشتی بھنور میں سے نکل جائیگی۔ میں نے کہا۔ یہ تو شرک ہے میں اس کے لئے ہرگز تیار نہیں خواہ ہمدادی جان چلی جائے۔ میں جوں جوں انکار کرتا گیا چکر بڑھتے گئے۔ اس پر میرے ساتھیوں میں بعض نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے۔ اور انہوں نے پیر صاحب کے نام ایک دعوہ لکھ کر بغیر میرے علم کے پانی میں ڈال دیا یا جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں گجوش سے کہا کہ یہ شرک ہے اور میں نے فوراً پانی میں پھلانگ لگا دی۔ اور کوڑ کر وہ کاغذ بکڑ لیا اور اُسے باہر لے آیا۔ اور جو وہی میں نے ایسا کیا کشتی بھنور میں سے نکل گئی۔ پس مومن پر خواہ کتنی بھی مشکلات آئیں اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر توکل رکھے اور اُس کے سوا کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دے۔

یہاں سوال ہو سکتا تھا کہ اچھا اگر وہی ایک معبود ہے تو ہمیں کیا معلوم کہ وہ ہم سے کیا معاملہ کرے گا۔ اسلئے فرمایا کہ وہ رحمن و رحیم ہے۔ وہ ہمیشہ محبت کا ہی معاملہ کرتا ہے اور بندہ کو نہیں چھوڑتا۔ سوائے اس کے کہ بندہ اُسے خود چھوڑ دے۔ وہ پہلے بغیر کسی عمل کے انسان پر اپنے بے انتہا فضل نازل کرتا ہے اور جب بندہ ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو رحیمیت کے ماتحت اُس پر مزید احسان کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے رحمن و رحیم ہونے کی مثال درحقیقت اُس بڑھ سے کہ مجبور لگانے کی سی ہے جس نے بادشاہ سے دین دلفروشی ہزار روپیہ انعام کے طور پر لے لیا تھا۔ بادشاہ کا خزانہ تو محدود تھا اس لئے وہ مُنہ پھیر کر چلا گیا۔ مگر ہمارے خدا کا خزانہ

مگر کھانچے پھر تین انسان نمرود کا نام لیتا ہے تو اُس پر لعنت ڈالتا ہے۔ فرعون کا نام لیتا ہے تو اُس پر لعنت ڈالتا ہے۔ نقیہیوں اور فریبیوں کا ذکر آتا ہے تو اُن پر لعنت ڈالتا ہے۔ ابوجہل کا ذکر آتا ہے تو اُس پر لعنت ڈالتا ہے حضرت عثمانؓ کو شہید کرنے والوں کا ذکر آتا ہے تو اُن پر لعنت ڈالتا ہے۔ اور پھر اگلے جہان میں جو انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اُس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرض یہ عذاب برابر جاری ہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کا مقابلہ کیا۔

۱۹۶ تفسیر :-

فرماتا ہے۔ تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور پھر وہ رحمن اور رحیم ہے۔ ساری کمال صفات رکھنے والے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے تمہیں اپنے دشمنوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تمہاری مخالفت کیلئے تمہارا خدا موجود ہے۔ پس تم اس پر توکل رکھو اور اسی سے مدد مانگتے ہو۔ وہ تمہارے دشمن کو تم پر کبھی غالب نہیں آنے دے گا۔ اور خواہ تمہاری کشتی مشکلات کے بھنور میں کتنے بھی چکر کھائے پھر بھی وہ تمہیں اس میں سے نکال کر ساحل کامیابی پر پہنچا دے گا۔

مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے روایا میں دیکھا کہ میں بہشتی مقبرے سے ایک کشتی پر اُڑا ہوا ہوں اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ راستہ میں کثرت سے پانی ہے اور ایک ٹٹا سا آیا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم اُس والی جگہ کے قریب پہنچے۔ جہاں پہلے صرف دو مکڑیاں لوگوں کے آنے جانے کے لئے رکھی رہتی تھیں تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ کشتی بھنور میں بعض گئی ہے اور چکر کھانے لگی ہے۔ اس سے سب لوگ جو کشتی میں بیٹھے تھے ڈرنے لگے۔ جب ان کی حالت مایوسی تک پہنچ گئی تو یکدم پانی میں سے ایک ہاتھ نکلا جس میں

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَفِ السَّيْلِ

آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کے آگے پیچھے آنے

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ

اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں۔

النَّاسِ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ

اور اُس پانی میں جسے اللہ (تعالیٰ) نے بادل سے اتارا

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَشَّرْنَا فِيهَا مِنَ

پھر اس کے ذریعہ زمین کو اُس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اور اُس میں ہر ایک قسم کے

ہو جائیں گے۔ اور چونکہ جگہوں میں کئی قسم کی تکالیف پیش آتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ممبر کی تعین کی اور وہ جان مانگنے کی طرف توجہ دلائی۔ اور ساتھ ہی حضرت اسمعیلؑ اور حضرت ہاجرہؑ کی قربانیوں کی مثال بیان کر کے اس حقیقت کو واضح کیا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو کبھی ضائع نہیں کرتا پھر حج اور عمرہ اور صفا اور مردہ کے طواف کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا۔ کہ ہم نے جو تمہیں حج کا حکم دیا ہے۔ تو ضرور ہے کہ وہ ذقت آئے کہ جس میں تم آسانی سے حج کر سکو۔ اور صفا اور مردہ کا طواف کر سکو۔ غرض ان آیات میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ مکہ ایک دن ضرور فتح ہوگا کیونکہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ اُس وقت کفار مسلمانوں کو بیت اللہ کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ بلکہ اس کے کئی سال بعد بھی کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیا۔ مگر بتایا کہ ایک ذقت آئیگا کہ مکہ پر تمہارا قبضہ ہوگا اور تمہیں حج اور عمرہ میں کسی قسم کی ذقت کا سامنا نہیں کرنا پڑیگا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ

مردود نہیں۔ ہمارا بادشاہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مالگو میں تمہیں دلاں گا۔ اور پھر مانگتے چلے جاؤ تاکہ میں تمہیں دیتا چلا جاؤں۔ غرض اللہ تعالیٰ بے انتہا فضل کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کے خزانے غیر محدود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم پھر کام کرو تو میں پھر تمہیں انعام دینگا۔ پھر کہہ دو تو میں پھر دینگا۔ اور ہمیشہ تمہیں اپنے انعامات سے محنت دیتا چلا جاؤں گا۔

اسوگد اللہکمز سے جو شہر پیدا ہوتا تھا کہ شاید کسی اور کا خدا بھی ہوگا یا کئی خدا ہوتے ہونگے اس کا ازالہ لا الہ الاہو سے کر دیا۔ اور اللوحنم اللرحیم سے اُس کی کامل صفات بیان کر کے مغلّا بھی کسی اور اللہ کی ضرورت نہ رہنے دی۔

ترتیب و ربط :- اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ابراہیمی دُعا کے مطابق ہم نے تمہارا مُتہ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ اور پھر فتح مکہ پر اُس نے خاص طور پر زور دیا اور بتایا کہ لوگ فتح مکہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فتح ہونے پر وہ اسلام میں جوق در جوق داخل

كُلِّ دَابَّةٍ مِّنْهُ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ

جانور پھیلانے۔ اور ہواؤں کے ادھر ادھر پھیلانے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۶۵﴾

سفر میں (یعیناً) اس قوم کے لئے جو عقل سے کام لیتی ہے کئی دھم کے، نشان ہیں۔ ۱۶۵

تفسیر :- پھیلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ **الْحَكْمُ لِلَّهِ وَاجِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** یعنی تمہارا معبود اپنی ذات میں اکیلا اور واحد خدا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور وہ بے انتہا کرم کر نوالا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب اس روکروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے مختلف نظارے کا ذکر

اخْتِلَافَات

کرتے ہوئے اپنی ہستی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی طرف توجہ انسان کو توجہ دلاتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ اس پیدائش میں عقلمند قوم کے لئے بڑے بھاری نشان ہیں۔ یعنی اگر وہ سوچیں اور غور سے کام لیں تو اس امر کو آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا انسانی زندگی کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ انسان کی کسی کوشش اور عمل کا اس میں دخل نہیں۔ چنانچہ دیکھ لو۔ ہوا اور پانی اور سورج اور چاند اور ستارے انسان کے کسی عمل کے نتیجہ میں آئے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت و رحمانیت کے ظہور کے طور پر ان کو بنی نوع انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو انسان ایک لومہ کیلئے بھی دنیا میں زندہ نہ رہ سکتا۔ پھر آسمانوں اور زمین میں اگر ایک عقلمند قانون کام نہ کر رہا ہوتا اور ایک غیر متبدل نظام جاری نہ ہوتا۔ تب بھی انسانی زندگی بے کار ہو کر رہ جاتی۔

الْفُلُكِ

تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور وہ برکت اور رحیم ہے پس نہیں اسی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اور دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو دنیا میں قائم کر لگا اور تمہیں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے نظارے دکھائیگا۔

۱۶۵ حل لغات :- اِخْتِلَافَاتٌ - بِرِ اِخْتَلَفَتْ

کا صمد ہے۔ اور اِخْتَلَفَتْ زَيْدٌ عَمْرًا کے معنی ہیں کہ اے خَلِيفَتُهُ یعنی زید عمرو کا قائم مقام ہوا۔ وَجَعَلَهُ خَلِيفَةً اُسے اپنے پیچھے کیا۔ اسی طرح اس کے ایک معنی ہیں اِخْتَذَا مِنْ خَلِيفَةٍ اُسے پیچھے سے پکڑا۔ (اقرب)

مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ اِنَّ فِي اِخْتِلَافَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَا فِي بَنِي نَجْمٍ وَتَوَلَّى وَاجِدٌ مِّنْهُمَا خَلَعَتْ اَلْاَضْيَاعُ وَتَنَاقَبًا۔ یعنی رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا۔ (مفردات)

الْفُلُكِ کے معنی ہیں السَّفِينَةُ۔ کشتی (اقرب) یہ لفظ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی۔ اسی طرح یہ لفظ واحد اور جمع دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے اِذْ اَتَىٰ اِلَى الْفُلُكِ الْمَشْحُورِ (الصافات آیت ۱۴) یہ واحد کی مثال ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ كَجَزِيرٍ يَّجْمُ بِرِيحٍ مُّطْبَئِبَةٍ (یونس آیت ۲۳) اس میں فُلُكِ کی طرف حتم جو جمع کی ضمیر ہے پھیری گئی ہے گویا یہاں یہ لفظ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدہ کیلئے بنائی
 وہاں اُس نے ہر چیز کو ایک قانون کا بھی پابند بنا دیا تاکہ
 انسان بغیر کسی خطرہ کے ترقی کر سکے۔ اور زمین اور آسمان
 کی ہر چیز اس کی خدمت میں مصروف رہے۔ اس حقیقت کو
 ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا
 کہ **الَّذِي خَلَقَ مَثَبَهُ لِيُطَاقَهُ مَا تَرَىٰ فِي بَحْرِنِ
 الرَّحْمٰنِ مِنْ تَعْوِيٰتٍ ۗ فَاَلَا رٰجِعَ الْبَصَرُ ۗ هَلْ تَرٰى مِنْ
 فَوْقِهِ سُنْبُقًا ۗ رٰجِعَ الْبَصَرِ ۗ كَذٰلِكَ يَنْقَلِبُ الْاَبْصٰرُ
 نَحٰسًا ۗ وَهُوَ حَسِيْبٌ** (سورۃ الملک آیت ۵، ۴) یعنی بہت
 برکت والا ہے وہ خدا جس نے سات آسمان دربر بدرجہ بنا۔
 اور تو وطن خدا کی پیدائش میں کوئی رخندہ نہیں دیکھتا۔ تو
 اپنی آنکھ کو ادھر ادھر پھیر کر اچھی طرح دیکھ۔ کیا تجھے خدا
 کی مخلوق میں کسی جگہ بھی کوئی نقص نظر آتا ہے۔ پھر بار بار اپنی
 نظر کو چکر دے اور وہ تیری طرف کا نام ہو کر لوٹ آئے گی۔
 اور وہ تسلی ہوئی ہوگی۔ یعنی اُسے نظام عالم میں کوئی بھی
 خلاف قانون بات یا نقص نظر نہیں آئیگا۔ غرض کارخانہ
 عالم کا ایک عظیم قانون سے وابستہ ہونا اور زمین و آسمان
 اور صومچ اور چاند اور ستاروں کا اس قانون کے ماتحت
 ہمیشہ چلتے چلے جانا اور کبھی اس کوئی انحرف واقع نہ ہونا
 ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا یقیناً ایک
 خدا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بنانے والے ہوتے جیسا کہ
 جیسا کہ تین خداؤں کے قائل ہیں تو ایک ہی قانون ہر جگہ
 کام کرتا دکھائی نہ دیتا بلکہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی رخندہ
 واقع ہو جاتا پس آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی طرف توجہ
 دلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت بھی پیش کر دیا اور
 اپنی وحدانیت کا بھی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ رحمن
 ہے یعنی اپنی مخلوق پر بے انتہا کرم کرنے والا اور انہیں ایسے
 انعامات سے فیضیاب کرنے والا ہے جن میں بندوں کی
 کسی کوشش یا عمل کا دخل نہیں۔ اسی طرح آسمانوں اور

زمین کی پیدائش اس کی سعادت رحمت کا بھی ثبوت ہے
 کیونکہ دنیا میں جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کے بندے ہو چکے تو زمین
 کے ماتحت کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر
 نتائج پیدا کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے زمین میں
 ہل چلا یا ہو اور بیج ڈالا ہو اور پانی دیا ہو اور نگرانی کی
 ہو اور پھر اُسے ایک دانہ کے بدلہ میں کوئی کئی سو دانے
 نہ ملے ہوں۔ یا کسی نے صحیح محنت کی ہو اور وہ اپنی محنت
 کے پھل سے محروم رہا ہو۔ یہ دونوں صفات پہلو بہ پہلو
 جیل رہی ہیں۔ وحدانیت کا بھی ظہور ہو رہا ہے اور رحمت
 کا بھی ظہور ہو رہا ہے۔ اور ہر چیز اپنے وجود سے خدا تعالیٰ
 کی طرف اننگلی اٹھا کر اُس کی ہستی کا ثبوت پیش کر رہی ہے۔
 درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ہستی کا علم ایسا ہے جو
 دوسری چیزوں کے علم اور معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے
 کیونکہ وہ کئی علم ہے۔ بعض چیزیں اپنی ذات میں نظر
 آنے والی ہوتی ہیں۔ اُن کے دیکھنے سے انسان کو اُن کا علم
 ہو جاتا ہے۔ مثلاً سچے کے سامنے اگر ہم انگلی رکھیں اور
 قطع نظر اس سے کہ وہ اس قسم کی تفصیلات معلوم کرے کہ
 اُس انگلی کے پیچھے ایک پیچہ ہے اور اس پیچہ کے پیچھے ایک
 بازو ہے۔ اور اس بازو کے پیچھے ایک کندھا ہے۔ وہ کندھا
 گردن کے واسطے سے سر سے ملتا ہے اور اس سر میں ایک
 دماغ ہے جس کے حکم سے وہ چیزوں نے حرکت کی ہے اور
 پھر یہ انگلی میرے سامنے آئی ہے۔ وہ یہ سمجھ لگا کہ اتنی
 لمبی اور اتنی موٹی ایک چیز میرے سامنے آگئی ہے پس
 انگلی کا علم باقی علم کی ضرورت کا پابند نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ
 کی ذات کا علم کئی علم کے طور پر ہے۔ اور جب تک جزئیات
 کا علم نہ ہو اُس وقت تک کئی علم حاصل نہیں ہو سکتا ہم
 خدا تعالیٰ تک اُس کی مخلوق تک دیکھنے سے پہنچتے ہیں اور پھر
 اس میں بھی تکمیل کے بعد تکمیل اور وسعت کے بعد وسعت پیدا
 ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک چیز کے علم کے بعد دوسری چیز کا

علم حاصل ہونا ہے اور دوسری چیز کے بعد تیسری چیز کا۔ اور تیسری کے بعد چوتھی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مخلوق کی بزایا سے کاظم ہوتے ہوتے انسان خدا تعالیٰ تک معرفت پیدا کرتا جاتا ہے۔ ایک ادنیٰ سے ادنیٰ انسان بھی اگر خود کرے تو اس کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل موجود ہے۔ جیسے ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تم خدا کو کیوں مانتے ہو تو وہ ہنس پڑا کہ میں اتنا پاگل تو نہیں ہوں کہ خدا کو بھی نہ پہچان سکوں۔ بکریوں کی سنگٹنیاں ماستے میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو میں ان کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہوں کہ یہاں سے بکری گزری ہے۔ اذیت کا پاخانہ پڑا ہوا ہو تو اسے دیکھ کر میں سمجھ لیتا ہوں کہ ادھر سے اذیت گذرا ہے تو کیا اتنی وسیع دنیا کو دیکھ کر میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک خدا موجود ہے جو اس ساری دنیا کا خالق اور اس نظام کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ایک بسیط علم ہے جس پر فلسفیوں نے اعتراض کیا ہے کہ آخر اتفاقات بھی تو ہوتے ہیں۔ اس لئے خالی زمین و آسمان کی پیدائش اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ان کا کوئی خالق ہے۔ بعض چیزیں اتفاقاً بھی ہوجاتی ہیں اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاقی بات ہے۔ قرآن مجید نے فلسفیوں اور مفکرین یورپ کے اس اعتراض کی تردید میں یہ دلیل دی ہے کہ خالی اس دنیا کا وجود بیشک خدا تعالیٰ کے خالق ہونے کی کھلی دلیل نہیں اور تم اسکو اتفاقی کہہ سکتے تھے مگر اس تمام عالم میں ایک ترتیب کا پایا جانا اور ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑ موجود ہونا۔ اور ہر چیز اور اس کے ذمہ ذمہ میں حکمت کا پایا جانا یہ سب کچھ اتفاقی نہیں۔ بلکہ اس دنیا کی ترتیب اور ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑ اور ہر ذمہ کی حکمت یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس سارے نظام اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا موجود ہے جس نے حکمت کے ماتحت اس ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کی آنکھ

پیدا کی جس میں دیکھنے کی طاقت رکھی تو اس کے مقابل میں سورج کے اندر روشنی پیدا کی جس کے ذریعہ سے انسان دیکھتا ہے۔ ناک پیدا کی جس سے انسان سونگھتا ہے تو اس کے مقابل میں خوشبو پیدا کی۔ کان پیدا کیا جس سے انسان سنتا ہے تو اس کے مقابل میں ہوا میں یہ خصوصیت رکھی کہ وہ جنبش کرتی ہے اور اس کے ذریعہ سے کان تک آواز پہنچتی ہے۔ اب کیا دیکھنے کے لئے آنکھ اگر اتفاقاً پیدا ہو گئی تو اس کے مقابل میں سورج کی روشنی بھی اتفاقاً پیدا ہو گئی تو سونگھنے کے لئے اگر ناک اتفاقاً پیدا ہو گئی تو کیا اس کے مقابل میں خوشبو بھی اتفاقاً پیدا ہو گئی؟ اگر سونگھنے کیلئے کان اتفاقاً پیدا ہو گئے تو کیا اس کے مقابل میں ہوا کے اندر بھی جنبش کر کے کانوں تک آواز پہنچانے کی قابلیت اتفاقاً پیدا ہو گئی؟ پس ان چیزوں کے اندر اگر کوئی جوڑ نہ ہوتا، کوئی ترتیب نہ ہوتی اور کوئی حکمت نہ ہوتی تو انکو اتفاق کہا جا سکتا تھا۔ لیکن دنیا کا کوئی ایسا نہیں جس میں کوئی ترتیب نہ ہو کوئی ذمہ ایسا نہیں جس میں حکمت نہ ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کسی دوسری چیز سے جوڑ اور وابستگی نہ ہو تو ہم کس طرح ان میں کس لینے کی ساری چیزیں اور یہ سارے کا سارا نظام خود بخود اور اتفاقاً ہے۔ مگر یہ دلیل اسی صورت میں خاتمہ دے سکتی ہے جب انسان بڑا ہو امدان چیزوں پر غور کرے۔ آنکھوں سے دیکھے۔ دل و دماغ سے سوچے۔ اور ہر ان چیزوں پر نگاہ ڈالے اور ہر اپنے دل کے جذبات پر غور کرے۔ سونج اور جانم کی روشنی کو دیکھے۔ ہوا اور اس کے اثرات پر غور کرے۔ گرمی اور سردی کے اثرات کو دیکھے۔ مہربوں اور ترکاریوں کے پیدا ہونے اور ان کی خاصیتوں پر غور کرے جب تک وہ ان چیزوں پر غور کرنے اور ان سے نمونہ نکلانے کی اہلیت نہیں رکھتا اسوقت تک وہ خدا تعالیٰ تک کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ یہ بات خلاف عقل ہے کہ ایک بچہ ان تمام چیزوں پر غور کر کے اس نمونہ تک پہنچ جائے

لیکن ایک ایک کر کے پھر انکو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ پہلے ماں کی گود کو ہی سب کچھ بھجھتا ہے اور اس سے الگ ہونے میں اپنی ہلاکت بھجھتا ہے۔ پھر بڑا ہوتا ہے تو بھائیوں اور دوستوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور اپنی زندگی کا تمام سکھ اہر و راحت انہیں کے ساتھ کھیلنے میں بھجھتا ہے جب ان کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہو تو ماں کے بلانے پر بھی نہیں جاتا۔ اس کی ساری خوشی کھیلنے میں ہوتی ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے تو میرد شکار سے محبت ہوتی ہے۔ پھر محن اور لگی میں کھیلنے کو بھون جاتا ہے اور اس کی ساری خوشیاں میرد شکار میں مرکوز ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کو ان چیزوں سے روکا جائے تو اس میں اپنی ہلاکت بھجھتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ ہی آپ ابن سب کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بلوغت کی پہنچ جاتا ہے تو خود د فکر کے بعد خدا کی حقیقی شکل اس کو نظر آ جاتی ہے اور ان تمام چیزوں کو نوجو سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی ترقیب طبعی کے ماتحت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک ستارہ کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ پھر چاند کو دیکھا کہ ستارہ سے بڑا اور اس سے زیادہ روشن ہے تو اس کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ پھر سورج کو دیکھا کہ ستارے اور چاند دونوں سے بہت بڑا اور بہت زیادہ روشن ہے تو اس کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ مگر جب ایک ایک کر کے سب چھپ گئے تو آپ نے فرمایا۔ **اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِیْلِ ذِی فَطَرَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (نہام ع)** یعنی میں نے تمام کچھ راہوں سے بچتے ہوئے اپنی توجہ اس خدا کی طرف پھر دی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ادا خیر میں آپ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ واقعہ تو درست نہیں مگر مفسرین کا دماغ اسی بات تک صحیح پہنچا ہے کہ انسانی دماغ بغیر الہام کے جب بذریعہ باتا ہے تو ادنیٰ سے اعلیٰ تک جاتا ہے۔ بچنے کے

کہ ایک خدا موجود ہے۔ بچہ تو سب سے پہلے اپنی ماں سے ردشناں ہوتا ہے اور اسی کو سب کچھ بھجھتا ہے۔ پھر جب اس کو تہ لگتا ہے کہ ماں کو بھی سب چیزیں باپ ہی لاکر دیتا ہے تو پھر وہ باپ سے محبت کرتا ہے۔ بڑا ہو کر جب اپنی لگی کے بچوں سے کھیلنا ہے تو پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کا کوئی دوست نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ میرے دوست کو بلاؤ اسکے بغیر میرا گزارہ نہیں۔ پھر کھانے پینے اور بیٹنے کی چیزوں کا شوق پیرا ہوتا ہے تو ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہ ملے یا مرضی کے مطابق کپڑا نہ ملے تو روٹھ جاتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارہ نہیں۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے تو میرد شکار سے محبت کرتا ہے اور ان چیزوں کے بغیر اپنی زندگی بے لطف بھجھتا ہے۔ غرض یہ چیزیں ایک ایک کر کے اسکے سامنے آتی ہیں اور ہر ایک کے متعلق وہ ہی اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں۔ تو یاد ہی اس کا خدا ہوتا ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے پہلے ماں سے محبت ہوتی ہے تو اسی کو اپنا خدا بھجھتا ہے۔ پھر باپ سے محبت ہوتی ہے تو اسی کو اپنا خدا بھجھتا ہے۔ پھر بھائیوں اور دوستوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کو اپنا خدا بھجھتا ہے پھر کھانے پینے اور بیٹنے کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کو اپنا خدا بھجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب عاقل و بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اگر اس پر خدا کا فیصل ہو جائے اچھا استاد مل جائے جو اسے علم سکھائے اور ماں باپ بھی اچھی طرح تربیت کرنے والے ہوں تب وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر حقیقی خدا کی طرف آ جاویگا اور سمجھ ویگا کہ یہ سب نقلی خدا تھے جن کو جس نے اپنی خواہشات کے ماتحت سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ اصل خدا تو وہ ہے جو ان سب کا پیدا کرنا والا ہے فرض پہلے فریادہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سارا انحصار انہی پر ہے

نزدیک ابتدا میں اُس کی ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے یا دوسرے لفظوں میں اُس کا غذا ہوتی ہے۔ بلکہ اس کو ماں کی بھی خبر نہیں ہوتی وہ سب سے پہلے پستان ہی کو خدا بھجتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھ سے اور دھ ملتا ہے اگر پستان نہ ملے تو رونا ہے۔ پھر ماں کو یہی ماما ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر باپ کو یہی ماما ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر بھائی سے محبت کرتا ہے۔ پھر ساتھ کھلنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مگی اور محلے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر دوسری ضروریات کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر اپنا مقصود بھجتا ہے۔ مگر آہستہ آہستہ ان سب کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ چیزیں اسے خدا تک پہنچا دیتی ہیں۔ اگر سال یا چھ مہینے کے بچے کے اندر بسنے اور بھجنے کی طاقت ہوتی اور اُسے کہا جاتا کہ تو بڑا ہو کر اپنی ماں کی گود کو چھوڑ دینا تو وہ اس بات سے اتنا ہی حیران ہوتا جتنا کہ ایک سائنسدان اس بات سے حیران ہوتا کہ اُسے کہا جائے آگ جلاتی نہیں بلکہ بجھاتی ہے۔ یا موسیٰ دشتی نہیں دیتا۔ یا جانہ کی دشتی کتب نہیں بلکہ آپ ہی آپ ہے۔ عرض جس طرح ایک سائنسدان ان لوہر کی بالوں سے حیران ہو گا وہ بچہ بھی اگر اس کو یہ بات سمجھائی جا سکتی کہ ایک دن وہ اپنی ماں کی گود سے اُتر جائیگا اور اس کی رغبت اپنی ماں کے ہوجائے گی حیران ہوتا۔ اگر سات آٹھ سال کے بچہ کو یہ بات کہہ دی جائے کہ بڑا ہو کر تو ایک عورت سے شادی کرے گا اور اس کی تیری رغبت زیادہ ہو جائے گی اور تو اپنی ماں کو چھوڑ دینا تو وہ کہیں کہیں گئی ایسا پاگل تو نہیں ہوں کہ اپنی ماں کو چھوڑ دوں وہ اور ہونے کو ایسا کرتے ہیں جس کو کبھی اس طرح نہیں کرینگا پس یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں سے رغبت کرتا ہے اور اس وقت وہ اس چیز سے رغبت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ یہ دیکھ بھی نہیں کر سکتا کہ ایک ی

جس اس چیز کو چھوڑ دوں گا۔ اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس بات کا اسے خیال بھی نہیں آتا کہ کسی وقت میں اس چیز سے رغبت رکھتا تھا اور اس کے بغیر اپنی زندگی حرام بھجتا تھا۔ یہی معنی اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کے ہیں کہ پہلے انسان غیر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے جو بظاہر غیر اللہ کا راستہ ہے مگر اللہ تک پہنچنے کا اصل راستہ یہی ہے۔ اگر بچہ کے اندر پستان کی محبت نہ ہوتی تو اُس کے اندر ماں کی محبت بھی کبھی نہ ہوتی۔ اگر بچہ کو ماں سے محبت نہ ہوتی تو اس کو باپ سے بھی کبھی محبت نہ ہوتی۔ اگر بچہ کو باپ سے محبت نہ ہوتی تو اس کو بھائی اور بہنوں سے بھی کبھی محبت نہ ہوتی۔ اگر بچہ کو بھائی بہنوں سے محبت نہ ہوتی تو اس کو دوستوں اور ساتھ کھلنے والوں سے بھی کبھی محبت نہ ہوتی۔ اور اگر اس کو اپنے اپنے وقت پر ان اشیاء سے رغبت نہ ہوتی تو سچی بات یہ ہے کہ وہ خدا کو بھی اپنے وقت پر نہ پاسکتا۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں جو غلا محسوس کرتا ہے اُس کو پر کرنے کیلئے وہ مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں سے رغبت کرتا ہے کہ شاید یہ چیز میری ضرورت کو پورا کر دے جب اُس چیز سے اس کی تسلی نہیں ہوتی تو پھر دوسری چیز سے رغبت کرتا ہے کہ شاید اس چیز سے میری ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر جب اُس چیز سے بھی اُس کا غلا پُر نہیں ہوتا تو تیسری چیز سے رغبت کرتا ہے کہ شاید یہاں میرا مقصد مل جائے۔ جب اس سے بھی اسے طمانیت حاصل نہیں ہوتی تو پھر چوتھی چیز سے رغبت کرتا ہے کہ شاید یہی میرا مقصود ہو۔ یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اور آخر خدا تک جا پہنچتا ہے۔ اور جب اس کو اللہ مل جاتا ہے تو اُس کو یکڑا کر ٹھیک جاتا ہے اور پھر اس مقام سے نہیں ہٹتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَرَبِّ اِنِّیْ سَآئِلُكَ اَلْمُنْتَهٰی (بخ آیت ۲۳) کہ ان تمام چیزوں میں سے

پائے جاتے ہیں کہ سائیں اپنی تمام ترنی کے باوجود ابھی مادیات میں سے بھی ایک بہت چھوٹے سے حصے کی تشریح کر سکی ہے۔ تو پھر اس وسیع کائنات کو جس وجود کیلئے ایک خادم کے طور پر پیدا کیا گیا ہے اس کی میڈائٹس کو عبث قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

پھر فرماتا ہے **وَ الْخَلْقَانِ الْيَلِيلِ وَالنَّهَارِ**۔ رات اور دن کے اگلے پیچھے آنے میں بھی عقلمند لوگوں کے لئے بڑے بھاری نشان ہیں۔ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمانیت کا ثبوت پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کئے اور سورج اور چاند اور ستارے وغیرہ بنائے۔ اسی طرح اُس نے اپنی رحمانیت کے ماتحت یہ بھی انتظام کیا ہوا ہے کہ رات اور دن کا ایک تسلسل جاری ہے۔ اور ہر رات کے بعد ایک دن کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر رات نہ آتی تو انسان اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھتا۔ اور اگر دن نہ چڑھتا تو انسانی زندگی بے کاد ہو کر رہ جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملکہ کے ماتحت رات اور دن بنا دیئے تاکہ انسان اپنی عیند پوری کر کے توٹی میں تازگی حاصل کرے اور دن بھر کام کر کے اپنے آپ کو مفید وجود بنائے۔ رات اور دن کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ نے روحانی رنگ میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے مادی خلقت کو دور کرنے کیلئے انتظام کر رکھا ہے روحانی طور پر بھی حکمت اور نود کا ایک سلسلہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر رکھے ہیں کہ جس کے فیجہ میں روحانی خلیقیں کا نور ہوتی رہتی ہیں۔ ان سامانوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ طائفہ انسانی خلوب میں نیک تحریکات کرتے رہتے ہیں اور انہیں خلقت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب بنی نوع انسان کی اکثریت خلعت میں گرفتار ہو جائے اور ملکی تحریکات اُن پر اثر نہ کریں اور شیطان اُن پر تسلط جمائے تو اُس وقت

جو فرشتہ میں گنہگار ایک دن انسان اپنی منزلی مقصود میں خدا تک جا پہنچتا ہے۔ اور وہ نور ہی اس منزل پر نہیں پہنچ جاتا بلکہ راستہ میں کئی چیزیں آتی ہیں جن کو بچپن کی درجہ سے خدا سمجھ لیتا ہے مگر اُستہ اُستہ اُن سب کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اور ہر چیز کی اسٹیج پر آ کر اُس کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔

زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تم نظام عالم پر خود گرد تو نہیں ذمہ نہہیں خدا تعالیٰ کا وجود نظر آئیگا۔ اور تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اُن کے درمیان جس قدر اشیاء پیدا کی ہیں ان تمام کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی اُن کی میڈائٹس بلا درجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد کام کر رہا ہے۔ اور چونکہ وہ مقصد اِن دنیا میں پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسانی زندگی اسی دنیا تک محدود نہ ہو تاکہ وہ اس نظام کی خلقت کے مطابق اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرے جس کے لئے اُس کی میڈائٹس معرض وجود میں آئی ہے۔ اگر انسان کی زندگی صرف اِس دنیا تک ختم ہو جانے والی ہوتی تو اس کے لئے اتنا بڑا انتظام جاری کرنا جس کے امراء کو علوم کی انتہائی ترقی کے باوجود ابھی تک سائنسدان بھی معلوم نہیں کر سکے ایک لغو اور ضلالت مغل فعل قرار پاتا ہے۔

مجھے یاد ہے ۱۹۳۹ء میں جب ہم نے نادیان میں لیسرچ انسٹی ٹیوٹ کے افتتاح کے لئے ڈاکٹر مرشد شاہی صاحب بھٹناگر ڈاکٹر سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل لیسرچ گورنمنٹ آف انڈیا کو بلوایا تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہی کہا کہ آج سائنسدان کے غرور کا سرا مقصد نیچا ہو چکا ہے کہ وہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سائینس میں اشیاء کی بھی مناسب تشریح کر سکتے ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور جب زمین و آسمان میں اس قدر امراء

ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ دنیا میں تین قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مثال ابھی زمین کی طرح ہوتی ہے۔ جو نرم ہو۔ پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی قابلیت رکھتی ہو اور پھر ابھی کبھی اٹکا سکتی ہو۔ جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ زمین بارش کے پانی کو سمیٹ لیتی اور اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھر زمین سے کھیتی نکلتی اور لوگوں کے کام آتی ہے گویا وہ خود بھی پانی مٹی ہے اور پانی لوگوں کے لئے بھی غذا ہوتا کرتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مثال اس زمین کی طرح ہوتی ہے۔ جو سخت ہو لیکن اپنے اندر شیب رکھتی ہو۔ جب پانی گرتا ہے تو وہ اس زمین میں جمع ہو جاتا ہے اور گویا ایسی زمین خود پانی نہیں چیتی لیکن چونکہ وہ پانی کو جمع کر لیتی ہے اس لئے وہ پانی جانور پینے میں آدمی استعمال کرتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو اس پانی سے سیراب کئے ہیں۔ یعنی ایک تیسری قسم کے لوگ ابھی ہوتے ہیں جن کی مثال اس سخت اور پتھری زمین کی طرح ہوتی ہے جو نہ صرف سخت اور پتھری ہو بلکہ سطح اور ہموار بھی ہو۔ اس میں کوئی گڑھا نہ ہو۔ جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو وہ آپ پانی چیتی ہے کیونکہ وہ سخت اور پتھری ہوتی ہے اور نہ پانی جمع کرتی ہے کیونکہ وہ سطح اور ہموار ہوتی ہے۔ پھر فرمایا۔ پہلی مثال تو اس شخص کی ہے جو عالم باطل ہو۔ وہ دین حاصل کرتا ہے اور نہ صرف خود اس کے احکام پر عمل کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور ان کو عامل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا وہ عالم بھی ہوتا ہے اور عامل بھی ہوتا ہے۔ وہ تقسیم بھی حاصل کرتا ہے اور معلم بھی ہوتا ہے۔ لیکن تیسری قسم کا آدمی نہ عامل ہوتا ہے اور نہ معلم ہوتا ہے۔ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسری مثال جو ہر اس کے کہ دونوں مثالوں سے صل ہو جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ مگر ہر شخص ادنیٰ طور سے

اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور مامورین کے ذریعہ ان کی ظلمتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ رُدھالی عالم کے آفتاب و ماہتاب ہوتے ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ستاروں کی طرح دنیا کی ہدایت کا موجب بنتے ہیں غرض اِنْخِلَافِ اَيْلِیْ وَ الشَّہَارِیْنِ اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کے اس فیضان کی طرف توجہ دلائی ہے جس کے ذریعہ ملائکہ اور انبیاء اور مامورین اور مہدیین اور اولیاء و خیرہو بھی نوع انسان کو کھمات سے نور کی طرف لے جاتے ہیں اور دنیا کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں وَ الْفَلَاحِ الْاٰیْقِیْنِ تَجْرِبِیْ نِیْ الْبَحْرِ یَمًا یَنْفَعُ النَّاسَ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے کشتیوں اور جہازوں کے بغیر تم سمندر میں نہ ایک طرف کا مال دوسری طرف پہنچا سکتے ہو اور نہ وہاں سے کوئی مال اپنے استعمال کیلئے لاسکتے ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ رُدھالی دنیا میں بھی بعض ایسے وجود بنائے ہیں جو لوگوں کے لئے کشتی کا کام دیتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے فیضان لاتے ہیں اور تمہیں زمین سے اٹھا کر خدا تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر جس طرح وہی شخص سمندری طوفانوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو کشتی میں سوار ہو۔ اسی طرح رُدھالی ملاؤں اور آفات سے بھی وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنے زمانہ کے رُدھالی نجات دہندہ کی کشتی میں سوار ہو۔

دَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ مِّنْ اَسْفَرْ
اشارہ فرمایا۔ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو حیات تازہ بخشنے کے لئے آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کی رُدھالی تشنگی فرو کرنے کے لئے آسمان سے ہی دھی نازل کیا کرتا ہے۔ مگر انہوں سے کہ لوگ جہانی بارش کو تو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب آسمان سے دھی الہی کی بارش نازل ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے دھی الہی کی بارش سے فائدہ اٹھانے اور نہ اٹھانے والوں کا

اس ننگ میں بھی وسیع کر دیتا ہے کہ جو لوگ انبیاء پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ نے ان کے دامنوں میں بھی ایک نئی روشنی پیدا کر دیتا ہے اور ان کی عقلیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ان کا فکر بلند ہو جاتا ہے۔ ان کی خیریت تر کی کر جاتی ہے اور ان کی دائمی نصیحتیں زیادہ تیزی سے ابھرنے لگتی ہیں۔

پھر فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ **وَبَشِّرْ ذَٰلِكَ مَن مَّكَّانَ ذَٰلِكَ**۔ اُس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے ہیں۔ اس میں مادی جانوروں کے علاوہ ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو انبیاء کے آنے سے پہلے مردہ کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں سے رُوحانی زندگی کی کوئی رقم تک نظر نہیں آتی۔ لیکن جب آسمانی صوبہ کھولا جاتا ہے تو اس وقت ایسے مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور نئے سنگڑے بھی چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ جو مختلف ملکوں اور مختلف قوموں اور مختلف نسلوں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف علوم و فنون اور مختلف قابلیتوں کے مالک ہوتے ہیں انہی کی آواز پر لٹیک کہنے کے بعد دین کی اشاعت کے لئے دنیا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور اپنی بلیغی حد و جہد سے لاکھوں جگہ کہہ کر لوگوں کو دین کی طرف بھیج لاتے ہیں جو اس کے دین کی مدد اور تازگی کا موجب بنتے ہیں۔ ان معنوں کے لحاظ سے **ذَٰلِكَ** سے اُن مومنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو زمین کی روحانی رونق اور آبادی کا باعث ہوتے ہیں اور جن سے موجودہ اور آئندہ نسلیں ہزاروں قسم کے مادی اور روحانی فوائد اٹھاتی ہیں۔

وَلَقَدْ وُعِدْنَا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ ابْنُ مَرْيَمَ وَوُعِدْنَا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ ابْنُ مَرْيَمَ وَوُعِدْنَا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اسی طرح دعویٰ الہی کے فیضان کے دائرہ کو اللہ تعالیٰ

سمجھ سکتا ہے کہ دوسری مثال اُس شخص کی ہے جو مستلم تو ہے مگر اعمال نہیں۔ وہ دین سیکھتا ہے اُس کے احکام سناتا ہے اس کی تعمیل سے واقفیت رکھتا ہے مگر خود دیندار نہیں ہوتا۔ ایسا شخص چونکہ خدا اور اُس کے رسول کی باتوں و دوسروں تک پہنچتا رہتا ہے اس لئے وہ بھی ایک مفید وجود ہوتا ہے۔ گو ذاتی طور پر وہ اس فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے آنے پر یہی تین گروہ دنیا میں نظر آتے ہیں یعنی کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی تعلیموں پر عمل کرتے اور دعویٰ الہی کی بارش سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اعراض سے کام لیتے اور انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دین کو سمجھتے تو ہیں مگر اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اُس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسمیکہ مادی بارش کا ذکر فرما کر اس طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ جس طرح تم بارش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہو۔ اسی طرح تمہارا فرض ہے کہ تم اس روحانی بارش سے بھی فائدہ اٹھاؤ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل ہوئی ہے اور ان پتھروں کی طرح مت جو جو بارش کا کوئی قطرہ اپنے اندر جذب نہیں کرتے۔ پھر جس طرح آسمان سے بارش برتی ہے تو زمین کی امداد ہی تمہوں میں جو پانی غمی ہوتا ہے اُس میں بھی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کنوؤں کا پانی بھی چڑھ آتا ہے۔ اسی طرح انبیاء پر جب دعویٰ الہی کی بارش نازل ہوتی ہے تو عوام الناس کو بھی کثرت کے ساتھ تو اِس آئی شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی توجہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف پھر جاتی ہے چنانچہ اِس زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اور حضرت سید موحود علیہ السلام کی صداقت میں ہزاروں لوگوں کو خود میں آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی نوادیں اگلی کی جائیں تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے۔

اسی طرح دعویٰ الہی کے فیضان کے دائرہ کو اللہ تعالیٰ

مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید مومنوں کو کامیاب کرتی اور کفار کو اٹکے بارادوں میں ناکام کر دیتی ہے۔ انجمنہ متعارفہ کے پھر ہواؤں سے وہ پوچھیں مراد میں جو خاص خاص وقتوں میں چلا کرتی ہیں خصوصاً وہ ہواؤں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے چلیں اور جنہوں نے آپ کے انوار کو ساری دنیا میں پھیلا دیا مثلاً جنگ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور لنگریوں کی ایک مٹھی بھینکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی تیز ہوا چلی جس نے مومنوں کی تائید کی۔ اور کفار کو ایسا بے دست و پا کر دیا کہ تھوڑی دیر میں ہی جنگ کا پانسہ پٹ گیا۔ اور کفار کے بڑے بڑے لیڈر خاک و تون میں ترپنے لگے۔ اور ان کے سرخ امد آلودہ کار سپاہی میدان سے منہ پھیر کر بھاگ نکلے۔

پھر غزوہ احزاب میں بھی ایسا ہی ہوا اور خدا تعالیٰ نے آپ کی تائید میں ہوا چلائی اور کفار بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک رات سخت آندھی چلی جس نے قناطوں کے پردے توڑ دیئے۔ جو لوگوں پر سے ہڈیاں گرا دیں۔ اور بعض قبائل کی آگیں بجھ گئیں۔ مشرکین عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ ساری رات آگ جلائے رکھتے تھے اور اس کو نیک شگون سمجھتے تھے۔ اور جس کی آگ بجھ جاتی تھی وہ خیال کرتا تھا کہ آج کا دن میرے لئے منحوس ہے۔ اور وہ اپنا خیمہ اٹھا کر لڑائی کے میدان سے پیچھے ہٹ جاتا تھا جی قبائل کی آگ بجھی، انہوں نے اس رواج کے مطابق اپنے خیمے اٹھائے اور پیچھے کوچل پڑے۔ انکو دیکھ کر امد گرد کے قبائل نے سمجھا کہ مشرکین یہ یہود نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر بشنوں مار دیا ہے۔ اور عباسے اس پاس کے قبائل بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی جلدی جندی اپنے ڈیرے سیٹھے اور میدان سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابوسفیان اپنے خیمہ میں آرام سے لیٹا تھا کہ اس واقعہ کی خبر آئے بھی جا پہنچی وہ گھبرا کر اپنے بندے ہوئے امد پڑ پڑھ بیٹھا اور اس کو

اڑیاں مارنی شروع کر دیں۔ آخر کسی نے اسے توجہ دلائی کہ وہ یہ کیا حماقت کر رہا ہے۔ اس پر اس کے امد پ کی رسیاں کھوئی گئیں اور وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت میدان بھاگ گیا۔ پھر ہواؤں کی طرح بارشیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں برسیں۔ اور بادلوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جبکہ ہواؤں کو پانی کی سمٹ ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا اور ان کی زمین بھی جو ریت تھی اور میدان جنگ بننے والی تھی سمٹ ہو گئی۔ اُدھر کافروں کی زمین جو سمٹ تھی بادش کی دجر سے ایسی خراب ہو گئی کہ وہ اس پر پھسلنے لگ گئے۔ اسی طرح حدیث میں آپ کی دعا کی برکت سے ایک دفعہ کئی دن بارش پونتی رہی لیکن جب وہ بارش تکلیف کی صورت اختیار کرنے لگی اور مومنوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو آپ ہی کی دعا کی برکت سے وہ رکی اور ہرینہ سے ہٹ کر امد گرد کے حلاقو پر برسے لگ گئی۔

اسی طرح جب مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی اور بلا باو عذاب کا مطالبہ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ویسا ہی سات سالہ قحط نازل فرمائے جیسا کہ اس نے یوسف کے زمانہ میں نازل کیا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی اس برآمد دعا کی دجر سے حجاز میں ایسا شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو مردار اور اڈر پڑیاں امد چرے تک کھانے پونے امدان کی محبتیں اس قدر کمزور ہو گئیں کہ انہیں ہر وقت آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آتا تھا۔ اور وہ عذاب پورے سات سال تک متدد رہا۔ آخر لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ مضر یعنی قبائل حجاز کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کرے۔ چنانچہ آپ نے

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ (ہیں) سے (اللہ کے) ہمسر بنا لیتے ہیں۔ وہ ان سے اللہ کی محبت کے طرح

حُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى

محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ (اللہ ہی) سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ (اس) ظلم کے مرتکب

الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ لِأَنْ الْقُوَّةَ لِلَّهِ

ہوتے (ہیں) اگر وہ (اس گھڑی کو) جب وہ عذاب کو (دیکھتے) دیکھیں گے (کسی طرح اب) دیکھ لیتے (تو جان لیتے) کہ سب

جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۹﴾

تو اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب (دینے) والا ہے۔ ۱۶۹

جاری ہوتے ہیں۔

۱۶۹ **حل لغات:** سَنَدًا: یہ بند کی جمع

ہے۔ لَوْرًا لِدَّةً کے معنی ہیں اَنْبِثَلُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَخْلُقُ

بندہ شغل کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ ہمیشہ کلامِ تعالٰی کے لئے بولا

جاتا ہے۔ يَقَالُ مَا لَهُ بِنْدٌ اَيْ مَا لَهُ نَعْلَمُ۔ کہا جاتا ہے

کہ اس کا کوئی بند نہیں یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں۔ اس کی

جمع انداد آتی ہے۔

یہاں اِذْ۔ یعنی کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور

یعنی کے معنی وقت کے ہیں۔

اسی طرح اسمکے کوئی جزاء محدود ہے جو کہ نَعْلَمُ

ہے۔ معنی اس طرح ہونے کے اگر یہ ظالم لوگ اس گھڑی کو

جس میں ان پر عذاب نازل ہوگا دیکھیں تو انہیں معلوم ہو جائے

کہ سب تو اللہ ہی کے لئے ہے۔

تفسیر:۔ قرآن کریم میں شرکوں کے معبودوں کیلئے

چار الفاظ استعمال کئے گئے ہیں (۱) بِنْدٌ (۲) شَرِكٌ (۳)

اِلٰهٌ (۴) رَبٌّ۔ اور یہ چاروں نام چار قسم کے شرکوں پر

دلائل کرتے ہیں۔ بِنْدٌ شَرِكٌ فی الجوبہ کہہتے ہیں یعنی

دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے بارشیں نازل فرمائیں اور قحط دور

ہوا۔ بلکہ ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ خود ابوسفیان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے

کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم ہلک ہو گئی۔

دُعا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے چنانچہ آپ

نے دعا فرمائی اور یہ عذاب دور ہوا (مجلدی جلد کتاب تفسیر)

سورۃ دخان) یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوا میں بھی مسخر کر دی

تھیں۔ اور بادل بھی مسخر کر دیئے تھے۔ اور کال مومنوں کے

لئے بھی وہ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ بے شک ہوا میں ہمیشہ

چلتی رہتی ہیں ابارشیں ہمیشہ برستی رہتی ہیں مگر بد اور

اتراب کی ہواؤں نے بتا دیا کہ وہ مومنوں کے لئے بشارت

اور کافروں کے لئے عذاب تھیں۔ اسی طرح بارشیں بھی

بے شک عام طور پر ہوتی رہتی ہیں مگر بدر اور طہیثہ کی

بارشوں نے بتا دیا کہ وہ مسخر شدہ تھیں۔ اور مسخر شدہ

بارشیں اور ہوا میں ہمیشہ مومنوں کی تائید اور کفار کی تذلیل

کئے جاری ہوتی ہیں اور ایسے امور تقدیر خاص کے ماتحت

انداد

سیدالوادی قرار دیتے تھے جن معصرت ہے۔ اور وہ اس میں آتا جاتا ہے۔ وہ اس کا ادب بھی کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کی طرح اس سے ڈرتے بھی تھے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے تھے۔

اللہ یعنی معبود کا لفظ زند سے وسیع ہے۔ چنانچہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بعض ہستیوں کو معبود تو سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں مگر انہیں خدا تعالیٰ کا شریک فی الجوہر تسلیم نہیں کرتے۔ جیسے ہندو اپنے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں مگر ان کو معصرت یا شریک فی الجوہر قرار نہیں دیتے۔ اسی طرح ان میں ماں باپ کی عبادت بھی پائی جاتی ہے مگر ان کو شریک یا رب یا خدا نہیں سمجھا جاتا۔ چوتھا نام رب ہے اور گو اس کے اصل معنی پیدا کر کے کمال تک پہنچانے والے کے ہیں۔ مگر اصطلاح ذہاب میں ہر ایک مرتبی اور سردار کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے ایسے لوگ مراد ہوتے ہیں جن کی ہر ایک بات بلامیز خیر و شر مان لی جائے۔ جیسے گمشدہ اقوام میں بیرون خیروں کے متعلق اعتقاد رکھا جاتا ہے۔ اسلام اجتہاد ہی مسائل میں دوسروں کی اطاعت جائز قرار دیتا ہے لیکن جس شخص کی خدا اور انبیاء و حکم کے خلاف نعوس مکرہ میں اطاعت کی جائے وہ گویا رب سمجھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ **اتَّخَذُوا آبَاءَهُمْ حُرُوفًا** **أَذَابًا بِمَنْ ذُوذَاتِ اللَّهِ** (توبہ آیت ۳۱) یعنی یہود نے اپنے اجداد اور راہبوں کو خدا کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔

ان چاندوں الفاظ میں سے اللہ اور رب کے الفاظ تو خدا تعالیٰ کے لئے بھی استعمال کئے جاتے ہیں لیکن زند اور شریک کے الفاظ صرف معبودان باطلہ کے لئے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ جہاں زند کا لفظ استعمال ہو گا وہاں شریک فی الجوہر مراد ہو گا۔ (اگر جوہر میں مشابہت نہ ہو تو وہ چیز مثل کہلائی نہ نہیں)

اسی ہستی کو جس کی معنی عبادت ہی مد نظر نہ ہو بلکہ جیسے خدائے کی ذات ہے ویسے ہی اس چیز کو از روئے ذات سمجھا جائے۔ اور شریک وہ ہے جسے کاموں میں شریک باہی تعلق قرار دیا جائے خواہ بعض صفات میں یا کل صفات میں۔ خواہ اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور اللہ یعنی معبود کا لفظ جب خدا تعالیٰ کے شریکوں کی نسبت استعمال کرے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ لفظ بھی زند سے وسیع ہے کیونکہ عام طور پر وہ بھی اللہ قرار دینے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے شریک فی الجوہر تسلیم نہیں کئے جاتے۔ جیسے ہندوؤں وغیرہ کے دیوتا ہیں۔ اور رب ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے جن کی ہر ایک بات بلامیز خیر و شر مان لی جائے۔ بغیر اس کے کہ لوگ ان کی عبادت کریں یا انہیں خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک قرار دیں۔ ان چاندوں قسم کے شریکوں کی مثالیں بھی دیا میں پائی جاتی ہیں۔ زند قرار دینے والی وہ سبھی اقوام ہیں جو معصرت عیسوی علیہ السلام کو خدا قرار دیتی ہیں۔ وہ انہیں صلیب الوصیت کی وجہ سے خدا قرار نہیں دیتیں۔ بلکہ اس وجہ سے خدا قرار دیتی ہیں کہ ان کے نزدیک وہ انلی اچھا ہیں۔ لیکن وہ انہیں شریک فی الجوہر ہونے کے لحاظ سے خدا مانتی ہیں۔ اور ان کا حیدر ہے کہ خدائی کی وہ تمام صفات جو ذات کے لحاظ سے خدا تعالیٰ میں موجود ہوتی ضروری ہیں انہیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یا جیسے پارسی لوگ دو الگ الگ خداؤں کے قائل ہیں۔ زند ان کو وہ مثنوی کا خدا سمجھتے ہیں اور اترن کو تازی کا خدا قرار دیتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض ہستیوں کو صرف شریک قرار دیتے ہیں۔ یعنی بعض کاموں پر انہیں معصرت تو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی پرستش نہیں کرتے گویا انہیں صرف شریک فی الصفات مانتے ہیں۔ جیسا کہ عرب کے لوگ تھے۔ وہ جنات وغیرہ کو حکم اللہ معصرت میں تو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے۔ مگر انہیں معبود یا رب یا خدا خیال نہیں کرتے تھے صرف ان کا یہ اعتقاد تھا کہ فلاں وادی میں جسے وہ

اور جس جگہ شرک کا لفظ استعمال ہوگا وہاں شرک کی صفات مراد ہوگا خواہ اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور جہاں اللہ یعنی معبود کا لفظ ہوگا وہاں صرف عبادت کو مد نظر رکھا جائیگا۔ خواہ انہیں خدا کا شرک فی الجوہر تسلیم نہ کیا جائے۔ اور جہاں رب کا لفظ استعمال ہوگا۔ وہاں ایسی ہستیاں مراد ہونگی جن کی ہر ایک بات خیر و شرک تمیز کے بغیر مان لی جائے اور خدا اور اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کی جائے قرآن کریم میں من مہب اقسام کے شرک کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ: **كُلٌّ يَأْهَلُ الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ صَوَلًا يُعْتَبَرُ وَيُنْتَهَى إِلَّا تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا يُلَاحَظَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَحَقُّوا أَسْهَادًا وَأَنَابًا مُسْلِمُونَ۔**

(دکن قرآن ایت ۶۵) یعنی تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب تم سے کم ایک ایسی بات کی طرف تو آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ کسی چیز کو اس کا شرک نہ ٹھہرائیں اور اللہ تعالیٰ کو حضور کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنایا کریں۔ لیکن اگر اس دعوت اتحاد کے بعد بھی وہ لوگ پھر جہاں تو توں سے کہہ دو کہ تم گواہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے فرماؤ اور ہیں۔ اس آیت میں (۱) لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ (۲) وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (۳) وَلَا يُلَاحَظَ بَعْضُنَا بَعْضًا (۴) أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ فرما کر اللہ یعنی معبود اور شرک اور رب جنوں اقسام شرک کی نفی تو صراحت کی گئی ہے۔ گریختہ کی کہنی طوطی کی گئی ہے۔ کیونکہ بندہ ان جنوں کے کے اندر شامل ہے۔ یعنی جو بندہ ہوگا۔ وہ بغیر عبادت اور شرک کی صفات اور اطاعت کامل کے نہیں ہوگا۔ اور جب غیر اللہ کی عبادت اور شرک کی صفات اور رب بنانے کو گناہ قرار دے دیا گیا تو بندہ کی خود بخود نفی ہو گئی لیکن اس کے علاوہ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ سے بھی بندہ کی نفی ہو جاتی ہے۔

غرض، اسلام توحید کے جس بلند ترین مقام پر یعنی نوع انسان کو پہنچانا چاہتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نہ تو کسی کو خدا تعالیٰ کا شرک فی الجوہر سمجھے۔ نہ کسی کو اس کے کام میں شرک قرار دے خواہ اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے۔ نہ فریاد میں سے کسی کی پرستش کی جائے۔ اور نہ خدا اور اس کے انبیاء کے احکام کے خلاف کسی کی اس طرح اطاعت کی جائے جس طرح خدا تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں توحید حقیقی کے منافی ہیں۔

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ان اعداد سے دیسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی خدا تعالیٰ سے کرتی چاہیے۔ دوسرے معنی محبت انہیں خدا تعالیٰ سے کرتی چاہیے اتنی ہی وہ اپنے اعداد سے بھی کرتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ خدا تعالیٰ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ سے کوئی حقیقی محبت نہیں پائی جاتی۔ پہلے سے کے لحاظ سے تو دونوں سے ان کی محبت یکساں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا خدا تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ محض ایک لاف فنی ہے۔ ورنہ ان دونوں محبتوں میں بڑا بھاری فرق ہوتا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ کے بھی دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ مومن مشرکوں کی نسبت خدا تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو محبت مشرکوں کو خدا تعالیٰ سے ہے اس سے بہت زیادہ محبت مومن اپنے خدا سے کرتے ہیں۔ یا مشرک اپنے تئوں سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ محبت مومن خدا تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ مومن خدا تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں سے جو محبت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی محبت کی نسبت وہ خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر دونوں محبتوں کا مقابلہ ہو جائے تو خدا تعالیٰ کی محبت کا پہلو ہمیشہ

بھاری ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر اس محبت کی
 ان الفاظ میں تشریح فرمائی کہ قُلْ اِنَّ كَاتِبَاتِكُمْ حَقَّتْ لِكُلِّ وَكُفْرَةٍ
 وَاِنْ خَوَاكُمْ وَاَذَاكُمْ تُكْفَرُوْنَ عَشِيْرَتِكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ فَتَقْتُلُوْهُنَّ
 وَتَجَارِفُوْنَ عُجَشُوْنَ لَسَادَهَا وَمَسْلِكِيْنَ تَرَضُوْنَ لَهَا اَمَحَبَّ اِلَيْكُمْ
 مِنْ اَللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَضُوْا حَتّٰى يَأْتِيَنَّ
 اِلَيْكُمْ بِاَمْرٍ وَّهٗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (توبہ آیت ۲۴)
 یعنی کہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بہنیں
 اور تمہاری بیویاں یا تمہارے خاندان اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے
 اموال جو تم نے کئے ہیں اور تجارت جس کے گڑ جانے سے تم ٹھٹھے
 ہو اور گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ خدا اور اس کے رسول سے لود
 خدا کے راستہ میں جہاد کرنے سے نہیں زیادہ پیادے ہیں تو تم کو
 خدا سے کوئی محبت نہیں۔ تب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار
 کرو۔ اور خدا تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی اپنا راستہ نہیں دکھاتا۔
 یعنی کال محبت کی عظمت یہ ہے کہ انسان اس کی خاطر ہر
 ایک چیز کو قربان کر دے۔ اگر اس بات کے لئے وہ تیار نہیں تو
 اللہ تعالیٰ اس کی جگہ بھی نہیں دیتا۔ یوں تو عرض کیا کہ دیتا ہے کہ مجھے خدا
 محبت سے لود اس کے رسول سے محبت سے بلکہ مسلمان کہلائیے تو کوئی بھی شخص
 نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے مگر
 دیکھنا ہے کہ اس قدر کہ ان کے اعمال پر ان جو جو جہاد کے قابل
 پر کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
 میں اپنے آپ کو ہر شے دیتے ہیں اور آپ کی تعریف میں نعتیں
 پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں بلکہ بعض تو خود بھی نعتیں کہتے ہیں۔
 آپ کے احکام کی فرمانبرداری کی طرف ان کو کچھ بھی توجہ نہیں ہوتی
 وہ خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس سے ملنے کیلئے
 کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی عزیز آ جا
 تو وہ سو کام چھوڑ کر اس سے ملنے کے لئے جاتا ہے۔ پنے دو تون
 لود پیادوں کی طاقت کا موقع ملے تو چھو لا نہیں سماتا۔ حکام
 کے حضور شرف بار پائی حاصل ہو تو اس کی گردن فخر سے اڑتی
 ہو جاتی ہے لیکن لوگ خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور

غزاکے قریب بھی نہیں جاتے۔ یا نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ کبھی
 پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ یا اگر باقاعدہ بھی پڑھی تو ایسی جلدی جلدی
 پڑھتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ سجدہ سے انہوں نے کب سر
 اٹھایا اور کب دوبارہ سجدہ کیا جس طرح مرغا چوٹیں مار کر
 دانہ اٹھاتا ہے اسی طرح وہ بھی سجدہ کر لیتے ہیں متشوع
 ہوتا ہے نہ خضوع۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نذہ کا بدلہ
 اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ مگر لوگ خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ
 کرتے ہوئے اس کا دامن بڑھانے کے لئے نہیں جاتے۔ اور
 اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ
 کی محبت ظاہر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق دیتے ہیں۔ جو
 ہوتے ہیں۔ بہتان باندھتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 سے عشق کا اظہار کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کا مطالعہ اور اس پر
 غور کرنے کی توفیق انکو نہیں ملتی۔ غرض محبت کا دعویٰ اور شے
 ہے۔ اور حقیقی محبت اور شے ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ انسان
 اس وقت تک کبھی سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ عملاً
 خدا تعالیٰ سے ایسی محبت نہ کرے کہ اس کے مقابلہ میں نہ
 ماں باپ کی محبت ٹھہر سکے۔ نہ بیٹوں کی محبت ٹھہر سکے۔
 نہ بھائیوں کی محبت ٹھہر سکے۔ نہ بیویوں کی محبت ٹھہر سکے
 نہ قبیلہ اور قوم کی محبت ٹھہر سکے۔ خود رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ نَلَا شَيْءَ مِنْ
 كُنَّ فِيْهِ وَجْهَ خَلَاوَةِ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اَللّٰهُ وَ
 رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ وَمِمَّا سَوَّاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ
 لَا يُحِبُّهُ اِلَّا بِلِلّٰهِ اَنْ يَكُوْرَهُ اَنْ يَكُوْرَهُ اَنْ يَكُوْرَهُ اَنْ يَكُوْرَهُ
 يَكُوْرَهُ اَنْ يَكُوْرَهُ فِي النَّارِ (بخاری جلد اول کتاب الایمان)
 یعنی جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں اس کے متعلق سمجھ
 لو کہ اُسے حلاوتِ ایمان حاصل ہو گئی ہے۔ اول یہ کہ خدا
 اور اس کا رسول اس کی نگاہ میں تمام ماسوا سے زیادہ محبوب
 ہو۔ دوم انسان دوسرے سے محض اللہ کیلئے محبت کرے
 سوم۔ ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی

إذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَسَرَاوًا

دعا کا شکر کہ وہ لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے، جب وہ لوگ جن کی فرمائش برداری کی جاتی تھی ان لوگوں سے جو فرما بزم راہ تھے، آگ ہو جائیگی اور

العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿۱۱۷﴾

عذاب کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھ میں گئے۔ اور ان کے (شرک کی) وجہ سے نجات کے سبب فیصلے منقطع ہو جائیگی۔ ۱۱۷

مضمون کی حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ باوجود ملن دلائل کے جو حق و باطل میں فرق نہ کر سکتے ہیں اور باوجود اس کے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے اور باوجود اس کے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی تقدیر خاص کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ہر انسان کے حق میں جاری ہے پھر بھی یہ لوگ خدا تعالیٰ کے بند قرار دے رہے ہیں۔ اور ان سے ایسا ہی محبت کرتے ہیں جیسی خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔

۱۱۷۔ اصل لغات۔ ۱۔ تَبَرَّأَ: باب تعلق سے معنی کا فیصلہ ہے اور اس کے معنی ہیں تَخَلَّفَ یعنی اُس نے چھٹکارا حاصل کر لیا (اقراب) اور التَّكْبَرُ یعنی افسوس کے معنی ہیں اَلتَّكْبَرُ مِثْلًا لِحُكْمِهِمْ بِمَا كَفَرُوا بِمَا وَدَّعُوا یعنی اپنہ سیدہ چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا (مفہومات) پس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ معبودانِ باطلہ یا وہ ہستیوں جنہیں خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیا جاتا ہے عبادت کرنے والوں کو اپنہ سیدہ قرار دینگے۔ اور اپنے آپ کو پاک ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ایسے اعمال کرنے والوں کے ساتھ نہ تھے۔

الْأَسْبَابُ: سبب کی جمع ہے اور السَّبَبُ کے معنی ہیں مَا يَسْتَوْصِلُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ۔ وہ چیز جس کے ذریعہ سے غیر تک پہنچا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے معنی راستہ۔ محبت اور قرابت کے بھی ہیں۔

تفسير:- فرمایا ہے۔ ایک نماز ایسا آئیگا کہ جس کی یہ لوگ بند قرار دیتے ہیں وہ بھی اس وقت کہہ آئیں گے

ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈال دیا۔

وَلَا يَزِيْرُ الَّذِينَ تَلَمَّوْا اِلَّا يَزِدُّونَ الْعَذَابَ مِنْ اللّٰهِ تَعَالٰی نے اس امر کی ہوتی ہے کہ آج تو یہ لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کا شریک قرار دے رہے ہیں لیکن اگر یہی لوگ اس وقت کا نظارہ اپنے ذہنوں میں ہاں نہیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں سب کچھ معلوم جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کا شریک بنانا کوئی معمولی کام نہیں۔ اس وقت تو یہ لا علمی اور جاہل کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں لیکن اگر یہ اس وقت کا تصور کر سکیں جب ان پر اپنے معبودوں کی بے مصلحتی روشن ہو جائیگی تو وہ ایسا کبھی نہ کریں جیسا کہ فرج کے وقت پر تمام کفار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے معبودوں کے کسی کام نہ آئے۔ بلکہ وہ تو پھوٹ کر سینک رہے گئے اور بیت اللہ کو خدا کے واحد کی عبادت کے لئے پاک کر دیا گیا۔

إذ تَبَرَّأَتْ الْعَذَابَ کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اخروی عذاب کی بھی تفصیل بیان فرمائی ہے جو کفار کو لٹکا اور تباہ ہے کہ انہیں تیشی طور پر ساپ اور بچھو اور اس قسم کی اور خوفناک چیزیں نظر آئیں گی جو درحقیقت انہی کے معنی کی ایک شکل ہونگی۔ کیونکہ دنیا میں انہوں نے مساجدوں کی طرح لوگوں کو ڈسا اور بچھوؤں کی طرح نیش نلی سے کام لیا اور زندگی کی طرح لوگوں کو جوڑ پھاٹا۔ اس نے خدا تعالیٰ کی عزت کیلئے مساجد اور بچھوؤں کو ہی ان پر مسلط کر دیا اور انہیں اپنے اعمال کی سزا دیا۔ یہ آیت اپنے مضمون کے لحاظ سے پہلی آیت نہایت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ درحقیقت یہ دونوں آیات ایک ہی

تَبَرَّأَ

السَّبَبُ

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا

اور جو لوگ (انکر کفر کے) فرما کر دیتے کہیں گے کہ کاش! ہمیں ایک دفعہ دہرہ دیا میں (واپس جانا نصیب) ہوتا تو ہم بھی ان (انکر کفر) سے

تَبَرَّءُوا وَمِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَاتٍ

مک ہو جاتے جن طرح (اچھی) یہ ہم سے ملگ ہو گئے۔ اس طرح اللہ نہیں بتائے گا کہ انکے اعمال (کا نتیجہ جہنم حشر میں) (جو انوں دینا)

عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ

پر (دجال ہو کر پڑیں گی) اور وہ (دفعہ کی) آگ سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے ۸۱

قیسی صورت میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جن چیزوں کو وہ خدا تعالیٰ کے وصال کا ذریعہ قرار دیتے ہیں یا وہ ضائع ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ تک پہنچا جیوالا سمجھتے ہیں وہی ان کو کٹا دیں گے اور ان کی تباہی کا موجب بن جائیں گے۔ اس کی ہی ہی مثال ہے جیسے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا السَّبِيلَ فَنَفَعْنَا لَكُمْ مِنْهُ سَبِيلًا ۝ (انعام آیت ۱۵۴) کہ تم مختلف راستوں کو پیچھے نہ بٹو۔ مدد نہ دہو ہمیں صحیح راستہ سے منحرف کر دینے اور ہمیں اور دوسرے جے جا کر تباہ کر دینے۔

۸۱ حل لغات: كَرَّةً: الْكُرَّةُ يَا لَلْفَجْرِ
الْكُرَّةُ یعنی کر کے سے ایک دفعہ کے ہیں (اقرب)
الْكُرَّةُ (معد) انْقَطَعَتْ عَلَى الطُّغْيَانِ وَ كَسِبَ جِرْكِي
ظرف لوثنا (مغفوات) ہیں آیت کے سے ہے جو سگ کہ وہ کیلئے
کہ کاشی ہیں ایک دفعہ اور لوثنے کا موقع مل جائے۔

تفسیر: - فرمایا۔ اس دنیا میں تو تم خدا تعالیٰ کے شریک بنائے اور اس کے بند قرار دیتے ہو مگر وہاں جا کر تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم واپس اس دنیا میں آنے کی خواہش کرو گے اور کہو گے کہ ہم تو خیال کرتے تھے کہ یہ معبود ہمارا کام آئیگے مگر انہوں نے تو موقع پر آکر دھوکا دے دیا۔ اس لئے ہمیں ایک بار پھر دنیا میں لوٹنا یا جانے تاکہ ہم بھی ان سے ایسی ہی

کہ خدایا! ہمارا دین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور اس طرح ان سے اپنی برأت اور نفرت کا اظہار کر چکے اور خدائی عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ - اور ان کی نعمات کے تمام ذرائع منقطع ہو جائیں گے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ باو بے حق بھی آتا ہے۔ اور باو بے سبب بھی آتی ہے۔ اور باو تعدی کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی فعل لازم کو متعدی بنانے کیلئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پہلی صورت میں حق کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کے اسباب ان سے کٹ جائیں گے یعنی وہ چیزیں جو ان کے پاس تھیں اور جن کی نسبت وہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی دہرہ سے خدا تعالیٰ تک پہنچ جائیگے یا وہ قرابتیں اور محبتیں جو رشتہ داری کی دہرہ سے انہیں حاصل تھیں وہ سب کی سب کٹ جائیگی اور ان کے تمام سہارے جاتے ہیں گے۔

مر جلو کے سے سبب یعنی کی صورت میں یہاں ایک محذوف ماننا چاہئے گا اور عبارت یوں ہوگی کہ وَقَطَّعَتْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمُ الْأَسْبَابَ کہ ان کے کفر کی دہرہ سے ان کے تمام ذرائع کامیابی جاتے ہیں گے۔ اور وہ تباہ ہو جائیں گے۔

بے ذمائی کا سلوک کر سکیں۔

كَذٰلِكَ يُؤَيِّدُكُمُ اللّٰهُ اَعْمٰلَكُمْ حَسْرٰتٍ عَلٰيْكُمْ
 فرماتا ہے۔ ہم ان کے اعمال نہیں اس حال میں دکھائیں گے کہ وہ
 حَسْرٰتِ ہونگے۔ یعنی وہ اعمال نہیں حسرتیں ہی حسرتیں نظر
 آئیں گے۔ اور وہ حسرتیں ایسی ہونگی کہ جن کا وبال نہیں پڑے گی
 بعض حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فیروز پر اثر پڑتا ہے۔ مگر فرماتا
 ہے وہ ایسی حسرتیں ہونگی جن کا اثر خود انہیں پر پڑے گا دردزد
 پر نہیں۔ اسمجگہ اگر حَسْرٰتِ کو حال قرار دیا جائے تو ذمائی
 سے مراد رویت یعنی ہوگی۔ اور اگر حَسْرٰتِ کو مفعول قرار
 دیا جائے تو رویت ظہیر مراد ہوگی اور معنی یہ ہونگے کہ وہ
 خدا تعالیٰ سے کہیں گے کہ اگر ہمیں سلیغ بنا کر دنیا میں بھیج دیا جائے
 تو ہم وہاں جا کر شور برپا کر دیں گے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک
 نہیں۔

دَ مَا هُمْ بِمَجْرِبٰتَيْنِ مِنَ النَّارِ سے یہ دھوکا نہیں
 کھانا چاہیے کہ دوزخ آگ سے نکلے نہیں جائیں گے۔ کیونکہ
 اسمجگہ خدا تعالیٰ کے سلوک کا ذکر نہیں بلکہ ان کی اپنی کیفیت
 کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ خود اپنی ذاتی جدوجہد
 اور کوشش سے اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس کی ایسی
 ہی مثال ہے جیسے اگر ہم کہیں کہ عیناً ایک قدم بھی نہیں چل
 سکتا اور پھر اسے دوسرے دن ہسپتال لے جایا جائے۔ تو
 کوئی شخص یہ نہیں کہیگا کہ کل تو تم نے یہ کہا تھا کہ بیمار ایٹم
 بھی نہیں چل سکتا اور آج تم اسے ہسپتال داخل کر آئے ہو
 کیونکہ ہمارا یہ صلہ نہیں تھا کہ غیر بھی اسے وہاں نہیں لیا سکتے
 ایسی طرح اس آیت میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ
 وہ خود دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ یعنی اگر وہ اپنے زور
 کے ساتھ نکلنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے۔ چنانچہ اس
 کی وضاحت قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے کہ
 كَلِمًا اَرَادُوْا اَنْ تَخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَاَقِيْلُ
 هُمْ ذُوْا عَذَابٍ اَلِيْقٍ لِّتَعْرِفُوْهُ نَكِدُوْنَ رَجَعُوْا

یعنی جب کبھی وہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کرینگے تو پھر
 اسی کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے اور انہیں کہا جائیگا کہ اب
 دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پس
 اسمجگہ جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اس
 عذاب سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا تعالیٰ
 بھی انہیں دوزخ سے نہیں نکالے گا۔ اور انہیں دائمی
 عذاب میں مبتلا رکھے گا۔

در اصل اس بارہ میں بھی مومنوں اور کافروں میں بہت
 بڑا فرق رکھا گیا ہے۔ مومنوں کے لئے تو جنت حق
 قرار دیا گیا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ
 اللّٰهَ اشَدُّ سُوْىً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسُهُمْ ذٰ
 اَمَّا اللّٰهُمَّ يٰ اَنْتَ لَهْمُ الْجَنَّةِ (توبہ آیت ۱۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی حاض اور ان کے
 احوال اس وعدہ کے ساتھ خرید لئے ہیں کہ ان کو جنت
 ملے گی۔ گویا یہ ایک سودا ہے جو ان کا خدا تعالیٰ
 سے ہو چکا۔ یوں تو کسی کا بھی خدا تعالیٰ پر کوئی ذاتی
 حق نہیں۔ مگر جس حق کو خدا تعالیٰ خود تسلیم کرے وہ
 تو حق ہی سمجھا جائیگا۔ مگر کافروں کے لئے فرمایا کہ اگر وہ
 دوزخ کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس میں سے
 نکلنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے۔ بلکہ انہیں جہنم کا عذاب
 کے لئے آتی ہے اس کے معنی ہرگز کے جوتے ہیں۔ پس
 اسمجگہ دَ مَا هُمْ بِمَجْرِبٰتَيْنِ مِنَ النَّارِ میں تاکید کے
 معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی ذاتی جدوجہد کے ساتھ
 جہنم سے ہرگز نکل نہیں سکیں گے۔ ہاں جب خدا تعالیٰ
 چاہے گا تو انہیں دوزخ سے نکال لے گا۔ جیسا کہ حدیثوں
 میں آتا ہے کہ جہنم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ اس
 میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اور ہوا اس کے درد داندوں
 کو کھٹکھٹائے گی۔ (کنز العمال جلد ۲۴۵)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا

اے لوگو! جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے (اُسے) کھاؤ۔ اور

تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۶۹﴾

شیطان کے قدم بقدم نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دکھلا دشمن ہے۔ ۱۶۹

طَيِّبًا

زمین میں ہے اُس میں سے حلال اور طیب اشیاء کا استعمال کرو۔ یعنی تم صرف یہی نہ دیکھا کرو کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ وہ طیب بھی ہے یا نہیں۔ اگر کسی چیز کا کھانا تمہارے مناسب حال نہ ہو خواہ اس لحاظ سے کہ وہ تمہاری صحت کے لئے مفید ہو یا اس لحاظ سے کہ ملکی اور قومی حالات کی وجہ سے تمہیں اُس کے کھانے کی عادت نہ ہو یا اس وجہ سے کہ تمہاری طبیعت اُس سے انقباض محسوس کرتی ہو۔ تو تم محض یہ دیکھ کر کہ شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہے اُسے مت کھاؤ۔ کیونکہ تمہارے لئے کھانے میں صرف حرام و حلال کا امتیاز نہ نظر رکھنا ہی ضروری نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ تم ایسی چیزوں کا انتخاب کیا کرو جو تمہاری طبیعت اور تمہارے ماحول اور تمہارے معمول کے مطابق ہوں اور جن کا کوئی مضر اثر تم پر پڑنے کا امکان نہ ہو۔ مثلاً زلہ اور زکام اور کھانی میں تڑش اشیاء کا استعمال کھانسی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے اب اگر کوئی شخص کھانسی میں تڑش میوے استعمال کرتا ہے یا اسماں میں گوشت دہنی استعمال کرتا ہے یا بھجور کی خرابی میں قابض اور نفارخ غذاؤں کا استعمال کرتا ہے تو خواہ یہ چیزیں حلال ہی کیوں نہ ہوں اس وجہ سے کہ وہ اس کے لئے طیب نہیں ہیں ان کا استعمال اسے نقص پہنچا ئیگا۔ پس اسمگہ طیب کو حلال کے ساتھ لگا کہ یہ بتایا ہے کہ صرف حلال کھانا ہی مومن کا کام نہیں بلکہ

خُطُوَاتِ

۱۶۹ صلوات :- طَيِّبًا۔ طَابَ سے صفت مشبہ

ہے۔ اور طَيِّبٌ کے معنی ہیں الخُطُولُ۔ حلال۔ اور جب مَالٌ طَيِّبٌ کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایسا مال جو شریعی لحاظ سے حلال ہو (اقرب)

يُورِكُهَا يَوْمَ تَأْتِيكُمُ الْمَوْتُ مِمَّا تَشْتَرُونَ بِمَا تَشْتَرُونَ أَلْسِنَتِكُمْ وَمِمَّا تَشْتَرُونَ أَنفُسَكُمْ ۚ وَأَنَّ لَكُمْ مِنِّي لِحَافٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷۰﴾

اور وہ حقیقت طیب اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان حواس لذیذہ قرار دے اور جس سے انسان کا دل لطف اندوز ہو پس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ ایسی چیزیں کھاؤ جو شریعی لحاظ سے حلال ہوں اور ظاہری لحاظ سے بھی تم انہیں لذیذ اور پسندیدہ سمجھو۔

خُطُوَاتِ کے معنی ہیں طُرُقٌ وَ سُبُلٌ رستے اور طرق۔ اس کا مفرد خُطُوَةٌ ہے جس کے معنی مَا يَبْلُغُ الْقَدَمَيْنِ کے ہیں یعنی دو قدموں کے درمیان کی جگہ اور فاصلہ (اقرب)

تفسیر :- اس رکوع سے اللہ تعالیٰ نے پہلی مشکوٰۃ کے اس حصے پہلو کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ يَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ یعنی وہ نبی انہیں شریعت اور اُس کے اسرار سے آگاہ کرے گا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں قرآن مجید نے سب سے پہلے حلال اور طیب کھانے کی تعلیم کو لیا ہے۔ کیونکہ انسانی اعمال اُس کی ذہنی حالت کے تابع ہوتے ہیں اور ذہنی حالت غذا سے متاثر ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے لوگو! جو کچھ

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن تَقُولُوا عَلٰى

وہ ہمیں صرف بدی اور بے حیائی اور اس (بات) کی کہ تم اشد (تلاش) کے متعلق جھوٹ باندھ کر وہ

اللّٰهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۰۰﴾

بات کہو جو تم نہیں جانتے تھے۔ ۱۰۰

الدِّيْبِيَّةِ وَالْأَخْرَجِيَّةِ وَمِنَ الْأَخْوَالِ النَّفْسِيَّةِ
وَالْبَدَنِيَّةِ وَالْعَارِبِيَّةِ - یعنی السُّوْء سے مراد وہ
تمام خمرہ کر دینے والی تکالیف ہیں جو انسان کو نبوی
اور انجری اور نیز روحانی اور جسمانی اور دوسرے حالات
کو وجہ سے زندگی میں پیش آتی ہیں۔ (مفردات)

الْفَحْشَاءُ: - الْفَحْشَاءُ وَالْفَحْشَاءُ مَا يَنْتَهَى
عَنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْبُحْلُ فِي آدَاءِ الزَّكَاةِ وَرَيْبُ
حَلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ - یعنی فحشاء اور فحشاء سے
مراد سخت بُرائی فلاگناہ - زکوٰۃ کی ادائیگی میں سبب کرنا۔
اور بعض کے نزدیک ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے
دکھا ہو۔ (اقرب)

الْفَحْشَاءُ وَالْفَحْشَاءُ وَالْفَحْشَاءُ مَا يَنْتَهَى
عَنِ الْأَكْثَالِ وَالْأَقْوَالِ - فحش۔ فحشاء اور فحشاء
ہر ایسا قول یا فعل مراد ہے جو بہت ہی بُرا ہو (مفردات)
تفسیر: - شیطان کے بچھے چلنے کا ایک نتیجہ
تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر انسان کو مختلف قسم
کی بُرائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جسے بد فتنی ہے یا جھوٹ
ہے یا کینہ ہے یا جہالت ہے یا سستی اور غفلت ہے
یا بُردی ہے یا تکبر ہے یا بے غیرتی ہے یا ناشکر ہے
یہ وہ بُرائیاں ہیں جن سے صرف انسان کی اپنی ذات کو نقصان
پہنچتا ہے۔ اور جن کی طرف موع کے لفظ میں اشارہ
کیا گیا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ تو
دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ فحشاء یعنی ایسی بریاں کر دے گا،

یہ دیکھا بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز طیب ہو یعنی
گندی اور شری ہوئی نہ ہو۔ مضر صحت نہ ہو۔ جو ساتھ
کھانا کھانے والے لوگ ہوں ان کی صلیح کے خلاف نہ ہو۔
وَلَا تَتَّبِعُوا مَطَلُوتِ الشَّيْطَانِ - اور شیطان
کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ جس طرف
شیطان جا رہا ہے اسی طرف تم بھی چلنا شروع کر دو۔
وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے نہ کہ
اس کی پیروی کرنی چاہیے۔

کھانے پینے کے ذکر کے بعد شیطان کا ذکر کہ کے اس
بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اگر تم حلال اور پھر
حلال میں سے بھی طیب نذوق چھوڑ دو گے تو اس کا لازمی
نتیجہ یہ ہوگا کہ تم شیطان کے بچھے چل چلو گے۔ کیونکہ انسان
جو کچھ کھاتا ہے اس سے جسم تیار ہوتا ہے اور ناجائز یا مضر
اشیا کے استعمال سے تیار شدہ جسم یقیناً انسان کو بدی
کی طرف لے جائیگا نیکی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔

۱۰۰ حل لغات - اِنَّمَا: - اِنَّمَا کے ساتھ
مَا نَاهٍ ہے، اِنَّمَا میں کھتا ہے اِذَا اُدْخِلَ كَلِمَةً مَا
يَبْطُلُ مَثَلُهُ وَيَقْتَتِعِي اَثْبَاتِ الْحَكِيمِ وَصَوْرَةٌ مَثَلًا
مَذَابًا - جب اِنَّمَا داخل ہو جائے تو اس کا عمل باطل
ہو جاتا ہے اور بعد میں مذکور چیز کے لئے کسی بات کو ثابت
کر لے اور باقی غیر مذکور چیزوں سے اس بات کی نفی کرنے کا
مقتضی ہوتا ہے۔ (مفردات)

السُّوْءِ: كُلُّ مَا يُعْتَمَدُ اِلْتِمَانًا مِنَ الْاُمُورِ

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ

اور جب ان سے کہا جائے کہ اس (کلام) کی جو اللہ نے آنا ہے پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ (ہیں) ہم تو اسی (طریق)

مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا

کی پیروی کرینگے میں پر ہم نے اپنے باپ دادل کو پایا۔ بھو اگر ان کے باپ دادے کچھ بھی عقل نہ رکھتے اور نہ

يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۶۱﴾

وہ راست پر چلتے ہوں (تو پھر بھی وہ ایسا ہی کرینگے)۔ ۱۶۱

۱۶۱ تفسیر۔ اس آیت میں بتایا کہ شیطان کی پیروی کرنے کا ایک یہ تئیر بھی نکلنا ہے کہ اگر لوگوں کو خدا کی بات ماننے کے لئے کہا جائے تو ان کی عقل ایسی مادی جاتی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے اور انہی کے پیچھے چلیں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تو مکہ والوں نے آپ کا شدید مقابلہ کیا۔ وہ لوگ آخر کیوں مقابلہ کرتے تھے۔ اس کے لئے وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس مذہب کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے آباؤ اجداد قائم تھے۔ گویا وہ کسی چیز کے ذاتی دشمن کو نہیں دیکھتے تھے۔ بلکہ صرف جن اضافی ان کے کہیں نظر تھا اور باوجود اس کے کہ وہ جاہلانہ باتیں نہیں من لوگوں نے ان کیلئے اپنا مال اور اپنے عزیزوں اور اقرباء تک قربان کر دیئے تاکہ وہ چیزیں جو ان کی ہیں بیچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا بیوقوف ہوں تو کیا پھر میری تمہاری کچھ کر کے جو وہ کرتے پلے آئے ہیں یعنی تمہارے باپ دادا تو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے کیا تم بھی ان کے نقیض قدم پر چل کر تباہ ہونا چاہتے ہو۔ ہمارے سلسلہ میں بھی لوگوں کے داخل ہونے میں سب بڑی روک تھام ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا وہ باتیں نہیں چلے لوگ ساہا سال سے مانتے پلے آئے ہیں ہم نہیں چھوڑ دیں

جن کا دوسرے لوگوں پر بھی اثر پڑتا ہے جسے نجات اور تہمت اور ظلم اور دھوکا اور جھٹکی اور لاپرواہی اور گالی اور نادار اور طغیان اور شرارت وغیرہ جیسے جرائم میں جو دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر وہ دلیل میں لوند زیادہ بڑھاتا ہے اور آواز انسان کو خدا کے مقابلہ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یا انسان کے اللہ جیسے حیاتی پیدا کر دیتا ہے کہ اُسے دوسروں کے سامنے بھی برائیوں کے ساتھ میں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا۔ اور وہ بڑھا خدائی احکام کے خلاف لب کشائی شروع کر دیتا ہے یا انہی پر خرافہ پرانے شیوع کر دیتا ہے۔ گویا پہلے تو وہ ایسی بیانی کر دیتا ہے جن کا مندر صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے پھر فریب انسانی ملتی ہے تو ایسی بیانی کر دیتا ہے جس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں۔ پھر ادرتوں کی کے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتا ہے جو خدا تعالیٰ کی جنک کرنے والی لڑائی اسکا مضحکہ اڑانے والی ہوتی ہیں۔ انداز طرح وہ درجہ درجہ انسان کو ہنیم کی طرف لے جاتا ہے۔ غرض شیطان کبھی یک دم ٹپسے گناہ پر دھماں کو آدہ نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے دماغ کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ وہ پہلے چھوٹی بڑی کا حکم دیتا ہے۔ پھر بے حیائی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اور پھر خدا پر جھوٹ باندھنے کے لئے تیار کر دیتا ہے۔ گویا چھوٹی نافرمانی سے شروع کر کے لٹسا نہتا تک لے جاتا ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعْوًا وَ

ادمان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کیا ہے اس شخص کے حال کے مشابہ ہے جو اس چیز کو بکا رہتا ہے جو سوائے بکا اور آواز کے کچھ نہیں

نَدَاءُ وَهُمْ بِكُمْ عَمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۸۲﴾

سنٹی۔ (یہ لوگ) بہرے ٹونگے اور اندھے ہیں اس لئے سمجھتے نہیں۔ ۵۵

امور میں لوگوں نے اپنے باپ دادا کی اقتدار نہیں کی بلکہ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ان کا فائدہ کس امر میں ہے۔ وہ دروازہ ریلوں میں چڑھتے ہیں اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا تو گدھوں پر سوار ہوتے تھے ہم ریل گاڑیوں پر کیوں سوار ہوں یہی طرح عقلی اور علمی باتوں میں ان کی بیرونی نہیں کرتے بلکہ نئی روشنی کے علوم سے ناگدہ ٹھہراتے اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ گردین کا معاملہ ہو تو ان کے باپ دادا سے بڑے عقلمند بن جاتے ہیں۔ حالانکہ خود ان کا عمل اس طریق کے خلاف گو ابی دے رہا ہوتا ہے مگر ایسی صاف اور موٹی بات بھی جب آنکھ کے سامنے دکھی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے اور صداقت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

۵۵ لُغَاتُ : - يَنْعِقُ : نَعَقَ

سفارح کا صیغہ ہے۔ اور نَعَقَ الْمَرَاغِي يَنْعِقُہ کے معنی ہیں صَاحِرٌ يَهْمَاؤُ دَجَّوْهًا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور ان کو ڈانسا۔ اور جب نَعَقَ الْغُرَابُ کس تو بے ہوئے صَاحِرٌ کو نے کائیں کائیں کی۔ اور نَعَقَ الْمُؤَدَّتُ کے معنی ہیں رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ۔ مؤذن نے اذان کے لئے اپنی آواز بلند کی۔ (اقرب)

بِنْدَاءُ : الْيَتَدَاءُ کے معنی ہیں رَفَعَ الصَّوْتِ دَ نَعَقُورًا۔ آواز کا بلند اور دماغ ہونا۔ (اقرب)

تفسیر :- زیر تفسیر آیت ایک تشبیہ مرکب ہے جس میں حدیث معنات سے کام لیا گیا ہے اور خارجی کا لفظ اس میں محدود ہے۔ یعنی اصل عبارت یوں ہے کہ

یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ غرض اس آیت میں مخالفین اسلام کا سب سے بڑا اعتراض یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم تو اسی طریق کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ اس جگہ قائلوں سے یہ مراد نہیں کہ وہ منہ سے بھی ایسا کہتے ہیں۔ بہت لوگ منہ سے بھی کہتے ہیں لیکن بہت ہیں جو منہ سے نہیں کہتے مگر بھیڑیں ان کے انکار کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور قول کا لفظ ان معنوں میں عربی زبان میں استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں اَمْتًا اَنْعِقُ وَ تَحَالَ قَطْعِي یعنی حوض بھر گیا اور اس نے زبان صلا سے یہ کہا کہ بس بس۔ اس آیت میں بھی اسی کا وہ کہ مطابق قول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ مخالفین اسلام کے اس اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اتنا تو مومنین کہ اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں تو کیا پھر یہی وہ ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے یعنی کسی کی اتباع وہی طرح ہوتی ہے یا تو وہ بڑا عقلمند ہو اور یا پھر خلتا سے اس نے ہدایت پائی ہوئی ہو۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کیا پھر بھی اس کی اتباع کی جاتی ہے؟ اور تمہارے باپ داداوں کی تعلیم ان دونوں امور سے خالی ہے نہ عقل کے مقابل میں ٹھہرتی ہے اور نہ آسانی شہادت اس کی تائید میں ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا سے دین کے بارے میں تو اختلاف نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن دنیوی امور کے بارے میں وہ روزانہ ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ ہزار ہا مثالیں اس امر کی پائی جاتی ہیں کہ دنیا

يَنْعِقُ

بِنْدَاءُ

مَثَلٌ دَاعِيِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْجُو بِعِصْمِهِ مِنَ النَّارِ
 صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار کے داعی ہیں۔ آپ کی مثال اُس شخص کی طرح
 ہے جو جانوروں کو اپنی طرف بلانے کے لئے آواز دیتا ہے۔
 گردہ جانور اُس کی آواز کے سوا اور کچھ نہیں سنتے۔ گویا یہ کفار
 بھی رات اور دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
 سنتے ہیں اور صبح و شام انہیں وحی الہی سنانی جاتی ہے۔ ہر وقت
 اُن کے کانوں میں نیکی اور تقویٰ اور خدا ترسی کی باتیں ڈالی جاتی
 ہیں مگر یہ لوگ جانوروں کی طرح الفاظ تو سنتے ہیں اور آواز
 تو اُن کے کانوں میں پڑتی ہے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے
 اور اپنی پراپی ڈگری پر چلتے چلے جاتے ہیں۔

اس تمثیل میں جابجا کہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کفار کے لئے ایک داعی کے طور پر ہیں۔ اور کفار آپ
 کے لئے لوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اُن کو اپنی طرف بلاتے
 ہیں اور آپ کی دعا اور نداء بھی وہ سنتے ہیں مگر وہ جانوروں
 کی طرح اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ گویا جانوروں کو بلانے
 والے کا سا حال ہمارے نبی کا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو
 یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اس تشریح پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے
 اردو یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہہ کے کل اجزا میں مطابقت
 ہونی ضروری ہوتی ہے مگر وہ یہاں موجود نہیں۔ اس کا جواب
 یہ ہے کہ تمثیل مرکب میں شبہ اور مشبہ بہہ کے تمام اجزا میں
 مطابقت نہیں دیکھی جاتی بلکہ صرف اتنی بات دیکھی جاتی ہے کہ
 آیا اُن میں کسی خاص بات میں مشابہت پائی جاتی ہے یا نہیں
 اور اگر ہوتا ہے تو تشبیہ درست سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ سبتویہ کا
 یہی قول ہے کہ مرکب تمثیل میں تمام اجزا مشبہ کا مشبہ بہہ کے
 اجزا کے مطابق ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کے صرف بعض
 اجزا کی مطابقت ہی کافی سمجھی جاتی ہے۔

ان معنوں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر
 کفار کی مثال بھیر بکریوں کی کسی ہے تو بھیر بکریوں کو داعی کی
 آواز سنتی ہیں۔ اور کفار بھی سنتے ہیں۔ پھر اُن کو صمٹ

کیوں کہا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صمٹ سے یہاں
 یہ مراد نہیں کہ وہ جسمانی طور پر بہرے میں۔ بلکہ یہ مراد ہے
 کہ اُن کے کانوں کی بات سننے سے فاجر ہیں اور صمٹ کے
 بعد بکھر اور عسفی کا لفظ اس مفہوم کی وضاحت کرتا
 ہے۔ کیونکہ جس طرح بکھر کے یہ معنی ہیں کہ وہ حق بات
 کہہ نہیں سکتے اور عسفی کے یہ معنی ہیں کہ وہ حق بات کو دیکھ
 نہیں سکتے، اسی طرح صمٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ حق بات کو
 سن نہیں سکتے گویا وہ آواز تو سنتے ہیں لیکن اُس کی حقیقت
 نہیں سمجھتے اور نہ اس کے مطابق اپنے اندر تغیر پیدا کرنے
 کی کوشش کرتے ہیں۔ پس جہاں سننے کا ذکر ہے وہاں یہ
 مراد ہے کہ وہ صرف الفاظ سنتے ہیں اور جہاں نہ سنتے کا
 ذکر ہے وہاں حقیقت کا سننا مراد ہے اور حقیقت کے
 سمجھنے کی نفی سے دعا اور نداء کے سننے کی نفی نہیں ہو سکتی
 اور یا پھر صمٹ سے ایسے لوگ مراد ہیں جن سے کسی فائدہ
 کی امید نہ کی جاتی ہو کہ یہ معنی بھی لغتاً ثابت ہیں۔ چنانچہ
 اقرب الموارد جو لغت کی مشہور کتاب ہے اُس میں لکھا ہے
 اَلْاَصْمُ اَيْضًا الَّذِي لَا يُفْهَمُ مِنْهُ لَعْنَةُ بَعْضِ اَيْسِ
 شخصوں کو بھی اصم کہتے ہیں جس سے کسی بھلائی کی امید
 نہ کی جاسکے۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ان کفار کی مثال جانوروں
 کی طرح ہے جن کو بلانے والا اپنی طرف ملتا ہے اور جانور
 بلانے والے کی آواز سن کر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ گو
 اس کے الفاظ کا مطلب اور مفہوم نہیں سمجھتے۔ اسی طرح
 یہ لوگ بھیر چال کے طور پر ایک دوسرے کے اتباع کرتے ہیں اور یہ
 کبھی خود نہیں کرتے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے اور آیا اس پر عمل
 کرنا اُن کے لئے مفید ہے یا مضر۔ وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں
 کہ ہمارے سردار یا ہمارے لیڈر نے فلاں بات کہی ہے یا
 ہماری قوم یا برادری ایسا کہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی عقل
 و فہم اور تدبیر کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں اور اندھا دند

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو: اُن پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ۔

بُکھڑے کے یہ معنی ہیں کہ وہ حقیقت کا اپنی زبان سے اقرار کرنے کے لحاظ سے گونگے ہیں۔ اور اس کی دلیل صُحُور اور حُضُوئے کے الفاظ ہیں جیسے صُحُور سے ایسے لوگ مراد ہیں جن کے کان حق بات کے سُنے سے بہرے ہیں اور حُضُوئے سے مراد حق کو نہ دیکھنے والے لوگ ہیں ایسی طرح بُکھڑے سے مراد وہ لوگ ہیں جو روحانی نقطہ نظر سے گونگے ہیں۔ اور جو سچائی کا برملا اظہار کرنے سے خاہر رہتے ہیں۔ اگر یہاں صرف بُکھڑے کا لفظ ہوتا تو احقر میں درست ہوتا۔ لیکن صُحُور اور حُضُوئے کے الفاظ نے صحیح معنی واضح کر دیئے۔

ترتیب و ربط :- اس آیت کا آیت ماقبل سے پہلے معنوں کے لحاظ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُخْرَىٰ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نَحْبُوهَا إِنَّا نَحْبُوهَا وَإِنَّا كَافِرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّبِعُونَ مَا لَغَبَيْنَا عَلَيْهٖ إِن جَاءَنَا بِرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّنَا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اس آیت کا پہلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو! تم کو جو کچھ خدا نے نازل کیا اس کی اتباع کرو تو وہ اُسے شکر اعراض اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریق کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دعوت حق دینا ایسا ہی ہے جیسے جانوروں کو اپنی طرف بلانا۔ یہ لوگ بھی آپ کی آواز سُنتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اس آواز پر لبیک کہنا کس قدر مزوری ہے اور وہ اپنے باپ دادا کے طریق پر چلتے چلے جاتے ہیں۔

دوسرے معنوں کے لحاظ سے اس آیت کا پہلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو! تم کو جو کچھ خدا نے نازل کیا اس کی اتباع کرو تو وہ اُسے شکر اعراض اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریق کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دعوت حق دینا ایسا ہی ہے جیسے جانوروں کو اپنی طرف بلانا۔ یہ لوگ بھی آپ کی آواز سُنتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اس آواز پر لبیک کہنا کس قدر مزوری ہے اور وہ اپنے باپ دادا کے طریق پر چلتے چلے جاتے ہیں۔

اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ پس اُن کی مثال جانوروں کی سی ہے کہ دوسرے کے بات سُنتے کر یہ لوگ اس پر غور کرنے کے علاوہ نہیں بلکہ اندھی تقلید کے ٹوگر ہیں۔ گویا اُن کے کان بھی ہیں مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ انہیں جس طرف بلایا جا رہا ہے وہ طاقت اور بربادی کی جگہ ہے یا امن اور سلامتی کا مقام ہے۔ اُن کی زبانیں بھی ہیں مگر لیری سے حق بات کہنے کی جرأت کھو چکی ہیں۔ اور اُن کی آنکھیں بھی ہیں مگر سلامتی کی راہ اُن کو دکھائی نہیں دیتی۔

تیسرے معنی میں اس کے یہ ہیں کہ ان کفار کے مثال اُن شخص کی طرح ہے جو چیختا اور چلاتا اور بولوں کو اپنی مدد کے لئے بلاتا ہے۔ اور اس کا بلانا دُعا طرح ہے ایک دُعا کے ذریعے۔ دوسرا نداء کے ذریعے۔ نداء ایسی آواز کہتے ہیں جو سُنی جائے یا نہ سُنی جائے اور دُعا اُن آواز کو کہتے ہیں جو سُنی جائے۔ فرماتا ہے وہ بُت جن کو یہ لوگ اپنی مدد کے لئے پکارتے ہیں۔ وہ نہ اُن کی دُعا سُنتے ہیں نہ نداء۔ گویا ان کفار کا کام محض دُعا اور نداء ہی ہے ورنہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں سُنتے۔ نہ دُعا سُنتے ہیں نہ نداء سُنتے ہیں۔ اس لئے اُن کے بلانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس صورت میں اِنَّا كُذِّبْنَا وَرَبِّنَا لَا يَسْمَعُ رَبِّنَا هُوَ يَذَّكُرُ اذْهَابًا وَبِنَاءًا۔ یعنی وہ بُت تو کچھ نہیں سُنتے مگر وہ پکارنے والا برابر دُعا میں کئے چلا جاتا ہے اور آوازیں دیتا چلا جاتا ہے۔ اِن معنوں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چیختے چلاتے ہیں تو پھر وہ بُکھڑے کیسے ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

اِس نے تم پر صرف مُردار، خون، سور کے گوشت کو اور اُن چیزوں کو جنہیں اللہ کے سوا کسی اور سے

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

تازہ کر دیا ہو حرام کر دیا ہے۔ مگر جو شخص (ان اشیاء کے استعمال پر) مجبور ہو جائے اور وہ نہ تو قانون کا مقابلہ کر سکا ہو

عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷۲﴾

اور نہ عہد کے اگلے نکلے والا ہو اِس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۱۷۲

شکر بجا لاسکو گے یعنی تمہیں ایسے نیک اعمال کی توفیق ملے گی جو تمہاری روح کو اللہ تعالیٰ کے آستانہ کی طرف بھیج کر لے جائیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر وضاحت فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ (مومنوں آیت ۵۱) یعنی اے ہمارے رسولو! تم طیبات کھاؤ اور مناسباتِ اعمال بجا لاؤ۔ گویا اسلام نے انسانی اعمال اور اخلاق پر غذا کے اثرات کو واضح طور پر تسلیم فرمایا ہے اور انسانوں کو

ہدایت دی ہے کہ وہ اس نقطہ کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اور فحاشی معاملات میں طیبات کو ترجیح دیا کریں تاکہ اُن کے اخلاق بھی متوازن رہیں اور اُن میں ناواقف اور سچے سچے کا کوئی پہلو دکھائی نہ دے۔ غرض یہاں اعلیٰ درجہ کے ایمان کے

مناسب حال کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ فرمایا۔ اور جب انسان طیبات پر زہر کر لیا تو نہ صرف یہ کہ وہ مہنہ سبک کھانے کا سبب بن گیا بلکہ وہ صحاحات کی بھی توفیق پائیگا۔ پس اعلیٰ درجہ کے مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں نہ کھائے بلکہ خاص طور پر طیب کو مد نظر رکھے۔ یا پھر اس آیت میں صرف طیب کو اسلئے بیان کر دیا کہ حلال اسی میں آجاتا ہے۔

۱۷۲ حل لغات: الْمَيْتَةُ

الْمَيْتَةُ مَاتَتْ تَمُوتُ الْمَيْتَةُ الْمَيِّتَةُ وَالْمَيِّتَاتُ الَّذِي يَمُوتُ حَتَّى تَأْتِيَهُ رَابِعًا أَيْ تَمُوتُ مَيْتًا كَمَا

اختیار کرتا چاہئے اور حرام چیزیں تو الگ رہیں مگر وہ چیزوں کے پاس پھلنے سے بھی امتراز کرتا چاہئے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کی بجائے صرف طیب

کا لفظ رکھا ہے جس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں خاص طور پر مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے یعنی اعلیٰ درجہ کے مومنوں کو۔ ورنہ اس رکوع کے شروع میں بھی يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا مِّنَ النَّاسِ سے مراد مومن ہی تھے کیونکہ

کفار کو قرآن کریم میں تفصیلی میں حکم نہیں دیا لیکن وہاں النَّاسِ سے اولیٰ درجہ کے مومن مراد تھے جو طبعی خواہشات کی طرف جھکتے داسے تھے۔ اسی لئے وہاں ان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

یعنی جو کچھ حلال اور طیب ہے کھاؤ۔ کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ صرف طیبات تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھ سکتے بلکہ خاص صلت و حرمت کے دائرہ کے اندر ہی رہنا چاہیں اور

زیادہ پابندیاں لینے لے برداشت نہ کر سکیں لیکن یہاں خاص درجہ کے مومنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دیا کہ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ تم صرف وہ طیبات استعمال کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یہی وجہ کہ پہلے حکم کے تبع میں فرمایا تھا کہ تَمُوتُ مَيْتًا کے پیچھے طیف سے بچ جاؤ گے لیکن یہاں یہ فرمایا کہ اگر تم صرف طیبات ہی استعمال کر گے تو اِس کے تبع میں تم اللہ تعالیٰ کا

الْمَيْتَةُ

نوٹ ہے۔ اور مِثْنَةٌ سے مراد ہر ایسی چیز ہے جو بغیر کسی بیرونی سبب کے مرے اور اُسے ذبح نہ کیا جائے۔ (اقرب)

اور شریعت اسلام کے نزدیک اُسے بھی مُرَاد ہی کہتے ہیں جو ذبح نہ ہو خواہ ایسا جانور خود بخود مر جائے یا کوئی دوسرا اُسے مار دے۔

ذَمْرُ کے معنی خون کے ہیں۔ اور اس سے مراد دمِ سفید ہے جو ذبح کرنے سے بہ جاتا ہے۔ اندر کا خون مراد نہیں۔

أَضْطَرُّ: ضَعْفٌ سے باب انتعال کا معنی مجہول کا معنی ہے اور اضطرُّ بِالْإِلَهِ کے معنی ہیں اَحْوَجُهُ وَ اَلْجَبَاةُ فَاضْطَرَّ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ اَي اُلْجِي اِقْرَبُ (اقرب) اضطرار کئی شخص کو ایسے کام پر مجبور کر دینے کو کہتے ہیں جو اس کے لئے باعث ضرر ہو یا اُسے ناپسند ہو۔ یہ مجبوری خواہ بیرونی ہو جیسے تہدید و تخویف یا اندرونی ہو جیسے قدرتی مطالبات اور طبعی حاجت یعنی بھوک وغیرہ۔ ان دونوں میں سے کبھی قسم کی مجبوری کے تحت انسان کام کرے تو اُسے اضطرار کہتے ہیں جَاغ: یعنی سے اسم فاعل کا معنی ہے اور التَّبَعِيُّ کے معنی ہیں ۱۰، اَنْظَلَمُ - ظلم (۲) اَلْجُزْمُ دَا لِحَايَةِ تَعْوَر (۲) اَلْعَمْسِيَانُ: نافرمانی (۲) اَلْمُتَجَاوِزَةُ اَضْرَاطِ عَلِي اَلْمَعْقَدِ اِرَادَ الَّذِي هُوَ حَدُّ الشَّيْءِ وَ هُوَ بَشِي كَيْسِي مَقْرَه مدد سے تجاوز کرنا بھی یعنی ہے (اقرب)

اور اَلْاَنْبَاغِيُّ سے مراد ہے ۱۱، اَلْاَنْطَالِبُ: چاہنے والا۔ (۲) اَلْاَنْظَالِعُ ظالم (۳) وَ اَنْتَاجِي عَلِي اَللّٰهِ وَ النَّاسِ - اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے۔ حَاجِدٌ: مدد سے گذر جانے والا یعنی جو قانون پر عمل کرتے کرتے کچھ زیادتی یا کسی کر دے۔

اَنْسَرُ: اَنْسَرُ اس کے معنی سزا کے ہیں۔ سبب کو سبب کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ سزا کا سبب گناہ ہوتا ہے۔ (۲) اَنْسَرُ کے معنی گناہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اَهْلٌ: اَهْلٌ سے فعل، یعنی مجہول کا معنی ہے

اور اَهْلٌ اَهْلَالٌ وَ اَهْلٌ دَجْمٌ کے معنی ہیں ہلال ظاہر ہو گیا (۱۲) اَهْلٌ اَلْقَوْمِ اَهْلَالٌ سَرَقُوا اَمْوَالَهُمْ عِنْدَ رُؤْيَيْهِ۔ لوگوں نے ہلال پر آواز بلند کی (جاندار کو ہلال اسی لئے کہتے ہیں کہ اُس کے دیکھنے پر آواز بلند کی جاتی ہے) (۳) اور اَهْلٌ اَلْقَبِيْبِيُّ کے معنی ہیں رَفَعَتْ صَوْتَهُ بِالْبَكَاءِ یعنی بکے رونے لگا۔ (۴) اور جب اَهْلٌ الرَّجُلِ کہیں تو معنی ہونے لگتا نظر اِلَى اَهْلَالِ اَدَمِ نے ہلال دیکھا (۵) اور اَهْلٌ الشَّهْرِ کے معنی ہیں نَهَرَ هَلَالَهُ نے ہینے کا ہلال نکلا (۶) اَهْلٌ السَّيْفِ بَعْلَانِ کے معنی ہیں نَطَحَ فِيْهِ تلوار نے اُسے کاٹ دیا۔ (۷) اَهْلٌ اَلنُّطْشَانِ کے معنی ہیں رَفَعَتْ لِسَانَهُ اِلَى لِسَانِهِ بِيَعْتَبِرَهُ لَهٗ رِيْقُهُ یعنی پیاسے نے اپنی زبان نطوک سے تر کرنے کے لئے حلق کے قریب کی۔ (۸) اَهْلٌ اَللّٰهُ السَّحَابِ کے معنی ہیں خَلَقَ لَهٗ بَدَلٍ يَّرْسَا يَا (۹) اَهْلٌ الشَّهْرِ کے ہیں رَاى اَهْلَالٌ جاندار دیکھا۔ (۱۰) اَهْلٌ اَلْمَلِيْحِي کے معنی ہیں رَفَعَتْ صَوْتَهُ بِالْتَلْبِيْهِ يُقَالُ اَهْلٌ اَلْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ لَبِيٍّ وَ رَفَعَتْ صَوْتَهُ - محرم نے حج اور عمرہ کے لئے تلبیہ کیا اور آواز بلند کی۔ (۱۱) اَهْلٌ مُلَانٌ يَذْكُرُ اَللّٰهِ کے معنی ہیں رَفَعَتْ صَوْتَهُ بِهٖ عِنْدَ رُخْبَتِهِ اَذْ رُوْيَةِ شَيْءٍ يَتَّبِعِيْهِ فَلَانِ شَخْصٍ نَهٗ كُوْنِي نَعْتٍ دِيْكَرُ ذَكَرَ اَنِي كَهٗ لَهٗ اِنِي اَوَاذِ بَلْدَتِي - اَهْلٌ بِالْتَّسْمِيَةِ عَلِي الَّذِيْحَتَمَةُ کے معنی ہیں قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ ذَبْحُ كَهٗ وَ قَتِ اللّٰهِ كَا نَامِ لِيَا - ذَمًا اَهْلٌ بِهٖ يَخِيْرُ اَللّٰهِ كَهٗ مَعْنِي فِي نُوْدِي عَلَيَّو يَخِيْرُ اَسْمِ اللّٰهِ عِنْدَ ذَبْحِهِ - جو جانور خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جا (اقرب)

تفسیر: - یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں جن اشیاء کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ دو قسم کی ہیں۔ اول حرام دمِ ممنوع۔ ثلثہ توہرام کا لفظ دونوں قسموں پر عادی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے

ذَمْرُ

اضطرُّ

جَاغ

حَاجِدٌ

اَنْسَرُ

اهْلٌ

قرآن کریم میں آئی ہے مگر انسان اُن کو استعمال کرے گا تو اُس کی سزا زیادہ سخت ہوگی۔ اور جن سے انحصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اُن کے استعمال سے اُس سے کہ درجہ کی سزا ملے گی۔ لیکن بہر حال دونوں جرم قابل گرفت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوں گے۔ حرام فعل کا ارتکاب کرنے سے انسان کی ایمان پر اثر پڑتا ہے اور اُس کا نتیجہ لازماً بدی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری چیزوں کے استعمال کا نتیجہ لازماً بدی اور بے ایمانی کے رنگ میں نہیں نکلتا۔ چنانچہ دیکھ لو مسلمانوں میں سے بعض ایسے فرتے جو جن اشیاء کو مختلف تاویلات کے ذریعے جائز سمجھتے اور انہیں کھاتے ہیں جیسے مالکی ابن کافرانکے ایمان پر نہیں پڑتا۔ اور اُن میں بے ایمانی اور بدی پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ گذشتہ دعد میں تو اُن میں اولیاء اللہ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ لیکن خنزیر کا گوشت یا مردہ کھانے والا کوئی شخص دلی اللہ نظر نہیں آئیگا۔ پس حرمت کے سبب مباح میں اور ان چاندی حرام چیزوں کے سوا باقی تمام ممنوعات میں جن کو عام اصطلاح میں حرام کہا جاتا ہے۔ دہ قرآنی اصطلاح میں وہ حرام نہیں ہیں۔ دراصل ایک حرمت ایسی ہے جو صرف نکتہ حرمت کہلاتی ہے اس لحاظ سے ہر وہ چیز جس سے کسی دوسرے کو منع کر دیا جائے حرام کہلائیگی۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن قرآنی اصطلاح میں صرف یہی چار چیزیں حرام ہیں۔ اس آیت میں مردار کھانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کا ہے کہ مردار کا خون بہت سی ذہروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور مردار کی نسبت اغلب گمان ہی ہوتا ہے کہ وہ بیماری سے یا زہر سے یا زہریے جانوروں کے کاٹے سے مر جاوے۔ یا بالکل بوڑھا ہو کہ مر جاوے۔ اور یہ سب حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں جانور کا گوشت استعمال کرنے

اس آیت میں صرف چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یعنی مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نام سے نامزد کر دیا گیا ہو۔ ان کے سوا بھی شریعت میں بعض اور چیزوں کے استعمال سے روکا گیا ہے۔ لیکن وہ چیزیں اشیاء ممنوعہ کی فہرست میں تو آئیں گی۔ قرآنی اصطلاح کے مطابق حرام نہیں ہونگی جیسے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نَهَى عَنْ حَقِّ ذِي نَابٍ مِنَ الشَّيْءِ وَ عَنْ حَقِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (مسلم جلد ۲ کتاب الصيد والذباح) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھلیوں والے دندے اور پنچوں والے پرندے کو کھانا ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نَهَى عَنْ تَحْوِيمِ التَّمْرِ اِلَّا نَسِيْتَهُ لَنَبِيِّ رَسُولِ كَرِيمٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَوَلَّاهُ حَقِّ الشَّيْءِ كَلْفَةَ مِنْ مَنَعٍ فَرَمَا بِهٖ۔ (مسلم جلد ۲ کتاب الصيد والذباح) یہ احکام اس آیت یا دوسری آیات کے مضمون کے مخالف نہیں ہیں۔ کیونکہ جس طرح اوامر کی قسم کے میں بعض فرض پر بعض واجب ہیں اور بعض سنت ہیں۔ اسی طرح یہی بھی کئی اقسام کی ہے۔ ایک یہی محترمہ ہے اور ایک یہی مانع ہے اور ایک یہی تنزیہی ہے۔ جس حرام چار اشیاء ہیں۔ باقی ممنوع ہیں اور ان سے بھی زیادہ وہ ہیں جن کے متعلق یہی تفریح ہے۔ یعنی بہتر ہے کہ انسان اُن سے بچے۔ حرام اور ممنوع میں یہی نسبت ہے جو فرض اور واجب میں ہے۔ جس جن اشیاء کو قرآن کریم نے حرام کہا ہے انکی حرمت زیادہ سخت ہے اور جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ حرمت میں مانع نسبت کم ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے احکام میں اُن کی مثال فرض اور واجب اور سنت کی سی ہے۔ حرام تو بمنزلہ فرض کے ہے اور منع بمنزلہ واجب کے جس طرح فرض اور واجب میں فرق آئی سزاؤ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اسی طرح جن اشیاء کی حرمت

جسم سے باہر آجائے تو اس کے زہر اس کے اندر ہی چلتے ہیں اور اس کا استعمال صحت کیلئے سخت مضر ہوتا ہے۔ اور چند منٹ میں خواب ہو جاتا ہے بلکہ جہاں کے کیرٹے ملکر بہت جلد نشوونما پا جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ گوشت جس میں خون دھویا جائے دیر تک رہتا ہے۔ نسبت اس کے جسے خون لگا ہوا ہو۔ پس خون کا بد اثر بھی ظاہر ہے۔ خنزیر کے گوشت کا اثر بھی انسان کے جسم اور اس کے اطلاق پر نہایت بڑا پڑتا ہے۔ جسم پر تو اس کا اس طرح گندہ اثر پڑتا ہے کہ اس کے گند اور کچھڑاں رہنے اور گندہ ذہنیت کو پسند کرنے کے سبب سے اس کے گوشت سے کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مسٹر JCNATHAN NICHOLSON اپنی کتاب SWINE FLESH میں لکھتے ہیں:-

IT IS EXCEPTIONAL EVIDENCE AGAINST THE HATEFUL HOG WHEN WE SAY TAPE WORM, SCROFULA, CANCER AND ENEYSER TRICHINA ARE UNKNOWN AMONG STRICT JEWS. THEY NEVER TOUCH THE HOG FLESH

یعنی سور کے گوشت کے متعلق ایک غیر معمولی عجیب شہادت یہ ہے کہ کدو دانے اور سیل کا مادہ یہودیوں کے اندر اس لئے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ اگر ان کی یہ بات پورے طور پر تسلیم نہ کی جائے تب بھی اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ سور خود تو ان میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔

سور کے گوشت سے ایک جہلک بیماری پیدا ہوتی ہے جسے TRICHINOSIS کہتے ہیں۔

قابل نہیں رہتا۔ اور اگر گریک یا کسی اور مدد سے مراد تو اب بھی قاعدہ ہے کہ صحت مدد کا اثر فوراً خون میں زہر پیدا کر دیتا ہے۔ پس درحقیقت کھانے کے قابل صرف وہی گوشت ہوتا ہے جو زنج کے ہونے جلاور کا ہو۔ ورنہ اس کا اثر انا بد اثر ہوگا۔ اور یہ چیز صرف خیالی نہیں بلکہ موجودہ طب نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ خواہ کوئی جلاور عمر طبعی پاکر بوجھ بڑھا ہونے کے مرے یا کسی اور نئے مقام سے گر کر کھلاک ہو یا کسی مدد سے جانبر نہ ہو سکے یا کسی بیماری کا شکار ہو اس کے خون میں کئی قسم کے خطرناک جراثیم اور کیرٹے پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ میڈیکل جیورنل برٹش میڈیکل میڈیکل JURISPRUDENCE جرنل لکھتا ہے کہ ایک شہود کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ مردہ کے گوشت میں بہت جلد کیرٹے پیدا ہو جاتے ہیں جن سے ایسے زہر پیدا ہوتے ہیں جنہیں

CADAVERICE PTOMAINES AL-KALIDES

کہتے ہیں۔ یہ زہر صحت کو تھک ہوتے ہیں اور اس کا اثر کھلا اور ایزروین کے مشابہ ہوتا ہے (ص ۵۲۷)۔ یہی طرح خون بھی مختلف قسم کی زہروں پر مشتمل ہوتا ہے اور صحت کیلئے سخت مضر چیز ہے۔ زہر یا تو کھلا نکلتے ہیں کہ خون انسان بدن میں ایک ایسے گڑھے کی طرح ہوتا ہے جس میں بے حد جھلیاں اور مینڈگ اور کیرٹے ہر وقت اپنی غذا بھی اس سے لیتے ہیں اور اپنا فضلہ بھی اس میں پھینکتے ہیں۔ کیونکہ اس بے انتہا سیلز تیر ہے ہیں اور ہر وقت اسے خواب کر رہے ہیں۔ یہ خون کا ہی کام ہے کہ وہ نشوونما سے مردہ مادہ کو ان آرگنز تک لے جاتا ہے جو اسے خون سے صاف اور طہید کرتے ہیں پس خون مختلف قسم کے زہروں اور ردی مادوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور جسم کے اندر خدا تعالیٰ نے اس کے صاف کرنے کے لئے کئی سامان بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب

اس میں پیسے جینے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر بخار ہو جاتا ہے۔ پھر بدن میں درد شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں نمونیا ہو جاتا ہے۔ میڈیکل میونس پرڈونس میں لکھا ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔

اسی طرح سوڈ کے گوشت سے آنتوں میں کڑے پڑ جاتے ہیں جو کتودان کے مشابہ ہوتے ہیں اور سالہا سال تک رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ایف ٹلمر ایم۔ ڈی۔ ایف۔ آر۔ سی۔ پی اپنی کتاب پریکٹس آف میڈیسن میں لکھتے ہیں کہ سوڈ میں یہ بیماری پاخانہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان ضرروں سے بھی بڑھ کر بلکہ اصل باعث اس کی حرمت کا وہ خرابیاں ہیں جو اخلاق میں پیدا ہوتی ہیں۔ صرف سوڈ ہی ایک ایسا جانور ہے جس میں نر کو نر پر بھانڈنے کی عادت ہے۔ پس وہ لوگ جو سوڈ کا گوشت کھانے کے عادی ہیں ان میں بھی دیوٹی بڑھ جاتی ہے اور حیا کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔

پھر اس میں شجاعت بھی نہیں ہوتی بلکہ تہور کی عادت ہوتی ہے جس وقت اُسے غصہ آجائے وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا بلکہ سیدھا حملہ کرتا ہے اور اسی حملہ کی وجہ سے شکاری اُسے جلد مار لیتا ہے۔ جب شکار کا اُسے گولی مارتا ہے تو وہ غصہ میں سیدھا حملہ کرتا ہے اور اسی طرح جلدی گر جاتا ہے۔ اسی طرح جو قوم سوڈ کا گوشت کھانے والی ہوگی اُس میں بھی شجاعت نہیں پائی جائیگی بلکہ تہور پایا جائیگا۔

بانی سلسلہ احمدیہ اپنی مشہور تصنیف "اسلامی اصول کی تفاسیر" میں خنزیر کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:۔

"ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتداء سے اس کے

نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور آد سے مرکب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ میں اس کو فاسد اور خراب دیکھتا ہوں۔ خنز کے معنی بہت فاسد۔ آد کے معنی دیکھتا ہوں پس اس جانور کا نام جو ابتداء سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو رکھا ہے وہی اسکی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سوڈ کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی سوڈ اور آد سے مرکب ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اسکو بہت برا دیکھتا ہوں۔ اور

یہ معنی جو اس لفظ کے ہیں یعنی بہت فاسد اس کی شریح کی حاجت نہیں۔ اس بات کا بس کو علم نہیں کہ یہ جانور لقل درجہ کا نجاست خور اور نیربے غیرت اور دیوث ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانونِ قدرت بھی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بدن اور دماغ پر پلید ہی ہو۔ کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی نوع پر ضرور اثر ہے۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالنجاست حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوٹی کو بڑھاتا ہے۔"

(اسلامی اصول کی تفاسیر)

جو تھی چیز جسے حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے

چھوڑ دیا ہے۔ مثلاً تووات نے مردار کھانے والے کے لئے یہ سزا معمر کی ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیگا اور کپڑے دھونے کے بعد بھی شام تک ناپاک رہیگا (احبار باب آیت ۲۹-۳۰) لیکن قرآن کریم نے اس سے معنی بات کو چھوڑ دیا ہے۔ پس یہ کہنا کہ قرآن نے تووات کی نفل کی ہے، واقعا کلمہ لحاظ سے بالکل غلط بات ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ تووات نے تو حرمت کی کوئی وجہ بیان نہیں کی لیکن قرآن کریم حرمت کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ بَيْضِ نَبْرٍ فَإِنَّهُ يُرْسَمُ أَوْ فِسْمًا أَوْ لَحْمَ لَيْلٍ اللَّهُ بِهِ ۖ تَمَعِنَ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَارِعٍ وَلَا حَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (انعام آیت ۱۴۵) یعنی تو اُن سے کہہ دے کہ جو کچھ میری طرف نازل کیا گیا ہے میں تو اُس میں اُس شخص پر جو کسی چیز کو کھانا چاہے مولد مردار یا بیض ہوئے خون یا سور کے گوشت کے کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک چیز نجس ہے یا عین فسق کو حرام پاتا ہوں۔ یعنی اس چیز کو جس پر خدا تعالیٰ نے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن جو شخص اس کے کھانے پر مجبور ہو جائے بغیر اس کے کہ وہ شریعت کا مقابلہ کرنے والا ہو یا حد سے نکلنے والا ہو یعنی وہ جان بوجھ کر ایسے موقع پر نہ گیا ہو یا کھانے وقت ضرورت سے زیادہ نہ کھائے تو وہ پلورکھے کے تیز راب یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار دم کرنے والا ہے یعنی ایسا شخص اگر بن کھانوں کو کھائے تو اللہ تعالیٰ اُس کو اُن کے بد اثرات سے بچا لیگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت حرام کرنے کی وجہ ان کا تکلیف دہ ہونا ہے کیونکہ جس کے معنی گند اور عذاب کے ہوتے ہیں پس مردار یہ ہے کہ

جو مشرک کے طور پر ذبح کی جائے اور اُس کے قربان کرنے کا باعث خدا تعالیٰ کے سوا اور ہستیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی خواہش ہو۔ چونکہ اس میں عذرے وعدہ لاشریک کی مشک کی جاتی ہے اور اُس کی صفات دوسری ہستیوں کو دی جاتی ہیں اس لئے اس کو استعمال کرنا انسان کو بے غیرت بناتا ہے بلکہ درحقیقت ایسے جانور کو کھانا دینی ناپاکی اور بے غیرتی کی علامت ہے۔ پس اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ حرمت اس کے طبعی نقصانات سے نہیں بلکہ ذہنی نقصانات کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی ایسے جانور کا گوشت کھاتا ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ اس بات کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ کی توحید سے کوئی محبت نہیں۔ وہ بظاہر خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے دل میں اُس سے اور بھی کئی بت چھپا رکھے ہیں جن کی وہ پرستش کرتا ہے۔ پس اس کا کھانا اس کے دل کو ناپاک کرتا اور اُسے مشرکوں کا ہم رنگ بنا دیتا ہے۔

عیسائی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے تووات کی نفل کرتے ہوئے ابن اشیا کو حرام قرار دیا ہے کسی حکمت کی وجہ سے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ مگر ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تووات نے حرام کیا ہے مگر قرآن نے حرام نہیں کیا مثلاً اونٹ کو تووات میں حرام قرار دیا گیا ہے (احبار باب آیت ۳) لیکن اسلام میں اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر کہو کہ عربوں کی خاطر اُسے حرام نہیں کیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ خرگوش کو بھی تووات میں حرام کیا گیا ہے (احبار باب آیت ۱۶) لیکن اسلام میں اُس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اگر اونٹ عربوں کی خاطر حلال کیا گیا تھا تو خرگوش کو حلال قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر اگر یہ احکام تووات کی ہی نفل ہوتے تو چاہئے تھا کہ تووات کے تمام احکام کو نفل کر لیا جاتا۔ مگر قرآن کریم نے اس کے بہت احکام کو

یہ چیزیں گندی ہیں اور انسان کے لئے روحانی اور جسمانی طور پر
موجب دکھ ہیں۔

اس کے علاوہ صحتہ ماڈہ آیت ۴ اور سورۃ نحل
آیت ۱۱۶ میں بھی حلال اور حرام اشیاء کا ذکر ہے اور سب
میں یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سوئے سورۃ ماڈہ کے
کہ وہاں صِحَّتہ کی تشریح کر کے بتایا ہے کہ اس میں
کچھ گھونٹ ہونا یا لاشی سے مارا ہوا بھی شامل ہے۔ ایسی ہی
بلندی سے گر کر مرنے والا جانور یا سینگ گنے سے مارا ہوا
جانور یا وہ کسی درندے نے کھا لیا ہو وہ بھی
مردار کے حکم میں شامل ہے۔

اِنَّہٗ لَیَہٗ بِغَیْرِہٖ لَکَ اِسْمٌ مِّمَّا سَمَّیْتُمُوہٗ بِہٖ
اگرچہ اس سے ظاہری طور پر کوئی نقصان معلوم نہیں ہوتا
مگر اس کے استعمال کرنے سے روحانی رنگ میں یہ برا نتیجہ
نکلتا ہے کہ انسان کے اندر اجابت اور بے دینی پیدا ہو
جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔
پس بائبل نے تو بغیر کوئی حکمت واضح کرنے کے بعض چیزوں
کو حرام قرار دے دیا۔ مگر قرآن کریم نے حرام کرنے کی وجہ
بھی بتلای ہے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حلت و حرمت
کے مسائل نبوت سے نقل کر لئے گئے ہیں۔

فَمَنْ اَضَطَّرَّ بِہُمْ لِمَا جَآءَہٗ مِنْہُمْ فَاِذَا جَآءَہٗ مِنْہُمْ
تو یہ رکھی کہ یہ استثنائ صرف اس شخص کے لئے ہے جو مضطر
ہو جائے اور مضطر کے معنی کسی شخص کو کسی ایسے کام پر
جبور کر دینے کے ہیں جو اس کے لئے باعث ضرر ہو یا جسے
وہ ناپسند کرتا ہو۔ اور یہ جبوری دو قسم کی ہوتی ہے
ایک بیرونی تہدید و تحویل اور ایک اندرونی جیسے
بیماریاں جذبات اور مطالباتِ نیچر وغیرہ (مفردات قرآن)
دوسری شرط یہ رکھی کہ وہ باطنی یعنی سرکش اور فانی نہیں
نہ ہو۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ وہ عادی یعنی حد سے
گزرنے والا نہ ہو۔ باطنی کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی

اپنے کسی عیسائی دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ
بے تکلفی سے گھروالوں سے کہے کہ مجھے کچھ کھانے کیلئے
دو اور وہ سوڑ کا گوشت ماننے دکھ دیں تو وہ اُسے
بے تکلف کھانے لگ جائے۔ یہ بغاوت اور نافرمانی ہوگی
سوڑ کا گوشت کھانا صرف اُس وقت جائز ہوگا جب
وہ موت و حیات کی کشش میں مبتلا ہو اور اُسے کھانے
کے لئے سوڑ کے گوشت کے صوا اور کوئی چیز کھانے کی
عیسرنہ آرہی ہو۔ کیونکہ اُس وقت اس کے استعمال میں
نقصان کم اور عدم استعمال میں نقصان زیادہ ہے لیکن
اس کے ساتھ ہی ذَلَّ عِلَاقٍ فَمَا کَرَّ تَبَادُیَا کہ مضطر کو
بھی کئی طور پر اجازت نہیں دی گئی کہ وہ پیٹ بھر کر
کھانا کھائے بلکہ صرف اتنا کھانے کی اجازت دی گئی
ہے جس سے اُس کی زندگی قائم رہ سکے۔ اگر وہ ابن حداد کا
خیال دیکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ
اس خیال سے کہ آج تو پہلی مرتبہ سوڑ کا گوشت کھانے
کا موقع ملا ہے خوب میر جو کہ کھائے تو یہ ناجائز ہوگا
بہر حال مضطر اور تادیلی نہیں بلکہ حقیقی ہونا چاہئے۔ تب
یہ چیزوں کا استعمال اُس کے لئے جائز ہوگا۔

اَفْرِیْضًا یَاۤ اِبْنَۤ اِلَہِہٖ عَفُوٌّ وَّ رَءِیْفٌ مِّنۡہُمَا
بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی مجبوری کی حالت میں کھانے
دلنے پر کوئی گناہ نہیں تو بخشنے کے کیا معنی ہونے لگے
اگر ایسی حالت میں کھانا بھی گناہ ہے تو پھر فَلَا اِسْمَ عَلَیْہِ
کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم
کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سے جو کمزور یا
مرزد ہوتی ہیں وہ بھی اُس کی کسی شخصی شامتِ عمل کا
تعمیر ہوتی ہیں۔ چونکہ اسمگ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا
تھا جنہیں مجبوری کی حالت میں خود مرزید وغیرہ استعمال کرنے
کی اجازت دی گئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے

گیا ہے تو وہ اس کا سختی سے انتقام لیں گے۔ قیصر نے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اسے ایسی نیرازوں جو دوسروں کے لئے باعثِ عبرت ہو۔ اس پر انہوں نے کہا۔ اسے سوڈ کا گوشت کھانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس صحابی کو چند دن بھوکا رکھا اور پھر سوڈ کا گوشت کھانے کو دیا اس نے کھانے سے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ اُسے کھانے پر مجبور کر رہے تھے کہ قیصر کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا جس کا اُن سے کوئی علاج نہ ہو سکا۔ اُس کے صحابہ میں کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ اس شخص کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہے۔ آخر یہ قرار پایا کہ مسلمانوں کے غلیفہ کو دُعا کے لئے کھکا جائے۔ اور چونکہ ایسی صورت میں اُن کے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ ایک مسلمان پر وہ ایسی سختی کریں۔ ورنہ دُعا مشکل تھی۔ اس لئے وہ مجبور ہو کر اُسے کھانا دینے لگ گئے۔ پس جو لوگ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن پر ایسا موقع ہی نہیں لاتا کہ انہیں حرام چیز کھانی پڑے خدا تعالیٰ خود ان کے لئے ہر قسم کی خیر و برکت کے سامان ہتیا کر دیتا ہے۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر انتہائی مجبوری کی وجہ سے مردار یا مصلح کا گوشت استعمال کر لیا جائے تو جن ذہریے اثرات کی وجہ سے شریعت نے ابن حیزروں کو حرام قرار دیا ہے وہ بہر حال ایک مومن کے لئے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ابن عباسی کا تدارک اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان غلور اور حیم خدا کا دین مضبوطی سے پکڑے اور اُسے کہے کہ اے خدا میں نے تو تیری اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لئے اس ذہریے کھانے کو کھا لیا ہے لیکن اب تو ہی فضل فرما لو ان مہلک اثرات سے میری پرورج اور جسم کو بچا جو اُس کے ساتھ دالستہ میں باسی حکمت کے باعث آخر میں اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ کہا گیا ہے

بِئْسَ لِلّٰهِ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا فرما کہ اس طرف توجہ دلائی کہ تہلدا اس حالت کو چھینپا بتاتا ہے کہ تم تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں تھے۔ نہ خدا تعالیٰ تمہیں اس حالت سے بچا لیتا اور تمہارے رزق کے لئے غیب سے کوئی اُرد صورت پیدا فرماتا۔ اور اُو جگ اُمت محمدی میں فلاکوں دلیا، اللہ گنہگار کیا کسی ادنیٰ سے ادنیٰ ولی کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اُس پر ایسا فائدہ آیا کہ وہ مردار یا سوڈ کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گیا۔ اگر نہیں تو پھر ایسے شخص کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اُس سے اپنی پہلی زندگی میں کوئی نہ کوئی قصور ایسا ضرور سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں اُسے یہ دن دیکھنا پڑا کہ وہ مومن کہلاتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے ہوتے ہوئے سوڈ کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گیا۔ بے شک ایسی حالت میں اُس کا بقدر ضرورت چند لقمے لے لینا اور موت سے اپنے آپ کو بچا لینا جائز ہے لیکن چونکہ اُس کی یہ حالت کسی شخص کی شامت اعمال کا نتیجہ ہوئی اس لئے اُسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزے لے کہ اپنی گذشتہ کمزوریوں پر ندامت کے انسو بہائے۔ خدا تعالیٰ کے مہربانوں اور استغفار سے کام لے اور دُعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی کمزوریوں کو مہلت فرمائے اور اُن پر پردہ ڈالے اور اُسے اپنی مغفرت کے دامن میں لے لے۔ اگر وہ بچے دل سے ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو حضور اور رحیم پائے گا۔ اور آئندہ اس قسم کے حالات میں جتلا پھلنے سے محفوظ ہو جائے گا۔

ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ انہیں جنگ میں پکڑ کر لود قید کر کے قیصر کے پاس بھیجا گیا۔ اُس نے چاہا کہ نہیں قتل کر دے۔ مگر اُس کے معاصروں نے کہا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمان بھی ہمارے قیدیوں کو قتل نہیں کرتے اور اگر عمر کو پتہ لگ گیا کہ اُن کے ایک آدمی کو قتل کیا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ

جو لوگ اس وحی کو جو اللہ نے (اپنی) کتاب میں، انزل کی ہے چھپاتے ہیں اور

يَسْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي

اُس کے بدلے تنوہی سی قیمت لیتے ہیں وہ قیمتاً اپنے پیٹوں میں مرنے

بَطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلَمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

آگ دلاتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ نہ اُن سے کلام کریگا

وَلَا يَرْزُقُهُمْ ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۵۵﴾

اور نہ اُن کو پاک قرار دے گا اور اُن کے لئے دردناک عذاب (مقرر) ہے۔ ۱۵۵

۱۵۵ تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح مردار اور خون اور سوراخ کا گوشت تم پر حرام ہے اور جس طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھانا تمہارے لئے گناہ ہے، اسی طرح یاد رکھو کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو چھپانا اور دنیوی مال و جاہ یا عہد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دینا۔ اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دینا بھی مردار اور سوراخ کا گوشت کھانے سے کم نہیں جس طرح وہ حرام خوردی ہے اسی طرح یہ بھی حرام خوردی ہے کہ انسان دین سے واقف ہوتے ہوئے کلمہ حق کہنے سے استہزاز کرے۔ اور ڈرے کہ اگر میں نے اپنے عقیدہ کو نہ چھپایا یا خدا اور اس کے رسول کے احکام کا برا بلا اظہار کر دیا تو میری ملازمت جلتی رہے گی یا میری تجارت ماری جائیگی یا میرے دوستوں کے حلقہ میں میری عزت کم ہو جائیگی۔ فرماتا ہے جو لوگ صحیح علم رکھنے کے بعد بھی منافقت سے کام لیتے ہیں اور دنیوی مفاد کو دینی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں انگارے ڈال رہے ہیں۔

تاکہ انسان مطمئن نہ ہو جائے بلکہ بعد میں بھی اس کی تلافی کی کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے اسکی حفاظت طلب کرتا رہے۔

حضرت سیح مودودی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غائبانہ شریعت کی اسی نصیحت کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کسی حاملہ عورت کی حالت ایسی ہو جائے کہ مرد ڈاکٹر کی مدد کے بغیر اس کا بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو اور وہ ڈاکٹر کی مدد نہ لے اور اسی حال میں مر جائے تو اس عورت کی موت خود کشی سمجھی جائیگی۔ اسی طرح اگر انسان کی ایسی حالت ہو جائے کہ وہ بھوک کے بدلے مرنے لگے اور وہ سوراخ یا مردار کا گوشت کسی قدر کھالے تو اُسے کوئی گناہ نہیں۔

۱۵۵ تفسیر فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو اس

عظیم الٰہی تعلیم کو چھپاتے ہیں جسے خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے بدلے میں دنیوی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ اڈھیلنے ہیں۔ یہ آیت علت و حرمت کے مسائل کے بیان کرنے کے معاہد

بھی کلام کرے گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ **وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ** (قصص آیت ۶۶) یعنی اُس دن خدا تعالیٰ کلمہ کو پکارتے گا اور کہیگا تم نے میرے رسولوں کے پیغام کا کیا جواب دیا تھا۔ پس قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا کلمہ سے بھی کلام کرنا ثابت ہے تو بعض لوگوں سے اُس کا منہ پھیر لیتا ہے اُن سے کلام نہ کرنا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے شدید ناراض ہوگا۔ اور وہ نہیں چاہیگا کہ اُن سے زجر کے دنک میں بھی کلام کرے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا اُس کی ناراضگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مگر اس زمانہ کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کلام نہ کرنا نعوذ باللہ ایک بڑی نعمت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت محمدیہ کو حاصل ہوئی۔ حالانکہ خیر امت کی علامت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا دعوادہ اُن پر زیادہ سے زیادہ کھولتا اور پہلی ذہنوں سے بھی زیادہ پہلی شرف مکالمہ دیکھا طبع عطا فرماتا۔ مگر انہوں نے زحمت کو رحمت سمجھ لیا اور خدا تعالیٰ سے دُوری کو ایک انعام سمجھ کر اُسے تہذیباً بنا لیا۔

اس آیت کا ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے محبت کا کلام نہیں کریگا۔ اور یہ عام محادثہ ہے۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں تم سے دوستانہ کلام نہیں کروں گا۔ پس اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس روز اُن سے دوستانہ کلام نہیں کریگا۔ بلکہ اُس کا کلام ایسا ہی ہوگا جیسے ایک بیج کسی بجرم کو مزار کا حکم سناتے وقت کلام کرتا ہے۔ مگر بہر حال خواہ کوئی معنی لے جائیں خدا تعالیٰ کا ترک گفتگو اُس کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ مگر مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا امت محمدیہ پر یہ انعام

مَا يَأْتِيكُمُ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ۔ اس آیت میں بُطُون کا لفظ تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور فی بُطُونِهِمْ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے بطون کے اندر آگ کا عذاب پیدا کیا جائے گا۔ یعنی انہیں اندرون عذاب دیا جائیگا جو بیرون عذاب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کو ایک شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے کہ

دُخُولُ النَّارِ لِبُطُونِهِمْ جُورٌ خَيْرٌ
مِنَ الْعِجْرِ الَّذِي هُوَ يَتَّقِيهِ
لَئِنْ دُخُولُهُ فِي النَّارِ أَذْنِي
عَدَا بَابٍ دُخُولِ النَّارِ فِيهِ

یعنی ایک ہجور انسان جو اپنے محبوب کے فراق میں نالہ و فریاد کر رہا ہو اُس کا آگ میں داخل ہو جانا اس جرات کی آگ سے زیادہ آسان ہوتا ہے جس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اُس کا آگ کے اندر داخل ہونا اس سے کم تکلیف دہ ہے کہ آگ اُس کے اندر داخل ہو جائے۔ اور وہ اس کے رگ و ریشہ کو جلا کر راکھ کر دے۔ اسی محاورہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آگ میں داخل کئے جائیں گے بلکہ فرمایا کہ وہ آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔

..... یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے ایک اندرون جہنم تیار کر رہے ہیں۔ گویا اس آیت میں سبب کی جگہ سبب استعمال ہوا ہے۔

وَلَا يَكْتُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کلام تک نہیں کرے گا۔ یہ ایک عظیم الشان کلمہ تھا۔ جسے انصوح کو موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے فراموش کر دیا۔ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن سے نہیں بولے گا۔ حالانکہ قیامت کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فزون سے

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ

یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور مغفرت چھوڑ کر

بِالْمَغْفِرَةِ ، فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۸۹﴾

غلاب اختیار کر لیا ہے۔ پس آگ کے غلاب پر ان کی برداشت تعجب انگیز ہے۔ ۸۹

۸۹ء حل لغات :- اِشْتَرَى لَوْ كَفَّلْتَهُ

کی حل لغات کے لئے یکمیں تفسیر سورۃ بقرہ حل لغات ۸۹
نیز اَلْهُدَى کی حل لغات کے لئے یکمیں سورۃ بقرہ
حل لغات ۸۹ء حل لغات ۸۹ء -

تفسیر :- فرماتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت
کی بجائے گمراہی اور مغفرت کی بجائے غلاب کو اختیار کر
لیا ہے۔ پس آگ کے غلاب پر ان کی برداشت تعجب انگیز

ہے۔ یہ آیت باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر کوئی
جبر نہیں کیا بلکہ اُسے نیکی اور بدی کے اختیار کرنے پر کمال
مقدت و محسوس ہے۔ اور پھر انبیاء کے ذریعہ انہیں نے نبی اور
ملائک کو بھی بتا دیا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت
کیا ہے۔ اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی
حفاظت و عقل اور اُس کے کلام سے فائدہ اٹھا کر ہدایت
کی راہ اختیار کرے یا شیطان کے گمراہی چل کر ضلالت کو
اختیار کرے۔ مگر وہ ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتا ہے تو
اُس کے نتائج بھی جہنم طود پر اُسے غلاب کی صورت میں
برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس جرات
اور نایبائی پر تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے فَمَا
أَصْبَرَ هُمْ عَلَى اللَّذَّهِ حَتَّى ياتُواكَ بِهِنَّ عَلَى غَفْلَةٍ
كُذِّبَتْ دِيَارَهُمْ وَتِلْكَ الْأَرْضُ يَأْتِيهَا الْبُحْبُوحُ
بُحْبُوحٌ بَرِّيٌّ تَجْمَعُ فِيهَا الْبُحْبُوحُ الْبَرِّيَّةُ
بَرِّيٌّ تَجْمَعُ فِيهَا الْبُحْبُوحُ الْبَرِّيَّةُ

پس آیت کے متعلق یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ
بھی تعجب کا اظہار کیا کرتا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے

مخل ہوا کہ اُس نے اُس سے کلام کرنا ترک کر دیا۔ اور وہی لوگ
اللہ کے سلسلہ کو منقطع کر دیا۔

پھر فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ جُنُودُ اللَّهِ لَمَّا كَفَرُوا
کو مذبح میں ڈالنے کی فرض ہی یہی ہے کہ ان کا تزکیہ ہو۔
پس نے وَلَا يُزَكِّيهِمْ کہ یہ سنے نہیں کہ وہ انہیں پاک
نہیں کریگا۔ بلکہ یہ سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک قرار
نہیں دے گا۔

تقریب و ربط :- بن آیات میں مسلمانوں کو طاب
کہتے ہوئے ساتھ ہی یہود کو بھی نظر دکھا گیا ہے چنانچہ
وَأَمَّا سَعْدٌ فَهُوَ مِنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ أَصَابُوا
نُورَهُمْ فَكَفَرُوا بِهِمْ وَهُمْ كَمَا كَانُوا فِي
الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ أَهْلَهُمْ وَهُمُ الْكَافِرُونَ
نور کیا گیا ہے کہ یہ نبی اور پیغمبروں کو طاب کرنا ہے جو
شریعت حراموں میں حرام تھیں۔ مگر یہ تو پیغمبروں کا صلہ
ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
نے بتایا کہ یہ احقرضی خلیفہ تدبر کا نتیجہ ہے جو احکام کسی
خاص وقت کے مناسب حل تھے جن کو وہ ہم کا رنگ نہیں
درا جا سکتا تھا۔ اس کی عین ہی مثال ہے جیسے یہود ہیں
نور حرام تھا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت حلال
تھا پس جس طرح موسیٰ کے قبل جس چیز میں حلال تھیں وہ
کئی ایسا رنگ جن کو استعمال کرتے رہے مگر بعد میں ان کو
حرام کر دیا گیا۔ ایسی طرح موسوی شریعت کے بعد بھی خدا تعالیٰ
اختیار رکھتا تھا کہ وہ بعض حرام سمجھی جانے والی چیزوں
کو حلال کر دیتا۔ پس اس پر احقرضی کرنا نادانی کی
علامت ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَانّ الَّذِيْنَ

یہ (عذاب) اس سبب سے ہوگا کہ اللہ نے اس کتاب کو (مقتل) برحق اتارا ہے اور جو لوگوں نے اس

۲۱
ع
۵

اختلفوا فی الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۗ لَيْسَ الْبِرُّ

کتاب کے بارے میں اختلاف کی ہے وہ یقیناً پرے درجے کی عداوت میں (جسٹا) ہیں ۹۰ تہلا مشرق اور مغرب

ان تَوَلّٰوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنْ

کی طرف تشریح پھیرنا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے یہیں کمال نیک

الْبِرُّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَ

وہ شخص ہے جو اللہ ، روز آخرت ، ملائکہ

الْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ ، وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبٰى

(پہلی کتاب اور سب نبیوں پر ایمان لایا - اور اُس (یعنی اللہ) کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں

یہ معنی ہونگے کہ ما اٰمَنُوهُمْ اللّٰهُ عَلَيَّكَ - اللّٰهُ تَعَالٰی
انہیں آگ پر مہر نہ دے یعنی خوب نمراد سے اور وہ نمراد
ہیں کو اچھی طرح محسوس ہو۔

۹۰ **عِلَلُ نَوَاتٍ** :- شِقَاقٌ : شِقَاقٌ
مسند ہے۔ اور شِقَاقٌ کے معنی ہیں حُلُكَةٌ ذَخَلَاةٌ -
ذَخَلَاةٌ اَنْتَ كَلٌّ وَاَجِدُ مِنْهَا فَا شِقِي خَيْرٌ شِقِي مَلِيْبِهِ
یعنی اُس نے اُس کی مخالفت اور دشمنی کی۔ اور اس کے حقیقی
معنی یہ ہیں کہ دلوں میں سے ہر ایک دوسرے کی مخالفت جانتا
سے آیا۔ (اقرب)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ یہ عذاب انہیں اس وجہ
سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بھاری احسانات
سے کام لیتے ہوئے انہیں ایک ایسا قانون بخشا تھا جس کا
ایک ایک حرف عداوت پر مشتمل ہے۔ مگر ان لوگوں نے انتہا
درجہ کی عداوت اور دشمنی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اُسے

کہ بعض اوقات کلام میں حقیقی تعجب مراد نہیں ہوتا بلکہ اس
سے یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کیسی بے دقتی کر رہے
ہیں کیا یہ بھی کوئی ایسا چیز تھی جسے اپنے لوہر وارد کر کے
وہ صبر کرتے۔ پس قَسَا اٰمَنُوهُمْ عَلَيَّ التَّارِكَا یہ مطلب
نہیں کہ یہ لوگ واقعہ میں بڑے صبر کرنے والے ہیں اور
خدا تعالیٰ ان کے صبر کی تعریف کر رہا ہے۔ یا ان کے صبر
پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے بلکہ یہ تعریف ہے اور اس سے
لوگوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان جو قوفوں کی موجودہ
حالت بتاتی ہے کہ یہ لوگ عذاب پر بہت ہی صبر کر رہے
ہیں۔ نہ یہ کہ عذاب بردہ واقعہ میں صبر کر گئے کیونکہ معمولی
عذاب بھی انسان کی قوت برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔
لیکن اس کے علاوہ اگر تمنا کو استفہامیہ قرار دیا جائے۔ تو
اس کے معنی یہ ہونگے کہ کس چیز نے انہیں آگ پر صبر کرنا
بنا دیا یا پھر اگر تمنا کو نافیہ قرار دیا جائے تو پھر اس کے

شِقَاقٌ

تقویٰ کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ حقیقی نیکی کس چیز کا نام ہے۔ اگر خود سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں نیکی اور تقویٰ کے متعلق بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور مختلف جماعتوں اور مختلف قوموں اور مختلف زمانہ کے لوگوں کے نزدیک نیکی کی تعریف مختلف ہی ہے۔ غزوا و نیکی کی کچھ اور تعریف کرتے ہیں اور اُمراء کچھ اور کرتے ہیں۔ پھر عالمک کے لحاظ سے بھی نیکی کی تعریف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں حاجی بڑے نیک شمار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص خواہ عوام و صلوٰۃ اور دوسرے احکام شرعی کا کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو لوگ اُس کے مقابلہ میں حاجی کو ترجیح دینگے خواہ اُس نے سفر حج میں اپنے اوقات فضول اور غلط طور پر ہی ضائع کئے ہوں۔ اور حج کرنے کے بعد بھی اپنے اندر کوئی تئیر پیدا نہ کیا ہو۔ اور عوام و صلوٰۃ کا بھی جنڈا پابند نہ ہو۔ حضرت سیح موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک میل کے سیشن پر ایک نابینا بڑھیا بیٹھی تھی کہ ایک شخص نے اُس کی چادر اٹھالی۔ بڑھیا کو جب پتہ لگا کہ چادر غائب ہے تو اُس نے آواز دیکر کہا۔ کہ بھائی حاجی! مجھ غریب کی چادر کیوں لی ہے۔ میرے پاس تو اور کوئی کپڑا نہیں۔ جس تو سردی سے ٹھہر کر مر جاؤں گی۔ وہ چادر تو اُس شخص نے لاکر رکھ دی مگر پوچھا کہ مجھے کس طرح پتہ لگا کہ میں حاجی ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ ایسے کام حاجی ہی کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھو وہ عورت اُس سے واقف نہ تھی اور نہ اُسکی آنکھیں سلامت تھیں مگر اُس نے پہچان لیا کہ ایسی سسٹلہ کی حاجی میں ہی پائی جاسکتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے پھر بھی عام طور پر ہمارے ملک میں حاجیوں کو بڑا نیک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عرب میں جاؤ تو وہ لوگ حج کو نیکی قرار نہیں دینگے۔ بلکہ ان میں نیکی سخاوت کو سمجھا جائیگا۔ وہ لوگ اگر کسی کی نیکی کی تعریف کریں گے تو کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے

کیونکہ بڑا سخی ہے۔ اسی طرح اب یورپ میں اسلام پھیلے تو وہاں روزے کو بڑی نیکی سمجھا جائیگا کیونکہ وہ لوگ کثرت سے کھانے پینے دلتے ہیں۔ پس جب اُنکو کھانے پینے سے رُکنا پڑے گا تو وہ حج اور زکوٰۃ اور نماز وغیرہ احکام شرعی کی بجائے آوری کو اہم نیکی قرار دینے کی بجائے صرف روزہ رکھنے کو سب سے بڑی نیکی قرار دینگے۔ پھر ہمارے ملک میں یہ بھی بڑی نیکی خیال کی جاتی ہے کہ کوئی شخص نماز کا پابند ہو۔ ایسے شخص کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا نیک ہے کیونکہ نماز کا پابند ہے۔ لیکن صحابہ کے نزدیک کسی شخص کی نیکی کا معیار محض پابندی نماز نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ نیکی کے اہل مقام پر کھڑے تھے جہاں صرف پابند نماز کو بڑی نیکی قرار دینا ایسی ہی بات تھی جیسے کہا جائے فلاں شخص بڑا مہاد ہے کیونکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ہے یا فلاں شخص بڑا تیز نظر ہے کیونکہ اُس کی ماں جو اس کے پاس بیٹھی تھی اُسے اُس نے پہچان لیا ہے۔ یا فلاں شخص کا معدہ بڑا ہی مضبوط ہے کیونکہ اس نے ایک چٹا مہم کر لیا۔ پس جیسا کہ بہادری تیز نظری اور مضبوطی معدہ کے یہ معیار نہایت مضحکہ خیز ہیں اسی طرح صحابہ کے نزدیک کسی شخص کی نیکی کا معیار محض پابندی نماز مضحکہ خیز تھا۔ کیونکہ وہ لوگ دن کے لئے بڑی بڑی قربانیاں اور سخت آزمائشوں کو نیکی سمجھتے تھے اور جس شخص میں یہ باتیں زیادہ پاتے تھے اُس کو نیک سمجھتے تھے پس نیک اور نیکی کی تعریف ہر زمانہ ہر ملک اور ہر قوم میں جدا جدا اور مختلف ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنا کوئی نیکی نہیں۔ اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اُس کی نماز میں وہ اخلاص نہیں جو حقیقی نماز میں ہوتا ہے تو اُسے قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ نیکی منہ کے کسی طرف پھیر لینے کا نام نہیں۔ بلکہ نیکی نام ہے اُس کیفیت کا جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ظاہری حرکات

اُس کیفیت کا ایک نشان ہیں۔ پس اگر بن ظاہری حرکات میں وہ چیز نہیں جس کا دل سے تعلق ہے تو یہ ظاہری حرکات کچھ چیز نہیں جسے قلب کی طرف رُوح کرنا یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا حج کرنا یہ تمام باتیں دلی کیفیت نہ ہونے کے باعث ہیج ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ ہتھیار ہیں جو بغیر اس قلبی کیفیت کے کند اور ناکارہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک شخص کے پاس نوار تو ہو مگر کند ہو یا ہتھیار تو ہوں مگر رنگ غمورہ ہوں پس جس طرح ہتھیاروں کی قیمت اُن کی تیزی اور صفائی سے وابستہ ہے اسی طرح ان اعمال کی قدر و قیمت، خدا تعالیٰ کی نظر میں اُسی وقت ہوتی ہے جبکہ اُن کے مذہبیے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو۔

اس آیت میں نیکی کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک حقیقی نیکی کیا چیز ہے۔ فرمایا ہے مشرق و مغرب کی طرف مُنہ کرنا نیکی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخصاص اور سوز و گداز کی کیفیت بھی ہونی چاہیے اگر اس کے تعمیر میں دعاؤں اور ذکر الہی کی عادت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر اس کے تعمیر میں خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر اس کے تعمیر میں قیوں اور غریبوں اور مسکینوں کی محبت ترقی نہیں کرتی تو محض مشرق و مغرب کی طرف مُنہ کر لینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ مشرق و مغرب کی طرف مُنہ پھرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ چند مکوح قبل اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ **بَلِّغِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنْهُ فَسَبِّحْهُ وَحَمْدُ اللَّهِ دَائِبٌ لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** یعنی اے مسلمانو! بے شک آج تم کو در بھیجے جاتے ہو لیکن یاد رکھو مشرق و مغرب سب اللہ کا ہی ہے۔ ہم ایک دن ابن لوگوں سے حکومت چھین کر ہمیں مشرق و مغرب کا حکمران بنا دیگے۔ اور تم جس طرف بھی اپنے لشکر مقرر کرو گے تم اللہ کے وجود کو جلوہ گراؤ گے۔ لیکن ہم تم پر نہیں توہمت نصیب کی گی اور تم قدم قدم پر خدا تعالیٰ تمہارے لئے نجات ظاہر

فرمایا گیا۔ پس جو کچھ مسلمانوں کی دنیوی فتوحات کی پہلے پیشگوئی کی جا چکی ہے جس کے مطابق انہوں نے مشرق و مغرب کا حکمران بننا تھا۔ اور جب کسی قوم کو دنیوی فتوحات حاصل ہو جائیں تو اس بات کا شدید خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں دنیا کی طرف ہی نہ جھک جائے اور خدا تعالیٰ سے غفلت نہ تعلق جو اُس کی فتوحات کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے اس کو نظر انداز نہ کر دے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اُن کی اعتقادی اور عملی اصلاح کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ **كَيْفَ الْمَدِينَةِ اَنْ تَوَلَّوْا وَجْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ**۔ یعنی کمال نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کے ملکوں پر اپنا تسلط جمالو اور فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے چلے جاؤ۔ بیشک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا بھاری انعام ہے مگر کمال نیکی صرف مادی فتوحات کا نام نہیں بلکہ نام ہے اللہ تعالیٰ پر ادریوم آخرت پر اور ملائکہ پر اور قرآن کریم پر اور تمام نبیوں پر پیچھے دل سے ایمان لائینا اور کمال نیکی نام ہے رشتہ دانوں اور قیوں اور مسکینوں اور مسافروں اور سالکوں اور غلاموں کی آزادی کیلئے اپنے اموال خرچ کرنے کا۔ اسی طرح کمال نیکی نام ہے نمازیں قائم کرنا اور زکوٰۃ دینے کا اور اپنے ہمدردوں کو پورا کرنے کا۔ اور مافی مشکلات اور بیماریوں اور جنگ میں صلہ اور استقامت سے کام لینے کا۔ پس بے شک دنیوی فتوحات بھی حاصل کرو مگر اس بات کو مت بھولو کہ صرف ملکوں پر نظر حاصل کرنا تمہارا مقصود نہیں بلکہ تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ سے کمال تعلق پیدا کرنا اور اس کی مخلوق کی کچی خدمت کرنا ہے اور یہی وہ غرض ہے جو ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے رہنی چاہیے اس کے بعد فرمایا ہے **وَلْيَكُنِ الْاٰیَةُ مَنۡ اٰتٰتَ بِاللّٰهِ وَ الْاَنْبِیَآءِ الْاٰخِرِ**۔ اس حقیقت آیت کا لفظی ترجمہ یہ بننا ہے کہ "نیکی وہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا" لیکن ظاہر ہے کہ یہ معنی درست نہیں۔ اَلْاٰیَةُ اسم ہے اور اس کے بمعنی خبر آئی جا چکے جو اس کے مطابق ہو۔ لیکن **مَنۡ اٰتٰتَ بِاللّٰهِ**

اور اگر بِرَّ مِّنْ اٰمَنٍ صحیح سمجھا جائے تو اَلصَّابِرِيْنَ حَالَت
 نفسی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ درحقیقت دو مختلف
 کلمات کو دو صورتوں میں استعمال کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ
 یہاں تینوں صورتیں ترکیب کے لحاظ سے درست ہیں اور تینوں
 ہی خدا تعالیٰ کے مشا کے مطابق ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ نیکی کے لئے پہلی شرط جو کسی صورت میں بھی بدل
 نہیں سکتی یہ ہے کہ انسان کو ایمان باللہ حاصل ہو کہی
 کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا جس میں یہ کہا جا سکے کہ ایمان
 باللہ کی اب ضرورت نہیں رہی۔ دوسرے یوم: آیت پر ایمان
 ہو۔ یہ حکم بھی کسی نہیں بدل سکتا۔ تیسرے: لانا کہ پر ایمان ہو
 یہ صداقت بھی ہمیشہ سے چلی آئی ہے اور چلی جائیگی۔ چہام
 کتاب یعنی دجی الہی پر ایمان ہو۔ اجماع الکتاب کا لفظ
 اللہ تعالیٰ نے واحد رکھا ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں
 ہونی چاہئے کہ کسی ایک کتاب پر بھی ایمان لانا کافی ہے
 بلکہ الکتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری دجی الہی پر ایمان
 لانے والا ہو۔ خواہ کسی پہلے زمانہ میں نائل ہو چکی ہو۔ یا
 آئندہ نائل ہو۔ چہا اُسے عیبوں پر ایمان ہو۔ یہ پانچوں
 نیکیاں ایسی ہیں جن کے بغیر کسی کوئی شخص روحانیت کا
 ادنیٰ سے ادنیٰ مقام بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے اعمال کی طرف توجہ کی ہے اور سب سے پہلے
 مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے مگر اس کے لئے بھی صرف
 اتنی اَمَالِ نہیں فرمایا کیونکہ اگر انسان ناجائز طور پر مال
 خرچ کر دے تو یہ نیکی نہیں بلکہ بری ہے۔ اسلئے اتنی اَمَالِ
 کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علی حَتِّہٖ رکھا اور حَتِّہٖ کی ضمیر
 مال کی طرف جا سکتی ہے اور اِیْتَابِ مال کی طرف بھی جا
 سکتی ہے اور اُس شخص کی طرف بھی جا سکتی ہے جسے مال
 دیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ پہلی
 صورت میں اس کے یہ سننے ہونگے کہ اتنی اَمَالِ علی حَتِّہٖ
 اَمَالِ یعنی باوجود مال کی محبت کے وہ اُسے خدا تعالیٰ کی ماہ

ذَالِیوْمِ الْاٰخِرِ اس کے مطابق نہیں۔ اس لئے یہاں بعض الفاظ
 محذوف بھی جائیں گے۔ چنانچہ نحووں نے اس کی تین توجیہات کی
 ہیں۔ اَوَّلِ مِّنْ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ مِّنْ سَبِّہٖ بِرَّ كَلِمَةً محذوف
 ہے۔ اور اصل عبارت یوں ہے کہ وَ لٰكِنّ اٰیٰتِہٖ بِرَّ مِّنْ اٰمَنٍ یعنی
 کال کی کوئی آیت نہیں ہے جو اللہ پر ایمان آیت پر ہے بلکہ ایمان لانا عربی
 زبان میں باعوم ایسا ہوتا ہے کہ سناٹ کو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے
 سورہ یوسف میں اَنّٰہٖ وَ اَسْئَلُ النَّفْثٰتِیۡۃَ اِسْ كَلِمٰتٍ مِّنْہٗۤ اِنۡ یَّعْنٰی
 یہ ہیں کہ بستی سے پوچھو۔ حالانکہ بستی سے کوئی نہیں پوچھا کرتا
 بلکہ بستی والوں سے پوچھا کرتا ہے۔ پس جس طرح وَ اَسْئَلُ النَّفْثٰتِیۡۃَ
 سے مراد وَ اَسْئَلُ اَهْلَ النَّفْثٰتِیۡۃِ ہے اور اس جملہ میں اهل
 کا لفظ محذوف ہے۔ اسی طرح مِّنْ اٰمَنٍ سے پہلے بِرَّ كَلِمَةً
 لفظ محذوف ہے (سیبویہ جلد اول مشا)

دوسری صورت یہ ہے کہ اَلْبِرَّ کو مفہوم سمجھ کر اس کے
 معنی اہم فاعل کے لئے جائیں اور عبارت کا مفہوم یہ نکالا جائے
 کہ وَ لٰكِنّ اَلْبِرَّ مِّنْ اٰمَنٍ یعنی بڑا نیک اور بھروسوں اللہ
 کا کمال متبع وہ ہے جو اللہ اور آیت کے دن پر اور کتب کا ای
 پر اور سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور اپنے مال کو باوجود تنگی
 کے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے غریبوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے
 تیسری صورت یہ ہے کہ اَلْبِرَّ کے لفظ سے پہلے ذُو
 کا لفظ محذوف سمجھا جائے اور عبارت یوں ہو کہ وَ لٰكِنّ
 ذَالِیوْمِ مِّنْ اٰمَنٍ یعنی کال کی رکھنے والا وہ شخص ہے جو
 اللہ پر ایمان لایا۔ گویا اس آیت کے مفہوم کو تین صورتیں واضح
 کرتی ہیں اور آیت کے اگلے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
 تینوں صورتیں ہی اللہ تعالیٰ کے مشا کے مطابق ہیں۔ کیونکہ
 اس آیت کے بعد وَ اَلْمُوْتُوْنِ یَعْتَمِدُوْنَہَا اَدَاۃً لَّخٰلِفِہَا
 وَ الصّٰبِرِیْنَ فِی الْبٰسِۃِ وَ الصّٰمِرِۃِ کے الفاظ آتے ہیں۔
 اور اَلْمُوْتُوْنِ حالت دفع میں ہے اور اَلصّٰبِرِیْنَ حالت نصب
 میں۔ اگر اَلْبِرَّ مِّنْ اٰمَنٍ یا ذَالِیوْمِ مِّنْ اٰمَنٍ والی
 ترکیب صحیح سمجھی جائے تو اَلْمُوْتُوْنِ مرفوع نہیں آ سکتا۔

میں خرچ کرے۔ دوسری صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ اتنی انفاق
تخلی حُجَّتٍ اِثْبَارًا عَالَمًا۔ یعنی وہ اپنا مال جتنی سمجھ کر نہ دے
بلکہ اُسے مدتہ وغیرت دینے کا شوق ہو۔ اور وہ اس
نیکی میں ایک لذت محسوس کرتے ہوئے اپنا مال پیش کرے۔
تیسری صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ جسے مال دے
اُسے ذلیل سمجھ کر نہ دے بلکہ اپنا بھائی سمجھ کر دے۔ اسی طرح
اُس کی عادات بگاڑنے کے لئے نہ دے بلکہ اُس نے دے
کہ وہ اُسے اچھے کاموں میں لگائے۔ اور ترقی کرے چوتھی
صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ اتنی انفاق تخلی حُجَّتٍ اِثْبَارًا
وہ اللہ کی رضا اور اُس کی محبت کے حصول کے لئے مال دے
کوئی دنیوی مفاد یا شہرت اس کے پیچھے کام نہ کر رہی ہو۔
اب چار شرائط کے ساتھ مال خرچ کرنا کبھی ناپسندیدہ نہیں
ہو سکتا۔ یا یوں سمجھ لو کہ یہ مال خرچ کرنے کے چار عناصر ہیں
پہلا درجہ اونی ہے جس کی طرف قریب کی تعمیر ہر سکتی ہے۔
دوسرا درجہ اس سے اعلیٰ ہے۔ تیسرا درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے
اور چوتھا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان
کے دل میں ملی کی محبت ہو اور پھر بھی وہ اُسے خدا تعالیٰ
کی راہ میں خرچ کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں
دوبارہ خرچ کرنے کی اُسے عادت ہو گئی ہو اور اس کا مزہ
اُس نے چکھا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ خود دنی شوق اور
محبت سے اس قسم کی نیکیوں کی تلاش میں رہے تیسرا درجہ
یہ ہے کہ جسے مال دیا جائے اُسے اپنا بھائی سمجھ کر دیا جائے
تاکہ وہ اُسے اچھے کاموں میں لگائے اور ترقی کرے لیکن پھر
اس سے بھی اوپر ایک اور درجہ ہے اور وہ یہ کہ اُس کے اس
انفاق میں خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کام کر رہی ہو۔ وہ
اس درجہ سے مال خرچ نہ کرے کہ اُسے مال خرچ کرنے کی
عادت ہو چکی ہے یا اُسے اپنے غریب بھائیوں سے محبت ہے
بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کی رضا اُس کے پیش نظر
ہو اور اُس کی خوشنودی کے حصول کے لئے وہ دوسروں کے

میں سلوک کرے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اسے صوفیاء
نے اتنا پرہایا ہے کہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہا ہے
کہ ہمیں نہ جنت کی ضرورت ہے نہ دوزخ کی بلکہ خدا تعالیٰ
کی ضرورت ہے۔ اگر خدا تعالیٰ دوزخ میں پڑنے سے لٹا ہو تو ہم
اس میں بھی جانے کے لئے تیار ہیں۔ یہ بہت بلند مقام ہے۔
کیونکہ اس مقام پر سولے خدا تعالیٰ کے اور کوئی چیز انسان کے
سامنے نہیں رہتی صرف خدا ہی خدا رہ جاتا ہے اور اس کا
مُحِبُّ انسان پر اس قدر مستولی ہو جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی
اور چیز اُسے نظر ہی نہیں آتی۔

اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ خدا کی محبت کے لئے
کہاں خرچ کرے۔ سو اس کی تشریح بھی کر دی اور بتایا کہ وہ
وہ قربت والوں کو دے اس لئے کہ انسان پر اُن کا بڑا اثر
ہوتا ہے۔ مثلاً ماں باپ ہیں جو بچوں کی پرورش اور ان کی
گہراشت کے لئے اتنی بڑی قربانیاں کرتے ہیں جن کی مثال
کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ اسی طرح دوسرے رشتہ دار اس
بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ اگر وہ حاجت مند ہوں تو اُن کی
امداد کی جائے اور اُن کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش
کی جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ یہ سبھی کو دے جو جو ان کی
خبر گیری کر نیوالا کوئی نہیں ہوتا اس لئے اُن کے حقوق کو نہ نظر
رکھنے کی تعلیم دی۔ تیسرے نمبر پر مساکین کو دکھا جس کے
پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مال بھی نہیں ہوتا۔
اور وہ لوگوں کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرتے۔
گویا وہ اس آیت کے مہدق ہوتے ہیں کہ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ
اِنْفَاقًا۔ وہ غربت کے باوجود اپنے اندر اخلاقی بلندی رکھتے
ہیں اور اپنے وفاق کو قائم رکھنے کے لئے دوسروں سے مانگنے
کی ذلت برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ ۱۴۱ جو تھے نمبر
پر مسافر کو دکھا۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے غربت کی شرط
نہیں لگائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں غریب مسافروں
کی امداد کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں اگر کسی آموذہ حال مسافر

یعنی اصل عبارت یوں ہے کہ وَفِي خَلْقِ الرَّقَابِ - اس
 گروہ کو پھچھ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں زیادہ تر
 غیر ذمہ دار کے ہی قیدی ہو سکتے ہیں - اور قاعدہ ہے کہ اتوب
 کا حق دوسروں سے مقدم ہوتا ہے - ابن السبیل کو تو پھان
 کے طور پر رکھا ہے کہ خواہ وہ کافر ہوئے بھی دو - مگر
 قیدی تو ایسے ہی لوگ ہونگے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں لڑائی
 کے لئے آئے ہونگے - اس لئے فِي الرَّقَابِ کو بعد میں رکھا -
 لیکن یہ بھی اسلام کا لکتا بڑا احسان ہے کہ وہ اسی شخص کے
 متعلق جو مسلمانوں کو مارنے کے لئے آیا تھا کہتا ہے کہ لے
 روپیہ دے کہ آزاد کرادو - اسی طرح فِي الرَّقَابِ میں
 قرضدار اور ضامن کو امداد دینا بھی شامل ہے - حضرت
 خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر قسم کے
 صدقات دیئے لیکن غلام آزاد کرنا مکہ کا موقع نہیں ملا میں جب
 حج کے لئے گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اگر موذن روپیہ
 میں کوئی غلام مل جائے تو میری طرف سے آزاد کر دینا - مگر
 مجھے کوئی غلام نہ ملا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری
 بھی توفیق عطا فرمادی - چنانچہ مرزا محمد اشرف صاحب
 صدراجن احمدی کی روایت ہے کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ
 نے دُ غلام آزاد کرادے تھے -

پھر فرماتا ہے ذَا حَامَةِ الصَّلَاةِ وَالْمَالِ الزَّكَاةِ
 کال نیک وہ شخص ہے جس نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ
 دی - صلوة اور زکوٰۃ کے وسیع معنی ہیں - مگر شریعت نے
 ان کو اپنی ایک مخصوص اصطلاح بھی بنایا ہے - اس جگہ
 صلوة اور زکوٰۃ سے اصطلاحی نماز اور زکوٰۃ ہی مراد ہے -
 جن میں سے ایک خدا اور انسان کے تعلقات کو استوار کرتی
 اور دوسری انسان اور انسان کے باہمی تعلقات میں رابطہ
 قائم کرتی ہے - اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی نوع انسان
 کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ صرف مال خرچ کرنے سے
 تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے بلکہ تمہارے لئے یہ بھی

کی مدد کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ
 ممکن ہے وہ مالدار تو ہو مگر راستہ میں اس کا مال ضائع ہو
 گیا ہو - اگر ایسا ہو تو وہ بطور حق بھی لے سکتا ہے اور کوئی
 چیز گرد رکھ کر بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے - اسی طرح
 حکومت کے قرض میں شامل ہے کہ وہ ملکی اور غیر ملکی مسافروں
 اور سیاحوں کے لئے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائے اور ان کی
 مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرے - اس کے بعد پانچویں
 نمبر پر سائل کو رکھا - اس کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ
 غریب اور غفل ہے تو اسے ابن السبیل کے بعد کیوں رکھا ہے
 سو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے سوال
 کرنا پسندیدہ قرار نہیں دیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک وقت کا
 کھانا ہے اور پھر بھی وہ سوال کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی
 مولیٰ لیتا ہے - اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک
 سائل کو دیکھا جس کی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی اور
 پھر بھی وہ لوگوں سے مانگا پھرنا تھا - حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 کو غصہ آیا اور آپ نے اس سے آٹا چھین کر اوڑھن کے آگے
 ڈال دیا اور فرمایا - اب مانگ - آپ کی اس سے غرض یہ تھی
 کہ وہ لوگوں کے لئے بار نہ بنے بلکہ خود کام کرے اور دوسروں
 مانگ کر کھانے کی ذلت سے بچے پس چونکہ اسلام نے مانگ
 کر کھانا پسند کیا ہے اس لئے یہ بتانے کے لئے کہ سوال کرنا
 ایک ناپسندیدہ امر ہے سائل کو سب سے آخر میں رکھا - سلام
 چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں اعلیٰ درجہ کے اخلاق پیدا ہوں اور
 بجائے اس کے کہ لوگ سوال کرتے پھریں - وہ خود لوگوں کی
 ضروریات کا پتہ لگا کر ان کو پورا کیا کریں تاکہ ان کے لئے
 سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے -

وَفِي الرَّقَابِ - آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر
 روپیہ خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے جو قید میں رہے ہوئے ہوں -
 اس جملہ میں ایک مضافیہ محذوف ہے جو وَفِي کا لفظ ہے

ادنیٰ سے اعلیٰ اسلاؤں کی طرف ترقی کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ کبھی حالت میں بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے۔ یہ لڑائیاں جن کا انجام ذکر کیا گیا ہے دو قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جو بھائیوں بھائیوں میں ہوں اور دوسری وہ جو غیروں سے ہوں۔ اگر آپ میں جھگڑا ہو تو وہ الصّٰیبرِیْنَ فِی الْاَسْبَابِ وَ الصّٰغِرِیْنَ کے مطابق اپنے حقوق کو خود چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور یہی ہو کر جموں کا ساندل اختیار کرتے ہیں لھا اگر غیروں سے ہو تو وہ بھانگتے نہیں بلکہ دیرری کے ساتھ اُن کا مقابلہ کرتے اور قیام امن کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتے ہیں۔

اَدْلٰیثَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا۔ فرمایا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق و وفا کا نمونہ دکھایا۔ وَاَدْلٰیثَ هُمْ الْمُتَّقُوْنَ اور یہی لوگ مصائب اور دکھوں سے نجات پانے والے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت اس لئے بیان کی کہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اپنے حقوق کو پامال ہوتے دیکھ کر ہوتی ہے۔ دوسرے سے حق منسلوک کو تو وہ انسان سمجھتا ہے مگر جب کوئی شخص اسے دکھ پہنچاتا ہے تو وہ اپنی ہتک محسوس کرتا ہے۔ پس چونکہ یہ اُن کی غیر معمولی قربانی تھی کہ انہوں نے خدا کے لئے دوسروں کے مظالم سے اس لئے قربانیاں کرائیں کہ ایسے لوگوں کو یہ خصوصیت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ یہ سچے لہر راستباز لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو عملی طور پر سچا کر کے دکھا دیا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو مصائب سے بچنے والے ہیں۔ کیونکہ مصائب اگر آسمانی ہوں تو ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں۔ اور اگر تمدنی مصائب ہوں تو ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ تمدنی قوانین کو مد نظر رکھیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھی عمل کرنے والے ہیں اور تمدنی خرابیوں سے بھی بچنے والے ہیں۔ پس یہ لوگ دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے۔

ضربى ہے کہ تم نمازیں قائم کرو۔ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جب تک ایک تنظیم رنگ میں ادا نہ کیا جائے اس وقت تک انسان نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا۔ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بَعْدَ هِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَ الصّٰیبرِیْنَ فِی الْاَسْبَابِ وَ الصّٰغِرِیْنَ۔ یعنی اور تقویٰ کا اعلیٰ مقام جو لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ معاہدات کی پابندی کرتے ہیں اور اگر لوگ ان پر سختی کریں یا ظلم سے کام لیں تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ گویا ایک طرف تو وہ اسلامی تمدن کو قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کبھی بڑھدی یا دھوکا بازی سے کام نہیں لیتے اور دوسری طرف اگر مذہبی قویوں کی ضروریات کے لئے نہیں سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں تو وہ استقلال کے ساتھ اُن کو برداشت کرتے ہیں اور استقامت کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں۔ اسلئے عہد سے مراد صرف زبانی عہد ہی نہیں بلکہ تمدن سے تعلق رکھنے والے تمام اہم مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔ کیونکہ تمدن دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کی اسی رنگ میں حفاظت ہوتی ہے کہ ہر شخص سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دائرے سے تجاوز نہ کرے اور دوسروں کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو تمدن کو قائم کرنے والے سمجھے جاتے ہیں اور اگر اس کے خلاف عمل کریں تو فتنہ و فساد پیدا کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ اسلام چونکہ صلح و اُخوت اور محبت کی نفاذ پیدا کرنا چاہتا ہے اس لئے اس نے کامل الایمان لوگوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ معاہدات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بتایا کہ وَ الصّٰیبرِیْنَ فِی الْاَسْبَابِ وَ الصّٰغِرِیْنَ وَ حِیْنَ الْاَسْبَابِ۔ وہ غمزداد اور کیوں میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں اور جہاں دکھوں اور مصائب میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسلئے اسلئے جھگڑا اور امراضِ بجزہ والی مشکلات اور خصم اعدا سے جسمانی مشکلات اور امراضِ بجزہ مراد ہیں۔ اور جناس سے شدتِ حرب مراد ہے۔ گویا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط

اے لوگو جو ایمان ہو تم پر مقتولوں کے بارہ میں برابر کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔

الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ط

آزاد (قاتل) آزاد (مقتول) کے بدلے میں۔ غلام (مقتول) کے بدلے میں۔ عورت (قاتل) عورت (مقتول) کے بدلے میں (مقتولہ) کے بدلے میں (مقتولہ) کا

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ

سنتق ہے۔ جس (قاتل) کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کا وارث بقیہ تقوا ان کو مرت) مناسب طور پر

وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن سَرِّكُمْ

مہول کر سکتا ہے اور (قاتل) پر ہمدردی کے ساتھ بقیہ تقوا ان) اس کو لوہا کر دینا واجب ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور

وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۹۱

رحمت ہے۔ پھر جو شخص اس جرم کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لئے دردناک عذاب (مقرر) ہے۔ ۹۱

جو ترم ذیل یا ہلاک ہوگی یہ یا تو خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر لاک ہوگی یا مہدی قوا میں کو نظر انداز کر کے اپنی بلائت مول نے گی۔

۹۱ حل لغات :- اتَّقِصَامٌ : اَنْ تَقْتُلَ بِهٖ يَشْتَلُ مَا تَقْتُلُهٗ مِنْ قَتْلِ لَوْ قَطَعِ اَوْ فَجَّرَ اَوْ جَزَعِ (سنن) عربی زبان میں قصاص کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص سے وہی سلوک کیا جائے جو اس نے قتل یا قطع یا ضرب یا زخم کرنے کی صورت میں دوسرے سے کیا ہے۔

۹۱ حل لغات :- اتَّقِصَامٌ : اَنْ تَقْتُلَ بِهٖ يَشْتَلُ مَا تَقْتُلُهٗ مِنْ قَتْلِ لَوْ قَطَعِ اَوْ فَجَّرَ اَوْ جَزَعِ (سنن) عربی زبان میں قصاص کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص سے وہی سلوک کیا جائے جو اس نے قتل یا قطع یا ضرب یا زخم کرنے کی صورت میں دوسرے سے کیا ہے۔

۹۱ حل لغات :- اتَّقِصَامٌ : اَنْ تَقْتُلَ بِهٖ يَشْتَلُ مَا تَقْتُلُهٗ مِنْ قَتْلِ لَوْ قَطَعِ اَوْ فَجَّرَ اَوْ جَزَعِ (سنن) عربی زبان میں قصاص کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص سے وہی سلوک کیا جائے جو اس نے قتل یا قطع یا ضرب یا زخم کرنے کی صورت میں دوسرے سے کیا ہے۔

۹۱ حل لغات :- اتَّقِصَامٌ : اَنْ تَقْتُلَ بِهٖ يَشْتَلُ مَا تَقْتُلُهٗ مِنْ قَتْلِ لَوْ قَطَعِ اَوْ فَجَّرَ اَوْ جَزَعِ (سنن) عربی زبان میں قصاص کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص سے وہی سلوک کیا جائے جو اس نے قتل یا قطع یا ضرب یا زخم کرنے کی صورت میں دوسرے سے کیا ہے۔

۹۱ حل لغات :- اتَّقِصَامٌ : اَنْ تَقْتُلَ بِهٖ يَشْتَلُ مَا تَقْتُلُهٗ مِنْ قَتْلِ لَوْ قَطَعِ اَوْ فَجَّرَ اَوْ جَزَعِ (سنن) عربی زبان میں قصاص کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص سے وہی سلوک کیا جائے جو اس نے قتل یا قطع یا ضرب یا زخم کرنے کی صورت میں دوسرے سے کیا ہے۔

۹۱ حل لغات :- اتَّقِصَامٌ : اَنْ تَقْتُلَ بِهٖ يَشْتَلُ مَا تَقْتُلُهٗ مِنْ قَتْلِ لَوْ قَطَعِ اَوْ فَجَّرَ اَوْ جَزَعِ (سنن) عربی زبان میں قصاص کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص سے وہی سلوک کیا جائے جو اس نے قتل یا قطع یا ضرب یا زخم کرنے کی صورت میں دوسرے سے کیا ہے۔

ہائت نہیں دی۔ سن کے نزدیک یہودوں کو جو یہ کہا گیا تھا کہ لَقِيَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ بِالرِّبِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا (مائدہ آیت ۴۶) یعنی جان کے بدلے میں جان۔ اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ۔ اور ناک کے بدلے میں ناک۔ اور کان کے بدلے میں کان اور دانت کے بدلے میں دانت اور زخموں کے بدلے میں زخم برابر کا بدلہ ہیں۔ اس حکم کو قرآن کریم نے اسمجہ دہرا دیا ہے۔ گر ان کا یہ خیال محض تقدیر تدبیر کا نتیجہ ہے۔ میرے نزدیک نبی نوح انسان کی نہ ہی سیاسی۔ تمدنی اور عائلی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں ہے اسلام نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان نہ کیا ہو۔ بیشک وہ پہلے مذاہب کی تقویوں کا بھی بعض مقامات پر ذکر کرتا ہے مگر نفس مسئلہ پردہ پہلے خود روشنی ڈالتا ہے اور اس کے متعلق ایک جامع

تاج العربوں میں لکھا ہے۔ اتَّقِصَامٌ : اَنْ تَقْتُلَ بِهٖ يَشْتَلُ مَا تَقْتُلُهٗ مِنْ قَتْلِ لَوْ قَطَعِ اَوْ فَجَّرَ اَوْ جَزَعِ (سنن) عربی زبان میں قصاص کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص سے وہی سلوک کیا جائے جو اس نے قتل یا قطع یا ضرب یا زخم کرنے کی صورت میں دوسرے سے کیا ہے۔

تفسیر :- بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے قتل کے بارہ میں جو کچھ بیان کیا ہے مرت یا سن کے متعلق ہے۔ خود اصول رنگ میں اس بارہ میں کوئی

تفسیر

تخفیف

اَلصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْاَيَّامِ
 میں تو عوام مخاطب تھے مگر کتب علیکم میں صرف حکام
 سے خطاب کیا گیا ہے کہ وہ قصاص میں۔ اور فی القتل
 کہہ کر تصریح کر دی گئی ہے کہ اس میں جروح شامل نہیں۔
 اور درحقیقت یہی وہ آیت ہے جس میں قتل کی سزا کے متعلق
 اسلامی تعلیم بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قتل کی سزا
 قتل ہے۔ اور یہ عام حکم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فی القتل
 فرمایا ہے کہ مقتولوں کے متعلق یہ حکم ہے یہ کوئی سوال نہیں کہ
 وہ مقتول کون ہو۔ اور کس قوم سے متعلق رکھتا ہو۔ اس
 آیت کے سوا اتس عہد کی دیوبی سزا کا ذکر قرآن کریم کی کسی اور
 آیت میں نہیں ہے۔ پس یہی آیت ہے جس پر اسلامی فقہ
 کی بنیاد ہے۔ اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی
 امتیاز نہیں کیا گیا۔ نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ کس کس آلہ سے
 قتل کرنے والے کی سزا قتل ہے بلکہ خواہ کسی آلہ سے کوئی
 شخص قتل کرے اس کو قتل کیا جائیگا۔ بلکہ عدوئوں سے
 تو یہاں تک ثابت ہے کہ ایک قتل کے کیس میں بعض دفعہ
 ایک سے زیادہ افراد کو بھی مارا گیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ
 مُنْعَاءٍ مِنْ اِيْكَ شَخْصٍ كَوْكَيْ لَوْ كُوْنُ لَمْ يَلْ كَرْتَلْ كَر دِيَا۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان صاب کو جو تعداد میں سات
 تھے قتل کر دیا۔ اور فرمایا کہ اگر سارا شہر قتل میں شریک
 ہوتا تو میں سب کو قتل کر دیتا۔ (طحاوی) اسی طرح حضرت
 عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرٍ
 مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَرَبِّيْ رَسُوْلُ اللهِ
 اِلَّا بِاِحْتِجَابِ ثَلَاثِ الْعَرَبِ الرَّابِيْ وَالنَّفْسِ
 بِالنَّفْسِ وَالشَّارِكِ لِذِيْنِهِ الْمُتَارِكِ لِنَجَاحَةِ
 (مسلم کتاب الغصاھ) یعنی صرف تین گناہ ایسے ہیں جن کی
 بنا پر مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اول شادی شدہ شخص
 ہوا وہ پھر زنا کرے۔ دوم کوئی شخص قاتل ثابت ہو جائے
 سوم۔ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر جماعت مسلمہ سے الگ ہو جائے۔

اور کابل تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ
 غیر مذہب والوں پر بحث تمام کرنے یا انہیں شرمندہ کرنے
 کے لئے ان کی تعلیموں کو بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔
 تاکہ ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ مذہب کی طرف
 اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے انہوں نے اس کے احکام
 کو کس طرح پس پشت پھینک دکھایا۔ اسکا بھی قصاص
 کی بنی نوع انسان کو جو تعلیم دی گئی ہے یہ یہودیوں کی
 اتباع میں نہیں دی گئی بلکہ ان احکام کے سلسلہ میں دی گئی ہے
 جو ایسویں رکوع سے دئے جا رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو پھلی
 آیات میں بتلایا گیا تھا کہ کابل الایمان لوگوں کی علامات یہ
 ہوتی ہیں کہ وہ بَأْسَاءٍ میں بھی صبر کرتے ہیں اور ضَرَّاءِ
 میں بھی صبر کرتے ہیں اور حِيْنَ الْبَأْسِ بھی صبر کرتے ہیں یعنی
 خٹہ ان پر مالی مشکلات آئیں اور فقر و فاقہ تک ان کی نوبت
 پہنچ جائے تب بھی وہ جاہدہ استقامت پر قائم رہتے ہیں
 اور خواہ جسمانی مشکلات آئیں اور بیماریاں آنکھوں میں تب
 بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ اور خواہ لظائموں میں مارے جائیں
 تب بھی وہ دشمن سے مرعوب نہیں ہوتے۔ اس پر سوال پیدا
 ہوتا تھا کہ آخر یہ صبر کا سلسلہ کب تک چلیگا۔ کیا لوگ نہیں
 مارتے ہی چلے جائیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ اور اگر ایسا
 ہو تو ہماری زندگی کی کیا صورت ہوگی؟ اس لئے فرمایا۔ کہ
 تمہارا کام تو یہی ہے کہ تم صبر کرو۔ لیکن کچھ اور لوگ جن کے
 سپرد حکومت کا نظام کیا گیا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ایسے
 ظالموں سے بدلہ لیں۔ اور انہیں کیفر کر داریں تب پچھتائیں چنانچہ
 كِتَبَ عَلَيْكُمْ الْقَصَا۟ فِي الْقَتْلِ۟ میں انہی لوگوں کو
 مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا
 ہے اسکا تم سے صرف حکام مراد ہیں جو لا ا
 اِيْذًا اُرْدُوْا بِمَعْنٰى نَّفْعٍ وَنَفْطِ كَيْ دَمْرٍ اُوْر هُوْتُوْا مِيْن۔ عام لوگ
 مراد نہیں۔ اور کتب کہہ کر بتایا ہے کہ حکام کا فرض ہے کہ
 وہ قصاص لیں۔ حکام کو یہ اختیار نہیں کہ وہ معاف کر دیں۔

برامداد رکنا چاہئے کہ صحیح مسلم میں تو صرف یہی الفاظ بیان کئے گئے ہیں مگر سنانی میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ زَجَلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْأَسْلَابِ بِإِيجَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ يُقْتَلُ أَوْ يَمْلِكُ أَوْ يُنْفِىَ بَيْنَ الْأَظْمِنِ۔ (سنائی جلد ۲ کتاب تحريم الدم باب الصليب) یعنی وہ شخص جو اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے۔ اُس کے متعلق جاؤں گے کہ اُسے قتل کر دیا جائے یا صليب پر لٹکا دیا جائے یا اُسے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت مرد کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ جو بھی قتل کریگا اُسے قتل کیا جائیگا۔ اور جان کے بدلہ جان یا مال کی اسی طرح مسند احمد بن حنبل۔ بخاری۔ سنائی اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَوْهُ رَأِيحَةَ الْجَنَّةِ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کافر معاہدہ کو مار دے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھسگا۔ اور یہی مزار قرآن کریم میں ایک مسلمان کے قاتل کی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاءُ لَهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَكَرِهَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ (نساء آیت ۹۴) یعنی جو شخص کسی مومن کو دیدہ دستہ قتل کر دے اُس کی سزا جہنم ہوگی وہ اس میں دیر تک رہنا چاہ جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور اُسے اپنے قرب سے محروم کر دیگا اور اُس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر دیگا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ ابو جعفر طحاوی ہی کتاب شرح معانی الآثار میں لکھتے ہیں۔ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرِيَ بِزَجَلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَذَّ قَتَلَ مُعَاهِدًا مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَاَمَرَ بِهٖ فَخَرَّبَ عُنُقَهُ وَقَالَ اَنَا اَوْلَىٰ مِنْ ذِي بِيْذٍ مِّنْهُ يَعْنِي رَسُولَ رَبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے پاس ایک مسلمان لایا گیا جس نے ایک معاہدہ کافر کو جو اسلامی حکومت کی رعایا بن چکا تھا قتل کر دیا تھا۔ آپ نے اُس کے قتل کئے جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عہد پورا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عہد کی نگہداشت رکھنے والا ہوں (ذیل الاوطار جلد ۲ ص ۲۸۳) اسی طرح طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت روایت کی ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تو آپ نے اس مسلمان کے قتل کئے جانے کا حکم دے دیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ کہ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ۔ اس حدیث کا یہ دوسرا فقرہ کہ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ اس کے معنوں کو حل کر دیتا ہے۔ اگر اس کے یہ معنی ہوں کہ کافر کے بدلہ میں مسلمان نہ مارا جائے تو پھر ذُو عَهْدٍ کے یہ معنی کرنے ہونگے کہ ذُو عَهْدٍ بِكَافِرٍ کہ کسی ذمہ دار کو بھی کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔ حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ میں یہاں کافر سے مراد محارب کافر ہے نہ کہ عام کافر۔ تبھی فرمایا کہ ذمی کافر بھی محارب کافر کے بدلہ میں نہیں مارا جائیگا۔

اب ہم صحابہ کا طریقہ عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بھی غیر مسلم کے مسلم قاتل کو قتل کی سزا ہی دیتے تھے چنانچہ طبری جلد ۵ ص ۳۱۱ میں قنابذ بن ہریران اپنے والد کے قتل کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ہریران ایک ایرانی رئیس اور مجوسی المذہب تھا اور حضرت عمر خلیفہ ثانی کے قتل کی سازش میں شریک ہو نیکا شبہ اُس پر کیا گیا تھا۔ اس پر بلا تحقیق جوش میں آکر عبید اللہ بن عمر نے اُس کو قتل کر دیا۔ وہ کہتا ہے۔ كَانَتْ السَّحَابُ

ہمدانہ نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے۔ پس جا اور اس کو قتل کر دے۔ میں نے اُس کو پکڑ لیا اور شہر سے باہر نکلا۔ راستہ میں جو شخص مجھے ملتا میرے ساتھ ہو جاتا لیکن کوئی شخص مقابلہ نہ کرتا۔ وہ مجھ سے صرف اتنی درخواست کرتے تھے کہ میں اچھوڑ دوں پس میں نے سب مسلمانوں کو مخاطب کیے کہا کہ کیا میرا حق ہے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ سب نے جواب دیا کہ ہاں تمہارا حق ہے کہ اسے قتل کر دو اور عبید اللہ کو بھلا برا کہنے لگے کہ اس نے ایسا برا کام کیا ہے پھر میں دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں کو حق ہے کہ اسے مجھ سے چھڑا لو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا کہا۔ کہ اس نے بلا ثبوت اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس پر میں نے خدا اور ان لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ اور مسلمانوں نے فرط مسرت سے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اور خدا تعالیٰ کی قسم میں اپنے گھر تک لوگوں کے سروں اور کندھوں پر پہنچا اور انہوں نے مجھے زمین پر قدم تک نہیں رکھنے دیا۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ صحابہؓ کا طریق عمل بھی یہی رہا ہے کہ وہ غیر مسلم کے مسلم قاتل کو سزائے قتل دیتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کسی ہتھیار سے کوئی شخص مارا جائے وہ مارا جائیگا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزائے دالی حکومت ہی ہے۔ کیونکہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عبید اللہ بن عمرؓ کو گرفتار بھی حضرت عثمانؓ نے کیا اور اس کو قتل کے لئے ہرزان کے بیٹے کے سپرد بھی انہوں نے ہی کیا۔ نہ ہرزان کے کسی وارث نے اُس پر مقدمہ چلایا اور نہ اُس نے گرفتار کیا۔

اسی جگہ اس شبہ کا ازالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دینے کے لئے آیا مقتول کے وارثوں کے سپرد کرنا چاہئے جیسا کہ حضرت عثمانؓ نے کیا یا خود حکومت کو سزا دینی چاہئے۔ سو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ

بِالْمَدِينَةِ يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَمِمَّا فِيلًا رَّبِّي
وَمَعَهُ خَنْزِيرٌ لَهُ رَأْسَانٌ فَتَتَادَاهُ مِنْهُ . وَ قَالَ
مَا أَضَعُكُمْ بِهِذَابِي هَذَا الْبِلَادِ فَقَالَ أَبُو سُبَيْحَةَ
فَرَأَاهُ زَيْلٌ فَلَمَّا أُصِيبَ عَمْرٌ قَالَ مَا رَأَيْتُ هَذَا
مَعَ الْهَرَمِزَانِ دَفَعَهُ إِلَىٰ فِيلٍ رَأَىٰ قَاتِلَ مَبِيدِ اللَّهِ
فَقَتَلَهُ فَلَمَّا رَأَىٰ عُمَتَانِ دَعَا إِلَىٰ قَاتِلَيْهِ مِنْهُ
ثُمَّ قَالَ يَا بَنِي هَذَا قَاتِلُ أَبِيكَ وَأَنْتَ أَثَلِي
بِهِ مِمَّا فَادَ هَبْتَ فَاقْتُلْهُ فَخَرَجَتْ بِهِ وَ
مَا فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلَّا مَعِيَ إِلَّا اللَّهُمَّ تَلْبُوتُ
إِلَىٰ فِيهِ فَقَتَلْتُمْ لَهُمُ أَبِي تَشَلُّهُ قَالُوا نَحْمُ
وَ سَبَّوْا عُبَيْدَ اللَّهِ كَقَتْلِ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَمْنَعُوهُ
هَاتُوا لَا وَ سَبَّوْهُ فَكَرَّمَهُ اللَّهُ وَ لَهُمْ . فَلَمَّا كُنْتُ فِي
فَوَ اللَّهُ مَا بَلَغَتْ الْمَنْزِلَ إِلَّا عَلَىٰ رُؤُوسِ الرِّجَالِ
وَ أَكْبَرِهِمْ . اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایرانی لوگ مدینہ
میں ایک دوسرے سے بیٹے رہتے تھے (جیسا کہ قاعدہ ہے
کہ دوسرے ملک میں جا کر وطنیت نمایاں ہو جاتی ہے) ایک دن
فیلروز (قاتل عمرؓ غلیفہ ثانی) میرے باپ سے ملا اور اُس کے پاس
ایک خنجر تھا جو دونوں طرف سے تیز کیا ہوا تھا۔ میرا باپ
نے اس خنجر کو پکڑ لیا اور اس سے دریافت کیا کہ اس ملک
میں تو اس خنجر سے کیا کام لیتا ہے (یعنی یہ ملک تو اس کا ملک
ہے اس میں اسے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے) اُس نے کہا کہ
میں اس سے اونٹ ہنکانے کا کام لیتا ہوں۔ جب وہ دونوں
آپس میں باتیں کر رہے تھے اس وقت کسی نے انکو دیکھ لیا
اور جب حضرت عمرؓ مارے گئے تو اُس نے میان کیا کہ میں نے
خود ہرزان کو یہ خنجر فیلروز کو پکڑا اتے ہوئے دیکھا تھا۔
اس پر عبید اللہ (حضرت عمرؓ کے چھوٹے بیٹے) نے جا کر میرے
باپ کو قتل کر دیا۔ جب حضرت عثمانؓ غلیفہ ہوئے تو انہوں نے
مجھے بلایا اور عبید اللہ کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا۔ اور
کہا کہ اسے میرے بیٹے! یہ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تو

مطالعہ ایک جزدی معاملہ ہے، اسلئے اسکو اسلام نے ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق عمل کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ قوم اپنے تمدن اور حالات کے مطابق جس طریق کو زیادہ مفید دیکھے اختیار کر سکتی ہے اور اس میں کوئی تنگ نہیں کہ یہ دونوں طریق ہی خاص خاص حالات میں مفید ہوتے ہیں۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ **اَلْمَرْءُ بِالْحَيْرِ وَالْتَّبَعِدُ بِالْجَبْدِ وَالْاُنْثَى بِالْاُنْثَى**۔ آزاد آزاد کے بدلہ میں۔ غلام غلام کے بدلہ میں اور عورت عورت کے بدلہ میں قتل کی جائے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آزاد مقتول کے بدلہ میں کسی آزاد کو ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی غلام ہی ہو۔ اور غلام مقتول کے بدلہ میں کسی غلام کو ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی مرد ہو۔ کیونکہ **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصُ فِي نَفْسِكُمْ** میں یہ عام حکم دے دیا تھا کہ ہر ایک شخص جو قتل کیا جائے اس کا قاتل لازماً قتل ہو خواہ عورت مرد کو مارے یا مرد عورت کو مارے۔ خواہ آزاد غلام کو مارے یا غلام آزاد کو مارے۔ خواہ ایک شخص کو جماعت مارے اور خواہ کافر معادہ کو مسلمان مارے اس لئے بھی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آئندہ قصاص کیا پہلے طریق پر بھی ہو جاہلیت میں رائج تھا نیا جائیگا یا نہیں۔ حواس کا جواب دیا کہ نہیں اور ہرگز نہیں۔ وہ امتیازات اب مٹائے جاتے ہیں۔ اور اس کیلئے صرف تین مثالیں دے دیں۔ یا تین مثالیں اس نے چھوڑ دی ہیں۔ کیونکہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ اگر کسی جگہ تین مثالیں بیان ہوں۔ تو اس جگہ **هَلَمْ جَزَاءً** ساتھ لیا جاتا ہے اور سب مثالیں انہی تین مثالوں میں شامل سمجھی جاتی ہیں۔ اسلئے بھی تین مثالوں سے مراد ہر قسم کی مثال ہے۔ اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خواہ قاتل **مُرءٍ** اور مقتول **عبد** ہو یا قاتل مرد اور مقتول عورت ہو یا قاتل عورت اور مقتول مرد ہو جو بھی قتل کرے اسے قتل کی سزا دو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے ایک عورت کے بدلہ میں مرد کو قتل کیا **رسم** مرد کتاب **القصاص** میں اور **الادوار** جلد ۶ ص ۲۸۹ پر ہی طرح غلام کے بدلہ میں آزاد کے مارے جانیکا حکم دیا۔ جیسے **سمرۃ** ابن جندب کی معایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

مطالعہ ایک جزدی معاملہ ہے، اسلئے اسکو اسلام نے ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق عمل کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ قوم اپنے تمدن اور حالات کے مطابق جس طریق کو زیادہ مفید دیکھے اختیار کر سکتی ہے اور اس میں کوئی تنگ نہیں کہ یہ دونوں طریق ہی خاص خاص حالات میں مفید ہوتے ہیں۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ **اَلْمَرْءُ بِالْحَيْرِ وَالْتَّبَعِدُ بِالْجَبْدِ وَالْاُنْثَى بِالْاُنْثَى**۔ آزاد آزاد کے بدلہ میں۔ غلام غلام کے بدلہ میں اور عورت عورت کے بدلہ میں قتل کی جائے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آزاد مقتول کے بدلہ میں کسی آزاد کو ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی غلام ہی ہو۔ اور غلام مقتول کے بدلہ میں کسی غلام کو ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی مرد ہو۔ کیونکہ **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصُ فِي نَفْسِكُمْ** میں یہ عام حکم دے دیا تھا کہ ہر ایک شخص جو قتل کیا جائے اس کا قاتل لازماً قتل ہو خواہ عورت مرد کو مارے یا مرد عورت کو مارے۔ خواہ ایک شخص کو جماعت مارے اور خواہ کافر معادہ کو مسلمان مارے اس لئے بھی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آئندہ قصاص کیا پہلے طریق پر بھی ہو جاہلیت میں رائج تھا نیا جائیگا یا نہیں۔ حواس کا جواب دیا کہ نہیں اور ہرگز نہیں۔ وہ امتیازات اب مٹائے جاتے ہیں۔ اور اس کیلئے صرف تین مثالیں دے دیں۔ یا تین مثالیں اس نے چھوڑ دی ہیں۔ کیونکہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ اگر کسی جگہ تین مثالیں بیان ہوں۔ تو اس جگہ **هَلَمْ جَزَاءً** ساتھ لیا جاتا ہے اور سب مثالیں انہی تین مثالوں میں شامل سمجھی جاتی ہیں۔ اسلئے بھی تین مثالوں سے مراد ہر قسم کی مثال ہے۔ اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خواہ قاتل **مُرءٍ** اور مقتول **عبد** ہو یا قاتل مرد اور مقتول عورت ہو یا قاتل عورت اور مقتول مرد ہو جو بھی قتل کرے اسے قتل کی سزا دو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے ایک عورت کے بدلہ میں مرد کو قتل کیا **رسم** مرد کتاب **القصاص** میں اور **الادوار** جلد ۶ ص ۲۸۹ پر ہی طرح غلام کے بدلہ میں آزاد کے مارے جانیکا حکم دیا۔ جیسے **سمرۃ** ابن جندب کی معایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اصل بات یہ ہے کہ عربوں میں بعض خاندانوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا اور بعض کو چھوٹا۔ بعض کو آزاد سمجھا جاتا تھا اور

نے فرمایا۔ کہ مَن قَتَلَ عَبْدًا قَتَلْنَا دَمَنَ جَدِّهِ جَدَّ عَنَّا
یعنی جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اُسے اس کے بدلہ میں
قتل کریں گے اور جو شخص اپنے غلام کے ہاتھ پاؤں کاٹے گا۔ ہم
اُس کے بدلہ میں اُس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے اور باجر ابواب
الهدیٰ باب حل یقتل الحر بالعبد)

اس کے بعد فرمایا ہے۔ تَمَنُّ هُوَ لَهُ مِنْ اِحْسَانِهِ
شَيْءٌ مَا قَاتَبَا بِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَادَّارَ اللَّهُ بِاِحْسَانٍ
یعنی اگر کسی مقتول کے وارث کسی مصلحت کے تحت قاتل کو اُس کے
جرم کا کچھ حصہ معاف کریں تو ان کو اختیار ہے۔

بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حکومت کو قاتل
کے گرفتار کرنے یا اس کو سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں بلکہ یہ تمام
اختیار مقتول کے درشاہ کو حاصل ہے۔ مگر یہ درست نہیں۔ اس جگہ
صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ اور احسان کے طور پر قاتل
کو معاف کریں تو حکومت کو ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے
اس حق معافی کے سوا رشتہ داروں کا کوئی تعلق قاتل کے ساتھ
نہیں۔ قاتل کو گرفتار کرنا یا اُس پر مقدمہ چلانا حکومت ہی کا کام
ہے۔ اور اُس کے ذمہ ہے جیسا کہ کَتَبَ عَلَيْكُمْ الْاِحْسَانُ فِي
الْفِتْنِیٰ میں حکومت کے ذمہ دار افسران کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے
کہ وہ قتل کے واقعات کی پھان جن کریں اور مجرم کو قرار دہی
سزا دلوائیں۔

اسلام نے مقتول کے وارثوں کو عفو کا جو اختیار دیا ہے
اُس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ نقصانات کا بھی
احتمال ہو سکتا ہے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اُس کے وارث
ہی قتل کر دیں اور پھر قاتل کو معاف کریں۔ یہ شبہ ایک مقتول
شعبہ ہے۔ مگر اسلام نے اس قسم کے خدشات کا بھی ازالہ کر دیا
ہے۔ اور گو ایک طرف اُس نے دو مخالف خاندانوں میں صلح کرنے
کے لئے عفو کی اجازت دی ہے مگر دوسری طرف ایسی ناجائز
کارروائیوں کی بھی روک تھام کر دی ہے۔ چنانچہ عفو کے ساتھ
اُس نے اصلاح کی شرط لگا دی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ عفو

اُسی وقت جائز ہوتا ہے جب اس کے فیجیریں اصلاح کی امید ہو۔ اگر
عفو باعثِ فساد ہے تو ایسا عفو پرگز جائز نہیں۔ اور حکومت یا جو
دارثوں کے عفو کر دینے کے اپنے طور پر سزا دے سکتی ہے۔ اور
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ جو طبری نے لکھا ہے
بتا رہا ہے کہ ابتدائے اسلام سے اس احتیاط پر عمل ہوتا چلا آیا ہے
وہ واقعہ اس طرح ہے کہ عدل بن عثمان میان کرنے میں نہایت
عَلِيًّا عَمْرًا جَارِحًا مِنْ هَمْدَانَ نَزَأَى فَنَزَأَتْ مِنْ نَزَأِيَّتِ
فَقَرَأَتْ يَتِيمًا شَرَّ مَعْنَى فَسَمِعَهُ صَوْتًا يَأْتُو تَابًا لِلَّهِ
فَجَرَجَ يَحْمُسُ نَحْوَهُ حَتَّى مَبَسَتْ حَقَّقَ نَفْلَهُ وَهُوَ
يَقُولُ اَتَاكَ النُّوْتُ فَاِذَا رَجُلٌ يَلَا مَرَجُلًا فَقَالَ
يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَدَتْ مِنْ هَذَا شَيْءٌ يَابِتُّسْحَةَ زُرْبِهِمْ
وَشَرُّهُ عَلَيْهِ اَنْ يَلْبَسُ لِيْبِيْنَ مَغْفُورًا وَلَا مَقْطُومًا
وَكَانَ شَرُّ طَعْمِهِ يَوْمَئِذٍ فَاَتَيْتُهُ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ
لِيَلْبَسَ لِيْعَالِي فَاَبَى خَلَوْتُهُ فَنَلَعْتُهُ فَقَالَ اَيْدِيَهُ
فَقَالَ بَيْتَتَهُ عَلَى اللَّطْمَةِ فَاَتَاَهُ بِالْبَيْتَةِ فَاَقْتَدَهُ
نَحْرًا قَالَ دُونَكَ نَاَقِيْعٌ فَقَالَ رَبِّيْ قَدْ عَقَوْتُ
يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنْ اَمْسَا طَلْمًا
فِيْ حَقِيْقَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ الرَّجُلُ تَسْعَةً دُرَاتٍ وَقَالَ
هَذَا حَقُّ السُّلْطَانِ - یعنی میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی
ہمدان سے باہر تھیں کہ اسی اثنا میں آپ نے دو گدگدوں کو
آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ نے ان میں صلح کرادی لیکن
بھی عورتوں نے دُبری گئے تھے کہ آپ کو کسی شخص کی آواز آئی۔
کہ کوئی خدا کے لئے مدد کو آئے۔ پس آپ تیزی سے اُس آواز
کی طرف دوڑے حتیٰ کہ آپ کے جوتوں کی آواز بھی آ رہی تھی
اور آپ کہتے چلے جاتے تھے کہ مدد آگئی مدد آگئی۔ جب آپ
اُس جگہ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دو سر
سے لپٹا ہوا ہے۔ جب اُس نے آپ کو دیکھا تو عرض کیا کہ
اے امیر المؤمنین! میں نے اس شخص کے پاس لیک کر لیا تو دردم
کو بھیجا تھا اور شرط یہ تھی کہ کوئی روپیہ مشک کو ایک ہوا نہ ہو۔

اور اس نے اس کو منکھو کر لیا تھا۔ لیکن آج جو میں اس کو
بعض ناقص روپے دینے کے لئے آیا۔ تو اس نے بڑھنے سے
انکار کر دیا۔ جب میں پیچھے پڑا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔
آپ نے شہری سے کہا کہ اس کو روپے بدل دے۔ پھر
دوسرے شخص سے کہا کہ تھپڑ مارنے کا ثبوت پیش کر۔ جب
اُس نے ثبوت دے دیا تو آپ نے مارنے والے کو جٹا دیا اور
اُسے کہا کہ اس سے بدل لے۔ اُس نے کہا۔ لے امیر المؤمنین!
میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔ تو نے تو اس کو
معاف کر دیا مگر میں چاہتا ہوں کہ تیرے حق میں احتیاط سے
کام لوں۔ معلوم ہوتا ہے وہ شخص سادہ تھا اور اپنے نفع
نقصان کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور پھر اس شخص کو سات کڑے
مارے اور فرمایا۔ اس شخص نے تو مجھے معاف کر دیا تھا۔ مگر
یہ سزا حکومت کی طرف سے ہے۔

غرض اسلام نے مظلوم کو یا بصورت عقول اس کے درناؤ
کو مجرم کا جرم معاف کر دینے کی تو اجازت دی ہے کہ ساتھ
ہی حکومت کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرے کہ
مظلوم کم فہم ہے یا ظالم کو معاف کر دینے سے اُس کی دلیری
اور شرمی اور بھی بڑھ جائیگی یا عقول کے ولی اپنے نفع نقصان
کو یا ممالک کے نفع نقصان کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے یا خود
شریک جرم ہیں تو اس صورت میں باوجود اُن کے معاف کر دینے
کے خود مجرم کو سزا دے اور اس سے بہتر اور کو کسی تجویز دنیا
میں اس اور صلح کے قیام کی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک طرف مجرموں
کو معاف کر دینے سے خطرات بڑھ جاتے ہیں تو دوسری طرف
ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص جرم تو کر لیتا ہے مگر
بعد میں وہ خود بھی سحت پشیمان ہوتا ہے اور اچھے رشتہ داروں
کی بھی ایسی نازک حالت ہوتی ہے کہ رحم کا تقاضا ہوتا ہے کہ
اُسے چھوڑ دیا جائے۔ اور خود جن لوگوں کے خلاف وہ جرم
ہوتا ہے وہ بھی یا اُس کے ولی بھی چاہتے ہیں کہ اُس سے دلگزر
کریں۔ ایسی صورت میں دونوں کے تقاضا کو پورا کرنے کیلئے

موجودہ تمدن نے کئی علاج نہیں رکھا۔ صرف اسلام ہی ایسا
نذیب ہے جس نے تیرہ سو سال پہلے سے ساتویں صدی کے
تاریک تمدن میں ایسے اعلیٰ درجہ کے تمدن کی بنیاد رکھی جس کی
نظیر بیسویں صدی کا دانا مبر بھی پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسا
کہ اوپر بتایا جا چکا ہے عفو سے کام لینا حاکم کا کام نہیں بلکہ
مقتول کے اولیاء اور درناؤ کا کام ہے۔ ہاں اگر حاکم مجاز
دیکھے کہ عفو اپنے اہم مقصد کے بعض پہلوؤں کو کھتا ہے تو
وہ معافی کو کالعدم بھی قرار دے سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت
علیؑ کے واقعہ سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص
جس کا حق ہے تقاضا سے معاف نہ کرنا چاہے تو حکام کا
فرض ہے کہ وہ لازماً تقاضا میں۔ جس آئینہ بکھریں
بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات دشمنی اور
عادات اور بغض سے قتل نہیں ہوتا بلکہ کسی وقتی جوش اور اشتعال
کے نتیجے میں بھی قتل ہو جاتا ہے اس لئے آئینہ کہہ کر قتال کے
لئے رحم کی تحریک کر دی کہ آخر وہ تمہارا بھائی ہے۔ اگر اُس
سے نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی ہے تو تم جلنے دو۔ اور اُسے
معاف کر دو۔ اور درقات کو بھی شرمندہ کیا کہ تجھے شرم نہیں
آئی کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔

شہنیؒ کا کہنا ہے کہ عفو پر استعمال ہوا ہے۔ اور
عربی زبان میں نہ کرہ تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور
تحقیر کے لئے بھی۔ پس مَمْنَعٌ مَعْفَى لَكَ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ
سے مراد کئی معافی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی یعنی قتل
نہ کرنا اور دیت لے لینا یا دیت میں بھی کمی کر دینا جائز ہے
اور قتل نہ کرنا اور دیت بھی نہ لینا جائز ہے۔ دونوں صورتوں
میں سے جو بھی کوئی چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ اور اگر بعض
درناؤ معاف کر دیں اور بعض نہ کریں تو قاتل کو قتل کی سزا نہیں
دی جائیگی۔ جیسے مقتول کے دو بیٹے ہوں۔ اُن میں سے ایک
معاف کر دے اور دوسرے نہ کرے تو قاتل قتل نہیں ہوگا لیکن
اگر حاکم سمجھے کہ چونکہ وارث ہی شرارت سے مرواٹنے والے ہیں۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۰﴾

اے عقلمند! تمہارے لئے (اس، بدلہ لینے میں زندگی (کا سامنا ہے اور یہ حکم اسلئے ہے، تاکہ تم سچ جاؤ۔ ۱۸۰

لیکن مراد عقل ہے۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ اے عقلمند! قصاص

میں تمہارے لئے زندگی ہے۔ اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ یہاں

سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والا تو مر گیا۔ اب اگر اس قاتل کو

قتل کر دیا جائیگا۔ تو مقتول تو زندہ نہیں ہو سکتا پھر قصاص

میں حیات کس طرح ہوئی، سو یاد رکھنا چاہئے کہ اگر قاتل کو

قتل نہ کیا جائے تو بالکل ممکن ہے کہ کل وہ کسی دوسرے کو

قتل کر دے اور پرموس کسی اور کو مار ڈالے۔ اسلئے فرمایا

کہ قصاص میں زندگی ہے یعنی اگر قاتل سے قصاص نہ لیا جائیگا

تو وہ تم میں سے کسی لحد کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا لیکن

اگر قاتل کو موت کی سزا دی جائے تو آئندہ قتل کے مجرم کم

ہو جائیں گے اور اس طرح کئی لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔

پھر اس رنگ میں بھی قصاص حیات کا موجب ہے

کہ جب قاتل کو سزا مل جاتی ہے تو رشتہ دادوں کے دونوں

میں سے بعض اور کینہ نکل جاتا ہے اور مقتول کی عزت قائم

ہو جاتی ہے۔ اگر قاتل کو سزا نہ ملے تو رشتہ دادوں کے دونوں

میں بعض اور کینہ رہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدمی

کو قتل کر کے اس کی ذلت کی گئی ہے پس قصاص مقتول کی عزت

قائم کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سیرت نزدیک

اس آیت میں موجودہ نمانہ کے متعلق ایک پیشگوئی بھی پائی جاتی

ہے۔ عرب تو قصاص کے بڑی مستحق سے پابند تھے۔ یہاں تک

کہ اگر باپ مارا جائے تو وہ پوستے سے بھی اس کا بدلہ لے

لیتے تھے۔ پس یہ ہدایت صرف ان کو نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حقیقت

یہ آئندہ زمانہ کے لئے پیشگوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے۔

کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ قصاص کو اڑانے کی تلقین

کی جائیگی۔ اس وقت تم معصوبہ ملی سے اس تعلیم پر قائم رہنا

اس لئے وہ معاف کرتے ہیں تو حاکم معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ

انہیں سزا دیگا۔ اور دادوں کی شراوت ثابت ہو جانے کی وجہ

سے اس کی وراثت کا حق بھی زائل ہو جائیگا۔

فَاتَّبِعْ بِالْعَصَا ذِي الْأَعْيُنِ بِالْإِحْسَانِ

میں یہ بتایا کہ دیت لینے والے کو چاہئے کہ مناسب رنگ میں

دیت وصول کرے یعنی اگر قاتل یکدم ادا نہیں کر سکتا تو وصول

کرنے میں سختی نہ کرے بلکہ اُسے کچھ ہمدلتی دے۔ اور

دیت دینے والے کو چاہئے کہ وہ ادا کرنے میں سختی یا شراوت

نہ کرے بلکہ تکلیف اٹھا کر بھی دیت ادا کرے اور کسی نا واجب

تاخیر یا شراوت سے کام نہ لے۔

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ - فرمایا

یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے آسانی پیدا کر دی گئی

ہے اور اس ذریعے سے تمہارے لئے اپنی رحمت کا

سامان ہتیا کیا ہے۔ تمہیں چاہئے کہ اسے نظر نہ رکھو اور

خدا تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرو۔

مَمَّنِ اعْتَدَىٰ بِحَدِّ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فرماتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کریگا اور اعتدائی

سے کام لےگا تو اس کے لئے دردناک عذاب مقدم ہے۔ یعنی

اگر مقتول کے رشتہ و دیت بھی لے میں اور موقعہ پا کر دوسرے

کو بھی قتل کر دین تو وہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہونگے بلکہ

انہیں لازماً سزا دی جائیگی۔ یعنی حکومت دوسرے فریق کو انہیں

معاف کرنے کی اجازت بھی نہیں دیگی تاکہ اس قسم کی وحشیانہ

حرکات قوی اخلاق کو نہ بگاڑیں اور لوگوں کے اندر قانون کا

احترام قائم ہو۔

۱۸۰ حل لغات :- الْأَلْبَابِ جمع ہے۔

اس کا معنی کنب ہے اور کنب کے معنی مغز کے ہیں۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

جب تم میں سے کسی پر موت (کا وقت) آجائے تو تم پر بشرطیکہ وہ (یعنی مرنے والا) بہت سامان چھوڑے۔

الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۱۸۱﴾

والدین اور قریبی رشتہ داروں کو (اس) معروف کی وصیت کر جانا فرض کیا گیا ہے۔ یہ بات متقیوں پر واجب ہے۔ ۱۸۱

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَا يُقَالُ لِلْمَالِ خَيْرٌ مَتَى يَكُونُ كَثِيرًا وَدَمِنَ مَكَانٍ طَيِّبٍ - یعنی اس آیت میں خیراً سے مراد مال ہے اور بعض مملوکے نزدیک مال کو خیراً اس وقت کہیں گے جب وہ زیادہ ہو اور نیک ذرائع سے کمایا ہو (مغوات)

تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے متعلق مرنے والے کو جو وصیت کرنے کا حکم دیا ہے اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی وصیت ہے جس کی تعلیم دی گئی ہے جبکہ شریعت نے خود احکام وراثت کو صوریہ نصاً میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے اور ان کے ذمہ کے بعد رشتہ داروں کے نام وصیت کرانے سے منع فرمایا ہے۔ سو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وصیت کے حکام چونکہ دھری آیات میں نازل ہو چکے ہیں۔ اس لئے یہ آیت منسوخ ہے اب اس پر کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ مگر ہمارے نزدیک یہ آیت کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ قرآنی آیات کی منسوخی کا عقیدہ محض تقلید تدریجی بنا پر ظہور میں آیا ہے جب مسلمانوں کو کسی آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ نہ آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ منسوخ ہے۔ اور اس طرح کئی کئی سو آیات تک انہوں نے منسوخ قرار دے دیں۔ اگر وہ سمجھتے کہ قرآن کیم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف قابل عمل ہے تو وہ ہر آیت پر غور کرتے۔ اور اگر اسے عمل کرنے سے ناہم رہتے تو خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے اور اس سے دعائیں کرتے کہ وہ

جیسے آجکل بعض یورپ میں ممالک میں اس قسم کی تحریکات وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی ہیں کہ موت کی منزا مسوخ ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقلمند! ان تحریکات کو کبھی قبول نہ کرنا۔ ورنہ اس کے بہت سے مفاہد ظاہر ہونگے۔ اور تمہاری جانوں کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی۔

انہوں نے نَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے یہ حکم اسی لئے دیا ہے کہ تم قتل سے بچو۔ اور اس زندگی کو یاد کرو قصاص کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم قصاص کو چھوڑ دو گے تو جو یہ ہو گا کہ تمہارا تمدن دہم پر ہم ہو جائیگا۔ پس تم اس بات سے بچو کہ تمہارا تمدن ٹوٹ جائے اور تمہارا نظام دہم پر ہم ہو جائے اور تمہاری جانوں اور مالوں کو کوئی قیمت باقی نہ رہے۔

پھر اس کے علاوہ نَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ کے ایک اور معنی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ان الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی کی تمہیں اس لئے ضرورت ہے کہ تم اور تقویٰ حاصل کرو۔ گویا بتایا کہ بے فائدہ جان گنونا اس لئے قابل اعتراض ہے کہ یہ دنیا دار اصل ہے اس لئے سے آخرت کا تو شر انسان جمع کر لیتا ہے۔ پس اس کی حفاظت بھی ضروری ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو۔ غرض میں الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ مومن باوجود آخرت پر ایمان رکھنے کے زندگی کی کیوں قدر کرتا ہے۔

۱۸۱ عمل لغات :- خیراً، مغوات میں کہا ہے۔ وَقَوْلَهُ تَلَّيْنَا إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا أَيْ مَالًا

اُن کی مدد کرے اور اپنے کلام کی حقیقت سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اُن کی رہنمائی کے سامان پیدا فرمادیتا اور انہیں مشکل آیات کا حل نظر آجاتا۔ مگر انہوں نے بدقسمتی سے یہ آسان راستہ اختیار کر لیا کہ جن آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آیا اُسے منسوخ قرار دے دیا۔ یہی طریق انہوں نے یہاں بھی اختیار کر لیا ہے مگر اس آیت کے جو معنی ہم کرتے ہیں۔ اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ حکم بڑا ہی پر حکمت نظر آتا ہے اور اسے منسوخ قرار دینے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بدحقیقت یہاں وصیت کا لفظ صرف عام تاکید کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے والدین اور اقربین کے متعلق تو وصیت کرنا حکم دیا ہے مگر اولاد کو ترک کر دیا ہے۔ حالانکہ قلبی تعلق کے لحاظ سے اولاد کا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ یہاں مال کی تقسیم کا مسئلہ بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک عام تاکید کی جا رہی ہے اور اولاد کی بجائے والدین اور اقربین کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ حکم جنگ اور اس کے مشابہہ دوسرے حالات کے متعلق ہے۔ چنانچہ اس سے چند آیات پہلے

لَلَّذِينَ يُمَاتُونَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَوَصِيَّتِهِمْ مِنَ الْمَالِ
 کا ذکر آچکا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر دَخَاتِلُوا بِنِي سَبِيلِ اللَّهِ
 الَّذِينَ يَمَاتُونَ يُمْذَقُونَ فِيهِمْ مِمَّا جَاءَهُمْ مِنْ بَنِي سَبِيلِ اللَّهِ
 چونکہ جنگ میں بالعموم نوجوان شامل ہوتے ہیں جن کے ہاں یا تو اولاد ہوتی ہی نہیں یا چھوٹی عمر کی ہوتی ہے۔ اسلئے والدین اور اقربین کے حق میں وصیت کرنا حکم دیا۔ اور اولاد کا ذکر چھوڑ دیا۔ اور یہ ہدایت فرمائی کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت قریب آجائے یا وہ کسی ایسے خطرناک مقام کی طرف جانے لگے جہاں جانے کا نتیجہ عام حالات میں موت ہوا کرتا ہے اور پھر اُس کے پاس مال کثیر بھی ہو تو اُسے چاہیے

کہ وہ وصیت کر دے کہ اُس کی جائیداد احکام الہیہ کے مطابق تقسیم کی جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور یہ تاکید جیسے اس کے کہ کسی آدمی کو کی جائے اپنے رشتہ داروں کو کرے۔ اور اگر مال کا کوئی حصہ صدقہ کرنا ہو تو اس کا بھی اظہار کر دے۔ میں سمجھتا ہوں اگر مسلمان اس تقسیم پر عمل کرتے تو وہ مداح جو شرعی تقسیم وراثت کے خلاف اُن میں جاری رہا کبھی جاری نہ ہوتا۔ جس ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو وہاں تو کسی مداح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن ایسے ممالک جہاں مداح کا سوال پیدا ہوا وہاں اس امر کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ اُن میں معروفہ کے مطابق جائیداد تقسیم کی جائے ورنہ اُس کا مال رواجی مستحقوں کو مل جائیگا اور اصل مستحقین محروم رہ جائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ معروفہ کیا ہے؟ سو ایک تو احکام وراثت معروفہ ہیں اُن پر عمل کرنے کی تاکید ہونی چاہیے۔ دوسرے بعض حقوق ایسے ہیں جو احکام وراثت سے باہر ہیں۔ اور جن کو قاعدہ میں تو بیان نہیں کیا گیا مگر مذہبی اور اخلاقی طور پر انہیں پسند کیا گیا ہے اور اُن کے لئے شریعت نے پانچ وصیت کر دینے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ شوق اگر وہ چاہے تو کچھ مدعیہ غریبوں کی بہبودی کے لئے وقف کر دے اور اُس کی اپنے رشتہ داروں کو تاکید کر جائے۔

الْوَصِيَّةُ لِلذَّوِّرِ وَالْأَقْرَبِينَ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے درناہ کا فرہوں تو اُن کیلئے حین سلوک کی وصیت کر جائے۔ کیونکہ ایسی صورت میں وصیت کے بغیر کا فرہ والدین یا دوسرے قریبی رشتہ داروں کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر وہ دیکھے کہ انہیں کچھ مال دے دینے سے فائدہ ہوگا تو اُن کے متعلق تاکید کر دے کہ فلاں فلاں شخص کو میرے مال میں سے اس قدر حصہ ضرور دیدیا جائے اور اگر دیکھے کہ وہ اس روپیہ کو اسلام کے خلاف خرچ کرینگے

فَمَنْ يَدَّلْهُ بَعْدَ مَا سَبَعَهُ فَإِنَّمَا أَثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ

مگر جو شخص اس (دھیت) کو اس کے سننے کے بعد بدل دے۔ تو اس کا گناہ صرف اپنی پر ہوگا جو

يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸۲﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ

اسے بدل دیں۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ پھر جو شخص کسی دھیت کو بدلے سے

مُّؤَصِّرًا أَوْ إِثْمًا فَإِنَّمَا أَثْمُهُمْ فَلَا إِثْمَ

لفز اداری یا گناہ (کے مرتد ہونے) کا خوف کرے اور اسے درمیان صلح کرادے۔ تو اس پر کوئی

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸۳﴾

گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

۲۲
ع
۲

اس کا کیا مطلب کہ بدلنے کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا۔ دھیت کو بدلنے پر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر اس دھیت کی تفصیلات شرعی نہیں تو بدلنے والے کو گناہ کیوں ہو۔ اس کے گناہگار ہونیکا سوال بھی ہو سکتا ہے جبکہ کسی شرعی حکم کا خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ مرتد والا تو یہ دھیت کر جائے کہ میری جائیداد احکام اسلام کے مطابق تقسیم کی جائے لیکن وارث اس کی دھیت پر عمل نہ کریں۔ ایسی صورت میں دھیت کرنے والا تو گناہ سے بچ جائیگا لیکن دھیت تبدیل کرنے والے وارث گناہگار قرار پائیں گے۔

۹۶ حل لغات :- جَنَّاتًا جَنَّاتٍ كاصدر

ہے۔ اور جَنَّاتٍ رِیِّ الْاَوْحِیَّتِیۡہِ كے معنی ہیں مَالٌ وَّجَارٍ یعنی اس نے دھیت کرتے ہوئے نا انصافی کی اور عدل کے راستے سے ہٹ گیا۔ (اقرب)

تفسیر :- اب بتایا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ موصی کی دھیت میں کوئی نقص ہے اور خوف ہو کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ تو وہ درنہاد کو جمع کر کے اگر ان کے درمیان صلح کرادے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ

خدا کی نصیحت کی ہے کہ، جائز ذرائع سے لگا کر اپنے بھیلوں کیلئے مال نہ چھوڑو بلکہ جائز ذرائع سے کمادو۔ ورنہ نجاؤ ذرائع سے کمایا ہوگا مال تو تہا را ہے میری نہیں۔ تم نے اس کی دھیت کیا کہنی ہے۔

۹۷ تفسیر :- فرمایا۔ اگر کوئی شخص دھیت کرے اور بعد میں کوئی دوسرا شخص اس میں تغیر و تبدل کر دے تو اس صورت میں تمام تر گناہ اس شخص کی گردن پر ہے جس نے دھیت میں ترمیم و ترمیم کی۔ یہ تغیر و تبدل تو میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کھانے والا تو کچھ اور کھائے۔ مگر کھنے والا شرارت سے کچھ اور کھدے۔ یعنی کھولنے والے کی موجودگی میں ہی اس کے سامنے تغیر و تبدل کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دھیت کو بدلنے کی وفات کے بعد اس میں تغیر و تبدل کر دے یعنی دھیت میں جو کچھ کہا گیا ہو اس کے مطابق عمل نہ کرے بلکہ اس کے خلاف پھے۔ ابن دوفوں صورتوں میں اس گناہ کا وبال صرف اسی پر ہوگا جو اسے بدل دے۔ (راشئہ میں سبب سبب کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اور مراد گناہ نہیں بلکہ گناہ کا وبال ہے)۔ یہ الفاظ تلسے ہیں کہ اس میں کسی قرآنی حکم کی طرف اشارہ ہے اور وہ حکم وراثت کا ہی ہے۔ ورنہ

جَنَّاتًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

اسے لوگو! جو ایمان لائے ہو تم پر ایسی روزوں کا رکھنا رکھی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح

یہ الفاظ اس فعل کو صرف ایک منغیٰ نکی قرار دینے کے لئے استعمال نہیں کئے گئے بلکہ اس لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرمایا تھا کہ فَمَنْ بَدَّ لَهُ بُدْعًا مَّا صَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَشْمُ عَلَى الَّذِينَ يَبْدُوْنَ لَهُ یعنی جو شخص وصیت کو اس کے سُننے کے بعد بدل سے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گنہگار ہوگا۔ پس چونکہ اس سے پہلے وصیت میں تبدیلی کرنا اللہ تعالیٰ نے گناہ کا موجب قرار دیا تھا اس لئے لازماً یہ خطہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بعض محتاط طبیعتیں کہیں اس طرف مائل نہ ہو جائیں کہ وصیت میں غلطی واقع ہونے کے باوجود پھر بھی اسکو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کا ناراضگی کا موجب نہ ہو۔ اس قسم کے خدشات کے ازالہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے زیر تفسیر آیت میں بتا دیا کہ اگر واقعہ میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو تو اس کو دُور کر دینا ہرگز کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بلکہ ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بنا دیتی۔ چنانچہ آخِر میں اِنَّ الْمُقَّةَ عَفْوًا وَرَحِيْمًا فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو وصیت کرنے والے کو تسلی دی کہ اگر وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دے گا اور دوسری طرف رَحِيْمًا فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بد اخلاق کر کے وصیت کے نقائص کو دُور کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریگا اور اُسے اپنے فعلوں کا مورد بنائیگا۔ پس عَفْوًا کا لفظ اُن وصیت کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے جو اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں۔ اور

جب اُس نے شریعت کے مطابق اپنی جائیداد تقسیم کرنے کی ہدایت کی ہے تو وراثہ کو نقصان پہنچنے کا احتمال کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ شریعت پر عمل کرنے کے باوجود وصیت کرنے کی صورت میں بعض نقصانات کا بھی احتمال ہو سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص ۱۰ حصہ کی وصیت کر دے اور باقی وارث اتنے ہوں کہ بقیہ مال میں سے اُن کو بہت کم حصہ ملتا ہو تو ایسی صورت میں اگر وصیت کرنے والے اور وارثتہ داروں کے درمیان جن کو نقصان پہنچنے یا جن کے نظر انداز کئے جانے کا امکان ہو صلح کرادی جائے یا وہ شخص جن کے حق میں وصیت ہے اُن کو باہمی سمجھوتے سے اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ باوجود وصیت کے وہ ایک دوسرے کو اُس کا حق ادا کر دینگے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسے چاہیے کہ وصیت کرنے والے اور اُس کے محبوب یا مبعوض وراثہ میں صلح کرادے تاکہ کوئی تہمت پیدا نہ ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وصیت کرتے وقت اگر وصیت کرنے والا کسی فریق کو نقصان پہنچا رہا ہو اور جسے وصیت لکھوائی جا رہی ہو وہ سمجھتا ہو کہ بعض وراثہ سے اُس کی آئن بن ہے۔ اور اس ناراضگی کی وجہ سے یہ ایسی وصیت کر رہا ہے تو اُسے سمجھا دے۔ اور مرنے والے اور اُس کے وارثوں میں صلح کرادے تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً پُر اِحْسَاناً اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

فَلَا اِشْرَاعَ عَلَيْهِ سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ اس قسم کی اصلاح اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں بلکہ صرف ایک منغیٰ نیکی ہے جس میں انسان کے گنہگار ہونے کا کوئی خطہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ

کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۲﴾

اُن لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں تاکہ تم زردغانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو گے

دلائی ہے کہ روزے ایسی نیکی۔ ثواب اور قربانی ہیں جن میں سادہ ہی ادیان شریک ہیں۔ اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا ہے۔ پھر کتنے انفس کی بات ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ جس کے حصول کے لئے مادی قویں کو شش کتنی رہی ہیں تم اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ کوئی نیا حکم ہوتا اگر روزے صرف تم پر ہی فرض ہوتے تو تم دوسرے لوگوں سے کہہ سکتے تھے کہ تم اسے کیا جانو۔ تم نے تو اس کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ لیکن وہ لوگ جو اس دوازہ میں سے گذر چکے ہیں۔ اور جو اس بوجھ کو اٹھا چکے ہیں انہیں تم

کیا جواب دو گے۔ لازماً مسلمانوں پر محبت انہی احکام میں ہو سکتی ہے جو پہلی قوموں کو بھی دیئے گئے اور انہوں نے ان احکام کو پورا کیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لے مسلمانو! تم ہوشیار ہو جاؤ۔ ہم تم پر روزے فرض کرتے ہیں۔ اور ساتھی تہیں بتا دیتے ہیں کہ روزے پہلی قوموں پر بھی فرض کئے گئے تھے۔ اور انہوں نے اس حکم کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کیا تھا اگر تم اس حکم کو پورا کرنے میں سستی دکھاؤ گے تو وہ قویں تم پر اعتراض کریں گی۔ اور کہیں گی کہ میں بھی خدا تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا تھا اور میں نے اسے پورا کیا۔ اب تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں تو تم اس حکم کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے۔ غرض مسلمانوں کی غیرت اور ہمت بڑھانے کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کئے گئے بلکہ پہلی قوموں پر بھی فرض کئے گئے تھے۔ اور ان قوموں نے اپنی طاقت کے مطابق اس حکم کو پورا کیا تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روزوں کی شکل میں اختلاف تھا اور وہ اختلاف آج تک نظر آتا ہے۔ کہیں اس قسم

زیچہ کا لفظ ان لوگوں کے مورد انعام ہونے پر دلالت کرتا ہے جو وصیت کی کسی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں۔

۱۸۲ حل لغات: - مَتَّقُونَ: راتنی سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور تَقْوَى کے معنی ہیں جَعَلَ النَّفْسَ فِي ذَكَايَةٍ وَمَتَّاعًا... وَفِي تَنَازُلِ الشَّعْرِ حِفْظَ النَّفْسِ عَمَّا يُؤْذِنُ (مفہوم) یعنی اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے ایک ڈھال کے پیچھے محفوظ کر لیا جس سے خوف محسوس کیا جاتا ہے۔ اور شریعی نقطہ نگاہ سے تقویٰ سے مراد گناہوں سے بچنا ہے۔ مزید تشریح کیلئے دیکھیں حل لغات سورہ بقرہ ۱۰۔

تفسیر: - فرماتا ہے۔ اے مومنو! تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے دکنے اسی طرح فرض کئے گئے ہیں جن طرح پہلی امتوں پر روزے دکنے فرض کئے گئے تھے۔

دنیا میں بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو منفرد ہوتی ہیں۔ ایسے انسان پر آتی ہیں اور وہ ان سے گھبراتا ہے جنکوہ کرنا ہے کہ میں بن تکالیف کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ان تکالیف پر جب کوئی انسان گھبراتا یا شکوہ کا اظہار کرتا ہے تو لوگ اُسے یہ کہہ کر تسلی دیا کرتے ہیں کہ میاں یہ دن صعب پڑتے ہیں۔ اور کوئی شخص یہ امید نہیں کر سکتا کہ وہ ان تکلیفوں سے بچ جائے۔ مثلاً موت ہے۔ موت ہر انسان پر آتی ہے۔ دنیا میں کوئی امرت سے امرت انسان بھی ایسا نہیں مل سکتا جو کہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ پر موت نہ آئے۔ موت اس پر مرزور آئے گی چلے جلدی آجائے یا دیر میں۔ پس کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کہہ کر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ

تَقْوَى

کے مدفنے بڑا کرتے تھے جنہیں وصال کہتے ہیں کہ درمیان میں سحری نہ کھانا۔ اس قسم کے روزوں میں صوفیوں کے وقت مدفنہ کشائی کی جاتی اور دوسری سحری نہ کھا کر متواتر آٹھ پھر روزہ رکھا جاتا۔

کہیں ایسے روزے ہوتے کہ روزہ کشائی بھی نہ ہوتی اور تین چار چار پانچ پانچ دن متواتر روزہ رکھا جاتا۔ ایسے روزے بھی پائے جاتے ہیں جن میں لوگوں کو کوئی غذا کھانے کی اجازت دی گئی ہے مگر ٹھوس غذاؤں سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے ہندوؤں یا جھساروں میں روزہ ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے روزوں کے متعلق تو عام طور پر مشہور ہے کہ ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ آگ کی بچی ہوئی چیز نہیں کھانی۔ اس کے علاوہ اگر وہ کئی میراں۔ کیلے اور نادنگیاں وغیرہ کھا جائیں تو ان کے روزہ میں فرق نہیں آتا۔ روٹی اور سالن کو چھوڑ کر باقی چیزیں کھائیں۔

پھر اس سے بھی آسان روزے روزوں کے متعلق مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی کسی مذہبی دعوت کی بنا پر ہی یہ روزے رکھنے شروع کئے ہونگے۔ یا کسی حواری سے کوئی بات سیکھی ہوگی۔ ان کا روزہ یہ ہوتا ہے۔ کہ گوشت نہیں کھانا۔ اگر وہ آلو ابل کر یا کدو کا بھرنا بنا کر اس کے ساتھ روٹی کھالیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اگر گوشت کی بوٹی ان کے حصہ میں چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پس روزوں کے متعلق بھی مختلف اقوام میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اور اپنے اپنے زمانہ میں ان احکام میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی پوشیدہ ہونگی۔ مثلاً جو تو میں کثرت سے گوشت کھانے والی ہوں وہ ان اخلاق کے روزہ رخنہ محروم ہو جاتی ہیں جو سبزی کے استعمال کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اخلاقی اصلاح کے لئے لومانیس یہ بتانے کے لئے کہ سبزی بھی غذا میں ضروری ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہو کہ ہفتہ میں کم از کم

ایک دن تم پر ایسا آنا چاہیے جب تم گوشت نہ کھاؤ۔ تو یہ نہایت پر حکمت روزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلام نے ہماری غذا کے متعلق یہ ایک عام حکم دیا ہے کہ گوشت بھی کھاؤ اور سبزیوں بھی کھاؤ۔ آگ پر بچی ہوئی چیزیں بھی استعمال کرو۔ اور جنہیں آگ نے نہ چھوا ہو وہ بھی استعمال کرو۔ غرض ہماری غذا میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی احتیاطیں جج کر دی ہیں۔ لیکن پہلی توہوں کے لئے ممکن ہے اس قسم کی احتیاطیں ناقابل برداشت پابندیاں ہوں۔ اور ان کے اخلاق کی اصلاح کئے اس قسم کے روزے تجویز کئے گئے ہوں۔ مثلاً وہ تو میں جو جگتی ہوتی ہیں اور جن کا شکار پر گزرا ہوا ہے وہ ایک عرصہ تک گوشت کھانے کی وجہ سے ایسے اخلاق سے عاری ہو جاتی ہیں جو سبزی کھانے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیدیا گیا ہو کہ وہ ہفتہ میں ایک دن گوشت کھانا چھوڑ دیں تو یقیناً یہ روزہ ان کے لئے بہت مفید تھا۔ پس پہلی توہوں میں روزے تو تھے مگر شکل وہ نہ تھی جو اسلام میں ہے۔ پس گستاخ کتبہ علی الذین من قبلی کم من جو مشابہت پہلے لوگوں کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ کثرت اور کیفیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ صرف فریضہ کے لحاظ سے ہے۔ یہ کثرت یا اتنے ہی روزہ رکھتے تھے جتنے مسلمان رکھتے تھے۔ بلاسے مراد یہ ہے کہ ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور تم پر بھی فرض کئے گئے ہیں جو یا صرف فریضہ میں مشابہت ہے نہ کہ تفعیلات میں۔ چنانچہ انہیں ایک روٹی یا برٹنیکا میں روزہ کے ماتحت کھانا

IT WOULD BE DIFFICULT TO NAME ANY RELIGIOUS SYSTEM OF ANY DESCRIPTION IN WHICH IT IS WHOLLY UNRECOGNISED

اور جس سنت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر چھٹ کر اُس کا طالب ہو ا۔

(دانی ایل باب ۹ آیت ۳)

یوایل نبی فرماتے ہیں :-

”خداوند کا روزِ عظیم نہایت خوفناک ہے۔ کون اُس کی برداشت کر سکتا ہے۔

لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے

دل سے اور روزہ رکھ کر امد گریہ و زاری

و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ اور اپنے

کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے

خدا کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ وہ رحیم دہربان تہر

کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب

نازن کرنے سے باز رہتا ہے۔“

(یوایل باب ۲ آیت ۱۱۳ تا ۱۱۴)

یہودیت کے بعد عیسائیت کو دیکھا جائے تو اُس میں بھی

بغزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح کے متعلق انجیل

بتاتی ہے کہ انہوں نے چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا

تھی میں کھسا ہے :-

”اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے

آخر کو اُسے بھوک لگی۔“ (متی باب ۴ آیت ۲)

یسی طرح حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کو ہدایت

دی کہ :-

”جب تم روزہ رکھو تو ریا کاروں کی طرح

اپنی صورت اداں سے نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ

بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں

تو تم سے کچھ کچھ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا

چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں

تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ

یعنی دنیا کا کوئی باقاعدہ مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ کا حکم نہ ملتا ہو۔ بلکہ ہر مذہب میں بغزوں کا حکم موجود ہے چنانچہ اس بارہ میں سب سے پہلے ہم یہودی مذہب کو دیکھتے ہیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طُور پر گئے تو انہوں نے چالیس دن رات کا روزہ رکھا اور ان آیات میں انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ چنانچہ لکھا ہے :-

”مواودہ (یعنی موسیٰ) چالیس دن اور

چالیس رات میں خداوند کے پاس دعا اور

نہ نہ لٹی کھائی۔ نہ پانی پیا۔“

(خروج باب ۳۴ آیت ۲۸)

یسی طرح اجداد باب ۱۶ آیت ۲۹ سے معلوم ہوتا

ہے کہ ہر ساتویں ہینینہ کی۔ موسیٰ تاریخ کو ایک روزہ رکھنا

یہود کے لئے ضروری قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل

ہمیشہ یہ روزے رکھتے رہے اور انبیاء بنی اسرائیل بھی

اس کی تاکید کرتے رہے۔ زبور میں حضرت داؤد فرماتے

ہیں :-

”میں نے تو ان کی بيمادی میں جب وہ

بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزے رکھ

رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔“

(زبور باب ۳۵ آیت ۱۳)

یہ صحیحہ نبی فرماتے ہیں :-

”دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو

کہ جھگڑا رکھو اور شرارت کے گئے اور

پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے

ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سُنی جائے۔“

(صحیحہ باب ۵۸ آیت ۳)

دانی ایل فرماتے ہیں :-

”میں نے خداوند خدا کی طرف رُوح کیا

وہ روزہ میں مرت ہوئے کی کئی ہوئی پیر نہیں کھاتے۔ مثلاً وہ پھلکا نہیں کھا لیتے لیکن دودھ دودھ سیرلی جاتیں گے۔ جیسا کہ صحت پسند چیزوں سے ہمیں مزہ کرتے ہیں باقی سب کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ روزے ہو گئے۔ حالانکہ حضرت سیدنا محمدؐ میں سے تھے اور یہودیوں میں روزہ بڑا مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا محمدؐ خود مانتے ہیں کہ کئی قسم کے دیویجن دھاتی یا جسانی میاریاں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے والے کی دماغ سے دُور ہوتی ہیں اس کے بغیر نہیں ہوتیں۔

یہودیت اور جیسانیت کے بعد ہندو مذہب کو دیکھا جائے تو اُن میں بھی کئی قسم کے برت پائے جاتے ہیں اور ہر قسم کے برت کے متعلق الگ الگ شرائط اور قیود ہیں جن کا تفصیلی ذکر اُن کی کتاب ”دھرم سندھو“ میں پایا جاتا ہے۔ انسانی کو پیڑیا برشیکا میں بھی ہندو اور جین مت کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور زرتشتی مذہب کے متعلق بھی لکھا ہے کہ

دانسائیکلو پیڈیا برٹینیکا جلد ۹ زیر لفظ FASTING

غرض روزہ رُوحوانی ترقی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمام مذاہب میں مشترک طور پر نظر آتا ہے۔ اور تمام اُن میں روزوں سے برکتیں حاصل کرتی رہی ہیں۔ بلکہ آج کل تو ایک نئی قسم کا روزہ نکل آیا ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا ہوا تو کھاؤ پینا چھوڑ دیا۔ گاندھی جی نے انگریز کے مقابلہ میں اس قسم کے کئی مرتب برت رکھے تھے۔ بہر حال مذاہب کی ایک ایسی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضوان حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی اہمیت مذہبی دنیا میں ہمیشہ تسلیم کی جاتی رہی ہے۔ مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جن صورت اور جس شکل میں اسلام نے اس کو پیش کیا ہے وہ باقی مذاہب سے زانی ہے۔ اسلام میں روزوں کی یہ صورت ہے کہ ہر بالغ عاقل کو برابر ایک مہینہ کے روزے رکھنے

جووشیدگی میں ہے مجھے معذدار جانے۔ اس وقت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بلکہ دیگا۔“ (اسی باب ۶ آیت ۱۶ تا ۱۸)

اسی طرح ایک دفعہ جب حواری ایک بد مذبح کو نہ نکال سکے تو

”اُس کے شاگردوں نے تنہائی میں اُس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے تو اُس نے اُن سے کہا کہ یہ قسم دُعا اور روزہ کے سوا کس اور طرح نہیں نکل سکتی۔“

(مقرن باب ۹ آیت ۲۸-۲۹)

بد مذبح نکالنا حواریوں کی ایک اصطلاح تھی۔ وہ میاریاں اور مختلف قسم کی خرابیوں کو دیکھا کرتے تھے اور حضرت سیدنا مہری کے پاس آکر درخواست کیا کرتے تھے کہ یہ دیو نکال دیں۔ اُن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ میاریاں یا خائن قسم کی دماغی خرابیاں دُور کر دی جائیں۔ اس قسم کے بعض میار تھے جن کا حضرت سیدنا مہری نے علاج کیا اور وہ اچھے ہو گئے۔ اور جب ایک موقع پر حواری ایک بد مذبح کو نہ نکال سکے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیو روزوں اور دعاؤں کے بغیر نہیں نکلے۔ یعنی کماوتِ روحانیہ کا حصول معذوں اور دعاؤں کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہی سیدنا مہری جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑی بڑی میاریاں معذوں اور دعاؤں کے بغیر نہیں نکل سکتیں۔ اُنہی کی اُمت آج معذوں سے اتنی بے خبر ہے اور وہ اتنا کہتے ہیں کہ سیدنا ایشیائی ہفتہ بھر میں بھی اتنا نہیں کھاتے جتنا وہ ایک دن میں کھا جاتے ہیں۔ پس انہوں نے روزہ کیا رکھنا ہے وہ تو روزوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ سال بھر میں صحت میں دن ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کی طرح جیسے

لے یہ آیت موجودہ انجیل میں نکال دی گئی ہے۔

کا حکم ہے سوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص عیاد ہو یا اُسے عیاد کی یقین ہو یا سفر پر ہو یا بالکل بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہو۔ ایسے لوگ جو عیاد ہوں یا سفر پر ہوں ان کے لئے حکم ہے کہ وہ دوسرے اوقات میں نذہ رکھیں۔ اور جو بالکل معذور ہو گئے ہوں ان کے لئے کوئی روزہ نہیں۔

روزہ کی صورت یہ ہے کہ پورے پھلنے سے لیکر سورج کے غروب ہونے تک انسان کوئی چیز نہ کھائے نہ پیئے نہ کم نہ زیادہ اور نہ مخصوص تعلقات کی طرف توجہ کرے۔ پورے پھلنے سے پہلے وہ کھانا کھائے تاکہ اس کے جسم پر غیر معمولی بوجھ نہ پڑے۔ اور غروب آفتاب پر روزہ انقطاع کر دے۔ صرت شام کو ہی کھانا کھا کر سوتا روزے رکھنا ہماری شریعت نے ناپسند کیا ہے۔

اس جگہ کَمَا كَتَبَ عَلَيَّ الَّذِينَ مَن قَبْلِكَ لَمْ يَكُنْ سَلِمًا

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرت کس تو م میں کسی رواج کا پایا جانا یا پہلوں میں کسی دستور کا ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ آئندہ نسلیں بھی ضرور اس کا لحاظ رکھیں۔ عیسویوں باتیں ایسی ہیں جو پہلے لوگوں میں موجود تھیں لیکن مدعا مل وہ غلط تھیں۔ اور عیسویوں باتیں ایسی ہیں جو آج لوگوں میں پائی جاتی ہیں حالانکہ وہ بھی غلط ہیں پس بعض اس درجے سے کہ پہلی تو میں کوئی عبادت کرتی رہی ہیں یہ نتیجہ نکالنا کہ آئندہ بھی وہ کی جائے صحیح نہیں۔ قرآن کریم نے اس اعتراض کے دنا کو قبول کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی امتوں میں روزہ کا وجود اس کی فضیلت کی کوئی دلیل ہے بلکہ اس کے صرت یہ معنی ہیں کہ تم پر یہ کوئی زائد بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ بلکہ پہلوں پر بھی یہ بوجھ ڈالا گیا تھا۔ پس یہ روزوں کی فضیلت کی دلیل نہیں بلکہ مدعا مل کی اہمیت کی دلیل ہے۔ روزوں کی فضیلت اور اس کے فوائد پر نَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کے الفاظ میں کٹنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ روزے تم پر اس لئے فرض کئے گئے ہیں نَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

تاکہ تم بیچ جاؤ۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک معنی تو یہی ہیں کہ ہم نے تم پر اس لئے روزے فرض کئے ہیں تاکہ تم ان توہموں کے اعتراضوں سے بچ جاؤ جو روزے رکھتی رہی ہیں۔ جو بھوک اور مایوسی کی تکلیف برداشت کرتی رہی ہیں۔ جو موسم کی شدت کو برداشت کر کے خدا تعالیٰ کو خوش کرتی رہی ہیں۔ اگر تم روزے نہیں رکھو گے تو وہ کہیں گی تمہارا دکھ ہے کہ ہم باقی توہموں سے رُحمانیت میں بڑھ کر میں لیکن وہ تقویٰ تم میں نہیں جو دوسری توہموں میں پایا جاتا تھا۔ غرض اگر اسلام میں روزے نہ ہوتے تو باقی مسلمان دوسری توہموں کے سامنے ہفتا طاعت بنے رہتے۔ عیسائی کہتے۔ یہ بھی کوئی مذہب ہے اس میں روزے تو ہیں ہی نہیں جن سے تقویٰ کی صفائی ہوتی ہے۔ جن کے ساتھ مدد خانی ساتھ معنی ہے۔ جن کے ذریعہ انسان بدی سے بچتا ہے۔ یہودی کہتے کہ ہم نے سینکڑوں سالوں روزے رکھے لیکن مسلمانوں میں روزے نہیں۔ اسی طرح زرتشتی ہندو اور دوسری توہمیں کہتیں۔ اسلام بھی کوئی مذہب ہے۔ اس میں روزے نہیں۔ ہم روزے رکھتے ہیں اور اس طرح خدا تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ غرض ساری دنیا مسلمانوں کے مقابلہ میں آجاتی اور کہتی مسلمانوں میں روزے کیوں نہیں۔ پس فریاد لے لے مسلمانو! ہم تم پر روزے فرض کرتے ہیں۔ نَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم دشمن کے اعتراضات سے بچ جاؤ۔ اگر اسلام میں روزہ نہ ہوتا یا تم روزے نہ رکھتے تو غیر مذاہب والے تم پر جانز طور پر اعتراض کرتے اور تم ان کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتے۔ نَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں دوسرا اشارہ اس امر کی طرف کیا گیا ہے کہ اس ذریعے سے خدا تعالیٰ روزہ دار کا محافظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اِنْعَام کے معنی میں ڈھال بنانا۔ وقایہ بنانا۔ نجات کا ذریعہ بنانا۔ پس اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تم پر روزے رکھنے اس لئے فرض کئے گئے ہیں تاکہ تم خدا تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنا لو اور ہر شر سے اور ہر خیر کے فقدان سے

محموظ رہو۔ منفع دوسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو کوئی شریعہ پہنچ جائے اور دوسرے یہ کہ کوئی نیکی اس کے ہاتھ سے جاتی رہے۔ جیسے کسی کو کوئی دا بیٹھے تو یہ بھی ایک شر ہے۔ اور یہ بھی شر ہے کہ کسی کے ملا باپ اس سے ناراض ہو جائیں۔ حالانکہ اگر کسی کے والدین ناراض ہو کر اس کے گھر سے نکل جائیں تو بخاطر اس کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا۔ بلکہ ان کے کھانے کا خرچ بچ سکتا ہے۔ لیکن ملا باپ کی رضامندی ایک خیر اور برکت ہے اور جب وہ ناراض ہو جائیں تو انسان ایک خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اِنْفِقُوا مِنْ دُنُوں باتوں پر دلالت کرتا ہے اور مستحق وہ ہے جسے ہر قسم کی خیر مل جائے اور وہ ہر قسم کی ذلت اور شرم سے محفوظ رہے۔

اس سے ننگے پھر شر کا دائرہ بھی ہر کام کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو اس کا شر سے محفوظ رہنا یہی ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ اور وہ بحفاظت منزل مقصود پر پہنچ جائے۔

اسی طرح روزے کے سلسلہ میں بھی ایسے ہی خیر و شر مراد ہو سکتے ہیں جن کا روزے سے تعلق ہو۔ روزہ ایک دینی مسئلہ ہے۔ یا بلحاظ محبت انسانی دنیوی امور سے بھی کسی حد تک تعلق رکھتا ہے۔ پس تَحَلَّ كُمْ تَتَّقُونَ کے یہ معنی ہوئے کہ تا تم دینی اور دنیوی شروء سے محفوظ رہو۔ دینی خیر و برکت تمہارے ہاتھ سے نہ جاتی رہے یا تمہاری محبت کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ روزے کوئی قسم کے امراض سے نجات دلانے کا بھی موجب ہو جاتے ہیں۔

آجکل کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بڑھاپا یا ضعف آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انسان کے جسم میں زائد مواد جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے بیماری یا موت پیدا ہوتی ہے۔ بعض نادان تو اس خیال میں اس حد تک ترقی کر گئے ہیں کہ کہتے ہیں جس دن ہم زائد مواد کو فنا کرنے میں کامیاب

ہو گئے اس دن موت بھی ذرا سے اٹھ جائیگی۔ یہ خیال اگرچہ احقنا نہ ہے تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تھکان اور کمزوری وغیرہ جسم میں زائد مواد جمع ہونے ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور روزہ اس کے لئے بہت مفید ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں جب روزے رکھے جائیں تو دوران رمضان میں بے شک کچھ کوفت محسوس ہوتی ہے۔ مگر رمضان کے بعد جسم میں ایک نئی قوت اور تازگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ فائدہ تو صحت جسمانی کے لحاظ سے ہے مگر روحانی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے، اسی لئے روزوں کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ پس روزے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی چیز ہیں اور روزے رکھنے والا خدا تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے جو اسے ہر قسم کے دکھوں اور شروء سے محفوظ رکھتا ہے۔

پھر روزے کے ذریعہ دکھوں سے انسان اس طرح بھی بچتا ہے کہ (۱) جب وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے لئے تکلیف میں ڈالتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کی مزا سے اسے بچا لیتا ہے۔ (۲) جب وہ نفاق رہ کر صیوم کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اپنے غریب بھائیوں کی خبر گیری کرتا ہے اور ان کا ہلاکت سے بچنا خود اسے بھی ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ کیونکہ بعض افراد تو موم کے بچنے سے آخر ساری قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضائی کے دنوں میں بہت کثرت سے مدد و خیرات کیا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں آپ تیز چلنے والی آمدھی کی طرح مدد کیا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ تو کمالی ترقی کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے کہ انسان اپنی چیزوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تمام قسم کی تباہیاں اسی وقت

آتی ہے جب کسی قوم کے افراد میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ
 حق کی چیزیں انہی کی ہیں دوسروں کا حق میں کوئی حق نہیں اور
 ان سے ناگہ اٹھانے کا حق انہی کو ہے جو کہ وہ چیزیں ہی
 گئی ہیں۔ دنیا کے نظام کی بنیاد اس اصل پر ہے کہ میری چیز
 دوسرا استعمال کرے۔ اور رمضان اس کی عادت ڈالتا ہے۔
 روپیہ ہمارا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہماری ہیں۔ مگر حکم یہ ہے
 کہ دوسروں کو ان سے ناگہ پہنچاؤ۔ اور کھلاؤ۔ کیونکہ اس
 سے دنیا کے تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ پھر روزوں کے
 ذریعہ انسان ہلاکت سے اس طرح بھی محفوظ رہتا ہے کہ مذہب
 انسان کے اندر شفقت برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرتے ہیں۔
 اور جو لوگ ہر قسم کی شفقت برداشت کرنے کے عادی ہوں
 وہ مشکلات کے آنے پر بہت نہیں ہارتے بلکہ دلیری سے انکا
 مقابلہ کرتے اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔

دیوبی گونگنٹوں میں بھی ایک دیندہ فوج ہوتی ہے۔
 جو مسائل میں ایک یا دو مہینے کام کرتی ہے اور جب جنگ کا
 موقع آتا ہے تو چونکہ اس کو مشق کر دانی ہوئی ہوتی ہے اسلئے
 فوراً اسے بلوایا جاتا ہے۔ چونکہ عام طور پر تمام مسلمان بارہ
 مہینے مذہب نہیں رکھتے اور نہ ہی تہجد پڑھتے ہیں اسلئے
 رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ہدایت فرمادی کہ تمام مسلمان
 اس ماہ میں روزوں کی مشق کریں جس طرح وہ فوج جو مشق
 کرتی رہتی ہے دشمن کی فوج سے شکست نہیں کھاتی ایسی طرح
 جس قوم کے لوگ تہمتی روز نیاک ہوتے ہیں اور جو خدا قائلے کے
 لئے ہر ایک چیز کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں شیطان کی مجال
 نہیں ہوتی کہ ان کو دکھ دے سکے یہی وجہ ہے کہ جب تک تمام
 مسلمان روحانی سہاوی تھے شیطان نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا
 لیکن جب خلل خلل رہ گئے تو اس وقت ان پر حملہ کیا گیا۔
 اور شیطان نے ان کے دل میں طرح طرح کے دوسے ڈال کر
 ان کو تباہ کر دیا۔

پس روزے تو ہمیں قربانی کی عادت پیدا کرنے کا

موجب ہوتے ہیں۔ دین کی خدمت کے لئے بالعموم مومنوں کو
 گھر میں سے نکھٹا پڑتا ہے۔ اور تبلیغی جہاد میں کھانے پینے کی
 تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غریب کو تو ایسے تکلیف
 برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے مگر امرا کو اس کی عادت
 نہیں ہوتی۔ پس روزوں کے ذریعہ ان کو بھی بھوک اور پیاس
 کی برداشت کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ جس دن خدا تعالیٰ کی
 طرف سے آواز آئے کہ اے مسلمانو! آؤ اور خدا تعالیٰ کی
 راہ میں جہاد کرو۔ تو وہ صبا کھٹے اٹھ کھڑے ہوں اور
 خدا تعالیٰ کی راہ میں بغیر کسی قسم کا بوجھ محسوس کئے اپنے
 آپ کو پیش کر دیں۔

پس روزوں کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعہ
 انسان کو ایسے شغف برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے جس
 دنیا میں کئی قسم کے کام کرتے ہیں۔ وہ محنت و شفقت بھی کرتا ہے۔ وہ
 آواز گئی بھی کرتا ہے۔ وہ ادھر ادھر بھی پھرتا ہے وہ گلہ
 بھی ہانکتا ہے۔ بالکل فارغ نہ انسانی دماغ رہتا ہے۔ نہ
 اس کا جسم۔ کچھ نہ کچھ کام انسان ضرور کرتا رہتا ہے۔ مگر
 بعض شو کام ہوتے ہیں بعض معزز اور بعض مفید اور بعض
 بہت ہی اچھے۔ لیکن رمضان انسان کو ایک ایسے کام کی
 عادت ڈالتا ہے جس کے نتیجہ میں اسے نیک کاموں میں شفقت
 برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کی حالت
 اور آرام کی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ یہی کھانا پینا سونا اور
 جنسی تعلقات۔ تمدن کا اعلیٰ نمونہ جنسی تعلقات ہیں۔
 جن میں دوستوں سے ملنا اور عزیزوں سے تعلقات رکھنا
 بھی شامل ہے۔ مگر جنسی تعلقات میں صبا سے زیادہ قریبی
 تعلق میان میوی کا ہے۔ پس انسانی آرام انہی چند باتوں
 میں مضمر ہے کہ وہ کھاتا ہے۔ وہ جیتا ہے۔ وہ سوتا ہے۔
 اور وہ جنسی تعلقات قائم رکھتا ہے۔ کسی صورتی نے کہا ہے
 کہ تعزوت کی جان کم ہونا۔ کم کھانا۔ اور کم سونا ہے۔ اور
 رمضان میں تعزوت کی ساری جان کا چھوڑ پانے اندر رکھتا ہے

ہمیشہ کے لئے ہے لیکن روزہ دار خاص طور پر اپنی ذیابیطو رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک مہینہ تک اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے تو یہ امر باقی گیرہ مہینوں میں بھی اُس کیلئے حفاظت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس طرح روزہ اُسے ہمیشہ کے لئے لگنا ہون سے بچا لیتا ہے۔

پھر **لَحَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** میں روزوں کا ایک اور فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے نتیجہ میں تقویٰ پر نباتِ قدم حاصل ہوتا ہے اور انسان کو دُعا و عبادت کے اعلیٰ مباح حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ بونوں کے نتیجہ میں صرف امر اور ای اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتے بلکہ غمراہ بھی اپنے اندر ایک نیا روحانی انقلاب محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دصال سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عزباد بیکار و مسالمان سنی سے گناہ کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انہیں کوئی کئی خاتے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعہ نہیں توجہ دلائی ہے کہ وہ ان فاقوں سے بھی نواب حاصل کر سکتے ہیں۔

اور خدا تعالیٰ کے لئے قانون کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَهُصَوْرَتِي وَكُنَّا أَجْزَىٰ بِهَا**۔ یعنی ساری نیکیوں کے فوائد اور ثواب الگ الگ ہیں لیکن روزہ کی جزاء خود میری ذات ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے لئے کے بعد انسان کو اور کیا چاہئے۔ غرض روزوں کے ذریعہ عزباد کو یہ نکتہ بتایا گیا ہے کہ ان نیکیوں پر بھی اگر وہ بے صبر اور ناشکر نہ ہوں اور حجت شکایت زبان پر نہ لائیں جیسا کہ بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں تو یہی خاتے لُن کے لئے نیکیاں بن جائیں گی۔ اور دن کا بدلہ خود خدا تعالیٰ ہو جائیگا۔ پس اللہ تعالیٰ نے روزوں کو غمراہ کے لئے نیکیوں کا موجب بنایا ہے تاکہ وہ یابوس نہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ ہماری فقر و فاقہ کی زندگی کس کام کی۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ میں

کہ نہ آپ ہی میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ رات کو تہجد کے لئے اٹھنا پڑتا ہے۔ کہ کھانا بھی ظاہر بات ہے کیونکہ سارا دن فاقہ کا پڑنا ہے۔ اور طبی تعلقات کی کمی بھی ظاہر ہے پھر کم بولن بھی رمضان میں آ جاتا ہے۔ اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا۔ روزہ یہ نہیں کہ انسان اپنا منہ کھانے پینے سے بند رکھے بلکہ روزہ یہ ہے کہ تو لغو باتیں بھی نہ کرے۔ پس روزہ دار کے لئے یہ ہودہ باتوں سے بچنا اٹھنا ہی مصلحت سے بچنا اور اسی طرح کی اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کم بولن بھی رمضان میں آ گیا۔ گویا کم کھانا۔ کم بولن۔ کم سونا اور جنسی تعلقات کم کرنا یہ چاروں باتیں رمضان میں آ گئیں۔ اور یہ چاروں چیزیں نہایت ہی اہم ہیں۔ اور انسانی زندگی کا ان سے گہرا تعلق ہے۔ پس جب ایک روزہ دار ان چاروں اہام و اساسات کے مسالوں میں کمی کرتا ہے تو اس میں شفقت برداشت کرنے کی علت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کے ہر دور میں مشکلات کا مردانہ دار مقابلہ کرتا اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔

پھر **لَحَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** میں ایک اور فائدہ یہ بتایا کہ روزہ رکھنے والا برائوں اور بدوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ غرض اس طرح پوری ہوتی ہے کہ دنیا سے انفعالی کی وجہ سے انسان کی روحانی نظریں موز جاتی ہے اور وہ ان محبوب کو دیکھ لیتا ہے جو اسے پسنے نظر نہ آتے تھے۔ اسی طرح کم بولن سے انسان اس طرح بھی بچ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی شخص اپنا منہ بند رکھے اور سارا دن نہ کچھ کھائے اور نہ پیئے بلکہ روزہ یہ ہے کہ مومنہ کو کھانے پینے سے ہی نہ روکا جائے بلکہ اسے ہر روحانی نقصان نہ اور ضرر رساں چیز سے بھی بچایا جائے نہ جھوٹ بولا جائے۔ نہ گالیاں دی جائیں۔ نہ نصیحت کی جائے۔ نہ جھگڑا کیا جائے۔ اب دیکھو زبان پر قابو رکھنے کا حکم تو

کہ جب ایک انسان جس کے پاس کھانے پینے کے تمام سامان موجود ہوتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو فائدہ میں ڈالتا ہے اور خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے کچھ نہیں کھاتا۔ اور جو حلال چیزیں خدا تعالیٰ نے اُسے دی ہیں انہیں بھی استعمال نہیں کرتا۔ اُس کے گھر میں گھی۔ گوشت۔ چاول وغیرہ کھانے کی تمام ضروریات موجود ہوتی ہیں۔ مگر وہ خدا تعالیٰ کے لئے انہیں ترک کر دیتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے حلال چیزوں کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے چھوڑ دیا ہے تو میں ان چیزوں کی کیوں خواہش کروں جنہیں خدا تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ اس طرح اُس کے اندر ضبط نفس کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اُس کے قدم کو نیکوں کے میدان میں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔

مذدوں کا ایک روحانی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس انسان خدا تعالیٰ سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیند سے پاک ہے۔ انسان ایسا تو نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی نیند کو بالکل چھوڑ دے۔ مگر وہ اپنی نیند کے ایک حصہ کو روزوں میں خدا تعالیٰ کے لئے قربان کرنا ہے۔ سحری کھانے کے لئے اُٹھتا ہے۔ تہجد پڑھتا ہے۔ جو روزہ نہ بھی رکھیں وہ سحری کے انتظام کے لئے جاگتی ہیں۔ کچھ وقت دعاؤں میں اور کچھ نماز میں صرف کرنا پڑتا ہے اور اس طرح رات کا بہت کم حصہ سونے کے لئے باقی رہ جاتا ہے اور کام کرنے والوں کے لئے تو گرمی کے موسم میں دو تین گھنٹے ہی نیند کے لئے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے پاک ہے۔ انسان کھانا پینا بالکل تو نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر پھر بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ سے وہ ایک قسم کی مشابہت ضرور پیدا کر لیتا ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ سے خیر ہی خیر ظاہر ہوتا ہے اسی طرح انسان کو بھی مذدوں میں خاص طور پر نیکیاں کرنے کا حکم۔ رسول کریم ﷺ سے

انہیں یہ گرتایا ہے کہ اگر وہ اس نافر و فائدہ کی زندگی کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں تو یہی نہیں خدا تعالیٰ سے ملا سکتے ہیں۔ دنیا میں اس قدر لوگ امیر نہیں جتنے غریب ہیں اور تمام دینی سلسلوں کی ابتدا بھی غریب سے ہی ہوئی ہے اور انتہا بھی غریب اور پیری ہوئی۔ بلکہ تقریباً تمام انبیاء و بھی غریب میں ہی ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بڑے آدمی نہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بڑے آدمی نہ تھے۔ حضرت یسوع موعود علیہ السلام کوئی امیر کی مرتبہ نہ تھے۔ آپ کی جائیداد کی قیمت تادیان کے ترقی کرنے کے باعث بڑھ گئی۔ دن دن اس کی قیمت خود آپ نے دس ہزار مدیرہ لگاٹی تھی۔ اور اتنی مالیت کی جائیداد سے کوئی بڑی آمد ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑے آدمی نہ تھے۔ مگر یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بڑا بنا دیتا ہے لیکن یہ سب کچھ بعد میں فضل کے طور پر ہوا۔ ابتدا میں تمام سلسلوں کے بانی غریب ہی ہوئے۔ امراء و بادشاہ نہیں ہوئے۔ بیشک درمیانی طبقہ کے لوگوں میں سے بھی بعض دفعہ انبیاء ہوتے رہے لیکن بادشاہ صرف چند ایک ہی ہوئے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مگر یہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ کسی سلسلہ کے بانی ہوں۔ پھر دنیا کی اتنی فیصدی آبادی غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کثرت کی دلجوئی رمضان کے ذریعہ کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ یہ مت چھو کہ فائدہ کش کو خدا تعالیٰ نہیں مل سکتا اگر ایسا ہوتا تو رمضان کے فعیج میں کیوں ہٹا نہیں وہ غریب جو سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر رائیگاں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رمضان کے ذریعہ بتایا ہے کہ وہ اپنی فاتوں میں گزر کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیوض حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ فائدہ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیویں اور اُس کے متعلق اپنی زبان پر کوئی حرف شکایت نہ لائیں۔ اس کے مقابلہ میں روزہ امیر لوگوں کے لئے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ اس طرح ہوتا ہے

نے فرمایا ہے جو شخص غیبت چغخوڑی اور بدگوئی وغیرہ بُری باتوں سے پرہیز نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ گویا میں بھی گوشتن کرتا ہے کہ اس سے خیر ہی غیر نظر ہو۔ اور وہ غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ اس طرح وہ اُس حد تک خدا تعالیٰ کے کُشا بہت پیدا کر لیتا ہے جس حد تک ہو سکتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز اپنی شل کی طرف مدد پاتی ہے۔ غازی میں حزب الملہ ہے کہ

”کندہ جنس با ہم جنس پر داز“

پس روزہ کا ایک روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے اعلیٰ حد پر کا اتصال ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔

پھر روز دل کا روحانی رنگ میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا الہام انسانی قلب پر نازل ہوتا ہے اور اُس کی کشفی نگاہ میں زیادہ جلا اور نور پیدا ہو جاتا ہے وہ حقیقت اگر خود سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عادت تو نہیں مگر اس میں عادت سے ایک مشابہت ضرور پائی جاتی ہے۔ انسان کی طرح اُس کی آنکھیں تو نہیں مگر وہ تعمیر ضرور ہے۔ اُس کے کان نہیں مگر وہ سمیخ ضرور ہے اس طرح گو اس میں کوئی عادت نہیں پائی جاتی مگر اس میں یہ بات ضرور پائی جاتی ہے کہ جب وہ ایک کام کرتا ہے تو اُسے مدد ہوتا ہے۔ انسان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔

بعض لوگوں کو ہاتھ یا پیر ہلانے کی عادت ہوتی ہے۔ اور وہ انہیں بار بار ہلاتے ہیں۔ اور عادت کے یہی سنے ہوتے ہیں کہ کوئی بات بار بار کی جائے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ میں بھی ہے کہ جب وہ ایک خاص موقع پر اپنا فضل نازل کرتا ہے تو اس موقع پر بار بار فضل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے تحت چونکہ رمضان کے مہینہ میں قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اس لئے اگر اس رسول کی اتباع کی جائے جس پر قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی عادت سے مشابہت رکھنے والی صفت کے تحت ان لوگوں کو جو رسول کریم ﷺ

کی اقتداء کی وجہ سے دنیا سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے تعلقات نہیں رکھتے۔ کھانے پینے اور سونے میں کمی کرتے ہیں۔ بے پردہ گوئی وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے الہام سے نوازنا اور اُن پر یوں ایسا دُور کشتوف صحیحہ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور امر اور نہی سے مطلع کرتا ہے۔ حضرت سرج موحود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی ایک الہام ہے کہ

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی
اس میں بھی وہی عادت والی بات بیان کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ بہار میں اپنی رحمت کی شان دکھائی تھی اس لئے جب پھر موسم بہار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہتی ہے کہ اب کے میرے بندے کیا کہیں گے اس لئے ہم پھر اپنی شان دکھاتے ہیں۔ اور اگر بندے اس سے فائدہ اٹھائیں تو اعلیٰ بہار میں پھر وہی انعام نازل ہوتا ہے۔ غرض کلام الہی کو اگر رحمت تصور کر لیا جائے تو جو صفت الہی عادت کے مشابہ ہے وہ ہر رمضان میں اسے جھنجھوڑتی ہے اور اس سے مومنوں کو نازہ بنا دہ پھل حاصل ہوتے ہیں۔

پھر رندوں سے اس رنگ میں بھی مدد عادت تری کرتی ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے کھانا پینا ترک کرتا ہے تو اس کے سنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے اُنکی داہ میں مرنے کو تیار ہے۔ اور جب وہ اپنی بیوی سے مخصوص تعلقات قطع کرتا ہے تو اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنی نسل کو بھی قربان کر دینے کے لئے تیار ہے۔ اور جب وہ معدوں میں ان دونوں اقسام کے نمونے پیش کر دیتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی نقلو کا استحقاق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہونے اور مدد عادت کے مضبوط ہو جانے کی وجہ سے وہ شخص ہمیشہ کیلئے گراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

پھر رمضان کے ذریعہ استقلال کی عادت بھی ڈالی جاتی

ہے کیونکہ یہ نیکی متوازن ایک عرصہ تک چلتی ہے۔ انسان دن میں کئی کئی مرتبہ کھانے کا مادہ ہوتا ہے۔ غریبا اور امرا و شہری اور دیہاتی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عام آیام میں کئی دفعہ کھاتے پیتے ہیں۔ مگر رمضان میں تمام کھانے سمٹ سمٹ کر صرف دو دن جلتے ہیں۔ اسی طرح جہاں دوسرے آیام میں وہ ساری رات موٹے رہتے ہیں وہاں رمضان کے آیام میں انہیں تہجد ادا سحر کے لئے اٹھنا پڑتا ہے اور دن کو بھی قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا کافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ غرض رمضان کے آیام میں اپنی عادت کی بہت کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ قربانی ایک دن نہیں دو دن نہیں بلکہ متواتر ایک مہینہ تک بغیر تاخیر کے کرنی پڑتی ہے پس روزوں سے استقلال کا عظیم نشان بنتا ہے۔ اور درحقیقت بغیر مستقل قربانیوں کے کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پاسکتا کیونکہ حقیقی محبت جو جس دلانے سے متعلق نہیں رہتی اور نہ وہ عارضی ہوتی ہے۔ بلکہ حقیقی محبت استقلال سے متعلق رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کی ایک بیوی نے چھت سے ایک رتہ میں نئے لٹکا رکھا ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے انہیں اونگھ آنے لگے تو اس کا سہارا لے لی۔ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی عبادت نہیں۔ عبادت وہی ہے جسے انسان بنا شرف سے ادا کر سکے۔ اور جس کے قیصر میں ایسا حال پیدا نہ ہو جو اس کے دماغ اور استقلال کو قطع کر نیک موجب ہو جائے۔ اسی طرح روزوں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ مومنوں کو ایک مہینہ تک اپنے جائز حقوق کو بھی ترک کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ انسان گناہ جیسے حرام چھوڑنے کی مشق کرتا ہے مگر باہر مہینہ میں وہ حرام نہیں بلکہ حلال چھوڑنے کی مشق کرتا ہے یعنی روزوں کے علاوہ دوسرے آیام میں ہم یہ نمونہ دکھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے ہم کس طرح حرام چھوڑ سکتے ہیں۔ مگر روزوں کے آیام میں

ہم یہ نمونہ دکھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے کس طرح حلال چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حلال چھوڑنے کی عادت پیدا کرنے بغیر دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اکثر فساد اس لئے نہیں ہوتے کہ لوگ حرام چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ اکثر فساد اس لئے ہوتے ہیں کہ لوگ حلال کو بھی ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ بہت ہی کم ہیں جو ناجائز طور پر کسی کا حق دباؤں مگر وہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہیں جو زانی اور جھگڑے کو پسند کر لیں گے مگر اپنا حق چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہونگے۔ سیکولر بائبل اور نادان دنیا میں ایسے ہیں جو اپنا حق حاصل کرنے کے لئے دنیا میں عظیم الشان فتنہ و فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا کا امن برباد ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ ذاتی قربانی کریں تو بہت سے جھگڑے اور فساد مٹ سکتے ہیں اور نہایت خوشگوار امن قائم ہو سکتا ہے۔ پس رمضان کا مہینہ میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم صرف حرام ہی نہ چھوڑو بلکہ خدا تعالیٰ کے لئے اگر ضرورت پڑ جائے تو حلال یعنی اپنا حق بھی چھوڑ دو۔ تاکہ دنیا میں نیکی قائم ہو اور خدا تعالیٰ کا نام بلند ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اسلامی عبادتیں اپنے اہل اللہ کئی قسم کے سبق دکھتی ہیں۔ بعض سبق ایسے ہوتے ہیں جو ہر عبادت سکھاتی ہے اور بعض سبق ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ عبادتوں کی نسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض سبق ایسے ہیں جو ساری عبادتوں کی مجموعی حالت پیدا ہوتے ہیں جیسے اسی طرح خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ عالم میں میں یہ نقشہ نظر آتا ہے کہ اس کا ہر فرد اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے۔ پھر وہ افراد مل کر اپنے اہل حقیقت رکھتے ہیں۔ پھر وہ سے زیادہ افراد مل کر ایک حقیقت پیدا کرتے ہیں۔ پھر سارا عالم اپنے اہل حقیقت رکھتا ہے یہی حال عبادتوں کا ہے۔ اور جس طرح قانونی وحدت میں

ایک ترتیب اور ربط موجود ہے۔ ایسی طرح عبادتوں میں بھی ربط ہے۔ مگر یہ بات صرف شریعت اسلامیہ میں ہی پائی جاتی ہے باقی شرائح میں نہیں۔ ان میں نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی قسم کی عبادتیں ہیں۔ مگر ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں۔ وہ ایسی ہی ہیں جیسے بکھری ہوئی اینٹیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ کو اگر دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ اس کا ہر حکم اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے۔ پھر سارے کے سارے احکام مل کر اپنے اندر ایک کو حکمت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نماز اور روزہ ہے۔ نماز اپنی ذات میں ایک سبق رکھتی ہے اور روزہ بھی اپنی ذات میں ایک سبق رکھتا ہے۔ مگر پھر نماز اور روزہ مل کر ایک اور سبق رکھتے ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی صرف روزہ ہوتے تو یہ سبق رہ جاتا۔ اور اگر روزہ نہ ہوتے صرف نماز ہی ہوتی تب بھی یہ سبق رہ جاتا۔ بیشک روزہ اپنی ذات میں مفید ہیں اور نماز اپنی ذات میں مفید ہے جس طرح اسلام کی ساری عبادتیں اپنی اپنی ذات میں مفید ہیں لیکن نماز اور روزہ مل کر ایک نیا سبق دیتے ہیں۔ جس کا میں اس موقع پر ذکر کر رہا ہوں۔

نماز کا اصل مقام طہارت ہے جسے وضو کی حالت کہتے ہیں۔ ایسے وضو کی رسم سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وضو کر کے نماز کے لئے بیٹھ جاتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز اس حالت کا انتہائی مقام ہے۔ دن نہ اصل نماز مومن کی وہ قلبی کیفیت ہے جو وضو سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وضو کی کیا حقیقت ہے؟ وضو کے ذریعہ جو فعل ہم کرتے ہیں وہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو خواہ وہ مناسبات یا خانہ کے رنگ میں خارج ہو خواہ مرد عورت کے تعلقات کے ذریعہ سے خارج ہو یا اور ایسے رنگوں سے خارج ہوں جسے طہارت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غرض وضو کا مدار کسی چیز کے جسم سے نہ نکلنے پر

اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو۔ لیکن روزہ کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم کے اندر داخل نہ ہو۔ بیشک روزہ میں مرد و عورت کے تعلقات سے بھی روکا گیا ہے۔ مگر اس لئے ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان کی کئی توجہ اور طرف نہ ہو۔ ورنہ روزہ کا اصل مدار کسی چیز کے جسم میں داخل نہ ہونے پر ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ روزہ کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم میں داخل نہ ہو۔ اگر صرف نماز ہی ہوتی تو وضو صرف ظاہری صفائی ہوتا تو کہا جاتا کہ اس سے مراد صرف ہاتھ منہ اور پاؤں کا دھونا ہے۔ ایسی طرح اگر روزہ ہوتا اور کوئی مٹی کی چیز کھائی جاتی تو کہا جاسکتا تھا کہ روزہ سے مراد ناقہ کرنا ہے۔ لیکن جسم سے کچھ خارج ہونے سے وضو کا باطل ہو جانا اور کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے روزہ کا ٹوٹ جانا بتاتا ہے کہ کسی چیز کے خارج ہونے کا نماز سے اور کسی چیز کے اندر داخل ہونے کا روزہ سے تعلق ہے۔ اور میں دونوں کو ملا کر یہ طبیعت بات نکلتی ہے کہ انسان طہارت میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دو احتیاطیں نہ کرے۔ یعنی بعض چیزیں اپنے جسم سے نکلنے نہ دے اور بعض چیزیں داخل نہ ہونے دے۔ اگر ہم ان دو باتوں کا لحاظ رکھیں کہ بعض چیزیں کو جسم سے نکلنے نہ دیں اور بعض کو داخل نہ ہونے دیں تو طہارت کامل ہو جاتی ہے۔ نماز اور روزہ سے مجموعی طور پر انسان کو یہ سیکھا گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ امر نظر رکھنا چاہیے کہ بعض چیزوں کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے ان کو نکلنے نہ دے اور بعض چیزوں کے جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ انہیں داخل نہ ہونے دے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی گندی چیزیں

ایک ترتیب اور ربط موجود ہے۔ ایسی طرح عبادتوں میں بھی ربط ہے۔ مگر یہ بات صرف شریعت اسلامیہ میں ہی پائی جاتی ہے باقی شرائح میں نہیں۔ ان میں نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی قسم کی عبادتیں ہیں۔ مگر ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں۔ وہ ایسی ہی ہیں جیسے بکھری ہوئی اینٹیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ کو اگر دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ اس کا ہر حکم اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے۔ پھر سارے کے سارے احکام مل کر اپنے اندر ایک کو حکمت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نماز اور روزہ ہے۔ نماز اپنی ذات میں ایک سبق رکھتی ہے اور روزہ بھی اپنی ذات میں ایک سبق رکھتا ہے۔ مگر پھر نماز اور روزہ مل کر ایک اور سبق رکھتے ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی صرف روزہ ہوتے تو یہ سبق رہ جاتا۔ اور اگر روزہ نہ ہوتے صرف نماز ہی ہوتی تب بھی یہ سبق رہ جاتا۔ بیشک روزہ اپنی ذات میں مفید ہیں اور نماز اپنی ذات میں مفید ہے جس طرح اسلام کی ساری عبادتیں اپنی اپنی ذات میں مفید ہیں لیکن نماز اور روزہ مل کر ایک نیا سبق دیتے ہیں۔ جس کا میں اس موقع پر ذکر کر رہا ہوں۔

نماز کا اصل مقام طہارت ہے جسے وضو کی حالت کہتے ہیں۔ ایسے وضو کی رسم سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وضو کر کے نماز کے لئے بیٹھ جاتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز اس حالت کا انتہائی مقام ہے۔ دن نہ اصل نماز مومن کی وہ قلبی کیفیت ہے جو وضو سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وضو کی کیا حقیقت ہے؟ وضو کے ذریعہ جو فعل ہم کرتے ہیں وہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو خواہ وہ مناسبات یا خانہ کے رنگ میں خارج ہو خواہ مرد عورت کے تعلقات کے ذریعہ سے خارج ہو یا اور ایسے رنگوں سے خارج ہوں جسے طہارت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غرض وضو کا مدار کسی چیز کے جسم سے نہ نکلنے پر

کبھی قسم کے گندھ کو باہر نہ نکلنے دیا جائے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے
 اللہ تعالیٰ نے یہ سبق رکھا ہے کہ ہم ان تمام ناپاک لہنگی باتوں سے
 بچیں جن کو اپنے اندر داخل کرنے سے ہماری روحانیت باطل
 ہو جاتی ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جاتے ہیں۔
 اس سوال کا جواب کہ روزے صرف رمضان کے مہینہ
 میں ہی کیوں رکھوائے جاتے ہیں۔ سارے سال پر ان کیوں
 نہ پھیلا دیا گیا۔ ہے کہ جب تک تو تورا اور تسلسل نہ ہو
 صحیح مشق نہیں ہو سکتی۔ ہر مہینہ میں اگر ایک روزہ کا روزہ
 رکھ دیا جاتا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا ایک
 وقت کے کھانے میں تو بعض اوقات تیر ذریعہ کے باعث بھی
 دیر ہو جاتی ہے یا بعض اوقات اور صبر و ضبطی کے باعث بھی
 کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ مگر کیا اس سے بھوک اور پیاس کو
 برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے؟ حکومت بھی فوجیوں
 سے متواتر مشق کراتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر مہینہ میں ایک دن
 ان کی مشق کے لئے رکھ دے۔ غرض جو کام کبھی کبھی کیا
 جائے اس سے مشق نہیں ہو سکتی۔ مشق کے لئے مسلسل کام
 کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پورے
 ایک ماہ کے روزے مقرر فرمادیں تاکہ مومنوں کو خدا تعالیٰ
 کے لئے بھوکا پیاسا رہنے اور رات کو عبادت کے لئے بٹھنے اور
 دن کو ذکر الہی اور تلاوت قرآن کرنے کی عادت ہو اور ان کی
 روحانی صلاحیتیں ترقی کریں۔

غرض رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت
 اور خاص رحمتیں لے کر آتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے انعام اور
 احسان کے دروازے ہر وقت ہی کھلے رہتے ہیں اور انسان
 جب چاہے ان سے حصہ لے سکتا ہے صرف مانگنے کی دیر ہو جاتی
 ہے ورنہ اس کی طرف سے مہینے میں دیر نہیں لگی کیونکہ خدا تعالیٰ
 اپنے بندہ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہاں بندہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر
 بعض دفعہ دوسروں کے دروازے پر چلا جاتا ہے۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے بعد ایک عورت کو دیکھا

ہیں جن کا نکلنا روحانیت کے لحاظ سے مضر ہوتا ہے۔ دنیا میں
 تو ہم دیکھتے ہیں کہ گند کا نکلنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کیا ایسے
 گند بھی ہیں جن کا نہ نکلنا اچھا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق
 ہمیں قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 تشریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گند ایسے بھی ہیں
 جن کا نہ نکلنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کی طبیعت میں
 غصہ زیادہ ہے۔ اگر کسی موقع پر اسے سخت غصہ آ گیا
 گروہ اسے نکلنے نہیں دیتا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 وَأَنكَاظِمِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا نَفْسَهُمْ وَإِنكَاظِمِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا نَفْسَهُمْ
 آجاتا ہے گروہ اسے روک لیتا ہے۔ جیسے نماز کے
 وقت اس بات کا لحاظ رکھ لیتا ہے کہ اس وقت ایسی
 چیزیں ظاہر نہ ہوں جو وضو کا باطل کر دیں یعنی کیفیتیں ایسی
 ہوتی ہیں کہ وہ روک دینے سے کم نکلتی ہیں اور اگر انہیں
 نکلنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے تو بڑھ جاتی ہیں غصہ
 بھی ایسی ہی کیفیتیں ہیں سے ہے۔ ہمارے ہاں محادہ
 بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو بے فائدہ نکال لیا ہے اب
 جلنے دو۔ یعنی گالی گلوچ یا مار پیٹ کے ذریعہ سے غصہ کا اظہار
 کر لیا ہے۔ لیکن اگر وہ اسے دبا لیتا اور روک لیتا تو وہ اس
 کے لئے نیکی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو گروہ اسے
 روک لے اور اس پر عمل نہ کرے تو یہ اس کے لئے نیکی ہو جاتی ہے
 غرض قلب کے بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اگر انہیں ظاہر کیا
 جائے تو طہارت باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان کو دل ہی میں
 رکھیں تو نیکی بن جاتی ہے۔ یہ سبق نماز سے حاصل ہوتا ہے۔
 دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی چیز جسم میں داخل نہ ہونے دی جائے
 اس کی مثال جھوٹا استہزاء و چغھوری اور غیبت وغیرہ کی
 باتیں ہیں۔ ان کا نہ سننا بھی نیکی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی باتیں
 انسان کو روحانیت سے ماری کر دیتی ہیں پس اخلاقِ باطلہ
 مکمل کرنے کے لئے ان دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے

آيَا مَا مَعْدُوْدَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

(موتم ہونے دیکھو) چند گنتی کے دن - اور تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخِرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

تو (وہ) اور دنوں میں تعداد (پوری کرنی ہوگی)۔ اور ان لوگوں پر جو اس کی (یعنی روزہ کی) طاقت رکھتے ہوں ایک

طَعَامٌ مِّسْكِيْنَ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ

سکین کا کھانا دینا (بلکہ فدیہ رضائی کے) واجباً،۔ اور جو شخص چاہی فراہم داری سے کوئی نیک کام کرے تو اس کے لئے بہتر ہوگا۔ اور اگر

تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۵﴾

تم تم رکھتے ہو تو کچھ کتے ہو کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے۔ ۹۸

دکھوں سے بچانے اور گناہوں سے محفوظ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی نیک نیت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ اور گو بظاہر یہ ہلاکت کا باعث معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان ناقہ کرتا ہے۔ جاگتا ہے۔ بے وقت کھانا کھاتا ہے جس سے صدمہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی اس کے یہ احکام بھی ہیں کہ مدتہ و غیرت زیادہ کرو۔ اور غرباء کی پرورش کا خیال رکھو مگر یہی قربانیاں ہیں جو اسے خدا تعالیٰ کا محبوب بناتی ہیں۔ اور یہی قربانیاں ہیں جو قومی ترقی کا موجب بنتی ہیں۔

۹۸ تفسیر -۱- فرماتا ہے۔ چند گنتی کے دن میں جس میں روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ان جو تم میں سے بیمار یا مسافر ہو اس کے لئے اور دنوں میں اس تعداد کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔

آيَا مَا مَعْدُوْدَاتٍ ۖ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخِرَ
کے الفاظ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ یہ روزہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے نفی نہیں بلکہ واجب ہیں۔ اسی لئے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار یا مسافر ہو تو اسے بہر حال بعد میں اس تعداد کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب

کہ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھیر رہی تھی۔ اُسے جو بچہ بھی نظر آتا وہ اُسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیتی اور پیار کر کے چھوڑ دیتی۔ آخر اسی طرح تلاش کرتے کرتے اُسے پنا بچہ مل گیا اور وہ اُسے لے کر اطمینان کے ساتھ پیٹھ لگتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی طب کر کے فرمایا۔ اس عورت کو اپنا بچہ ملنے سے اتنی خوشی تھیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کو اپنے گمشدہ بندہ کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ سو اس بریم کریم ہستی سے تعلق پیدا کرنا کوئی مشکل امر نہیں۔ ہر گھڑی رمضان کی گھڑی ہو سکتی ہے اور ہر لمحہ قبولیت دعا کا لمحہ ہی سکتا ہے۔ اگر دیر ہوتی ہے تو بندہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

لیکن یہ بھی اس کے احسانات میں سے ہی ہے کہ اُس نے رمضان کا ایک عید تقرر کر دیا۔ تاکہ وہ لوگ جو خود نہیں اٹھ سکتے ان کو ایک نظام کے ماتحت اٹھنے کی عادت ہو جائے۔ اور ان کی غفلتیں ان کی ہلاکت کا موجب نہ ہوں۔

پس یاد رکھو کہ روزے کوئی عیبیت نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی دکھ کی چیز ہوتی تو انسان کہہ سکتا تھا کہ میں دکھ میں کیوں پڑوں۔ لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے روزے

تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں پر جہانہ کیا گیا ہے
 اس میں ادا کرنے کی استطاعت بھی ہے یا نہیں بلکہ جس پر
 جہانہ ہوئے تو اگھر رہنا پڑے جو کجا رہنا پڑے جہانہ کی رقم ادا کرنا
 اس کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا
 ہے کہ اسلام کے احکام چلیں نہیں بلکہ وہ انسان کے اپنے
 فائدہ کے لئے ہیں۔ امدان پر عمل کرنے سے خود انسان کو
 ہی آرام میسر آتا اور اس کی ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔
 جن مذاہب نے شریعت کو چلی قرار دیا ہے ان کے لئے
 دالوں کے لئے تو ضروری ہے کہ خواہ کچھ ہو وہ اپنے مذہب کی
 احکام کو ضروری پورا کریں۔ لیکن جس مذہب کے احکام کی
 غرض محض انسانی فائدہ ہو اس میں نفع و نقصان کا موازنہ
 ہوتا ہے اور جو صورت زیادہ مفید ہو اسے اختیار کر
 لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے بعض احکام
 کے سلسلہ میں بعض شرائط مقرر کر دی ہیں تاکہ اگر وہ شرائط
 کسی میں پائی جائیں تو وہ اس حکم پر عمل کرے اور اگر نہ پائی
 جائیں تو نہ کرے۔ یہ شرائط صرف جہانی عبادت کے لئے ہی
 نہیں بلکہ مالی عبادت کے لئے بھی ہیں۔ جیسے زکوٰۃ ہے اور
 دلہنی قربانی اور ائصال و اتحاد کی کوشش کے لئے بھی ہیں
 جیسے حج ہے۔ اسی طرح اور جتنے مسائل اسلام سے تعلق
 رکھتے ہیں اور جتنے احکام فرض ہیں ان میں سب کیلئے یہ شرط
 کہ جب انسان کو طاقت ہو انہیں ضرور ادا کرے لیکن جب
 اس کی طاقت سے بات بڑھ جائے تو وہ معذور ہے۔ اگر
 حج انسان کے والد یا ہونے اور اس نعمت کی شرط سے مشروط
 ہے۔ اگر زکوٰۃ کے لئے یہ شرط ہے کہ ایک خاص مقدار میں
 کسی کے پاس ایسا مال ہو جو اس کی ضروریات سے ایک
 سال بڑھا رہے۔ اگر نماز کے لئے یہ شرط ہے کہ جو کھڑا نہ
 ہو سکے بیٹھ کر اور جو بیٹھ نہ سکے لیٹ کر نماز ادا کرے
 تو رمضان کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ اگر انسان مر لیں ہو۔
 خواہ اسے مرض لاحق ہو چکا ہو یا ایسی حالت میں ہو جس میں

رضان کے دنوں میں میں بیمار تھا یا سفر پر گیا ہوا تھا تو اب
 رمضان کے بعد میں کیوں روزے رکھوں جن لوگوں کا یہ
 خیال ہے کہ کَتَبَ عَلَيْكَ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ المبارک کے
 دنوں کا ذکر نہیں بلکہ صرف عام طور پر روزے رکھنے کا
 ذکر ہے وہ غلطی پر ہیں۔ اگر ان کی یہ بات صحیح ہو تو نَجِدُ
 فِيهَا آيَاتٍ مَّا تَخَذُونَ مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اڈل
 تو آيَاتٍ مَّا تَخَذُونَ مِنْهُ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صرف
 ایسے ہی روزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے لئے شریعت کی
 طرف سے بعض آیات مقرر ہیں۔ دوسرے آياتِ آخر سے معلوم
 ہوتا ہے کہ یہ آیات کسی خاص مہینہ سے متعلق ہیں ہیں کَتَبَ
 عَلَيْكَ الصِّيَامُ سے عام لفظ روزے مراد لینا کسی طرح
 بھی درست نہیں ہو سکتا۔

پھر اس بابہ میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ جو
 شخص بیمار یا مسافر ہو اسے بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ
 نہیں رکھنا چاہئے۔ بلکہ اور دنوں میں اس کی پورا کرنا چاہئے
 میں نے اپنے تجربہ کی بنا پر یہ بات دیکھی ہے کہ رمضان کے
 بارہ میں مسلمانوں میں افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ کئی
 تعصیباتہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کی برکات
 کے قابل ہی نہیں اور بغیر کسی بیماری یا اور غرض شریعی کے روزہ
 کے تارک ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سارا اسلام رخصت
 میں ہی محدود سمجھتے ہیں۔ اور ہرمیاد۔ مکروہ۔ بوطرے۔ بچے
 حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی یہی امید رکھتے
 ہیں کہ وہ ضرور روزہ رکھے خواہ بیماری بڑھ جائے یا
 صحت کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ دونوں افراط و تفریط
 میں مبتلا ہیں۔ اسلام کا یہ مرکز خشتا نہیں کہ وہ انسان کو
 اس راستے سے ہٹا دے جو اس کی کامیابی کا ہے۔ اگر تو
 شریعت چلی ہوتی یا جہانہ ہوتا تو پھر بے شک ہر شخص پر
 خواہ وہ کوئی بوجھ اٹھا سکتا یا نہ اٹھا سکتا اس کا اٹھانا
 ضروری ہوتا۔ جیسے حکومت کی طرف سے جہانہ کر دیا جائے

دھڑا رکھنا اسے یقین طور پر مرض بنا سکتا ہو جیسے حاملہ ہے یا مدد دہر پلانے والی عورت ہے یا ایسا بوڑھا شخص ہے جس کے قوی میں انحطاط شروع ہو چکا ہے یا آنا چھوٹا بچہ ہے جس کے قوی نشوونما پا رہے ہیں تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مسافر اور بیمار کا روزہ رکھنا ایسا ہی عضو ہے جیسے حاملہ کا روزہ رکھنا۔ کون نہیں جانتا کہ حاملہ کا روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں بلکہ بے وقوفی اور جہالت ہے یہی حال بیمار اور مسافر کا ہے۔ اس کے لئے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ اسی طرح وہ بوڑھا جس کے قوی مضعیل ہو چکے ہوں اور روزہ اسے زندگی کے باقی اشغال سے محروم کر دیتا ہو۔ اس کے لئے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ پھر وہ بچہ جس کے قوی نشوونما پا رہے ہیں اور آئندہ پچاس ساٹھ سال کے لئے وہ طاقت کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کر رہا ہے۔ اس کے لئے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں ہو سکتا۔ مگر جس میں طاقت ہے اور جو رمضان کا صحیح معنوں میں مخاطب ہے۔ وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے لیکن بلوغت کے قریب نہیں کچھ روزے رکھنے کی مشق ضرور کرانی چاہیے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے حضرت سید موعود علیہ السلام نے مجھے پہلا روزہ رکھنے کی اجازت بارہ یا تیرہ سال کی عمر میں دی تھی۔ لیکن بعض بے وقوف چھ سات سال کے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ہوگا۔ یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ ظلم ہے۔ کیونکہ یہ عمر نشوونما کی ہوتی ہے۔ ان ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے دن قریب ہوتے ہیں اور روزہ فرض ہونے والا ہی ہوتا ہے اس وقت آنکو روزہ کی ضرورت مشق کرانی چاہیے۔ حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت اور سنت کو اگر کھیا جائے تو بارہ تیرہ سال کے قریب کچھ کھش مشق کرانی چاہیے۔ اور ہر سال چند روزے

رکھوانے چاہئیں۔ یہاں تک کہ اٹھارہ سال کی عمر ہو جائے جو میرے نزدیک روزہ کی بلوغت کی عمر ہے۔ مجھے پہلے سال صرف ایک روزہ رکھنے کی حضرت سید موعود علیہ السلام نے اجازت دی تھی۔ اس عمر میں تو صرف شوق ہوتا ہے۔ اس شوق کی وجہ سے بچے زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر یہ ماں باپ کا کام ہے کہ انہیں روکیں۔ پھر ایک مہینہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں چاہیے کہ بچوں کو جرات دلائیں کہ وہ کچھ روزے ضرور رکھیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے رہیں کہ وہ زیادہ نہ رکھیں۔ اور دیکھنے والوں کو بھی اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ یہ سارے روزے کیوں نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر بچہ اس عمر میں سارے روزے رکھیگا تو آئندہ نہیں رکھ سکیگا۔ اسی طرح بعض بچے ظلمی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس طاقت کے لئے لاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کی عمر چند سال ہے حالانکہ وہ دیکھنے میں سات آٹھ سال کے معلوم ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے بچے روزہ کے لئے شاید اکیس سال کی عمر میں بالغ ہوں۔ اس کے مقابل میں ایک مضبوط بچہ غالباً پندرہ سال کی عمر میں ہی اٹھارہ سال کے برابر ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ میرے بین الغماظ ہی کو پکڑ کر بیٹھ جائے کہ روزہ کی بلوغت کی عمر اٹھارہ سال ہے تو نہ وہ مجھ پر ظلم کرے گا اور نہ خدا تعالیٰ پر جگہ اپنی جان پر آپ ظلم کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ پورے روزے نہ رکھے اور لوگ اُس پر ظلم کریں تو وہ اپنی جان پر ظلم کر گئے۔

بہر حال بن بٹوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں شریعت روکتی ہے وہاں ترک جانا چاہیے۔ اور جہاں حکم دیتی ہے وہاں عمل کرنا چاہیے۔ مگر مسلمان اس وقت اعتدال کو ترک کر بیٹھے ہیں۔ ان میں یا تو وہ لوگ ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے اور یا وہ لوگ ہیں جو روزہ کے ایسے پابند ہیں کہ بیماری اور مضر میں بھی اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ اور

بہر حال روزہ کے بارہ میں شریعت نے نہایت تاکید کی ہے۔ اور جہاں اس کے متعلق حد سے زیادہ تشدد ناجائز ہے وہاں حد سے زیادہ نرمی بھی ناجائز ہے۔ پس نہ تو سختی کرنی چاہئے کہ جان تک چلی جائے اور نہ اتنی نرمی اختیار کرنی چاہئے کہ شریعت کے احکام کی ہتک ہو اور ذمہ داری کو بہانوں سے ٹال دیا جائے۔ جن نے دیکھا ہے کئی لوگ محض کمزوری کے بہانہ کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے اور بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر روزہ دکھا جائے تو پشیمانی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ روزہ چھوڑنے کے لئے یہ کوئی کافی وجہ نہیں کہ پشیمانی ہو جائے۔ جب تک پشیمانی نہ ہو انسان کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جب پشیمانی ہو جائے تو پھر بے شک چھوڑ دے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھنے سے ضعف ہو جاتا ہے مگر یہ بھی کوئی دلیل نہیں۔ صرف اس ضعف کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے جس میں ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرے۔ درنہ تو بعض لوگ ہمیشہ ہی کمزور رہتے ہیں تو کیا وہ کبھی بھی روزہ نہ رکھیں جن اڑھائی تین سال کا تھا جب مجھے کالی کھانسی ہوئی تھی۔ اسی وقت سے میری صحت خراب ہے۔ اگر ایسے ضعف کو بہانہ بنانا جائز ہو تو میرے لئے تو شاید ساری عمر میں ایک روزہ بھی رکھنے کا موقع نہیں تھا۔ منفعہ وغیرہ جسے روزہ چھوڑنے کا بہانہ بنایا جاتا ہے اسی کی برداشت کی عادت ڈالنے کے لئے تو روزہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ نماز بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس پر کوئی شخص کہے کہ میں نماز اس لئے نہیں پڑھتا کہ اس کی وجہ سے بدی کرنے سے رُک جاتا ہوں۔ پس روزہ کی تو غرض یہی ہے کہ کمزوری کو برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو اور نہ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس لئے روزہ نہیں رکھتا کہ مجھے بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اس قسم کی

بعض تو اس میں اس قدر شدت اختیار کرتے ہیں کہ وہ چھوڑے پھول سے بھی روزے دکھواتے ہیں اور اگر وہ توڑنا چاہیں تو توڑتے نہیں دیتے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ سات سات آٹھ آٹھ سال کے بچوں نے روزے رکھے تو ان باپ نے ان کی نگرانی کی کہ وہ روزہ توڑ نہ دیں یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ بے شک روزہ کا ادب و احترام ان کے دلوں میں پیدا کرنا ضروری ہے اور انہیں بتانا چاہئے کہ اگر وہ سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ رکھیں ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر وہ رکھیں تو پھر توڑیں نہیں خواہ مرنے لگیں نہایت ظالمانہ فعل ہے اور اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف، غرض ایک طرف تو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو روزہ کے بارہ میں اس قدر سختی کہتے ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو روزوں کی ضرورت ہی کے قابل نہیں بلکہ انہیں تو لیسا نہہ طبقہ کا خیال کا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں جن نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ ایک شخص ترکی یا مصر سے یہاں آیا۔ وہ تقریریں کرتا پھرتا تھا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ میں ہوتے تو ضرور روزہ کی شکل بدل دیتے۔ اس لئے میں بھی بدل دینی چاہئے۔ کیونکہ وہ زمانہ اور تھا اور یہ اور ہے۔ اور اس کی صورت وہ یہ پیش کرتا تھا کہ روزہ کی حالت میں روٹی نہ کھائی جائے بلکہ صرف کچھ کیک اور بسکٹ وغیرہ کھائے جائیں۔ غرض ایک طبقہ افراط کی طرف چلا گیا ہے تو دوسرا تفریط کی طرف۔ حالانکہ اسلام ایک وسطی مذہب ہے اور وہ جہاں میاں اور مسافر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھیں وہاں ہر بائخ اور باصحت مسلمان پر یہ واجب قرار دیتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے اور ان مبارک ایام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحمید اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں اور نذرانہ الہی میں بسر کرے تاکہ اُسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔

اُس کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا حضرت سید محمد
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بیمار اور مسافر کے
لئے روزہ جائز نہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا:-

”جو شخص مریض اور مسافر ہوگی حالت میں ماہِ میا میں
روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے مرتب حکم
کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما
دیا ہے کہ بیمار اور مسافر روزہ نہ رکھے مریض
سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد
روزہ رکھے۔ خدا کے اس حکم پر عمل کرنا
چاہئے کیونکہ نجاتِ نفل سے ہے نہ کہ اپنے
اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا
ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مریض تو سہی
ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا۔ بلکہ حکم عام
ہے اور اس پر عمل کرنا چاہئے۔ مریض اور مسافر
اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکمِ عدلی کا فتویٰ
لازم آسکتا۔“

(نہادئ حضرت سید محمد علیہ السلام صفحہ ۱۲۲-۱۲۳)

پھر فرماتا ہے۔ وَكَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِضْيَةٌ
حَقًّا مَرْمِسِيكِيْنِ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کو
بڑی دقت پیش آئی ہے۔ اور انہوں نے اس کے کئی معنی
کئے ہیں۔ یہ دقت زیادہ تر اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ
يُطِيقُونَهُ میں جوہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اُس کے
مرجح کی تعیین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس کا
مرجح صوم کو قرار دیا ہے اور بعض نے فِضْيَةٌ حَقًّا مَرْمِسِيكِيْنِ
کو۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مسئلہ کو الفوز الکبیر میں
اس طرح حل کیا ہے کہ يُطِيقُونَهُ میں ہ کی ضمیر فِضْيَةٌ
حَقًّا مَرْمِسِيكِيْنِ کی طرف لگئی ہے۔ اس پر یہ اعتراض فرماتا تھا
کہ یہ اضمات قبل الذکر ہے یعنی ضمیر پہلے آگئی ہے اور مرجح
بعد میں ہے۔ حالانکہ مرجح پہلے ہونا چاہئے تھا۔ اس کا جواب

تکالیف کی برداشت کی عادت پیدا کرنے ہی کے لئے روزہ مقرر
کیا گیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھے کیا وہ چاہتا ہے کہ فرشتے
سارا دن اُس کے پیٹ میں کباب ٹھونستے رہیں۔ وہ جب
بھی روزہ رکھے گا اُسے جھوک اور پیاس ضرور برداشت
کرنی پڑے گی۔ اور کچھ ضعف بھی ضرور ہوگا۔ اور اسی کمزوری
اور ضعف کو برداشت کر کے عادت پیدا کرنے کے لئے روزہ
رکھایا جاتا ہے۔ بے شک روزہ کی اور بھی حکمتیں ہیں۔ جیسے
ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے غمراہ اور فاجر زندہ گول
کی اعانت کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے مگر بہر حال روزہ
اس لئے نہیں رکھایا جاتا کہ انسان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو
اور وہ کوئی ضعف محسوس نہ کرے بلکہ اس لئے رکھایا جاتا
ہے کہ اُسے ضعف برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو۔ پس
ضعف کے خوف سے روزہ چھوڑنا ہرگز جائز نہیں۔ سوائے
اس کے کہ کوئی بوڑھا ہو چکا ہو یا بچہ اور اس کے ضعف کو بھی
بیاماری قرار دے چکا ہو۔ ایسی صورت میں بے شک روزہ
نہیں رکھنا چاہئے۔ مگر ضعف کے متعلق ظاہری دلیل ڈول اور
صورت سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے۔ بعض لوگ
بظاہر موٹے نازے ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی ہیں۔ لیکن
در اصل وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور ان کے لئے روزہ رکھنا جائز
نہیں ہوتا۔ یا مخصوص جن لوگوں کو دل کی بیماری ہو۔ ایسے
لوگوں کے لئے جھوک پیاس کا برداشت کرنا سخت خطرناک
ہوتا ہے۔ پس کمزوری یا ضعف کا فیصلہ بظاہر دیکھنے سے
تعلق نہیں رکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔
مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے ڈاکٹر بھی
دیانت داری سے کام نہیں لیتے۔ ذرا کوئی شخص دو چار
بار جھک کر سلام کر دے تو جو چاہے ڈاکٹر سے نکھوالے
ظاہر ہے کہ ایسے سرٹیفکیٹ کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے
لیکن اگر حقیقی طور پر ڈاکٹر کسی کو مشورہ دے کہ اُس کیلئے
روزہ رکھنا مضر ہے تو گو وہ بظاہر تندرست بھی نظر آئے

نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دیا کریں
 وہ کہتے ہیں کہ اسمبجک لا میں طرح محذوف ہے جس طرح آیت
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا (سنو آیت ۱۷۷) میں
 تَضِلُّوا سے پہلے بھی لا محذوف ہے و آیت کے معنی یہ ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں اس لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔
 گو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں لا مقدر نہیں بلکہ ایک مضاف
 محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے کہ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 مَخَافَةَ أَنْ تَضِلُّوا یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے یہ باتیں تمہارے
 گمراہ ہو جانے کے خدشہ کی بنا پر بیان کرتا ہے۔

دعا بعض نے اس آیت کا یوں حل کیا ہے کہ عربی زبان میں
 اَطَّاقَ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ کسی شخص نے کام تو کیا مگر بہت
 شکل اور مصیبت سے جو باج کوئی شخص اپنے نفس کو انتہائی
 مشقت میں ڈالے بغیر کوئی کام سرانجام دینے کی اپنے اند
 طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے اَطَّاقَ کا لفظ استعمال
 کیا جاتا ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے اَلَّذِينَ يُطِيعُونَ
 سے وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ سے سخت تکلیف اٹھاتے ہیں
 اور جن کی بدنی طاقت بالکل زائل ہو جاتی ہے بلکہ بعض دفعہ
 غشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے جو بڑے یا دل کے مرعوب یا
 اعصابی کمزوری کے شکار یا حاملہ اور مرضیہ۔ ایسے لوگ جو
 بظاہر تو بیمار نظر نہیں آتے لیکن روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتے
 ہیں ان کو یہ اجازت دئی گئی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے ایک
 مسکین کا کھانا بطور فدیہ اپنی طرف سے دیدیا کریں۔ ابن مخزون
 کی تاہد میں بات سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ قرطبی نے يُطِيعُونَ
 کی ایک قرأت يُطِيعُونَ سے بھی بیان کی ہے۔ یعنی جو لوگ
 صرف مشقت سے روزہ نبھاسکتے ہیں۔ اور جن کی صحت
 روزہ رکھنے سے غیر معمولی طور پر خراب ہو جاتی ہے وہ بیشک
 روزہ نہ رکھیں ہاں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیدیا کریں
 میرے نزدیک چونکہ اَطَّاقَ باب افعال میں سے ہے
 اور باب افعال کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ صلب کے

انہوں نے یہ دیا ہے کہ فدیہ کا مقام چونکہ نحواً مقدم ہے یعنی
 وہ ابتدا ہے اس لئے اس کی ضمیر اس کے ذکر سے پہلے آسکتی ہے
 دوسرا اعتراض یہ پڑتا تھا کہ فِذْيَةِ مُؤْتٍ ہے اور
 ضمیر مذکر۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ فدیہ مَطَّاهُ
 مشبہ کی قائم مقام ہے اور وہ مذکر ہے۔ اس لئے فدیہ کی
 طرف بھی مذکر کی ضمیر بصر سکتی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس کے
 یہ معنی کئے ہیں کہ ان لوگوں پر جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے
 ہوں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دینا واجب ہے۔ ان کے
 نزدیک اس آیت میں مدتہ العطر کی طرف اشارہ ہے۔ جو
 صوم میں نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے
 تاکہ غرابا بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ کئے جاتے ہیں کہ مومنوں میں سے
 جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزوں کے ساتھ ساتھ
 ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ بھی دے دیا کریں۔ لیکن مولیٰ کریم
 علیہ السلام کے عمل اور احادیث سے چونکہ یہ بات ثابت
 نہیں کہ روزہ دار فدیہ بھی دے اس لئے یہ معنی تسلیم نہیں کئے
 جاسکتے۔ اس کے علاوہ عقلی طور پر یہ معنی اس لئے بھی نا قابل
 قبیل ہیں کہ فدیہ تو اس پر ہونا چاہیے جو روزہ نہ رکھ سکے
 جو شخص باقاعدہ روزہ رکھ رہا ہے اس پر فدیہ کیسا ہواں اگر
 کوئی شخص اس شکر یہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عبادت کے
 بجالانے کی توفیق بخشی ہے روزہ رکھ کر ایک مسکین کو کھانا
 بھی دے دیا کہ تو وہ زیادہ ثواب کاسمیں ہے کیونکہ اس نے
 روزہ بھی رکھا اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ مگر بہر حال
 ایک زائد کی ہوگی۔ قرآن کریم کا اس باب کا باندہ قرار نہیں دیتا
 کہ وہ روزہ بھی رکھے اور ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ بھی کھلائے۔
 (۳) مفسر نے اس آیت کے ایک معنی یہ کئے ہیں کہ
 يُطِيعُونَ سے پہلے لا محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے
 کہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيعُونَ۔ اور لا کی ضمیر کا مرجع وہ
 صوم کو قرار دیتے ہیں یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت

منے دیتا ہے اس لئے دَعَى الْاَزِيْمِيْنَ يُطَيِّقُوْنَ نَحْوُكَ يَوْمَ يَسْعَى
 ہونگے کہ وہ لوگ جن کی طاقت کمزور ہوگئی ہے یعنی قریباً ضائع
 ہوگئی ہو وہ جب تک روزہ نہ رکھیں گے تو کنگہ اُنکا روزہ نہ رکھنا غرض اجتہادی
 امر ہوگا مرنے کا ہر تہمیں نہیں ہوگا بلکہ مرنے سے پہلے کونہی کے تہمیں
 ہوگا۔ اور اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اُن کو چاہیے
 کہ اپنی اجتہادی غلطی پر برآمدہ ڈالنے کے لئے اگر اُس کو ذریعہ
 دینے کی طاقت ہو تو ایک سبکین کا کھانا بطور ذریعہ اُن دنوں
 میں دے دیا کریں تاکہ اُن کی غلطی کے امکان کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔
 (۵) ایک اور مسئلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے
 مجھ پر کھولے ہیں وہ یہ ہیں کہ يُطَيِّقُوْنَ نَحْوُكَ يَوْمَ کی ضمیر
 روزہ کی طرف پھرتی ہے اور مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی
 بیماری شدید ہے یا جن کا سفر پر مشقت ہے وہ تو بہر حال
 فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ کے مطابق دوسرے ایام میں
 روزہ رکھیں گے لیکن وہ لوگ جو کسی معمولی مرض میں مبتلا
 ہیں یا کسی آسانی سے طے ہونے والے سفر پر نیکے ہیں اگر وہ
 طاقت رکھتے ہوں تو ایک سبکین کا کھانا بطور ذریعہ بھی سے
 دیا کریں۔ اس وجہ کہ ممکن ہے انہوں نے روزہ چھوڑنے
 میں غلطی کی ہو۔ وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک اُن کی بیماری ایسی نہ ہو کہ دوسرے ترک کر سکیں۔
 یادہ اپنے آپ کو سفر سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُن کا
 سفر سفر ہی نہ سمجھا گیا ہو۔ پس چونکہ اُن کی رائے میں غلطی کا
 ہر وقت امکان ہے اس لئے ایسے بیماروں اور مسافروں کو
 چاہیے کہ اُن میں سے جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں وہ
 دوسرے ایام میں فوت شدہ روزوں کو پورا کرنے کے علاوہ
 ایک سبکین کو کھانا بھی دے دیا کریں۔ تاکہ اُن کی اس غلطی کا
 کفارہ ہو جائے۔ اور اگر يُطَيِّقُوْنَ نَحْوُكَ کی ضمیر کا مرجع ذَرِيَّةً
 لِحَاوْمٍ مَّشْكِيْنٍ کو بھی قرار دیا جائے جیسا کہ شاہ ولی اللہ
 صاحب نے لکھا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ اس حکم کو مردہ نظر
 پر محمول کیا جائے۔ اس آیت کا حَقْمَنْ كَانَتْ مَنكُم مَّرِيضًا

اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ سے تعلق ہوگا اور
 اس کے یہ منئے ہونگے کہ اگر یہ مریض اور مسافر کو یہ اجازت
 ہے کہ وہ اور دنوں میں روزہ رکھیں لیکن اُن میں سے وہ
 لوگ جن کو اسودگی حاصل ہو اور وہ ایک شخص کو کھانا کھلا
 سکتے ہوں۔ انہیں چاہیے کہ ایک سبکین کا کھانا۔ بطور ذریعہ
 رمضان دے دیا کریں۔ اگر طاقت نہ ہو تو پھر تو ذریعہ رمضان
 دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر طاقت ہو
 تو خواہ وہ بیمار ہوں یا مسافر نہیں ایک سبکین کا کھانا بطور
 ذریعہ رمضان دینا چاہیے۔ اگر روک عارضی ہو اور وہ بعد میں
 توبہ ہو جائے تو روزہ تو بہر حال رکھنا ہوگا۔ ذریعہ دیدینے
 سے روزہ اپنی ذات میں ماسقط نہیں ہو جاتا بلکہ یہ محض اس
 بات کا ذریعہ ہے کہ ابن مبارک ایام میں وہ کسی جائز شری عذر
 کی بنا پر باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ عبادت ادا نہیں
 کر سکے۔ آگے یہ عذر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عارضی اور
 ایک مستقل۔ ذریعہ بشرط استطاعت یعنی دنوں حالتوں میں
 دینا چاہیے۔ پھر جب عذر دور ہو جائے تو روزہ بھی رکھنا
 چاہیے۔ غرضیکہ خواہ کوئی ذریعہ بھی دے دے۔ بہر حال سال
 دو سال یا تین سال کے بعد جب بھی اُسکی صحت اجازت سے
 اُسے پھر روزہ رکھنے ہونگے۔ سوائے اس صورت کے کہ
 پہلے مرض عارضی تھا اور صحت ہونے کے بعد وہ الادہ ہی کرتا
 رہا کہ آج رکھتا ہوں کل رکھتا ہوں کہ اس دوران میں اس کی
 صحت پھر مستقل طور پر خراب ہو جائے۔ باقی جو بھی کھانا کھلانے
 کی طاقت رکھتا ہو اگر وہ مریض یا مسافر ہے تو اُس کیلئے
 ضروری ہے کہ رمضان میں ایک سبکین کا کھانا بطور ذریعہ سے
 اور دوسرے ایام میں روزہ رکھے۔ یہی حضرت یحییٰ عموود
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مذہب تھا اور آپ ہمیشہ ذریعہ بھی دیتے
 تھے اور بعد میں روزہ بھی رکھتے تھے اور اسی کی دوسرے دن
 کو تاکید فرمایا کرتے تھے۔

اس آیت میں جو الْاَزِيْمِيْنَ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ

مَنْ أَيَّامٍ آخِرٍ يَرْيِدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلَا تُكْمِلُوا

دیکھا کرنا واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے سختی نہیں چاہتا۔ عسرا اس نے اسلئے دیا ہے کہ تم سختی میں نہ پڑو، اللہ تم

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۶﴾

تم تعداد کو بڑھا کر لو۔ اور اس ذبات پر اللہ کی بڑائی کرو کہ تم نے تم کو ہدایت دی ہے۔ اور تاکہ تم (اس کے) شکر گزار بنو۔ ۱۸۶

جس حکم کے لئے یہ تمہیں اٹھانے ہے وہ کوئی معمولی حکم نہیں بلکہ بیک غیر عیسوی خیر خورد برکت رکھنے والا حکم ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ تم اسے پوری توجہ سے سنو اور اس پر عمل کرو۔

۱۸۹ حل لغات :- ہمدی : یہ مصدر

ہے اور نائل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی لوگوں کو ہدایت دینے والا۔ (مزید تشریح کے لئے دیکھیں حل لغات سورہ بقرہ ۱۷۷)

بَيِّنَاتٍ - جمع ہے اس کا مفرد اَبْتِنَاتُ ہے جس کے معنی میں الذَّلَالَةُ الْوَالِحَةُ عَقْلِيَّةٌ كَانَتْ اِذَا مَحْسُوسَةً یعنی واضح دلیل خواہ وہ عقلی ہو یا جس سے تعلق رکھتی ہو۔ (مفردات)

تفسیر :- رمضان کا مہینہ اَنْ مَقْدَسِ اَيَّامِ كِي يَاد دَلَا تَا هِي جِن مِيْنَ قُرْآنِ كَرِيْمِ عِيْسَى كَالِ كِتَابِ كَا دُنْيَا مِيْنَ نَزَلِ هُوَا - وہ مبارک دن - وہ دنیا کی سعادت کی ابتداء کے دن - وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت کے دروازے کھولنے والے دن جب دنیا کی گھنٹا ڈنی شکل اُس کے بد صورت چہرے اور اس کے اذیت پہنچانے والے اعمال سے تنگ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادر حرامیں جا کر اور دنیا سے منہ موڑ کر اور اپنے عزیز اناقا کو چھوڑ کر صرف اپنے خدا کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ دنیا سے اس طرح بھاگ کر وہ اپنے فرض کو ادا کرینگے جسے ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے

کر لی اُس کی غذا بن جائیگی اور نیک تحریکات پر عمل اس کے لئے دیا ہے اُسان ہو جائیگا جیسے اعلیٰ درجہ کے موزوں کیلئے اسلٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تَلَوُّع کے معنی عمارہ میں غیر واجب کام کے فعلی طور پر کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور امام راغب نے اپنی مشہور کتاب مفردات میں اس کی تفسیر کی ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جو شخص فعلی طور پر کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لئے بہت بہتر ہوگا۔ یعنی رمضان میں روزے رکھنے یا ایک سیکین کو کھانا کھلانے کا حکم تو ہم نے دے دیا ہے لیکن اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے اس میں کوئی زیادتی کرنا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہے مثلاً وہ اختیار رکھتا ہے کہ ایک کی بجائے دو سیکین کا کھانا بطور فزیر دے دے۔ یا وہ اختیار رکھتا ہے کہ روزہ بھی رکھے اور حصول ثواب کے لئے ایک سیکین کو کھانا بھی کھلاتا رہے۔ یا رمضان کے روزوں کے علاوہ فعلی طور پر دوسرے ایام میں بھی روزے رکھے۔ یہ سب حصول ثواب کے ذرائع ہیں جن میں ہر مومن اپنی اپنی طاقت کے مطابق حصہ لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا۔ وَ اِنَّ مَحْصُومًا اَخِيْرًا كُنْهٗ - اس کے بعض لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ اگر یہ معنی ہوتے تو اِنَّ مَحْصُومًا کہنا چاہیے تھا نہ کہ اِنَّ مَحْصُومًا۔ اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ روزہ رکھنا تمہارے لئے بہر حال بہتر ہے۔ یعنی تم نے

هُدَى

بَيِّنَاتٍ

ادھر فرمایا۔ ہم نے اسے رات کو اتارا ہے۔ اور رات تاریکی اور مصیبت پر دلالت کرتی ہے۔ پس ان دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ الہام کا نزول تکالیف اور مصائب کے ایام میں ہوا کرتا ہے۔ جب تک کوئی قوم مصائب اور شدائد سے دوچار نہیں ہوتی جب تک اُس کے دن راتیں نہیں بن جاتے جب تک وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تکلیف نہیں اٹھاتی جب تک انسانی جسم اندھا اور باہر سے مصیبت نہیں اٹھاتا اُس وقت تک خدا تعالیٰ کا کلام اُس پر نازل نہیں ہو سکتا۔ اور اس ماہ کے انتحاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی بتایا ہے کہ اگر تم اپنے اہل الہام الہی کا دروازہ کھولنا چہتے ہو تو ضروری ہے کہ تکالیف اور مصائب میں سے گزرو اس کے بغیر الہام الہی کی نعمت تمہیں میسر نہیں آسکتی۔ پس رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا انتظام کرتے ہیں۔ دستوں کو چاہیے کہ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معانی پر غور کیا کریں تاکہ اُن کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ بہر حال یہ مہینہ بتاتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا فتح کرے اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ غار حرا کی طہریوں میں جائے۔ دنیا چھوڑے بغیر نہیں مل سکتی۔ پہلے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ضروری ہوتی ہے اور پھر دُعا سے منعم ہونا ہی ہے۔ مگر وہ تب منعم ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک ذمیوی تب منعم ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے لئے کا بیشک ہی طریق ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کیسے دُعا کر دیا جائے لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کا ہرگز اس پر تب منعم کرنا چاہے وہ اسی صورت میں کہ سکینا جب اُسے چھوڑ دیکھا دیکھو۔ ابو جہل نے دنیا کے لئے کوشش کی اور اُسے حاصل کیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے چھوڑ دیا اور پھر بھی

وہ آپ کو مل گئی۔ بلکہ ابو جہل سے زیادہ ملی۔ ابو جہل زیادہ سے زیادہ گمہ کا ایک رئیس تھا۔ گر آپ اپنی زندگی میں ہی سارے عرب کے بادشاہ ہو گئے اور آج ساری دنیا کے مشہور شاہ میں غرض جو دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ ابو جہل کو کہاں حاصل ہوئی۔ مگر ابو جہل کو جو کچھ حاصل ہوا وہ دنیا کمانے سے ملا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ دنیا چھوڑنے سے ملا۔ پس روحانی مہاجرتوں کو دنیا چھوڑ دینے سے ملتی ہے اور ذمیوی لوگوں کو دنیا کمانے سے ملتی ہے۔ اور رمضان میں توجہ دلاتا ہے کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ پہلے شدائد اور مصائب قبول کرو۔ راتوں کی تائیکیاں قبول کرو۔ اور ان چیزوں سے مت گھبراؤ۔ کیونکہ جی قربانیاں تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہیں۔

غرض رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اور جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قد ہوتی ہے وہ اس مہینہ کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص قسم کی کپکپاہٹ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کتنی ہی صدیاں ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزر جائیں۔ کتنے ہی سال ہیں اور انکو اُس میں جدا کرتے چلے جائیں کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں مٹانے ہوا چلا جائے لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آئے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینہ نے پیٹ لپاٹ کر چھوٹا سا کر کے رکھ دیا ہے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قریب نہیں چونکہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس لئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلہ کو رمضان نے سمیٹ سمٹ کر میں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے۔ وہ بعد جو ایک انسان کو خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ وہ بعد جو ایک مخلوق کو اپنے خالق سے ہوتا ہے

اسی طرح حدیث میں آتا ہے۔ عَذَّبْنَا امْرَاةً فِي هَجْرَةٍ
حَبَسَتْهَا بِجَارِي جلد ۲ کتاب المساقاة، ایک عورت کو ایک
بٹی کی دھج سے فذاب دیا گیا کیونکہ اُس نے اُسے بغیر کھلانے
پلانے باندھ دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔

دوسرے معنی ہے میں کہ رمضان ایسا ہمسینہ ہے جس میں
قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ چنانچہ حدیثوں سے صحت
طور پر ثابت ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے ہمسینہ میں
شروع ہوا۔ اور گو تاریخ کی تعیین میں اختلاف ہے لیکن
محدثین عام طور پر ۲۴ تاریخ کی روایت کو مقدم بتاتے
ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ زرقانی دونوں نے
اس روایت کو ترجیح دی ہے کہ قرآن کریم رمضان کی ۲۴
تاریخ کو اتنا شروع ہوا تھا۔ زرقانی شرح مواہب اللدنیہ
جلد اول ص ۲۱۰ و بحر محیط جلد ۲ ص ۲۱۰

تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ رمضان میں پورا قرآن
اتارا گیا۔ جیسے احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت
میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ اِنَّ حَبْرِيْلَ
كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَ
اِنَّهُ عَادَ حَتَّىٰ الْاَنَّ مَرَّتَيْنِ (زرقانی شرح مواہب اللدنیہ
جلد ۸ ص ۲۵۰ و ۲۶۰) یعنی جبریل ہر سال رمضان کے
ہمسینہ میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دفعہ دور کیا
کرتے تھے۔ مگر اس سال انہوں نے دو دفعہ دور کیا ہے جس
سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے ہمسینوں
میں بھی قرآن کریم نازل ہوا ہے مگر رمضان المبارک کی یہ
خصوصیت ہے کہ اس میں جس حد تک قرآن کریم نازل ہوا
چکا ہوتا تھا جبریل اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ مل کر دور کیا کرتے تھے۔ گویا دو سکر الفاظ میں دوبارہ
تمام قرآن کریم آپ پر نازل کیا جاتا۔ بخاری کتاب البدو العوی

وہ بُد جو ایک کمزور اور نالائق ہستی کو زمین و آسمان کے پیدا
کرنے والے خدا سے ہوتا ہے وہ بُوں سمٹ جاتا ہے وہ یوں
مٹ جاتا ہے وہ بُوں غائب ہو جاتا ہے جیسے سورج کی
رکڑوں سے رات کا اندھیرا۔ یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عَنِّي خَالِيًا قَدِيرًا. جب رمضان کا ہمسینہ آئے۔ اور
میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں انہیں
کس طرح ملی سکتا ہوں تو تو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور
خدا میں کوئی فرق نہیں یہی وہ ہمسینہ ہے جس میں خدا اپنے
بندوں کے لئے ظاہر ہوا۔ اور اُس نے چاہا کہ پھر اپنے بندوں
کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے۔ اس کلام کے ذریعہ جو
حاصل اللہ ہے جو خدا کا وہ رستہ ہے جس کا ایک برا خدا
کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں۔ اب یہ
بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رستہ پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں
اب میں بتا ہوں کہ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔

اول السجدة فی تفسیر ہے اور آیت کے معنی یہ
ہیں کہ رمضان کا ہمسینہ وہ ہے جس کے بارہ میں قرآن کریم
اتارا گیا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے روزوں کی اس قدر
اہمیت ہے کہ ان کے بارہ میں قرآن کریم میں خاص طور پر
احکام نازل کئے گئے ہیں۔ اور جس حکم کے بارہ میں قرآنی وحی
نازل ہو اُس کے متعلق ہر شخص اندازہ لگا سکا ہے کہ وہ
کتنا اہم اور ضروری ہو گا۔ فی کے یہ معنی نعت سے بھی
ثابت ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں تَكَلَّمَتُ مَخَافَ
فِي هَذَا الْاَمْرِ میں نے تجھ سے اس امر کے متعلق گفتگو کی۔
اسی طرح قرآن کریم میں بھی اس کی مثال پائی جاتی ہے۔ سورہ
يوسف میں اِمْرَاةٌ الْغَزِيْرِيَّةُ مَخَافَ اَنَّا نَسُفُكُهَا
فَاذْكُرْكَ اَلَّذِي كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ فِيهَا (يوسف آیت ۲۳) یہ
وہ شخص ہے جس کے بارہ میں تم نے مجھے ملامت کی ہے۔

میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجُودَ النَّاسِ وَكَانَ آجُودًا مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَا جَبْرِيْلَ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ يَمَلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَسُئِلَ الرَّسُولُ أَنْ يُلْزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجُودًا بِالْحَبْرِ مِنَ الرِّجْحِ الْمُسَوَّلَةِ - یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے اور زیادہ تر سخاوت آپ رمضان میں فرمایا کرتے تھے جبکہ جبریل آپ سے ملتے تھے۔ اور جبریل رمضان کے ہمینہ میں ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے اور تمام قرآن کریم کا آپ کے ساتھ ل کر د رکھا کرتے تھے۔ ان دنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی ہوا سے بھی اپنے جود و کرم میں بڑھ جاتے تھے۔

ان صحیحات سے ثابت ہے کہ ابتدائے نزول قرآن بھی رمضان کے ہمینہ میں ہوا اور پھر رمضان میں جتنا قرآن اُس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا جبریل دوبارہ نازل ہو کر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ل کر دوہراتے تھے۔ اس روایت کو مد نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ سارا قرآن کریم ہی رمضان میں نازل ہوا۔ بلکہ کئی حصے متعدد بار نازل ہوئے یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اگر ۲۳ رمضان آئے تو بعض آیات ایسی تھیں جو ۲۳ بار نازل ہوئیں بعض ۲۲ بار نازل ہوئیں۔ بعض ۲۱ بار اور بعض ۲۰ بار۔ اسی طرح جو آیات آخری سال نازل ہوئیں وہ بھی دو دفعہ دہرائی گئیں۔ کیونکہ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کی حیات طیبہ کے آخری سال میں جبریل علیہ السلام نے دو دفعہ قرآن کریم آپ کے ساتھ دہرایا اور یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ملائکہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جبریل علیہ السلام

کا رمضان میں آپ کے ساتھ ل کر قرآن کریم کا دو کلا نزول نہیں کہلا سکتا کیونکہ فرشتہ اُترتا ہی اُسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور اسلامی زبان میں اُس کے لئے نزول کی اصطلاح ہی استعمال ہوتی ہے۔ پس اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ اس ہمینہ میں تمام قرآن کا نزول ہوا۔ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان اسلامی نام ہے اس ہمینہ کا پہلا نام زمانہ جاہلیت میں تاقن ہوا کرتا تھا نَزَلَ فِي هُدَى اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ مِنَ الْعُدَى۔

چونکہ ہُدَى اور بَيِّنَاتِ دُنُوں قرآن کریم کا حلال ہیں۔ اس لئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اول تو وہ ہُدَى ہے یعنی لوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہے دوم اس میں ہدایت کے دلائل ہیں۔ یعنی وہ بوہنی لوگوں کو نہیں کہتا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو بلکہ وہ دلائل بھی دیتا ہے۔ اور اللَّيْلِ کا لفظ رکھ کر بتایا کہ یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہے صرف بعض لوگوں کے لئے نہیں۔ وَالْقُرْآنَ خَاتَمٌ اور پھر اس میں ایسے دلائل ہیں جو حق اور باطل میں امتیاز کر دیتے ہیں۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ میں بتایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک ہمینہ نصیب کرے اور وہ دن دنوں میں سفر میں بھی نہ ہو اور اُس کی محنت بھی اچھی ہوئے چاہیے کہ وہ پورے ہمینہ کے مسلسل روزے رکھے اور اپنے لئے خیر اور برکت کے زیادہ سے زیادہ سامان جمع کرے اور ان مبارک آیات کو مستحق اور شفقت میں ضائع نہ کرے۔

پھر فرماتا ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا یعنی تم نے رمضان میں روزے اِس لئے مقوقہ کئے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ایمان لاؤ اور پھر اپنی زندگی تلوگوں میں بسر کرو۔ حالانکہ

نظارہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان دنوں مومنوں کو اپنے نفس پر زیادہ تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ درحقیقت اس آیت میں **عَلَّمَ الشَّيْطَانُ نَكَرَتَهُ** بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے جھوکا رہنا یا دین کیلئے قربانیاں کرنا انسان کے لئے کسی نقصان کا موجب نہیں بلکہ **مِرَامِرْ فَاذَهُ** کا باعث ہوتا ہے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ رمضان میں انسان جھوکا رہتا ہے وہ قرآن کریم کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھوکے تھے ہم نے رمضان مقرر کیا تاکہ تم روٹی کھاؤ۔ پس معلوم ہوا کہ دعویٰ درجی ہے جو خدا کھلاتا ہے اور اصل زندگی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان خدا کے لئے قربانی کرے اور پھر جو کچھ ملے اُسے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا کھائے۔ اس کے سوا جو روٹی ہے وہ دراصل کھانے والے کیلئے روحانی ہلاکت کا موجب ہوتی ہے۔ پس مومن کا فرض ہے کہ جو نعمت بھی اس کے موبہ میں جائے اس کے مستحق پہلے دیکھ لے کہ وہ کس کے لئے ہے اگر تو وہ خدا کے لئے ہے تو وہی روٹی ہے اور اگر نفس کے لئے ہے تو وہ روٹی نہیں بلکہ پتھر ہے اسی طرح جو کچھ خدا کے لئے پہنا جائے وہی لباس ہے اور جو نفس کے لئے پہنتا ہے وہ ننگا ہے۔ دیکھو کیسے لطیف پیرایہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب تک تم خدا کے لئے نکالیے اور مصائب برداشت نہ کرو تم کبھی سہولت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے اُن لوگوں کے خیال کا بھی ابطال ہو جاتا ہے جو بقول حضرت سیدنا سراج مودود **عَلِيهِ السَّلَامُ** و السلام رمضان کو موٹے ہونے کا ذلیقہ بنا لیتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے لئے رمضان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گھوڑے کیلئے خرید۔ وہ ان دنوں خوب گھسی بٹھائیاں اور رخن اخذیہ کھاتے ہیں اور اس طرح موٹے ہو کر نکلے ہیں جس طرح خرید کے بعد گھوڑا۔ یہ چیز بھی رمضان کی برکت کو کم کرنے والی ہے۔ اسی طرح انظار ہی میں متوجع اور سحر ہی میں تکلفات بھی نہیں ہونے چاہئیں اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں اب پر خودی کر لیں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام انظار ہی کے لئے کوئی تکلفات نہ کرتے تھے۔ کوئی کھجور سے کوئی ٹکڑے بعض پانی سے اور بعض روٹی سے انظار کر لیتے تھے۔ ہمارے بھی ہزدی ہے کہ ہم اس طریق کو پھر جاری کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نمونہ کو زندہ کریں۔

پھر فرماتا ہے **وَلْيَتَكَلَّمُوا الْعِدَّةَ**۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گنتی لپی دی کرو۔ مفسرین نے اس کے یہ معنی نہیں اور میں خود بھی کبھی کبھی یہ معنی کیا کرتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہیندہ بھر کے روزے ترک کر کے دوجہ بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ہیندہ سے مقرر کیا ہے تا دن پورے ہو جائیں۔ اگر پونہی حکم دے دیتا کہ روزے رکھو تو کوئی دس رکھ لیتا کوئی بیس رکھ لیتا اور کوئی رکھتا ہی چلا جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک ہیندہ مقرر کر دیا تاکہ روحانی تخیل کے لئے جس حد کی ہزرت سے اُس کو تم پورا کر لو۔ یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہیں مگر اسکا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ اصل زندگی انسان کی وہی ہے جو نیکی میں گزرے۔ عمر کا وہ حصہ جو دنیا کے لئے گزر جاتا ہے ضائع چلا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے روزے اسلئے رکھے ہیں تاکہ تم اپنی حقیقی عمر پوری کر لو۔ جو لوگ دنیا مال کر لیں ہی مصروف رہتے ہیں وہ قرآنی اصطلاح کے مطابق زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوتے ہیں۔ اور **مَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ** اَعْمَى کے مطابق جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اگلے جہنم میں بھی اندھا ہی ہوگا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے روزے اس لئے مقرر کر کے ہیں تاکہ دنیا میں اپنی مقررہ عمر گزار لو۔ چونکہ بنی نوع انسان کے لئے کھانا پینا لازمی ہے۔ اس لئے سارا سال تو روزے نہیں رکھے جاسکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس اصل کے مطابق کہ ایک نیکی کا ثواب کم سے کم دس گنا ملتا ہے ایک ماہ کے روزے مقرر کر دئے اور اس طرح رمضان سارے سال کے دونوں کا قائم مقام ہو گیا۔

گویا جس نے اس ہینے میں روزے رکھنے میں نے سات سال کے روزے رکھنے اور اس طرح اس کی زندگی واقعی زندگی ہو گئی۔

پھر فرمایا ہے **وَلْيَتَذَكَّرِ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَذَا مُكْتَرٌ**۔ یہ روزے اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر دو کہ تم کو ہدایت دی ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ **شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** کہ رمضان کا ہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہر کے مقابلہ میں **وَلْيَتَذَكَّرُوا الْيَوْمَ** کے الفاظ لکھ دیئے۔ اور بتایا کہ اگر ہم ایک ہینہ مقرر نہ کرتے تو کوئی کم روزے رکھتا اور کوئی زیادہ اور اس طرح وہ ردحالی ترقی جو ہینہ بھر کے روزوں کے نتیجہ میں حاصل ہو سکتی ہے اسے وہ حاصل نہ کر سکتے۔

اس کے بعد **أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** کے مقابلہ میں **وَلْيَتَذَكَّرُوا** اور اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا کہ زودیا قرآن کو یاد کر کے اس ماہ میں تمہارے دل میں خاص جوش پیدا ہو سکتا ہے جب رمضان کا ہینہ آئیگا تو لازماً تمہیں یہ خیال بھی آئیگا کہ یہ وہ ہینہ ہے جس میں ہم پر خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نفل قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی شکل میں نازل ہوا ہے اور تمہارا دل خود بخود اس ہینہ میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیگا۔

پھر **وَلْيَتَذَكَّرُوا** اور اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا کہ اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ دن اس لئے ہے کہ تا اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کر دو یہ نہیں کہ تم شکوہ کر دو کہ میں بھوکا رکھا۔ بلکہ یہ سمجھو کہ بڑا احسان کیا کہ روزہ جیسی نعمت میں عطا کی۔ یہاں مومن کا نقطہ نگاہ

دماغ کیا گیا ہے۔ کہ اُسے قربانی کا جو موقع بھی ملے وہ اُسے اللہ تعالیٰ کا نفل سمجھتا ہے۔ اور جس قوم کا یہ نفل نکلا ہو جائے۔ اُسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ ضرور کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ ایسی قوم حقیقی معنوں میں زندہ قوم ہو جاتی ہے۔ جب ایک شخص کھل میں یہ خیال ہو کہ مجھ پر جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرے گا۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کی بڑائی کو اللہ تعالیٰ اُس کی بڑائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میں حکم دیا ہے کہ تمہیں جو کوئی تحفہ دے تم اُسے اُس سے بہتر تحفہ دو۔ اور جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تو کوئی نکر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہ کرے۔ انسان اسکی خدمت میں تحفہ پیش کرے اور وہ اُس سے بہتر تحفہ اُسے نہ دے پس جو شخص خدا تعالیٰ کی بڑائی کرتا ہے خدا تعالیٰ اُس کی بڑائی کرتا ہے مگر شرط یہی ہے کہ تکبیر صرف منہ سے نہ ہو۔ جس تکبیر سے وہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گالیں کھاؤ۔ ماہیں کھاؤ۔ پتھر کھاؤ اور ہر چیز خدا تعالیٰ کی تکبیر کر دو کہ اُس نے میں یہ مواقع عطا کئے ہیں۔ گویا حقیقی تکبیر یہی ہے کہ جتنا زیادہ ظلم ہو۔ جتنا ہی زیادہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف جھکے اور کہے کہ مجھ پر اس کے کئے احسان ہو رہے ہیں جب اس پر کوئی صحبت نازل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرے اور اس کی بڑائی بیان کرے ایسے شخص کی تکبیر کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بڑھا دے اور اُس کی بڑائی کے سامنے پیدا کرتا ہے۔ روزہ صرف منہ کی تکبیر میں اس کے کسی کام نہیں آسکتی۔

اس کے بعد فرمایا **وَلْيَتَذَكَّرُوا**۔ یہ روزے ہم نے اس لئے مقرر کئے ہیں تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے **وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ** کے مقابل میں رکھ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ سہولت ہم نے اس لئے رکھی ہے کہ تم شکر گزار بنو کہ خدا تعالیٰ نے مزاج عالیہ کے حصول کے لئے

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ دَعْوَةُ الدَّاعِ

اوردے رسول، جب میرے بند مجھ سے تیرے متعلق پوچھیں تو (تو جواب دے) میں ڈانگے پاس (ہی) ہوں جب تک ماکرینو! مجھے بگاڑ تو میں اکیلا دُعا

إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۷﴾

بول کر، اہوں۔ سوچا ہیے کہ وہ (یعنی ماکرینو! ہی) میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ (ہاں) بات پائیں۔ ۱۸۷

تَشْكُرُونَ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رمضان ہم نے اس لئے آنا ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی ہر تکبیر کے بعد شکر کرو کہ خدا نے اپنی تکبیر کی توفیق دی اور پھر اس بات کا شکر کرو کہ خدا نے اپنے شکر کی توفیق دی۔ اور پھر شکر کی توفیق ملنے پر شکر کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائیگا کہ انسان ہر وقت اُس کے دروازہ پر گر رہے گا۔ اور اُس فلام کی طرح ہو جائیگا جو کسی صورت میں بھی اپنے آقا کو نہیں چھوڑتا۔

تلاہ ل لغات : - اُجِيبُ : اَجَابَ سے مضارع منکلم کا صیغہ ہے اور اُجِيبُ اَبَّہُ کے معنی ہیں۔ اَنْتَلُوْهُ مِنَ اللّٰهِ وَ اَطَاعَةُ مِنَ التَّعْبِیْرِ (مفروت) یعنی اجابت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو بخشش کرنے یا دینے کے معنی ہوتے ہیں۔ اور اگر بندے کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی اطاعت کے ہیں۔ پس اُجِيبُ کے معنی ہوتے۔ جس شکر بدلہ دیا ہو یا اسے قبول کرنا ہوں۔

وَلْيُؤْمِنُوا بِي : اَحْتِ بِہِ کے معنی ہیں، اُسے مان لیا (۱۸۷) اس کی صفات کو تسلیم کر لیا۔ پس وَلْيُؤْمِنُوا بِي کے یہ معنی ہوتے کہ وہ مجھے مانیں اور (۱۸۷) میری صفات کو تسلیم کریں۔

تَعَلَّكُمْ : تَعَلَّ مِنَ التَّوَابِعِ اِنَّ تَعَلَّ رَانَ کے اغوات میں سے ہے۔ وَ ذَكَرْتُ بَعْضَ الْمُتَفَبِّحِينَ اَنَّ تَعَلَّ مِنَ اللّٰهِ وَ اَجِيبُ (مفروت) اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کے معنی

ہاں سے کس قدر ہوں نہیں رکھ دی ہیں اور تہاد کی میں نیاز ہوتے اُس کے حضور جھکی رہے۔

غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین احکام دیئے ہیں اور تین ہی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ تین احکام تو یہ دیئے کہ (۱) ہینہ کے روزے رکھو (۲) رمضان میں رکھو (۳) مریض اور مسافر کو دنوں میں رخصت ہے۔ اس کے مقابل میں تین ہی حکمتیں بیان فرمائیں (۱) کہا تھا کہ ایک ہینہ کے روزے رکھو اس کے لئے فرمایا کہ اگر تم روزے مقرر نہ کرتے تو لوگ کم دینش رکھتے اور اس طرح وہ تعداد پوری نہ ہوتی جو رحلت ترقی کے لئے ضروری ہے (۲) کہا تھا کہ رمضان میں روزے رکھو۔ اس پر کوئی کہہ سکتا تھا کہ رمضان کو کیوں مقرر کیا ہے جس ہینہ میں کوئی چاہتا روزے رکھ لیتا۔ اس لئے فرمایا کہ اس ہینہ میں قرآن کریم کا نزول آیا اور خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا جوش پیدا ہوگا اور اس مبارک ہینہ میں خدا تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی کی طرف ہمیں زیادہ توجہ پیدا ہوگی (۳) کہا تھا کہ بعض کے لئے رخصت ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان آسانوں کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ہمارا کتنا خیال ہے اُس نے ہمارے فائدہ کے لئے حکم دیا۔ اور اس میں بھی ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ عِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اَصْحٰرَہُ کے مقابلہ میں فرمایا کہ یہ تخفیف اور سہولت اس لئے ہے کہ تم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اُس کی محبت سے اپنے سینہ ددل کو منور کرو۔ اسی طرح تَعَلَّكُمْ

اُجِيبُ

وَلْيُؤْمِنُوا بِي

تَعَلَّكُمْ

یہ ہے کہ جل الورد یعنی رگ جان سے بھی میں زیادہ قریب ہوں اور میں ہر پیکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں خواہ وہ زبان سے کی گئی ہو یا دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی ہو کیونکہ میرا اس سے تعلق ایسا قریب ہے کہ میں اس کے دل میں مٹھیا ہوا ہوں۔

بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے اضطراب سے دُعائیں کی تھیں مگر وہ قبول نہیں ہوئیں۔ پھر یہ آیت کس طرح دررت ثابت ہوئی۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بے شک الدَّاعِ کے ایک معنی ہر پیکارنے والے کے بھی ہیں۔ مگر اس کے ایک معنی ایسے پیکارنے والے کے بھی ہیں جس کا اوپر ذکر ہو رہا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ وہ بندے جو مجھے ملنے کے اضطراب میں اور سب کچھ بھول جاتے

ہیں اور مجھ سے صرف میرا قرب اور دعائیں چاہتے ہیں۔ میں انکی دُعا کو سنتا اور انہیں اپنے قرب میں جگہ دیتا ہوں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَرَّيَا ہے۔ یعنی وہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس میں روٹی کا کہیں ذکر نہیں۔ نوکری کا کہیں ذکر نہیں بلکہ صرف عَنِّي فرمایا ہے۔ عَنِ الْخَلْقِ يَا عَنِ الذَّلِيلِ وَالْمُهْجِرِ فرمایا۔ جس جو شخص خدا تعالیٰ کا قرب مانگے اور وہ اُسے نلے نلے تو بے شک اعتراض ہو سکتا ہے لیکن وہ مردوں کے لئے اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔

پھر اس آیت کی عبارت ایسی ہے کہ اس سے اضطراب اور گھبراہٹ کی طرف خاص طور پر اشارہ پایا جاتا ہے بعض مضامین الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتے مگر وہ عبارت میں یہاں ہوتے ہیں اور یہی حالت یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میری طرف دوڑتے ہیں۔ اُن کے اندر ایک اضطراب اور عشق پیدا ہوتا ہے اور وہ جلدتے ہیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے تو تو اُن سے کہدے کہ میں تمہاری طرح کے پیکارنے والے کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا بلکہ اُسے

یقین کے ہوتے ہیں۔ نیز تعلق کی مزید تشریح کے لئے دیکھیں حل لغات سورہ بقرہ ۲۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ اے میرے رسول! جب میرے بندے میرے تعلق مجھ سے سوال کریں اور پوچھیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے۔ جیسے عاشق پوچھتا پھر تا ہے کہ میرا محبوب کہاں ہے۔ تو تو انہیں کہہ دے کہ تم گھبراؤ نہیں میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں۔ یہاں عِبَادِي سے مراد عاشقانِ الہی ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح عاشق ہر جگہ دوڑا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا معشوق کہاں ہے۔ اسی طرح جب میرے بندے تجھ سے میرے تعلق پوچھیں تو تو انہیں کہہ دے کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عشاق کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا۔

پھر فرماتا ہے۔ میرے قریب ہونیکا ثبوت یہ ہے کہ اٰجِنِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا۔ جب کوئی شخص کمال تڑپ اور سوز و گداز کے ساتھ مجھ سے دُعا کرتا ہے تو میں اُس کی دُعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ میں قریب ہوں۔ اگر میں بعید ہوتا تو میں اُس کی سوجے کی آہستہ آواز کو بھی کیسے سن سکتا۔ اور اگر میں بعید ہوتا تو اس کی گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کر یا قیام کی صورت میں آہستہ آواز والی دُعا کیسے سن لیتا۔ میرا اس دُعا کو سن لینا بتاتا ہے کہ میں اُس کے قریب ہوں۔

دوسری جگہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ یعنی پامس ہونا تو اگل رہا جو انسان کی رگ جان ہے ہم اُس سے بھی زیادہ اگلی قریب ہیں۔ اسکے معنی یہ تھے کہ وہ پامس ہی نہیں بلکہ انسانک اندر مٹھیا ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ پامس مٹھے والا صرف وہ آواز سنتا ہے جو منہ سے کہی جائے اور جو اندر مٹھیا ہو وہ وہ بات سنتا ہے جو دل سے کہی جائے۔ گویا خدا تعالیٰ نے لفظ قریب کی دوسری جگہ تشریح کر دی کہ قریب کا مفہوم

اور پھر بھی اُس میں کمی نہیں ہوتی۔ صحیح کی شعاعوں کو سب مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ مگر اُن میں کوئی کمی نہیں آتی چاند کی شعاعوں میں کوئی کمی نہیں آتی تم چاند کی روشنی میں گھٹنوں بیٹھ کر لطف اٹھاؤ مگر اُس کا نور پھر بھی اُتنے کا اتنا ہی رہیگا۔ یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ تو اُن سے بھی کمال ہے۔ ابن عربیوں میں بھی ممکن ہے کوئی ضعیف سہی کمی ہو جاتی ہو۔ مگر خدا تعالیٰ میں اتنی بھی نہیں ہوتی۔ اسی لئے وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ۔ پھر تم دیکھو کہ تم کس طرح تیزی سے قدم داتے ہوئے اس راستہ پر چل پڑو گے جس سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور باوجودیکہ وہ غیر مرئی ہے تم اُس کو پا لو گے اور اُس کا وصل حاصل کرو گے۔ درحقیقت اگر خورد کیا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی نور انسان کی مدد عانی ترقی اور بندوں اور خدا کے باہمی اتصال کے لئے تین تغیرات کا ذکر فرمایا ہے جس کے بغیر کوئی انسان خدا تعالیٰ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

سب سے پہلا تغیر جو کسی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اُس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے ملوں اور اس کا قرب حاصل کروں۔ مگر ظاہر ہے کہ صرف خواہش کا پیدا ہونا اُسے خدا تعالیٰ کے داد تک نہیں پہنچا سکتا بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اُسے کوئی ایسا ماہی اور رہنما قیصر آئے جو اُسے اس مقصد میں کامیابی کا طریق بتائے۔ اور اُس کی مشکلات کو دور کرے۔ اسوالم اس فطری تقاضا کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ بیشک بین لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش تو پیدا ہوگئی ہے کہ انہیں خدا ملنا چاہیے لیکن اب دوسرا تغیر ان میں یہ بھی پیدا ہونا چاہیے کہ وہ تجھ سے پوچھیں۔ یعنی ہدایت پانے اور خدا تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لئے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا چاہیے۔ اور آپ سے اپنے محبوب حقیقی کا پتہ دیکھنا کرنا چاہیے جس طرح عباد کی حدیستی کے لئے ایک تو اُس باکی

مزدور سنا اور قبول کرتا ہوں۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ مضمون ابن الغناظ میں بیان کیا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ بَاهَاةً وَاذًا فَنَدْنَا لَنُكَفِّرَنَّهُمْ سُبُلًا۔ یعنی وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ہمیں اپنی ذات ہی کی قسم ہے کہ ہم ہر ذر اُن کو اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخش دیتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مذہب اور علم کے آدمی کو اپنا راستہ دکھانے کے لئے تیار رہتا ہے۔ بشرطیکہ انسان اس کے لئے کوشش کرے۔ اور اُس کی دُعا کو وہ ہر ذر اُن سے مانتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں وہ انسانی مصالح کو بھی مد نظر رکھتا ہے لیکن دفعہ اول جو چیز مانگتا ہے خدا تعالیٰ کے علم میں وہ اس کے لئے ہلک ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ ملازمت ایک ہوتی ہے اور اُسے مانگنے والے وہ ہوتے ہیں۔ اب ایک ملازمت دو کو تو نہیں مل سکتی وہ لازماً ایک ہی کو ملے گی۔ مگر وہ چیز جس کے ہانٹنے کے باوجود اُس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے باقی تمام اشیاء محدود ہیں۔ اگر ایک چیز کے دو مانگنے والے سامنے آجائیں تو وہ لازماً زیادہ مقدار کو دی جائیگی یا اگر وہ معز ہو تو گو اس کا کوئی اور مقدار نہ ہو مگر پھر بھی وہ اپنے مومن بندہ کو نہیں دیگا کیونکہ وہ دوست سے دشمنی کیونکر کر سکتا ہے اور کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کے متعلق وہ جانتا ہے کہ آگ ہے وہ اپنے دوست کو دیدے۔ غرض سب دعاؤں کی قبولیت میں دو کیس ہوتی ہیں مگر ایک دُعا ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی روک نہیں اور جس کے لینے میں کوئی بُرائی نہیں۔ دنیا کی ہر چیز میں بُرائی چوسکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ذِينَ يَتَمَنَّوْنَ صَالِحِينَ بعض نماز پڑھنے والوں کے لئے بھی ہلاکت ہے مگر خدا تعالیٰ کو مانگنے میں کوئی دلیل نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کسی سے اس لئے نہ ملے کہ وہ ہلاکت میں نہ پڑے یا اس لئے نہ ملے کہ خدا تعالیٰ کے وجود میں کب نہ آجائے جس طرح ہوا ہر ایک کے ناک میں جاتی ہے مگر اُس میں کمی نہیں ہوتی اسی طرح خدا تعالیٰ ہر بندہ کو مل سکتا ہے

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سورہ ق میں جو کہ کئی سورہ ہے۔ خدا تعالیٰ یہ فرما چکا تھا کہ وَنَحْنُ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِيدِ (آیت ۱۷) ہم انہوں سے اُس کی رگیں ان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر سورہ بقرہ میں جو مدنی سورہ ہے یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ جب میرے بندے میرے متعلق مجھے سوال کریں تو تو ان کو یہ جواب دے دے کہ میں قریب ہوں۔ جب کئی آیت کے ذریعہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ خدا تعالیٰ بہت ہی قریب ہے تو پھر یہ سوال ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس آیت کے نازل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر کوئی سوال کرتا بھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسے یہ فرما سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ تو بہت قریب ہے کہ نَحْنُ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ لیکن قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا کلام بلا ضرورت نہیں ہوا کرتا۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں خدا تعالیٰ کا سوال بیان کرنا اور پھر اس کا جواب دینا کوئی اوجہ حکمت رکھتا ہے۔ اور یہاں جو قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے اُس سے وہ قریب اور بعد مراد نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ نَحْنُ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِيدِ اگر یہاں بھی یہی مراد ہوتی تو پھر یہ کیوں فرماتا کہ جب لوگ تجھے میرے متعلق سوال کریں تو یہ جواب دیجیو۔ پس معلوم ہوا کہ اس کے جواب میں جو قریب کہا گیا ہے وہ بھی کوئی اور معنی رکھتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان دونوں آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ایک عجیب فرق رکھا ہے۔ اور وہ یہ کہ قریب اور بعد ہمیشہ نسبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک چیز ہمارے قریب ہوتی ہے اگر ہر دوسرے سے بعد ہوتی ہے۔ پس قریب اور بعد ایک نسبتی چیز ہے۔ جب ہم ایک چیز کو قریب کہتے ہیں تو ایک نسبت سے کہتے ہیں حالانکہ دوسری

ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سمجھ لے کہ وہ یہاں ہے۔ اور دوسرے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے جو اعلیٰ درجہ کا تجربہ کار ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کو پانے کیلئے بھی ضروری ہے کہ نہ صرف خدا تعالیٰ کو پانے کی سچی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو بلکہ وہ اس خواہش کے حصول کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار اختیار کر لے جو انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں۔

پھر تیسری بات جو قریب الہی کے لئے ضروری ہے اور جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اُن کا سوال بخشنے ہو یعنی اُن کی غرض محض خدا تعالیٰ کو پانا ہو۔ لوگ کئی اعتراض کے تحت مذہب میں داخل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ محض ایک جماعت میں منسلک ہونے کیلئے داخل ہوتے ہیں۔ بعض اخلاق فاضلہ کے حصول کے لئے داخل ہوتے ہیں۔ بعض معاشرت یا تمدن کے خیال سے داخل ہوتے ہیں مگر فرمایا ان کا سچے مذہب میں داخل ہونا محض خدا تعالیٰ کے دھما اور اُس کے قریب کے حصول کے لئے ہو۔ کوئی اور خواہش اس کے پیچھے کام نہ کر رہی ہو۔ ہاں اگر دوسرے فوائد ضمنی طور پر حاصل ہو جائیں تو اور بات ہے۔ لیکن اصل غرض محض خدا تعالیٰ کا حصول ہونا چاہیے۔

پھر عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اِذَا کے بعد نہ آتی ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ پہلے کام کے نتیجہ میں فلاں بات پیدا ہوئی۔ اس جگہ بھی اِذَا سَأَلْتَهُ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کے یہ معنی ہیں کہ جب یہ تین باتیں جمع ہو جائیں یعنی سوال کرنے والے سوال کریں کہ میں خدا تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ پھر تجھے سوال کریں فلاں سفوف اور سامیئہ دونوں سوال نہ کریں عیسیٰ یا موسیٰ سے سوال نہ کریں بلکہ میرے پاس ایں قرآن کے پاس ایں یا میرے خلفاء کے پاس ایں اور پھر وہ میری ذات کے متعلق سوال کریں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اُن کے قریب ہو جاتا ہوں اور انہیں اپنا چہرہ دکھا دیتا ہوں

نسبت سے وہی چیز بعید ترین ہو سکتی ہے۔ سورہ ق میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَحْنُهُ مَا تَوْ شَرُّهُ بِهٖ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَيْرِ لِقَائِهِ

کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں جو دوسرہ ہوتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی قریب تر ہیں۔ تو اس میں رائیہ کی نسبت سے اَقْرَبُ فرمایا ہے۔ لیکن آیت وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي خَيْرًا فَرِيضًا مِّنْ قَرِيْبٍ کا لفظ کسی نسبت سے نہیں فرمایا۔ بلکہ بلا نسبت فرمایا ہے اور اس کی کوئی حد بندی نہیں

کی۔ اس عدم حد بندی میں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ یہ کہ انسان جو اپنی ضرورت خطرات کے حصول پیش کرتا ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف اشیاء کے متعلق ہوتی ہے

کبھی تو وہ انسانوں کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی حیوانوں کے متعلق۔ کبھی جانداروں کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی بے جانوں کے متعلق۔ کبھی خدا تعالیٰ کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی ملائکہ کے

متعلق۔ کبھی اس دنیا کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی اگلے جہان کے متعلق۔ کبھی اس زمین پر رہنے والی چیزوں کے متعلق ہوتی

ہے اور کبھی آسمان کی چیزوں کے متعلق۔ غرض انسان کی مختلف اھتیا میں ہیں اور ایسی وسیع ہیں کہ جن کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان کی فطرت میں یہ بات

داخل ہے کہ جب اُسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو اُس کے حاصل کرنے کے متعلق وہ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کرتا ہے جو

قریب ہو پھر قریب کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یہ بھی قریب ہے کہ کوئی ذریعہ جلدی سے میسر آجائے۔ چنانچہ ہر انسان اپنا مدعا حاصل کرنے کے لئے جو ذریعہ قریب دیکھتا ہے اُسکو

لے لیتا ہے۔ اور بعید کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ قریب ایک اور رنگ میں بھی ہوتا ہے یعنی وہ ذریعہ جو مدعا اور منزل مقصود کے قریب تر پہنچا دے۔ انسان اس ذریعہ کو اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ غرض

بہت سے قریب ہیں جن کا کسی چیز میں پایا جانا ہر انسان دیکھتا ہے۔ اور جب وہ مدعا سے قریب کسی میں پایا ہے تو اُس کو اپنے مدعا کے حصول کے لئے چن لیتا ہے۔ اسی لئے

اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي خَيْرًا فَرِيضًا مِّنْ قَرِيْبٍ کہ انسان اپنے مختلف مقاصد کے

لئے کوشش کرتا ہے اور اُن کے لئے دیکھتا ہے کہ کونسا ذریعہ اختیار کر دے جس سے جلد کا مدعا حاصل ہو جاؤں جب

انسان مدعا کو موعظتے موعظتے یہاں تک پہنچے کہ جس دُعا کر دے تو اس کو کہہ دے کہ اللہ قریب ہے۔ فَرِيضًا إِلَيْهِ

نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نہ صرف اس انسان کے قریب ہے بلکہ ہر ایک چیز کے قریب ہے اور وہ مدعا حاصل کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ ہے۔ یوں قریب

ہونا اور بات لیکن جس مقصد کو حاصل کرنا ہو اُس کے قریب کر دینا اور بات ہے۔ غرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا بھی قریب ہوں اور وہ مقصد جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو

اُس کے بھی قریب ہوں۔ گویا اس آیت میں قریب مکان کا ذکر نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حصول مدعا کے لئے جتنے

قریبوں کی ضرورت ہے وہ سب خدا تعالیٰ میں موجود ہیں مثلاً ایک شخص دلائت میں بیٹھا ہو اُس کا محتاج ہے وہ دماغ سے ہیں مد کے لئے نکھتا ہے۔ اگر ہم اُسے

دوبارہ بھیجیں تو کئی دنوں کے بعد اُسے ملے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے لئے دُعا کریں تو ممکن ہے کہ اُسے مدعا سے منہ سے اُس کیلئے

دُعا نیکے اور ادھر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی انتظام کرے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں۔ اگر کوئی مدعا حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے کہو۔ اور خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لئے نہ اُٹھانے کی ضرورت ہے نہ پاؤں سے چلنے کی۔ دل ہی دل میں انسان حاضر ہو سکتا ہے۔

کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں۔ پھر وہ انسان ہی کے قریب نہیں بلکہ جس مدعا اور مقصد کو

حاصل کرتا ہو اُس کے بھی قریب ہے۔ ادھر انسان یہ کہتا ہے کہ اپنی نغلاں چیز مجھے بل جائے اور ادھر وہ چیز خواہ لاکھوں میل کے فاصلہ پر ہو خدا تعالیٰ اُس پر اسی وقت قبضہ کر لیتا ہے کہ یہ ہمارے غلاں بندہ کے لئے ہے۔ کیونکہ جس طرح خدا تعالیٰ اس بندہ کے قریب ہے اسی طرح اس چیز کے بھی قریب ہے۔ غرض کامیابی کے حصول کے لئے یہ ذریعہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مفید ہے۔

پھر آئی قَدْرِیْبُ کہہ کر ایک اور لطیف مضمون کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اور یہ ہے کہ اگر نہیں نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تم سے دُور ہوں میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں اور اسی وجہ سے نہیں نظر نہیں آتا۔ کیونکہ صرف وہی چیز نہیں نظر نہیں آتی جو زیادہ دُور ہو بلکہ وہ چیز بھی نظر نہیں آتی جو زیادہ قریب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی آواز کو نہیں سُن سکتا۔ کاشخس اور ضمیر کی آواز آتی ہے مگر کان اُسے نہیں سُن سکتے۔ اس لئے کہ آواز بھی دُور کی سُنائی دیتی ہے جب ہم کوئی آواز سُننے ہیں تو اس کے یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ آواز باہر سے جو کر آئی ہے۔ کیونکہ کان کا پدمہ قدرتی طور پر اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہوا کا زور کان کے پدمہ پر پڑتا ہے۔ تو اُس سے ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور تعاشقِ لہری یعنی والی بریشنز (VIBRATIONS) پیدا ہوتی ہیں اور یہی والی بریشنز دماغ میں جاتی ہیں اور دماغ ان کو الفاظ میں بدل ڈالتا ہے یہی والی بریشن ہیں جو ریڈیو کے والوز میں پڑتی ہیں اور ریڈیو اُن کو الفاظ میں بدل ڈالتا ہے۔ انسانی بناوٹ میں ریڈیو کان ہے اور اعصاب دماغی والوز ہیں۔ اُن کے ذریعہ جو حرکات دماغ میں منتقل ہوتی ہیں وہ دماغ سے آواز بن کر سُنائی دیتی ہیں۔ پس آواز کے معنی ہی باہر والی چیز کے ہوتے ہیں۔ جب آواز آتی ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ یہ باہر سے آئی ہے۔ کیونکہ آواز اپنی باہر سے

سکتی ہے۔ اندر دنی آواز جو سُنائی دیتی ہے شائد ہیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی ہے تو دراصل اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ والی بریشن باہر اثر ڈالتی ہیں اور ہم وہ آواز سُن لیتے ہیں۔ درندہ حقیقت یہی ہے کہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے اُسے تم نہیں سُن سکتے۔ کیونکہ وہ تمہارے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ غرض جس طرح تم بہت بعید کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے اور بہت قریب کی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح تم بعید کی آواز کو بھی نہیں سُن سکتے اور قریب کی آواز کو بھی نہیں سُن سکتے۔ جن لوگوں کو اس کا علم نہیں وہ اس پر تعجب کریں تو کریں۔ درندہ یہ سب کچھ حرکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو کچھ تم سُنتے ہو وہ بھی حرکات ہیں جن کو کان آواز میں بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بھی حرکات ہیں جن کو آنکھیں شکل میں تبدیل کر ڈالتی ہیں جو چیز تمہارے سامنے لگائی ہوتی ہے وہ تصویر نہیں ہوتی بلکہ وہ فیچرز (FEATURES) یعنی نقش چھنے ہیں جو آنکھوں کے ذریعہ دماغ میں جاتے ہیں اور وہ انہیں تصویر میں بدل ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آجکل ریڈیو میڈ کے ذریعہ تصویریں بھی باہر جانے لگ پڑی ہیں۔ ان حرکات کے متعلق قاعدہ ہے کہ تمام حرکات خواہ وہ کان کی ہوں یا آنکھ کی ایک حد بندی کے اندر ہوتی ہیں یعنی ایک درجہ اُن کا اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک ادنیٰ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اُسے آنکھ دیکھ سکتی ہے اور جو چیز اُس حد بندی سے دُور ہو اُسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جو اس حد بندی کے نیچے ہو اُس کو بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح جو آواز اس حد بندی کے اندر ہوگی اُسے کان سُن سے سگا اور جو آواز اس حد بندی سے دُور ہوگی اُسے کان نہیں سُن سکیگا اور جو آواز اس حد بندی سے نیچے ہو اُسے بھی کان نہیں سُن سکتا۔

جو میں بہت سی آوازیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جیسے

بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز۔ یا اجرام فلکی کے آپس میں ٹکرانے کی آواز۔ لیکن وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ہم ان کی شدت کی وجہ سے انہیں نہیں سُن سکتے۔ جس طرح کان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ایسی آواز سُن سکے جو اُس کی طاقت سے باہر ہو۔ یا وہ ایسی آواز سُن سکے جو اس کی طاقت سے کم ہو۔ اسی طرح جو نظارہ آنکھ کی طاقت سے زیادہ ہو وہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جو نظارہ اس کی طاقت سے کم ہو وہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ پس اِنْفِ قَرِیْبٍ کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مجھ کو نہ دیکھنے کی یہ وجہ نہیں کہ میں تم سے دُور ہوں۔ میں تم سے دُور نہیں بلکہ تمہارا اتنا قَرِیْب ہوں کہ تم مجھے زیادہ قَرِیْب ہونے کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ تم میری آواز سُن سکتے ہو۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں تو پھر کَیْفَ سَلَّمَ عَلَیْہِ جَبَلُوْنِی حَتَّی قَبَّیْنِی قَرِیْبٍ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ انسان پوچھتا تو اس کے متعلق ہے جو اسے نظر آتا ہو۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی سوال مبہم بھی ہوتا ہے۔ جیسے رات کو کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو اور اُسے خطرہ محسوس ہو تو وہ آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے؟ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اُسے کوئی انسان نظر آ رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اس خیال سے آواز دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں ہو تو اُسے اور اُس کی مدد کرے۔ اور جنگل میں تنہائی اللہ اندھیرے کی وجہ سے جو گھبراہٹ اُس پر طاری ہے وہ دُور ہو جائے۔ اسی طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان تنہائی محسوس کرے اور سمجھے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور خدا تعالیٰ جو غیر مرئی ہے اس کے متعلق وہ کہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اُسے اللہ میری مدد کرے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے تم میرے اُس بندے کو بتا دو کہ میں موجود ہوں اور پھر زیادہ دُور بھی نہیں بلکہ میں تمہارے قَرِیْب ہی ہوں۔ دنیا میں یا اس

رہنے والا شخص بھی بعض اوقات مدد نہیں کرتا۔ بعض دفعہ تو وہ مدد کا ارادہ ہی نہیں کرتا اور کہتا ہے مرنے سے دُور رہے مجھے اس کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات وہ اپنے اندر زیادتی کرنے والے کے خلاف مدد کرنے کی طاقت نہیں پاتا۔ جیسے کوئی شیر گاؤں میں آجائے اور کسی حملہ آور ہو تو دُور سے لوگ بجائے اس کی مدد کرنے کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی بندہ گھبرا کر آواز دے اور کہے کہ کوئی ہے؟ تو وہاں خدا موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے نے اگرچہ مبہم طور پر آواز دی ہے کہ شاید کوئی موجود ہو تو وہ بول پڑے۔ لیکن میں اس کی مبہم پکار کو بھی اپنی طرف منسوب کر لیتا ہوں۔ اور سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے ہی بلارہا ہے۔ میں سُبُوْل جاتا ہوں کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے خیالی طور پر کہہ رہا ہے۔ میں اس وقت اگر گھر کو چھوڑ دیتا ہوں اور فوراً اس کی مدد کے لئے دُور پڑتا ہوں۔ اس لئے اگر کوئی میرے متعلق سوال کرے تو اُسے بتا دو کہ میں قَرِیْب ہی ہوں۔ دُور نہیں۔ بے شک دنیا میں بعض دفعہ کوئی دُور انسان قَرِیْب بھی ہوتا ہے تو پھر بھی وہ مدد کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ یا اس کی مدد کی طاقت نہیں رکھتا لیکن میں تو یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہوں کہ اس کی مدد کر دوں گا۔ اور پھر میرے اندر اس کی مدد کرنے کی طاقت بھی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں ہی کی دُعا میں نہیں سنتا بلکہ خواہ کوئی ہندو ہو یا عیسائی۔ سمجھ ہو یا آریہ۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کے حضور سچے دل سے دعا کرے اور اپنی حالت زار میں کر کے اس کی مدد چاہے تو خدا تعالیٰ اُس کی دُعا کو سنتا اور اُسے قبول کرتا ہے۔ بے شک وہ ایک سچے مسلمان کی دُعا میں دُور سے لوگوں کی نسبت زیادہ قبول کرتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اُس نے اپنی رحمت کا دروازہ دنیا کی باقی قوموں اور افراد کے لئے بند کر رکھا ہے۔ بلکہ ہر شخص جو اُس کے دروازہ پر جاتا،

مُس سکتا ہوں؛ پس قبولیت دُعا کے لئے دو شرطیں ہیں۔ اَدَلّ
 فَلَيْسَتْ تَحْتَجِبُونَ اِنِّیْ تَمْرِیْرِیْ بِاتِّمِنٍ نَّوْرٍ ۲۰) دَلَّیْوُ مَسْتَوِیْنِ
 اور مجھ پر یقین رکھو۔ جو لوگ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے
 وہ دیندار نہیں۔ وہ میرے احکام پر نہیں پلتے اس لئے میں بھی
 یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں اُن کی ہر دُعا سنوں گا۔ بیشک میں
 اُن کی دُعاؤں کو بھی سنتا ہوں مگر اس قانون کے تحت
 اُن کی ہر دُعا کو نہیں سنتا۔ لیکن جو شخص اس قانون پر پلتا
 ہے اور پھر دعائیں بھی کرتا ہے۔ میں اس کی ہر دُعا کو سنتا
 ہوں۔ حضرت یسح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے
 تھے کہ ایک دفعہ بازار میں چند بٹنے بیٹھے آپس میں باتیں
 کر رہے تھے کہ کیا کوئی ایک پاؤ تیل کھا سکتا ہے۔ وہ
 ایک پاؤ تیل کھانا بہت بڑا کام سمجھتے تھے۔ اُن میں سے
 ایک نے کہا جو ایک پاؤ تیل کھائے اُس کو میں پانچ پونے
 انعام دوں گا۔ پاس سے ایک زیندار گذر رہا تھا اُس نے
 جب سُنّا کہ پاؤ تیل کھانے پر شرط لگی ہوئی ہے تو اُس کی
 سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ اُس نے خیال کیا کہ بھلا ایک پاؤ
 تیل کھانا کونسی بڑی بات ہے جس پر انعام دیا جائے۔ ضرور
 اس کے ساتھ کوئی اور شرط ہوگی۔ وہ آگے بڑھا اور پوچھا
 شاہ جی: تیل ستیاں سمیت کھانے کے بغیر ستیاں ہے؟
 یعنی پھلیوں سمیت تیل کھانے میں یا الگ کئے ہوئے بیج
 کھاتے ہیں۔ اُس زیندار کے نزدیک تو پاؤ تیل کھانا کوئی
 چیز نہ تھی بھی وہ سب بنے تھے جو آدھا پھنک کھانے کے
 عادی تھے۔ جب اُس نے یہ کہا کہ شاہ جی کیا تیل پھلیوں سمیت
 کھانے میں تو اُس بنے نے کہا۔ چوہدری صاحب آپ جابئے
 ہم تو آدمیوں کی باتیں کرتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہتا ہے کہ میں پکارنے
 والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ وہاں بھی وہ آدمیوں کا ہی ذکر
 کرتا ہے۔ جانوروں کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ ہر پکارنے والے کی
 پکار کو نہیں سنتا۔ وہ صرف اُس شخص کی پکار کو سنتا ہے

جسے یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ پر میری سب ذمہ داری نہیں
 بلکہ مجھ پر بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ اے
 خدا! فلاں کی لڑکی مجھے اُدھال کر لا دے یا فلاں کا مال
 مجھے دے دے یا میرے فلاں دشمن کی جان نکال دے
 تو خدا تعالیٰ اپنے آپ کو ان دُعاؤں کا مخاطب نہیں سمجھتا
 پس فرمایا فَلَيْسَتْ تَحْتَجِبُونَ اِنِّیْ تَمْرِیْرِیْ نَّوْرٍ
 کرنے والا پورے طور پر میرے احکام پر عمل کرے اور پھر
 اُسے مجھ پر پورا یقین بھی ہو۔ اور جو ایسا کرتے ہیں وہ
 غلط دُعا میں مانگتے ہی نہیں کیا تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور صحابہ ایسی دُعا میں مانگتے تھے کہ اے خدا فلاں کا مال فلاں
 طور پر نہیں دیدے۔ پس خدا تعالیٰ بھی یہاں انسانوں کا
 ذکر کرتا ہے حیوانوں کا نہیں اور فرماتا ہے کہ میں دُعا میں
 سنتا ہوں لیکن اس کے لئے دو شرطیں ہیں اَدَلّ دُعا کرنے والا
 پورے طور پر میرے احکام پر عمل کرے۔ دَدَم لَمَّیْ مَجْہُورٍ
 یقین بھی ہو۔ جب اُسے مجھ پر یقین ہو گا۔ تو اس کا اعتماد
 بھی دُعا کی قبولیت کے لئے اکسا بیگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ
 آپ سب سے زیادہ کس کیلئے دُعا میں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
 میں سب سے زیادہ اِس شخص کے لئے دُعا کرتا ہوں جو
 مجھے آکر کہے کہ میرے لئے کوئی دُعا کرنے والا نہیں آپ
 میرے لئے دُعا کریں۔ جب وہ مجھ پر افتخار کرتا ہے مگر
 وہ میرا واقعہ بھی نہیں جانتا تو میں اس پر افتخار کیوں نہ
 کروں۔ پس فرمایا۔ دَلَّیْوُ مَسْتَوِیْنِ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے
 اور میرے خشتا کے مطابق دُعا کرتا ہے۔ میں اُس کی دُعا
 کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن جسے یقین نہ ہو اور وہ میرے
 خشتا کے مطابق دُعا نہ کرتا ہو تو اُس کی دُعا قبول نہیں
 ہو سکتی۔ اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ لَا یَزَالُ یَسْتَجَابُ
 بِلَعْبِ مَالِئِیْدِعٍ بِاِشْمَارِآۃٍ قَلِیْلَةٍ رَحِیْرٍ۔

مَا كُنْتُمْ تَسْتَعْتَلُونَ - تَبَيَّنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ اسْتَعْتَلُوا
 قَاتَانِ يَتَوَلَّوْنَ قَدَّ دَعْوَتٍ وَقَدَّ دَعْوَتٍ فَلَمْ أَرَى
 يُسْتَعْتَابُ لِي قَسَمْتَهُ خَسِرَ عَنْهُ ذَابِكُ وَيَذْعُ الذُّعَاءُ
 دسلم جلد ۲ کتاب الذکر واللہابی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے
 کی دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ قطع رحم اور گناہ
 کے متعلق نہ ہوں۔ مگر اس سورت میں نہیں کہ وہ جلدی کرے۔
 صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! جلدی سے کیا مراد ہے۔
 آپ نے فرمایا۔ وہ یہ کہنے لگا ہے کہ میں نے بڑی دعا کی۔
 مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بھروسہ دعا
 سے تھک جاتا ہے اور دعا چھوڑ بیٹھتا ہے۔ غرض دعا
 کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر کامل
 ایمان اور یقین رکھے اور بالواسطہ اس کے قریب بھی نہ پٹکے
 پھر فرماتا ہے۔ تَعَلَّوْهُمُ يَرْشُدُونَ - اس کے ترجمہ
 میں یقیناً وہ کامیاب ہونگے۔ رشد کے معنی ہوتے ہیں
 رستہ دکھائی دینا۔ پس تَعَلَّوْهُمُ يَرْشُدُونَ کے یہ معنی
 ہیں کہ انہیں وہ رستہ مل جائیگا جو انہیں کامیابی تک
 پہنچا دیگا۔ تَعَلَّوْهُمُ کے معنی عام طور پر شاید کے ہوتے
 ہیں۔ لیکن اس جگہ اس کے معنی شاید کے نہیں ہیں۔ یہ لفظ
 کھوکھلا لوک کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے یہ بتانا
 مقصود ہے کہ ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے۔ چنانچہ بالعموم
 حکام کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم درخواست کرو تو حکومت
 غور کرے گی۔ لفظ شک کے ہوتے ہیں۔ لیکن دراصل
 وعدہ ہوتا ہے کہ ہم ضرور ایسا کر دیں گے۔ سخت دے
 بھی رکھتے ہیں کہ جب تَعَلَّوْهُمُ کا لفظ خدا تعالیٰ کے لئے
 استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی یقین کے ہوتے ہیں
 (مفردات راضیہ) پس تَعَلَّوْهُمُ يَرْشُدُونَ کے یہ
 معنی ہیں کہ ابھی تک تو مجھے ان تک آنا پڑتا ہے مگر جب
 وہ یہ مقام حاصل کریں گے تو پھر ان کے اندر یہ طاقت
 پیدا ہو جائیگی کہ وہ خود مجھ تک آسکیں گے۔ چنانچہ پہلے

إِنِّي قَرَيْبٌ كَهْدٍ كَرْتَابَا تَعَالَى كَيْسُ أَنْ كَيْسُ أَنْ كَيْسُ أَنْ
 مگر يَرْشُدُونَ کہہ کر بتایا کہ بندہ میں ترقی کرتے کرتے
 ایک قسم کی الوہیت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے اسکی
 مثال ایسی ہوتی ہے جیسے نانیٹا آدمی کے پاس اس کا درست
 بیٹھا رہے۔ مگر پھر یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جیسے جینا
 کے سامنے اس کا محبوب بیٹھا ہو۔ یہی وہ مقام ہے جس
 کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عباد
 کرتے وقت ہر انسان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ خدا
 تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یا کم سے کم وہ یہ سمجھے کہ خدا
 مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے دیکھنے کے یہی معنی
 ہیں کہ وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ درنہ دیکھ تو وہ عرض
 سے بھی رہا ہے۔ درحقیقت اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ خدا کا
 اپنے بندہ کے اقتدار قریب آ جاتا ہے کہ انسان یقین کرنے
 لگ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے بلکہ اس سے ترقی
 کر کے وہ اس مقام کو بھی حاصل کر لیتا ہے جس میں وہ خود
 بھی خدا تعالیٰ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور اعلیٰ درجہ کے

کلمات مدعا نیز تاکسہ پہنچ جاتا ہے۔

چونکہ اس آیت سے پہلے بھی اہل اس کے بعد بھی
 مدعوں کا ذکر ہے اس لئے اس آیت کے ذریعہ مومنوں کو
 اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ
 ہی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور ان کی حاجات کو
 پورا فرماتا ہے لیکن رمضان المبارک کے ایام قبولیت کا
 کئے لئے مخصوص ہیں۔ اس لئے تم ان دنوں سے فائدہ
 اٹھاؤ اور خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔
 درنہ اگر رمضان کے مہینہ میں بھی تم خالی ہاتھ رہے تو
 تہنہای بد قسمتی میں کوئی شہہ نہیں ہوگا۔

دنیا میں ہر کام اپنے وقت کے ساتھ وابستہ ہوتا
 ہے اگر اس وقت وہ کام کیا جائے تو جیسے اعلیٰ درجہ کے
 نتائج اس وقت مرتب ہوتے ہیں وہ دوسرے وقت میں نہیں ہوتے

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ

ہنیں دنہ رکھنے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ - وہ تمہارے لئے ایک قسم کا

نَبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ

لباس ہیں اور تم ان کے لئے (ایک قسم کا) لباس ہو۔ - اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے

مَخْتَانُونَ أَنْفُسِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ

نفسوں کی حق تلفی کرتے تھے اس لئے تم پر فضل سے توجہ کی اور تمہاری (اس حالت کی) اصلاح کر دی۔ سو اب

بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

تم بڑا نامی ان کے پاس جاؤ اور جو کچھ اللہ (تعالیٰ) نے تمہارے لئے مقدر کیا ہے اس کی تجارت کرو۔ اور کھاؤ اور پیو۔ -

کی طرف پھر جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے آگے گر پڑتا ہے اور
اُس وقت وہ جو بھی دُعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے کیونکہ
دُعا کے قبول ہونے کے سامانوں میں سے ایک اعلیٰ درجہ کا
سامان یہ بھی ہے کہ انسان کی ساری توجہ ہر طرف گھٹ کر
خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہو جائے جو کچھ مظلوم کی یہی حالت
ہوتی ہے اسلئے اس کیلئے بھی یہ ایک بونہ پیدا ہو جاتا ہے۔
اسی طرح دُعا کے قبول ہونے کے اوقات بھی ہیں۔
نیکین وہ ظاہری سامانوں کی حد بندیوں کے نیچے نہیں جوتے
بلکہ وہ انسانی قلوب کی خاص حالتوں اور کیفیات کے تعلق
رکھتے ہیں جنہیں وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس پر وہ حالت
وارد ہو۔ گرد دُعا کی قبولیت کا ایک اور وقت بھی ہے جس کے
معلوم کرنے کیلئے بار بار طبی کیفیات سے واقف ہونے کی
ضرورت نہیں ہوتی اور وہ وقت رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ
آیت خدا تعالیٰ نے روزوں کے ساتھ بیان کی ہے جس سے
پتہ لگتا ہے کہ اس کا روزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اور
اس کے روزوں کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ
جس طرح مظلوم کی ساری توجہ محدود ہو کر ایک ہی طرف

تمام ہوتی ہے اور تکیا ریاں بننے کا ایک خاص وقت بنتا ہے اگر اس وقت
کو نہ نظر نہ رکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ وقت جلد
یا ٹوٹنے کی طرح نہیں ہوتا کہ اُس کے آگے سے کوئی خاص اثر پیدا
ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ کام ہو جاتا ہے جتنے مزید ہے کہ صورت
کسی ہستی کے سامان ہتیا ہو جاتے ہیں تو وہی اُس کے کرنے
کا وقت ہوتا ہے۔ اگر یہیوں کا دانہ ایک خاص وقت میں لینے
سے اُسے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت اس میں
کوئی خاص بات پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کے آگے کیلئے
جو سامان ضروری ہوتے ہیں وہ اس وقت ہتیا ہو جاتے ہیں۔
اگر وہی سامان کسی دوسرے وقت ہتیا ہو سکیں تو اُس وقت بھی
وہ ضرور آگ آئیگا۔ تو تمام کاموں کیلئے ضروری سامان ہتیا
ہو نیگا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح دُعا کے لئے بھی وقت
مقرر ہیں۔ ان وقتوں میں کی ہوئی دُعا بھی بہت بڑے نتائج
پیدا کرتی ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اَتَقْعُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ - مظلوم کی بددعا سے ڈرو کیونکہ
جب وہ ہر طرف مصائب ہی مصائب دیکھتا اور خدا تعالیٰ
کے سوا کوئی سہارا نہیں پاتا تو اُس کی تمام توجہ خدا تعالیٰ

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

پہاں تک کہ نہیں صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر

الْفَجْرِ مَتَّعُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبْشُرُوهُنَّ وَا

آنے لگے۔ اس کے بعد (صبح سے) رات تک روزوں کی تکمیل کرو۔ اور جب تمہیں جہنم میں مبتلا ہو

أَنْتُمْ عَالِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

تو ان کے (یعنی عورتوں کے) پاس نہ جاؤ۔ یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں اس لئے تم ان کے قریب (بھی) مت جاؤ۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيُتَىٰ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۸﴾

اللہ (تعالیٰ) ایسی طرح لوگوں کے لئے اپنے نشانات بیان کرتا ہے تاکہ وہ (ہلاکتوں سے) بچیں۔ اے

میں رمضان کا مہینہ و ملاؤں کی قبولیت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قریب کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اگر وہ قریب ہونے پر بھی نزل سکے تو اور کب مل سکیگا جب بندہ اُسے غضوٹی کے ساتھ بکڑ لیتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ اب وہ خدا تعالیٰ کا در چھو کر آدھ نہیں جاسکتا تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اپنی قریب کی آواز خود اُس کے کانوں میں ہی سننے لگتی ہے جس کے معنی سوائے اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر وقت اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس مقام تک پہنچ جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اُس نے خدا کو پایا +

رَفَعَتْ

لِلنَّاسِ حُلُوفًا ۖ رَفَعَتْ ۖ أَرْذَلَتْ كَلِمَةً مُّصَوِّمَةً لِمَا يَسْتَقْبِرُ ذِكْرُهَا مِنْ ذِكْرِ الْجَمَاعِ وَ دَوَّاعِيهِ وَ جَعَلَ كِتَابِيَةً عَنِ الْجَمَاعِ

یعنی رَفَعَتْ کا لفظ جماع اور اُس کے محرکات

کے لئے کتابیہ استعمال ہوتا ہے۔ (دعوات)

يُبَاسٌ

يُبَاسٌ تَكْمُرٌ ۖ يَبَاسٌ ۚ يَبَاسٌ ۚ يَبَاسٌ ۚ يَبَاسٌ ۚ يَبَاسٌ ۚ

یعنی خدا تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے۔ ایسی طرح ابو رمضان میں مسلمانوں کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوجاتی ہے۔ اور خدا ہے کہ جب کوئی پھیلی ہوئی چیز نمود ہو جائے تو اس کا زور بہت بڑھ جاتا ہے جیسے دریا کا پاٹ جہاں ٹنگ ہوتا ہے وہاں پانی کا بڑا زور ہوتا ہے۔ ایسی طرح رمضان کے مہینہ میں وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو خدا کی قبولیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس مہینہ میں مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوتی ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ پھر سحری کیلئے سب کو اٹھنا پڑتا ہے اور اس طرح ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت لاکھوں انسانوں کی دعاؤں میں جب خدا تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں تو خدا تعالیٰ انکو رد نہیں کرتا۔ بلکہ انہیں قبول فرماتا ہے۔ اس وقت مومنوں کی جماعت ایک کرب کی حالت میں ہوتی ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان کی دعا قبول نہ ہو۔ درد اور کرب کی حالت کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ جیسے یونس کی قوم کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے انکو بخش دیا اور ان سے عذاب مٹ گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سب اٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور جھک گئے تھے۔

یعنی دھانپنے والی چیز۔ مگر قرآن کریم نے اس کے اور معنی بھی بتائے ہیں۔ چنانچہ سورہٴ اعراف میں لباس کے دو کام بتائے گئے ہیں فرماتا ہے۔ **يَبِينُ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا ذَوِي اَدْرَاسٍ سُوَاۤ اِيْخْرَ وَّ رِيْشًا (اعراف آیت ۲۷)** یعنی اسے ہی آدم! ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے تنگ کو ڈھانکتا اور تمہیں زینت بخشتا ہے۔ لباس کا تیسرا کام ایک اور جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ **جَعَلْنَا لَكُمْ سُرَابِيْلًا مَّقِيْمَكُمُ الْحَرَّ وَّ سُرَابِيْلًا مَّقِيْمَكُمُ بَآسِكُمْ (نمل آیت ۸۲)** اس نے تمہارے لئے گرمی سردی کے مزے بچانے کے لئے سراپیل بنائے ہیں۔ یہیں لباس کا تیسرا کام گرمی سردی کے مزے سے بچانا ہے۔ **تَخْتَاتُونَ: خَاتٍ يَخْتُونُ** سے باب انتعل ہے۔ اور معنی مذکر حاضر کا میٹھے ہے۔ اور **اِحْتِنَانًا** کے معنی ہیں **اَوْثَمِنَ نَلَمَ يَتَّعَمُ وَّ خَاتٍ اَلْعَهْدُ نَقَضَهُ**۔ یعنی احتیاط کے معنی ہیں۔ امانت کا حق ادا نہ کیا۔ اور عہد کو ٹوڑا (اقرب)

كَتَبَ اللهُ لَكُمْ

يَتَّعَمُونَ

تَخْتَاتُونَ

مَعَاظِكُمْ

بِاَيِّكُمْ

اسے اس کثرت سے تعین حال ہوئیں کہ اس کے چہرے کو میٹھے لگیں۔ (اقرب) اور **اَنْعَابًا مَّوَدَّةَ كُفْرٍ** کے معنی ہیں **اِنْخِطَابًا بِالْبَشَرِ تَبِيْنٌ**۔ ہم صحبت ہونا (مفردات) **كَتَبَ اللهُ لَكُمْ**۔ کتب لہے میں عام طور پر لام فائدہ کے لئے آتا ہے اور کتابت کے معنی مقدم کر دینے اور فرض کر دینے کے ہیں۔ ابجگہ مقدم کر دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ **صِنِّ** کے معنی ابجگہ امتیاز کے ہیں۔

عَاكِفُوْنَ: عَاكَفَتْ عَاكِفًا سے اسم فاعل کا میٹھا ہے اور **عَاكِفُوْنَ** جمع کا میٹھے ہے۔ اور **عَاكَفَتْ** کے معنی ہیں **اِنْجَبَالًا عَلَى الشَّيْءِ وَّ مَلَا ذَمَّتْهُ عَلَى سَبِيْلِ التَّعْلِيْمِ** لہے۔ یعنی کسی چیز کی طرف توجہ ہونا۔ اولیٰ کے ساتھ اس کی تعلیم کی خاطر تعلق قائم رکھنا یا اس میں رہنا۔ پس **عَاكِفُوْنَ فِي التَّسْبِيْحِ** کے معنی ہیں سجدوں کو لازم کرانے والے اور ان میں میٹھے رہنے والے۔

تَقْسِيْمٌ۔ فرماتا ہے۔ **لنذول کی راقوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا جائز ہے۔ کیونکہ وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔**

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لباس کے تین کام بتائے گئے ہیں۔ اول تنگ ڈھانکتا۔ دوم زینت کا موجب ہونا۔ سوم۔ سردی گرمی کے مزے سے انسانی جسم کو بچانا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **يَبِينُ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا ذَوِي اَدْرَاسٍ سُوَاۤ اِيْخْرَ وَّ رِيْشًا (اعراف آیت ۲۷)** یعنی اسے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے تنگ کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لئے زینت کا موجب بھی ہے۔ اسی طرح سورہٴ نمل میں فرماتا ہے۔ **وَجَعَلْنَا لَكُمْ سُرَابِيْلًا مَّقِيْمَكُمُ الْحَرَّ وَّ سُرَابِيْلًا مَّقِيْمَكُمُ بَآسِكُمْ (نمل آیت ۸۲)** یعنی اس نے تمہارے لئے تمہیں گرمی سردی کے مزے سے بچانے کے

عَاظِكُمْ: عَاظَهُ وَاَلَهُ ذَنْبَهُ وَاَعَنَ ذَنْبَهُ صَفَحَ عَنْهُ وَاَتَرَكَ عَقُوْبَتَهُ وَاَهْوَسَ بِمَعْرِفَتِهَا وَاَعْرَضَ عَنْ مَوْاٰخِذِهَا۔ یعنی عفا کے معنی ہیں اس کا قصور معاف کر دیا اور اس سے مواخذہ نہ کیا۔ اور **عَفَا اللهُ عَنْ قُلَانِي** کے معنی ہیں **عَفَا ذُنُوْبَهُ** اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ مٹا دیئے۔ (اقرب) **وَقَدْ يَسْتَعْلَمُ عَفَا اللهُ عَنْكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ يَسْتَبِيْنُ بِهِ ذَنْبًا وَاَوْ يَتَّصِرُ**۔ عفا کا لفظ بعض دفعہ ایسے آدمی کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس نے نہ کوئی گناہ کیا ہو اور نہ اس کے متنب گناہ کا خیال ہو سکتا ہو۔ (اقرب)

بِاَيِّكُمْ: باب معاف سے امر کا میٹھا ہے۔ اور **بِاَيِّكُمْ** کے معنی ہیں **تَوَلَّاهُ بِتَقْسِيْمِهِ** اس نے خود کوئی کام کیا۔ **وَبِاَيِّكُمْ التَّعْبِيْمُ: اَخَانٌ عَلَيْهِ سَخِي كَاتِبُهُ مَتَّعَ بَشَرًا**۔ اور **بِاَيِّكُمْ التَّعْبِيْمُ** کے معنی ہیں

اور میں تمہیں جی زندگی نہیں ایسی بھی ہیں جو تمہیں ایسی کی جنگ کی سختی سے بچاتی ہیں۔ پس ھَتَّٰ بِسَاۡئِلِكُمْ وَ اَنْتُمْ لَبِيسٌ كٰفِرٌ میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں۔ فرمایا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے ہمیشہ لباس کا کام دیں۔ یعنی ما، ایک دوسرے کے عیب چھپائیں۔ (۲۰) ایک دوسرے کیلئے زینت کا موجب بنیں (۲۱) پھر جو طرح لباس سردی گرمی کے فہر سے انسانی جسم کو محفوظ رکھتا ہے اسی طرح مرد و عورت مسکند دکھ کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی دلچسپی اور سکون کا باعث بنیں۔ غرض جس طرح لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے اور اسے سردی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے۔ اسی طرح انہیں ایک دوسرے کا محافظ ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال دیکھ لو۔ انہوں نے سادی کے متبادل کے طور پر اپنا سارا مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہریہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ خدمتِ حق کاموں میں حصہ لیتے جائیں۔ یہ اپنی زندگی کو خوشگوار رکھنے کا کتنا شاندار نمونہ ہے جو انہوں نے پیش کیا۔

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ خٰتِفَاتٍ اَنْفُسِكُمْ
 فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے حقوق کو تلف کیا کرتے تھے اور ان کا پورا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ پس اُس نے تم پر اپنے فضل سے توجہ کی اور تمہاری اس حالت کی اصلاح کر دی۔

یہ حق تلفی بھی ظہر میں آیت میں اشارہ کیا گیا ہے درحقیقت اُس والہانہ عشق کی درجہ سے تھی جو صیبت کے دلوں میں عبادت اور ذکر الہی کے متعلق پایا جاتا تھا۔ انہوں نے جب رمضان کی برکات کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ خدا تعالیٰ

ان دنوں میں مسلمان سے اُتر آتا ہے اور بندوں پر اپنے انوار اور برکات کی بارش نازل کرتا ہے تو انہوں نے چاہا کہ وہ رمضان کی راتیں بھی ذکر الہی اور عبادت میں بسر کریں۔ اور جنسی تعلقات سے بالا رہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کے متعلق بھی بعض ما واجب قیود انہوں نے اپنے اوپر عاید کر رکھی تھیں۔ چنانچہ بخاری میں حضرت براہی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے نزل سے قبل صحابہؓ میں سے جب کوئی شخص افطاری سے قبل سو جاتا تو آنکھ کھٹنے پر وہ نہ رات بھر کچھ کھاتا اور نہ اگلے دن کھاتا یہاں تک کہ پھر دوبارہ شام کا وقت آجاتا۔ ایک دفعہ ایک انصاری جو روزہ دار تھے انہوں نے افطاری کے قریب اپنی بیوی سے کچھ کھانے کے لئے مانگا۔ اُس نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں گھر کہیں سے کچھ مانگ لاتی ہوں۔ اتنے میں انہیں نیند آگئی اور وہ سو گئے۔ بیوی باہر سے کھانا لے کر آئی تو چونکہ وہ سو چکے تھے اس لئے پڑاے دستور کے مطابق وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری رات بھوکے بے اور اگلے دن بھی اُن کا روزہ ہی رہا۔ بارہ بجے کے قریب وہ شدتِ ضعف کی درجہ سے بیہوش ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّزَقِ اِلٰی نِسَائِكُمْ ھَتَّٰ لِبَاۡسِكُمْ وَ اَنْتُمْ لَبِيسٌ كٰفِرٌ اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی کہ وَ كَلُوْا وَاَشْرَبُوْا حَتّٰی يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (بخاری جلد اول کتاب العموم) و درحقیقت یہ پابندیان یہود کی بعض رسوم کا فقہ تھیں۔ یہود میں یہ رواج تھا کہ وہ ایٹونسٹ ڈے یعنی یوم کفارہ کا جب روزہ رکھتے تو ایک صبح سے دوسری صبح تک نہ کچھ کھاتے نہ پیتے (جووش انسائیکلو پیڈیا جلد ۳۴) اُن کو دیکھ کر مسلمانوں کو بھی خیال پیدا ہوا کہ شاید جب آدمی سو جائے

تو اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح مرد دعوت کے اختلاط کے متعلق ان کا خیال تھا کہ سارا ریمان جائز نہیں بعض خیال کرتے تھے کہ جس وقت کھانا منع ہو وہ بھی منع ہے ان خیالات کی وجہ سے اگر کوئی سو جانا تو کھانا نہ کھاتا اور اپنی بیوی کے پاس بھی نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ بیغلام تکلیف ہے اس کی کچھ ضرورت نہیں صرف وہی یا جہی انسان کے لئے غیر ہرکت کا موجب ہوتی ہے جو الہی منشاء کے مطابق ہو۔ در نہ بلا ضرورت اپنے آپ کو مختلف فیہ دلچہ یا بندوں میں جکرتے چھے جانا درست نہیں ہوتا۔

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَاغْتُمْ فَرِيَا كَرَابِمْ
تم پر رحم کر دیا ہے۔ اور تمہارے لئے آسانی ہم بھیجا دی ہے اس لئے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور پہلے سے بھی زیادہ شوق اور مستعدی کے ساتھ نیک کاموں میں حصہ لو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن نبرے خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو کسی شقت میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ کسی نہ کسی شکل میں انسان کے لئے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ گویا ان کے اخلاص کا انہیں دم نقد فائزہ دے دیتا ہے۔

پھر فرماتا ہے فَالَّذِينَ بَايَعُوا هُمْتًا وَابْتَغُوا مَآ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ - كَتَبَ عَلَيْهِنَّ اَوْرَكْتَبَ لَهٗ فِى فِرْقَہٗ كَتَبَ عَلَيْهِنَّ كَہٗ ہوتے ہیں اس پر فرمایا گیا، اور کتبت لہا کے معنی ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی انعام مقرر کیا گیا ہے یا کوئی حق مقرر کیا گیا ہے (یا استعاذۃ تقدیر فرماتے کہ معنوں میں سمجھا جاتا ہے) پس اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارا حق مقرر کیا ہے اسکو چاہو یعنی جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے یا جن سے نہیں رکھا ان کو بے شک کرو۔ وہ تمہارا حق ہیں۔ انکو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یا یہ کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر کر رکھی ہے اس کی جستجو کرو یعنی جو طریق اولاد حاصل کر لیا اس نے مقرر کر رکھا ہے اس کے

مطابق عمل کرو۔

اسی طرح وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ سے یہ بھی مراد ہے کہ اس مقدس مہینہ میں جو کچھ برکات مخلوق نے تمہارے لئے مقرر کر رکھی ہیں ان کے حصول کے لئے پوری کوشش کرو۔ پہلا طریق جو حقوق نفس کو تلف کرنے والا تھا اس کے نتیجہ میں ممکن تھا کہ تمہارے جسم کو کوئی نقصان پہنچ جاتا اور تم زیادہ محنت اور مشقت نہ کر سکتے۔ مگر اب جبکہ ہم نے اس کی تلافی کر دی ہے اور تمہارے جسم کو بے جا کوفت سے بچا لیا ہے تمہارا فرض ہے کہ تم کرہمت باندھ کر خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو اور ان درجات عالیہ کی تلاش کرو جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر کر رکھا ہے۔

ذُكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَسْبَغَ لَكُمْ الْخَيْطُ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ - فرماتا ہے تم اس وقت تک کھاؤ یا پیو جب تک کہ تمہیں صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے غلطی سے سیاہ اور سفید دھاگے اپنے پاس رکھنے شروع کر دیئے اور انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کہ ہمیں سفید اور سیاہ دھاگے میں فرق نظر نہ آنے لگے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے سیاہ اور سفید دو دھاگے اپنے نمیکہ کے نیچے رکھ دیئے ہیں تاکہ جب سیاہ اور سفید دھاگے میں فرق نظر آنے لگے تو مجھے معلوم ہو جائے کہ اب کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سنکر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا نمیکہ بہت چھوٹا ہے کہ

در نہ جب لوگ روم یا دم سے کام لیتے تھے ہیں تو فرعون سے غافل ہو جاتے ہیں اور ملک کے اداہام انہیں دور انداز کا ہوتا تو میں ابھاد دیتے ہیں۔ اور ان کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہو جاتی ہے۔ جو نماز کی نیت باندھتے ہوئے اپنے دم میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ پہلے تو امام کو انگلی مار مار کر کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور پھر رفتہ رفتہ اُس نے امام کو دھتے دینے شروع کر دیے۔ اسی طرح جن لوگوں کا دم بڑھ جاتا ہے وہ پہلے تو سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ مگر چونکہ ابھی شرفی باقی ہوتی ہے اس لئے اُن کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ زیادہ انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب گہری تاریکی چھا جائے تب انطاری کرتے ہیں۔ یہ طریق شریعت کے خلاف ہے۔ واللہ تعالیٰ نے اَسْمَاءُ الْعِيسَاءِ اِلَى الْقَيْلِ کا حکم دیا ہے۔ اور ایل کا وقت سورج ڈوبنے سے لیکر سورج نکلنے تک ہے۔ یہ مراد نہیں کہ جب تک ابھی طرح تاریکی نہ چھا جائے اُس وقت تک تم روزہ انطاری ہی نہ کرو۔

وَلَا تَبَايَعُوا مَوْتًا وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ۔

اس کے متعلق اختلاف ہوا ہے کہ آیا اشکاف کی وجہ سے مباشرت ممنوع قرار دی گئی ہے یا مسجد کی حرمت کی وجہ سے میرے نزدیک اشکاف کی وجہ سے مباشرت سے نہیں رد کا گیا بلکہ مسجد کے احترام کی وجہ سے رد کا گیا ہے جس کی طرف وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ مباشرت کی نفی اشکاف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مسجد کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مباشرت طس کو بھی کہتے ہیں اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی حالت میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکاف میں بیٹھے ہوتے تھے آپ کا سر پھیکا پانی سے دھو دیتی تھیں اور بالوں کی کنگھی بھی کر دیا کرتی تھیں (بخاری ابواب اشکاف)

اُس کے نیچے خیط ابغین اور خیط امود دونوں آگے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اس سے مراد تو صرف رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ ظاہری دھاگے مراد نہیں ہیں (مسلم کتاب الصیام) اسی طرح بعض اور صحابہ بھی سفید اور سیاہ دھاگے اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور وہ اُس وقت تک کھاتے پیتے بہتے تھے جب تک کہ اُن دونوں میں انہیں فرق نظر نہ آجاتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مِنْ الْغَيْثِ کے الفاظ نازل فرمائے تب انہیں معلوم ہوا کہ خیط ابغین اور خیط امود سے سفید اور سیاہ دھاگے مراد نہیں بلکہ اس سے صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق مراد ہے۔

پنجاب میں بھی بعض زمیندار رمضان کی راتوں میں سفید اور سیاہ دھاگے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ دھاگے کی روشنی میں نظر آتا ہے مہم روشنی میں نظر نہیں آتا اس لئے وہ کافی روشنی ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کی نظر چونکہ کمزور ہوتی ہے اس لئے ممکن ہے وہ دن چڑھنے کے بعد بھی اس آیت کی رو سے کھانے پینے کا جواز ثابت کر لیں کیونکہ انہیں سورج کی روشنی میں ہی اس فرق کا پتہ لگ سکتا ہے۔ مہر حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیط ابغین اور خیط امود کے الفاظ استعارہ استعمال فرمائے ہیں اور مراد یہ ہے کہ صحت اس وہم کی بنا پر کھانا پینا ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ ممکن ہے صبح ہو گئی ہو۔ مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب میں امتیاز ہو جائے اور پوچھنا چاہئے

فَعَلِمَ اَنْبِيَا الْعِيسَاءِ اِلَى الْقَيْلِ۔ اسموگہ قیل سے گہری تاریکی مراد نہیں بلکہ صحت سورج غروب ہونے کا وقت مراد ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا مَجَلُوا الْفَطْرَةَ و مسلم کتاب الصیام کہ جب تک لوگ سورج غروب ہوتے ہی روزہ انطاری کرتے رہیں گے اُس وقت تک وہ خیر پر قائم رہیں گے یعنی احکام اسلامی کی تحقیق روح اُن میں زندہ رہتی۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ

اور تم اپنے (بھائیوں کے) مال آپس میں (دل کس جھوٹ اور فریب) کے ذریعہ سے مت کھاؤ۔ اور نہ ان (اموال کو) اس غرض سے

الْمُكَاْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

حکام کی طرف کیسچ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں کا کوئی حصہ

جانے بوجھتے ہوئے

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۵﴾

جانے بوجھتے ہوئے

۲۳
ع
۷

ناجائز طور پر ہضم کر جاؤ۔ ۱۸۵

ڈلگکا جائے اور وہ ناجائز امور کا مرتکب ہو کر خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن جائے۔ پس اصل تقویٰ یہی ہے کہ انسان حدود اللہ کے قریب جلنے سے بھی بچے تاکہ شیطان اس کے قدم کو ڈلگکا نہ دے۔

كَذٰلِكَ يَسْتَبِيْنُ اللّٰهُ لِبَنِيْهِ لِلَّذِيْنَ لَبَسُوْا مِنْ دُونِهَا

پس میں آیات سے مراد احکام الہیہ ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ ان احکام کی اصل غرض تمہارا خداوند تقویٰ پیدا کرے ہے پس تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ تقویٰ اللہ کو ملحوظ رکھو اور نہ صرف اللہ کی حدود کو نہ توڑو بلکہ شبہات سے بھی پرے رہنے کی کوشش کرو۔

مبادا تمہارا قدم پھسل جائے اور تم تقویٰ سے ڈور چلے جاؤ۔

۱۸۵ حل لغات۔ تَأْكُلُوا: اُكَلَّ كَيْفَ كُنْتُمْ

کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب خدا کے سوا اور چیزوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہلاک کرنے یا فنا کر دینے کے ہوتے ہیں۔

تَدْلُوْا: اَذْنِيْ سَمْعِيْ عَطَبِيْ كَالصَّيْغَةِ

اَذْنِيْ كَيْفَ سَمِعْتِيْ اَزْوَاجِيْ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اُس نے کوئیں

میں ڈول ڈالا۔ اور اَذْنِيْ فُلَانًا فِي فُلَانٍ کے معنی ہیں۔

قَالَ قِيْسُ بِنُ عَمْرٍو اُس نے کسی کے متعلق بڑی بات کہی اور اَذْنِي

بِحُجْرَتِيْہ کے معنی ہیں اُس نے اپنی دلیل پیش کی اور اَذْنِي

بِاَيْتِيْ بِمَالِيْ کے معنی ہیں۔ اُس نے اُسے مل دیا۔ (اقرب)

پس اس جگہ مباشرت کی ہنسی سے محض مخصوص تعلقات یا اس کے مبادی خدادی جسم کو چھونا مراد نہیں۔

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا۔ فرمایا یہ اللہ

تعالیٰ کی حدود ہیں۔ تم ان کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ غلطی سے تمہارا قدم اللہ تعالیٰ کے محارم میں نہ جا پڑے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓ

کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حلال

بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے لیکن ان دونوں درمیان

کچھ مشتبہ امور بھی ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں مانتے۔ پس

جو شخص ان مشتبہ امور سے بچا اُس نے اپنے دین اور اپنی

آبرو کو بچانے کے لئے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ لیکن جو شخص

ان مشتبہ امور میں جا پڑا وہ اُس جردا ہے کی مانند ہے جو رکھ

کے آس پاس اپنا ریوڑ چرا رہا ہے۔ اور قریب ہے کہ اُس

کا ریوڑ رکھ کے اندر چلا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ

اَلَا وَاِنَّ بَيْنَ كُلِّ مَلَاِيْمٍ حَيْثُ اَلَا اِنَّ حَيْثُ اَلَلَّ فِي

اَرْضِهٖ مَخَارِصًا۔ کان کھول کر سُنو کہ ہر بادشاہ کی ایک

لکھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی رکھ اُس کی حرام کو

چیزیں ہیں (بخاری کتاب الامان باب فضل من استتر لولئہ) پس

محارم اللہ تعالیٰ کی رکھ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان ان کے

قریب جائے تو اس بات کا خطرو ہوتا ہے کہ اُس کا قدم

تَأْكُلُوا

تَدْلُوْا

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

تجھ سے چاندوں کے بارہ میں سوال کرتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ یہ لوگوں (کے عام کاموں) اور حج کیلئے وقت معلوم کرنے کا ایک

وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ

اور اعلیٰ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اُن کے پچھواڑے سے داخل ہو بلکہ

دینا کی کوئی عدالت خواہ اُسے جائز بھی قرار دے دے وہ بہر حال ناجائز اور حرام ہی رہے گا۔

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بدر فرمایا: فَتَمَنَّنْ فَتَمَنَّنْتَ لَهُ بِحَقِّ آيَتِهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُكَ - فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ۔ بخاری، جلد ۴، کتاب الاحکام، یعنی اگر میں کسی شخص کے لئے اُس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا غلط فیصلہ کر دوں تو اُسے چاہیے کہ وہ اس کے بیٹے سے انکار کر دے کیونکہ میں اُس کے لئے آگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔

اسی طرح بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت آئی ہے کہ اِنَّهُ سَمِعَ حُصَيْنَةَ بِبَابِ حُجْرَتِهِ تَخْتَزِعُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّمَا يَا تَبِيئِي الْخَضِرُ وَتَعَلَّ بَعْضُكُمْ إِنْ يَكُونُ أَتْلَعُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّ مَلِيكَ فَأَنْصِي لَهُ بِذَلِكَ فَتَمَنَّنْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ كَلَيْتَا خُذْهَا وَتَرْتَمِهَا۔ (بخاری، کتاب الاحکام) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے مکان کے سداڑھ پر کسی جگرٹے کی آواز سنی آپ شور مچا کر باہر نکلے آئے اور لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں۔ میرے پاس مقدسات والے آتے ہیں تو ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے سے زیادہ جرب زبان ہو۔ اور میں اس کی باتوں کی وجہ سے خیال کروں

مَنْدُو اِبْهَآ اهل میں لَا تَدْ لُو اِبْهَآ کے معنوں میں ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ مال، ایک دوسرے کے مال حکام کے پاس نہ لے جاؤ۔ یعنی جھوٹے مقدمات بنا کر اُن کے مال نہ لو (۲۱) حاکموں کو بطور رشوت مال نہ دو۔

تفسیر:- اپنے مال کو تو انسان کھایا ہی کرتا ہے پس لَا تَأْتُوا كَهَذَا أَمْوَالَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ مت کھاؤ۔ انسان دوسرے کا مال کٹھن طرح کھاتا ہے۔ آدوں جھوٹ بول کر۔ دہم ناجائز ذرائع سے چھین کر۔ سو م سود کے ذریعہ سے۔ چہارم رشوت لیکر یہ سب امور باطل میں داخل ہیں۔

وَمَنْدُو اِبْهَآ إِلَى الْحُكَّامِ میں بتایا کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانا جائز ہے۔ اسی طرح تم حکام کو بھی دوسرے کا لالچ نہ دو تاکہ اس ذریعہ سے تم دوسرے کا مال کھا سکو اس آیت میں افسران بالا کو رشوت دینے کی نکتہ کی گئی ہے اور اُسے حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اپنے مالوں کو حکام کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ کے ذریعہ کھا جاؤ۔ یعنی اُن کے متعلق جھوٹے مقدمات دائر نہ کرو۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اگر حکام انصاف کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے تمہیں کسی کا حق دلا دے گا تو وہ تمہارے لئے جائز ہو جائیگا۔ کیونکہ دنیوی عدالتوں سے بلا ایک آسانی عدالت بھی ہے اور جب اُس نے اپنے قانون میں ایک چیز کو ناجائز قرار دے دیا ہے تو

کر کے حج کی برکات سے مستفیض ہو سکتا ہے۔

حِجِّي مَوَاقِئْتِ اللَّتَّائِيں سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے نزدیک چاند ہی وقت کا اندازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں سورج کو بھی وقت کا اندازہ کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ اللَّيْلِ لَيَالِيًا وَرُجُلًا فَسَبِّحْهُ حَمْدًا مَّا بَدَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتِّينَ يَوْمًا ۗ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا لِّمَا تَعْمَلُونَ اور چاند کو نور بنا دیا ہے جو سورج سے اکتسایہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند کی ہم نے منازل مقرر کر دی ہیں تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور حساب معلوم ہوا کرے۔

پھر سورہ النعام میں فرماتا ہے۔ فَأَلْقِ الْأَشْيَاطَ فِيهَا وَأَلْبَسْنَا لَكُمْ لُحُومًا مِّنْ بَيْنِ عَظْمٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَشْرَبُوا مِنْ دَرَائِجِهَا ۗ إِنَّ كَيْدَ الْإِنسَانِ لَشَدِيدٌ اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا اور یہ نیشنل ایک قانون اور علم رکھنے والے خدا کا ہے۔

اسی طرح سورہ رحمن میں فرماتا ہے الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (جن آیت ۶) سورج اور چاند دونوں ایک حساب کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ یعنی انکی حرکات قانون سے آزاد نہیں بلکہ ایک عین اور مقررہ قانون کے مطابق ہیں۔ اور اسی مقررہ قانون کا یہ نتیجہ ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُونَ زمین کی مددگی اور سبزہ سب اپنے آگے نشوونما پانے اور پھل لانے میں سورج اور چاند کے پیچھے چلتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں۔

ان آیات قرآنیہ سے واضح ہے کہ تاریخ اور حساب کے ساتھ سورج اور چاند دونوں کا تعلق ہے۔ اور یہ علوم کبھی ظاہر نہیں ہو سکتے تھے اگر سورج اور چاند کا وجود نہ ہوتا۔

اگر سورج اور چاند نہ ہوتے تو دنوں اور سالوں کا اندازہ ہی نہ ہو سکتا۔ اس لئے کہ اندازہ اور حاصلہ معلوم کرنے کیلئے کسی مستقل چیز کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے پوری حساب لگانے میں تو کتے میں ٹھان زمین فٹوں کو نہیں لے کر م کے فاصلے پر، یا فٹوں درخت لائے کر م کے فاصلے پر ہے۔ پس چونکہ کسی مستقل چیز کے بغیر فیصلہ کا معلوم کرنا ناممکن ہوتا ہے اس لئے اگر سورج اور چاند نہ ہوتے تو سالوں اور دنوں کا اندازہ بھی نہ ہو سکتا۔

اسلام نے اپنی عبادات میں سورج اور چاند دونوں سے وقت کے اندازے کئے ہیں۔ مثلاً دن بھر کی نمازوں کے اوقات اور روزہ کی ابتداء اور اُس کی فطادی وغیرہ کا تعلق شمسی نظام کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں عبادات کسی خاص ہینڈ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان قمری نظام سے کام لیا گیا ہے جیسے رمضان اور یامحج کے لئے قمری ہینڈوں کو اختیار کیا گیا ہے تاکہ دو دین عبادتیں سال کے ہر حصہ میں پورے کھاتی رہیں۔ اور ایک مومن فجر کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ اُس نے سال کے ہر حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ مثلاً رمضان کا انحصار چونکہ قمری ہینڈوں پر ہے۔ اس لئے ۲۹ سال میں ایک دور ختم ہو جاتا ہے اور رمضان کبھی جنوری میں آجاتا ہے کبھی فروری میں کبھی مارچ میں اور کبھی اپریل میں اس طرح سال کے ۳۶۰ دنوں میں سے ہر دن ایسا ہوتا ہے جس میں انسان نے روزہ دکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر شمسی ہینڈوں پر روزہ مقرر ہوتے تو اگر ایک دفعہ جنوری میں روزہ آئے تو پھر ہمیشہ جنوری میں ہی روزہ رکھنے پڑتے اور اس طرح عبادت کو وسعت حاصل نہ ہوتی۔ پس عبادت کو زیادہ وسیع کرنے کے لئے اور اس فرض کے لئے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لحظہ کے متعلق کہہ سکے کہ وہ اُس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہے۔ عبادت کا انحصار قمری ہینڈوں پر رکھا گیا ہے۔ لیکن سال کے انتہام یا اُس کے شروع ہونے کے لحاظ سے انسانی دماغ سورج

زیادہ تسلی پاتا ہے۔ بہر حال قرمی اور شمسی دونوں نظام حساب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے وہ چاند کے ہمنیوں سے ہی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ شمسی نظام سے تعلق رکھنے والے حسابات اُن کی علمی استعداد سے باہر ہوتے ہیں۔

وَلَيْسَ لَكُم مِّنْهَا مَالٌ قَاتِلًا أَتَىٰ الْيَتِيمَ مِن مَّا تَلَّوْهُم بِهَا
 کہتے ہیں اسلام سے پہلے عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ حج کے لئے اعزام ہاںڈھ لیئے اور اس میں دعوان میں انہیں گھرانے کی مزدور پیش آتی تو وہ دعوانوں سے آنے کی بجائے گھروں کی پشت سے دیوار بچاند کرتے تھے۔ دعوانی کتاب التفسیر ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ایسی کے متعلق ہو کہ تم ایسا نہ کرو مگر میرے نزدیک چونکہ اس آیت سے پہلے گھروں کی پشت سے داخل ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لئے اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ تم گھروں میں اُن کی پشت سے داخل نہ ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کو سرانجام دینے کے جو صحیح طریق مقرر کئے گئے ہیں تم اُن سے کام لو ورنہ تمہیں کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ چنانچہ دیکھ لو اس سے پہلے یہ سوال بیان کیا گیا ہے کہ رمضان میں تو ہم نے مشقت برداشت کی اور خدا تعالیٰ ہمیں مل گیا۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ باقی ہمنیوں میں ہم نفس کشی کے لئے کیا کریں اور کون کون سے طریق اختیار کریں۔ خدا تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری خواہش تو نیک ہے مگر یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ نہیں کہ زیادہ تکلیف اٹھاؤ بلکہ حقیقی ذریعہ یہ ہے کہ جو طریق ہم نے نیکی میں ترقی کرنے کے نہیں بتائے ہوئے ہیں تم ان پر عمل کرو۔ تمہیں خود بخود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائیگا۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہاری مثال ایسی ہی ہوگی جیسے کوئی آقا اپنے ملازم کو بلائے اور وہ دیر کر کے آئے تو پوچھے تم دیر کر کے کیوں آئے ہو۔ پھر وہ کہدے کہ وہ داد سے نہیں آیا بلکہ دیوار بچاند کرتا ہوں اور مجھے دیوار بچاند نے میں بہت دیر لگ گئی تھی اس لئے میں جلدی نہیں پہنچ سکا۔ اگر وہ یہ جواب دے تو کیا تم

سمجھ سکتے ہو کہ اس جواب سے اس کا آقا خوش ہو جائیگا۔ اور اُسے انعام دیگا۔ اور کہیگا کہ چونکہ یہ دیوار بچاند کر آیا ہے اور اس نے بڑی مشقت برداشت کی ہے اس لئے اسے ترقی دیا جائے۔ اسی طرح خواہ مخواہ مشقت اٹھا کر اپنی طرف سے نئی نئی طریق ایجاد کرنا اور نئے پر اپنا وقت ضائع کرنا اور اپنے قومی کو نقصان پہنچانا کوئی نیکی نہیں۔ نیکی یہ ہے کہ لوگ اپنے اعلیٰ آقا کی آواز پر لبیک کہیں اور اس راستہ کو اختیار کریں جو شریعت نے ان کے لئے قائم کر دیا ہے۔ بخلاف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ طریق جو میں نے نہیں بتائے ہوئے ہیں اگر ان کے ذریعے تم میرے پاس آؤ گے تو بھوک پیاس پیسے سکوٹے اور اگر اللہ تعالیٰ نے تم میں لڑکھے دعوان میں تمہیں محنت بھی زیادہ کرنی پڑے تو یہ زیادہ محنت کرنا تمہیں خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچائیگا۔ جیسا کہ ہندوؤں میں بعض لڑکھے لکھتے ہیں بعض اپنے ہاتھ کھڑے دکھ کر شک کر لیتے ہیں۔ مگر انہیں خدا تعالیٰ کی کوئی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلہ میں مسلمان بھی عبادتیں کرتے ہیں جو مشقت میں اُن سے بہت کم ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ رضائے الہی کو حاصل کر لیتے ہیں۔

افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی فیج ہوج کے دور میں بڑی بڑی مشقتیں اپنے نفس پر وارد کیں اور وہ غلط راستہ پر چلے گئے۔ بیسیوں قسم کی چکر کشیاں تھیں جو انہوں نے اختیار کیں اور بیسیوں قسم کے ذکر تھے جو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لئے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو ان مشقتوں میں ڈالنے کی بجائے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے تو وہ قرب الہی کی اُن منازل کو دونوں میں ملے کر لیتے جنہیں وہ سالوں میں بھی ملنے نہ کر سکے۔ بلکہ ان ریاضتوں کے نتیجے میں اُن میں سے کئی مسلمان اور مدقوق ہو کر مر گئے۔ کئی دیوانے ہو گئے اور کئی ہرگز کا شکار ہو گئے۔

وَاتُوا الْيَتِيمَ مِّنْ أَجْرِهِمْ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ تَعَلَّكُم
 تَعْلُجُونَ۔ اس میں بتایا کہ کامیابی ہمیشہ الواب ہی کے ذریعہ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ

اور اللہ کی راہ میں اور لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اور کسی پر زیادتی نہ کرو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۹۱﴾

(اور یاد رکھو) کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔

اور اُس کے فعل کو قابلِ خدمت قرار دینگا۔

۱۰۵ تفسیر: اب اللہ تعالیٰ نے دینی جنگوں کے احکام بیان کرنے شروع کئے ہیں۔ چنانچہ اس پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام شرائط بیان کر دی ہیں جن کو مذہبی جنگوں میں ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اے مسلمانو! اُن کفار سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں تم بھی محض اللہ تعالیٰ کی خاطر میں تمہارے اپنے نفس کا قصد یا نفس کی موتی شامل نہ ہو جنگ کرو اور یاد رکھو کہ جنگ میں بھی کوئی ظالمانہ فعل نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہر عمل پسند نہیں کرتا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ جس جنگ کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے وہ صرف ذہبی ہے جو آدلی فی سبیل اللہ ہو۔ یعنی ذاتی لابیوں، ذاتی حرصوں، ملکہ کے نفع کرنے کی نیت یا اپنے بوج کو بڑھانے کی نیت نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کیلئے ہو یعنی اُن شکلات کو ممد کرنے کے لئے ہو۔ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اور اُس کے دین کے راستہ میں بیدار کی گئی ہوں۔ اگر وہ دینی جنگ نہیں تو اُسے فی سبیل اللہ نہیں کہا جاسکتا۔ صحیحی مستغفب فی سبیل اللہ کے الفاظ سے دھوکہ کھاتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد زبردستی مسلمان بنانے کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ صرف ذہبی جنگ جائز ہے جو خدا تعالیٰ کے خشناکے مطابق اور اُس کی رضا چاہنے کے لئے ہو۔ چنانچہ اسی قسم کے الفاظ ایسی صوۃ کی آیت نمبر ۲۶۱ میں بھی استعمال کئے گئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الَّذِينَ يُبْتَغُونَ اَمْوَالَهُمْ

آنے سے بھاگتی ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے اور دردناکوں میں سے داخل ہونے کی بجائے دیوار میں پھانڈ کر اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو ہمیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً لڑائی کے زمانہ میں اگر تم ہتھیاروں سے کام لینا نہ سیکھو اور جنگی فنون کی تربیت نہ لو بلکہ بوہنی سینہ تان کر دشمن کے سامنے چلے جاؤ۔ تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر جھوٹی سے چھوٹی خواہشیں تمہارے پاس ہو یا تمہیں لامٹھی چلانا ہی آتا ہو تو تم قوم کے لئے مفید وجود بن سکتے ہو۔ پس کامیابی کے لئے اُن ذرائع اور اسباب کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ ورنہ اُسے ناکامی کے صوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اَتَّقُوا اللَّهَ لَکُمْ اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ذرائع اور اسباب کو نظر انداز کرنا اللہ تعالیٰ کے قانون اور اُس کے نظام کی ہتک کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر چیز کے حصول کے جو طریق اللہ تعالیٰ نے مقرر کئے ہوئے ہیں انہی کے مطابق چلو اپنے پاس سے نئے نئے طریق وضع نہ کرو۔ مثلاً رمضان کے مہینہ میں بیشک روزے رکھنا ایک بڑی نیکی ہے لیکن اگر ایسی پر قیاس کرتے ہوئے کوئی شخص کسی اور مہینہ میں بھی تمہیں روزے رکھنے شروع کر دے اور سمجھے کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینگا۔ تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی حدواذہ سے داخل نہ ہو بلکہ نقب لگا کر داخل ہو اور اندر جا کر کئے کہ دیکھئے میں کسی شقت اٹھا کر آپ تک پہنچا ہوں۔ ایسے شخص کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا بلکہ ہر شخص اُسے ملامت کرے گا

تو بس لڑائی ختم ہو جائیگی۔ وَلَا تَحْتَلُوا اور قطعی طور پر غزوات سے کام نہ لو۔ وَلَا تَحْتَدُوا اور بدرمندی نہ کرو۔ دھوکہ بازی سے کام نہ لو۔ اگر تم اپنے دشمن سے کوئی وعدہ کرو تو بعد میں اسے کئی مہاندہ سے توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَسْتَفْتُوا اور تم مشد نہ کرو۔ یعنی کفار اپنی رسم کے مطابق اگر مسلمان مقتولین کے ناک کان بھی کاٹ دیں تو بھی تم ان کے مُردوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو۔ وَلَا تَسْتَفْتُوا وَلَیْسَ ذَا اور کسی نابالغ بچے کو نہ مارو کیونکہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ میرتب علیہ میں اس کے علاوہ بعض اور نصائح بھی درج ہیں۔ اُس میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جنگ پر جاتے وقت یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لَا تَقْتُلُوا الْمَرْؤَةَ۔

کسی عورت کو نہیں مارنا۔ وَلَا یَبْرَأُ خَانِیًا اور کسی بڑھے شخص کو بھی نہیں مارنا۔ وَلَا مُخْتَبِرًا یَصُوْمُ مَعَهُ اور عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں مارنا کیونکہ گودہ ایک ایسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو تمہاری مخالف ہے گروہ خدا کا نام لینے ہیں۔ پھر فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا الْمُحْتَبِرَ۔ کسی گھوڑے درخت کے قریب بھی نہ جانا یعنی گھوڑے کو نقصان پہنچنے کا خیال بھی نہ کرنا کیونکہ اس سے لہن کے مذاق پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا حملہ ان کے حملے کو دُور کرنے کی نیت سے ہے اُن کو مستقل تباہ کرنے کی غرض سے نہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوا شَجَرًا شَرَجًا بلکہ کوئی درخت بھی نہ کاٹنا کیونکہ وہ غریبوں اور مسافروں کو سایہ دینے کے کام آتا ہے اور تم لڑنے کے لئے جا رہے ہو اسلئے نہیں جا رہے کہ وہ قوم سایہ سے بھی محروم ہو جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا مَنًا یَسَاؤُا اسی طرح عمارتوں کو مت گراؤ۔ قطعہ کا اہتمام ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہ جنگ کے حملے کو روکنے کے لئے ہوتا ہے۔ مگر یہ جائز نہیں کہ کسی ملک کے باشندوں کو بے گھر کر دیا جائے اور اُن کے مکانوں کو گرا دیا جائے یا انہیں آگ لگا دی جائے اسی طرح آپ کی دعوتی ہدایات میں ہے کہ ملک میں ڈر اور ہراس پیدا

غرض اسلام کہتا ہے کہ تم کو جنگ میں عورتوں کے مارنے کی اجازت نہیں نیکو بچوں کے مارنے کی اجازت نہیں۔ تم کو بڑھوں کے مارنے کی اجازت نہیں۔ تم کو بدرمندی کرنے کی اجازت نہیں۔ تم کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں۔ تم کو مقتولین کے ناک کان کاٹنے کی اجازت نہیں۔ تم کو یادریوں اور پندتوں اور گیارہوں کو مارنے کی اجازت نہیں۔ تم کو کوئی باغ اور درخت کاٹنے کی اجازت نہیں۔ تم کو کوئی عمارت گھسنے کا یا اُسے آگ لگانے کی اجازت نہیں اور اگر کبھی ان ہدایات کی خلاف ورزی ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ عرب کے دستور کے مطابق عورتیں بھی لڑائی میں شامل ہوتی تھیں اور چونکہ وہ دوسروں کو قتل کھتی تھیں لہذا وہ خود بھی قتل کی جاتی تھیں مگر ایک موقع پر ایک لڑائی کے بعد جب ایک عورت کی ناش آپ نے دیکھی تو آپ کے چہرے پر غم اور غصہ کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ فعل اسلامی تعلیم کے خلاف ہوا ہے بخاری جلد ۲ کتاب الجہاد و السیر اُحد کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نواہر پیش کی اور فرمایا یہ تلوار میں اس شخص کو دو دنگا جو اس کا خون ادا کرنے کا وعدہ کرے بہت سے لوگ اُس

تواری کو لینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ابو جابر انصاری کو وہ توار دی۔ لڑائی میں ایک جگہ مکہ والوں کے کچھ سپاہی ابو جابر پر حملہ آور ہوئے جب آپ ان سے لڑ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سپاہی سب سے زیادہ جوش کے ساتھ لڑائی میں حصہ لے رہا ہے۔ آپ نے توار اٹھائی اس کی طرف چلے گئے لیکن پھر اس کو چھوڑ کر واپس آگئے آپ کے کسی دوست نے پوچھا۔ آپ نے اُسے کیوں چھوڑ دیا۔ آپ نے جواب میں کہا۔ میں جب اُس کے پاس گیا تو اُس کے مُنہ سے ایک ایسا فقرو نکلا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے۔ اُن کے ساتھی نے کہا۔ بہر حال وہ سپاہیوں کی طرح فوج میں لڑ رہا تھی۔ پھر آپ نے اُسے چھوڑ دیا کیوں؟ ابو جابر نے کہا۔ میرے دل نے برداشت نہ کیا کہ میں رسول کریم سے عہد ملیرِ وسلم کی دی ہوئی توار کو ایک کمرہ عورت پر چلاؤں۔ غرض آپ عورتوں کے ادب اور احترام کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھے جس کی وجہ سے کفار کی عورتیں زیادہ دلیری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں۔ مگر پھر بھی مسلمان ان بانوں کی برداشت کرتے چلے جاتے تھے۔ عورت ایک ہی عورت تھی جس نے شروع سے نیکر آفریکہ اسلام کے خلاف جگہوں میں حصہ لیا اور مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹ لینے میں بہت مشہور تھی یعنی ہندہ فریح مکہ کے وقت آپ نے ہونٹ اس کے قتل کا حکم دیا مگر وہ بانی عورتوں کے ساتھ آئی اور مسلمان ہو گئی۔ اور پھر آپ نے اُسے بھی کچھ نہیں کہا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ نے اُس کے سارے گناہوں کو مہو دیا ہے۔

چوتھی شرط وَكَانَ تَحْتَهُ دَابَّةٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَجِبُ الْمُخْتَدِمُونَ کے الفاظ میں یہ بیان فرمائی کہ ابو جود دشمن کے حملہ میں اہل بیت کے لڑائی کو صرف اس حد تک محدود رکھنا چاہیے جس حد تک دشمن نے محدود رکھا ہے اور اُسے وسیع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نہ علاقہ کے لحاظ سے اور نہ ذرائع جنگ کے لحاظ سے اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے

کہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ گنہ گاروں سے محبت نہیں کرتا یا یوں کہو کہ جو لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں وہ کسی خدا تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص جسے طو پر خدا تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ حق کا مطالبہ کرنے میں حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو غصہ آ گیا۔ اور اُس نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو اب یہ ایک غلطی تو ہے جس کی اُسے سزا ملنی چاہیے۔ مگر یہ سزا اتنی ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اُسے بلا میں اور ڈانٹ دیں کہ تم نے ذل کو تھپڑ کیوں مارا۔ لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس شخص سے تصور سرزد ہوا ہو جب تک وہ اُس کا قہم نہ کر لیں اُن کی تسلی ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ہمیں تک میں نہیں کرنے بلکہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اگلے جہاں میں پہنچے تو وہاں بھی خدا اس کو دوزخ میں ڈالے اور اُسے ایسا عذاب دے جو کسی اور کو نہ دیا گیا ہو حالانکہ خدا بڑا رحیم و کریم ہے وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور نہ حد سے گزرنے والا خدا تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے۔ اس زمانہ میں بڑی بڑی طاقتیں اس بات کی مدنی ہیں کہ انہیں نے علل و انصاف کو کمال تک پہنچا دیا ہے مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لڑائی میں ہر قسم کے جھوٹ اور ظلم اور دھوکا اور فریب سے کام لیتی ہیں اور جب تک دشمن کو نہیں نہیں ان سے دل کی آگ ہی نہیں بجھتی کہیں گیس استعمال کی جاتی ہیں تو کہیں قیدیوں کو پکڑ کر لڑائی کے وقت اپنے آگے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور کئی ظالمانہ طریق اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ بھی اعتدال میں داخل ہے۔ کہ دشمن کا لباس پہن کر یا اس کا نشان دکھا کر حملہ کر دیا جائے یا صلح کے بہانہ سے حملہ کیا جائے یہ تمام امور ناجائز اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں۔ بہر حال اگر کوئی ذلیل یا تک مندوجہ ذیل چھ امور کا استنباط ہوتا ہے۔

پہلی بات یہ مستنبط ہوتی ہے کہ غیر شرعی طریق سے ناجائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ

اہرہاں بھی ان (ناحق لڑنے والوں) کو پاؤ انہیں قتل کرو۔ اور تم بھی انہیں اس جگہ سے نکال دو جہاں سے

أَخْرِجُوكُمُ وَالْفِتْنَةَ أَشَدَّ مِنَ الْقَتْلِ، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ

انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور وہ (دین) فتنہ قتل سے (بھی) زیادہ سخت (مقتل وہ) ہے۔ اور تم ان سے

یعنی ہر نیک کام کے لئے خدا تعالیٰ نے جو طریق تجویز کیا ہے اس طریق سے اس کام کو کرے۔ جو شخص اس طریق سے کام نہ کرے وہ نیک نہیں کہلا سکتا۔

تیسری بات جو مذکورہ بالا آیات سے مستنبط ہوتی ہے یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور کسے بتائے ہوئے راستہ میں ہے بلکہ خود انسان کی کامیابی بھی اسی راہ پر چلنے میں ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی یہ حکم ہم نے یونہی نہیں دیا ہے تمہاری ترقی اور کامیابی بھی اسی طریق سے وابستہ ہے۔ کامیابی کا اس امر کے ساتھ وابستہ ہونا ایک ظاہر امر ہے۔ جو راستے کسی عمارت میں داخل ہونے کے لئے ہے۔ جب انسان ان راستوں سے داخل ہو تو یہی وہ بغیر کسی تکلیف کے اپنے دعا کو پا سکتا ہے۔ اگر ان راستوں کو چھوڑ کر دیواریں چاٹنا شروع کرے تو اس کی تکلیف بڑھ جائیگی اور اس کی حماقت کی بھی لوگ شکایت کرنے لگیں گے۔

چوتھی بات اس آیت سے یہ مستنبط ہوتی ہے کہ کسی شخص پر جارحانہ حملہ کرنا خلاف شریعت ہے۔ چنانچہ آیت مذکورہ بالا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَ نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لیکن تمہارے لئے جائز ہے کہ اگر کوئی تم پر قاتلانہ حملہ کرے تو تم اپنا بچاؤ کرو۔ لیکن تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم خود کسی پر جا کر حملہ کرو۔

پانچواں اسنباط ان آیات سے یہ ہوتا ہے کہ دفاع بھی وہ جائز ہے جو مقررہ حدود کے اندر ہو۔ یعنی دفاع میں بھی انسان پوری طرح آزاد نہیں اس کے لئے بھی خود اور شرائط

جس میں داخل ہو نیک کام کو ہر وقت اور پورا اختیار ہے ان میں بھی اگر تم درواریں بھانڈ بھانڈ کر داخل ہو تو یہ امر خدا تعالیٰ کے نزدیک نیکی نہیں سمجھا جائیگا۔ اس مثال سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لئے ایک راستہ بنایا ہے۔ اگر تو انسان اس راستہ سے اس کام کو کرتا ہے تو اس کا کام نیکی قرار دیا جائیگا۔ لیکن اگر کام نیک ہو مگر اس کے لئے کافرین غلط ہو تو پھر وہ عمل نیک نہیں رہے گا۔ مثلاً نماز ایک نیکی ہے لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے یا پہلے نماز پڑھے بعد میں وضو کرے یا بے وقت نماز پڑھے تو باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھے گا جو ایک عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکیگا بلکہ ایک بدی کا مرتکب ہوگا۔ بعینہ اسی طرح انہما غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیرت کو ایک نیکی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نہایت غیرت مند ہے اور وہ بری باتوں پر انہما غضب بھی کرتا ہے۔ لیکن غیرت کے جائزہ وقت پر بھی اگر کوئی شخص غیرت کا انہما غلط طریق پر کرے اور غیرت میں روقہ پر غضب کی اجازت دیتی ہے غضب کو اسی موقع پر ظاہر کرے لیکن اس کا طریق بدل دے تو یہ عثمہ ہو جائیگا۔ مثلاً شریعت انہما غیرت یا انہما غضب کا یہ طریق بتائے کہ اس جگہ سے مومن اٹھ جائے مگر مومن اٹھنے سے بجائے اٹھ جانے کے بڑے ننگے تو شریعت اس مومن کو بھی گنہگار قرار دے گی۔

دوسری بات جو اس آیت سے مستنبط ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی تقویٰ کا نام ہے۔ یعنی نیک کام کو نیک راہ سے بجاؤنا۔ پس مومن کا فرض ہے کہ ہر گھرمیں اس کے دستانہ سے داخل ہو

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ - پھر فرماتا ہے یاد رکھو قتل اور لڑائی کی نسبت دین کی وجہ سے کسی کو فتنہ میں ڈالنا زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ پس تم ایسا طریق مت اختیار کرو۔ کیونکہ یہ بے دین لوگوں کا کام ہے۔

انجگہ فتنہ سے مراد وہی وعدہ آزمائش ہے جس میں مسلمان گذر رہے تھے۔ اور جس کا اس سے پہلے بن الفاذاہین ذکر آچکا ہے کہ کفار بلا وجہ محض دینی اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کو مارتے اور انہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں۔ فرماتا ہے دین کی وجہ سے لوگوں کو دکھ دینا اور انہیں اٹکے گھوٹوں سے نکالنا دنیوی لڑائیوں اور عام سیاسی جنگوں کی نسبت کہ جس میں توہی حقوق دنیوی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ہولناک جرم ہے۔ کیونکہ دینا دین کے مقابل میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

اور یہ بھی کہ فتنہ یعنی مومنوں کی تعذیب اس مرض سے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں قتل سے بڑھ کر ہے۔ کیا بلحاظ اس کے کہین کے معاملہ میں جان کچھ حقیقت نہیں رکھتی اور کیا بلحاظ اس کے کہ ایسے ظلم کا نتیجہ نہایت خطرناک فساد ہوتا ہے اور ذہنی آزادی جاتی رہتی ہے اور دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے پس فرمایا کہ اُن کو قتل کرنا کوئی ظلم نہیں کیونکہ قتل تو قتل سے ہی جائز ہو جاتا ہے اور یہ لوگ تو قتال سے بڑھ کر مذہبی درست انانازی اور مذہب کی خاطر تعذیب سے بھی کام لیتے ہیں۔ جو قتال سے بڑھ کر ہے۔

پھر اَفْتِنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ بیشک قتل ایک بہت برا فعل ہے مگر فتنہ پیدا کرنا اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے کیونکہ اس سے لاکھوں بلکہ کروڑوں جانیں ضائع ہوتی جاتی ہیں۔ قتل کرنے سے تو صرف ایک یا چند جانیں ضائع ہوتی ہیں لیکن ایک فتنہ پر داغ شخص بعض دفعہ ایسی بات کر دیتا ہے جس سے توہیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں اور جماعتوں میں نفرت اور شقاق

یہ ہے کہ جس کی نبی ہوں جس کی مشکوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ مگر یہ تو کلمہ چھوڑ کر دین چلا گیا ہے۔ پھر یہ مشکوئی کسی طرح پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ اب فدا تالی نے عرب کو فتح کر کے جس کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نہیں آسکتے تھے اس اعتراض کو دُور کر دیا ہے اور آپ اور آپ کے ساتھی اس الزام سے بری ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَنَسِيحُوا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرًا وَاَهْلَمُوا اَنْتُمْ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادِي اللّٰهِ - تم ملک عرب میں چار مہینے تک پھر کر دکھو اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عباد نہیں کر سکتے یعنی اس سفر کے نتیجے میں تمہیں انزور کرنا پڑے گا کہ اسلام عرب کے گوشہ گوشہ پر غالب آچکا ہے۔ اور تمہارے تمام اعتراضات غلط ثابت ہو چکے ہیں پس اَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ میں اسی علی کی مشکوئی ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح انہوں نے تم کو ظالمانہ طور پر ملک سے نکالا ہے اسی طرح تم بھی اُن کا تصرف دلوں سے ہٹا دو۔ انجگہ اَخْرِجُوْهُمْ سے اُن کا نکالنا مراد نہیں۔ بلکہ اُن کے تصرف کو مٹانا مراد ہے۔

کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دلوں سے نکالا نہیں بلکہ اُن کی اہلاد کو خود آپ نے مکہ میں رہنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ابو جہل جو سب سے بڑا مشرک اور دشمن اسلام تھا فتح مکہ کے وقت پرامن کے بیٹے عکرمہ نے بھاگ کر ایسے سینیا جانے کا ارادہ کیا۔ اور وہ مکہ سے چلا بھی گیا۔ مگر اس کی بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لی اور وہ مکہ میں آزادانہ طور پر رہنے لگ گیا پس چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے بس کی تشریح کر دی ہے اس لیے اَخْرِجُوْهُمْ میں کفار کے جبری نکالنے کا کوئی حکم نہیں۔ بلکہ دلوں سے اُن کا تصرف دُور کرنے کا ذکر ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو نکالنے کا حکم ہے جو شریر ہوں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھنے والے ہوں۔ اور ایسے لوگوں کو دنیا کی ہر حکومت نکالتی ہے اور اس میں کسی قسم کا راجح نہیں سمجھتی۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

اور تم ان سے اُس وقت تک جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اللہ دین اشدیٰ کے لئے ہو جائے۔

فَإِنْ أَنْتَهُمْ أَفْلَا عُدْوَانٍ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۹۳﴾

پھر اگر وہ باز آجائیں (تو یاد رکھو کہ) ظالموں کے سوا کسی پر گرفت (جائز نہیں)۔ ۱۹۳

عبادت کا ہوں کو لڑائی کا ذریعہ بنائے تو پھر مجبور ہی ہے۔
اس آیت میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ عبادت کا ہونا
کے اور جو بھی لڑائی میں ہونی چاہئے۔ گناہ کہ عبادت نگاہوں پر
بلد است تلاش کیا جائے یا ان کو سما دیا جائے۔ یا ان کو توڑا جائے۔
ہاں اگر دشمن خود عبادت کا ہوں کو لڑائی کا قلعہ بنائے تو پھر
ان کے نقصان کی ذمہ داری اُس پر ہے مسلمانوں پر نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ذُرِّيَّتُمْ وَأَنْتُمْ
ہوش آجائے عہد وہ اس بات سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ
بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر دشمن ذہبی مقامات میں
لڑائی شروع کرنے کے بعد اس کے خطرناک نتائج کو سمجھ جائے
اور ذہبی مقام سے نکل کر دوسری جگہ کو میلان جنگ بنانے
تو مسلمانوں کو اس بہانے سے ان کے ذہبی مقاموں کو نقصان
نہیں پہنچانا چاہئے کہ اسمگلہ پر بیٹھے ان کے دشمنوں نے لڑائی
شروع کی تھی بلکہ فوراً ان مقامات کے ادب اور احترام کو تسلیم
کرتے ہوئے اپنے حملہ کا رخ بدل دینا چاہئے۔

۱۹۳ تفسیر :- فرماتا ہے چونکہ کفار تم سے
لڑائی شروع کر چکے ہیں اسلئے تم بھی اُس وقت تک لڑائی جاری
رکھو جب تک کہ دین میں دخل امانی کرنے کے طریق کو وہ
سمجھو نہ دیں۔ اور یہ تسلیم نہ کریں کہ دین کا معاملہ صرف اللہ
تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس میں جبر کرنا کسی انسان
کے لئے جائز نہیں۔ اگر وہ یہ طریق اختیار کریں اور دین میں
دخل امانی سے باز آجائیں تو فوراً لڑائی بند کر دو کیونکہ منرا
صرف ظالموں کو دی جاتی ہے اور اگر وہ اس قسم کے ظلم سے

پیدا ہو جائے۔ خند باز لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو معمولی بات کھی تھی مگر
ان کا ایک معمولی بات کہنا مد اسل ایک نہر ہوتا ہے میں گا دور
دور تک اتر بیٹنا ہے اور پھر اس سے خطرناک لڑائیاں شروع ہو
جاتی ہیں جو سے لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔
بیشک فتنہ شروع میں چھوٹا نظر آتا ہے مگر اس کا فہم بہت بڑا
ہوتا ہے۔ اسی لئے اسلام نے قتل سے بھی منع کیا ہے مگر فتنہ سے
اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ منع کیا ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ
عام طور پر قتل سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر فتنہ سے بچنے کی
کوشش نہیں کرتے حالانکہ جو جب تک لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتنہ قتل سے
بھی بڑھ کر افضل ہے اُس وقت تک دنیا میں امن ظلم نہیں ہو سکتا۔

وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ عِنْدَ الْمُنْجِبِ الْمُتَرَاتِبِ وَتَقْتُلُوا كُذِّبُوا
ذیہ۔ اب فرماتا ہے کہ تم مسجد حرام کے پاس اُن سے اُس وقت تک
جنگ نہ کرو۔ جب تک کہ وہ خود جنگ کی ابتدا نہ کریں کیونکہ اس
طرح حج اور عمرہ کے واسطے میں روک پیدا ہوتی ہے۔ فَإِنْ
قَاتَلْتُمْ كُفْرًا قَاتَلْتُمُوهُمْ وَإِنْ كُفْرًا كُفْرًا كُفْرًا كُفْرًا
کریں تو پھر تم مجبور ہو اور ہمیں جواب دینے کی اجازت ہے۔
كَذَلِكَ جَاءُوا أُنْكَارًا يُؤْتُونَ۔ اور جو لوگ عقل اور انصاف کے
احکام کو رد کر دیتے ہیں اُنکے ساتھ ایسا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔
اس آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اس امر کو مد نظر
رکھنا چاہئے کہ ذہبی عبادتوں اور ذہبی فرائض کی ادائیگی میں
دیکھی پیدا نہ ہوں۔ اگر دشمن کسی ایسی جگہ پر جنگ کی طرح نہ لڑے
جہاں جنگ کرنے سے ذہبی عبادتوں میں ختم پیدا ہوتا ہو تو مسلمانوں
کو بھی اس جگہ جنگ نہیں کرنی چاہئے۔ لیکن اگر دشمن خود ذہبی

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ

حرمت والاہینہ حرمت والے مہینے کے بدل میں ہے۔ اور سب اہی عزت والی چیزوں کی ہنگام کا دلایا جاتا ہے۔

فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى

اُس نے جو شخص تم پر زیادتی کرے تمہیں اُس پر (اُسکی زیادتی کا جس قدر کہ اُس نے تم پر زیادتی کی ہو

باز آجائیں تو جہاں سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فِئْتَنَةً فرمایا تھا اور کہا کہ فَاِذَا فِئْتَنَةُ اَسْتَدَّتْ مِنَ الْقَتْلِ۔ مگر اس جگہ صرف فِئْتَنَةً فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں فتنہ کفار اور یتیموں کا مقابلہ کرنا تھا۔ پس معرکہ لانا ضروری تھا اور اس جگہ مقابلہ نہ تھا پس نکرہ لایا گیا تاکہ عظمتِ فتنہ پر دلالت کرے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک کہ یہ عظیم الشان فتنہ دُور نہ ہو جائے۔

بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ تم یہاں تک لڑو کہ کفر باقی نہ رہے۔ لیکن یہ معنی غلط ہیں۔ اس جگہ فتنہ سے مراد کفر نہیں بلکہ دین میں دخل اندازی ہے جس کا سودہ الحج کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اِذْ اَنَّ الْاِيْمَانَ يَفْتَنُوْنَ يَا نَهْمُ ظَلْمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَعْمٍ لَّخَبِيْرٌ ۝۱۰ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ يَخِيْرُ حَتّٰى اِذَا اَنَّ يَفْتَنُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْ لَا دُوْعَ لَآلِهَةٍ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْبَاقِيْنَ لَهٗ مَمْتٌ مَّوَالِيْكُمْ وَبِيْعَتٌ وَصَلٰوٰتٌ وَمَسٰجِدٌ مَّوَدُوْعٌ ذِيْنَهَا اَسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝۱۱ (سودہ حج آیت ۱۰) یعنی اس نے کہ مسلمانوں پر بھرم کیا لیکن ان مسلمانوں کو جن سے دشمن نے لڑائی شروع کر رکھی ہے آج جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً اُن کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان ان مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جن کو ان کے گھروں سے بغیر کسی جرم کے نکال دیا گیا۔ ان کو صرف اتنا ہی جرم تھا (اگر یہ کوئی جرم ہے) کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض

فالم لوگوں کو دوسرے عادل لوگوں کے ذمہ سے ظلم سے بچانے نہ رہے تو گریبے عبادت کا ہیں اور صحابہ میں سے خدا تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے ظالموں کے ہاتھ سے تباہ ہو جائیں۔ پس۔ یہاں یہاں غریب کی آذوائی قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ مظلوموں کو اور ایسی قوموں کو جن کے خلاف دشمن پہلے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے جنگ کی اجازت دیتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لڑائی صرف اُس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک فتنہ باقی رہے۔ یعنی لوگ تبدیلِ غریب کے لئے ایک دوسرے کو مجبور کرتے ہیں۔ مگر یہ حالات بدل جائیں غریب دست اندازی ختم ہو جائے اور دین کے معاملہ کو صرف میسر کا معاملہ قرار دیا جائے تو فواد دشمن حملہ میں ابتداء کر چکا ہو سولے نے دفاع کے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی اس آیت کے یہی معنی سمجھے ہیں۔ چنانچہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص اس زمانہ میں جبکہ حضرت علیؑ انہ معاویہؓ کے درمیان جنگ جاری تھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس آکر کہنے لگا کہ آپ حضرت علیؑ کے زمانہ کی جنگوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے حالانکہ قرآن کریم میں صاف حکم موجود ہے کہ وَتَلُوْا حُرْمًا حَتّٰى لَا تَكُوْنُوْا فِئْتَنَةً۔ انہوں نے جواب دیا کہ فَخَلْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اِلَّا سَلَامَةً كَلِيْلَةً فَكَانَ الرَّجُلُ يَفْعَلُ فِيْ ذِيْبِهِ۔ اَمَّا فَتَلُوْا وَ اَمَّا يَعْتَدُوْا حَتّٰى كَتَمُوْا اَنْ سَلَمُوْا

عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۵﴾

بدلے لو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ یقیناً متقینوں کے ساتھ (ہوتا) ہے۔ ۱۹۵

اِعْتَدُوا

فَلَمَّا تَخَيَّنْتُمْ ذُنُوبَكُمْ رَجَعْتُمْ إِلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ (بخاری کتاب التفسیر یعنی ہم نے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پورا کر دیا ہے جبکہ اسلام بہت قلیل تھا اور آدمی کو اس کے دن کی وجہ سے فتنہ میں ڈالا جاتا تھا یعنی یا تو اسے قتل کیا جاتا تھا یا عذاب دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا۔ پھر کسی کو فتنہ میں نہیں ڈالا جاتا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک فتنہ نہ بننے سے یہ مراد ہے کہ لوگ دینی معاملات میں جبر واکراہ سے کام نہ لیں اور محض دین قبول کرنے کی وجہ سے نہ کسی کو قتل کریں۔

اِعْتَدُوا عَلَيْكُمْ: عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کسی فعل کے بدلے کے لئے بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے جو اس فعل کے لئے بولا جائے۔ چنانچہ صاحب مفردات نے اس موقع پر لکھا ہے کہ قَتِنَ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا قَتَنَ عَلَيْهِ اَعَى قَابِلُوْا بِمِثْسَبِ اِعْتَدَا بِهٖ وَتَجَاوَزُوا اِلَيْهٖ بِمِثْسَبِ تَجَاوَزُوْا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ انکی زیادتی کے مقابلہ میں اس کی زیادتی کے مطابق ہی سلوک کرو۔

اس کا مفعل ذکر اللہ یَسْتَنْزِلُ فِيْهِمْ (بقرة آیت ۱) میں گذر چکا ہے۔ اسلئے بھی جرم کیلئے جو لفظ بولا گیا ہے وہی سزا کے لئے لایا گیا ہے۔ پس اس کے معنی ظلم کے نہیں بلکہ ظلم کی سزا کے ہیں۔

تفسیر:۔ اس میں بتایا نہ اگر کفار و مرتدوں کے ہینوں یعنی ذوالفقہہ۔ ذوالحجہ۔ محرم اور رجب کا پاس کریں تو تم بھی کرو۔ اور اگر وہ نہ کریں۔ تو تمہارے لئے مجبوراً ہے تم بھی مقابلہ میں اس وقت تک جنگ کر سکتے ہو جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آجائیں۔

ذَالْحُرُمٰتٍ مَّقٰصٰتٍ: اس میں اصولی طور پر تعظیم دی کہ جن چیزوں میں حرمت پائی جاتی ہے۔ ان میں بھی قصاص کا طریق اختیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی چیز کی حرمت قصاص کو بالکل باطل کر دے۔ چنانچہ آگے اس کی تشریح کر دی اور صاف طور پر فرمایا کہ قَتِنَ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا قَتَنَ عَلَيْهِ یعنی اگر وہ تم پر زیادتی کریں اور تمہارے مقدس مقامات کا پاس نہ کریں تو تمہارے لئے بھی جائز ہے کہ تم ان کی شرارت اور زیادتی کے مطابق انہیں سزا دو۔ اور ان کے کسی مقام کی تعظیم کی پروا نہ کر دو کیونکہ انہوں نے خود حرمت کو توڑا ہے۔ مگر ساتھ ہی فرمایا کہ ذَالْحُرُمٰتٍ

اور نہ کسی قسم کا اور عذاب دیں۔ اگر یہ معنی نہ ہوتے تو قَاتِ اَنْتَهُمْ كَيْفَ تَاۡمُرُوْنَ۔ کیونکہ یہ تو لوگوں کے بتائے ہوئے معنوں کے خلاف فرمایا ہے اور ہمارے معنوں کے مطابق ہے۔

وَيُكُوْنُ الْيَتِيْمَ لِلّٰهِ كَالْعَاظِمَةِ يَوْمَ الْمَوْءِدِ بِالْحَبَّةِ۔ کی تشریح کر دی اور بتا دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو جائے اور اس کے متعلق کسی اور کا ہ نہ ہو۔ گویا دین کے اختیار کرنے کے بارے میں ہر شخص کو کامل آزادی حاصل ہو جائے۔ اور اگر لوگ مسلمان ہونا چاہیں تو وہ بغیر کسی خوف کے ہو سکیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں جبر کی تعظیم نہیں دی گئی۔ اگر جبر کی تعظیم ہو، اور اس وقت تک جنگ جاری رکھنا ضروری ہوتا جب تک تمام لوگ مسلمان نہ ہو جائیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشرکوں سے صلح کے معاہدات نہ کرتے۔ پس یہ کہنا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ مشرکوں سے اس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور کفر اور شرک مٹ نہ جائے بالکل غلط ہے۔

۱۹۵۔ عَلٰی لَعٰنَاتِہُمْ:۔ لَعْنَتُہُمْ یعنی جن چیز سے وہ کا گیا ہو (مفردات)

الْحُرُمٰتِ

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمُ إِلَى

اور اللہ کے راستے میں (مال و جان) خرچ کرو۔ اور اپنے ہی ہاتھوں (اپنے آپ) کو ہلاکت میں مت ڈالو

التَّهْلُكَةِ شَيْءٌ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۶﴾

اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ ۱۹۶

ڈالیں ہو رہی ہوں تو اس وقت اپنے مالوں کو خوب خرچ کرو۔ اگر تم اپنے اموال کو روک لو گے تو اپنے ہاتھوں اپنی موت کا سامان پیدا کر دو گے۔ چنانچہ احادیث میں حضرت ابو ایوبؓ (نضاری سے مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ وہ سلسلہ فوج کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے کہا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارہ میں نازل ہوئی تھی اور پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے تو ہم خدا تعالیٰ کے راستہ میں اپنے اموال کو خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنے دین کو تقویت اور عزت دی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو دَلْنَا هَلْ يُفْقِمُنِي اَمْوَالِنَا ذَنْبًا فَخَرَجْنَا وَابُواد: جلد اول کتاب الجہاد) ہم نے کہا کہ اگر اب ہم اپنے مالوں کی حفاظت کریں اور اسے جمع کریں تو یہ اچھا ہو گا۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے اموال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ پس اپنے مالوں کو جمع نہ کرو۔ بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خوب خرچ کرو۔ درنہ تمہاری جائیں ضائع چلی جائیں گی۔ دشمن تم پر چڑھ آئیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

وَأَحْسِنُوا اور اپنے فرائض کو عمدگی سے ادا کرو یا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو اپنے نادار اور غریب بھائیوں کے اخراجات بھی برداشت کرو اور نیکی کی کجی سے بچو۔ انہیں مال سے کہتے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

ذَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جاگز حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ ستمی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی حرمت کی ہتک کا بدلہ لینے کی توہین اجازت ہے۔ مگر تقویٰ کا بلند مقام یہ ہے کہ تم اس حکم کو اپنے سامنے رکھو کہ فَمَنْ عَفَىٰ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ یعنی جو شخص دشمن کو معاف کر دے۔ اور اس کی معافی کے نتیجہ میں دوسرے کی اصلاح ہوتی ہو تو وہ یقیناً ایک مستحق کام لیتا ہے۔ اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔

ہر اراد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں بعض دفعہ قرآن مجید کے لئے بھی وہی لفظ استعمال کرتے جاتے ہیں جو سیرم کے متعلق استعمال ہوا ہو۔ اسی قاعدہ کے مطابق یہاں فَمَنْ عَفَىٰ عَنكَ ذِي عَدْوٍ مِّنْكُمْ فَأَعْلَفْهُ بِغَضَبِكَ بِغَضَبِكَ مَا عَفَىٰ عَنْكَ كَمَنْ يَأْتِيكَ جَسَدٌ لَقِيَ بِنَفْسِهِ تَوْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَوْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَوْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی کہ تم پر کی گئی ہے۔ مگر مراد زیادتی کا بدلہ لینا ہے (اسکی تفصیل کیلئے دیکھیں نیکر کے جہاد اول صفحہ ۱۹۶)

۱۹۶ تفسیر۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاں کوئی تکلیف پیش آتی ہے وہ خود اہم دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے ہم اس میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں۔ حالانکہ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ جہاں موت کا ڈر ہو وہاں سے مسلمان کو بھاگ جانا چاہیے اور گئے ہر ذرہ کی نگاہ پر کرنا چاہیے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب دشمن

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا

اللحج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لئے پورا کرو۔ پھر اگر تم (کسی سبب سے حج اور عمرہ سے) روکے

اسْتَيْسَرِ مِنَ الْهَدْيِ، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ

بلو تو جو قربانی میسر آئے (ذبح کرو) اور جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے

يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ

اپنے سر نہ منڈو۔ اور جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا

بِهِ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ، فِفْدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ

اپنے سر کی بیماری کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہو (اددہ سر منڈوانے) اس پر (اس وجہ سے) روزوں یا صدقہ

أَوْ نُسُكٍ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فَمَنْ تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ

یا قربانی کی قسم سے کچھ غیر (باسب) ہوگا۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ۔ تو اوقات جو شخص عمرہ کا ناندھ (ایسے) حج کے ساتھ (لا کر)

نیک کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانوں کی امداد کی طرف

بھی توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ تم زکوٰۃ اور مشر و غیرہ مقررہ

ٹیکس بھی دو مگر اس کے علاوہ ہم تم سے بعض عمومی ٹیکس بھی

مانگتے ہیں۔ چنانچہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اِنْفِصُوا اِلٰی سَبِيْلِ

اللہ۔ ہمیشہ قربانوں کی امداد کے لئے بڑھیر دیتے رہو۔ وَلَا تَلْعَفُوْا

بِاَيْدِيكُمْ اِلٰی التَّحْلِيْلِۃِ اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت

ڈالو۔ یعنی اسے مالدارو! اگر تم اپنے نامد مال خوشی سے

دو گے تو وہ تو نامد ہی ہیں تم کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچے گا۔

لیکن اگر تم ایسے نہیں کر دے گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ

کہہ کر اللہ تعالیٰ نے زار و دوس کے ساتھ ہونے والے واقعات

کا پورا نقش کش کر رکھا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اگر ایسا نہ

کر دے گے تو جو کچھ زار و دوس اور دوس امرا یا فرانس کے امرا

کا حال ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ آخر عوام ایک دن تلک آ کر

لوٹ مار پر اتر آئیں گے۔ اور شاہ پوری محاورہ کے مطابق

دُملے غیر پڑھ دیں گے۔ حضرت خلیفہ اڈل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اس محاورہ کی تشریح یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے

علاقے میں کچھ مدت پہلے زمین اربئیے سے قرض لیتے جاتے

تھے اور نیا بھی دینا جلا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ تک تو انہیں اس

کا احساس نہ ہوتا۔ مگر جب سب علاقہ اس بیٹے کا مقروض

ہو جاتا اور زمینداروں کی سب آمد اس کے قبضہ میں چلی جاتی

تو یہ دیکھ کر اس علاقے کا کوئی بڑا زمیندار تمام چودھروں

کو اکٹھا کرتا اور کہتا کہ بتاؤ اس بیٹے کا قرض کتنا ہے۔

دہتاتے کہ اتنا قرض ہے۔ اس پر وہ دریافت کرتا کہ اچھا

پھر اس قرضے کے اترنے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں۔ وہ جواب

دیتے کہ میں تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اس پر وہ کہتا کہ اچھا

تو پھر دعائے خیر پڑھ دو۔ چنانچہ وہ سب دعائے خیر

پڑھ دیتے۔ اور اس کے بعد ہتھیار لے کر بیٹے کے مکان

إِلَى الْحَبِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ

اٹھائے تو جو قربانی بھی آسانی سے بن سکے (کر دے) اور جو (کچھ قربانی کی بھی تو فیق)

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَبِّ وَ

نہ پائے (اس پر) تین دن کے روزے۔ (تو حج کے دنوں) میں واجب ہوگا اور

سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

سات (روزے) جب (وہ لوگ) تم (اپنے گھروں کو واپس لوٹ) آؤ۔ یہ پورے دس ہوتے۔

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاجِرًا

یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جس کے گھر والے

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سمجھ لو کہ

کی طرف چل پڑتے اور اُسے قتل کر دیتے اور اس کے بھی کھاتے سب جلا دیتے۔
اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسی ہی حالت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس زاد مال ہو تو اُسے خدا تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کر دیا کرو۔ اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی بے شک کماد تو خوشی سے مگر اس دولت کو اپنے گھر میں جمع نہ رکھا کرو۔ ورنہ کسی دن لوگ تمہارے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر فرماتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ بلکہ اس سے بڑھ کر

تو غریبوں کی مدد تو ہو جائے گی مگر خدا تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خوشی سے یہ قربانی کر دو گے تو غریب بھی خوش ہو گئے۔ تم بھی ہلاکت سے بچ جاؤ گے اور خلائق بھی تم پر خوش ہوگا۔
پھر فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ پھر ہماری کمائی کا صلہ ہم کو کیا ملا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا صلہ مال سے زیادہ ملے گا۔ اور وہ تمہارے پیدا کر نوالے خدا کی محبت ہے۔ تمہاری دین کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی درست ہو جائیگی۔

یہ معنی تو سیاق کلام کے لحاظ سے ہیں لیکن اس ایک سنیے حرفت اس لکڑی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہیں کہ عبارات میں یا کھانے پینے میں یا محنت و مشقت میں یا صفائی و طہارت میں کبھی کوئی ایسی راہ اختیار نہ کرو۔

ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم نیکی کرو۔ اور وہ اس طرح کہ تم خود اپنی مزدوروں کو کم کر کے اور مال بچا کر خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا کرو۔ مگر یاد رکھو کہ یہ عمل تم لوگوں سے ڈر کر نہ کرو بلکہ خوشی سے کرو۔ اگر تم ڈر کر دو گے

اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۱۹۱

اللہ کی سزا یقیناً سخت (ہوتی) ہے۔ ۱۹۱

جس کا توجہ تمہاری صحت یا تمہاری جان یا تمہاری عقل یا تمہارے اخلاق کے حق میں برائے نکلے۔ تَهْلُكَةً کا لفظ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس کے معنی کسی ایسے نفل کے ہوتے ہیں جس کا انجام ہلاکت ہو۔ اور نتیجہ بُرائے نکلے پس اس لفظ کے استعمال کرنے سے قرآن کریم نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اسلام دین یا عزت یا تمدن کی حفاظت کے لئے انسان کو اپنی جان خطرہ میں ڈالنے سے نہیں روکتا بلکہ ایسے کاموں سے روکتا ہے جن کا کوئی نیک نتیجہ برآمد ہونے کی امید نہ ہو۔ اور جن میں انسان کی جان یا کسی اور مفید شے کے بلاوجہ برباد ہونیکا خطرہ ہو۔

اللہ تفسیر: — یہاں سے حج اور عمرہ کے احکام کا آغاز ہوتا ہے۔ حج اسلامی امکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور ہر شخص جو بیت اللہ کا حج کرنا چاہے۔ اُس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ میقات پر پہنچنے کے بعد احرام باندھے۔ میقات ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں پہنچنے پر اسلامی ہدایات کے مطابق حاجیوں کو احرام باندھنا پڑتا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذوالحلیفہ شام کی طرف سے آنے والوں کے لئے محضہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذات عرق۔ نجد کی طرف سے آنے والوں کے لئے قرن المنازل اور یمن کی طرف سے آنے والوں کیلئے یلملم میقات وغیرہ ہیں۔ پاکستان سے جانے والوں کے لئے یلملم ہی میقات ہے اور حاجیوں کو حجاز میں ہی احرام باندھنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ان میقات کے اندر رہتے ہوں انہیں احرام کے لئے اہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی اپنی جگہوں سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام کا طریق یہ ہے کہ انسان نمازت جو اکر غسل کرے۔ تو ریشہا لگائے۔

اور اس کے بعد بے ہوشے کپڑے اتار کر ایک چادر تہ بند کے طور پر کرے باندھ لے اور دوسری چادر جسم کے اوپر اوڑھ لے۔ سر کو ننگا رکھے اور دگر کت نفل پڑھے اور اس کے بعد اپنے اوقات کا اکثر حصہ تکبیر و تلبیہ اور سبح و تحمید میں بسر کرے اور بار بار لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكُ لَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ کہتا رہے۔ ہر نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہنا چاہیے۔ محرم کیلئے بے ہوشے کپڑے یعنی قمیص شلوار یا جامد یا کوٹا وغیرہ پہننا۔ سر کو ڈھانپنا۔ جرابیں پہننا۔ خوشبو لگانا۔ خوشبودار رنگوں سے رنگے ہوئے کپڑے پہننا۔ سر منڈوانا ناخن اتارنا۔ جو میں نکالنا یا انگوٹھا۔ جنگل کے کسی جانور کا شکار کرنا۔ شکار کے جانور کو ذبح کرنا کسی کو شکار کے لئے کہنا یا کسی شکاری کی مدد کرنا۔ شہوانی تعلقات قائم کرنا یا شہوانی گفتگو کرنا۔ فحش کلامی کرنا یا فحش اشعار پڑھنا فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے میں حصہ لینا۔ یہ سب امور ناجائز ہوتے ہیں۔ البتہ محرم غسل کر سکتا ہے۔ کپڑے دھو سکتا ہے اور دریا یا جانور کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ محرم حوروت کے لئے بھی ان ہدایات کی پابندی ضروری ہے۔ البتہ اُسے بے ہوشے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں۔ اُسے اپنا معمولی لباس یعنی قمیص یا جامد اور دوپٹہ ہی رکھنا چاہیے۔ البتہ وہ برقعہ نہیں اوڑھ سکتی۔

جب حاجی حدودِ حرم میں داخل ہو یعنی کہ منصفہ اور اُس کے ارد گرد کے علاقہ میں جو حرم کہلاتا ہے تو وہ آدابِ حرم کو ملحوظ رکھے۔ اور جب بیت اللہ پر پہلی مرتبہ نظر پڑے تو اُڑھ لے کر کے حضورِ خود اُدعا کیلئے اپنے ہاتھ

بارھویں اور تیرھویں ذوالحجہ کو تیرھویں تاریخ کو منیٰ سے واپس آجائے۔ اور بیت اللہ کا طواف الوداع کرے۔ جو شخص یہ تمام شامک بجلائے وہ فریضہ حج ادا کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور مسرور فرود ہو جاتا ہے۔

عمرہ بھی ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر رہنے والا ہو تو وہ حرم سے اندر اگر باہر کا ہو تو میقات سے اترام بانہے۔ خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے۔ صفا اور حترہ کے درمیان سعی کرے اور پھر حلق یا قصر کر دے۔ اور اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی بھی کر دے۔ لیکن عمرہ میں قربانی لازمی نہیں ہوتی۔ حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ عمرہ کے لئے کسی خاص وقت یا ہینہ کی قید نہیں بلکہ وہ سال کے ہر حصہ میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ حج صرف شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں ہی کیا جاسکتا ہے۔ ترمذی بن حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کے متعلق پوچھا کہ اِذَا حَجَبْتَ؟ کیا عمرہ واجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لَا وَإِنْ تَعْتَمِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ عمرہ واجب تو نہیں۔ لیکن اگر تم عمرہ کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ فَمَا اشْتِئَسْتُمْ مِنْ الْهَدْيِ۔

اس میں بتایا کہ اگر حج یا عمرہ کرنے والا کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا جنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے راستہ میں ہی روک دیا جائے اور وہ مکہ مکرمہ جا کر حج یا عمرہ نہ کر سکے تو پھر جو قربانی بھی میسر آئے اسے نہ دینی چاہیے اور اس وقت تک اعزام نہیں کھولنا چاہیے جب تک کہ قربانی محبتاً نہ پہنچ جائے۔ یعنی اس جنگ پر جہاں قربانی نے ذبح ہونا ہے۔ ابن القاسم کا قول ہے کہ اگر قربانی ساتھ ہوتی قربانی دے دہ نہیں۔ اور جمہور کا قول ہے کہ جس جگہ روکا جائے وہیں قربانی کر دے اور مسرور فرود آجائے

اٹھا دے کیونکہ وہ قبولیت دُعا کا خاص وقت ہوتا ہے اس کے بعد جب بیت اللہ کے پاس پہنچے تو حجر اسود سے خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے۔ طواف کرتے ہوئے اگر ممکن ہو تو ہر دفعہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے۔ اور اگر ممکن نہ ہو تو صرف ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر دینا بھی کافی ہے۔

طواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نفل پڑھے اور پھر صفا اور حترہ کے درمیان سات مرتبہ چکر لگائے صفا سے حترہ تک ایک چکر شمار ہوگا اور حترہ سے صفا تک دو سرا۔ پھر مکہ معظمہ میں پھر کر ایام حج کا انتظار کرے جب ذوالحجہ کی اٹھویں تاریخ ہو تو وہ مکہ سے منسج چلا جائے اور وہاں پانچوں نمازیں پڑھے۔ پھر وہاں دوسری صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد عرفات کی طرف ایسے وقت میں چلے کہ وہاں بعد زوال داخل ہو اور ظہر و عصر کی نمازیں وہاں جمع کر کے ادا کرے اور سورج کے ڈوبنے تک عرفات میں ہی رہے اور دعاؤں اور عبادت میں اپنا وقت گزارے اس کے بعد مزدلفہ مقام میں آئے۔ جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھے اور وہاں رات بھر عبادت اور دعاؤں میں بسر کرے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے شعر الحرام پڑھا کر دعا کرے۔ اور وہاں سے سورج نکلنے سے پہلے ہی روانہ ہو کر منیٰ پہنچے اور وہاں جا کر حجرۃ العقیقہ پر سات لگاریاں مارے اور ہر دفعہ کہہ چھینکنے کے ساتھ ساتھ تکبیر کہے۔ گریہ کام سورج نکلنے کے بعد کرے۔ یہاں سے فارغ ہو کر قربانی کرے۔ مسرور دئے اور پھر اسی دن شام تک یا اگلے دن مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ افضل یہ ہے کہ اسی دن شام تک جا کر کعبہ کا طواف کر آئے۔ پھر دوسرے دن منیٰ میں واپس آجائے اور بعد زوال حجرۃ الدیاء۔ حجرۃ الوسطیٰ اور حجرۃ العقیقہ پر سات سات پتھر مارے۔ اسی طرح تیسرے دن اور پھر چوتھے دن بھی جو ایام تہہ بن کہلاتے ہیں یعنی گیارھویں

سر میں جوڑیں پڑ جائیں یا بھڑوسے نکل آئیں تو وہ سر منڈوا سکتا ہے۔ مگر اس صورت میں اسے صیام یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا پڑے گا۔ قرآن کریم نے فدیہ کی مینوں اتسار کو غیر معین دکھا ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد سے اس کی تعیین ہو جاتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ کعب بن عمرؓ ایک صحابی تھے۔ ان کے سر میں جوڑیں پڑ گئیں اور ان کی اتنی کثرت ہو گئی کہ جوڑیں ان کے منہ پر لگتی تھیں وہ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا۔ اے کعب! مجھے ان جوڑوں کی وجہ سے بہت تکلیف ہے۔ تو سر منڈوا دے اور **صَحْرٌ مَلَائِئَةُ اَنَامٍ اَوْ اَطْحَمٌ سِنَّةٌ مَسَالِیْنٌ اَوْ اَنْسَلَتْ شَاةٌ**۔ تو فدیہ کے طور پر تین دن کے روزے رکھے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری کی قربانی دے دے۔

میرے نزدیک اس آیت میں جو فدیہ کی ترویج ہے وہ امارت اور غربت کے لحاظ سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غریب ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ اگر متوسطہ درجہ کا ہو تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور اگر مالدار ہو تو قربانی دے۔ بہر حال قربانی مقدم ہے اور اس کے بعد صدقہ ہے اور اس کے بعد روزے ہیں۔ اور یہ ترقیب درجہ کی بلندی کے لحاظ سے ہے۔ یعنی اونٹنی فدیہ یہ ہے کہ تین دن کے روزے رکھے۔ اس سے اعلیٰ فدیہ یہ ہے کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اس سے اعلیٰ فدیہ یہ ہے کہ ایک قربانی دے دے۔ اور یہ حکم محض کیلئے نہیں بلکہ محض اور غیر محض دونوں کے لئے ہے۔ محض کا حکم **مَجْلَةً اَبْك خْتَمٌ هُوَ بِهَا**۔

اَلَّذَا اِسْتَقْرَمَتْهُ نَمَنَ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ الِی الْحِجَّةِ۔ **فَمَا اسْتَشِیَسُوْا مِنْ الْعَدُوِّ**۔ فرماتا ہے جب جنگ ختم ہو جائے یا دوسری زدکاریوں دُور ہو جائیں تو اس کے بعد جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر نائذہ اٹھائے اور قرآن یا تسبیح کرے تو جو قربانی بھی آسانی سے میرا اسکے کر دے۔

جو سب سے آخری عمل ہے اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے (مگر محیطہ ص ۷۲) امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک بھی عمدتاً سے مراد وہی جگہ ہے جہاں حاجی کو روک دیا گیا ہو لیکن امام ابوحنیفہ کے نزدیک حرم ہے۔

میرے نزدیک یہ جھگڑا فضول ہے۔ کیونکہ اگر تو جنگ ہو اور دشمن نے اُسے روکا ہو تو وہ اُس کی قربانی کو آگے کیسے جانے دیکھا۔ ایسی صورت میں وہ جہاں روکا جائے وہیں قربانی کر کے حلق کر دے۔ لیکن اگر بیماری کے سبب حاجی کو روکا گیا ہو اور وہ قربانی آگے بھیجا سکتا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قربانی کے حرم پہنچنے تک سر منڈوا لے اور کوشش کرے کہ وہ حرم کے اندر ہی ذبح ہو۔ اس کے بعد حلق کر دے یعنی طور پر اس آیت میں اس

بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت سے جبراً روک دیا جائیگا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو کفار پر فتح عطا فرمائیگا۔ اور وہ اس سے حج بیت اللہ کر سکیں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ میں ایسا ہی ہوا۔ باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طواف کی نیت سے تشریف لے گئے تھے۔ قریش نے اطلاع پلنے پر چٹوٹی کی گھائیں پہنیں اور اپنی بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے لیا اور تمہیں گھائیں کہ وہ مرجائیں گے مگر آپ کو

گد میں داخل نہیں ہونے دینگے۔ آخر یہ معاہدہ طے پایا کہ اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہونے بغیر واپس چلے جائیں اور اگلے سال اگر طواف کریں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہؓ واپس چلے گئے مگر بھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اور مسلمان آزادی کے ساتھ آنے جانے لگے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَرِيْمًا فَاُذِيَةً فَذِيًا رَّاسِلًا۔ **فَعِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ مَدَّ تَلَةٌ اَوْ نَسَلٌ**۔ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اُسے سر منڈوانا پڑے۔ جیسے اس کے

حج اور عمرہ کے انگ انگ ادا کرنے کا ذکر تو پیسے آچکا ہے۔ اب دونوں اکٹھے ادا کرنے کا ذکر فرماتا ہے۔ میرے نزدیک اسجگہ تمتع سے اصطلاحی تمتع مراد نہیں بلکہ قرآن اور تمتع دونوں مراد ہیں۔ اور تمتع کے معنی نخوی ہیں یعنی فاؤدہ ڈھالے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ چار رنگ میں جاتے ہیں۔ اولیٰ صرف حج کے لئے۔ دوم صرف عمرہ کے لئے۔ سوم تمتع کے لئے۔ چہارم قرآن کے لئے۔ تمتع اور قرآن دونوں میں قربانی واجب ہے۔ لیکن حج اور عمرہ میں نہیں۔ یہی طرح عمرہ تو سال کے دوران میں ہر وقت ہو سکتا ہے اور حج سال میں صرف ایک ہی دفعہ مقررہ ایام میں ہو سکتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص صرف عمرہ کے لئے جائے یا صرف حج کے لئے جائے اور عمرہ کی نیت نہ ہو تو یہ امر اس کے حالات پر منحصر ہے کہ وہ قربانی کرے یا نہ کرے لیکن قرآن جس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوتی ہے اس میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ قرآن ہے کہ اگر حج میں انسان میقات سے اور ام بائدھ کر حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کرے اور مکہ منظم پہنچ کر عمرہ کے احکام میں لائے اور جب تک حج سے فارغ نہ ہو احرام نہ کھوئے۔ بعض کے نزدیک امپرائیک سعی اور ایک طواف ہے اور بعض کے نزدیک دو طواف اور دو سعی۔ اور جب لوٹنا چاہے تو طواف نذر کرے۔ اس میں عمرہ کے بعد اس وقت تک احرام نہیں کھولا جاتا جب تک کہ حج نہ ہو جائے۔ حج کرنے کے بعد احرام کھولا جاتا ہے۔ لیکن اگر تمتع کی نیت سے جائے تو اشہر الحج میں عمرہ کی نیت کر کے میقات سے احرام باندھے اور مکہ میں داخل ہو پیسے طواف کرے پھر سعی کرے۔ پھر حلق یا قصر کرے اور جب عمرہ ہو چکے تو احرام کھول دے اور نذر الحج کی آٹھویں تاریخ کو حج کے لئے پھر نیا احرام باندھے اور حج کرے۔ اس میں بھی قربانی واجب ہے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور حج کے لئے نئے سے سے احرام باندھا جاتا ہے۔ غرض قرآن اور تمتع دونوں میں قربانی واجب ہے۔ لیکن ایسے عمرہ یا حج میں

واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی کی نیت کر کے جائے اور کسی وجہ سے روکا جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور جب تک قربانی ذبح نہ ہو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ امر نہ منڈواوئے۔ ہاں اگر قربانی مکہ مکرمہ میں بھیج سکتا ہو تو بھیج دے اور پھر جب تک قربانی وہاں پہنچ نہ جائے اس وقت تک امر نہ منڈوائے۔

فرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمتع اور قرآن کی خصوصیات جو خالی حج اور خالی عمرہ کے مقابلہ میں ہیں بیان فرمائی ہیں۔ اور فَاِذَا اٰمِنْتُمْ مِّنْ الْغُلَاظِ اس لئے بڑھانے میں کہ اس حکم کو پہلے حکم کا حصہ نہ سمجھ لیا جائے۔ اس حکم کو احصاء کے ذکر کے بعد اس لئے بیان کیا کہ اس صورت میں بلا احصاء قربانی ہونی چاہیے اور حج اور عمرہ میں احصاء سے قربانی ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ اس لئے اس کو احصاء کے ذکر کے بعد بیان کیا۔ اسجگہ تمتع بعد قرآن کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ ان میں قربانی ضروری ہوگی خواہ احصاء نہ ہی ہوا ہو۔ بعد سے اس کی توفیق نہ ہو وہ جیسا کہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تین دن کے روزے کر میں اور سات دن کی روزے دہیں آکر رکھے۔

فرماتا ہے فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَا مَرْتَلَا فَلِهٖ اَيَاتُ مِرَبِي الْحَجِّ ۱۱، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تین دن کے روزے نذر حج کی ساتویں۔ آٹھویں اور نویں تاریخ کو رکھے جائیں (۱۱) حضرت امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ اگر وہ ابن آدم میں دونوں نہیں دیکھی تو امپر قربانی بھی واجب ہوگی۔ (۱۲) بعض کہتے ہیں کہ یہ روزے جو نذر قربانی کے بدلہ میں ہیں اس لئے حج کے بعد رکھنے چاہئیں۔ (۱۳) بعض کہتے ہیں کہ یہ روزے دہسے سے پہلے کر کے ہی رکھنے چاہئیں (۱۴) بعض نے احرام عمرہ اور احرام حج کے درمیانی عرصہ میں روزے رکھنے کو کہا ہے جو صحیح ہے (۱۵) میرے نزدیک یہ روزے آیام تشریق یعنی گیارہویں بارہویں اور تیرہویں نذر الحج کو رکھنے چاہئیں اور فی الحج

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

حج (کے مہینے رکے) جانے بوجھے ہوئے مہینے ہیں۔ جس جو شخص ان میں حج (کا ارادہ) بخند کرے (سے یاد رہے کہ)

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَ

حج (کے ایام) میں نہ تو کوئی شہوت کی بات۔ نہ کوئی نافرمانی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا کرنا (جائز) ہوگا۔ اور

۱۱۱ (۲) امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ اس سے تمتع اور قرآن والے احکام مراد ہیں جکا ذکر تمتع تمتعاً بالحنيفة ائى الحج میں اچکا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تمتع اور قرآن اہل مکہ کے لئے جائز نہیں۔ میرے نزدیک امام ابوحنیفہؒ کے معنی زیادہ درست ہیں اور عقل بھی انہی کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ مکہ والے تو ہر وقت عمرہ کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد حاضوی المساجد الحرام میں بھی اختلاف ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں، حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے تمام اہل حرم مراد ہیں۔ (۲) عطاء کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر جہت سے مواقت کے اندر رہتے ہیں۔ (۳) ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک یا دونوں کے سفر تک رہنے والے مراد ہیں (۴) بعض کہتے ہیں کہ اس سے صرف اہل مکہ مراد ہیں اور یہی معنی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتے ہیں۔

آخر میں فرمایا۔ وَاللَّهُ وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو یعنی حج کی عبادت بعض افسر غرض کے لئے ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ اور تم ماموی اللہ سے نذر پٹا کر اللہ تعالیٰ کو یہی اپنی ڈھال بنا لو۔ اگر حج بیت اللہ یا عمرہ سے کسی کو یہ تعصبات حاصل نہیں ہوتا تو اسے سمجھ لینا چاہئے کہ اس کا کوئی ٹھنڈی کمر ان کے سامنے آگیا ہے اسے چاہئے کہ خلوت کے کسی گوشہ میں اپنے خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دے اور جس قدر غلوں بھی اس کے دل میں باقی رہ گیا ہو اس کی عدد سے گریہ و زاری کرے۔ یا کم سے کم

سے مراد اچکے فی ایام الحج ہے۔ باقی سات روز سے گھر پر بھی رکے جا سکتے ہیں۔ اس جگہ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ کا فقرہ اس لئے زائد کیا گیا ہے کہ ذِئْبَعَلَىٰ كَيْفَ أَذْ نَجْهِ لِيَا جَائے اور غلطی سے یہ معنی نہ کر لئے جائیں کہ وہاں رکھے تو تین رکھے اور گھر رکھے تو سات رکھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آخر میں تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ فرما کر بتا دیا کہ صرف تین یا سات روز سے رکھنا مراد نہیں بلکہ پورے دس روز سے رکھے مراد ہیں یا یہ الفاظ تاکید کے لئے استعمال کئے گئے ہیں۔ اور تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ کے یہ معنی ہیں کہ یہ روزے ثواب یا قربانی کے قائم مقام ہونے کے لحاظ سے کامل فدیہ ہیں۔

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فروتا ہے یہ حکم یعنی تمتع کا صرف باہر کے لوگوں کے لئے ہے کیونکہ ان کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مکہ والے تو ہر وقت عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لئے تمتع یا قرآن نہیں ہے۔

اس آیت کے بارہ میں مفسرین میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ قربانی نہ لےنے کی صورت میں روزوں کا حکم صرف آفاقوں کے لئے ہے مکہ والوں کے لئے نہیں۔ کیونکہ وہ تو اپنے شہر میں ہی قربانی ہتیا کر سکتے ہیں۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ (۲) بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت روزوں کے متعلق ہے یعنی روزوں کا حکم اہل مکہ کے لئے نہیں بلکہ صرف باہر والوں کے لئے ہے۔ گو یہ انہوں نے صیام کو ذیل کے ماتحت رکھا ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ دونوں درست نہیں کیونکہ اس صورت میں مکہ والوں کو مہولت پڑی ہے

مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ

نیکی (کا) جو (کا) بھی تم کرو گے اللہ (مزدور) اُس کی قدر کو پہچانے گا۔ اور زادِ راہ (ساتھ) لو اور (یاد رکھو کہ)

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۱۸۸﴾

بہتر زادِ راہ تقویٰ ہے اور اے عقلمندو! میرا تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ

ایمان بھی ضائع ہو جائیگا اور تم خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مورد بن جاؤ گے۔

اللہ صلوات: - وَرَفَّتْ: مصدر ہے اور لافعی جنس کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے وَرَفَّتْ سے مراد ہر ایسا کلام ہے جس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جائے جسے عرب میں بُرا سمجھا جاتا ہو۔ (۲) ایسی بات جس کے اللہ جماع یا اُس کے تعلقات کا ذکر ہو۔ (۳) جب اس کے بعد رانی مسد ہو تو اس وقت کنایہ کے طور پر اس کے معنی جماع کے لئے جاتے ہیں (مفردات) اور طبری نے کہا ہے۔ الرَّفَّتُ: الْفَعْوُ مِنْ الْفَعْوِ (مرا جو محیط) رَفَّتْ لغو اور بے ہودہ گفتگو کو بھی کہتے ہیں۔

فَسَوَّيْتُ: فَسَوَّيْتُ کا مصدر ہے اور فسوَّق کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کر دینا (۲) نافرمانی (۳) پچھے راستہ سے دوسری طرف تھجک جانا۔ (اقرب)

جَدَّال: باب مفاعلہ سے مصدر ہے اور اس کے معنی جھگڑا کرنے کے ہیں۔

زَاد: جس چیز کو انسان بطور سفر خرچ اپنے ساتھ لے لے۔

التَّقْوَىٰ: امر جمع کا صیغہ ہے جو وَفَىٰ سے باب تفاعل کے مضارع کے صیغہ سے بنا ہے۔ اِنْتِصَاء (مصدر) جب اللہ تعالیٰ کے لئے اُسے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مفعول ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنا لینا۔

گیرے و زاری کی شکل بنائے اور خدا تعالیٰ کے حضور تھجک کر کے کہ اے میرے خدا! لوگوں نے بیچ بوسے اور اُن کے پھل تیار ہونے لگے وہ خوش ہیں کہ اُن کے اور اُن کی نسلیں کے کھانڈہ کے لئے زودمانی بار تیار ہو رہے ہیں۔ پر اے میرے رب میں دیکھتا ہوں کہ جو بیچ میں نے لگایا تھا اُس میں سے تو کوئی روئیدگی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ نہ معلوم میرے کبیر کا کوئی پزندہ اُسے کھا گیا یا میری دستت کا کوئی دزندہ اُسے پاؤں کے نیچے مسل گیا۔ یا میری مٹھی شامتِ اعمال ایک پتھر بن کر اس پر چھب گئی اور اُس میں سے کوئی روئیدگی نکلنے نہ سکی۔ اے خدا! اب میں کیا کروں کہ جب میرے پاس کچھ تھا میں نے بے احتیاطی سے اُسے اس طرح خرچ نہ کیا کہ نفع اٹھاتا۔ مگر آج تو میرا دل خالی ہے۔ میرے گھر میں ایمان کا کوئی دانہ نہیں کہ میں بوؤں لے خدا! میرے اس فضائل شدہ بیج کو پھر مٹییا کر دے اور میری کھوئی ہوئی شامتِ ایمان مجھے واپس عطا کر۔ اور اگر میرا ایمان ضائع ہو چکا ہے تو تو اپنے خزانے سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اس دھنکارے ہوئے بندہ کو ایک رحمت کا بیج عطا فرما تاکہ میں اور میری سببیں تیری رحمتوں سے محروم نہ رہ جاؤں اور ہمارا قدم ہمارے سچی اور اعلیٰ قربانی کرنے والے بھائیوں کے مقام سے پیچھے ہٹ کر نہ پڑے بلکہ تیرے مقبول بندوں کے کندھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کندھے ہوں۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مِنْ اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہمیشہ خائف رہو اور اپنے تمام کاموں کی تقویٰ اللہ پر بنیاد رکھو ورنہ تمہارا پہلا

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

تمہارے لئے (یہ) کوئی گناہ (کی بات) نہیں کہ (دعج کے ایام میں) اپنے رب سے کوئی (امنا) نخل بھی مانگ لو۔

میں ترقی کرنے کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی تھی اس لئے تَزَادُوا کہہ کر بتایا کہ حج اور عمرہ کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ تم زیارت کعبہ کے حقوق میں خالی ہاتھ اپنے گھروں سے نکل بیڑو ہو اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دہاں بیچو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم پہلے زادِ راہ کا انتظام کرو۔ بعد جب آمد و رفت اور رہائش اور کھانے پینے وغیرہ کے تمام اخراجات کا انتظام ہو جائے تو اس کے بعد سفر کے لئے نکلو۔ فَلْيَنْتَفِعُوا السَّيْرَةَ التَّقْوَىٰ اور یاد رکھو کہ بہتر زادِ راہ ہے جس سے تم سوال اور گناہ سے بچو۔

افسوس ہے اس زمانہ میں مسلمانوں میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو اسباب سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ اپنے تمام معاملات خدا تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہئیں۔ مگر یہ قطعاً غلط اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لئے یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جب تم سفر کے لئے نکلو تو ضروری سامان اور زادِ راہ سے کبھی غفلت اختیار نہ کرو۔

لیکن تَزَادُوا کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم تقویٰ کا زاد لو۔ اور چونکہ تقویٰ کا زاد محض تھا اسلئے اسے فَلْيَنْتَفِعُوا السَّيْرَةَ التَّقْوَىٰ کے معنایں کھول کر بیان کر دیا اور بتایا کہ تقویٰ سب سے بہتر زاد ہے جو آخرت کے سفر میں تمہارے کام آنے والا ہے۔ اپنی منزلوں میں بائی سلسلہ احمدیہ نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وقت تھوڑا ہے لہذا عمرہ پیدائیز قدم اٹھاؤ کہ شام نزدیک ہے جو کچھ پیش کرنا ہے وہ بار بار دیکھ لو یا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اور زیاں کاری کا موجب ہو یا سب گنہگار کوئی اتباع

تعلق رکھتی ہے اور یا پھر مخلوق سے تعلق رکھتی ہے۔ اور دعوت کی ترقی کرنے کی ضروری ہے کہ انسان اپنی ذاتی اصلاح کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی سرگرم رہے۔

وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ - فرمایا، تمہیں ان باتوں کے چھوڑنے میں کوئی قسم کی دقتیں پیش آئیں گی۔ مثلاً کسی شخص کو گالی دے دی جائے تو اس کیے نصیب کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تم خدا کے لئے ان باتوں کو اپنے اوپر عائد کر دو گے اور نیکیوں میں حصہ لو گے تو تم جو یہی نیک کام کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اُسے ضرور ظاہر کر دیگا۔ خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ نیکی کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا۔ گو بعض صورتوں میں نیکیوں پر پردہ بھی پڑا رہتا ہے۔ مگر آخر کار یہی ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اور دشمن بھی اس کو محسوس کئے بغیر نہیں رہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو ہی دیکھ لو۔ وہ آپ کو گالیاں دیتے تھے مگر جو سفیان ہزرتی کے سامنے آپ کا کوئی عیب بیان نہ کر سکا۔ صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ اب ایک عہد ہم میں اور اُس میں ہوا ہے معلوم نہیں وہ اُسے پورا کرتا ہے یا نہیں۔ تو فرمایا۔ کہ تم جو نیکی بھی کرو گے خدا تعالیٰ اُسے ضرور ظاہر کر دے گا۔ اور لوگوں پر تمہارے اچھے کردار اور بلند اخلاق کا گہرا اثر پڑے گا۔

تَزَادُوا - فرمایا۔ جب تم سفر کے لئے نکلو تو ہمیشہ اپنے ساتھ زادِ راہ لے لیا کرو۔ اسلئے تَزَادُوا سے دونوں زاد مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ آمد و رفت اور کھانے پینے کے اخراجات کا انتظام کر لیا کرو۔ اور یہ بھی کہ نیکی اور تقویٰ کا زاد ساتھ لو۔ چونکہ اس سے پہلے وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور حسنات

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔

وَإِذْ كَرُّوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ

اور جس طرح اُس نے تمہیں ہدایت دی ہے (اُس کے مطابق) اُسے یاد کرو۔ اور اس سے پہلے

لِمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٩﴾

تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ ۱۹۹

بات نہیں کہ حج کے ایام میں تم اپنے رب سے کوئی اور فضل بھی مانگ لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فضل سے مراد اسمجد تجارت ہے۔ اور میرے نزدیک بھی یہ درست ہے۔ مگر فضل سے صرف تجارت مراد لینا ایک وسیع معنوں کو محدود کر دینا ہے۔ وہ حقیقت آج اسلام کو جس بہت بڑی معصیت کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں چاروں طرف کفر غالب ہے اور مسلمان جو دار ہے حتیٰ کا شکار ہیں ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کی اشاعت کے لئے اس خون سے کام لیں جس خون سے قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے کام لیا تھا اور اسلام کو تقوٰی کے عرصہ میں ہی تمام معلومہ دنیا میں غالب کر دیا تھا۔ پس حج کے ذکر کے ساتھ **وَاسْتَعِزُّوا بِمَنْ فَضَّلَهُ** فرما کر میرے نزدیک اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اس عظیم الشان بیعت سے بعض دوسرے نوآباد بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کا وہ فضل تلاش کرو جس کے نتیجہ میں مسلمان تعزیرات سے نکل کر باہم عروج پر پہنچ جائیں۔ اور اسلام کی اشاعت کے لئے مختلف ممالک کے بااثر اور متاثر افراد کے ساتھ مل کر ایسی سکیمیں سوچو جن کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو جائے اور اسلام دنیا پر غالب آجائے۔ غرض اُس فضل کو تلاش کرنا جس کے

ہو۔ جو شاہی دربار میں پیش کرنے کے وقت نہ ہو۔ (دکستی نوح) چونکہ اس سے پہلے حج کا ذکر آچکا ہے اسلئے **يَأْتِ الْخَيْزُ الْمَزَادِ النَّقْوَى** فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اب حج سے تمہاری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے تمہیں تقویٰ کا پیمانے سے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہئے جیسے سات کپڑوں والا جوٹے سے جوٹے داغ اور دھبے سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔

پھر فرماتا ہے **وَأَتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ** لے مخلصانہ اگر تم اپنے بچاؤ کا سامنا کرنا چاہتے ہو تو میری طرف جھکو۔ اور صرف مجھے ہی اپنی حفاظت کا ذریعہ بناؤ۔ باقی تمام ذرائع اس کے مقابلہ میں بالکل بیچ ہیں۔

۱۹۹ حل لغات:۔ گناہ کے معنی جس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اسلئے کے بھی۔ چنانچہ یہودی کہتا ہے **كَمَا إِنَّهُ لَا يَخْلَعُ ثِيَابًا وَلَا يَلْبَسُ عَنَقَةً** کہ چونکہ وہ نہ جانا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ **إِنَّ يَهِنَّ** سے مخفف ہے اور اس کے معنی قریباً "گو" کے ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ **إِنَّ** تانیہ ہے یہ قرآن کا قول ہے۔ کسائی کہتا ہے کہ **إِنَّ** کے معنی قنہ کے بھی ہوتے ہیں اور اسمجد اس کے معنی قنہ کے ہی ہیں۔ **تفسير:**۔ فرماتا ہے۔ تمہارے لئے یہ کوئی گناہ کی

گناہ

ہیں

ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلّٰهِ

اور جہاں سے لوگ دعا پڑھیں، لوٹتے رہے ہیں وہیں سے تم بھی دعا پڑھیں، لوٹو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔

دعا کیا کرتے تھے۔ گلاب عام طور پر لوگ اس جگہ دعا نہیں کرتے بلکہ اس جگہ کا پتہ لگانے میں بھی وقت محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہم نے اس کا پتہ لگانے کی بڑی کوشش کی مگر نہ لگا۔ اور بو بھی دعا کر کے چل پڑے۔ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی بڑی پہاڑی نہیں بلکہ ٹیلہ سا ہے۔ چونکہ وہاں ایسے کئی ٹیلے ہیں اور صحیح بھی بہت ہوتا ہے اسلئے اس کا آسانی سے پتہ نہیں لگ سکتا۔

اس آیت میں اَفِيضْتُمْ کا لفظ استعمال فرما کر اس امر کا بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو تمہارے قلوب اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے انوار سے اس طرح معمور ہونے چاہئیں جیسا کہ ایک برتن پلے کانا یا تک پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی حالت میں جبکہ ساقی کوثر کی روحانی شرب سے تمہارے جام لبالب بھرے ہوئے ہوں تم مشعر الحرام کے پاس پہنچو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ گویا روحانی انعامات کی وہ بارش جو عرفات میں تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہیں بہاؤی ہوئی مشعر الحرام کی طرف لے جائے۔ اور ہمیں اپنے محبوب کے قدموں تک پہنچا دے۔

وَاذْكُرْ ذِكْرًا كَمَا هَذَا نَكْرُ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ اذْكُرُوهُ ذِكْرًا كَمَا هَذَا نَكْرُ اس کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ ان معنوں کے لحاظ سے اس جگہ کَمَا کا استعمال ایسا ہی ہے جیسا کَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ (حجرات ۹۱) میں کیا گیا ہے۔

وَاِنْ مَسَّحْتَ مِنْ جَبَلِهِ لَمَتَّ الْعَصَابِيْنَ مِنْ اِنْ مَسَّحْتَ

ہے اور اس کے معنی گوتے کے ساتھ ملتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے

تیمبر میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے فضل تلاش کرو۔ یہ کلام کا ایک طریق ہے جس کا مقصد کسی اہم نیکی کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے اسی طریق کلام کو اس جگہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے اچھے موقع کے ہونے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی تلاش نہ کرنا کی کوئی گناہ کی بات ہے کہ تم اسے چھوڑ رہے ہو۔ یعنی اس عظیم الشان اجتماع کے موقع کو جبکہ دنیا کے چاروں کناروں سے لوگ یہاں جمع ہیں غنیمت جانو اور اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔

یہ لَاجِنَا ح بھی دیا ہی ہے جیسا کہ لَاجِنَا ح اِنْ تَطَوَّعْتُمْ بِهِنَّ مِنْ لَاجِنَا ح کا استعمال کیا گیا ہے۔ فَاِذَا اَقْضَيْتُمْ مِّنْ عَزْفِيتْ فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ عِنْدَ الْمَشْجَرِ الْحَرَامِ۔ فرمایا جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ عرفات مکہ سے شمال مشرق کی طرف قریباً نو میل کے فاصلہ پر ایک وسیع میدان ہے۔ جہاں ہر ذوالحجہ کو تمام حاجی جمع ہوتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا اور عبادت کرنا اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے اور تمہارے مناسک ادا کرے مگر عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ اور مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم عرفات میں عبادت کر چکو اور وہاں سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس جو مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق تھا کہ آپ یہاں بھی

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰۰﴾ فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ

مُدْتَبِعًا بِهَيْبَتِنَا (اللہ) بار بار رحم کرے والا ہے۔ ۱۰۰۔ پھر جب تم اپنی عبادتیں ہوئی کر چکو تو

لوگ عرفات میں جاتے اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں ایسی طرح تم بھی وہاں جاؤ اور اسی طرح وہ عرفات سے واپس آتے ہیں ایسی طرح تم بھی واپس آؤ۔ لیکن اگر کُتْرَہ کے معنی "پھر" یا "تب" کے لئے جائیں۔ تو اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا۔ کہ پھر تم مزدلفہ سے لوٹو جہاں سے سب لوگ واپس لوٹتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قریش اور جوگناہ جو جس میں بڑے بچے دیندار کہلاتے تھے وہ بھی یہیں سے واپس چلے جاتے تھے۔ مزدلفہ سے لوٹنے کے متعلق یہ حکم ہے کہ تمام حاجی نماز پڑھ کر اور دعا کر کے سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے چلے اور منیٰ میں سورج نکلنے کے بعد پہنچ جائیں۔ جہاں رہی جمار کی جاتی ہے۔ قربانیاں دی جاتی ہیں اور احرام کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔

یہ آیت پیکر اولیوں پر بھی حجت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود اس جگہ کا نام نہیں بتایا۔ پس تفسیر کیلئے سنت کا تعویض بھی ضروری ہے۔ پھر فرماتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا لِلذَّنْبِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم ان مناسک کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہو کیونکہ حج ایک بہت بڑا ابتلا بھی ہے۔ جس سے کئی لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے حج کیا اور ہمارا دل پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے بیان کیا کہ حج کے دنوں میں تو بڑا جوش ہوتا ہے مگر بعد میں دل پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حج میں ظاہر پر امتدادِ زور ہے کہ اس کے مقابلہ میں باطن بہت حد تک پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ شلاً وہاں مجرم کو دوسرے دیتے ہیں۔ صفا اور مردہ کے درمیان جگر لگاتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ منیٰ میں تین ٹیلوں پر جو اب ربیعوں کی شکل میں ہیں لنگر پھینکتے ہیں۔ اس لئے اگر ساتھ ساتھ استغفار نہ ہو تو دل پر وزنگ

کہ اس کے معنی نفی کے ہیں۔ اور لام کے معنی بلا کے ہیں۔ یعنی تم اس ہدایت سے پہلے نہ تھے مگر گمراہ۔ کسانے کہا ہے کہ اس کے معنی قَد کے ہیں اور لام زائد ہے۔ یعنی تم مزدور اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔

۱۰۰۔ حل لغات :۔ اَفِئضُوا : اَفِئضُوا مَفِئضًا مَفِئضًا سے امر کا صیغہ ہے اور اَفِئضُوا مَفِئضًا مَفِئضًا اَفِئضُوا النَّاسُ کے معنی ہیں۔ وَفَعَلْتُمْ مِنْهَا بَلْغًا وَتَشَبُّهًا بِعَيْشِ النَّعَاءِ۔ یعنی تم وہاں سے کثرت سے چل پڑو۔ یہ معنی پانی کے کثرت سے بہنے کے ساتھ بطور تشبیہ کے ہیں (مفہوم رافع)

تفسیر۔ اس آیت کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ افاضہ تو ہو چکا۔ پھر یہ کونسا نیا افاضہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی عرفات سے تو لوٹ آئے۔ پھر اور کہاں سے لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہئے کہ اگر کُتْرَہ کے معنی "اور" کے ہیں۔ اور اس بات کو اسلئے دہرایا ہے کہ پہلے اس بارہ میں کوئی حکم نہ تھا بلکہ صرف اظہارِ واقعہ کیا گیا تھا۔ اب حکم دیا کہ جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے رہے ہیں وہیں سے تم بھی لوٹو۔ اور یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ قریش اور ان کے ساتھیوں کا طریق تھا کہ وہ مزدلفہ سے آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ بلکہ مزدلفہ ہی سے واپس چلے آتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ قرار دیتے تھے کہ عرفات سے حدودِ حرم سے باہر ہے اس لئے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ بلکہ مزدلفہ میں شعر الجوام کے پاس ہی ٹھہریں گے جو حرم کے اندر ہے۔ اور کہتے کہ ہم حرم کے باشندے ہیں اس لئے ہم حرم سے باہر نہیں جاسکتے۔ لیکن دوسرے قبائل عرفات میں جا کر حج کرتے تھے۔ اس لئے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح دوسرے

اَفِئضُوا

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنْ

(گزشتہ زمانہ میں) اپنے باپ دادوں کو یاد کرنے کی طرح اللہ کو یاد کرو۔ یا (اگر سکتے تو اس سے بھی) زیادہ (دوستی سے) یاد کرو

النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو (یہی) کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس دنیا سے (آرام) دے۔ اور اُن کا آخرت

الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي

میں کچھ بھی حقد نہیں ہوتا۔ اور ان میں سے کچھ (ایسے بھی ہوتے) ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس دنیا کی ذمہ

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ ۗ

میں (بھی) کامیابی دے اور آخرت میں (بھی) کامیابی (دے) اور ہمیں اُن کے عذاب سے بچا۔ اللہ

اَشَدُّ - یہ ذکر کی صفت ہے جو بطور حال پہلے بیان

کر دی گئی ہے۔

تفسیر - فرماتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے بتائے

ہوئے طریق کے مطابق حج بیت اللہ کا فرض ادا کر چکو تو

خدا تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں

کو یاد کرتے ہو۔ اہل عرب میں دستور تھا کہ جب وہ حج سے

فارغ ہو جاتے تو تین دن منیٰ میں مجالس منعقد کر کے اپنے

باپ دادوں کے گامائے بیان کرتے اور اپنے اپنے قبیلہ

کی بہادری شہرت اور سخاوت کی تعریف میں تعصیدے پڑھتے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ تو اپنے باپ دادوں کی تعریف

میں تعاصد پڑھا کرتے تھے۔ مگر تمہیں یہ ہدایت دیتے ہیں۔

کہ جب تم مناسک حج کو ادا کر چکو تو تم خدا تعالیٰ کو اس

طرح یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو۔

یہی جس طرح ایک چھوٹا بچہ جو اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے روتا

اور جلاتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے اپنی اماں کے پاس جانا ہے

اسی طرح تم بھی بار بار خدا تعالیٰ کا ذکر کرو جو تمہاری رحمت

تمہارے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے۔ خدا تعالیٰ ایک

گمہ جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں پانچ پانچ گھنٹے ٹیٹھ کر عبادت کرنی

پڑتی ہے۔ ہزاروں کے بھج میں نی سے ایک شخص بھی ایسا نہیں

دیکھا جو دُعا کرتا ہو۔ لوگ حج صرف اس قدر سمجھتے ہیں کہ خطیب

جب کھڑا ہو تو اس کے وہاں کے ساتھ وہاں ہلا دیں۔ مگر مجھے

خدا تعالیٰ نے تو نعم عطا فرمائی اور میں نے وہاں کثرت سے دعائیں

کیے۔ تو چونکہ یہ نماز کی طرح ایک عین عبادت نہیں اس لئے لوگ

اس کی اہمیت محسوس نہیں کرتے۔ شریعت نے صرف ظاہر بتا دیا

ہے اور باطن کو انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ مگر وہاں یہ کیفیت ہوتی

ہے کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ ہم نے یہاں دُعا یا عبادت کرنی

ہے۔ پس فرماتا ہے۔ حج کے ایام میں نہیں استغفار کی سزا

ضرورت ہے کیونکہ حج میں ظاہر زیادہ نمایاں ہے اور باطن

جو جوہر عبادت ہے مخفی ہے۔ اگر انسان باطن کی طرف توجہ

نہ کرے اور صرف ظاہر پر عمل کر کے سمجھ لے کہ اُس نے شریعت

کی اصل فرض کو پورا کر دیا ہے۔ تو اس کا دل رنگ آلود ہو جاتا۔

اللہ حل لغات - اڈ کے سنے یا کے بھی

ہونے میں اور یہ لفظ ظہار ترقی کے لئے بھی آتا ہے۔ اسی طرح

اڈ کا لفظ کسی چیز کو حقیر ظاہر کرنے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

عسایوں کو صرف دعویٰ عزت ملی ہوئی ہے مگر انہری عزت سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملا۔ اسی لئے فرمایا کہ *وَمَا لَكُمْ فِي الْفِتْرَةِ جِنٌّ خَلْقِي* ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی ہم انہیں دنیا تو دے دیتے ہیں مگر انہری انعامات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف خلیفہ انہری عزت بھی ایک بے ثبوت چیز ہوتی ہے۔ ثبوت والی چیز دی ہوتی ہے جس میں دین اور دنیا دونوں اگلے میں۔ اسی لئے فرمایا کہ ایک اور گروہ ایسا ہے جو یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ *يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي بِلَادِي عِزَّةً وَتَوْفِيقًا* یعنی بلاقبوتہ حسنہ و توفیقاً عذاب النار لیکن اللہ ہمیں دیا میں بھی عزت بخش اور آخرت میں بھی ہمارے مقام کو بلند کر۔ اگر ہمیں دنیا ملے تو ہم اُسے اپنی ذات کے لئے استعمال نہ کریں بلکہ تیرے دین کی شوکت ظاہر کرنے کے لئے استعمال کریں اور تیری رضا اور توشنودی کے لئے اُسے صرف کریں۔ اگر ایسا ہو تو پھر انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور بھی اس کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ یہ دُعا جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے بظاہر بہت چھوٹی سی دُعا ہے لیکن ہر قسم کی انسانی ضرورتوں پر حاوی ہے۔ انسان کہتا ہے *يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِزَّةً وَتَوْفِيقًا* جب ہم کو اس دنیا میں حسد دے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے حسد کو لفظ استعمال فرمایا ہے یہ دردمت نہیں۔ حسد کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا جس کے معنی بہت سی نیکیوں کے ہیں مگر یہ اقراض عربی زبان سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہاں حسد کا لفظ ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہمیں کچھ اچھی چیزیں ملیں۔ لیکن حسد کے یہ معنی ہیں کہ میں جو کچھ ملے تیرے لئے۔ پس *يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِزَّةً وَتَوْفِيقًا* کے یہ معنی ہیں کہ اسے ہمارے رب! دنیا میں ہم کو جو کچھ دے حسد دے۔ ردائی دے تو حلال ہو طیب ہو چھنے والی ہو۔ کپڑا دے تو حلال دے طیب دے۔ ضرورت کے مطابق دے۔ تنگ ڈھانکنے والا دے۔ پسندیدہ دے۔ جوئی دے تو ایسی دے جو عمدہ ہو۔ ہم خیال ہو۔ دیندار ہو۔

عزت کرنے والی ہو۔ نیکی جس تعداد کرنے والی ہو۔ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ ان چیزوں کی نیک تربیت کرنے والی ہو۔ مکان دے تو مبارک ہو۔ وہ بیماریوں والا گھر نہ ہو۔ سیل دق اور نایابیات کے جراثیم اُس میں نہ ہوں۔ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو صحت پر بُرا اثر کرنے والی ہو۔ کوئی ہمسایہ ایسا نہ ہو جو دکھ دینے والا ہو۔ وہ ایسے محلہ میں نہ ہو جہاں کے رہنے والے برسے ہوں۔ وہ ایسے شہر میں نہ ہو جسے تو میرے لئے اچھا نہ سمجھتا ہو۔ ہمیں حاکم سے تو ایسے جو رحمدل ہوں۔ توحی سے کام لینے والے ہوں۔ انصاف کام لینے والے ہوں۔ تاہم جسے محبت کرنے والے ہوں۔ ہمیں اُستاد دے تو ایسے دے جو علم رکھنے والے اور اچھا پڑھانے والے ہوں۔ وہ شوق سے پڑھائیں وہ عالم نہ ہوں۔ خوبیاں پیدا کرنے والے اور دوسروں کو ورغلائے والے نہ ہوں۔ دست دے تو ایسے دے جو خیر خواہ ہوں۔ محبت کرنے والے ہوں۔ معیبت میں کام آنے والے ہوں۔ خوشی میں شریک ہونے والے ہوں۔ دکھوں میں ہاتھ مٹانے والے ہوں۔ غرض *يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِزَّةً وَتَوْفِيقًا* لے ہمارے رب! دنیا میں ہم کو وہ چیز دے جو حسد ہو۔ پس یہاں حسدات کی بجائے حسد کا لفظ دکھ کر اُس کے مفہوم کو خدا تعالیٰ نے وسیع کر دیا ہے۔ اور جب مومن یہ دعا کرتا ہے تو دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہتا ہے کہ خدا یا تجھے ہر وہ چیز دے جو میری ضرورت کے مطابق ہو اور پھر وہ چیز ایسی ہو جو نہایت اچھی ہو۔ مگر اچھی چیز کئے اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال نہیں کئے بلکہ حسد کا لفظ استعمال کیا ہے اس لئے یہ لفظ ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں پر دلالت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اپنے فوائد اور خوبیوں کے لحاظ سے اچھی ہو مگر ظاہری صورت کے لحاظ سے اچھی نہ ہو مثلاً کسی شخص کی بوی بڑی باخلاق ہو۔ مگر فرعون کی۔ وہ نکلی ہے یا اندھی ہے یا بہری ہے تو وہ حسد نہیں کہلائی حسد وہی بوی کہلائی جس کے اخلاق

بھی محفوظ رکھ۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی لوگ عذابِ نار میں گرفتار ہوتے ہیں۔ انہیں کئی قسم کے دکھ ہوتے ہیں۔ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ حسرتیں ہوتی ہیں۔ تمہیں قسم کے مصائب ہوتے ہیں۔ مگر جب انسان اللہ تعالیٰ کے محفوظ دُعا کا ہے اور اُس سے کہتا ہے کہ خدایا مجھے عذابِ نار سے بچا۔ تو خداتعالیٰ اُسے اُس عذاب سے بچا لیتا ہے تب وہ چیزیں جو پہلے اُس کے لئے اذیتیں جنت میں جاتی ہیں۔

اسی طرح اس سے مراد آفت کا عذاب بھی ہے جس سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دُعا سکھائی ہے۔ بظاہر یہ ایک مختصر سی دُعا ہے۔ مگر بڑی جامع اور وسیع دعا ہے۔

عَذَابِ النَّارِ کے لحاظ سے دنیا کی لڑائی بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ کیونکہ لڑائی بھی آگ کا ہی عذاب ہے پس جو شخص یہ دُعا کرے گا کہ رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَرَبِّيْ لِاخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ اَنْتَا عَذَابِ النَّارِ وہ گویا خداتعالیٰ کے بیان فرمودہ الفاظ میں یہ دُعا کرے گا۔ کہ الہی دنیا میں مجھ پر کوئی ماحمت ایسی نہ آئے جو بُری ہو۔ لڑائی مجھ سے دُور رہے اور یہ آگ کا عذاب میرے قریب نہ پہنچے۔

اگر کوئی سپاہی لڑائی میں شام ہو اور وہ یہ دُعا کرے۔ تو اُس کی دُعا کے یہ معنی ہونگے۔ کہ اس لڑائی کے بہ اثرات سے مجھے بچا۔ بندوق کی گولی آئے تو وہ سن کر جائے۔ میرے دائیں نکل جائے یا بائیں نکل جائے۔ اوپر نکل جائے یا نیچے نکل جائے۔ بہر حال وہ مجھے نہ لگے۔ اور میں اس سے محفوظ رہوں۔ پس یہ ایک جامع دُعا ہے جو اسلام نے سکھائی ہے۔ اور جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔

بھی اچھے ہوں۔ شکل بھی اچھی ہو۔ ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو۔ وحسنہ کا لفظ ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں پر دلالت کرتا ہے۔ اور مومن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے جو چیز بھی دے وہ ایسی ہو جو ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں رکھتی ہو۔

پھر فرمایا وَرَبِّيْ لِاخِرَةِ حَسَنَةٌ آفت میں بھی ہیں وہ چیز دے جو حسد ہو۔ یعنی وہ بھی ظاہر و باطن میں ہمارے لئے اچھی ہو۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ آفت میں تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے۔ وہاں کی چیزوں کے لئے حسد کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے۔ آفت میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو باطن میں اچھی ہیں مگر ظاہر میں بُری ہیں۔ مثلاً دوزخ ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ پس ایک لحاظ سے وہ اچھی چیز ہے۔ مگر ایک لحاظ سے وہ بُری بھی ہے۔ پس جب آفت کے لئے خداتعالیٰ نے حسد کا لفظ رکھا تو اس لئے کہ تم یہ دُعا کرو کہ الہی ہمدردی اصلاح دوزخ سے نہ ہو بلکہ تیرے فضل سے ہو۔ اور آفت میں ہمیں وہ چیز نہ دیکھو جو صورتِ باطن میں ہی اچھی ہو۔ جیسے دوزخِ باطن میں اچھا ہے کہ اس سے خداتعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مگر ظاہر میں بُرا ہے۔ کیونکہ وہ عذاب ہے۔ آفت میں حسد صورتِ حقیقت ہے۔ جس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور جس کا باطن بھی اچھا ہے۔

پھر فرمایا وَقَدْ اَنْتَا عَذَابِ النَّارِ۔ ہم کو عذابِ نار سے بچا۔ اس سے مراد وہی عذابِ نار نہیں جو مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ عذابِ نار دنیا کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ دنیا اور آفت دونوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی دُعاؤں کے بعد وَقَدْ اَنْتَا عَذَابِ النَّارِ کہا گیا ہے۔ پس وَقَدْ اَنْتَا عَذَابِ النَّارِ کے معنی یہ ہیں کہ میں دنیا کے عذابِ نار سے بھی بچا اور آفت کے عذابِ نار سے

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کی (نیک) کمائی کے سبب سے (ثواب کا) ایک بہت بڑا حصہ (مقرر) ہے اور

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (۳۰) وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَاتِهِ

اللہ بہت جلد حساب چکا دیتا ہے۔ ۵۱ اور (ان) مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کو

مَعْدُودَاتٍ ۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ

یاد کرو۔ پھر جو شخص جلدی کرے (اور دو دنوں میں وہی واپس چلا جائے) تو اسے کوئی گناہ

عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ لِمَنِ اتَّقَىٰ

ہیں اور جو پیچھے رہ جائے (وہی) کوئی گناہ نہیں دے دینا، اس شخص کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کرے

ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اس کے بد اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ اور جب اس کے بعد وہ متواتر نیک اعمال بجا لاتا ہے تو یہ سفید نقطے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا سارا دل سورا ہو جاتا ہے۔

سَرِيعُ الْحِسَابِ میں اللہ تعالیٰ کی وہی سہولت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ ہر کام کا اثر فوراً انسان کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک قسم کا حساب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ تازہ تحقیقات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی انسانی حرکت ایسی نہیں جو فضا میں محفوظ نہ ہو جاتی ہو۔ پس عمل اور اس کی جزا یا عذاب تو ہمیں بھائی ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی ظہور میں آ جاتا ہے۔

۵۱ تفسیر:- کسب کے معنی محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس جگہ کَسَبُوا کا لفظ اوپر والی دعا کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اس سے ان کو حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسب کا لفظ زبان یا دل کے فعل پر بھی بولا جاتا ہے اور مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی نعمتوں طلب کرتے دہتے ہیں وہ اپنے اپنے اخلاص اور ایمان کے مطابق خدا تعالیٰ سے اجر پائیں گے۔

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی جزا میں کوئی دیر نہیں لگتی بلکہ ادھر عمل سرزد ہوتا ہے اور ادھر اس کی جزا ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کا ہر عمل اس کے جو اجر پر فوراً اثر ڈال دیتا ہے۔ یہ معنوں قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوئے اور حدیثوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بُرا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۶﴾

اللہ تمہارا خدا ہے، اس کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور جان لو کہ (ایک دن) تم سب کو اکٹھا کر کے اُس کے حضور لے جایا جائیگا۔ ﴿۶﴾

لئے ہے جو متقی ہو۔ یعنی اگر وہ کسی اور طرح گنہگار نہیں تو اس تعیل یا آخر سے گنہگار نہیں ہوتا۔

آخِرِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ ان ماسک کی اصل غرض یہ ہے کہ تمہارے اللہ تقویٰ پیدا ہو۔ تمہارا بیت اللہ کا طوطا

کرنا حجر امود کو بوسہ دینا۔ صفا اور مردہ کے درمیان سعی

کرنا۔ مزلعہ منی عرفات اور مشعر الحرام میں اللہ تعالیٰ کا

بکثرت ذکر کرنا۔ اور ری الجمار کرنا۔ یہ سب اس غرض کے

لئے ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت پیدا ہو

اور تم محجو کہ ایک دن تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے حضور رابطے

ہونے والے ہو۔ پس اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط

رکھا اور اُس کی راہ میں ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا اور

کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے

ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ اور ماجرہؑ کو برکت دی تھی۔ اسی طرح

وہ تمہیں بھی برکت عطا فرمائے گا اور تمہاری نسلوں کو بھی

اپنی دائمی حفاظت اور پناہ میں لے لیگا۔ پس تقویٰ کو اپنا

شعار بناؤ اور اس دن کو یاد رکھو جب تم سب کو اپنے

احمال کی جواب دہی کیلئے خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔

حج کے احکام تو ختم ہو گئے۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے

کہ ان گنہگوں میں جانے اور وہاں چکر لگانے کی کیا حکمتیں ہیں؟

سو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے نزدیک اس کی ظاہری حکمتوں

میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ

فرمایا ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

﴿۱۶﴾ تفسیر :- اس آیت میں جن مقررہ دنوں

میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا

گیا ہے وہ ایام تشریق ہیں یعنی ۱۱-۱۲-۱۳ ذوالحجہ یا ایام

منیٰ ہیں جو دعویٰ تاریخ سے شروع ہوتے ہیں اور ۱۳ کو

ختم ہو جاتے ہیں۔

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ۔ فتاہ ہے

جو شخص جلدی کرے اور دونوں میں ہی واپس چلا جائے تو

اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دعا اصل دسویں ذوالحجہ کے بعد ری الجمار

کے لئے جن دن رکھے گئے ہیں۔ مگر اجازت ہے کہ کوئی شخص

دو دن کے بعد بھی لوٹ آئے۔ اس بارہ میں امام ابوحنیفہؒ کا

مذہب تو یہ ہے کہ ایام تشریق کے تیسرے دن صبح کے وقت

جاسکتا ہے۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ دوسرے دن ری الجمار

کے بعد بھی جاسکتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر عصر کا وقت

آجائے تو نہیں جاسکتا۔ اس سے پہلے جاسکتا ہے۔ گویا

اُس سے تیسرے دن کی ری معاف ہوگئی۔ پھر بعض نے کہا ہے

کہ جس نے تعیل کی نیت کی۔ اُسے چاہیے کہ وہ یوم النحر

کو رہی کرے۔

پھر فرماتا ہے۔ وَعَنْ تَأَخَّرَ ذَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ

يَمِينِ اتَّقَى۔ اور جو شخص پیچھے رہ جائے یعنی تیسرے دن

رہی کر کے جائے۔ اُسے بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ وعدہ

اُس شخص کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کرے۔ بعض لوگ خیال

کرتے ہیں کہ یَمِينِ اتَّقَى کا تعلق تعیل کے ساتھ ہے۔ مگر

میرے نزدیک اس کا تعلق نہ تعیل کے ساتھ ہے نہ تاخیر کے

ساتھ بلکہ لَا إِثْرَ عَلَيْهِ کے ساتھ ہے۔ ورنہ جو گنہگار

ہے وہ تو گنہگار ہی ہے اس کے متعلق لَا إِثْرَ عَلَيْهِ کہنا تو

درست ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نفی اِثْرَ صرف ایسے شخص کے

چلا آتا ہے خواہ وہ کوئی آدم ہو۔ پس وضیحہ للناس میں
پیشگوئی تھی کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اسے ساری دنیا کو اکٹھا
کرنے کے لئے بنایا ہے اس لئے تمام لوگوں کو اسمبلی جمع کیا جائیگا
چنانچہ اسی غرض کے لئے حج کی خاص تاریخیں مقرر کر دی گئیں۔
تاکہ ان تاریخوں میں دہاں ساری دنیا کے لوگ جمع ہو سکیں۔

گویا دوسرے مغلظہ میں تمام دنیا کو اکٹھا کرنے اور جہاں بھر
کے تقیہ اور صلوات کو جمع کرنے اور عالم اسلامی میں عالم گیر
اخوت اور اتحاد پیدا کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے مائدہ
روحانی پر لوگوں کو ایک عظیم الشان دعوت دی ہے تاکہ قومی
اور ملکی منافرت درمیان سے اٹھ جائے اور باہمی تعلقات
وسیع ہو جائیں۔ اور ایک دوسرے کی محبت ترقی کرے۔
اور یہ خیال کہ ہم فلاں قوم سے ہیں اور ہمارا غیر فلاں نونہا
سے ہے مٹ جائے۔ میرے نزدیک منی میں لوگوں کے
تین دن ایسی لئے فارغ رکھے گئے ہیں کہ وہاں لوگ ذرا پہلی
اور عبادت میں اپنا وقت گزارنے کے علاوہ آپس میں ایک
دوسرے سے طین اور حالات معلوم کریں۔ قادیان اور
ربوہ میں بھی لوگ مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں۔
مگر وہ تعلقات نہیں بڑھتے جو جلالہ کے ایام میں
بڑھتے ہیں۔ اگر حج سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے
تو میرے نزدیک وہ تفرقتے اور شقاق مٹ سکتے ہیں۔
جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور کر دکھا ہے۔ اور ان کے درمیان
اختلاف عقائد کے باوجود ہمدمت اتحاد پیدا ہو سکتا ہے
غرض حج گو ایک مذہبی عبادت ہے مگر اس میں روحانی
نوائے کہ علاوہ یہ ہی اور سیاسی غرض بھی ہے کہ مسلمانوں
کے ذہن اثر طبقہ میں سے ایک بڑی جماعت مسل میں ایک
جلگ جمع ہو کر تمام عالم کے مسلمانوں کی حالت سے واقف
ہوتی رہے۔ اور ان میں اخوت اور محبت ترقی کرتی رہے
اور انہیں ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہونے اور
آپس میں تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو اخذ

کرنے کا موقع ملتا رہے۔ گو افسوس ہے کہ اس غرض پوری
طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حج سے یہی غرض تھی
تو پھر کئے کئے میں ہی تمام مسلمانوں کا اجتماع کانی تھا
عرفات منی اور مزدلفہ میں جانے کی کیا غرض ہے، سو
یاد رکھنا چاہیے کہ عرفات منی اور مزدلفہ میں جمع
کرنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ شہر میں اجتماع کی صورت
نہیں ہو سکتی اور نہ لوگوں کا آپس میں صحیح رنگ میں
میل جول ہو سکتا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھلے
میدانوں میں جمع ہونے کا حکم دیدیا تاکہ وہاں لوگ آسانی
سے ایک دوسرے سے مل سکیں۔ چونکہ جگہ بھی کھلی ہوتی ہے
اور وقت بھی فارغ ہوتا ہے۔ اس لئے ایک دوسرے کو
لنے کا مدعا خوب اچھی طرح پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن
اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے مزدلفہ منی اور عرفات کو
اس شرف کے لئے اس لئے چنا ہے کہ عرفات ساحل سمندر
کی طرف ہے اور جہاں تک میں کھتا ہوں حضرت ابراہیم
علیہ السلام اسی راستہ سے حضرت ہاجرہ اور اسمعیلؑ کو چھوڑنے
کے لئے شام سے تشریف لائے تھے۔ اور عرفات وہ مقام
ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی آئن پر کھلی ظاہر ہوئی۔ اور مزدلفہ
وہ مقام ہے جہاں آپ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اس قربانی کے بدلہ
میں مجھے بہت بلند درجات عطا کئے جائیں گے۔ اور منی وہ
مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہ گھبرائی ہوئی پہنچی تھیں مگر
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے
تہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اذّا
لَا يُعْتَبِحَنَّ۔ اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع
نہیں کرے گا اور وہ واپس چلی گئیں۔ گویا شیطان ہمیشہ
کے لئے مار دیا گیا۔ اس لئے یہاں شیطان کو کنکر مارے
جاتے ہیں۔

پھر حج بیت اللہ کی ایک غرض شعار اللہ کا احترام

اور انہیں ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہونے اور
آپس میں تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو اخذ

دہ اپنے آپ کو اس گھر میں دیکھ کر جو ابتدائے دنیا سے خدا تعالیٰ کی یاد کے لئے بنایا گیا ہے۔ ایک عجیب روحانی تعلق ان لوگوں سے محسوس کرتا ہے جو ہزاروں سال پہلے سے اس روحانی مسلک میں پروئے چلے آتے ہیں۔ جس میں یہ شخص برپیدا ہوا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت کا رشتہ جو رب کو باندھے ہوئے ہے خواہ وہ پیمانے ہوں یا نہ۔ اسی طرح بیت اللہ کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلال کا نقشہ انسانی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اور اُسے احساس ہوتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے فیضِ معلولیٰ اور پر جہادِ طرف سے لوگوں کو اس گھر کے گرد جمع کر دیا ہے۔ جب انسان بیت اللہ کو دیکھتا ہے اور اُس پر اُسکی نظر پڑتی ہے تو اُس کے دل پر ایک خاص اثر پڑتا ہے۔ اور وہ قبولیتِ دعا کا ایک عجیب وقت ہوتا ہے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے حج کیا تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ جب پہلے پہل خانہ کعبہ نظر آئے تو اُس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ فرمانے لگے۔ اُس وقت میرے دل میں کئی دعاؤں کی خواہش ہوتی تھیں میرے دل میں فوراً خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے یہ دعائیں مانگیں اور قبول ہو گئیں۔ اور پھر کوئی اور ضرورت پیش آئی تو پھر کیا ہوگا۔ پھر تو نہ حج ہوگا اور نہ یہ خانہ کعبہ نظر آئیگا۔ کہنے لگے۔ تب میں نے سوچ کر یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دوں کہ یا اللہ! میں جو دعا کیا کر دوں وہ قبول ہو کرے۔ تاکہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ میں نے حضرت خلیفہ اولیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی۔ جب میں نے حج کیا۔ تو مجھے بھی وہ بات یاد آئی۔ جو یہ خانہ کعبہ نظر آیا۔ ہمارا ناما جان نے اٹھا اٹھائے کہنے لگے دعا کر لو۔ وہ کچھ اور دعائیں مانگنے لگ گئے۔ مگر میں نے تو یہی دعا کی کہ یا اللہ! اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کا مجھے روزِ رزق کہاں موقع ملے گا۔ آج عمر بھر میں قسمت کے ساتھ موقع ملا ہے۔ پس میری تو

ہوا ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم کرنا ہے۔ شعائر اللہ کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں۔ چونکہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن صرف ظاہر سے باطن کی طرف منتقل ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ میں ان کے سامنے ایسے نشانات رکھ دیئے جو خدا تعالیٰ کو یاد دلانے والے اور اُسکی محبت دلوں میں تازہ کرنے والے ہیں۔ حج دراصل اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرۃ ادا اسمیں کو بیت اللہ کے قریب ایک وادی غیر ذی نفع میں آتھائی ہے۔ مہوسمانی کی حالت میں چھوڑ کر مہرجام دی تھی بعض لوگ غلطی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے بچے حضرت اسمیں کی گردن پر چھری پھیرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد گار حج کی صورت میں قائم کر دی۔ حالانکہ اگر یہ درست ہوتا تو چونکہ یہ واقعہ شام میں ہوا تھا۔ اس لئے حج کا اصل مقام شام ہوتا نہ کہ حجاز اور لوگ دہاں جمع ہو کر خدا تعالیٰ کی یاد کرنے اور کہتے ابراہیم نے کس قدر قربانی کی تھی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے حج کے لئے مکہ مکرمہ کو چنا اور سنی اور مزدلفہ اور عرفات میں جانا اور دہاں مناسک حج بجالانا ضروری قرار دیا۔ پس میرے نزدیک حج کا تعلق آپکا چھری پھیرنے کیئے تیار ہونا ہوا واقعہ سے نہیں بلکہ اس واقعہ سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہجرۃ ادا اسمیں کو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک ایسی وادی میں لاکر بھینک دیا۔ جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ اور کھانے کے لئے ایک دانہ تک نہ تھا جب انسان حج کے لئے جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے یہ نقشہ آجاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے لئے قربانی کرنے والے بجائے جاتے ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ غیر معلولیٰ عزت دیتا ہے۔ اور حج کرنے والے کے دل میں بھی خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی اور اُس کی ذات پر یقین ترقی کرتا ہے پھر

یہی دُعا ہے کہ تیرا اپنے رسول سے وعدہ ہے کہ اس کو پہلی دفعہ حج کے موقع پر دیکھ کر جو شخص دعا کرے گا کہ وہ قبول ہوگی میری دُعا تجھ سے یہی ہے کہ ساری عمر میری دُعا میں قبول ہوتی رہیں۔ چنانچہ اُس کے فضل اور احسان سے میں برابر یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ہر دُعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ شکر یا کسی اور درجہ کے شکر کا یہی نشانہ بھی اس طرح نہیں ملتا۔

اسی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگانے وقت جب انسان دیکھتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور ہزاروں ہی اس کے گرد نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اُس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں دنیا سے کٹ کر خدا تعالیٰ کی طرف آ گیا ہوں۔ اور میرا بھی اب یہی کام ہے کہ میں اُس کے حضور سر بسجود ہوں۔ پھر سعی بن العفاد المرودہ میں حضرت ہاجرہ کا واقعہ انسان کے سامنے آتا ہے اور اُس کا دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ انسان اگر جنگل میں بھی خدا تعالیٰ کے لئے ڈیرہ لگا دے تو خدا تعالیٰ نے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بلکہ اُس کے لئے خود اپنے پاس سامان مہیا کرتا اور اُسے معجزات اور نشانات سے حصہ دیتا ہے۔ پھر وہاں جتنے مقام شگائر کا درجہ رکھتے ہیں اُن کے بھی ایسے نام رکھ دیئے گئے ہیں کہ جن سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً سب سے پہلے لوگ میں ہی جاتے ہیں۔ یہ لفظ اُضْبِيْطَة سے نکلا ہے جس کے معنی آرزو اور مقصد کے ہیں۔ اور اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ اجماعاً بعض خدا کو مٹنے اور شیطاں سے کمال نفرت اور علیحدگی کا اظہار کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ پھر عرفات ہے۔ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب میں خدا تعالیٰ کی پہچان اور اُس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے اور ہم اُس سے مل گئے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ ہے جو قرب کے معنوں پر دلالت کرتا ہے اور جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے

کہ وہ مقصد جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخلصانہ عقیدت اور ابراہیم کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے جہاں سوائے چند روتخوں اور اذخر گھاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ ریت ہی ریت اور لٹکری کنکریں۔ اور کچھ چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں ہیں۔ غرض وہ ایک نہایت ہی خشک جگہ ہے۔ نہ کوئی بہرہ ہے نہ بارش۔ دنیا کی کشش رکھنے والی چیزوں میں سے وہاں کوئی بھی چیز نہیں۔ پس وہاں جانا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اُس کے قرب اور رضا کے لئے ہی ہو سکتا ہے اور یہی غرض حج بیت اللہ کی ہے۔ پھر احرام باندھنے میں بھی ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان کو یومِ احمر کا اعزاز ہو سکے۔ کیونکہ جیسے کفن میں دو چادریں ہوتی ہیں۔ احرام میں بھی دو ہی ہوتی ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ کے لئے اور دوسری نیچے کے حصہ کے لئے۔ پھر سر بھی ننگا ہوتا ہے۔ اور عرفات وغیرہ میں یہی نظارہ ہوتا ہے۔ جب لاکھوں آدمی اس شکل میں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو حشر کا نقشہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے اور یوں حلوام ہوتا ہے کہ گویا ہم خدا تعالیٰ کے سامنے ہیں اور کفن میں لپٹے ہوئے بھی قبروں سے نکل کر اُس کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پھر حج بیت اللہ میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی انسان کی آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں اور اس کے اندر ایک نیا ایمان اور عرفان پیدا ہوتا ہے۔ یوں تو اود قوموں نے بھی اپنے بزرگوں کے واقعات تصویری زبان میں کھینچنے کی کوشش کی ہے جیسے ہندو دھرمہ میں اپنے پُرانے تاریخی واقعات دہرائتم میں گوسالوں کے سامنے خدا تعالیٰ نے اُن کے آباد اجداد کے

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور بعض آدمی ایسے (جسے ہوتے ہیں جن کی باتیں اس) دنیا کی زندگی کے متعلق تجھے (بہت) پسندیدہ معلوم ہوتی ہیں اور وہ (بات کہتے دیتے)

وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۗ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۲۵﴾

اللہ کو اس (افلوں) پر جو ان کے دل میں ہے گواہ ٹھہراتے (جاتے) ہیں۔ حالانکہ وہ (حقیقت میں) سب جھگڑاؤں سے زیادہ جھگڑاؤں ہوتے ہیں۔

انہوں میں سے کہ ایک مسلمان صرف رنگ میں یہ فریضہ ادا کرنے کی وجہ سے اسکی برکات سے پوری طرح متفق نہیں ہوتے۔

کلمۃ حل لغات: سَأَلَهُ الْعِصَامُ: آگے لے لیا۔ تَدْبِيرًا: اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور آگے کے معنی ہیں تَشْدِيدًا لِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ: وہ دشمن جو دشمنی میں بہت بڑھا ہوا ہو۔ خِصَامٌ: یہ مصدر ہے جس کے معنی مجادلہ یعنی جھگڑنے کے ہیں۔

تفسیر: فرماتا ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو تم سمجھتے ہو واہ وا یہ کتنے عقلمند اور سمجھدار ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے سارے علوم پر عادی ہیں اور انکی عقل کو کوئی پہنچ نہیں سکتا اور پھر وہ اپنی دینداری کے متعلق اتنا یقین لوگوں کو دلاتے ہیں کہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے دل میں جو نیکیاں بھری ہوئی ہیں انکو کوئی نہیں جانتا ہم سے مشورہ لیا جائے تو ہم یوں کر دیں دوں کر دیں۔ مگر فرماتا ہے حقیقت کیا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بدترین دشمن جو تمہارے ہو سکتے ہیں۔ وہ ان سے بھی زیادہ جھگڑاؤں اور خطرناک ہوتا ہے۔ وہ ہوتا تمہارے ساتھ ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے اور جب کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو ساری مجلس پر چڑھا جاتا ہے اور اپنی دینداری اور تقویٰ پر تمہیں کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل تو تو تم کے لئے کھلا جا رہا ہے جب دیکھنے والا اسے دیکھتا ہے اور سنے والا اس کی باتیں سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ قطب الاقطاب ٹھہرا ہے

تاریخی واقعات کو ایسی طرز پر دکھائے کہ اس سے پڑانے واقعات کی باوجود تازہ ہو جاتی ہے۔ اور آئندہ پیش آنے والے حادثے یعنی قیامت کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے کھچ جاتا ہے۔ ایسی طرح وہی انبیاء کی اصل غرض بھی شیطان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے اور ان جبار کے نام بھی حجۃ الدینا۔ حجۃ الوسطیٰ اور حجۃ العقبیٰ اسلئے رکھے گئے ہیں کہ انسان اس امر کا اقتدار کرے کہ وہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو شیطان سے دور رکھے گا اور عالم برزخ اور عظیم حق میں بھی ایسی حالت میں جائیگا کہ شیطان کا کوئی اثر اس کی روح پر نہیں ہوگا۔ ایسی طرح ذبح سے اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار رکھے اور جب بھی اس کی طرف سے آواز آئے وہ فورا اپنا سر قربانی کے لئے جھکا دے اور اس کی راہ میں اپنی جان تک دینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ پھر سات طواف سات سعی اور سات ہی رمی ہیں۔ اس سات کے عدد میں تدعائی طواف کی تکلیف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ اس کے بھی سات ہی درجے ہیں جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ چنانچہ سورہ مومنوں میں ان درجہات کی تفصیل دی گئی ہے۔ ایسی طرح حجر اعمود کو بوسہ دینا بھی ایک تصویریں بیان ہے۔ بوسہ کے ذریعہ انسان اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ جس اس وجود کو جس کو میں بوسہ دے رہا ہوں اپنے آپ سے جدا رکھنا پسند نہیں کرتا۔ بلکہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہی جائے۔ غرض حج ایک عظیم الشان عبادت ہے جو ایک پیے مومن کے لئے ہزاروں برکات اور انوار کا موجب بنتی ہے۔ مگر

کلمۃ العیشام

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا يُهْلِكَ

اور جب حاکم ہو جائے تو ساد (پیدا) کرے اور کھیتی دبا کرے اور

الْحَرثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۱۰۶﴾

مخوق کو ہلک کرنے کی غرض سے (سارا) ملک میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ، فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۰۶

نَسْلٌ

نَسْل کے معنی ہیں اولاد۔ عقب یعنی اولاد۔ بیٹے بیٹیاں۔
۱۰، مخوق دس گلی نسل یعنی صرت بیٹوں تک ہی نہیں بلکہ
دس دس ہیں۔ میں پشتوں تک جو اولاد ملتی ہے۔ جس نسل
ہی کہتے ہیں۔

تفسیر :- فرمایا۔ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے
کہ جب انہیں بادشاہت مل جاتی ہے۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کی
پیدا کردہ طاقتوں سے کام لے کر حکومت پر قابض ہو جاتے
ہیں تو بیکارے اس کے کہ رعایا اور ملک کی خدمت کریں بجائے
اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں سینٹ اور اطمینان پیدا
کریں وہ ایسی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دیتے ہیں جن سے
قومیں قوموں سے۔ قبیلے قبیلوں سے اور ایک مذہب کے ماننے
دانے دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے رٹنے جھکوانے لگ جاتے
ہیں اور ملک میں موافقت الملوک کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
ایسی طرح وہ ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جن سے ملک کی
تمدنی اور اخلاقی حالت تباہ ہو جاتی ہے اور آئندہ نسلیں
بیکار ہو جاتی ہیں حرث کے لغوی معنی تو کھیتی کہیں کریں

تَوَلَّى

حوث کا لفظ استعارہ و صیح معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور
بتایا گیا ہے کہ جتنے ذرائع ملک کی تمدنی حالت کو بہتر بنانے
والے ہوتے ہیں ان ذرائع کو اختیار کرنے کی بجائے وہ ایسے
قوافین بناتے ہیں جن سے تمدن تباہ ہو۔ اقتصاد برباد ہو۔
مالی حالت میں ترقی نہ ہو۔ اس طرح وہ نسل انسانی کی ترقی پر
تبرکھ دیتے ہیں۔ اور ایسے قوافین بناتے ہیں جن سے آئندہ
پیدا ہونے والی نسلیں اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھیں۔ اور

گر فرمایا ہے۔ دنیا میں تمہارے یہودی بھی دشمن ہیں۔ عیسائی بھی
دشمن ہیں اور قومیں بھی دشمن ہیں مگر میں سے بھی بڑا اور خطرناک
دشمن ہوتا ہے۔ بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ
کا ایک مجتہد ہے لیکن معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ وہ کوئی دینی
نکتے بیان نہیں کرتا بلکہ دیوبند امور کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے
جو بظاہر تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقت اُن کی تہ میں
مناہفت کا دم کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے جھوٹا ہونے کی
دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کھاتا چلا جاتا ہے اور
کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے میرے دل میں تو اخلاص ہی اخلاص ہے
اور میں تو محض اپنے دوستوں کی خیر خواہی اور بھلائی کی وجہ سے
ایسا کر رہا ہوں۔ فرمایا ہے۔ تم ایسے شخص کی چکنی چوڑی باتوں
سے کبھی دھوکا نہ کھاؤ۔ اور جب بھی نہیں کوئی ایسا شخص نظر
آئے۔ فوراً لاجل پڑھ کر اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور مجھ لو
کہ تمہارے سامنے ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں کھا کھا کر
اور اپنی خیر خواہی کا لوگوں کو یقین دلا دلا کر انہیں دھوکا اور
فریب دے رہا ہے۔

۱۰۸ حل لغات :- تَوَلَّى : واپس سے

تقل ہے اور التَّوَلَّى کے معنی ہیں اِنْ تَوَلَّاتِ بِالْبَيْتِ
اَوَّلِ الْقَوْلِ۔ بے شک کے ساتھ پھر جانا یعنی پیچھے پھیر لینا۔ مرتہ
ہو جانا یا اپنی بات سے پھر جانا۔ حاکم اور والی بن جانا۔
التَّوَلَّى : کے معنی ہیں مَا يَسْتَدْبِرُكَ بِالْبَدْرِ
اَلتَّوَلَّى وَالْعَمْسُ۔ یعنی جو چیز بچ گھٹلی یا پودے سے
اُگائی جائے (اقرب)

الْحَرثُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

اللہ جب ایسے کہا جائے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو (اپنی) عزت (کا بچ) نہیں گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے

فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلِبئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۱۹﴾

پس اس (جہنم کے لوگوں) کے لئے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً بہت برا مکان ہے۔ ۱۱۹

وَتَحْصِيئُهُ..... وَتَارَةً بِالتَّعْبِيرِ، کسی چیز کو درستی سے لینا یا ماحول کرنا یا کاپی لینا (اقترب) اور أَخَذَتْهُ مَلَكًا کے معنی میں حَمَلَتْهُ عَلَى كَذَا، اُسے کسی کام پر اکسا دیا یا اُس کی ترغیب دی۔

الْعِزَّةُ: دُونَهَا اشْتَعِيَتْ الْعِزَّةُ وَالْحَمِيَّةُ وَانْزَعَتْهُ انْمَذُومَةً. وَمِنْهُ فِي الْقُرْآنِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ (اقترب) یعنی بعض اوقات عِزَّة کا لفظ بطور استعارہ جھوٹی غیرت اور بچ کینے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پس أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کے معنی یہ ہوتے کہ جھوٹی قومی غیرت نے اُسے گناہ کی خاطر گھیر لیا یا اُسے گناہ پر آمادہ کر دیا۔

جَهَنَّمَ: ذَاتُ الْعِقَابِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یعنی جہنم موت کے بعد سزا کی جگہ کا نام ہے (اقترب) جہنم کے لئے تَرْجِيحٌ میں اور بھی کئی لفظ آتے ہیں۔ جیسے جَحِيمٌ، سَعِيرٌ، سَقَطٌ، نَقْلٌ وغیرہ

يَهَادُ - وہ جگہ جہاں انسان تھک کر آرام کرے۔ جیسے بستر وغیرہ۔

تفسیر: فرماتا ہے۔ جب اُسے کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو تم دو کوڑی کے بھی آدمی نہیں تھے۔ تمہیں تو جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کی وجہ سے ملا ہے۔ تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اُسے اپنی جھوٹی عزت کی بچ لگا ہوں پر اور زیادہ دلیر کرتی ہے۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ اُس کے پہلے

ایسی نیکیاں بنی ہو سیکھ کر وہ ترقی کر سکتی ہیں ان کو محروم نہ جاتی ہیں۔

پھر فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُجِيبُ الْفَسَادَ اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا۔ اس لئے بادشاہ اور حکمران خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مضمون ہیں اور وہ ان کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک وہی بادشاہ صحیح معنوں میں بادشاہ کہلا سکتا ہے جو لوگوں کے لئے ہر قسم کا امن مہیا کرے۔ ان کی اقتصادی حالت کو درست کرے اور انکی جانوں کی حفاظت کرے۔ کیا بلحاظ صحت کا خیال رکھنے کے اور کیا بلحاظ اس کے کہ وہ غیر ضروری جنگیں نہ کرے اور اپنے ملک کے افراد کو بلاوجہ مرنے نہ دے۔ گویا ہر قسم کے امن اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کے نزدیک حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اور وہ اس امر کی پابند ہے کہ ملک کی ترقی اور رعایا کی سہولت کا ہمیشہ خیال رکھتے۔

۱۱۹ حل لغات :- اتَّقِ: ذَنِّي يَقِي سے

باب افتعال کا امر کا صیغہ ہے۔ اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ انسان اُس چیز سے جو سامنے سے آ رہی ہو بچنے کے لئے ہٹ جائے مگر یہ معنی اب جگہ چسپاں نہیں ہوتے کیونکہ انسان خدا تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا۔ خواہ وہ کسی جگہ چلا جائے۔ بہر حال دوسرے معنی ہی بڑے پڑیں گے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔

أَخَذَتْهُ: أَلْخَذْتُكَ کے معنی ہیں حَسَوْتُ الشَّيْءَ

الْعِزَّةُ

جَهَنَّمَ

اتَّقِ مِهَادٌ

أَخَذَتْهُ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ

اور بعض آدمی ایسے (یعنی) ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کو (دہی) بیچ ڈالتے

اللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۸﴾

ہیں - اور اللہ اپنے ایسے غصص یا بندوں پر بڑی شفقت کرے گا۔ ﴿۲۰۸﴾

سے کام لے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جس کو چاہے لوگوں میں ذلیل کرنا شروع کر دے۔ اس مثال کو حج کے ساتھ اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ حج کی بڑی غرض تو ہی تفرقوں کو مٹا کر اتفاق و اتحاد اور محبت و یگانگت کے تعلقات کو بڑھانا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں لڑتے جھگڑتے اور نسا پیدا کرتے رہتے ہیں۔ انہیں متوجہ کر لیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ ساری دنیا کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہتا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اتفاق و اتحاد قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے کینے اور بغض چھوڑ دیں۔ وہ بصیقت صحیح معنوں میں حج کرنے والا صرف وہی شخص کہلا سکتا ہے جو اس قسم کے فتنہ و فساد سے مجتنب رہے۔ لیکن جو شخص فساد کرتا اور اپنی نوع انسان کو دکھ پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے اس وحدت اور مرکزیت کو نقصان پہنچاتا ہے جس کو قائم کرنے کے لئے اسلام نے حج بیت اللہ کا حکم دیا ہے۔

يَشْرِي

۲۰۸ حل لغات :- يَشْرِي: شوی سے

مضارع کا صیغہ ہے اور مَشْرَى کے معنی خریدنے اور بیچنے دونوں کے ہوتے ہیں۔ (اقرب)

رَعُوفٌ

رَعُوفٌ: رَعُوفٌ مُعْوَلٌ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رَعُوفٌ رَأْفَةٌ سے ہے اور رَأْفَتٌ کے معنی تکلیف کو دیکھ کر اس کے دور کرنے کی طرف توجہ کرنے کے ہیں۔ رَأْفَتٌ اور رَحْمَتٌ دونوں ہم معنی لفظ ہیں مگر رحمت وسیع ہے اور رَأْفَتٌ قدر سے محدود ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اسے چھڑانا۔ پس رَعُوفٌ کے معنی ہونے

گناہوں اور شامت اعمال کی وجہ سے ہنسب عزت کا جنون اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور اسے ہدایت سے اور زیادہ دور پھینک دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اپنی عزت کی بیچ اُسے گناہوں کے لئے پکڑ لیتی ہے یعنی اس سے اندر زیادہ گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیتی ہے۔ فرماتا ہے۔ یہاں ممکن ہے تم لوگوں کو فریب دے لو لیکن آخر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَ كَيْفَ تَسْأَلُ الْعِبَادَ - اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ جہنم بے شک اگلے جہان میں ہے۔ لیکن ایک جہنم ایسے انسانوں کے لئے اس جہان میں بھی پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب تشریف انسان مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں تو انہیں ایسا جواب مل جاتا ہے کہ یہی دنیا ان کے لئے جہنم بن جاتی ہے انہیں اس سے کہ دنیا میں بہت سے لوگ صرف اس لئے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے کہ جب انہیں ان کی غلطی بتائی جائے اور کہا جائے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تو اپنی ہنسب عزت کے خیال سے وہ دیوانہ ہو کر بجائے نصیحتِ خاندہ اٹھانے کے نامح کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کسی میں کوئی غلطی یا نقص دیکھے بازار میں کھڑے ہو کر اُسے تنبیہ کرنا شروع کر دے سمجھانا ہمیشہ حلیہ دلگی میں چاہیے۔ اور سمجھانے والے کو اپنی حیثیت اور قابلیت بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ جس شخص کو سمجھانا چاہتا ہے اُسے سمجھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ تاکہ اُس کا اُلٹا نتیجہ نہ نکلے غرض جہاں غلطی کرنے والوں کو برداشت کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور سمجھانے والے کی بات کو ٹھنڈے دل سے سنتا چاہیے۔ وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ سمجھانے والا احتیاط

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب کے سب فرمانبرداری کے دائرہ میں آ جاؤ۔ اور

تَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۰۹﴾

شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ یقیناً تمہارا کھلا (کھلا) دشمن ہے۔ ۱۲۱ھ

پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کی اطاعت کا جو اپنی گردنوں پر کامل طور پر دکھ لو۔ یا اے مسلمانو تم اطاعت اور فرمانبرداری کی ساری راہیں اختیار کرو۔ اور کوئی بھی حکم ترک نہ کرو۔ اس آیت میں کآفۃً الذین آمنوا کا بھی حال ہو سکتا ہے اور آیتسليم کا بھی۔ پہلی صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی تمہارا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اطاعت اور فرمانبرداری کے مقام پر کھڑا نہ ہو۔ یا جس میں بغاوت اور نشوونما کے آثار پائے جاتے ہوں۔ دوسری صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ تم پورے کا پورا اسلام قبول کرو یعنی اس کا کوئی حکم ایسا نہ ہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو۔ یہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ پر عزم چاہتا ہے کہ انسان اپنی تمام آرزوؤں تمام خواہشوں اور تمام اُسگوں کو خدا تعالیٰ کے لئے قربان کر دے اور ایسا نہ کرے کہ جو اپنی مرضی ہو وہ تو کرے اور جو نہ ہو وہ نہ کرے۔ یعنی اگر شریعت اس کو حق دلاتی ہو تو کہے میں شریعت پر چلتا ہوں اور اسی کے ماتحت فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر شریعت اس سے کچھ دلوئے تو لری قانون نہ دلوئے تو کہے کہ علی قانون کی رو سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ طریق حقیقی ایمان کے باکل منافی ہے چونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مسلمانوں میں بعض ایسے کمزور لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو تومی رتی اور رفاہیت کے دَر میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ اور وہ معمول جاتے ہیں کہ ہماری پہلی حالت کیا تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں کیا کچھ عطا کر دیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ

تکلیف میں دیکھ کر ٹھہرانے والا۔ رحمت دکھ دکھ دونوں کے لئے ہوتی ہے۔ مگر رافت ہمیشہ دکھ پر ہی ہوتی ہے۔ گویا رحمت عام ہے اور رافت خاص۔

تفسیر:- اس مثال میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان تک کی پروا نہیں کرتے بلکہ اسے بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے اپنی جان کو بھی قربان کرنے پر تیار رہتے ہوں وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کیلئے کب کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ مثال دیکر اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نہیں بھی آخر لڑکر گروہ کا مسافر بنی اختیار کرنا چاہیے اور نہ صرف فتنہ و فساد سے مجتنب رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینا چاہیے۔

وَاللّٰهُ دَعُوْتٌ بِالْحَيَاةِ - اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بری شفقت کرنے والا ہے۔ اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ تم بھی فتنہ و فساد سے بچو۔ اور اپنی زندگیوں کو بھی نوح الناس کی نلاج و ہیبود کے کاموں میں صرف کر دنا کہ تم بھی رؤت بالعباد خدا کے منظر میں جاؤ۔

۱۲۱ھ صل لغات :- آیتسليم کے معنی ہیں اکتسبتم۔ اکتسبتم و الا سلامم و اقرب یعنی صلح ۱۱۱ھ میں کو تمام کرنا، اسلام۔

کآفۃً - کثرت کے معنی میں جمع کرنا۔ روکنا پس کآفۃً کے معنی جمع کرنے والے یا ردکنے والے کے ہیں۔ تفسیر :- فرماتا ہے۔ اے مومنو! تم سارے کے سارے

آیتسليم

کآفۃً

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ

اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس کھلے کھلے نشان آئے ڈگمگائے تو

فَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۶۱﴾

جان لو کہ اللہ یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ ۱۶۱

احکام پر بھی تمہارا عمل جاتا رہیگا پس اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو۔ اور شیطانی وسوسوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔

۱۶۱ تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ اگر تم اپنی اصلاح

نہیں کرو گے۔ اور طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد بھی نوع انسان کی خدمت کرنے کی بجائے ان پر

ظلم کرنا شروع کر دو گے۔ اور انہیں مانی اور جسانی نقصانات پہنچاؤ گے تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ

تمہارے سر پر ایک غالب خدا موجود ہے جو تمہیں سزا دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور تم سے تمہارا اقتدار بھی

حیثین سکتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے ڈرو جو ایک دم میں تمہیں بادشاہ سے گدا اور امیر سے فقیر بنا سکتا ہے اور

تمہاری عزت کو ذلت سے بدل سکتا ہے۔ مگر ساتھ ہی حکیم کہہ کر بتایا کہ اس کا کوئی فعل ظالمانہ نہیں ہوتا بلکہ

اس کے ہر کام کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ پس اس کی سزا بھی ظالمانہ نہیں ہوتی بلکہ انسانی وضع

کے لئے ہوتی ہے۔ اگر لوگ اپنی درندگی چھوڑ دیں۔ اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کریں۔ اور بنی نوع انسان کی

خدمت اپنا شعار بنالیں اور سچائی اور راستی اور دیانت اور امانت کو اختیار کریں۔ اور ہر قسم کا کھوٹ اپنے دلوں میں سے

نکال دیں اور ہر ایک باطن اور نیک دل اور با اخلاق اور خدا ترس بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنا اور انکی نصرت کرنا

کو سزا اور ان کی ناکامیوں اور دزدتوں کو کامیابیوں اور عزتوں میں بدل دیتا ہے۔

مسلمانوں کو نصیحت فرماتا ہے کہ بے شک تم مومن کہلاتے ہو مگر تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف مومنہ سے اپنے آپ کو مومن کہنا تمہیں نجات کا سستی نہیں بنا سکتا۔ تم اگر نجات حاصل

کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ آکل ہر قسم کی منافقت اور بے ایمانی کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور

تو تم کے ہر فرد کو ایمان اور اطاعت کی مضبوط چٹان پر قائم کر دو۔ دوسرے مومن چند احکام پر عمل کر کے خوش نہ ہو جاؤ۔ بلکہ خدا

تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل بجالاؤ۔ اور صفات اللہیہ کا کامل مظہر بننے کی کوشش کرو۔

پھر فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں خطوات کا لفظ اس حقیقت

کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان ہمیشہ قدم بقدم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ

کبھی یکدم کسی انسان کو بڑے گناہ کی تحریک نہیں کرتا۔ بلکہ اسے بدی کی طرف ایک قدم اٹھانے کی رغبت دیتا ہے۔ اور جب

وہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر دوسرا قدم اٹھانے کی تحریک کرتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اور قدم بقدم اسے بڑے

گناہوں میں لوٹ کر دیتا ہے پس فرماتا ہے۔ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارا صرف چند احکام پر عمل کر کے خوش ہو جانا اور باقی

احکام کو نظر انداز کر کے سمجھ لینا کہ تم کچھ مسلمان ہو ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر تم ایسی طرح احکام اللہیہ کو نظر انداز

کرتے رہے تو رفتہ رفتہ جن احکام پر تمہارا عمل ہے۔ ان

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

۵۵ (لوگ) اس کے مواجس (بات) کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ (ظلال) اُن کے پاس بادلوں کے سایوں میں آئے اور فرشتے بھی (سایوں)

وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالِإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝۳۱۱

۳۱۱ اللہ بات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور تمام امور اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں ۲۳

سَلِّ بِنْتِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَاتِهِ

۵۶ (ذرا) بنی اسرائیل سے پوچھو (تو) کہ ہم نے انہیں کتنے کھلے کھلے نشان دیئے

بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا

۵۷ تے اور جو شخص اللہ کی (کسی) نعمت کو بد اس کے کہ وہ اُسے حاصل ہو جائے

بادلوں میں سے ہی اپنا چہرہ ظاہر کیا۔ یعنی ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ بادشس ہوئی جس سے کفار کو شدید نقصان اور مومنوں کو جگنی محاط سے عظیم الشان فائدہ پہنچا اور پھر مومنوں کی مدد اور کفار پر رعب طاری کرنے کے لئے طائفہ بھی دلوں پر نازل ہوئے۔ بلکہ جب بد میں کئی کفار نے طائفہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ اور قُضِيَ الْأَمْرُ کے ماتحت عرب کے سردار پڑھیں کہ مارے گئے۔ یہاں تک کہ وہ بھی جسے وہ سید الوادی کہتے تھے دو انصاری لوگوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور مکہ میں ایسا کھراہم بجا کہ کوئی گھر نہ تھا جس میں ماتم نہ پڑا ہو۔ اور گو یہود پر اس کا براہ راست کوئی اثر نہیں پڑا مگر اس جنگ کے نتیجہ میں ہی اُن کی شرارتیں ظاہر ہوئیں۔ اور آخر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ غرض اُن کا منہ مانگا نشان انہیں مل گیا۔ اور اُن کی شوکت کی طرح کلاٹ کر دکھ دی گئی اور پھر یہی سلوک بد میں پیدا ہونے والے دشمنوں کے بھی ہوتا رہا اور خدائے تعالیٰ انہیں اپنی قری قری کے جولو بار بار دکھاتا رہا یہاں تک کہ اسلام دنیا پر غالب آ گیا۔

۲۳ تفسیر۔ اس میں بتایا کہ یہ کفار جو مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور منافق جو اُن کی ہاں میں ہاں ملائے دہتے ہیں اور اسلام کی تباہی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر تو اس بات کے منتظر ہیں کہ کب وہ دن آئے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے اور خدائے احد کی حکومت پر شیطانی طاقتیں خلبہ حاصل کریں۔ لیکن درحقیقت اپنے عمل سے وہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کے پاس بادلوں کے سایوں میں آئے۔ یعنی اپنی مخفی تہذیب سے ان کی ہلاکت اور بربادی کے سامان پیدا کر دے۔ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ آسمان سے اُس کے فرشتے نازل ہوں جو انہیں کھل کر دکھ دیں۔ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ایسا نشان ظاہر ہو جس کے نتیجہ میں یہ روزِ رزور کے جھگڑے مٹ جائیں اور خدائے تعالیٰ کا آخری فیصلہ ایک چمکتے ہوئے نشان کی صورت میں سب کو نظر آ جائے۔ اور آخر ایک دن ایسا ہی ہوگا۔ خدا ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوگا اور اُن کی ہلاکت کی مسامتت اُن کے سروں پر منڈلانے لگے گی۔ چنانچہ جب بد میں خدائے تعالیٰ نے

جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۷﴾ زَيْنَ الَّذِينَ

(اور وہ اس حقیقت کو سمجھ چکا ہو) بدل ڈالنے (وہ یاد رکھے کہ) اللہ (جس) سخت سزا دینے والا ہے۔ ﴿۲۱۷﴾ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا

یعنی

كَفَرُوا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

ہے انہیں دنیوی زندگی خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے۔ اور وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں مٹھا کرتے ہیں۔ اور

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ

(اس کے بالمقابل) جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے وہ (ان) کفار پر قیامت کے دن غالب ہو گئے۔ اور اللہ

تمہارے لئے کھلنے والے ہیں۔ اور تم اس میں امن سے داخل ہو گے۔ چنانچہ فرج مکہ سے پہلے ہی فرمایا کہ
فَلَمَّا أَمْتَحَرَّ جَب تَم اس میں آ جاؤ تو ایسا کرو۔
اب ان پیشگوئیوں کے ساتھ ہی ابن امربیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے کس قدر کھلے نشانات دکھائے ہیں اور یہ جو ہم نے فرج مکہ کی پیشگوئی کی ہے یہ بھی ایک زبردست نشان ہے جس سے ثابت ہو جائیگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیے رسول ہیں۔ پس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ناقدری کرتے ہوئے اسے مٹانے کے پلپے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دیگا۔ چنانچہ فرج مکہ کے ساتھ ہی یہودیوں کی انتہائی ذلت ہوئی اور وہ بھی تباہ ہوتے چلے گئے۔

اس آیت کا ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہود کو پہلے بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں جن کی انہوں نے ناشکر کی کی۔ مثلاً مسیح بڑی نعمت تو ان پر یہی نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے متواتر انبیاء ان میں مبعوث فرمائے

۲۱۷ تفسیر:۔ میں ترتیب معنوں کو بیان کرتے ہوئے لپوڑتا چکا ہوں کہ، سب سے پہلے یہودیوں میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیشگوئی پر بحث ہو رہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق تھی۔ اور آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق ثابت کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے دَمِنَ حَيْثُ تَخَرَّجْتَ قَوْمَكَ وَجَعَلْتَ شَعْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ فَرْجِ مَكَّةَ كَمَا كَانَتْ مَشْغُورِي كِي۔ یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جبکہ مکہ پر کفار کا غلبہ اور حکومت تھی اور مسلمان مدینہ میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے البام کے ذریعے بتایا کہ ایک وقت آئیگا جب تم مکہ فرج کرو گے اور مہاد لئے حج بیت اللہ کے راستے بالکل کھل جائیں گے۔ پھر اسی ضمن میں صلح حدیبیہ کی بھی پیشگوئی کی کیونکہ بتایا کہ اگر تمہیں عمرہ سے روکا جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے گویا پہلے سے پیشگوئی کر دی کہ تمہیں ایک زمانہ میں عمرہ کرنے سے بھی روکا جائیگا۔

اسی طرح مَن لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَآ فِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں یہ اشارہ مخفی تھا کہ مکہ ایک دن تمہارے لئے گھر کے طور پر بننے والا ہے۔ غرض ان آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ مکہ کے دروازے

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۲۵﴾ كَانَ النَّاسُ

جسے پسند کرتے تھے اُسے بے حساب دیتا ہے۔ ۱۲۵ سب لوگ

أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ

ایک ہی ذلیل کے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشّر اور

مُنذِرِينَ ۝ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ

مُنذِر بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق پرستوں کے کتاب نازل کی تاکہ وہ (یعنی اللہ) لوگوں کے

کو نذیر عطا کرتے اور کفار کو نیا دکھاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب قیامت کا دن آئیگا تو سچی لوگ ان کفار پر غالب ہونگے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کا نظارہ اُس قیامت کے دن بھی ہوگا جو مرنے کے بعد آنے والا ہے جبکہ کفار دوزخ میں جائیں گے اور مومن جنت میں اور وہ ہمیشہ کے لئے فوق ہو جائیں گے کیونکہ آخرت میں مقابلہ تو ہے نہیں کہ دوزخی جنتیوں پر کسی وقت فوقیت نے جا سکیں۔ مگر اُس قیامت کے دن سے لوگ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اسے تحت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اِس آیت میں اِس غلبہ کو بطور دلیل صداقت پیش کیا گیا ہے۔ پس اِس آیت میں یوم قیامت سے مراد وہی دن ہے جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرج حاصل ہوئی اور کفار کو شکست جس دن دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ جو اکیلا اور بے یار مددگار تھا اور قوم کے ظلموں کا نشانہ بنا ہوا تھا وہ تو حاکم ہو گیا اور جو ملک کے بادشاہ اور حکمران تھے محکوم اور ذلیل ہو گئے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا کے الفاظ میں مومنوں کو بھی اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کفار پر حقیقی غلبہ حاصل

نہیں ہووے ہمیشہ اُن کی تکذیب کی اور ان کی مخالفت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ یہاں تک کہ بعض انبیاء کو انہوں نے جان سے بھی مار ڈالا۔ یہ خدا تعالیٰ کی نعمت کی ایک عظیم نشانی تاشکری تھی جو اُن سے ظاہر ہوئی۔ اسی طرح مسیحوں نے جو یہود کی ایک شاخ ہیں اس قدر ناشکری کی کہ شریعت کو سنت قرار دے دیا۔ غرض یہود کی ان متواتر کرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نبوت اُن سے واپس لے لی کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا الٰہی سنت کے مطابق وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں اور اُسے رنج و غم اور حسرت و یاس کے بجائے خدا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

۱۲۵ تفسیر:- فرمایا۔ یہ لوگ ابھی اس چنگوٹی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ دنیا اپنی تمام دلفریبیوں اور دھنایوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہے اور طاقت اور دولت کے نشہ نے ان کی نگاہوں کو ایسا پیر کر رکھا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں سے کہاں شکست کھا سکتے ہیں بلکہ وہ ان پیچو پیچوں پر مسلمانوں سے تمسخر کرتے اور ان کا معجزہ اڑاتے ہیں اور نہیں ہٹنے دیتے ہیں کہ ہمیں تو تقدیر ملا ہے۔ تمہارا انعام کہاں ہے مگر ایک دن ان کو معلوم ہو جائیگا کہ ہم کس طرح مسلمانوں

بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ

درمیان ان باتوں کے متعلق جن میں انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا تھا فیصلہ کرے حدود ہوا یہ کسی قسم انہی لوگوں نے

إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

جنہیں وہ (کتاب) دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے دکھے نشان آچکے تھے آپس کی سرکشی (ادواہاں)

بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا

کی وجہ سے اس (یعنی کتاب) کے بارہ میں اختلاف کیا۔ پس اللہ (تعالیٰ) مومنوں کو اپنے حکم سے اس صداقت تک

دوستی میں غیرت باقی نہیں رہتی اس لئے فرمایا کہ ہم ہونوں کو بغیر حساب دیگے اور ان سے ایسا سلوک کریں جو ایک دولت دوست سے کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت میرے مشرہ زاد کی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونگے لیکن جس کے ساتھ غیرت کا معاملہ ہو اس سے سختی کے ساتھ حساب لیا جاتا ہے۔ اور حساب ہی کے مطابق اسے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں کفار کے متعلق یہ الفاظ کہیں استعمال نہیں ہوئے کہ انہیں بغیر حساب دیا جائیگا بلکہ ان کے متعلق جہاں بھی آیا ہے یہاں آیا ہے کہ وَاللَّهُ صَوِّفُ الْجَسَابِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا مَنْ تَوَقَّعَ الْجَسَابَ عُذِّبَ یعنی وہ شخص جس کا سختی سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا قرآن میں یہ نہیں آتا کہ نَسَوْتُ الْجَسَابَ جَسَابًا يَسْبُوهُ؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کا بھی حساب ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔ حساب سے مراد یہ ہے کہ پوری طرح حساب لیا جائے۔ ورنہ مومن کا حساب تو محض سرسری ہوگا۔ (بخاری کتاب الرقاق) پس مومنوں کو جو کچھ ملے گا بغیر حساب کے ہی ملے گا۔

کرنے کے لئے سب سے بڑی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ تقویٰ ہے۔ بیشک ایمان بھی ایک حقیقی دولت ہے لیکن اگر اس ایمان کے مطابق عمل نہیں تو وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔
وَاللَّهُ يَزِدُّكَ مِنْ شَأْنٍ وَمِنْ غَيْرِهِ حَسَابٍ
بغیر حساب کے الفاظ کفار کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے ہیں۔ اور جب کوئی چیز بے حساب ملے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدلہ سے بہت زیادہ ہے۔ حساب کر کے تو جتنا کھی کا حق بنتا ہے اتنا ہی دیا جاتا، مگر بغیر حساب کے اسی صورت میں دیا جاتا ہے جب حق سے زیادہ دیا جائے۔ پس ان الفاظ میں یہ اشارہ مخفی ہے کہ مومنوں کو ان کے بدلہ سے بہت بڑھ چڑھ کر انعام ملیگا۔ دوسرے اس میں کفار کو بتایا کہ تم کو جو کچھ ملا ہے اس کے متعلق تو تم سے پوچھا جائے گا کہ کس کس طرح خرچ کیا ہے۔ لیکن ان کو اس طرح ملے گا کہ ان حساب بھی نہیں لیا جائیگا۔ گویا تم کو تو ملازموں کی طرح ملا ہے اور تم اس میں خیانت کر کے منزل کے مورد دینتے ہو۔ لیکن ان کو ہدیہ کے طور پر ملیگا۔ اور اس میں تصرف کا ان کو اختیار کامل ہوگا۔ دراصل سلوک دو قسم کا ہوتا ہے ایک دستاورد اور دوسرا ملازمانہ۔ چونکہ

اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاٰذِنِهِ ۗ وَاَللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿۱۲۶﴾

لے گیا جس کے بارہ میں دوسروں نے اختلاف سے کام لیا تھا۔ اور اللہ جسے پسند کرتا ہے

يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿۱۲۶﴾

سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔ - ۱۲۶

دس آدمیوں پر بھی غالب آجائیگا۔ اور فتح و کامیابی کا پرم
لہراتے ہوئے واپس لوٹے گا۔

۱۲۶ تفسیر:۔ اس آیت کے متعلق بہت کچھ
اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کا
کیا مطلب ہے۔ آیا یہ کہ لوگ ایک اُمت تھے یعنی سب
نیک تھے پھر نبی آئے اور اختلاف ہو گیا۔ یا یہ کہ لوگ
بد تھے اور پھر نبی آئے۔ میرے نزدیک اس کے یہی معنی ہیں
کہ لوگ بد تھے اور نبی آئے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سے
تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی لوگوں کی خرابی پر ہی بھیجتا ہے
خود اس آیت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ
بد تھے۔ کیونکہ فرمایا **مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ** نبی بشارتیں
اور اذارے لے کر آئے۔ اور اذارے کا ساتھ ہونا جاتا ہے
کہ خدا سے دور لوگ موجود تھے۔ دوسرا ثبوت اسی آیت
سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لِيُحْكُمَ لَكُمْ** اللہ تعالیٰ
فِي مَا اٰخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ۔ وہ نبی اس لئے آئے کہ جس بات
میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اس میں فیصلہ کریں۔ اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ مسائل کے متعلق اختلاف موجود تھا
پس یہ بھی دلیل ہے کہ **اُمَّةٌ وَّ اٰجِدَةٌ** سے یہ مراد نہیں کہ
لوگ نیک تھے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ **اُمَّةٌ وَّ اٰجِدَةٌ** کیوں
کہا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ
اَلْكَفْرُ مِلَّةٌ وَّ اٰجِدَةٌ کفر بھی ایک ہی ملت ہے۔
یعنی اصل الاصل کفر کا یہی ہے کہ خدا سے لوگوں کو دور

اسی طرح بغیر حساب کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ انہیں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے زخم ہونے والا انعام ملیگا۔ اور
چونکہ یہ آیت اس دنیا کے غلبہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس
لئے **وَاللّٰهُ يُزِدُّكَ مِنْ تَشَاءُ** یعنی جو حساب کا مطلب
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قربانیوں سے بہت زیادہ
اجر عطا فرمائیگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو محمد صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اس دنیا میں جو کچھ ملا
وہ بے حساب ہی ملا۔ بے شک ان کی قربانیوں کی چمک
بھی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو
انہیں دینی اور دنیوی رنگ میں غیر معمولی اجر عطا فرمایا وہ
ان کی قربانیوں سے بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
ایک طرف تو آدمی رنگ میں انہیں تخت شاہی پر بٹھا دیا
لہذا دوسری طرف ردحانی رنگ میں انہیں ایسی برکات سے
نوازا کہ **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** کا دائمی شرف ملیگا
انہیں حاصل ہو گیا۔

وَاللّٰهُ يُزِدُّكَ مِنْ تَشَاءُ یعنی جو حساب میں کفار
کے اس شبہ کا بھی ازالہ کیا گیا ہے کہ یہ مصیبت بھرا مسلمان ہم پر
کس طرح غالب آسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ
جب کسی قوم پر اپنے انعامات نازل کرنا چاہے تو اسے بے حساب
انعام دیا کرتا ہے۔ بے حساب حساب کی روش سے یہی سمجھتے ہو
کہ ایک شخص دوسرے پر غالب نہیں آسکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا سلوک
مسلمانوں سے اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ ان کا ایک شخص
تہوار سے دوسرے نہیں بلکہ ان کا ایک آدمی تہوار سے

کیا جائے جس طرح اسلام بھی طاعتِ واحدہ ہے یعنی سب
اسلامی اُممیں ایک ہیں۔ کیونکہ ان کے اصول ایک ہیں۔ گو
تفصیل شرائع میں اختلاف ہو۔ پس جملہٴ واحدہ کہنے سے مراد
اتفاقِ بابی محبتِ بناماند نظر نہیں بلکہ یہ مد نظر ہے کہ سب
کافر ہی کافر تھے نیک لوگ ان میں نہ تھے کیونکہ کفر کے مقابلہ
میں دوسری جماعتِ حقیقت مومنوں کی ہی ہوتی ہے۔ کافر
آپس میں خواہ کتنے ہی مختلف الخیال ہوں پھر بھی اصل عرض
جو خدا کا قرب پانا ہے اس کے متعلق سب کا ایک ہی رویہ
ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے دائرہ میں ایک ہی کام کر رہے
ہوتے ہیں یعنی خدا سے لوگوں کو ڈر کر دینا۔

یاد رہے کہ کائنات کے معنی "تھے" کے نہیں بلکہ "ہیں" کے
ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے
اُمَّةً وَّاحِدَةً بنایا ہے۔ یعنی دوسرے عیوانات بھی اُمت ہیں
مگر اُمتِ واحدہ نہیں ہیں۔ انسان حنیٰ الطبع ہے اور اسکو
آپس میں بل کر رہنا پڑتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ اختلاف
اور شقاق پیدا ہوتا ہے۔ بڑی نعمت کے ساتھ بڑے خطرات
بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کی بریاں بھی انسان اخذ
کرتا ہے جب تمدن کے یہ نقصان بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
نہی بھیجتا ہے جو اختلاف کو دُور کر دیں اور نئے نئے وجہ
سے جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور ضد کی وجہ سے لوگ اپنا
دین بنا بیٹھے ہیں اس کی وہ اصلاح کریں۔ اگر کہا جائے کہ
یہ سب ہوتے تو چاہیے تھا کہ کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً
فَتَنَّا جُرُودًا وَ اَخْتَلَفُوْا فَبَحِثْ اللّٰهُ الَّذِيْ يَنْبَغِيْ
ہیں کا جواب یہ ہے کہ خاتے اس امر پر دلالت کر دی ہے کہ
پچھلی بات پہلی بات کے نتیجہ میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اُمَّةً
وَ اِحِدَةً ہونے کا نتیجہ مومنوں کی بعثتِ نبی ہے۔ اس لئے یہاں
لازماً مقدر تسلیم کرنا پڑیگا اور قِسْمًا اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ اُمَمٌ
مفکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لَعَلَّ يَتَّقُوْنَ

یاد رکھنا چاہیے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اَلْكِتٰبَ نہیں کہا
بلکہ اَلْكِتٰبَ کہا ہے جس میں جس کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا
ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب ضروری
جاتی ہے۔ خواہ نئی ہو یا پُرانی۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کو الگ
الگ کتاب ملے یعنی لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ
ہر نبی کو الگ الگ کتاب دی جاتی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط
ہے۔ اور تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا
بلکہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی اس معنوں کی تائید نہیں کرتی
اگر اَنْزَلْنَا کے لفظ سے یہ استدلال کیا جائے کہ ہر نبی پر
کتاب اُتری ہے تو یہ لفظ تو قرآن میں غیر انبیاء کے لئے بھی
استعمال ہوا۔ پھر وہاں بھی ہی مراد یعنی پڑھے گی کہ نہیں بھی
کتاب ملی تھی حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے
قرآن کریم میں آتا ہے وَ خَلَقْنَا لَهَا لِسَانَ مِّنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ
اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ اُنزِلَ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ جِهَةَ النَّهَارِ وَ
الْاٰخِرَةِ وَ اٰخِرُوْا لِحٰكْمِهِمْ بَرِّحُوْنَ (آل عمران آیت ۷۳)

یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ کتاب ہے کہ مومنوں پر جو کچھ
نازل کیا گیا ہے اُس پر دن کے ابتدائی حصے میں تو ایمان لے
آؤ۔ اور اُس کے پچھے حصے میں اس سے انکار کر دو۔ شاید
اس ذریعہ سے وہ بھی مرتد ہو کر اپنے دین کو چھوڑ دیں۔
حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ جو کچھ نازل ہوا وہ مومنوں پر نازل
نہیں ہوا تھا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
تھا۔ پس اَنْزَلْنَا کا لفظ یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہر نبی پر مستقل
طور پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور نہ اَلْكِتٰبَ کا لفظ
اُن کے دعویٰ کو ثابت کرتا ہے۔ اگر ہر نبی صاحبِ کتابِ معینہ
ہوتا تو اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ کی بجائے اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
کہنا چاہیے تھا مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ نبی تو
لاکھوں آئے مگر لاکھوں کتابیں نازل نہیں ہوئیں۔

حقیقت اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نبی جب بھی
مبعوث ہوا ہے تو کسی نہ کسی کتاب کے ساتھ مبعوث ہوا ہے

یعنی وہ اس نے بھی لیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کو دنیا میں قائم کرے۔ یہاں اس امر کا کوئی ذکر نہیں کہ ہر نبی کو کوئی نئی کتاب دی گئی تھی۔ بلکہ صرف کتاب دیئے جانے کا ذکر ہے۔ اور کتاب بُرائی بھی ہو سکتی ہے اور نئی بھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد منواتر انبیاء آئے رہے۔ مگر ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ تورات کی ترمیم کریں۔ اور اُس کے احکام پر لوگوں سے عمل کرائیں۔ پس یہ عقیدہ کہ ہر نبی ضرور کوئی نئی کتاب لاتا ہے نہ صرف قرآن کریم کے خلاف ہے بلکہ انبیاء کی ایک ہی تاریخ بھی اس عقیدہ کو واضح طور پر رد کرتی ہے۔

لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
يُخَكِّمُ کی ضمیر خائب کا مرجع اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رسول اور کتاب بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے یا رسول فیصلہ کرے یا کتاب فیصلہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے آئے سے پہلے بھی لوگوں میں اختلاف موجود ہوتا ہے جسے خدا یا اس کا رسول یا اُس کی کتاب اُکَر دُور کرتے ہیں۔ یہ ایک غلط خیال ہے جو لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے کہ انبیاء کے آئے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وہ اختلاف پیدا نہیں کرتے بلکہ اختلاف جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اُسے مٹا کر وحدت پیدا کرتے ہیں۔

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ سے پھر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف درحقیقت بعد میں ہی ہوا۔ پہلے اُن میں کوئی اختلاف نہ تھا مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ کے بعد إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا دُور کرنا دیا ہے کہ یہ اختلاف وہ ہے جو کتاب سے پہلے ہی تھا۔ کیونکہ اُوْتُوا نے بتا دیا ہے کہ یہ کتاب کا ذکر ہے۔ پس اس آیت میں پہلے اختلاف کا ذکر نہیں بلکہ ایک اور اختلاف کا ذکر ہے جو نبیوں کی آمد سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلا اختلاف تو وہ تھا کہ جس کے باوجود اُن کو اُمَّةٌ وَّ اٰبَدَةٌ

کہا تھا۔ لیکن اب صداقت کے متعلق اختلاف پیدا ہوا اور دلائل کے آنے کے بعد پیدا ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس اختلاف کا تو پہلے ذکر ہی نہیں۔ پھر اس آیت کا یہاں کیا جوڑ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت ایک سوالیہ مقدمہ کا جواب ہے جو پہلی آیت لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ سے پیدا ہوتا تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ اگر نبیوں کی بعثت کی غرض اختلاف کو مٹانا تھا تو پھر ان کی بعثت کا کیا فائدہ ہوا انہوں نے تو اُکَر اور اختلاف پیدا کر دیا اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ یہ اختلاف اور پہلا اختلاف مختلف ہیں۔ پہلا اختلاف ایسا تھا کہ جیسے تختہ بیمار ہوں اور دوا نہ ہو۔ اور دوسرا ایسا ہے کہ بیمار کو دوا دی جائے اور وہ نہ پیچھے۔ پس پہلا اختلاف مجبوری کا تھا اور اُس کی تلافی ضروری تھی اور یہ اختلاف حق کے مقابلہ میں پیدا ہوا ہے۔ بہر حال اب حق تو آگیا ہے جس کو اگر لوگ چاہیں تو مان لیں۔ پس پہلا اختلاف خرابی ہی خرابی پیدا کرتا تھا اور یہ اختلاف ایسا ہے کہ اس میں ہدایت کی امید ہے کیونکہ حق موجود ہے۔ اب اگر اختلاف ہے تو صرف ضد کی وجہ سے ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف صرف اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا دُور کو ہے۔ یعنی اس تعلیم سے جو ہم نے بھی ہے صرف اُن لوگوں کو اختلاف ہے جن کی طرف وہ کتاب آئی ہے یا تعلیم یا نبی آیا ہے۔ جو دوسرے لوگ جن اُن کو اس سے کوئی اختلاف نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ اختلاف اُس نبی یا اُس کتاب یا اس تعلیم کے نتیجہ میں نہیں ہے کیونکہ اگر فی الواقعہ وہ تعلیم جو ہم نے بھی ہے یا نبی جو بھیجا ہے اختلاف کا موجب ہوتے تو جو لوگ بے تعلق ہیں مثلاً غیر اقوام جو ان کی مخالف نہیں یا بعد میں آنے والے لوگ وہ کیوں انکی تعلیم کی تعریف کرتے۔ واقعہ میں اگر دیکھا جائے تو نبیوں کی مخالفت کا زمانہ نہ جب گذر جاتا ہے۔ تو لوگ

وقت کی تعیین کر دانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جلد نازل ہو۔ یہ دُعا کا ایک مؤثر طریق ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ لکھی ہے کہ اُن پر اسقدر ابتلاء آئے کہ وہ ہلا دیئے گئے اور اُن میں دُعا کی تحریک پیدا ہو گئی۔ اور ابتلاؤں کی بڑی غرض بھی یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جب مومنوں کو دعا کی تحریک ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ آسمان سے اپنی نصرت نازل فرما دیتا ہے۔ اور اُن کے مصائب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

مگر اس کے علاوہ حَتّٰی کے معنی "کھنی" کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہی سے کتبِ نحو اور قرآنِ کریم سے ثابت ہیں یعنی لیب میں لکھا ہے۔ وَ مَرَادُهَا كَيْ التَّخْلِيبِ حَتّٰی یعنی حَتّٰی کے معنی "مسن" کئی کے مترادف بھی ہوتے ہیں جو کسی بات کی وجہ بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اُس حَتّٰی سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ بعد میں آنے والی بات کے لئے بطور سبب کے ہوتی ہے۔ قرآنِ کریم میں دوسری جگہ بھی حَتّٰی ان معنوں میں آیا ہے۔ چنانچہ سورہ منافقوں میں آتا ہے۔ حُمُرُ الذَّبَابِ يَمْشُونَ عَلَىٰ الْأَشْجَارِ أَكَفَرُوا وَلَمْ يَعْلَمُوا خَلَقْنَا سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَ رَسُولٍ إِلَّا اللَّهُ حَتّٰی يَنْفَعُوا رِايَةً ۙ یعنی جو لوگ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع میں آئے اور صحیح نہ کرو۔ تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ غوی اس کی یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ اَسْلَمَ حَتّٰی تَدْخُلَ الْجَنَّةَ یعنی فرماؤ بارگاہِ نبوت میں داخل ہو جائے۔ ان معنوں کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دُعا جو کفار کے ہاتھوں سے ہونے پیدا کیا اُس کی غرض یہی ہے کہ ہماری بندہ ہم سے مانگیں اور ہم اُن کو دیں۔ پس مانگنے کی طرف توجہ پھرنے اور اپنی توبتِ افضل کو ظاہر کرنے کے لئے اُس وقت تک ہم چُپ رہے جیسا کہ اَللّٰہُ میں دُعا کی ذمہ سے تحریر کیا ہے۔ اور یہ تحریر ہم نے خود کروائی تاکہ ایک طرف اُن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے اور دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ

تفسیر: اس آیت میں اُن ابتلاؤں کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں پر آنے والے تھے جو کچھ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جب دنیا پر ضلالت چھا جاتی ہے تو اُس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آیت آئے جس کی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اس لئے اب فرماتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بغیر ابتلاؤں کے تم ترقی کر جاؤ گے۔ تمہارا ترقیِ ابتلاؤں کے آنے پر ہی موقوف ہے جیسا کہ پہلوں کی ترقی کا باعث بھی ابتلاء ہی ہوتے۔ چنانچہ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَ دَرَزُوا عَلَىٰ حَتّٰی يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتٰى نَصُرُ اللّٰهَ ۗ انہیں مانی مشکلات بھی پیش آئیں اور جانی بھی اور وہ سرسے پاؤں تک ہلا دیئے گئے اور اُن پر اسقدر ابتلاء آئے کہ آخر اُس وقت کے رسول اور مومنوں کو دُعا کی تحریک پیدا ہو گئی اور وہ پکارا اُٹھے کہ اے خدا۔ تیری مدد کہاں ہے۔ اس آیت کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اُس کے پاک بندے بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسے مایوس ہوجاتے ہیں کہ انہیں حَتّٰی نَصُرُ اللّٰهَ کہنا پڑتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس مایوسی کا تصور بادی النظر میں پیدا ہوتا ہے۔ اُس سے انبیاء اور اُن پر ایمان لانے والے کھینچے پاک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّهٗ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ نَجْوٰى اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (سورہ آیت ۸۸) کہ صرف کافر ہی خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب حَتّٰی کا لفظ بولیں تو اس سے مراد مایوسی نہیں ہوتی بلکہ تمہیں کے لئے ایک درخواست ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بات کے لئے ایک وقت مقرر فرما دیا جائے۔ ایسا ہی اس جگہ حَتّٰی نَصُرُ اللّٰهَ کے یہ معنی نہیں کہ وہ مایوسی کا شکار ہو کر ایسا کہتے ہیں بلکہ وہ حقیقت ان الفاظ میں وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ الہی اس بات کی تعیین فرمادی جائے کہ وہ مدد کب آئے گی۔ گویا مزید اطمینان کے لئے وہ آنے والی نصرت کے

کی نعمت معجزانہ طور پر آئے تو ان کے ایمان بڑھیں اور کفار میں سے جو غور کرنے والے ہوں انہیں ہدایت حاصل ہو جائے۔ فرماتا ہے کہ جب یہ غرض پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمادیتا ہے کہ لو اب ہمانی حد آگئی۔

ابتلاؤں کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ انسان کی ہمت دیکھ کر ابتلاؤں ڈالتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ابتلاؤں انسان پر ڈالے جس کے برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہی نہ ہو۔ ہاں انسان ایسے ابتلاؤں میں ہمزور ڈالا جاتا ہے جن کے متعلق وہ غلطی سے خیال کر لیتا ہے کہ میں انکو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اس کا یہ خیال درست نہیں ہوتا وہ ان کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَشْعَهَا یعنی

خدا تعالیٰ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ بوجھ ہمیشہ ہی ڈالا جاتا ہے جس کے اٹھانے کی انسان میں طاقت ہوتی ہے۔ سوائے اس کے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا مشا ہو۔ درنہ جو ابتلاؤں کسی جماعت کی ترقی کے لئے ہوتے ہیں وہ طاقت برداشت سے باہر نہیں ہوتے ہاں مومن بعض دفعہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ اس کی طاقت سے بالا ہیں۔ مگر یہ اس کی غلطی ہوتی ہے۔ جب مومن ایک ابتلاؤں کو برداشت کر لیتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا ایمان

کتنا مضبوط ہے۔ پھر اور رنگ میں اس پر ابتلاؤں آتا ہے اور وہ اسے بھی برداشت کر لیتا ہے اور اس کے دل میں کسی قسم کا شکوہ پیدا ہونے کی بجائے شکر و امتنان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں نے اسے برداشت کر لیا تب اس کا ایمان آدھی پختہ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے بڑے ابتلاؤں برداشت کرنے کی تیار ہو جاتا ہے۔ غرض جن جن انسان دلیر ہوتا جاتا ہے اگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح ایک تو اسے اپنے ایمان کی پختگی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ دوسرے قربانیوں کے میدان میں اسے دوسروں سے اگے

بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ترقی کر جاتا ہے۔

غرض ابتلاؤں کے ذرا فائدے ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ انسان کو اپنی حالت کا پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کی جان کس قدر تکلیف اٹھا سکتی ہے۔ دوسرے اس میں مانگے قدم بڑھانے کی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ ان ابتلاؤں کا آنا ایسا ہزوری ہے کہ غیبی کوئی کوئی جماعت ایسی نہیں ہوتی جس پر ابتلاؤں نہ آئے ہوں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ جنت جس کی دعوت کا اندازہ بھی تم نہیں لگا سکتے ہیں تو وہی بل جائیگی یا وہ ذیوی کامیاب جن کا نہیں وعدہ دیا جا رہا ہے بغیر قربانیوں کے تمہیں بل جائیگی اور تم پر وہ حالت نہیں گذرے گی جو پہلوں پر گذنی رہی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ حالت ہزور آئیگی۔ اس لئے یہ

مت خیال کرو کہ تم آسانی سے کامیاب ہو جاؤ گے جب تک تم بین حالتوں میں سے نہیں گذو گے جن میں سے پہلے ہو گے گذرے اس وقت تک تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تمہیں بڑی بڑی تکالیف پہنچی تھیں جسمانی بھی اور مالی بھی۔ انہیں اپنی جائیدادوں چھوڑنی پڑیں۔ رشتہ داروں کو ترک کرنا پڑا۔

فاتحے کرنے پڑے۔ مایوس کھائیں۔ قتل ہوئے۔ غرض وہ کچھ رنگ میں ہلائے گئے جس طرح زلزلہ سے عمارت کبھی دہس طرت جھکنے لگتی ہے اور کبھی بائیں طرف اسی طرح دیکھنے والے ان کے متعلق یہی سمجھتے تھے کہ یہ اب گرے کہ گرے حتیٰ کہ ان کی تکالیف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئیں کہ دشمن نے یہ خیال کر لیا کہ اب یہ گر ہی گئے ہیں۔ اُخوت اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنوں نے دعائیں کرنی شروع کیں کہ حتیٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اے خدا! ابتلاؤں اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی مدد آئے اور ہمیں کامیابی عطا کرے۔

حتیٰ نَصْرُ اللَّهِ کے غلطی معنی چونکہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرائیگی۔ اس لئے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ کی مدد کے متعلق غور و فکر
مشہد پیدا ہو گیا تھا۔ کہ شاید وہ آئے یا نہ آئے۔ اس لئے
انہوں نے کہا کہ خدا تیری مدد کب آئے گا۔ مگر یہ صحیح نہیں آدل
تو مَسْتَهْتَم میں حَسْتَن کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا
ہے۔ ایک یہ کہ عسلاً ان کو مشکلات پہنچیں اور دوسرے یہ کہ
وہ مشکلات دل پر اثر کرنے والی نہیں تھیں صرف سطحی تھیں ان
کے دل مضبوط تھے۔ پس جب مشکلات کے باوجود وہ بہادر دل
تھے۔ تو ان کے متعلق کسی دوسری سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔
دوسرے سوال کبھی اتقاد کا رنگ بھی دکھتا ہے۔ انسان کسی
سے پوچھتا ہے کہ یہ بات آپ کب کرے گی۔ تو اس کا یہ مطلب
نہیں ہوتا کہ میں کرے گی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کر دیں۔ اسی طرح
عجسٹریٹ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ میری باری کب آئے گی
تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ کبھی نہیں آئے گی۔ بلکہ یہ ہوتا
ہے کہ آجائے۔

مدد کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ دعا کی کہ اے خدا! اگر یہ مختصر سا کلمہ بھی ہلاک ہو گیا تو
دنیا میں تیری عبادت کون کرے گا۔ تو اس کے یہ معنی نہیں تھے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفوذ یافتہ خدا تعالیٰ پر یقین
نہیں تھا بلکہ اس رنگ میں دعا کر کے آپ نے خدا تعالیٰ کی
غیرت کو برہنہ کیا۔ اسی طرح حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب صلیب پر لٹکتے وقت کہا کہ ایلہ ایلہ ما سبقتنی
یعنی اے خدا! چاہئے تو یہ تھا کہ اس مصیبت کے وقت
تو میری مدد کے لئے آتے لیکن تو تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔
تو آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ مصیبت کے وقت
انہیں واقعہ میں چھوڑ گیا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ
میرا دل گھبرا رہا ہے آپ جلدی میری مدد کے لئے آجائیں میں
اس رنگ میں جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت دعا پر مردم تھیں
کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کو غیرت دلانے کے لئے
ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مومن کہتے ہیں سَخِي نَعْمُو اِله

اے خدا! تیری مدد اور نصرت کب آئے گی تو خدا تعالیٰ کہتا ہے
سَخِي مِیرِی مَدَدِ اِیْمَنِی۔ چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں
کو خیال تک بھی نہیں تھا کہ آپ ان پر حملہ آور ہونگے۔ بوسخیا
خود آپ سے مدد میں مل کر آ رہا تھا۔ جب لوگوں نے آپ کا
شکر دیکھا تو بعض نے کہا کہ یہ لشکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اس پر بوسخیا نے کہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے
میں ابھی مدینہ سے آ رہا ہوں۔ وہاں کوئی لشکر تیار نہیں تھا۔
مگر اگھے ہی چار پانچ منٹ میں مسلمان اس کے پاس پہنچ گئے
اور انہوں نے بوسخیا کو گرفتار کر لیا اور دوسرے دن مکہ
فتح ہو گیا۔ غرض خدا تعالیٰ کی نصرت اچانک آتی ہے اور
مومنوں کو کامیاب کر دیتی ہے۔ جیسا انوں نے تین سو سال
تک بڑے بڑے مصائب برداشت کئے لیکن ایک دن انہوں نے
سُخَا کہ دم کا دانا عیسیٰ ہو گیا ہے اور آئندہ سے ملک
کا مذہب عیسائیت ہوگا۔ اور اس اعلان کے ساتھ ہی اُنکے
تمام مصائب ختم ہو گئے۔

غرض سَخِي نَعْمُو اِله میں یہ بتایا ہے کہ مومن دعائیں کرنا
شرع کر دیتے ہیں کہ ایلہ اِیْمَن اِیْمَن اِیْمَن۔ اب تیری مدد
آجائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَا
اِنَّ نَعْمُو اِله قَرِیْبٌ سَخِي خدایا کہ مدد قریب ہی ہے
یعنی جب ابتلا و تہاد کی ترغیبات کے لئے آئیں تو پھر تیس تہا
ہونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے نفسوں میں خرابی ہے
اور تم جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے تو پھر نفساً
تمہارے لئے مدد نہیں آئے گی۔ لیکن اگر تمہارے نفسوں میں
کوئی خرابی نہیں۔ تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تقویٰ کی راہ پر
قدم مار رہے ہو۔ و سادس پر تمہیں تابو حاصل ہے۔ تو
ابتلا تمہارے لئے خوف و خطر کا باعث نہیں ہو سکتے۔
و حقیقت ایک سچے مومن پر جب ابتلا آتا ہے تو وہ
سمجھتا ہے کہ اس ابتلا کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی مدد بھی

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ

۱۰۰) وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں! تو کہہ دے کہ جو اچھا مال بھی تم دو (وہ تمہارے)

فَلِلّٰهِ الدِّينُ وَالْآقْرَبِينَ وَ الِيتٰمٰی وَ الْمَسْكِيْنِ وَ

اللہ کے لیے دین و اقربوں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور

اَبْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾

۱۰۱) مساکین کے لیے اور جو نیک کام بھی تم کرو اللہ اُسے یقیناً اچھی طرح جانتا ہے۔ ۱۰۱

۱۰۲ تفسیر: - چونکہ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ پہلے لوگوں پر بھی مالی اور جانی مشکلات آئی تھیں اور وہی ان کی قومی ترقی کا باعث ہوئے۔ جیسا کہ

مَسْتَقْتُمُ النَّبَاۤءَ وَ الصَّغٰرَ اَوْ كُءِ الْفَاظِ مَ ظَاہِرے۔

اسلئے جب صحابہ نے یہ بات سنی تو ان کے دل بھی ان قربانیوں کے لئے بے تاب ہو گئے اور انہوں نے بے اختیار ہو کر روحانی ترقیات کے حصول کے لئے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! اگر قومی ترقی کے لئے مالی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہم کیا خرچ کریں تاکہ ہمارا قدم بھی عشق کے میدان میں کسی دوسرے سے پیچھے نہ رہے۔ دوسرا سوال جانی قربانیوں کے متعلق ہو سکتا تھا۔ سو اس کا جواب کِتٰبَ عَلٰنٰتِكُمْ اَلْقِتَالِ میں دیا گیا ہے جس قرآن کریم کی نہایت اعلیٰ درجہ کی ترقیب پر روشنی پڑتی ہے۔

اس ایک متعلق لوگ عام طور پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہے اور جواب کچھ ہے۔ پوچھا تو یہ گیا ہے کہ کیا خرچ کریں! اور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اپنے اموال میں سے خرچ کرو۔ وہ فلاں فلاں کو دو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض قلتِ تدبیر کی وجہ سے ہے سوال کا جواب آیت میں موجود ہے جب اس نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم پیچھے مال سے خرچ کرو تو اس میں مسائل کا

ادھی ہے۔ سو ہمارے اسے ہی معنیوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر بلا میں قوم را حق دادہ است زیر آن گنج کرم بہادہ است یعنی جب کسی قوم پر کوئی آزمائش کا دقت آتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس کے نیچے انعامات کا ایک بہت بڑا خزانہ مخفی ہوتا ہے۔

پس ابتلا کسی خطرہ کا موجب نہیں ہوتے بلکہ ابتلا کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور ترقی عطا کرے گا۔ اور اور خوف ہونے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے پس ہمیشہ اپنے نفس پر غور کرتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں کوئی ایسی بات تو پیدا نہیں ہو گئی جو تباہی کا باعث بن جائے۔ اگر اس میں دماغ پیدا نہیں ہوتے اگر ایمان مضبوط ہے اور دل شکر اور اقتنان کے جذبات سے مہر ہے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایسی حالت میں ابتلا بہت بڑے انعامات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ابتلا آنے پر دل میں دماغ پیدا ہوں اور ایمان میں کمزوری محسوس ہو تو سمجھ لو کہ یہ ابتلا ترقی کا باعث نہیں بلکہ ہلاکت کا باعث ہیں۔ غرض اصل اور حقیقی ایمان وہی ہوتا ہے جو ابتلاؤں میں گذرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اسی کے نتیجہ میں ادھی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

دو۔ یہ قرآنی کمال ہے کہ وہ مختصر الفاظ میں وسیع معنوں
 بیان کر دیتا ہے۔ دیکھو یہاں کتنے مختصر لفظوں میں سوال کا
 جواب بھی دے دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ مال حلال دود (طیب
 میں حلال کا مفہوم بھی شامل ہے) اور یہ بھی کہ حلال مال طیب
 بھی ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی ہوتی جوتی جو کسی کام کی نہیں دہری
 بے شک وہ اس کا مال ہے۔ بے شک اس کا دینا اُسے
 حلال ہے مگر وہ طیب نہیں کیونکہ جسے دی گئی ہے اُس کے
 کام کی نہیں۔ یا مثلاً ایک بھوکا کھانا مانگے آیا ہے مگر
 میں کھانا تیار ہے۔ مگر اُسے اُٹا دے دیا۔ یہ مال بھی ہے
 حلال بھی ہے۔ مگر بھوکے کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔
 طیب یہ ہے کہ خود کم کھائے اُسے پکا ہوا کھانا دے جسے
 وہ خوراک کھا سکے۔ یہ سب کچھ بتا کر یہ بھی بتا دیا کہ نفل
 فلاں جگہ مال خرچ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ سبحان اللہ
 کیا معجزانہ اعجاز ہے۔ قرآن مجید میں ایسی مثالیں اور
 بھی ہیں کہ سوال کا جواب دے کر زائد معنوں بتا دیا ہے۔
 خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام فرماتے
 تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ سندر کے پانی کے بارہ میں
 کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا۔ هُوَ الطَّهْرُ مَا وَكَا ذَا
 الْجِلْدِ مَيْتَتُهُ۔ اس کا پانی پاک ہے اور اُس کا مردہ
 حلال ہے یعنی سمدری جانور کے لئے ذبح کرنے کی شرط
 نہیں۔ جیسے مچھلی۔ اب دیکھو۔ یہاں سوال کا جواب
 بھی دیا ہے اور زائد معنوں بھی بتا دیا ہے۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا خرچ کرنے کے
 الفاظ سے مدد کے اقسام کا دریافت کرنا بھی مراد ہو
 سکتا ہے۔ یعنی ہمارا خرچ کرنا کس کس موقعہ اور کس کس
 لوگوں کے لئے ہو۔ اور انجگہ غالباً یہی مراد ہے۔ کیونکہ
 کیتنت کے متعلق سوال آگے آتا ہے۔ مَا ذَا سَمِعْتُمْ كَيْفِي
 جیز کے متعلق کیا جاتا، اور کبھی اسکی معنات کے متعلق۔ مجوی لکھتے ہیں کہ صفا
 کے متعلق صرف ذوی العقول کے بارہ میں سوال کیا جاتا،

جواب مکمل آگیا۔ اول یہ کہ کوئی حد بندی نہیں۔ جتنے کی توفیق
 ہوتا خرچ کرو۔ دوم یہ کہ اس امر کا لحاظ رکھو کہ جو خرچ کرو
 وہ طیب مال ہو۔ جو لوگ حرام کتے ہیں اور اُس میں خدا تعالیٰ
 کی راہ میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہ کا کفارہ کر دیا
 وہ غلطی پر ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے ہی مال کو قبول کرتا ہے جو
 اچھا۔۔۔۔۔ ہو۔ سوم یہ کہ صرف حلال نہیں دینا بلکہ طیب
 دینا ہے۔ یعنی جس مال کو قبول کرنا اُس شخص پر گراں نہ لگدے
 جس کو مال دیا جائے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ خیر کے معنے
 مال کے ہیں۔ اچھے مال کے معنے کہاں سے نکالے گئے ہیں۔
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیر کے اصل معنے بہترین شے
 کے ہیں۔ اور مال کو اسی ضرورت میں خیر کہتے ہیں جب کہ
 وہ طیب ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ مفردات راغب
 میں ہے۔ دَقَالَ يَخْتَصُّ الْعُلَمَاءُ لَا يُدْعَى لِلْمَالِ
 خَيْرٌ كَمَا هُوَ يَكُونُ كَيْفِيًّا وَ مِنْ مَكَانٍ كَيْتِبُ يَعْنِي
 مال کو اختیار اسی صورت میں کس لئے جبکہ وہ زیادہ ہواؤ
 پاک ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ اور خود طیب ہو پس
 خیر کہنے سے یقیناً قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے
 کہ طیب اموال میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔
 اگر کہا جائے کہ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہو لیکن صدقہ طیب مال
 سے دے تو کیا یہ اس حکم کے مطابق ہوگا۔ تو اس کا جواب
 یہ ہے کہ تھوڑی سی گندگی بھی بہت سی پاکیزہ شے کو
 گندہ کر دیتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص رشتہ لیتا یا چوری
 کرتا یا ظلم سے دوسرے کا مال لیتا ہے تو خواہ اس قسم کا
 مال تھوڑا ہو اس کا سب مال گندہ ہو جائیگا اور وہ اس
 حکم کو پورا کرنے والا نہ ہوگا غرض سوال کا مکمل جواب اسی
 آیت میں آگیا۔ ان اس سے زائد معنوں بھی بتا دیا گیا کہ
 اگر خرچ کرو تو کہاں کہاں خرچ کرو۔ گویا اس طرف اشارہ
 کیا کہ خرچ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ صحیح جگہ خرچ کرنا
 مشکل ہے۔ پس جو خرچ کرو۔ احتیاط سے کرو اور مستحقین کو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَثِيرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا

جنگ کرنا تم پر فرض کیا جاتا ہے اور اس حالت میں فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اور بالکل ممکن ہے کہ تم کسی شے کو

شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

ناپسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے بہتر ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے

شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۹﴾

دوسری چیز کی نسبت بُری ہو۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ۱۶۹

۲۷
ع
۱۰

مومن صلح پسند ہوتا ہے اور اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ
 لڑائی نہ ہو اور صلح سے فیصلہ ہو جائے اور اگر وہ اپنے دشمن سے
 لڑتا ہے تو مجبوراً لڑتا ہے۔ صحابہؓ بھی صلح سے صلح جوتے اور
 وہ چاہتے تھے کہ اگر گشتِ خون کے بغیر یہ فتنہ دب سکے تو
 دب جائے مگر انہیں مجبوراً لڑائی لڑنی پڑی۔ پس یہ صحابہؓ کی
 تعریف ہے کہ ان کی خدمت۔ یہ ان کی بڑی نہیں بلکہ یہ
 قابلِ تعریف امر ہے کہ باوجود دشمنوں کی شرارتوں کے وہ یہی
 چاہتے تھے کہ اگر صلح سے فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ
 فرمایا۔ تم تو نہیں چاہتے تھے کہ لڑو۔ حالانکہ دشمن تم پر ظلم پر
 ظلم کر رہا تھا۔ اور تمہیں مار رہا تھا مگر میں جانتا تھا کہ یہ دس
 بغیر لڑائی کے باز آنے والے نہیں۔ اس لئے اب ان کی اصلاح
 کا یہی ذریعہ ہے کہ ان سے لڑا جائے اور انہیں اٹھ کئے کا
 مزا چکھایا جائے۔

جیسا یوں نے اس آیت سے دھوکا کھاتے ہوئے قرآن میں
 کیا ہے کہ مسلمان چونکہ لڑائی سے ڈرتے تھے اس لئے معلوم
 ہوا کہ وہ بڑی اور اشد لوگ تھے۔ مگر صحابہؓ کو بڑی کا فلسفہ
 دینے والے عیسائی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے حواری کیسے
 بہادر اور دلیر تھے اور انہوں نے مسیح کی گرفتاری کے وقت کسی
 جرات کا مظاہرہ کیا۔ انہیں گواہ ہے کہ کوئی ایک حواری ہی
 ایسا نہیں نکلا جس نے دلیری سے مسیح کا ساتھ دیا ہو بلکہ

میں یہ حد بندی بلاوجہ معلوم ہوتی ہے۔ میرے نزدیک ابھی
 پوچھنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ صدقہ کس چیز کا ہو۔ بلکہ یہ
 پوچھتا ہے کہ صدقہ کی صفات کیا ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے
 جواب دے دیا کہ میں نہیں ہر اچھی چیز خیر کہہ دینی قطب
 عالی سے ہو اور حتیٰ تو نیک ہو اس قدر دیا جائے اور ساتھ ایک
 بات زائد بقادی کہ تم اپنے ایمان یا اپنی حالت کے ماتحت جو
 کچھ خرچ کرو۔ یہاں یہاں خرچ کرو۔

پھر فرمایا مَا أَنْفَقْتُمْ مِمَّنْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
 بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے تم کسی ایک نیکی پر
 حصر نہ کرو۔ بلکہ ہر قسم کی نیکیاں بجالاؤ۔ اور ہر خیر اور برکت
 کا دروازہ اپنے اوپر کھولنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ تمہارے
 سامنے ایک لامتناہی زندگی ہے جس میں تمہاری روح قرب الہی
 کی باریک دریاؤں کا بہاؤ پر چلنا ہے۔ پس کسی ایک یا چند
 نیکیوں پر اکتفا نہ کرو۔ بلکہ غیر مومنوں سے سبق
 لے جانے کی کوشش کرو۔ اور اس امر پر یقین رکھو کہ ایک عظیم
 ہستی تمہاری ہر حرکت اور سکون کو دیکھ رہی ہے۔ وہ تمہیں
 دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر دے گی۔

۱۶۹ تفسیر:۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں
 کہ صحابہؓ لڑائی کو اس لئے ناپسند کرتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ
 بڑوں تھے۔ بلکہ انکی ناپسندیدگی کی وجہ صرف یہ تھی کہ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ

یہ لوگ، تمہارے عہد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو کہو کہ اس میں جنگ کرنا

كِبْرًا ۖ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

بڑی (خوالی کی) بات ہے۔ اور اللہ کے راستہ سے روکنا اور اُس کا (یعنی اللہ کا) اور عزت والی مسجد کا انکار کرنا اور

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ الْكِبْرُ

اُس کے باشندوں کو اُس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اور فتنہ (دُفاد) قتل سے بھی

مضر ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ ایک بات کو اپنے لئے مضر خیال کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔ اور دونوں کے پیچھے یا تو جذبہ محبت کا ناجائز استعمال کام کر رہا ہوتا ہے یا جذبہ نفرت کا ناجائز استعمال کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ تو شدید محبت کی وجہ سے وہ کسی چیز کے معززات کو نہیں دیکھ سکتا اور بعض دفعہ شدید نفرت کی وجہ سے وہ دوسری چیز کے حسن کو دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اور وہ یقینی طور پر کسی امر کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آیا وہ سیر کے لئے مفید ہے یا مضر۔ اس حالت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن حقیقتاً وہ تمہارے لئے مفید ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ تم ایک چیز کو مفید خیال کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے مضر ہوتی ہے۔ تم کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے سامان ہتھیار کرتے ہو لیکن پھر بھی نتیجہ خراب نکلتا ہے جس کی وجہ مضر ہی ہوتی ہے کہ بعض ایسے سامان جن سے اچھا نتیجہ نکل سکتا تھا تمہاری نظر سے مخفی رہے۔ پس جبکہ انسان کی ایسی حالت ہے کہ اُس کی امید کے مطابق ہر وقت اچھے نتیجے نہیں نکلتے بلکہ بعض اوقات بُرے نتائج نکل آتے ہیں تو وہ کیا کرے۔ سو اُس کا علاج یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور گرے اور عاجزی سے یہ دعا کرے کہ اِنْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

لیکھواری نے تو آپ پر جن دفعہ لعنت کی لہر پانی صعب اُس انتہائی نازک گھڑی میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایسے بائیان اور دیگر جواروں کو مقدس قرار دینے والے عیسائی اگر مسما پڑ پر اعتراض کریں تو اُن کی عقل پر تعجب آتا ہے۔ پھر عیسویوں کی یہ ایک عجیب عادت ہے کہ مسما پڑ کے لڑائی پڑ جانے کا ذکر ہو تو بھی اعتراض کرتے ہیں اور نہ جانے کا ذکر ہو تب بھی اعتراض کرتے ہیں جہاں غیبت کا ذکر آتا ہے وہاں کہنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان بڑے دلچسپ تھے۔ مال کی لالچ کے لئے لڑتے تھے اور اس موقع پر کہتے ہیں کہ وہ بڑے بزدل تھے۔ لڑائی سے لڑتے تھے حالانکہ اگر اُن کی لڑائی ٹوٹ مار کے شوق کے لئے تھی تو پھر کراہت کیسی۔ اور اگر کراہت تھی تو پھر شوق کیسا۔ اصل بات یہ ہے کہ غلط مننے کر کے انسان اُفدہ میں پھنس جاتا ہے۔ بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ موئن صلح پسند ہوتا ہے۔ اسے اگر مجبور کیا جائے تو وہ لڑتا ہے ورنہ وہ یہی پسند کرتا ہے کہ لوگوں کی جاہیں ضائع نہ ہوں۔

پھر فرماتا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُوْا سَيِّئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَّ عَسَىٰ اَنْ يُّحِبُّوْا سَيِّئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَّ حَقِيقَتِ السَّانِي عِلْمٌ اَزْجَمِّهِ هَيْمَاتِ هِي مَعْدُوْدِ هِي لَوْر اِن دُونُوں كِ مَعْدُوْدِ هُونُوں كِ وَجِدِ هِي اِنْسَانِ بَعْضِ دَفْعِ اِيْكَ بَاتِ كُو اِنِ لُو لُو مَفِيْدِ سَجِّمَاتِ هِي۔ حالانکہ وہ اُس کے لئے

مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَبُدُّوكُمْ عَنْ

بڑا رنگ ہے۔ اور یہ لوگ۔ اگر ان کی طاقت میں ہو۔ تو تم سے لڑتے ہی چلے جائیں تاکہ تمہیں تمہارے دین سے

دِينِكُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

پھرا دیں۔ اور تم میں سے جو (بھی) اپنے دین سے پھر جائے۔ (اور) پھر

فِيْمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي

کفر کی ہی حالت میں مردہ ہو جائے۔ تو وہ (یاد رکھے کہ) ایسے لوگوں کے اعمال اس دنیا میں (بھی) اور

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۱۸﴾

آخرت میں (بھی) اکارت جائیں گے۔ اور ایسے لوگ دوزخ کی آگ میں پڑنے والے ہیں۔ وہ اس میں (دیر تک) رہیں گے۔ ۲۱۸

۱۳۰ تفسیر :- فرمایا۔ یہ عزت تلے مہینوں یعنی

محرم۔ رجب۔ ذیقعدہ اور ذوالحج کے متعلق تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آیا میں بنی وطنی کرنا جائز ہے؟ یہ سوال کس طرح پرایا ہوا؟ اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد بھی مکہ والوں کے جوش غضب میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ انہوں نے مدینہ والوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ چونکہ تم نے ہمارے آدمیوں کو پونے ہاں پناہ دی ہے۔ اس لئے اب تمہارے لئے ایک ہی راہ ہے کہ یا تو تم ان سب کو قتل کر دو۔ یا مدینہ سے باہر نکال دو ورنہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیں گے اور تم سب کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے اور پھر انہوں نے صرف دھمکیوں پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آیات میں یہ کیفیت بھی کہ بسا اوقات آپ ساری ساری رات جاگ کر بسر کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم رات کو ہتھیار باندھ کر سویا کرتے تھے

نے خدا ابھجھ کو ہر امر میں خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی صحیح اور سیدہ راستہ دکھاتا میں غلطیوں سے محفوظ رہوں۔ اور اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو نہ دیکھے بلکہ محبت اور نفرت کے جذبات سے بالا ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نگاہ رکھے اور اس سے دعا میں کرتا رہے کہ وہ اسے سیدھا راستہ دکھائے اور اپنی نیت اور ارادہ کو اللہ تعالیٰ کے منشاء کے تابع کر دے۔ تب اس کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہوگی اور خیر لہ برکت کے دوا زے اس کے لئے کھولے جائیں گے۔

آخِرِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ کہہ کر بتایا کہ تم تو نہیں جانتے لیکن خدا تعالیٰ تمام حالات کو جانتا ہے یعنی تم کفار سے طوائف کرنا ورم کے خلاف سمجھتے ہو۔ حالانکہ بعض دفعہ شریہ کو سزا دینا اس کی اصلاح کے لئے ضروری ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دینا خود اس کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے مضر ہوتا ہے پس چونکہ یہ لوگ اب بغیر جنگ کے باز آنے والے نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔

تاکہ رات کی تادیبی میں دشمن کہیں اچانک حملہ نہ کر دے۔ ان حالات میں رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تومیدہ کے قریب و جداد میں بسنے والے قبائل سے معاہدات کرنے شروع کر دیئے اور دوسری طرف ان خبروں کی وجہ سے کہ قریش حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ نے سترہ ہجری میں حضرت عبداللہ بن جحشؓ کو بارہ آدمیوں کے ساتھ نخلہ بھیجا۔ اور انہیں ایک خط دیکھا اور اشد فریاد کیا کہ اسے دو دن کے بعد کھولا جائے حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے دو دن کے بعد خط کھولا تو اسی میں لکھا تھا کہ تم نخلہ میں قیام کرو۔ اور قریش کے حالات کا پتہ لگا کر ہمیں اطلاع دو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دوران میں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ جو شام سے تجارت کا بل لے کر واپس آ رہا تھا وہاں سے گذرا حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے ذاتی اجتہاد کام لے کر ان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں کفار میں ایک شخص عمرو بن المحضر بھی مارا گیا اور دو گرفتار ہوئے۔ اور مال قیمت پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا جب انہوں نے دینہ میں واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے قبیس لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی اور مال قیمت کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ابن جریر حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحشؓ اور ان کے ساتھیوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا۔ حالانکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ خیال کرتے رہے کہ ابھی ۲۰ جمادی الثانی ہے۔ رجب کا آغاز نہیں ہوا۔ بہر حال عمرو بن المحضر کا ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا جانا تھا۔ مشرکین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب مسلمانوں کو ان مقدس مہینوں کی حرمت کا بھی پاس نہیں رہا جن میں ہر قسم کی جنگ بند رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسی اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے

لیکن اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے لوگوں کو روکا جائے۔ اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا جائے۔ اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کیا جائے۔ اور اس کے باشندوں کو بغیر کسی جرم کے محض اسلئے کہ وہ خدا کے واحد پر ایمان لائے تھے اپنے گھروں سے نکال دیا جائے۔ تبیں ایک بات کا تو خیال آ گیا کہ تم نے یہ نہ سوچا کہ تم خود کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو اور خدا اور اس کے رسول کا انکار کر کے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کر کے اور اس کے رہنے والوں کو دہاں سے نکال کر کتنے ناپسندیدہ افعال کے مرتکب ہوئے ہو جب تم خود بن قبیح حرکات کے مرتکب ہو چکے ہو۔ تو تم مسلمانوں پر کس مہذبہ سے اعتراض کرتے ہو۔ ان سے تو صرف نادوستی طور پر ایک غلطی ہوئی ہے۔ مگر تم تو جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي فِيهِ كُنْتُمْ تُبْعَثُونَ
کہ علامہ ابوالبقا کے نزدیک بغیر اعادہ جار کے جوارز نہیں اس لئے ان کا خیال ہے کہ یہ متعلق ہے فعل محذوف اور پورا جملہ یہ ہے وَصَدَّ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
کشف نے بھی صَدَّ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے ہی معنی کے ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا عطف پہلے پر ہے اور ضمیر مجرور پر عطف بلا اعادہ جار کے برخلاف قول بصریوں کے جائز ہے۔ اہل عرب میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں۔ مَا يَنْهَى غَيْرَهُ وَفَرَسَهُ۔
یعنی اس گھر میں اس کے اور اسکے گھوڑے کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس مثال میں فَرَسَهُ کا عطف ضمیر مجرور پر کیا گیا ہے۔

بَعْرُ نَرِيَا. وَالْفِتْنَةُ أَلْبَسَ مِنَ الْقَتْلِ فِتْنَةً
قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ ابجد فتنہ سے وہی فتنہ مراد ہے جس کا لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرْجِعُوا
بَعْرُ نَرِيَا۔ وَالْفِتْنَةُ أَلْبَسَ مِنَ الْقَتْلِ فِتْنَةً

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي

جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے

حِسْبَتِ کے اہل معنوں کا پتہ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام سے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے
 مَن كَانَ يُرِيدِ الْإِعْرَاقَ فَلْيَلْهُ الْإِعْرَاقُ جَمِيعًا
 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الْكَلِيمُ وَالْعَمَلُ الْعَامِلُ
 يُرْفَعُهُ (فاطرت ۱۱) یعنی جو شخص عزت چاہتا ہے اُسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرے۔ کیونکہ تمام عزتیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اُسی کی طرف پاکیزہ روحیں صعود کرتی ہیں اور اہل صالح یعنی ایمان کے مطابق عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے ضائع نہ ہونے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اعمال خدا تعالیٰ کے حضور قبولیت کا جامہ پہن لیتے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ پس حِسْبَتُ أَحْمًا لَهُمْ کے یہ معنی ہیں کہ چونکہ اُن کے اعمال خدا تعالیٰ کے لئے نہیں تھے اس لئے وہ انہیں قبول نہیں کرے گا۔ اور اُن کی روحوں کا صعود آسمان کی طرف نہیں ہوگا۔

اسی طرح حِسْبَتُ أَحْمًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کے یہ بھی معنی ہیں کہ خواہ ایمان لانے کے بعد کسی شخص کو اسلام کی بڑی بھلائی خدمت کی توفیق ملی ہو پھر بھی اگر اُس کا انجام کفر پر ہوا ہے تو اُس کی پہلی دینی خدمات بھی رائیگاں چلی جائیں گی کیونکہ اُس نے اپنے عمل سے اُن خدمات کو باطل قرار دے دیا۔ اور آخرت میں بھی اس کے وہ اعمال اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ کیونکہ اس کا خاتمہ اچھا نہ ہوا۔

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ هُمْ فِيهَا
 اُگ میں پڑنے والے ہونگے۔ کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے

لحنت دینی کلمہ میں ذکر آتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو مرتد کرنے اور انہیں اسلام سے منحرف کرنے کی سازشوں کا نام فتنہ رکھا گیا ہے اور اُسے قتل سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ کفار تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے تاکہ اگر ان کو طاقت ہو تو تم کو اپنے دین سے مرتد کر دیں۔ یعنی گو تمہارا مرتد کر دینا اُنکی طاقت سے باہر ہے مگر کفار کی غرض تم سے لڑنے کی یہی ہے کہ اگر اُن کا بس چلے تو تمہیں مرتد کر دیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار اپنے بدادلوں میں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ناکام رہے اور مسلمانوں پر فتح نہ پا سکے مگر اُن کا دُکا آدمی جو اُن کے قبضہ میں آ گیا انہوں نے اپنی طرف سے اُس کو مرتد کرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ چنانچہ بولیں۔ ابو جندل اور یا شکر کی مثالیں اس امر پر کافی سے زیادہ روشنی ڈالتی ہیں۔ ابھی جبراً مرتد کرنے کی کوششوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِمَّا الْقَتْلُ۔ قتل اور لڑائی کی نسبت دین کی دجر سے کسی کو دکھ میں ڈالنا بہت زیادہ خطرناک گناہ ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اکارت چلے جائیں گے۔

حِسْبَتِ کے متعلق بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب کسی شخص نے کوئی عمل کر لیا۔ تو وہ ضائع کس طرح ہو گیا؟ اس اعتراض کی دجر صرف یہ ہے کہ اُن کا ذہن حِسْبَتِ کے اہل معنوں کی طرف نہیں جاتا۔

سَبِيلِ اللَّهِ ؕ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَآلِهِ

راستہ میں جہاد کیا ہے۔ ایسے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۹﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ

بہت بخشنے والا (اللہ) بار بار تم کو فرماتا ہے۔ ﴿۳۹﴾ وہ تجھے شراب اور جوئے کی بات پوچھتے ہیں۔

تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بڑی عزت سے بٹھایا۔ اور ان سے مختلف باتیں پوچھتے رہے۔ اتنے میں ایک غلام صحابی آیا۔ وہی غلام جو ابتدائے اسلام میں ابن رؤسہ عرب اور سردارانِ قریش کے باپ دادوں کی جو تباہ کھایا کرتے تھے جنہیں وہ گلیوں میں گھسیٹے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارا مار کر زخمی کر دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جانوں سے کہا۔ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ یہ رسولِ کریم سے اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور صحابی قریب ہو کر حضرت عمر سے باتیں کرنے لگ گئے۔ اتنے میں ایک اور صحابی آگیا۔ حضرت عمر نے پھر ان کو جانوں سے کہا۔ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کے لئے جگہ چھوڑ دو۔ یہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ جو تین تک جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر وہ محسوس ہوئے کہ ہاتھ کرنا ہرگز نہیں۔ اور ایسی حالت میں آئے کہ انہی آنکھوں میں آنسو کھہر ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا۔ کیا کبھی یہ خیال بھی آسکتا تھا کہ ہم کسی زمانہ میں اس قدر ذلیل ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو ہماری جوتیاں اٹھانا اپنے لئے فخر کا موجب سمجھا کرتے تھے محسوس میں ایک ایک کے سر سے آگے ٹھکانے جائیں گے اور ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائیگا۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ہم جو تینوں تک جا پہنچیں گے۔ گویا وہ جو ذلیل تھے معزز ہو گئے اور ہم جو معزز تھے ذلیل ہو گئے۔ یہ تمام نوجوان اگرچہ

اپنے ازبند سے بچنے اور فساد کی آگ کو بٹھرا دیا تھا۔

﴿۳۹﴾ تفسیر:۔ چونکہ گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو ازبند کی حالت میں ہی اس دنیا سے اٹھ جائیں اور بتایا تھا کہ ایسے لوگوں کی اسلام کو مٹانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس لئے اب اللہ تعالیٰ ان کے مقابلہ میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جن کو ازبند کے بعد توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور وہ پھر اسلام میں داخل ہو جائیں چونکہ ازبند کا داغ ایک نہایت ہی بڑا داغ ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لئے صرف ایمان لانا کافی قرار نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب ایمان لانے کے بعد وہ ہجرت اختیار کریں۔ یعنی بڑنی اور انھیں ایمان جیسی گندی عادتوں کو کئی طور پر ترک کر دیں یا اس سے علاقت سے نکل جائیں جہاں دینی معاملات میں جبر سے کام لیا جاتا ہو۔ اور پھر دین کی راہ میں ایک ننگی تلوار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مانی اور جانی جہاد کریں۔ اگر وہ ایسا کرینگے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک دفعہ حضرت عمرؓ حج کے لئے مکہ تشریف لے گئے۔ تو حج کے بعد آپ کی ملاقات کے لئے لوگوں نے انہیں شہرِ مدینہ کو بلا دیا۔ انہی ملاقاتوں میں مکہ کے رؤسا اور سردارانِ قریش کے بعض رولے بھی

قُلْ فِيهِمَا آيَاتٌ كَبِيرَةٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا

تو کہہ دے کہ ان (کاموں) میں بڑا گناہ (اور نقصان) ہے۔ اور لوگوں کیلئے ان میں (کئی ایک) مستفید رہیں گے۔ اور

اَكْبَرُ مَن تَفْعِهِنَّ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

ان کا گناہ (اور نقصان) انکے نفع سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ (لوگ) تجھ سے (بھی) پوچھتے ہیں کہ وہ (یعنی مال) کیا خرچ کریں

علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور میرے لئے ضروری تھا کہ میں اپنی عزت و تکریم کرتا۔ انہوں نے کہا۔ ہم اس بات کو خوب سمجھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنے لئے بہت بڑی ذلت مولی۔ لی۔ مگر کیا کوئی ایسا طریق نہیں جس سے یہ ذلت کا داغ ہماری پیشانیوں سے مٹ سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کا کام اہل عرب کے انساب کو یاد رکھنا تھا اور وہ جانتے تھے کہ ان نوجوانوں کے باپ دادا کو کتنی بڑی عزت اور دجاہت حاصل تھی۔ یہاں تک کہ اسلام کی دشمنی کے زمانہ میں بھی اگر وہ کسی مسلمان کو پناہ دے دیتے تھے تو کسی شخص کو یہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس مسلمان کو دیکھ کر پتہ چلے کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے یہ واقعات آئے اور اس کا تصور کر کے ان پر رقت طاری ہو گئی اور بات کرنا آپ کیلئے مشکل ہو گیا۔ اور علیہ رقت میں آپ نے صرف اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اور شمل کی طرف جہاں شام میں ان دنوں میسائیوں کے اڑائی ہو رہی تھی اشارہ کر کے کہا کہ اس کا علاج صرف وہاں ہے یعنی اب اس ذلت کا علاج ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اس جہاد میں شامل ہو کر اپنی جانیں دے دو۔ پھر خود لوگ ان باتوں کو بھول جائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت وہ لوگ دہان سے اٹھے اور اپنے اڈوں پر سوار ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سات نوجوان تھے جو

ایماندار تھے مگر غصہ اور جوش میں اٹکی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ لیکن ان میں سے ایک نوجوان جس کا ایمان زیادہ مضبوط تھا وہ کہنے لگا۔ بھائی تم نے بات تو ٹھیک کہی مگر اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور کس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس لئے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے بٹا دیئے گئے۔ گردہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ جنہوں نے اپنی جائیں اور اپنے اموال آپ کی راہ میں قربان کر دیئے تھے ان میں سے گو بہت سے مارے گئے مگر اب بھی جو باقی ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ اور ان کو ہم سے زیادہ ادب کے مقام پر بٹھایا جائے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو درست ہے۔ مگر کیا اب اس ذلت کو مٹانے کا کوئی ذریعہ نہیں یا کیا کوئی ایسی قربانی نہیں جو اس گناہ کا کفارہ ہو سکے؟ اسپر اسی نے کہا۔ چلو حضرت عمرؓ کے پاس ہی چلیں اور انہی سے اسکا علاج دریافت کریں۔ چنانچہ وہ پھر آپ کے مکان پر گئے۔ اور دستک دی۔ مجلس اُسوخت تک برخاست ہو چکی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر بلوایا۔ اور کہا کسی طرح آنا ہوا۔ انہوں نے کہا آج جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں معذور تھا کیونکہ اس وقت جو لوگ میرے پاس آئے وہ رسول کریم صلی اللہ

خواتین نے ہمارے لئے یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کام میں فائدہ زیادہ ہو اور نقصان کم تو اسے اختیار کر لیا کر دو۔ اور اگر نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم تو اسے کبھی اختیار نہ کیا کر دو۔ بالخصوص ایسا کام تو کبھی اختیار نہ کرو جس میں ایشہ کبیرا ہو۔ ایشہ کے سنے گناہ کے بھی ہیں اور ایشہ کے سنے نیکیوں سے محرومی کے بھی ہیں۔ گویا انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں اسے گناہ ہو۔ یا جس کے نتیجے میں وہ نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ خواہ اس میں بظاہر کچھ فوائد بھی لکھائی دیتے ہوں۔

پھر مَنَافِعُ لِلنَّاسِ فرما کر اسلام نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ خواہ تمہاری نگاہ میں کوئی چیز کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی خوبیوں سے کئی طور پر انکار نہ کرو۔ جب شراب اور جوئے جیسی چیزیں بھی تو اسے خالی نہیں تو دوسری ضرر رساں چیزوں کو تم فوائد سے خالی کیوں سمجھتے ہو۔ بے شک تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے ضرر سے بچو۔ اور آئندہ نسلوں کو بچاؤ لیکن تمہاری بیانی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی چیز کا صرف تاریک پہلو ہی دیکھے بلکہ ہر چیز کا تاریک اور روشن دونوں پہلو تمہارے سامنے رہنے چاہئیں اور تم اس کا اقرار کرنے میں تمہیں کبھی عجل سے کام نہیں لینا چاہیے۔

يَسْتَلْذُنَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمان اس بارہ میں خود آ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ حالانکہ عرب کے رہنے والے شراب پینے کے اس قدر عادی تھے کہ وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عرب شاعر کہتا ہے۔

هَلَا تَذْفِي خَمْرًا فَاصْبِحْنَا
فَلَا تَذْفِي خَمْرًا وَلَا تَذْبِيْنَا

یعنی اے میری محبوبہ تو میرا مو۔ اور اپنے بڑے پیالے

ہم کو مصیبتی بلا۔ اور اس قدر بلا کہ حلاوتہ شام کے اندھ شہر کے شراب فروشوں کی شراب میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے سب کی سب ہمیں پیلا دے۔ اسی طرح جنگوں کے موقع پر وہ خصوصیت سے شراب کا زیادہ استعمال کیا کرتے تھے تاکہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر لڑیں۔ اور عاقبت اندیشی کا خیال ان میں نہ رہے۔ مگر ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود انہوں نے خود کو بچا جاکہ یا رسول اللہ: شراب اور جوئے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ابھی شراب اور جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ چیزیں قرب الہی میں ردک ہیں۔ اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح حکم نازل ہونا چاہیے۔ پس یہ سوال خود اپنی ذات میں صحابہ کرام کی پاکیزگی مان کی بلند ہی اخلاق اور ان کے اعلیٰ کردار کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ شراب اور جوئے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کے ردکنے کے لئے دنیا میں بڑی بڑی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ مگر اسلام کے سوا اور کوئی مذہب ان کو ردک نہیں سکا۔ صرف اسلام ہی ہے جسے اس میدان میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ شراب کے متعلق اسلامی تعلیم کی حقیقت آشکارا کرنے کے لئے ہم پہلے دیگر مذاہب کی تعلیم کو جو وہ شراب کے متعلق دیتے ہیں بیان کرتے ہیں اور سب سے پہلے اسی مذہب کا ذکر کرتے ہیں جو سب سے قدیم مذہب ہونے کا مدعی ہے یعنی دیاک مذہب۔ ہندو مذہب کی شراب کے متعلق جو تعلیم ہے اس کے لئے ہمیں زیادہ سچان میں کی ضرورت نہیں۔ اس مذہب کی بنا دیدوں پر ہے اور دید خود اس مسئلہ پر کافی سے زیادہ روشنی ڈالتے ہیں۔ دیدوں پر خصوصاً رگوید پر جو چاروں دیدوں میں سے اہم ہے ایک اجمالی نظر ڈالنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شراب نہ صرف

پھر مَنَافِعُ لِلنَّاسِ فرما کر اسلام نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ خواہ تمہاری نگاہ میں کوئی چیز کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی خوبیوں سے کئی طور پر انکار نہ کرو۔ جب شراب اور جوئے جیسی چیزیں بھی تو اسے خالی نہیں تو دوسری ضرر رساں چیزوں کو تم فوائد سے خالی کیوں سمجھتے ہو۔ بے شک تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے ضرر سے بچو۔ اور آئندہ نسلوں کو بچاؤ لیکن تمہاری بیانی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی چیز کا صرف تاریک پہلو ہی دیکھے بلکہ ہر چیز کا تاریک اور روشن دونوں پہلو تمہارے سامنے رہنے چاہئیں اور تم اس کا اقرار کرنے میں تمہیں کبھی عجل سے کام نہیں لینا چاہیے۔

يَسْتَلْذُنَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمان اس بارہ میں خود آ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ حالانکہ عرب کے رہنے والے شراب پینے کے اس قدر عادی تھے کہ وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عرب شاعر کہتا ہے۔

هَلَا تَذْفِي خَمْرًا فَاصْبِحْنَا
فَلَا تَذْفِي خَمْرًا وَلَا تَذْبِيْنَا

یعنی اے میری محبوبہ تو میرا مو۔ اور اپنے بڑے پیالے

ہمارے یہاں ہو کر ہمارے گھر میں رہیں گے اور ہم آپ کو کھی شراب شہد اور میٹے میٹے اسی طرح کے کھانے دیتے ہیں۔ آپ ہماری ہمیشہ بھلائی سوچتے رہا کریں۔ جیسے باپ اپنی اولاد کے لئے بہتری سوچتا رہتا ہے۔“

(تقریباً کاٹڈنا اوشیاے ۱۷ منتر ۲۶، ۲۷)

یہ دو منتر تو اس امر پر روشنی ڈالتے ہیں کہ قدیم ہند کا پجاری پوجا کے وقت اپنے دیوتا سے شراب پینے کی درخواست کرتا ہے اور خود شراب پیتا اور بلور کے نیر کو شراب میں موطہ دیتا ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ وضاحت اسی وید کے کاٹڈنا اوشیاے ۱۷ اور منتر ۲۶ میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوتا خود بھی اپنی کامیابی کی خوشی میں شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے:-

”اپنے دشمنوں کو قابو کر کے نتج حاصل کرنے کے لئے اہدر نے شراب کے پیالے پیئے۔“

اس زمانہ میں آریہ مت کے بعض ممبروں نے سوم کے دس اور اسی قسم کے اور الفاظ کی تشریح کرتے وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وید میں شراب کوئی ذکر نہیں بلکہ گلو وغیرہ کے دس کا ذکر ہے۔ مگر جب ہم تمام کی تمام ہندو قوم کا طریق عمل دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہندو قوم کا اصل جوں کسی ایسی قوم سے جو شراب کی سخت عادی ہو بھی ہے عرصے تک اور پورے طور پر نہیں رہا۔ جس سے خیال ہو سکے کہ ددمروں سے یہ عادات انہوں نے اخذ کر لی ہیں تو ہم کو ان تاویلات کے ماننے میں بہت کچھ تامل ہوتا ہے۔ مگر جب ہم تقریباً وید کے کاٹڈنا اوشیاے ۱۷ اور اک ۱۷ صوکت ۱۷ منتر ۸ م کو دیکھتے ہیں تو ہم ان تاویلات کا قبول کرنا ہمارے لئے بالکل ناممکن ہو جاتا،

جائزہ بلکہ اسکا استعمال بعض موقعوں پر ہندی اور موجب ثواب بتایا گیا ہے اور ہند کے رشی اسے ایک مقدس اور پاک چیز قرار دیتے ہیں۔ وید کے منتر کے بعد دیگرے ہماری آنکھوں کے سامنے اس سنجیدہ کوشش کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں جو ہندوستان کا برگزیدہ پجاری اپنے پوتما کی توجہ کو کھینچنے کے لئے شراب کو پیش کر کے کرتا ہے۔ اور اگر غصے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ہندوستان کے پجاری کی پوجا میں شراب کا دوسری چیزوں کی نسبت بہت زیادہ دخل تھا۔ وہ سوم کا رس زہرت خود پیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سی پوجا کی چیزوں کو بھی نہلاتا ہے۔ اور اہدر اور دوسرے دیوتاؤں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے اُنکے سامنے بھی اسے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح تقریباً ایشوئی کمار دیوتاؤں کی پوجا کے وقت جو منتر پڑھنے کے لئے بتائے گئے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ایام کا ہندو پجاری اس چیز کو ایسا متبرک سمجھتا تھا کہ صرف خود ہی شراب کو استعمال نہ کرتا تھا بلکہ اپنے دیوتا سے بھی اس کے استعمال کی درخواست کرتا تھا۔ چنانچہ کاٹڈنا اوشیاے ۱۷ منتر ۱۷ میں لکھا ہے:-

”اے ایشوئی کمار! پہاڑوں میں،

جنگلوں میں، جنگلی چڑی بوٹیوں میں جو

دھو (شراب) ہے، اس وقت (یعنی گلیہ کی

تقریب پر) جو کشیا کی جاتی ہے۔ اُس کا رس

میرے اور آپ کے لئے ہو۔“

اس منتر میں تو صرف دیوتا سے شراب کے استعمال کی درخواست ہی کی گئی ہے۔ مگر بلور کے بنائے ہوئے نیر کی پوجا کے وقت اس سے بھی زیادہ یہ کام کیا جاتا ہے کہ اسے شراب غسل دیا جاتا ہے۔ گویا عملاً اسے شراب پلائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ تقریباً یہ منتر پڑھا جاتا ہے کہ:-

”لئے باور کے بنائے ہوئے نیر! آپ

کیونکہ اس میں ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ۔۔

یہ سوم بہت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ ہے اور کچھ میٹھا بھی اور کچھ تیز ترش بھی ہے سینے سوم کو پینے والے امد دیوانے کے مقابلہ پر جنگ میں کوئی دشمن نہیں ٹھہر سکتا۔

ان صحاح و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو مذہب پورے طور پر شراب کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور بعض عبادتوں میں اس کا استعمال ضروری قرار دیتا ہے۔ ہندوؤں کا تمدن بھی اس نتیجہ کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تاریخ بھی اسکی صحت پر شاہد ہے۔

ایرانی مذہب کی تعلیم :- دو مرتبہ قدیم مذہب ایرانیوں کا مذہب ہے۔ ایرانی قوم ایک سلسل اور بلای تاریخ رکھتی ہے بلکہ تازہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں اسکا تمدن دیکر تمدن سے بھی پڑانا ہو۔ اس قوم کے مذہب قدیم و جدید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شراب جائز تھی۔ زردشتی مذہب کی واقفیت رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ زردشت کسی جدید مذہب کا بانی نہ تھا بلکہ اُس نے قدیم ایرانی مذہب کو جو مرد زمانہ سے بہت کچھ بگڑ گیا تھا، دوبارہ زندہ کیا تھا۔ پس ایرانی مذہب کا فتویٰ شراب کے متعلق معلوم کرنے کے لئے ہمیں زردشت کی بعثت سے پہلے اور بعد دونوں زمانوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ گو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی لوگ شراب بکثرت استعمال کرتے تھے مگر مذہبی طور پر وہ اس کو کیسا سمجھتے تھے گھس کا پتہ ہمیں زردشتی کتب سے ہی ملتا ہے۔ چنانچہ پہلی کتب میں زردشت کی پیدائش کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اُن کے والد یوردشاسپ کو فرشتہ نے ایک شراب کا گلاس دیا جس کے پینے کے قریب زمانہ میں ہی اُس کی یوی دودھ و نامی حاملہ ہوئی اور ایک ایسا لڑکا جنی جن نے مشرقی تاریخ میں ایک نیا فرقہ پیدا کرنا تھا۔

ایک مقدس انسان کی پیدائش کے لئے فرشتہ کا شراب کا گلاس اُنکے والد کو پلانا ایک ایسا واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زردشت کے زمانہ سے پہلے بھی شراب کا استعمال نہایت نہ صرف جائز بلکہ مستحسن تھا۔

زردشت نے ایرانی مذہب میں جو اصلاح کی اُس کی زندگی بھی شراب کا استعمال ایک مستحسن امر قرار دیا گیا۔ چنانچہ افریختن کی دُعا میں جو زردشتی مذہب کے پادریوں کے پڑھے جانے کے لئے مخصوص ہیں اُن کے پڑھے جانے کے وقت جو رسوم ادا کی جاتی ہیں اُن میں بھی شراب کا دخل ہے۔ دستور ان دُعاؤں کے پڑھنے کے وقت ایک قانون پر جسے زمین پر بچھایا ہوا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور اُس کے سامنے دھات کی تھالی یا کسی پودہ کے پتہ پر اس موسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ میوہ جتا اور پھول رکھے جاتے ہیں اور ساتھ ہی برتنوں میں تازہ دودھ اور شراب اور تازہ پانی اور شربت پڑا ہوتا ہے۔ غرض ایرانی مذہب کے مطابق بھی شراب کا استعمال ایک مستحسن اور پسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض مذہبی رسوم کی ادائیگی کے وقت شراب کا استعمال یا اس کا پاس رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

شراب اور یاہیل :- تیسرا قدیم مذہب اسرائیلی مذہب ہے۔ یہ مذہب بھی ہندو مذہب اور زردشتی مذہب کی طرح اپنا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے شروع کرتا ہے گو اس مذہب کی بنیاد حضرت موسیٰ نے رکھی ہے۔ مگر یہ ایک مسلسل سلسلہ تاریخ کے ذریعہ ابوالبشر آدم علیہ السلام سے اپنا تعلق جاتا ہے۔ اس مذہب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ شراب کا استعمال ابتدائے آفرینش سے برابر چلا آیا ہے اور نہ صرف یہ کہ اسے کبھی پڑا نہیں سمجھا گیا بلکہ خود انبیاء علیہم السلام بھی اسے استعمال کرتے رہے ہیں۔ یاہیل کی کتاب پیدائش باب ۹ آیت ۲۰ تا ۲۳ میں لکھا ہے :-

” اور نوح کھیتی باڑی کرنے لگا۔ اور اُس نے

ایک انگور کا باغ نکھایا۔ اور اس کی تپے کی کڑی نشہ میں آیا۔ اور اپنے ڈیرے کے اندر چوکا نکھایا۔ اور کفخان کے باپ عام نے اپنے باپ کو نکھایا۔ اور اپنے دو بھائیوں کو جو باہر تھے خردی۔ تب تم اور یاقث نے ایک کپڑا لیا اور اپنے دونوں کا ذہن پر دھرا اور پچھلے پاؤں جا کر اپنے باپ کی برہنگی کو چھپایا۔“

یہ تو حضرت نوح کا حال ہے۔ جو پیٹے نبی میں جن کی تاریخ ایک حد تک محفوظ ہے۔ اور جن کے بعد تاریخ ایک تفصیلی رنگ اختیار کر گئی ہے۔ آپ کے بعد درمیان ہتم بالستان زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے ان کی نسبت ہم بائبل کے باب ۱۳ آیت ۱۸ میں پڑھتے ہیں کہ ملک صدق سالم کے بادشاہ نے ان کی دعوت میں روٹی اور تھے پیش کی تھی۔ اسی طرح حضرت لوط کی نسبت پیدائش باب ۹ آیت ۲۲ و ۲۵ میں لکھا ہے کہ لوط کی بیویوں نے اپنے باپ کو تے ملائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں نہ صرف شراب منج نہ سمجھی جاتی تھی بلکہ مزدبایات زندگی میں سے خیال کی جاتی تھی۔ کیونکہ یہ واقعہ عذاب کے بعد کا ہے جس وقت کہ حضرت لوط اپنی دونوں بیویوں سمیت جنگل میں ایک غار میں رہتے تھے۔ اس وقت ان کے پاس شراب کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق اس وقت کے طرز معاشرت کے تحت انہوں نے ان چند خردی اشیاء میں جو وہ بریلو بننے والی بستی سے لیکر نکلے تھے شراب کا شامل کرنا بھی خردی خیال کیا تھا۔ بنو اسرائیل میں نبوت کے متعلق ہونے میں بھی شراب کا بہت کچھ دخل ہے۔ کیونکہ عیسا کہ بائبل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ابتداً بڑے لڑکے ہی وارث ہوا کرتے تھے اور انہی کی نسل سے شجرہ چلایا جاتا تھا۔

چنانچہ اس طریق کے مطابق حضرت اسماعیل نے بھی اپنے بڑے لڑکے عیسو کو برکت دینی چاہی۔ . . . مگر جیسا کہ پیدائش باب ۲۷ سے معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب کی والدہ نے انکو کھانا بکا کر دیا۔ اور انہوں نے لذیذ کھانا کھلا کر اور عمدہ شراب پلا کر (آیت ۲۵) اور اپنے آپ کو عیسو ظاہر کر کے ان سے اپنے حق میں دُعا کر والی۔ اور اس طرح نبوت عیسو کے خاندان سے نکل کر یعقوب یعنی اسرائیل کے خاندان میں آگئی۔ پس بنی اسرائیل اپنی روحانی ترقیات میں ایک حد تک نئے کے بھی مضمون میں۔

پھر نہ صرف یہ کہ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت اسماعیل نے خود ہی تپے۔ بلکہ حضرت یعقوب کے حق میں بھی جن کو وہ اپنا بڑا لڑکا عیسو خیال کر رہے تھے یہ دُعا کی کہ خدا تجھے اناج اور تپے کی زیادتی بخشے (آیت ۲۸) جن کے مذہبے انہوں نے بنی اسرائیل کے لئے ہمیشہ شراب کا استعمال خردی قرار دینا کیونکہ اگر وہ شراب کا استعمال ترک کر دیں۔ تو یہ دعا باطل جاتی ہے حضرت اسماعیل کی اس دُعا کو حضرت یعقوب نے بھی اپنی دعا کے وقت کی دُعا سے اور تقویت دے دی۔ کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے یھودا اور اس کی اولاد کے حق میں خردی ہے۔ کہ انکی آنکھیں شراب نشہ سے سرخ نہ میں گی۔ (پیدائش باب ۲۹ آیت ۱۲) اس زمانہ کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑا اور اہم زمانہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ حضرت موسیٰ یہودی مذہب کے بانی ہیں۔ اور اپنے سے پہلے سب شرفیوں کے مانع ہیں۔ مگر ہمیں انہوں نے جیسے بہت سے قانون اور مداح جو ان سے پہلے بنی اسرائیل میں رائج تھے موقوف کئے ہیں۔ شراب کے متعلق پہلے حکم کو تبدیل نہیں کیا بلکہ انہوں نے بھی شراب کو خداوند کا پڑھا و افراد دے کر اس کو مقدس کہا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ گتھ باب ۱۸ آیت ۱۲ سے معلوم ہوتا ہے اچھے سے اچھے شراب کا حضرت ہارون اور

کو پلاتے تھے۔ حضرت مسیح کا خود شراب استعمال کرنا تو
متی باب ۲۶ آیت ۲۹ سے ثابت ہے۔ جہاں لکھا ہے کہ
مسیح نے حواریوں سے کہا کہ

”میں تم سے کہتا ہوں کہ انگوڑے پھل کا دس
پھیر نہ پیونگا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ

پینے باپ کی بادشاہت میں نیا نہ یوں“

اور ان کا معجزانہ طور پر شراب بنانا اور دوسروں کو
پلانا یوحنا باب ۲ آیت ۳ تا ۱۰ سے ثابت ہوتا ہے۔ ان
آیات کا معنوں یہ ہے:-

”اور جب تھے گھٹ گئی۔ یسوع کی ماں نے
اُس سے کہا کہ ان کے پاس تے نہ رہی یسوع نے
اُس سے کہا۔ کہ اسے عورت مجھے تم سے کیا کام

میرا دقت ہنوز نہیں آیا۔ اُس کی ماں نے خادموں
کو کہا۔ جو کچھ وہ تمہیں کہے سو کرو۔ اور وہاں پتیر
کے چھ ٹکے عمارت کے لئے یہودیوں کے دستور

کے مطابق دھرے تھے امیر ایک میں دو یا تین
من کی سمائی تھی۔ یسوع نے انہیں کہا۔ مشکوں
میں پانی بھرو۔ سو انہوں نے ان کو نیا بھرا

پھر اُس نے انہیں کہا کہ اب نکالو۔ اور مجلس کے
سر دار پاس لے جاؤ۔ اور دس لے گئے جب
میر مجلس نے وہ پانی جو تے بن گیا تھا چکھا اور

نہیں جانا کہ یہ کہاں سے تھا مگر چاکر کہ جنہوں
وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے تو میر مجلس نے
دہلہا کو بلایا اور اُسے کہا کہ ہر شخص پیلے چھی

تے خرچ کرتا ہے اور ناقص اس وقت کہ جب
پلی کے چھک گئے پر تو نے اچھی تے اب تک
رکھ چھوڑی ہے۔“

مذکورہ بالا حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا عالم سے
رسول کو میری اللہ علیہ سلم کی بعثت تک تمام کے نام مذہب شراب

اُن کی اولاد کے لئے جن کو کہانت کا جہدہ سپرد کیا گیا تھا وہ
کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ عہد
شراب میں خدا تعالیٰ کے نام پر معبد پر چڑھائیں جنہیں کاہن
استعمال کریں۔

یہ وعدہ جو اوپر بیان ہوئے ہیں صرف حضرت
بارون اور ان کی اولاد کے لئے ہیں۔ مگر دوسرے بنی اسرائیل
کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ بلکہ اُن کے لئے بھی حضرت موسیٰ

سے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے
حکموں پر عمل کرینگے اور شریعت کی پابندی کرینگے تو ان کے
دم کے پھل اور ان کی زمین کے پھل اور ان کے غلہ ادا کی

تھے اور ان کے تیل اور ان کی گاموں کی بڑھتی اور ان کی
بھیڑوں کے گلوں میں اس زمین پر جس کی بابت اُس نے اُن کے
باپ دادوں سے قسم کر کے کہا کہ تھکو دو دنیا بکرت بخشگا۔

(استسنا باب آیت ۱۳) اس حوالہ کے علاوہ تورات میں لفظ
بھی کئی جگہ بنی اسرائیل کے لئے شراب کی کثرت کا وعدہ
کیا گیا ہے۔ اور حضرت مسیح کی آمد تک جس قدر انبیاء اور

سلاطین گذرے ہیں عموماً سب کے ذمہ میں شراب کا بیان ہے
گویا ان کی تمام تاریخ سے شراب کا استعمال نہایت کثرت
سے ثابت ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ کے بعد مذہبی دنیا میں عظیم الشان تبدیلی
کر دینے والی ہستی جس کے بعد نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے
سوا کوئی تغیر عظیم پیدا کرنے والا انسان مبعوث نہیں ہوا

حضرت مسیح ہیں۔ اس وقت ان کے ماننے والوں کو دنیا
میں ایک خاص مرتبہ اور عزت حاصل ہے۔ اور اُن کی تعلیم
کو وہ نہایت کامل اور مکمل ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی

شراب کے متعلق جو کچھ فرمائی دیا ہے وہ اس کی تقدیس کا
ہی ہے۔ انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح شراب کو
بڑا نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے اور

اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ معجزانہ طور پر شراب بنا کر لوگوں

جواز کا فتویٰ دیتے پہلے ہی بلکہ اس کا استعمال بعض مذہبی رسوم میں بھی واجب رکھا جاتا رہا ہے اور اسے تبرک اور مفید قرار دیا جاتا رہا ان مذاہب کی موجودگی اور ان کے رسوم کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اپنے تمام مذاہب کی تعلیم کے خلاف اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اپنے پیروؤں کو سنایا کہ **يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنَاغِرٌ لِلنَّاسِ وَآثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا**۔ یعنی لوگ تمھ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو کہدے کہ ان میں نقصان بھی بہت ہے اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں اور ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ ہے۔

قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ زور دار الفاظ میں شراب کو منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّعَابُ وَالْأَزْهَارُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ**۔ **كَابُجْتِبُوا تَعَلَّمُوا لِقَالِهِمْ إِنَّهُم يُبْغُونَ**۔ **يُوقِعُ بَيْنَكُمْ بُغْضًا وَالْبُخْصَاءَ وَالنَّمْرُوتَ وَالْمَيْسِرَ وَبَعْضَ كَمَرٍ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْعَلْوَةِ ۗ مِمَّنْ أَسَنَرُ مَذْهَبُونَ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ**۔

(مائدہ آیت ۹۱ تا ۹۲) یعنی اے مومنو

شراب اور جوئے اور چھادے کی جگہیں اور لاشری شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ مومنوں سے بچو۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان مومنوں کے اندر کچھ نہیں چاہتا کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے تم کو روک دے۔ پس کیا تم باز رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ہمیشہ چوک رہو۔ اور اگر تم باوجود بھگانے کے پھر عداوت جو تو خوب یاد رکھو کہ ہمارے رسول

کا فرض صرف یہی ہے کہ تم لوگوں تک حق کو پہنچا دے۔ ان آیات میں شراب کو قطعی طور پر منع کر دیا گیا ہے اور ایک مسلمان کے لئے اس چیز کا استعمال ہرگز جائز نہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ جس وقت یہ حکم اسلام نے دیا ہے اس وقت تک تمام مذاہب شراب کو نہ صرف یہ کہ برا نہیں قرار دیتے تھے بلکہ اس کے استعمال کو بالعموم اچھا سمجھتے تھے اور بعض مذاہب کی رسوم میں اس کا استعمال واجب تھا۔ ایسے موقع پر اسلام کا شراب کو منع فرمانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ دنیا اس حکم کی خوبی کو سمجھنے کے لئے ابھی تیار نہ تھی بلکہ اس زمانہ کی طب بھی شراب کو ایک نہایت ہی مفیدی اور اعلیٰ درجہ کی شے قرار دیتی تھی اور اس کا پناہ صحت جسمانی کے لئے نہایت مفید قرار دیا جاتا تھا۔ مگر باوجود ان سب باتوں کے اسلام نے شراب کو منع فرمایا۔ اور قطعی طور پر اس کا استعمال ناجائز قرار دے دیا۔ اور لاہمی بلا درجہ نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ اعلیٰ دلائل دیتے وقت بھی تعصب سے کام نہیں لیا بلکہ اس کے استعمال کو منع کرتے وقت یہ بھی قرار کیا کہ اس میں فوائد بھی ہیں۔ ممکن ہے بعض فلسفیوں نے اس کے استعمال کو بعض حالات میں ناپسند کیا ہو لیکن جس رنگ میں اسلام نے اس مسئلہ کو حل کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ مثلاً جینی منت جو درحقیقت مذہب نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے اس میں بھی شراب کی ممانعت کا کچھ تہ چلتا ہے۔ مگر کس بنا پر؟ کسی عقلی بنا پر نہیں کسی علمی بنا پر نہیں۔ کسی مدلل پیرایہ میں نہیں بلکہ اس نے کہ شراب کے نیاد کرنے میں بہت سے کیڑوں کی جان جاتی ہے۔ درجو نیک جان کا ہلاک کرنا جینی اصول کے ماتحت ناجائز ہے۔ اس لئے شراب کا استعمال بالکمال پرروؤں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ممانعت درحقیقت نہ تو کلی ممانعت ہے اور نہ شراب پر بذاتہ نظر ڈال کر اور اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ شراب کا

اثر اس کے استعمال کرنے والوں پر کیا پڑیگا اس کا حکم دیا گیا ہے بلکہ صرف اس لئے کہ شراب کا استعمال یعنی فلسفہ کے اس مرکزی اصل کے خلاف تھا کہ حیوانیت یا کسی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا استعمال ناپسند کیا گیا ہے۔ فرض اسلام تمام مذاہب میں سے بلکہ تمام تعلیموں میں سے شراب کے منع کرنے اور باذکار طور پر منع کرنے میں منفرد ہے۔ اور ایسے وقت میں اس نے شراب سے اپنے پیروں کو منع کیا ہے جبکہ لوگ ابھی اس مناسی کے حکم کو چوب طور پر سمجھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے صاف بتا دیا تھا کہ شراب کے نقصانات اس کے منافع سے زیادہ ہیں۔ مسلمان اطباء اپنی کتب میں برابر شراب کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کرتے رہے اور اس کثرت سے بیان کرتے رہے کہ اکی کتب کو پڑھ کر حیرت آتی ہے۔ چنانچہ میں اس جگہ صرف جو جو کئی قدر عبارت مختصر بیان کر دیتا ہوں جو ایک عام درسی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مسلمان مصنف شراب کے وصف کو یوں بیان کرتا ہے۔

اور چاہیے کہ جس شراب کے ارد گرد منظر

لذیذ ہو۔ پھول ہوں۔ پیارے دست ہوں

عمدہ خوشبوئیں ہوں۔ دل خوشکن راگ ہو

اور ہر غم مینما نے دانی لور دل کو تنگ کر جوانی

پیزو کو درد کر دینا چاہیے۔ مثلاً بغل کی بو۔

بوسیدہ لباس۔ غم، غصہ اور شراب نہا کر اڑ

عمدہ کیرے پہن کر اور سر اور دارھی کے بال

کھلے چھوڑ کر اور ناخن کٹوا کر چینی چاہیے بندر

یہ بھی چاہیے کہ جس مقام پر شراب پی جائے

وہ ہوا دار اور کھلا ہو۔ اور جاری پانی کے

کنارے پر ہو۔ اور اس وقت لطیفہ گو دوست

ساتھ ہوں کیونکہ شراب نفسانی قوتوں کو

تحریک کرتی ہے اور تمام شہوات کو ابھارتی ہے پس جب کوئی قوت اپنے مطلب کو نہیں پاتی تو تکلیف محسوس کرتی ہے اور مقبض ہو جاتی ہے پس نفس شراب کی طرف پورے شوق سے راضی نہیں ہوتا۔ اور نہ پورے طور پر اسے ہضم کرتا ہے۔ پس شراب کا نفع کم ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات شراب کا مینا مکار جاتا ہے۔ اور شراب پینے سے نفع کی نسبت نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔

شراب کی نسبت یہ رائے ساتویں صدی ہجری کے

ایک مصری مسلمان مصنف کی ہے۔ اور اس سے قیاس کیا

جا سکتا ہے کہ باوجود سات سو سال کی علمی ترقی کے مسلمان

بھی شراب کی مصرت کو علمی طور پر سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔

اور اس وقت تک کی تحقیقات سے مجبور ہو کر لکھتے رہے

ہیں کہ شراب کا نفع اس کی مصرتوں سے زیادہ ہے حالانکہ

قرآن شریف صاف فرما چکا تھا کہ اس کا نقصان اس کے

نفع سے زیادہ ہے۔ فرض قرآن کریم نے آج سے تیرہ سو

سال پہلے جو تعلیم شراب کے متعلق تمام مذاہب کے برخلاف

دی تھی اور جس طرح دی تھی وہاں انسانی عقل نہیں پہنچ

سکتی تھی۔ حتیٰ کہ باوجود قرآن کریم کے بیان کے خود مسلمان

اطباء علمی طور پر شراب کی مصرت کو ثابت نہیں کر سکے اور

انکو مجبوراً اس امر کا اقرار کرنا پڑا کہ شراب ایک نہایت

ہی نفع رسان شے ہے۔

زمانہ پر زمانہ گزرتا گیا اور صدی کے بعد صدی آتی

گئی مگر شراب کے متعلق وہی تحقیق رہی جو ہزاروں سال سے

معلیٰ آتی تھی کہ شراب ایک عمدہ شے ہے۔ بلکہ یوں کہنا

چاہیے کہ اس تحقیق کی ادب بھی تصدیق ہوتی گئی۔ ہوا اگر

کسی علم کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب

کر سکے تو کہا جا سکتا ہے کہ علم طب نہایت دلیری سے

قرآن کریم کے اس ارشاد کی تکذیب جہد یوں تک کرتا رہا۔

یونانی طب کے دور تھم ہونے اور طب جدید کے دور کے شروع ہونے پر ادھر ہزاروں تحقیقاتوں کو تو مدی کر کے پھینک دیا گیا۔ لیکن شراب کی خوبیوں کے اظہار پر پہلے سے بھی زیادہ نذر دیا جانے لگا۔ اگر طب قدیم تندرست آدمی کی صحت کے قیام اور کمزور کی طاقت بڑھانے کے لئے شراب کے استعمال کو مفید قرار دیتی تھی تو طب جدید نے بعض خطرناک قسم کے مریضوں کا علاج ہی برانڈی تجویز کیا اور

اس کے فوائد پر اس قدر نذر دیا جانے لگا کہ کوئی ہسپتال مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا جس میں برانڈی کی چند بوتلیں نہ رکھی گئی ہوں۔ اور شراب کو آپ حیات قرار دیا جانے لگا۔ اور بعض لوگ علی الاعلان کہنے لگے کہ جب تک شراب کو اسلام جائز نہ قرار دے دیا کا اسلام کی طرف جھکاؤ ناممکن امر ہے۔ مگر باوجود ان تمام تحقیقاتوں اور طبی شہادتوں کے قرآن کریم کا یہ فیصلہ روشن حروف میں چمک رہا تھا کہ شراب کی معقرتیں اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ اور باوجود زمانہ کی ناموافق رائے کے کوئی شخص اس فیصلہ کو بدل نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ قرآن کریم خدا کا کلام اور آخری شریعت ہے جس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب کی معقرتیں صرف جسم انسانی تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا اثر اخلاق پر بھی پڑتا ہے اور بہت پڑتا ہے جیسا کہ خود قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں کے ان اثرات کی طرف جو اخلاق پر ہوتے ہیں توجہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اور اس زمانہ میں تو ایک بہت بڑی شکل ہی بھی پیدا ہو گئی تھی کہ تمدن اور تہذیب کی خرابی اور زوال اور انحطاط کے باعث وہ قوم جو شراب سے مجتنب ہے اپنے

قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک لفظ جس قدر معانی پر دلالت کرتا ہے ان تمام معانی کی صداقت خدا تعالیٰ خود ظاہر کرتا ہے۔ اور زور اور نشانہ سے ثابت کرتا ہے۔ ان بعض معانی کی صداقت ہمیشہ سے ثابت چلی آئی ہے۔ تاکہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے وہ محبت ہو۔ اور بعض معانی کی صداقت وہ آہستہ آہستہ مختلف نمانوں میں ثابت کرتا ہے تا معلوم ہو کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور کسی انسان کا اس کی تالیف میں دخل نہیں کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو اس زمانہ کے علوم سے تعلق نہیں رکھتیں۔ شراب کے حکم کے متعلق بھی یہ دونوں پہلو اختیار کئے گئے تھے۔ اس کی اخلاقی معقرتیں تو ہر زمانہ میں ثابت کی جاسکتی تھیں۔ گو لوگ اس کی طرف پوری توجہ کریں یا نہ کریں۔ اور گو بعض زمانوں میں بر نسبت دوسرے زمانوں کے ان کا ثابت کرنا زیادہ مشکل ہو۔ لیکن شراب پینے کی چیز ہے اور پینے کی چیزوں کا پہلا اثر جسم انسانی پر پڑتا ہے اور ان اشیاء کے متعلق طبیعاً لوگوں کی توجہ بھی ایسے ہی اثرات کے معلوم کرنے کی طرف پھرتی ہے۔ پس اس حکم کی اہمیت اور خوبی اسی وقت پورے طور پر ششفت ہو سکتی تھی جبکہ اس کے جسمانی اثرات کی معقرتیں بھی روز روشن کی طرح ثابت ہوں۔ اور پھر اس کے نفع سے زیادہ ثابت ہو۔ اس اظہار حقیقت کا بھی آخر وقت آگیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض ایسی ایجادوں کی توفیق دی

کی داسے اب یہی ہو گئی ہے کہ صحت میں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر بیماری کے علاج میں اس کا فائدہ بالکل مشتبہ نہ سمجھا جائے تو بھی یہ بات تو متحقق ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی جگہ عموماً دوسری ایسی دوائیں استعمال کی جائیں جو اس سے کم ضرر داتی ہیں۔

ان انکشافات کا اثر لازمی طور پر علم طب پر پڑنا تھا اور پڑا۔ چنانچہ ۱۹۰۵ء سے برابر علم طب کے ماہروں کی توجہ اس طرف پھرنی شروع ہو گئی کہ شراب کے استعمال کو کم کیا جائے۔ چنانچہ ایڈنبرگ کے ایک ہسپتال میں جہاں ۱۸۹۱ء میں فی مریض اوسطاً نو درمیر کی شراب خرچ ہوتی تھی ۱۹۰۵ء میں کل ۱۲ آنے کی خرچ ہوئی۔ اس تجربہ کی کامیابی نے ان کی توجہ کو آدر بھی کھینچا اور ۱۹۰۹ء میں سر تھامس فریزر نے جو بہت بڑے ڈاکٹروں میں سے ہیں اپنے زیر علاج مریضوں کو ایک ماہہ شراب بھی استعمال نہیں کرائی۔ اور اب بہت سے ہسپتال اس قسم کے تجارب کر رہے ہیں اور سوائے چند شدید بیماریوں۔ مثلاً ٹونیا خناق اور محرقہ کے بہت کم استعمال کی جاتی ہے۔ اور تندرستوں کے لئے بھی اس کا استعمال اب مفسر سمجھا جاتا ہے۔ غرض قرآن کریم کے فیصلہ کے تیرہ سو سال بعد دنیا پر اب آکر روشن ہوا ہے کہ شراب کے ضرر اس کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں۔ اور علمی طور پر یہ بات متحقق کو پہنچ گئی ہے۔ اور اب وہ لوگ جو اچھی بات کے قبول کرنے کے لئے کسی رسم یا عادت یا خیال یا اصول کی پرداہ نہیں کرتے اپنی غلطی کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہونگے یا عادت رسم اور پرانے مذہبی خیالات غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ مگر یہ بات ظاہر ہے کہ یہ جدوجہد اور

جن کے ذریعہ سے انسان نہایت باریک اعضاء اور ریشوں پر مختلف ادویات اور غذیہ اور تغیرات موسم اور احساسات کا جو اثر ہو سکتا ہے اسے معلوم کرنے کے قابل ہو گیا۔ ان ایجادوں نے جہاں اور عظیم الشان تغیرات پیدا کئے وہاں شراب کے متعلق بھی قدیم علمی تحقیقات کی غلطی کو ثابت کر دیا۔ اور اکثر علماء طب کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ اس کے ضرر اس کے نفعوں سے زیادہ ہیں۔ اس قدیم اور مستحکم خیال کے بدل دینے کا فخر علم النفس کے ایک ماہر کرپلن کو حاصل ہے جس نے اپنے بعض ہم خیالوں کی مدد سے کوشش کر کے اس امر کو ثابت کر دیا کہ شراب کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار کے ایک ہی ذرہ کے استعمال سے بھی انسانی دماغ کے باریک ریشوں اور اعلیٰ درجہ کے علمی مرکزوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے اسی طرح ہارج نے بھی الکول کے اس اثر کے متعلق تجربات کئے جو پٹھوں پر پڑتا ہے۔ اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ شراب کے استعمال سے برداشت اور ذکاوت اور صبر کی قوتوں کو نہایت سخت نقصان پہنچتا ہے۔ مگر لیکن ڈر برائس ایم ڈی ڈی پی۔ ایچ جو ماہر علم الافذیہ ہیں شراب کے متعلق اپنی تحقیقات ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :-

”اس میں کچھ مشتبہ اب باقی نہیں رہا کہ شراب درحقیقت ایک نہایت سخت زہر ہے جو باریک ریشوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ پہلے تو یہ اپنا خواب اور اثر ظاہر کرتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ تکمیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خصوصاً اعضاء کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ درحقیقت اس کا حق نہیں کہ اسے مقوی ادویہ میں شامل کیا جائے۔ کیونکہ یہ صرف ایک ایسی دوائی ہے جو ایک عارضی تحریک کر دیتی ہے مگر اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک ضعف رہتا ہے۔ تقریباً تمام مہلکار ڈاکٹروں

جدید طبی تحقیق اس امر کو مددِ مدین کی طرح ثابت کر رہی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم باقی تمام مذاہب کی تعلیموں پر ایک زبردست فوقیت رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بعض احکام کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے جو وہ تمام دیگر مذاہب کے برخلاف دیتا ہے۔ دنیا کو تیرہ سو سال کی تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اس لمبی تحقیق کے بعد ہزاروں دھکے کھا کر وہ اسی نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ جو حکم اسلام نے دیا تھا وہی درست اور صحیح تھا۔

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شراب کے معاملہ میں نہ صرف بلحاظ تعلیم کے اسلام کو دیگر ادیان پر تفوق حاصل ہے بلکہ بلحاظ تاثیر کے بھی دیگر ادیان پر اور تمام اخلاقی تحریکوں پر اسے تفوق حاصل ہے۔ جن لوگوں نے شرابیوں کی حالت کا کبھی غور سے مطالعہ کیا ہے اور ایسے لوگوں سے ان کو واسطہ پڑا ہے جنہیں شراب کی عادت ہو چکی ہو۔ وہ اس امر کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ شراب کی عادت جن لوگوں کو بڑھ جاتی ہے ان کے لئے اس کا چھوڑنا سخت مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ دوسرے نشوں کے برخلاف شراب میں ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ جن لوگوں کو اس کی سخت عادت بڑھ جاتی ہے ان کو اس سے ایک قسم کا بجنونا نہ لگا دُھو جاتا ہے جو دردِ دل کے طور پر ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ جب تک شراب میں غمخور نہ رہیں۔ ان کو چین نہیں آتا اور اس کے حاصل کرنے کے لئے سخت سے سخت جرم سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ پس شراب کی عادت کا چھڑا دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ صرف اسلئے ہی ایک مذہب ہے جس نے نہایت عمدگی سے اور دلائل کے ساتھ شراب کی ممانعت اپنے پیروؤں کو کی ہے۔ اور باقی سب ادیان نہ صرف یہ کہ شراب کے استعمال سے اپنے پیروؤں کو روکتے نہیں بلکہ ان میں

بعض مذاہب نے اس کا استعمال مذہبی رسوم کے اندر داخل کر رکھا ہے۔ لیکن میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ باوجود اس اجازت کے بلکہ بعض صورتوں میں حکم کے ان مذاہب کے بڑے بڑے آدمیوں نے شراب کی معتدلتوں کو دیکھ کر یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ اگر شراب کا استعمال اسی طرح جاری رہا تو ان کی قومیں کیا بلحاظ صحت و تمدنستی کے اور کیا بلحاظ اخلاق و آداب کے بہت گر جائیں گی۔ چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ

ابتداءً عالم سے ہی ایسے لوگ ہوتے چلے آئے ہیں جو یہ تحریک کرتے رہے ہیں کہ شراب کا استعمال کم کیا جائے اور اعتدال کو ہر حالت میں مد نظر رکھا جائے۔ تمام مشرقی ممالک کی تاریخ (اور یہی ممالک پُرانے زمانہ میں تہذیب و تمدن کے جھنڈے کو بلند کرنے والے تھے) اس بات پر شاہد ہے کہ قدیم سے قدیم زمانہ سے ہندوستان۔ ایران۔ چین۔ فلسطین۔ مصر۔ یونان اور کراچی کے عطاء مذہبی فلاسفر اور متقن بدستی سے دود کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ لیکن ان کی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہی کہ اگر بعض آدمیوں نے کچھ مدت کے لئے شراب کا استعمال کم کر دیا تو کچھ عرصہ کے بعد پھر تمام کا تمام ملک اس "آپ حیات" سے اپنی روح کو تازہ کرنے کیلئے دود پڑا۔ امریکہ کو ہی دیکھ لو۔ امریکہ میں شراب نوشی کے افساد کے لئے حکومت نے کتنی کوششیں کیں لیکن چونکہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں نہیں تھا بلکہ ممانعت شراب کے کچھ صرف ایک قانون کا کام کر رہا تھا اس لئے یہ تحریک ناکام رہی۔ ہزاروں مومن صرف اسوجہ سے واقع ہوئے کہ لوگ شراب پینے کے شوق میں پیرٹ پی لیتے اور پیرٹ میں چونکہ زہریلی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے اس لئے کئی اندھے ہو جاتے اور کئی مر جاتے۔ پھر امریکہ میں نصف سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو باہر سے ناجائز طور پر

شراب میں منگوانے اور پیئے۔ گورنمنٹ کا قانون تھا کہ ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی شخص کو شراب نہیں مل سکتی اس قانون کی وجہ سے ہزاروں ڈاکٹروں کی آمدنیاں پہلے سے کئی گنا بڑھ گئیں وہ فیس لیکر سرٹیفکیٹ دے دیتے کہ فلاں شخص کا معینہ کمزور ہے یا اور کوئی ایسی بیماری ہے اسے پینے کیلئے شراب ملنی چاہیے۔ غرض ہزاروں ڈاکٹروں کا گزارہ محض اسی قسم کے سرٹیفکیٹوں پر ہو گیا اور باوجود شراب نوشی کے خلاف قانون بن جانے کے لوگ کئی قسم کے حیلوں سے کوشش کرتے کہ کسی طرح قانون شکنی کریں۔ غرض کسی ملک میں کسی مدبّر کسی متفق کسی داعض اور کسی فلاسفر کی کوشش کا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ لوگوں نے واقعہ میں شراب کم کر دی ہو۔ اور وہ اس عہد پر قائم رہے ہوں۔ اگر ایک جماعت نے اس کا استعمال کم کر دیا تو دوسری نے اس کی کسر پوری کر دی۔ شراب بہر حال اپنے مرکز پر قائم رہی اور اسے کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔

اب آؤ اور اس کے مقابلہ میں اس تاثیر کو دیکھو جو اب شراب نوشی کے متعلق اسلام کو حاصل ہے۔ اسلام اس وقت دنیا میں آیا جبکہ علم و سائنس کا رواج دنیا میں بہت کم تھا۔ یونانی علوم اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچ کر کئی پادریوں کی سعی سے گوشہ گمنامی میں جا بیٹھے تھے اور سوائے محدود چند آدمیوں کے دوسرے لوگ اس سے ناواقف تھے۔ خصوصاً ایشیا کے لوگ پر جسکا ان علوم کی ترقی میں خاص حصہ تھا سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہندوستانی فلسفہ بھی تزلزل پر تھا۔ ایران بھی اخلاقی اور علمی طور پر انحطاط کی طرف تدم زن تھا۔ اور عربوں کی حالت تو سخت ناگفتہ بہ تھی۔ حجازی عربوں میں پڑھنا لکھنا ہی بہت بڑا علم تھا۔ اس میں نہ تعلق ہی چند آدمیوں سے زیادہ نہ تھے۔ علم الاخلاق ان کے ہاں

دہی تھا جو ان کے شاعروں نے اپنے شعروں میں نظم کیا اور علم طب ان کے ہاں دہی تھا جو ان کی بڑی بوڑھیاں بطور معدی نسخوں کے یکے بعد دیگرے ایک دوسری کو سنا تی چلی آئی تھیں۔ اور وہ علم الاخلاق جس کی طرف ان کے شاعروں نے راہنمائی کی ہے یہی ہے کہ شراب انسان کے اخلاق کو اعلیٰ کرتی ہے۔ اور اسے دلیر اور سخی بناتی ہے اور یہی دُ خصائل میں جن کی عرب پر راہ کرتا تھا۔ اس کے نزدیک تمام علم الاخلاق انہی دو صفات میں مرکوز تھا۔ اور ان کا علم طب بھی انکو یہی ہدایت کرتا تھا کہ ہر مرض کا علاج شراب کا جام ہے۔ پس عرب اپنے علوم کے لحاظ سے شراب سے منظر نہیں بلکہ اس کا دلدادہ تھا۔ ہر عرب شراب کا عادی تھا۔ اور عادی بھی ایسا کہ اس کے روزمرہ کے مشغولوں میں سے سب بڑا مشغول ہی شراب نوشی تھا۔ عرب کے شعروں کو پڑھو۔ شراب کے ذکر سے ان کی کوئی نظم خالی نظر نہیں آتی۔ عرب کا مشہور شاعر طرفہ پوچانی زبان کی تویں اور مضامین کی ہندی کی وجہ سے عرب کا

دوسرے نمبر کا شاعر سمجھا جاتا ہے لکھتا ہے :-

دَانٌ تَبِيخِي فِي حَلَقَةِ الْقَوْمِ تَلِيغِي

دَانٌ تَعْقِيصِي فِي الْحَوَائِيْتِ تَصْمَدِي

كِرِيمٌ يَرِدِي نَحْسَهُ فِي حَيَاتِهِ

مَسْتَحْلَمٌ اِنْ مَنَّا غَدًا اَيْتَانَا الْمَدِي

یعنی اگر تو میری تلاش قوم کی مجلس شوریٰ میں کرے تو تو مجھے وہاں پائیگا یعنی میں باوجود تو عمر ہونیکے قوم کا معتمد ہوں یہ صرف میں سال کی عمر میں مارا گیا تھا اور اگر تو مجھے شراب کی دوکانوں پر تلاش کرے تو وہاں بھی مجھے پائیگا۔ یعنی دوہی مقام میں جہاں میں مل سکتا ہوں اپنی دانائی کی وجہ سے قوم کی مجلس شوریٰ میں مجھے جانا پڑتا ہے۔ اور اپنی شراب نوشی کی وجہ سے شراب خانوں پر میرا پھیرا رہتا ہے۔ پھر کہتا ہے۔ میں وہ شریف النفس

عرب شراب نوشی میں نہ صرف کامل تھا بلکہ باقی تمام دنیا سے بڑھا ہوا تھا۔ کیونکہ عرب میں شراب کشید کرنے کا طریق بہت قدیم زمانہ میں دریافت کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹیکا میں لکھا ہے :-

” معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ کے لوگوں

کو شراب کے کشید کرنے کا طریق معلوم تھا

اور تاریخی کے زمانوں میں عرب لوگ شراب

کے کشید کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔“

اس تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب قدیم زمانہ میں شراب بنانے اور اس کے استعمال کرنے میں سب سے آگے تھے۔ بلکہ وہ دنیا کے لئے کشید کردہ شراب کی جو خیر سے تیار کردہ شراب سے زیادہ سمحت

اور زیادہ عادی بنا دینے والی ہے کیسی منطقی بنا ہوا تھا یہ ملک تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور یہ تو مٹھی جس سے شراب چھڑانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اس ارادہ کے پورا کرنے کیلئے

انہوں نے کیا تیار کیا اور کیا دیکھیں۔ اور ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہ

ایک حیرت انگیز تاریخی واقعہ ہے جس پر تمام عقلمیں

دنگ ہیں اور کل دانا انگشت بدنہاں۔ اس شراب کے

نشہ میں محمود رہنے والی تو م اور شراب کو اپنا ایک ہی

دل لگی کا ذریعہ سمجھنے والی جماعت میں ایک دن محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ اور مختصر اور صاف غظلوں

میں فراتعانی کا یہ حکم سنا دیتے ہیں۔ کہ شراب کے

نقصانات چونکہ اس کے نفع سے زیادہ ہیں اس لئے

اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لئے اس کو حرام کر دیا ہے۔

پس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے۔ اور

اس کا بنانا، بیچنا، پینا اور پلانا ترک کر دے۔ اور

اس حکم کو مستحکم وہ شراب کے کشیدائی اپنا سرچرچا کر

لیتے ہیں۔ اور ایک شخص کے منہ سے بھی اس کے خلاف

ہوں کہ اپنے نفس کو میں نے اس زندگی میں سرباب کر دیا ہے۔

اور اگر اسے دوستو ہم چاہیں تو تم کو بعد مردن معلوم ہو جائیگا

کہ کون پاسا رہے یعنی میں اس قدر شراب پینے والا ہوں

کہ مرنے کے بعد بھی نشہ میں ہی اٹھوں گا۔ طرفہ کی یہ

باتیں باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اس پر عمل پیرا بھی تھا۔

چنانچہ عرب کے بادشاہ عمرو بن ہند نے جب اس کے بعض

اشعار پر جو اس نے بادشاہ کی بوج میں کہے تھے ناراض

ہو کر عین اس کے غضبان شباب میں اس کے قتل کا حکم

اپنے دانی بھان کو لکھا۔ اور اس نے طرفہ سے دریافت

کیا کہ وہ اپنے لئے بہترین طریقہ موت کا چٹھے۔ تو اس نے

یہ پسند کیا کہ اس کے پاس بہت سی شراب رکھی جا۔

اور اسی کو پیتے دقت اس کی دو گوں کا خون نکال کر لے

قتل کر دیا جائے۔

اسی طرح عرب کا ایک شاعر ابو جحجھ ثقفی اپنے

بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے :-

إِذَا مِتُّ فَأَذْفِنِيْ إِيَّاهُ أَصْلُ كَوْمَةٍ

تُرَدِّيْ عِزَّائِيْ بَعْدَ مَوْثِيْ عَرُوقِهَا

ذَلِكُمْ أَذْفِنِيْ فِي الْغَلَاةِ خِيَانِيْ

أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لَا أَذْوَغَهَا

یعنی جب میں مر جاؤں تو مجھے ان گور کے درختوں کے پاس

دفن کھینچو تاکہ ان کی جڑیں میری ہڈیوں کو سرباب کرتی ہیں

اور مجھے جھگ میں دفن نہ کھینچو۔ نا ایسا نہ ہو کہ مرنے کے

بعد میں شراب سے محروم رہ جاؤں۔ و کتاب شعر مشاعر

لابن قتیبہ

شعرا کے کلام کے علاوہ لغت عرب بھی عرب

کے شراب پر شبیدائی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان

میں شراب کے نام اس کثرت سے پائے جلتے ہیں کہ انکو

دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اور کسی زبان میں اس کی مثال

نہیں مٹی۔ تمدن عرب بھی اس بات کا شاہد ہے کہ

یہ بات درست بھی ہے یا نہیں۔ مگر بعض دوسروں نے کہا کہ نہیں پہلے شراب بہا دو پھر دیکھا جائے گا۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں شراب کا برتن توڑ کر شراب بہا دوں۔ چنانچہ میں نے ایک سوٹا مار کر وہ گھڑا جس میں شراب تھی توڑ دیا اور اس کے بعد وہ لوگ کبھی شراب کے نزدیک نہیں گئے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اثر لوگوں کے دلوں پر کیا تھا۔ مجلس شراب میں جبکہ لوگ نشہ میں ہیں۔ ایک شخص کے خبر دینے پر بلا تعلق شراب کا بہا دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کی اہمیت کہ وہ اقوام زیادہ سمجھ سکتی ہیں جو شراب کی مادی ہیں۔ کیونکہ جب دُور سے دیکھنے والے ہن کی اس حالت کو عجیب حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو خود اُن کے دلی ضرور اس حالت کی خصوصیت کو اچھی طرح محسوس کرتے ہوئے۔ اس واقعہ کو دو دسترِ مذہب اور دوسرے تمدنوں اور قوانین کے اثرات کے ساتھ ملا کر دیکھو کہ کیا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نہیں؟ آج جگہ ساٹھ اہم علوم طبعیہ شراب کی معجزت کو ثابت کر رہے ہیں اور شراب کے ترک کرنے میں ملکی ہیودوی اور مانی فراخی کی بھی امید ہے۔ پھر بھی لوگ شراب چھوٹنے کیلئے تیار نہیں لیکن عرب کا نحو مسلم ایک راستہ پر چلنے والے کی اکیلی آواز سن کر کہ شراب حرام کی گئی ہے شراب کے شگوں کو توڑ کر مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی کا دریا بہا دیتا ہے۔ اللہمَّ عَلٰی عَلٰی مُحَمَّدًا وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَوَالِدِہٖ وَسَلَّمَ۔ اِنَّكَ حَبِيْبُنَا مُحَمَّدًا۔

دوسری چیز جس سے اس آیت میں رد کا گیا ہے وہ جُوا ہے۔ جُوا بھی اہل عرب کی گھٹی میں رجا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جب کوئی بڑی دعوت کرنی ہوتی تو اس کے اعتراف کے لئے یہ انتظام کرتے کہ تمام امرا مل کر جُوا کیلئے اور جو بار جاتا اس پر اس خرچ کی ذمہ داری ڈال دی جاتی۔ اسی طرح جنگوں کے موقع پر وہ قرعہ اندازی سے کام لیتے اور

آواز نہیں نکلتی۔ ہر ایک اُن میں سے شہزادہ صمد سے اس حکم کو قبول کر لیتا ہے اور اس وقت کے بعد شراب کا گلاس کسی ایک فرد کے منہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ وہ لوگ جہلت نہیں مانگتے قلت و کثرت کا سوال نہیں اٹھاتے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس چیز کی زیادتی حرام ہے اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ ان کو پھر وہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ شراب کی برائیاں ذہن نشین کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اسلام نے اُن کے ذہنوں کو ایسی جلا دے دی تھی کہ حق بات کی حرمت تو جہ دانا اُن کیلئے کافی ہوتا تھا۔ اور تعصب اور خود بینی سے انکو اس قدر دُور کر دیا تھا کہ اپنی غلطیاں خود بخود اُن کی آنکھوں کے سامنے آجاتی تھیں۔ پس کسی سیکر کے سیکر یا سبک لٹرن کی تصاویر کی اُن کو ضرورت نہ تھی۔ اُن کے لئے صرف ایک اشارہ کافی تھا۔ ایک نفلد بس تھا۔ اور سب معاملہ آپ ہی آپ اُنکے کے لئے واضح ہو گیا۔ اُن کا اپنا نفس اُن کے لئے سیکر اور گوشہ ہائے دماغ سبک لٹرن کے پردے جن پردہ عقل کی آنکھوں کے ساتھ خوب اچھی طرح ان بدستوں کے نظاروں کو دیکھ سکتے تھے جو شراب نوشی کے نتیجہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹی تصویروں کے محتاج نہ تھے۔ سچا نقشہ اُن کی رہنمائی کے لئے کافی تھا۔ اسلام کے اس دوحرفہ حکم کا ہوا اثر شراب نوشی پر ہوا۔ اُس کی بہترین مثال ذیل کا واقعہ ہے۔ جو مسلم۔ مسند احمد بن حنبل اور ابن جریر کی روایات سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے تھے اور مدینہ کے رہنے والے تھے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو طلحہ کے مکان پر مجلس شراب لگی ہوئی تھی اور بہت سے دوست جمع تھے۔ میں شراب پلا رہا تھا۔ دُور پر دُور چل رہا تھا۔ اور نشہ کی درجہ سے اُن کے سر جھکتے لگے تھے۔ کہ اتنے میں گلی میں کسی نے آواز دی کہ شراب حرام کی گئی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اٹھ کر دریافت کر دو کہ

جس امیر آدمی کا نام نکلتا اس کا فرض قرار دیا جاتا کہ وہ
 طے والوں کے کھنے پینے کا انتظام کرے۔ اور انکو شراب
 ہتیا کر کے دے۔ گویا یہ جنگی اخراجات پورا کرنے کا ایک ضمیمہ
 تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مسلمانوں کو منع فرمایا
 کیونکہ جس طرح شراب جسم اور اخلاق اور روحانیت کو تباہ
 کرنے والی چیز ہے اسی طرح جو بھی اخلاق اور تمدن کو تباہ
 کرنے والی چیز ہے۔ جوئے کا مادی انسان اگر ہیتا ہے تو
 اور ہر مادی گھردن کی برادری کا موجب ہو کر پھر جوئے باز
 میں زمین اور مرد میرٹھانے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاید
 ہی کوئی جوئے باز ایسا ہوگا جو دیر پہلے کو صبحاں کر دکھتا ہو۔
 بالعموم جوئے باز بے پردہی سے اپنے مال کو لٹاتے ہیں اور
 ایک طرف تو اور لوگوں کو برباد کرتے ہیں اور دوسری طرف
 اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ درپہ کمانے میں نہیں
 کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر جو عقل اور فکر کو بھی کمزور
 کر دیتا ہے۔ اور جوئے باز عادتاً ایسی چیزوں کے تباہ کرنے
 کے لئے تیار ہو جاتا ہے جنہیں کوئی دوسرا عقلمند تباہ کرنے
 کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

يَسْئَلُكُمْ اللّٰهُ مَاذَا بَدَعْتُمْ بِالْأَمْوَالِ

شراب سے جو سپاہیوں میں تہور پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ
 تھا اور جوئے سے جو لوٹ مار کا طریق تھا اور جس سے وہ لوگ
 جنگی اخراجات پورا کیا کرتے تھے۔ روک دیا گیا تو بجائے اس کے
 کہ ان کے دلوں میں کوئی انصباح پیدا ہوتا، انہوں نے قربانیوں
 کی راہ میں ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ اور جائز ذرائع سے کمانے
 ہوئے اموال کے متعلق بھی یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ انہیں
 خدا تعالیٰ کی راہ میں کس نسبت سے خرچ کرنا چاہیے۔ چونکہ
 پہلے بھی ایک ایسا ہی سوال گندھ چکا ہے۔ اس لئے یاد رکھنا
 چاہیے کہ وہاں اتنا صدمہ کہ متعلق سوال تھا اور وہاں
 کیت کے متعلق سوال ہے یعنی جب جو بھی منع کر دیا گیا تو
 ان کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کہ اب لازماً ہمیں زیادہ قربانی

کی ضرورت ہوگی۔ سو ہم کیا خرچ کریں۔ کیا سب کچھ یا کسی
 اور نسبت سے یا گویا جس حد تک ہم اپنے اموال خدا تعالیٰ کی
 راہ میں خرچ کرنے جاہیں اس پر روشنی ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ
 نے اس کے جواب میں صرف ایک لفظ عضو استعمال فرمایا،
 جس کے ایک معنی اس مال کے ہیں جو ضروری اخراجات سے
 بچ جائے۔ اور جس کے دینے سے انسان کو کسی قسم کی تکلیف محسوس
 نہ ہو۔ دوسرے معنی عفو کے بخار الشئ و د اذنبہ
 کے ہیں یعنی سب سے اچھی اور پاکیزہ شے اور تیسرے معنی
 عفو کے بغیر مانع دینے کے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے
 کئی معنی لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلگ جہاد میں اموال خرچ کرنے
 کا حکم ہے۔ صدقات مراد نہیں۔ گویا ان کے نزدیک زیر تفسیر
 آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب جہاد در پیش ہو تو اپنی ضروریات
 سے زائد مال تمام کا تمام جہاد کے لئے دے دو۔ دوسرے
 معنی اس کے یہ کہے جاتے ہیں کہ یہاں جہاد کا نہیں بلکہ صدقا
 کا ذکر ہے اور پھر عفو کے لحاظ سے اس کے کئی معنی کرتے
 ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عفو کے معنی ضرورت سے زائد مال کے
 ہیں۔ چنانچہ ابتدائے اسلام میں مال بھر کے نفع سے جو کچھ
 بچ رہتا اس کے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا مسلمانوں کو حکم
 تھا۔ مگر آیت ذکوٰۃ کے نازل ہونے پر یہ حکم موقوف ہو گیا۔
 گویا ان کے نزدیک یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ ۵۰، دوسرے
 لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکوٰۃ کے متعلق حکم ہے اور عملاً بیان ہوا
 ہے۔ اس کی تفصیل دوسری جگہوں سے معلوم ہوتی ہے۔ (۴۰)
 ایک اور جماعت عفو کے معنی اس مال کے کرتی ہے جس کا
 خرچ کرنا بوجہ معلوم نہ ہو۔ ۴۰، بعض نے کہا ہے کہ اس کے
 معنی درمیانی خرچ کے ہیں۔ یعنی نہ بالکل کم خرچ کر دو اور نہ
 حد سے زیادہ۔ (۵۰) پھر بعض نے کہا ہے کہ عفو کے معنی
 بہتر اور پاک مال کے ہیں۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے
 کہ اچھے اور پاک مال میں سے خرچ کر دو۔ یہ نہیں کہ پرائیویٹ
 یا دوسروں کے اموال اٹھا کر دے دو۔ (۶۰) بعض نے کہا ہے۔

کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات خوب لکھول کر کرو۔ جس جماعت نے اس آیت کے یہ منہ کئے ہیں کہ جو ضرورت زائد ہے اُسے خرچ کر دو۔ اُس نے بھی اسے یا تو جہاد پر سپاں کیا ہے۔ یا منسوخ قرار دیا ہے۔ اور وہ اس بات پر مجبور بھی تھے۔ کیونکہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے عمل اور امتِ اسلامیہ کے طریق کو اس کے خلاف دیکھتے تھے۔ احادیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اپنے اخراجات نکال کر باقی مال تقسیم کر دینا اسلامی حکم نہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **يَخِيْجُ اَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهٖ يَتَصَدَّقْ بِهٖ وَيَخِيْسُ يَتَكْفَعُ النَّاصِحَ اِنَّمَا السَّدَقَةُ عَنِ غَلْبِ خِيْسٍ** (کثات) یعنی تم میں سے بعض لوگ اپنا سارا مال صدقہ کے لئے لے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے گے سوال کیلئے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ صدقہ صرف زائد مال سے ہوتا ہے۔ یہی طرح فرماتے ہیں۔ **لَا تَدْرُ وَرَثَتُكَ اَغْنِيَاؤَ خِيْسٍ مِنْ اَنْ تَدْرُثَهُ عَاَلَةً يَتَكْفَعُوْنَ النَّاصِحَ** (ترمذی) یعنی اگر تو اپنے ورثا کو دوندھڑھڑا دے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ نسبت اس کے کہ تو انکو غریب چھوڑ جائے۔ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے پھریں۔ یہی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ثلث مال کے تقسیم کر دینے کی اجازت چاہی مگر آپ نے انہیں منع فرمایا۔ پھر انہوں نے ادا مال تقسیم کرنا چاہا۔ تو اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر انہوں نے تیسرے حصہ کے تقسیم کر دینے کی اجازت چاہی تو اس حصہ کی آپ نے اجازت دے دی مگر ساتھ ہی فرمایا۔ **اَلثَّلَاثُ وَ اَلثَّلَاثُ كِثْرٌ** یعنی تیسرے حصہ کی وصیت کر دو گو ثلث بھی کثیر ہے۔ غرض یہ خیال ہے کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ جو مال ضرورت سے زائد ہے اُسے تقسیم کر دینا چاہیے۔ بالکل خلاف اسلام اور ضلائل صحابہ سے جن میں سے بعض کی وفات پر لاکھوں... روپیہ

ان کے ورثا میں تقسیم کیا گیا۔ پھر اگر اسلام کا یہ حکم تھا تو زکوٰۃ کا حکم دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب سب مال جو ضرورت سے زائد ہو تقسیم کر دینے کا حکم ہے تو زکوٰۃ مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر ضرورت کے بچے ہوئے کی اصطلاح خود مبہم ہے۔ بعض لوگ جو کچھ ان کو مل جائے گو لاکھوں روپیہ ہی کیوں نہ ہو خرچ کر دیتے ہیں اور ضرورت سے زائد ان کے خیال میں کوئی مال ہوتا ہی نہیں۔ پھر بعض لوگ اپنا سب مال تجارت وغیرہ میں لگا لے رکھتے ہیں۔ اُن کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ نہیں بچ سکتا۔ عموماً بھی یہ خیال بالکل باطل ہے۔ کیونکہ جب تک ایک جماعت ایسے لوگوں کی نہ ہو جو مالدار ہوں عام ملکی ترقی نہیں ہو سکتی اور غریب کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض روحانی لوگ اپنے احوال کو حتی الوسع غریب کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں اور اسے اسلام نے منع نہیں کیا بلکہ پسند کیا ہے۔ مگر یہ بات غلط ہے کہ اسلام نے اس امر کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں مالی مساوات قائم کی جائے۔ اور ضرورت سے زیادہ مال لوگ لازماً خرچ کر دیا کریں۔ اگر یہ اصل تسلیم کیا جائے تو یہ اصل بھی مقرر کرنا چڑے گا کہ ضرورت سے مراد عام حاجت ملکی کے مطابق اخراجات ہونگے۔ ورنہ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ ہر شخص اپنی ضرورت کا خود فیصلہ کرے تو پھر بھی مساوات نہیں رہے گی۔ کوئی شخص اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں اور عمدہ سے عمدہ کپڑوں اور وسیع اور کھلے اور راستہ ویرانہ مکانوں اور خوشنما چمنوں اور میوہ دار باغیچوں کے لئے روپیہ دکھ کر باقی اگر بچ گیا تو غریب یا میں بانٹ دیگا۔ اور غریب بچا رہے معمولی لباس پہنے اور جمبو پٹریوں میں رہنے پر مجبور ہونگے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے احکام کے مطابق ہر مسلمان حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کے ملک کے باشندے فاقہ سے نہ رہیں اور اُن کے قابل ستر مقامات کیلئے کپڑا ہتیا کیا کرے۔ گویا انسانی زندگی

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ

اس جہان کے یتیموں اور آخرت کے بارے میں بھی ۔ اور یہ (لوگ) تجھ سے یتیموں کے بارے میں (دعویٰ) پوچھتے ہیں ۔

کہ وہ آج ہی اپنا ہاتھ اتنا نہ پھیلائے کہ بعد میں یہ اتفاق اس کے لئے ٹھوکر کا موجب بن جائے ۔

اور احکم ان سے اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو یہ دیا کہ تمہارا جو اچھے سے اچھا مال ہے اُسے تم خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ

کر دو ۔ اور (۳۱) جو لوگ اس سے بھی اوپر درجہ کے ہیں انہیں یہ حکم دیا کہ وہ بغیر کسی کے سوال کے خود ہی اللہ تعالیٰ

کی راہ میں اپنے اموال دے دیا کریں ۔ گویا ان سے کسی کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی چاہیے بلکہ انہیں خود بخود

نہ ہی اور قومی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے ۔ اللہ ہمیشہ اس کے لئے اپنے اموال خرچ کرتے رہنا چاہیے ۔

كَذٰلِكَ يَمَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰلَاٰتِكُمْ تَتَكَلَّفُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - كَذٰلِكَ يَدْعُو اَعْمٰلَكُمْ

آیا ہے حالانکہ نیکو بنا تا ہے کہ محاب بہت کم ہیں ۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ قرآن کریم میں واحد کا صیغہ

استعمال کیا جاتا ہے اور مراد جمع ہوتی ہے ۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں دَعِيَ نَعْفَةً اَعْرَبَ مَخْرَجًا مِّنَ الْجَمْعِ بِمَنْطِقِ اَنْوَاجِدِ

(مخبر مہذب ج ۲ صفحہ ۱۵۹) یعنی یہ اہل عرب کا عہدہ ہے کہ وہ بعض دفعہ جمع کے لئے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ۔ جیسے

کہتے ہیں كَذٰلِكَ اَلَّذِيْنَ رَهْمَ وَالَّذِيْنَ تَارَ ۔ اسی طرح کہتے ہیں فَعَلَمْنَا اَسْلَمُوا اِنَّا اَنُوْكُمْ ہم نے کہا تم مسلمان

ہو جاؤ ہم تمہارے بھائی ہیں ۔ یعنی اَنُوْكُمْ نیکو کہنے کی بجائے اَنُوْكُمْ کہہ دیا گیا ۔ اسی طرح کہتے ہیں كَلُوْا فِيْ نَضْعٍ بَطْنِكُمْ فَعِيْشُوْا تم نضعت بھوک دکھ کر کھاؤ ۔ تم

زندہ رہو گے ۔ (الصاحبی لاصحابین فارس صفحہ ۱۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شرعی احکام کا چونکہ ایک اثر دنیوی زندگی پر پڑتا ہے ۔ اور ایک

کہ دوسری طرح حفاظت کرے اس کے لئے وہ امر سے شریعت کے حکم کے مطابق مال لے کر فریاد پر خرچ کرتی ہے ۔ اس کے زیادہ

جو کچھ خرچ کیا جائے وہ امر کی اپنی مرضی پر منحصر ہے ان اگر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کوئی شخص فاقہ سے مرنا ہوا کسی کو

نظر آئے تو اس کا فرض ہے کہ اس کی جان بچانی پوری کوشش کرے ۔ اس دعویٰ کا ثبوت اس حدیث سے ملتا

ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ دیا کہ کسی کو اسلام کیا ہے ۔ آپ نے اسے اسلام کے اصولی احکام

بتائے ۔ اور ان میں زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ۔ یہ سب کچھ سن کر اس شخص نے کہا ۔ کہ میں اس سے نہ زیادہ

کو دنگا نہ کم ۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس فعل کو پورا کر دیا تو یہ کامیاب ہو گیا ۔ اس حدیث سے

معلوم ہوتا ہے کہ فریاد کی مدد کے لئے زکوٰۃ سے زیادہ دینا کسی پر فرض نہیں ۔ ہاں اگر کوئی زیادہ دے تو یہ اُسکی نیکی ہے ۔

در اصل اس آیت میں تین قسم کے لوگوں کے لئے تین مختلف احکام دیئے گئے ہیں ۔ اول یہ تینوں احکام عفو

کے لفظ کے اندر شامل ہیں ۔ پہلا حکم جو ادنیٰ درجہ کا ایمان رکھنے والوں کے لئے ہے وہ تو یہ ہے کہ تم اس قدر خرچ

کر دو کہ بعد میں تمہارے ایمان میں کوئی تزلزل واقع نہ ہو اور تمہارے دین اور ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے ۔ ہم نے

دیکھا ہے بعض لوگ جو شہر میں اگر بہت سادہ دینے ضروریات کے لئے صرف کر دیتے ہیں لیکن بعد میں جب انہیں مالی

مشکلات محسوس ہوتی ہیں تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ

جس نے کل اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے اُسے چاہیے

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَانُواكُمُ

تو کہہ دے، اگر، انکی اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ اور اگر تم ان سے مل جاؤ گے تو وہ تمہارے (اس پر کھنکھ نہیں کیونکہ وہ تمہارا

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

جہاں ہی میں اور اللہ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلہ میں خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو

لَاعْنَتَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۳۱﴾

تہیں شقت میں ڈال دیتا۔ اللہ یقیناً غالب (اور) حکمت والا ہے۔ ﴿۲۳۱﴾

مل جاؤ گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ آخر وہ تمہارے بھائی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر رہنا بڑی اچھی بات ہے۔ اور اللہ تمہارے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلہ میں خوب جانتا ہے۔

یتامی کے متعلق آج دنیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یا تو ان پر حد سے زیادہ سختی کی جاتی ہے اور یا پھر حد سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بگڑ جاتے ہیں حالانکہ ان پر زیادہ سختی کرنی چاہیے اور نہ اتنا پیار کرنا چاہیے کہ خواہ وہ کچھ کریں یہ کہہ دیا جائے کہ اسے کچھ نہیں کہنا۔ اس کا باپ مرا ہوا ہے۔ عام طور پر لوگ ان کو لادارث پا کر یا تو حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ نرمی۔ لوگ جھوٹے رحم سے کام لے کر انہیں کچھ نہیں کہتے۔ اور اس طرح وہ بچے جو حرم میں رہ جاتے ہیں بگڑ جاتے اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ہر بات میں ان کی اصلاح کو مد نظر رکھو۔ اور دمیانی راہ اختیار کرو۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ تاملی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی طرف توجہ نہیں کرتے انہیں یہ تو صونچا جائیے کہ کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خود مر جائیں اور اپنے بچوں کو حرم چھوڑ جائیں (سورۃ نسا آیت ۱)۔

آخری زندگی پر۔ اس لئے ہم اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان پر غور کر سکو۔ اور تم جو بھی قدم اٹھاؤ علی وجہ البصیرت اٹھاؤ۔ اندھا دھند کسی بات کو نہ مانو۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ كَا
اشادہ اشمٰما اکتبر من نفعهما کی طرف بھی ہو
سکتا ہے کہ بے شک شراب اور جوئے میں بعض قسم کے فوائد بھی ہیں مگر ان میں ضرر زیادہ ہیں۔ دنیوی نقطہ نگاہ سے بھی اور دینی نقطہ نگاہ سے بھی۔ ایسی طرح دوسرے احکام بھی تمہارے فائدہ کے لئے دیئے گئے ہیں۔ پس تمہارا کام ہے کہ تم غور و فکر سے کام لے کر وہ راہ اختیار کرو جو دینی اور دنیوی دونوں رنگ میں تمہیں کامیابی کی منزل کی طرف لے جانے والی ہو۔

﴿۲۳۱﴾ حل لغات :- اعْنَتَ کے معنی ہیں وہ کام سپرد کرنا جس کی طاقت اور برداشت نہ ہو۔ کہتے ہیں اعْنَتَ الرَّكِيْبِ الدَّابَّةُ اَعْنَا حَمَلَهَا مَا لَا تَحْتَمِلُهُ (اقرب) سوار نے سواری وغیرہ کو ایسے کام پر لگایا جس کی اسے طاقت نہ تھی۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ لوگ تمہے یتامی کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دے کہ ان کی اصلاح اور ترقی کو مد نظر رکھنا بڑا اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے

اعْنَتَكُمْ

کہ ساری قوم کا یہ کیرکڑ بن جائے کہ جب کوئی شخص فوت ہو تو یہ سوال نہ ہو کہ کون اُس کے بچوں کی پرورش کرے گا۔ بلکہ لوگ خود درڑتے ہوئے جائیں اور ان بچوں کو اپنے سب سے لگاتے ہوئے اپنے گھروں میں لے آئیں اور اپنے بچوں کی طرح بلکہ اپنے بچوں سے بھی بڑھکر اُن سے محبت اور پیار اور نرمی اور شفقت کا سلوک کریں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے ایک بچہ یتیم رہ گیا۔ تو بعض صحابہؓ میں آپس میں لڑائی شروع ہوگئی ایک کہتا میں اُس کی پرورش کرونگا۔ دوسرا کہتا میں اُسکی پرورش کرونگا۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ بچہ مائے کرد۔ اور وہ جس کو پسند کرے اُس کے سپرد کر دو۔ مگر آج یہ حالت ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو اُسے اپنی ذمگی کی آخری گھڑیوں میں سب سے بڑا فکرو اور اظہار ہی ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کون اُن کی پرورش کرے گا۔ کون ان کی نگہداشت کرے گا۔ کون اُن کی طرف محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور جب وہ شخص مرجاتا ہے اور اُس کے بچوں کی پرورش کا سوال سامنے آتا ہے تو ایک شخص کہتا ہے میرا دل تو چاہتا ہے کہ تجھ لے لوں مگر کیا کروں بھہر پر بوجھ بڑا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نشا تو میرا بھی ہے تھکا مگر شکلات بہت ہیں۔ تیسرا کہتا ہے میں بھی یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا تھا مگر بہت مجھو دی ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہر شخص اس بوجھ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صحابہؓ میں یہ بات نہیں تھی۔ وہ بھاگتے نہیں تھے بلکہ خوشی سے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جب کسی قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ بتامی و مساکین کی خبرگیری کرنے لگ جائے۔ اُن کا اقرارم افراد قوم کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اُنکی پرورش میں انہیں سکون اور راحت حاصل ہو اور وہ یتیموں کو ایسا ہی سمجھیں جیسے اُن کے اپنے بچے ہیں تو اُس وقت ایمان کے بغیر بھی وہ قوم بہادر بن جاتی ہے۔

اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یتامیٰ کی پرورش اور اُن کی نگہداشت ایک اہم ترین فرض ہے۔ لوگ اگر مرنے سے ڈرتے ہیں تو شخص اس درجے سے کہ وہ دیکھتے ہیں ظالم شخص مر گیا اور اس کے بچے زبرد بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ یا ان بچوں کو کسی نے ملازم رکھ لیا ہے تو وہ بات بات پر اُن کو بوٹے سے ٹھوکریں مارتا اور اُن کے مونہہ پر تھپڑ رسید کرتا ہے۔ وہ روتے ہیں چیختے ہیں۔ چلاتے ہیں مگر اُن کی آہ و زاری اُس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہ حالات دیکھ کر وہ بھی موت سے گھبراتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی سلوک کرینگے۔ لیکن اگر قوی کیرکڑ ایسا اعلیٰ درجہ کا بن جائے کہ جب کوئی شخص مرے تو اس کے بچوں کے متعلق ساری قوم میں ایک زبردست جذبہ اخوت پیدا ہو جائے اور ہر شخص کہے کہ ان بچوں کو میرے سپرد کیا جائے میں اپنے بچوں کی طرح ان کی پمفش کروں گا تو موت کا ڈر ہر شخص کے دل سے نکل جائے اور وہ سمجھنے لگ جائے کہ اگر میں مر گیا تب بھی میری قوم کے افراد ایسے اچھے ہیں کہ وہ میرے بچوں کی میری طرح ہی خبرگیری کریں گے۔ اور انہیں تعظیموں اور بوٹے کی ٹھوکوں کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ پس یتامیٰ کی خبرگیری اور میواؤں سے محبت سلوک یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو قوم میں جرات اور بہادری پیدا کر دیتی ہیں۔ مگر یہ چیز قوم میں موجود نہ ہو بلکہ اُس کے برعکس اُس کے افراد کا نمونہ یہ ہو کہ وہ بتامی تو رکھتے ہوں مگر ملازم بنا کر بلکہ ملازموں سے بھی بدتر حالت میں اور وہ ذرا خدا سی بات پر اُن کو تعظیم مارنے کے لئے تیار ہو جاتے ہوں تو کون شخص ہے جس کا مرنے کو دل چاہے گا۔ ہر شخص ڈسے گا۔ ہر شخص موت سے گھبراتے گا اور سمجھے گا کہ میری موت میرے بچوں کی موت ہے۔ میری موت میری بیوی کی موت ہے میں مردوں تو کس طرح اور جان دوں تو کیوں۔ پس ضروری ہے

وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِأَمْرِ اللَّهِ مُمِئِنَةً

اور تم مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو۔ اللہ ایک مومن لڑکی

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُتَّبَعُوا

ایک مشرک عورت سے خواہ وہ تمہیں (کتنی ہی) پسند ہو یقیناً بہتر ہے۔ اور مشرکوں سے

ہونا چاہیے جو بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُتَشَبِهَاتِ مِنَ الْمُنْجِبَاتِ اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر تم صلح بن کر خدا کی بنیاد ڈالو گے۔ اللہ تبارک کے ساتھ ناروا سلوک کر کے انہیں دکھ پہنچا دے گا یا ناروا جہاد کر کے انہیں خراب کر دے گا تو دونوں صورتوں میں خدا تعالیٰ کے سامنے تم جواب دہ ہو گے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْنَاكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا حکم دے دیتا جس کے نتیجے میں تمہیں تکلیف ہوتی۔ یعنی وہ کہہ دیتا کہ تبارک کا مال بھی انکے کھوادان کا خرچ بھی برداشت کرو۔ لیکن اُس نے رحم سے کام لیا اور تمہاری مہولت کو اُس نے مد نظر رکھا۔ اس مہولت کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا چاہیے کہ تم تبارک کی تربیت کا خیال نہ رکھو یا اُن کے اموال کو غصب کرنے کی کوشش کرو۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس میں عزیز اور حکیم کی صفات کا ذکر کر کے پھر اور اُن کی طرف توجہ دلائی۔

ایک طرف تو اس امر کی طرف کہ تمہیں جس طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حقوق دوسروں سے لے سکے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ عزیز نہیں تو خدا تعالیٰ تو عزیز اور غالب ہے جس طرح تم تمہیں پر غالب ہو تمہارے اوپر بھی کوئی غالب ہستی ہے۔ اگر تم اس کے حقوق کو تلف کر دے گا یا ناجائز سختی اور دباؤ سے کام لو گے یا اس کا مال کھاؤ گے تو خدا

تعالیٰ تمہیں بگڑے گا۔ پھر فرمایا تھا کہ تمہیں سے نرمی کرو اور اُس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاو۔ اس کے متعلق فرمایا۔

اور جب اس کے ساتھ کسی کو حیات بعد الموت پر ایمان نہ ہو تو زندہ خدا پر توکل ہو تو پھر تو یہ وہ چیزیں مل کر اُس کے دل کو ایسا مضبوط بنا دیتی ہیں کہ موت کا ڈر اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور زمین تو مومنوں میں اگر ہمیں دلیری نظر آتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری قوم تبارک دیوبگلوں کی خبر گیری کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والا موت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ جتنا ہے اللہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ ایمان فہم چیز ہے۔ وہ زیادہ تر انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پر تازہ تازہ ایمان لانا نصیب ہو۔ مگر تو ہی کیر کھولتی اس رنگ میں مضبوطی ایمان کے بغیر بھی لڑتی تو کو بہانہ اور اللہ بنا دیا کرتی ہے۔

وَأَنَّ الْمُحَاطَةَ هُمْ فَاخُوا أَتَكْفُرُ۔ فرمایا۔ اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملاو یعنی کھانے پینے تجارت اور دوسرے کام کاج میں ان کو اپنے ساتھ ملاو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ تم ایسا کر سکتے ہو۔ مگر بھائی کہہ کر ذمہ داریاں بھی بتا دیں کہ اُن کے ساتھ وہ معاملہ ہونا چاہیے جو ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ بڑا بھائی جس کے سپرد چھوٹے بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے وہ اسی طرح کرتا ہے کہ اُن کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ انہیں کھلاتا پلاتا ہے اور بڑے ہونے پر اُن کا مال ان کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح تبارک کو بھائی کہہ کر توجہ دلائی کہ چھوٹے بھائیوں سے لینے کا اُکید نہ رکھو بلکہ انہیں اپنے پاس سے بھی کچھ دینا چاہیے اور اُن کے ساتھ وہی معاملہ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ ۖ فَاعْتَرِزُوا

اور یہ لوگ تمہارے معنی کے ایام میں عورت کے پاس جانے کے بارے میں دیکھی سوال کرتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ وہ ایک ضرر رساں (امر) ہے۔

النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ

اس لئے تم عورتوں سے معنی کے دنوں میں علیحدہ رہو۔ اور جب تک وہ پاک (دھواں) نہ ہوئیں ان کے پاس نہ جاؤ۔

کوشش کریں گے۔ اور اس طرح تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں دلوں میں سے ہر قسم کا کینہ نکل جائیگا۔ مگر مشرک مرد اور مومن عورت یا مشرک عورت اور مومن مرد کبھی ایک نکتہ پر متحد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ توحید اور شرک دونوں میں بعد المشرتین ہے۔ اور جب ان میں نہمی ہی عقائد اور تمدن اور تہذیب کے لحاظ سے اتحاد ہی نہیں ہوگا۔ تو ان کی اپنی زندگی خود بخود کس طرح ہو سکتی ہے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شرعی اصطلاح میں مشرک سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جن کی کوئی شریعت نہ ہو۔ اہل کتاب اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔

بِإِذْنِهِ كَافِعٌ جَوَاسِمٌ بَرَّحًا يَأْتِيهِمْ بِالنَّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ

اپنی طرف سے سامان پیدا کرے۔ خواہ وہ سامان تقدیر عام کے ماتحت ہوں یا تقدیر خاص کے ماتحت۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ قانون قدرت کو توڑ کر خدائے کوئی کام کرتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خاص حکم سے اس کام کو مبرا انجام دینے کے سامان ہمیا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

آخِرِينَ مَيِّسِينَ ۖ يَتَّبِعُهُ النَّسَاءُ مَا تَحْتَمِلْنَ ۚ

فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ ہم نے قانون نکاح تمہارے

تفسیر:- فرماتا ہے۔ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں یعنی اگر جنگ میں مشرک عورتیں آئیں تو تم ان سے نکاح نہ کرو۔ ہاں اگر وہ ایمان لے آئیں تو پھر بے شک ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ حکم بھی جنگ کے احکام کے سلسلہ میں ہی دیا گیا ہے کیونکہ ایام جنگ میں مسلمان اپنے گھوڑوں سے بہت فائدہ پتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو مشرک عورت سے شادی کرنے کا خیال آجائے۔

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ

نوٹ: مذکورہ مشرک سے اچھا ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ مومنہ کا توہرت جسم ہی غلام ہوتا ہے مگر مشرک کی روح شیطان کی غلامی میں ہوتی ہے۔ اور جسم کی غلامی روح کی غلامی کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ اسی طرح حکم دیا کہ مومن عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دوں تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔

پھر فرماتا ہے کہ ہم نے یہ حکم اس لئے دیا ہے کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی جب مشرک عورت مسلمان کے گھر میں آئیگی۔ یا مسلمان عورت مشرک سے بیاہی جائیگی تو چونکہ میاں موی کے تعلقات کا ایک دوسرے پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے یہ تعلقات انہیں دین سے منحرف کرنے والے ثابت ہونگے۔ پس مشرک عورتوں یا مردوں سے تعلقات پیدا نہ کرو۔ ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں خدا کے واحد سے منحرف کرنے کی

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

پھر جب وہ نہا کر پاک ہو جائیں۔ تو جو ہر سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان کے پاس آؤ۔

اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿۲۳۲﴾

اللہ ان سے جو اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں یقیناً محبت کرتا اور (ظاہری و باطنی) مغفالی رکھنے والوں سے بھی یقیناً محبت کرتا۔ ﴿۲۳۲﴾

ہوتا ہے۔ اسلئے اسی قسم کے ایک سوال کا ذکر کرتے ہوئے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ فرماتا ہے لوگ آیام حیض کے بارہ میں تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آیا ان آیام میں مخصوص تعلقات قائم کئے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ فرماتا ہے تو انہیں کہہ دے کہ حیض تو ایک نجاست ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ ان آیام میں جنسی تعلقات سے پرہیز رکھو۔ اور اس وقت تک اس پر قائم رہو۔ جب تک کہ وہ نہا دھو کر پاک صاف نہ ہو جائیں۔

اسلئے لَا تَقْرَبُوهُنَّ کے یہ معنی نہیں کہ ان آیام میں عورتوں کو چھونا یا ہاتھ لگانا۔ ان کے پاس چھٹنا بھی منع ہے۔ بلکہ اس سے صرف مخصوص تعلقات کی نفی کی گئی ہے۔ ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیام حیض میں بھی ان سے پیار کر لینے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا کرتے تھے۔ فقہار میں اس امر کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے کہ خون حیض بند ہونے کے بعد مخصوص تعلقات قائم کئے جا سکتے ہیں یا نہانے کے بعد اور اس بارہ میں کچھ تو ایک طرف چلے گئے ہیں اور کچھ دوسری طرف۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حیض بند ہو جانے کے بعد عورت کے پاس جانا تو جائز ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ نہانے دھونے کے بعد یہ تعلق قائم کیا جائے۔

نظر کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عورت آیام حیض سے فارغ ہو تو مشک

ماننے میں کر دیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس قانون کو مدنظر رکھو اور جناب میں بھی جبکہ دشمن کی عداوت۔ انسان کو نابینا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت چلنے کی کوشش کرو۔

۳۵۔ ص ل ن ع ا ت : - اَلْمُحِيضُ، اَلْحَيْضُ

وَدَدْتُ اَلْحَيْضُ وَ مَوْضِعُهُ اَلْحَيْضُ كَيْ مَعْنَى (۲) آیام حیض اور (۲) حیض کی جگہ کے ہیں۔ (مفردات) اَذَى : اَلَّذِي لَا يَصِلُ اِلَيْهِ اَلْحَيْضُ اَوْ اَلْمَنْعُورُ اَذَى كَيْ مَعْنَى ہر ایسے ضرر کہ میں جو کسی ذی روح کو پہنچے وَ تَوَلَّاهُ يَشْتَلُوْنَ اَنْ عَنِ اَلْمُحِيضِ كُلِّ هُوَ اَذَى فَسَمِيَتْ ذٰلِكَ اَذَى بِاِحْتِبَارِ الشُّوْعَرِ وَ بِاِحْتِبَارِ الطَّبِّ عَمَلِي حَسْبُ مَا يَذْكُرُوْهُ اَصْحَابُ هٰذِهِ الصَّنَاعَةِ - اور قرآن کریم کی آیت میں اسے اَذَى ایک تو شرعی نقطہ نگاہ سے کہا گیا ہے و دوسرے طبی لحاظ سے بھی اسے نقصان رسا قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ تمام اطباء اسے بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ (مفردات)

اِعْتَزَالَ كَيْ مَعْنَى ہر ایک طرف ہو جانا۔ تَطَهَّرْنَ - تَطَهَّرَتِ الْمَرْءَةُ كَيْ مَعْنَى ہوتے ہیں اِعْتَسَلَتْ - عورت نے غسل کیا۔ (اقرب) تفسیر :- جب مرد و عورت کا نکاح کے ذریعہ

تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد جو جو ازدواجی ذمہ داریاں سامنے آتی ہیں انسانی قلب میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا حل کرنا ضروری

اَلْمُحِيضُ

اَذَى

اِعْتَزَالَ

تَطَهَّرْنَ

انہیں کھڑکھڑین میں بھی رد امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو اس امر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دہشقیقت نظافت پسندی انسانی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے جسم کو صاف رکھنا۔ منہ کو صاف رکھنا۔ کپڑوں کو صاف رکھنا اور ایسی اشیاء کا استعمال کرنا جو ناک کی قوت کو مدد میں پہنچانے والی نہ ہوں بلکہ اس کے لئے موجب راحت ہوں۔ اس تقاضا کو لوگوں نے غلطی سے نیکی اور تقویٰ کی اعلیٰ راہوں پر طے دالوں کے طریق کے خلاف سمجھ لیا تھا۔ اور ایک ایسی راہ اختیار کر لی تھی جس کے نتیجے میں یا تو خدا تعالیٰ کی پیرا کردہ طیب اشیاء بیکار ہو کر رہ جائیں یا تو خدا تعالیٰ کے بندے ان طیب اشیاء کو استعمال کر کے گنہگار قرار پائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیادی نیکی اور جوڑے تقویٰ کی چلوار کو بھی چلک کر دیا۔ اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ آپ اکثر غسل فرماتے۔ پھر کئی امور کے ساتھ غسل آپ نے واجب قرار دے دیا چونکہ انسان اپنے گھر کے اشغال کی وجہ سے صفائی میں سستی کر بیٹھتا ہے اس لئے آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم سے میل بوی کے تعلقات کے ساتھ غسل کو واجب قرار دے دیا یہی طرح پانچوں نمازوں سے پہلے آپ ان اعضاء کو دھوتے جو عام طور پر گرد و خرابی کا محل بنتے رہتے ہیں۔ لہذا وہ مردوں کو بھی اس امر پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیتے۔ کپڑوں کی صفائی کو آپ پسند فرماتے جمعہ کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آنے کا حکم دیتے اور خوشبو کو خود بھی پسند فرماتے اور اجتماع کے مواقع کے لئے بھی خوشبو لگانا پسند فرماتے جہاں اجتماع ہونا ہو چونکہ وہاں مختلف قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور مستعدی بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اسلئے آپ وہاں خوشبودار مصالحہ جات جلانے اور ان کی مجلسوں کو صاف رکھنے کا حکم دیتے۔ بدبودار اشیاء سے پرہیز فرماتے۔

پانی میں مل کر کے اللہ اس سے روئی بھگو کر اللہ روئی اعضاء کی صفائی کر لیا کرے۔ اور طبی طور پر ثابت ہے کہ ایسا کیا جائے تو عورت کی صحت اور آئندہ اولاد پر اس کا نہایت خوشگوار اثر پڑتا ہے۔

فَاتَوَهُنَّ مِنْ حَيْثُ امَرَ لَكُمْ اللهُ مِنْ حَيْثُ ظَهَرَ مَحَلٌّ هُوَ اَدْمَدِيہ ہے کہ تم عورتوں کے پاس انجاء سے آؤ جس جگہ سے آنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہوا ہے۔ مددہ یہی ہے جو خَالَاتٌ بَانِيُوْهُنَّ وَابْتَعُوْهُنَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ میں بیان کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد حاصل کرنے کا جو طبعی طریق مقرر کر رکھا ہے اس کے مطابق عمل کر دو۔ اور خدا تعالیٰ نے جو اولاد تمہارے لئے مقدر کر رکھی ہے اس کی جستجو کر دو۔ گویا عورتوں سے تم ایسا ہی تعلق رکھو جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو۔ کوئی غیر نظری طریق اختیار نہ کر دو۔

مِحْبَةُ التَّوَابِيْنِ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو فوراً بدتمیز دل میں اس گناہ پر مذمت پیدا ہونی چاہیے انہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے تو آپ اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بار بار خدا تعالیٰ کی درگاہ میں جاتا اور اس سے ڈھانس کرتا رہے۔ اس لحاظ سے مِحْبَةُ التَّوَابِيْنِ کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام کام دعاؤں سے وابستہ ہیں۔ اور ہم قدم قدم پر وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گویا نیاں ہوں پرندامت اور توبہ کا انہماک اور ہر شکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع یہ دونوں ایسے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی محبت کا مدعا وہ انسان کے لئے کھل جاتا ہے۔ ایسی طرح مِحْبَةُ

نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتَكُمْ اِنِّي شِئْتُمْ ذَا

تہدیی بیویاں تمہارے لئے (ایک قسم کی) کھیتی میں۔ اسلئے تم میں طرح چاہو اپنی کھیتی کے پاس آؤ۔ اور

قَدِمُوا اِلَافِئِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ

اپنے لئے (کچھ) آگے بھیجو۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ جان لو کہ تم تمہیں کے

مَلْقُوهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾

دوبارہ دہونے والے ہو۔ اور تو مومنوں کو (تمہیں کے بارے میں) خوشخبری دے۔ ﴿۳۷﴾

بہت بڑی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے اس نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے بھی ہوں اور انکا جسم اللہ باس بھی صاف ستھرا ہو اور وہ جسم کی حفاظت سے دور رہنے والے ہوں۔ ان مسنون کے لحاظ سے

يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ لکن اس طرف توجہ دلائی کہ خدا تعالیٰ کو کسی پسند سے کہ جب تورات میں کل کر میں تب ان کے ساتھ محبت کی جائے اس سے پہلے ان کے پاس جانا یحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ کے خلاف ہے۔

متطہر کے اور جسے مختلف کسانہ پاکیزگی اختیار کر لیں ان کے

ہیں۔ اس لحاظ سے یحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ میں اس طرف اشارہ کیا جائے کہ

خدا تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انکے ہم جنس بننے کی کوشش کرتے

ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی جو صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں تم ان کی

نقل کرنے کی کوشش کرو تم جی نہیں بن سکتے لیکن تمہارا علاج کر کے

حقی کی نقل تو کر سکتے ہو تم صمیمیت میں بن سکتے لیکن تمہاری کا خدا تعالیٰ کے

کی نقل تو کر سکتے ہو تمہاری حقیقت میں بن سکتے لیکن تمہاری اولاد پیدا کر کے خانی کی نقل

تو کر سکتے ہو پس فرمایا اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم میری نقل کا مشرع

کو اور میری صفات کو اپنے اندر پیدا کرو اسلئے توجہ میں تم سے محبت کرنے لگتا۔

لَعَلَّ لَفَاتٍ ۛ۔ اُنّی کے لئے اِنّی۔ جہ اِنّی

اللہ کی صفت کے ہیں۔ یعنی تمہاں۔ جہاں ہے۔ جب اللہ جس طرح

(اقرب)

اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے کہ بدلہ و دارا اشیاء دکھا کر اجتماع کی جگہوں میں آئیں۔ غرض جسم کی صفائی۔ لباس کی پاکیزگی۔ اور ناک کے احساس کا آپ پورا خیال رکھتے۔ اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیتے۔ ہاں یہ ضرور فرماتے کہ جسم کی صفائی میں اعتدال منہمک نہ ہو جاؤ کہ روح کی صفائی کا خیال ہی نہ رہے۔ اللہ لباس کی پاکیزگی کا اس قدر خیال نہ رکھو کہ ملک و ملت کی خدمت سے محروم ہو جاؤ اور غریب لوگوں کی صحبت سے احتراز کرنے لگو۔ اور کھانے میں اس قدر احتیاط نہ کرو کہ ضروری غذا میں ترک ہو جائیں ہاں یہ خیال رکھو کہ اہل جنس کو تکلیف نہ ہو نا کہ اچھے شہری بنو۔ اور لوگ تمہاری محبت کو ناگوار نہ سمجھیں بلکہ اسے پسند کریں اور اس کی جستجو کریں۔ غرض لوگوں نے تو کہا کہ صفائی اور خوشبو سے بچو کہ وہ جسم کو پاک مگر دل کو ناپاک کرتی ہے لیکن اسلام نے کہا یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ خدا تعالیٰ ظاہری اور باطنی صفائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے گویا اسلام نے اپنے اس اعلان سے عیسائیوں اور ہندوؤں کے ان تمام فرقوں کو رد کر دیا جن میں بزرگین دین سے لئے پاک و صاف رہنا اور خوشبو کا استعمال بالکل حرام سمجھا جاتا تھا اور جن میں گندے اور بدبودار لباس کا استعمال اور ناخن نہ کٹوانا اور جسم کی نیل نہ اتارنا بزرگی کی ایک

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

اور تم نیک سلوک کرنے، تقویٰ کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے (کے معاملات) میں

وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۵﴾

اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اور اللہ خوب سننے والا (اور) بہت جاننے والا ہے۔ ۲۳۵

اسی طرح اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا بھی ایک کھیتی ہے جس سے آخرت میں کام آنے والا فائدہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ اس کھیتی کی طرف بھی اپنی نگاہ رکھو اور ایسے اعمال بجالاؤ کہ جس طرح ایک دانہ سے سات بالیں اور ہر بال میں سو سو دانہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح تمہارا ایک ایک عمل خدا تعالیٰ کے ہزاروں ہزار انعامات کو تمہاری طرف کھینچ لانے والا ہو۔

۲۳۵ حل لغات: — عُرْضَةً: مَا يُخْفَلُ

عُرْضَةً مَّا يَلْتَمِسُ بِرُحْمَةٍ اسی چیز کو کہتے ہیں جسے کسی دوسری چیز کا نشانہ بنا لیا جائے۔ اسی طرح عُرْضَةً اسی چیز کو بھی کہتے ہیں جسے ضرورت کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا جائے۔ کہتے ہیں اَلْبَعِيْرُ عُرْضَةً لَلسَفَرِ سفر میں آنے تو اذت عُرْضَةً بن جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سفر کی تکلیف کو دور کیا جاتا ہے (مفردات) اسی طرح عُرْضَةً خِيْلَةً فِي الْمَصَارِعَةِ کشتی کے داؤ بیچ کو بھی کہتے ہیں (اقراب)

اَيْمَانٌ: جمع ہے اس کا مفرد اَيْمَانٌ ہے۔ اور

اَيْمَانٌ کے معنی ہیں ۱۱۱ داہیں جہت یا دایاں حصہ جسم (۲) قسم (۳) برکت (۴) قوت (اقراب) اور مردہ میں اس شے کو بھی کہتے ہیں جس کے بارہ میں قسم کھالی جائے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ سے فرمایا: اِذَا حَلَفْتَ عَلَى سَمِيْنٍ فَخَرِّبِي خَيْرًا مِنْهَا فَاتِ الدِّيْهِ هُوَ خَيْرٌ ذَكَرَ عَنْ يَمِيْنِكَ بَيْنَ جَبِ نَوْسِيْ جِيْرِكَ بَارَهٌ مِّنْ قَسْمِ كَهَانِ اِسْمِ كَيْفِيْ اِسْمِ نَفْطِ اَيْمَانِ

اچھی فعل حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مگر عورتوں کے معاملہ میں بالعموم اس اصول کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور نہ تو جسمانی اور اخلاقی لحاظ سے بیچ کی صحیح طور پر حفاظت کی جاتی ہے، عورت کی صحت اور اسکی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت کی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مردوں کی صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور عورت کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے اور بچے بھی قوم کا مفید وجود ثابت نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی نوع انسان کو ایسی اہم نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ جس طرح تم اپنی کھیتی کی حفاظت کرتے ہو اور اعلیٰ درجہ کی فصل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو اسی طرح تمہارا فرض ہے کہ تم عورت کی بھی حفاظت کرو اور آئندہ نس کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص طور پر توجہ دو تاکہ تمہاری کھیتی سے ایسا اور حافی غلہ پیدا ہو جو دنیا کے کام آئے اور انہیں ایک نئی زندگی بخشنے۔

ذَكَرَ مُؤَا لِدْفَسِكُمْ مِّنْ تَابَا كَمْ تَمَّ دَهْ كَامُ كَرُو جِس كَا اَمْدَهْ نَعِيْرُ تَهْمَا رَس لَسْ اِجْهَا نَكَلْ - یعنی طہیٰ لحاظ سے بھی اور نسلی لحاظ سے بھی۔ يِحْصَهْ دَا اِنْتَحُوْا مَسَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ كَ الْمَشَا بَہ اور مراد یہ ہے کہ آج کے بچے کل کے باپ بننے والے ہیں۔ اس لئے تم ایسے اولاد پیدا کرو جو تمہارے نام کو روشن کرنے والی ہو اور آخرت میں بھی تمہاری عزت اور نیک نامی کا موجب ہو۔

عُرْضَةً

اَيْمَانٌ

عطف بیان الزخام (یعنی کسی چیز کا معین نام) ہوتے ہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی نیکی اور تقویٰ اور اصلاح بن انسان کے کام کیلئے نہیں ہے تو تم یہ نہ کہو کہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔

تیسرے معنی یہ ہیں کہ اس ڈر سے کہ تمہیں نیکی کرنی پڑے گی خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اس

صورت میں اَنْ تَكْبُرُوا مَعْلُومٌ بِالْمَعْلُومِ ہے اور اس سے

پہلے گڑھاہے مقرر ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اگر اچھی باتیں نہ کرنے کی قسمیں کھاؤ گے تو ان خوبیوں سے محروم ہو جاؤ گے

اس لئے نیکی تقویٰ اور اصلاح بن انسان کی خاطر اس

فوق طریق سے بچتے رہو۔ درحقیقت یہ سب معنی

آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ صرف عربی عبارت کی شکل کو

مختلف طریق سے حل کیا گیا ہے۔ جس بات پر سب مغزین

متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ

یہ نہ کرو کہ خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ۔

یعنی اٹھے اور قسم کھائی۔ یہ ادب کے خلاف ہے اور

جو شخص اس عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بسا اوقات

نیک کاموں کے بارہ میں بھی قسمیں کھا لیتا ہے کہ میں

ایسا نہیں کر دوں گا۔ اور اس طرح یا تو بے ادبی کا دور یا

نیکی سے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ بعض اچھے

کاموں کے متعلق قسمیں کھا کر خدا تعالیٰ کو ان کے لئے

دعا نہ بناؤ۔ ان معنوں کی صورت میں داؤ بیچ دالے معنی

خوب چسپاں ہوتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ

مدتہ دیرت سے بچنے کے لئے چالیں چلتے ہیں اور داؤ

کھیلنے ہیں اور بعض خدا تعالیٰ کی قسم کو جان بچانے کا ذریعہ

بتاتے ہیں۔ گویا دوسرے سے بچنے اور اُسے بچھاڑنے

میں جو داؤ استعمال کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک خدا تعالیٰ

کی قسم بھی ہوتی ہے۔ پس فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو

استعمال فرمایا) اور اس کے بعد اس سے اچھا کام مجھے سوجھ جائے تو وہ کام جو بہتر ہے اختیار کرو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ (کشاف)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح ایک شخص نشانہ پر بار بار تیرتا رہتا ہے اسی طرح تم بار بار خدا تعالیٰ کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ کہ ہم یوں کر دیکھتے اور دودل کر دیکھتے۔

اَنْ تَكْبُرُوا وَ تَتَّقُوا وَ تَصْلِحُوا اَيْنَ النَّاسِ

یہ ایک نیا اور الگ فقرہ ہے۔ جو مبتدا رہے خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور خبر محذوفات امثال واذی ہے۔ یعنی پڑ گئے

وَ تَتَّقُوا لَكُمْ وَ اِضْلَاحُ حُكْمٍ بَيْنَ النَّاسِ امثال واذی

اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا نیکی اور تقویٰ اختیار کرنا اور

اصلاح بن انسان کرنا زیادہ اچھا ہے۔ صرف قسمیں

کھاتے رہنا کہ ہم ایسا کر دیکھتے کوئی درست طریق نہیں۔

تمہیں چاہیے کہ قسمیں کھانے کی بجائے کام کر کے دکھاؤ۔

پہلے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ زجلج جو مشہور نحوی

اور ادیب گذرے ہیں۔ انہوں نے یہی معنی کئے ہیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ

نہ بناؤ ان چیزوں کے لئے جس پر تم قسم کھاتے ہو یعنی

پڑ کرنا تقویٰ کرنا اور اصلاح بن انسان کرنا۔ اس صورت

میں یہ تینوں آیتوں کا عطف بیان ہیں اور ایمان کے

معنی قسموں کے نہیں بلکہ ان چیزوں کے ہیں جن پر قسم

کھائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اپنا چھپا چھپانے کے لئے

نیک کام کی قسم نہ کھالیا کرو۔ تاکہ یہ کہہ سکو کہ کیا کرو

چونکہ میں قسم کھا چکا ہوں اس لئے نہیں کر سکتا۔ مثلاً

کسی ضرورت مند نے بد پیہ مانگا تو کہہ دیا کہ میں نے تو

قسم کھائی ہے کہ اُمدہ میں کسی کو قرض نہیں دوں گا۔

علامہ ابویحییٰ کہتے ہیں کہ اس فقرہ کو ایمان کا عطف

بیان بنانے کی بجائے بدل بنانا اچھا ہے۔ کیونکہ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ

اللہ تعالیٰ، تمہاری قسموں میں (سے) لغو (قسموں) پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں جو گناہ (تمہارے دلوں نے

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۲﴾

(۱۲۸) (۱۲۸) لہذا، تمہاری قسموں سے مواخذہ کرے گا۔ اور اللہ بہت بخشنے والا (اور) مہربان ہے۔ ﴿۲۲﴾

ایسے ذلیل دلوں کے طور پر استعمال نہ کیا کرو۔ میرے نزدیک سب سے اچھی شہرت صحیح عقائد اور احسان کی ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے احسان اور نیکی وغیرہ کے آگے روک بنا کر کھڑا نہ کر دیا کرو۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ میں بتایا کہ اگر تمیں نیکی اور تقویٰ اور صواب عمل انسان کے کام میں مشکلات پیش آئیں تو خدا تعالیٰ سے ان کا وسیعہ چاہو اور ہمیشہ دلوں سے کام لینے دو۔ کیونکہ یہ کام دعاؤں کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتے۔ بعد پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے۔ اگر تم اس کی طرف جھکو گے تو وہ اپنے علم میں سے تمہیں علم عطا فرمایگا۔ اور نیکی اور تقویٰ کے بارہ میں تمہارا قدم صرف پہلی بیڑھی پر نہیں رکھیگا بلکہ علم لدنی سے بھی تمیں حصہ دیا جائیگا۔

۱۲۸ حل لغات: حَلِيمٌ: جنم سے ہے

اور اس کے معنی مہربان کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کے معنی مہربان کے بھی ہیں یعنی جس میں پیش نہ ہو۔ یہ وہی جوش میں آکر اندھا دھند کام نہ کرتا ہو۔ جنم جہالت اور جو قوتی کے مخالفت سے بھی دیتا ہے۔ اور علم اور سمجھ کے بھی۔ نیز اس کے معنی عقل کے بھی ہیں۔ (اقرب)

تفسیر: - فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ سب سے لغو قسموں سے جن قسم کی قسمیں مراد ہیں۔ اول عادت کے طور پر قسمیں کھانا۔ یعنی ہر وقت واللہ۔ باللہ۔ تم تانہ کہتے رہنا۔ دوم ایسی قسم

جس کا کھانے والا یقین رکھتا ہو کہ وہ درست ہے لیکن اس کا یقین غلط ہو۔ مثلاً کسی شخص کے متعلق قسم کھانا کہ وہ دہاں ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آنے کے بعد دہاں سے چلا گیا ہو۔ سوم ایسی قسم جو شہید غصہ کے وقت کھائی جائے جب ہوش و حواس ٹھکانے نہ ہوں یا عوام شے کے استعمال یا فرض و واجب عمل کے ترک کے متعلق کسی وقتی جوش کے ماتحت قسمیں کھا لینا۔ یہ سب قسمیں لغو ہیں اور ان کے توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں۔ چونکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسموں سے روکا تھا اس لئے اب بتایا کہ مواخذہ صرف ایسی قسموں پر ہوگا جن کو لغو قرار نہ دیا جائے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ چونکہ مواخذہ نہیں ہوگا اس لئے اب کسی احتیاط کی بھی ضرورت نہیں جیسا کہ رات دن لغو قسمیں کھاتے رہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

حَلِيمٌ

مومنوں کے متعلق یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُحْرَعُونَ (مومنوں آیت ۴۴) مومن لغو باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ پس لغو قسمیں کھانے والا یقیناً غلط یا گنہگار ہے اور اسے اپنے گناہ پر توبہ اور ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہاں ان کے توڑنے پر کسی کفارہ کی ضرورت نہیں۔ ایسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ یعنی اگر واقعی جوش کے ماتحت ایسی قسم کھالی جائے تو گناہ نہ ہوگا ہاں اگر جان بوجھ کر کوئی شخص ایسی قسم کھائے تو اسے یقیناً گناہ ہوگا۔

فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۲۵) وَإِنْ عَزَمُوا

پھر اگر اس عرصہ میں سر کے خیال کی نظر، ٹوٹ آئی تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا (ارد) بار بار رحم کرے والا ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ

الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۲۶)

کیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سننے والا (ارد) بہت جاننے والا (۲۲۶)

تعاون اور امداد باہمی کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ملکر کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور سایہ کو بھی فنی دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ سورج کے ساتھ ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے ان دونوں معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فاء بالعموم اچھے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے۔

تفسیر:۔ ایہ کے معنی قسم کے ہیں لیکن اصطلاحی طور پر کسی شخص کا قسم کھا کر اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینا ایسا کہلاتا ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق تو نہ دیتے لیکن قسم کھا لیتے تھے کہ ہم تم سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ اور اس قسم کے ذریعہ وہ اپنے خیال میں بیوی کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتے تھے۔ کیونکہ ان کے خیال میں قسم کو پورا کرنے کی ذمہ داری خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتی ہے اور بندوں کی ذمہ داری سے مقدم ہے۔ پس جب کہ خدا تعالیٰ کی قسم ردک بن گئی تو ان کے خیال کے مطابق عورت کے حقوق کا ادا نہ کرنا کوئی گناہ نہ رہا۔ یہ گناہ خیال اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ بلکہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم بیویوں سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ لیکن انہیں طلاق بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسے چار مہینے کی ہمدت دی جاتی ہے۔ اس عرصہ میں وہ صلح کرے تو بہتر رہے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے پھر فرضی طلاق کا فیصلہ کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو معلقہ چھوڑنے کے خلاف

اور اجرا کا مستحق ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ هَذَا بِسَبَبِهَا خَلَّمَ يَعْمَلُهَا كَتَبَ اللَّهُ حَيْثُ مَا حَسَنَتْهَ كَامِلَةً (بخاری)، اگر کسی شخص کے دل میں برا خیال پیدا ہو اور وہ اس کو دبا لے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک پوری نیکی دیکھے گا۔ یعنی برا خیال کے دبانے کی وجہ سے اس کو نیک بدلہ ملے گا۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ میں غفور کے لفظ سے بتا دیا کہ اگر تم ایسی قسموں سے اجتناب کر دو گے اور توبہ کر دو گے تو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ اور حلیم کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ ہم نے لغو قسموں پر اس لئے گرفت نہیں کی کہ اگر ہم ان قسموں پر گرفت کرنا شروع کر دیں تو تمہارا کچھنا خشک ہو جائے۔

۱۳۹۹ **معنی لغات:**۔ اَيْلَاءُ: اِنْفِي يُوْنِي اَيْلَاءُ: قسم کھانا۔ یہ آلا سے نکلا ہے جس کے معنی کسی کام میں کسی یا تاخیر کرنے کے ہیں۔ اور اَيْلَاءُ قِرَانِ كَرِيمِ كے معادہ میں اس قسم کو کہتے ہیں جو اس بات پر کھائی جائے کہ مرد اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھے گا (مفردات) چونکہ اس قسم میں عورت کے حق کا اطلاق ہے اس لئے اسے اَيْلَاءُ کہا گیا۔

فَاءُ يَطْفِيءُ حَيْثُ مَا بُوِيَ: ٹوٹ آیا۔ فَاءُ اَلْمَوْءَاةِ رَجَعَتْ اِلَيْهٖ (اقرب) اس بات کی طرف ٹوٹ آیا۔ فاء کا لفظ نیک امور کی طرف لوٹنے کے تعلق استعمال ہوتا ہے۔ (مفردات) اصل میں اس کے معنی

اَيْلَاءُ

وَالْمُطَلَّاقُ يَتَرَبَّصُّنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا

اور جن عورتوں کو طلاق مل جائے وہ تین بار (حیض آئے) تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اور اگر آپس

يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

اللہ (پر) اور روزِ آخرت پر ایمان ہے تو (انہیں معلوم رہے کہ) جو کچھ اللہ (تعالیٰ) نے ان کے رحموں میں پیدا

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ

کر رکھا ہے ان کے لئے آپس کا چھپانا جائز نہیں۔ اور اگر تمہیں کے خاندان

لیکن امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ چار ماہ کے ختم ہونے سے پہلے رجوع ضروری ہے۔ اگر چار ماہ کے اندر رجوع نہ کرے تو اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت کو خود بخود طلاق ہو جائیگی افضل قول یہی ہے۔ لیکن محتاط امام مالکؒ کا فتویٰ ہے امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک چار ماہ گزرنے پر اگر کوئی شخص رجوع نہ کرے تو اُسے قاضی مجبور کرے گا کہ رجوع کرے یا طلاق دے۔ یہ بھی قریباً امام مالکؒ کے قول سے ملتا ہے۔ اگر مرد دونوں باتوں سے کوئی بھی نہ کرے گا تو قاضی اس کی طرف سے طلاق دلا دیگا۔ امام شافعیؒ کا قول ہے کہ یہ رجوع پوشیدہ جائز نہیں نہ اشارہ سے بلکہ قول سے ہونا چاہیے۔ اور گواہوں کی موجودگی اس کے لئے ضروری ہے۔ عرض قرآن کریم عورت کو کَانَ مَعْلُوقَةً جُجُورٍ سے منع کرتا ہے۔ اور جو چھوڑے اسے مجبور کرتا ہے کہ یا صلح کرے یا اُسے طلاق دے دے۔

غفور کے لفظ سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بغیر کسی جائز عذر کے اس قسم کی قسم کھانا اور عورت کو دق کرنا گناہ کی بات ہے۔ ہمیں ایسے فعل سے توبہ کرنی چاہیے اور عورت کو دق نہیں کرنا چاہیے۔

وَرَأَتْ نَفْسًا مِّنَ الْبَطْنِ فِي بَيْتِهَا كَمَا كَانَتْ تَقُولُ

کچھ ارادہ کر لیں تو اللہ بھی سننے والا اور جاننے والا ہے۔

نیسلہ فرمایا ہے۔ مرد زیادہ سے زیادہ مدت نکاح میں چار ماہ تک کے لئے عورت سے علیحدہ رہنے کا عہد کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص چار ماہ سے زائد عرصہ کے لئے قسم کھائے تو عودت کا حق ہے کہ خلع کر لے۔ ایسی عودت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کا حکم آگے مذکور ہے۔ لیکن عودت کو خلع کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص تھوڑی تھوڑی مدت کے لئے ایلا کرے مثلاً دس دن کیلئے ایلا کیا اور پھر رجوع کر لیا۔ پھر دس دن کیلئے نیا ایلا کیا اور پھر رجوع کر لیا۔ تب بھی اس کے لئے مجبوری طور پر چار ماہ کی ہی مدت مقرر ہے۔ اگر وہ چار ماہ کے بعد ایلا کرے گا تو وہ ایلا دانا جائز ہوگا۔ اور عودت علیحدگی کی حقدار ہوگی۔ بعض لوگ عورت کو دکھ دینے کے لئے تعدی تھوڑی مدت مقرر کرتے رہتے ہیں تاکہ نہ چار ماہ ختم ہوں اور نہ عورت علیحدہ ہو مگر ان کا یہ خیال غلط ہے اس قسم کی ایلا کی مدت بھی صرف چار ماہ ہی ہے۔ جب ایام قطع تعلق کا مجبوعہ چار ماہ ہو جائیگا تو لازماً عورت علیحدگی کی حق دار ہوگی۔ فقہانہ کا اس آیت کے احکام کی تفصیلات میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر مدت گزر جائے اور مرد عودت سے نہ مباشرت کرے اور نہ زبان سے رجوع کرے تو قاضی دونوں میں علیحدگی کر دلا دیگا۔ یہ امام مالکؒ کا قول ہے

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَ

بہی اصلاح کا ارادہ کریں تو وہ اس (امت) کے اندر (اندر) آنکو (اپنی) ندجیت میں داخل ہے یعنی کے زیادہ حق دار ہیں۔ اور

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الرِّجَالِ

جس طرح ان پر (یعنی عورتوں پر) کچھ ذمہ داریاں ہیں (وہی) مطابق دستور نہیں بھی (کچھ حقوق) حاصل ہیں۔ ہیں مردوں کو

۲۸
ع
۱۲

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ان پر ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے۔ اور اللہ غالب (میں) حکمت والا ہے۔ ۱۳۰

یہی رائے ہے۔ لیکن حضرت عائشہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت امام مالکؓ اور حضرت امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ اس سے ظہر مراد ہے۔ حضرت عقیل بن مرجمؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! امی عرب تو مجھ سے جنس بھی مراد لیتے ہیں اور ظہر بھی۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا منشا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے صلح صلح ہوتا ہے کہ اپنے دونوں کو صلح قرار دیاں اور ترجیح آپ نے ظہر کو دی۔ (تذمات مکہ جلد ۲۔ باب ۵۷۰۔ صفحہ ۶۶۹)

عدت کی حکمت بالکل واضح ہے۔ اس امر میں خاندان کو سوچنے اور غور کرنے کا کافی وقت مل جاتا ہے اور اگر اس کے دل میں اپنی بیوی کی کچھ بھی محبت ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔

وَلَا يَجْعَلُ لَكُم مِّنْ أَوْلَادِكُمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ فِيهَا نَفْسًا يَكْفُرُ بِهَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ہو تو مرد کو بنا دے۔ کیونکہ باادفات ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی وجہ سے بھروسہ میں محبت قائم ہو جاتی ہے اور میان بیوی میں صلح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

وَبَقُوا لِنَفْسِهِنَّ أَهَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ

تسبیح کے لفظ سے لڑا کہ اگر وہ اپنی بیوی سے نا انصافی کرے گا۔ تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے بد نتائج سے بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کی فریاد کو سننے والا ہے اور علیہم میں بتایا کہ جو نیکیاں تمہارے دلوں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب جانتا ہے اور انہی کے مطابق تم سے معاملہ کرے گا۔ اس لئے تم اپنے معاملات میں ہوشیار رہو۔ تم دنیا کو تو دھوکا دے سکتے ہو مگر خدا تعالیٰ کو نہیں۔

چونکہ اٹھک عورت سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے حسن سلوک نہیں کروں گا تو یہ قسم بھی اس پہلی قسم ہی کی طرح ہوگی۔ جس کا ذکر لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُزُومًا يَتَمَنَّوْنَكُمْ إِنَّ تَنْبُؤًا وَتَنْبُؤًا مِّنْكُمْ لَكُنَّ عَزُومًا لَّيْلًا لَّيْلًا

۱۳۰ تفسیر :- اب اللہ تعالیٰ طلاق کے مسائل بیان فرماتا ہے اور اس بارہ میں سب سے پہلے ہدایت یہ دیتا ہے کہ جن عورتوں کو ان کے خاندان طلاق دے دیں۔ انہیں اپنے آپ کو جن قرد و تک برد کے رکھنا چاہیے۔

خود دے سے کیا مراد ہے؟ اس بارہ میں اُمت محمدیہ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ خلفاء اور بعد یعنی حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ اس سے حیض مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور امام ابو یوسفؒ کی بھی

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ، فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ

ایسی طلاق (جس میں رجوع ہو سکے) دو دفعہ ہو سکتی ہے۔ پھر راتوں) مناسب طور پر روک لینا ہوگا یا جس سلوک کے ساتھ

بِأِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ

رضعت کر دینا ہوگا۔ اور تمہارے لئے اس (دعا) کا جو تم انہیں پہلے دے چکے ہو کوئی حقدہ بھی (دائیں) لینا جائز

شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ

نہیں سوائے اس (صورت) کے کہ ان (دونوں) کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ سوا اگر

فرا کر مرد پر غلبہ دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے
نہا اوقات عورتیں مردوں پر اس طرح حکومت کرتی
ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب کا روبرو انہیں کے ہاتھ
میں ہے۔ دراصل ہر شخص کی اما۔ الگ رنگ کی حکومت
ہوتی ہے۔ جہاں تک احکام شرعی اور نظام کے قیام کا سوال
ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دے دی ہے۔
شہادہ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کی اجازت
کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ یہ حکم ایسا ہے جو اپنے اندر بہت
بڑے فوائد رکھتا ہے۔ یورپ میں ہزاروں شایس ایسی پائی
جاتی ہیں کہ بعض لوگ دھوکے باز اور فریبی تھے مگر اس
وجہ سے کہ وہ خوش وضع نوجوان تھے انہوں نے بڑے
بڑے گھرانوں کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیں اور بعد میں
کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن ہمارے ملک میں
ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ رشتہ کی تجویز کے وقت باپ
غور کرتا ہے۔ والدہ غور کرتی ہے۔ بھائی سوچتے ہیں۔
رشتہ واضح بن کر رہتا ہے اور اس طرح جو بات طے ہوتی
ہے وہ بالعموم ان تقاضوں سے پاک ہوتی ہے جو یورپ
میں نظر آتے ہیں۔ یورپ میں تو یہ نقص اس قدر زیادہ
ہے کہ جرمنی کے سابق شہنشاہ کی بہن نے اسی نادانچی
کی وجہ سے ایک باورچی سے شادی کر لی۔ اسکی وضع قطع

کوئی حق تعالیٰ کی ہے اور نہ اگلے جہان میں انہیں کسی انعام سے
محروم رکھا ہے۔ ان آپ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا
کہ لَا يَرْجُوا لِعَنَتِهِمْ دَرَجَةً یعنی حقوق کے لحاظ
سے تو مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں لیکن انتظامی لحاظ
سے مردوں کو عورتوں پر ایک حق فوقیت حاصل ہے اس کی
ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک مجسٹریٹ انسان ہونے کے
لحاظ سے تو عام انسانوں جیسے حقوق رکھتا ہے اور جس طرح
ایک ادنیٰ سے ادنیٰ انسان کو بھی ظلم اور تعدی کی اجازت
نہیں اسی طرح مجسٹریٹ کو بھی نہیں۔ مگر پھر بھی وہ تختیت
مجسٹریٹ اپنے ماتحتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اور
اُسے قانون کے مطابق دوسروں کو سزا دینے کے اختیار
حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمدنی اور نامہ سی معاملات
میں مرد و عورت دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ لیکن
مردوں کو اللہ تعالیٰ نے تو اہم ہونے کی وجہ سے فضیلت
عطا فرمائی ہے لیکن دوسری طرف اسے عورتوں کو استعمالِ قلب
کی ایسی طاقت دیدی ہے جس کی وجہ سے وہ بسا اوقات
مردوں پر غالب آجاتی ہیں۔ جگالہ کی جادوگر عورتیں تو
جیسا کہ عام طور پر شہود ہے مردوں پر جادو سا کر دیتی
ہیں۔ پس جہاں مرد کو عورت پر ایک رنگ میں فوقیت دی
گئی ہے۔ وہاں عورت کو استعمالِ قلب کی طاقت عطا

نِحْفَتُمْ إِلَّا يَقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

تہیں (نیت اسلام یا ایمان رکھنی والی حکومت کو یہ) اندیشہ ہو کہ وہ (دونوں) اللہ کی (مقرر کردہ) حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

تو وہ (یعنی عدوت) جو کچھ بطور مذہب کے باہر میں ان (دونوں میں کسی) کو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں اس لئے تم ان سے

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۳﴾

باہر نہ نکلو۔ اور جو لوگ اللہ کی (مقرر کردہ) حدوں سے باہر نکل جائیں تو (کچھ لوگ) مذہبی لوگ (اصل) ظالم ہیں۔ ﴿۲۳﴾

ان کے حقوق کو پا مال کرنا شروع کر دو۔ دیکھو تم بھی ایک حاکم ہے جو عزیز ہے۔ یعنی اصل حکومت خدا تعالیٰ کی ہے۔ اس لئے چاہیے کہ مرد اس حکومت کا جائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اور حکیم کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ منبسط و نظریہ کے معاملات میں جو اختیار ہم نے مردوں کو دیا ہے یہ سراسر حکمت پر مبنی ہے درگزر نہ کرنا کا اس میں برباد ہو جاتا۔ چونکہ میان بیوی نے مل کر رہنا ہوتا ہے اور نظام اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ ایک کو فوقیت نہ دی جائے اس لئے یہ فوقیت مرد کو دی گئی ہے اور اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ مرد اپنا دو بیویوں پر خرچ کرنے میں اس لئے انتظامی امور میں انہیں عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔

(نہ آیت ۲۵)

﴿۱۴﴾ تفسیر: اَلطَّلَاقُ مَرْقَنٌ سے مراد

یہ ہے کہ ایسی طلاق جس میں خاندان کو رجوع کا حق حاصل ہے صرف دو دفعہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ عدوت کو تنگ کرنے کے لئے اسے باور طلاق دیا رہے۔ اور جب عدت ختم ہونے کا وقت قریب آئے تو رجوع کر کے احکام دینیہ کے ساتھ یہ ایک ناپاک تسخر ہے جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔

پہنچتی۔ اور اس نے مشہور یہ کر دیا تھا کہ وہ مرد کا شہزادہ ہے۔ جب شادی ہو گئی تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کس باورچی کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ واقعات ہیں جو یورپ میں کثرت سے ہوتے رہتے ہیں۔ ان واقعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مردوں کے توام ہونے کے متعلق جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شریعت کا اس سے یہ حشا نہیں کہ عورتوں پر ظلم ہو یا ان کی کوئی حق تلفی ہو بلکہ شریعت کا اس اختیار سے یہ حشا ہے کہ جن باتوں میں عورتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان میں عورتوں کو نقصان سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی وجہ سے جن باتوں میں عورتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ان میں ان کا حق خدا تعالیٰ نے خود ہی انہیں دے دیا ہے۔ پس قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے اندر ہیبت بڑی حکمتیں اور مصالح رکھتا ہے۔ اگر دنیا ان کے خلاف عمل کر ہی ہے تو وہ کونسی قسم کے نقصانات بھی برداشت کر ہی ہے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام کے خلاف عمل پیرا ہونا کبھی نیک نتائج کا حامل نہیں ہو سکتا۔

اَخْرَجَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فرما کر اس طرف توجہ دلائی۔ کہ یاد رکھو عورتوں پر جو فوقیت ہم نے نہیں دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کا بغیر نامہ اٹھاؤ۔ اور

احادیث میں ملاحظہ فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ لَا
 الطَّلَاقَ ابْدًا وَلَا اِذِیْتَ ابْدًا یعنی نہ تو میں تجھے کبھی طلاق
 دوں گا اور نہ اپنے گھر میں بساؤں گا۔ عورت نے پوچھا وَكَيْفَ
 ذَلِكُ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس پر اُس نے کہا اَطْلُقُ
 حَتَّىٰ اِذَا اَلَىٰ اَجَلِكَ رَاجَعْتِ لِي یعنی تجھے طلاق دوں گا۔
 اور جب تیری عدت ختم ہونے کے قریب پہنچے گی تو رجوع کر
 لوں گا۔ اگلی دفعہ پھر ایسا کوں گا اور پھر رجوع کر لوں گا۔ اس طرح
 نہ تجھے بساؤں گا اور نہ علیحدہ ہونے دوں گا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اُس نے اس واقعہ کا
 آپ سے ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ
 اَطْلَاقًا مَّرَّتَيْنِ یعنی وہ طلاق جس میں مرد کو رجوع کا حق
 حاصل ہے صرف دو دفعہ ہے اس سے زیادہ نہیں (تفسیر ابن کثیر
 بر حاشیہ صفحہ ۱۵۱ جلد ۱ ص ۱۷۱) اس حدیث سے صاف معلوم
 ہوتا ہے کہ دو طلاقوں تک تو مرد کو رجوع کا حق حاصل رہتا
 ہے۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد اُسے رجوع کا کوئی حق نہیں
 رہتا۔ اور یہ دو طلاقیں بھی بیک وقت نہیں دی جا سکتیں
 بلکہ یکے بعد دیگرے دی جاتی ہیں جس کی طرف مَرَّتَيْنِ کا لفظ
 اشارہ کرتا ہے جس کے معنی مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ کے ہیں یعنی
 ایک ہی دفعہ طلاق نہ دی جائیں بلکہ باری باری دی جائیں
 اور ہر طلاق کی مدت جیسا کہ اوپر کی آیت میں گذر چکا ہے تین
 قروہ ہے خواہ وہ ہر پہنچے میں ایک طلاق دے یا شروع
 میں ایک دفعہ دے۔ اس سے طلاق کے لحاظ سے کوئی فرق
 نہیں پڑتا۔ فقہاء نے ہر پہنچے طلاق دینے کی طرف اس لئے توجہ
 دلائی ہے کہ اس طرح بار بار انسان کو رجوع کرنے کی طرف توجہ
 پیدا ہوتی ہے۔ میرے نزدیک خواہ انسان ایک دفعہ طلاق
 دے یا ہر پہنچے طلاق دے وہ ایک ہی طلاق سمجھی جائیگی۔
 اور عدت گذرنے کے بعد پھر خاندان نکاح کر سکیگا۔ اس قسم
 کی طلاقیں صرف دو جائز ہیں۔ یعنی طلاق دینا اور عدت

کے بعد دوبارہ نکاح کر لینا۔ اگر دُجو جائیں تو اس کے بعد
 پھر اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو ایسے شخص کے لئے
 اس عورت سے دوبارہ نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ باقاً
 اور شرعی نکاح کا دوسرے شخص سے نہ کر چکی ہو جو حقیقی نکاح
 ہے حلال نہیں۔ کیونکہ حلالہ کا وجود اسلام میں نہیں تھا۔
 غرض اَطْلَاقًا سے مراد وہ طلاق ہے جس کی عدت گذر چکی ہے
 وہ طلاق نہیں جس پر عدت نہ گذری ہو۔ اس میں رجوع ہو
 سکتا ہے جس پر عدت گذر چکی ہو اس میں وہ دفعہ نکاح ہو
 سکتا ہے۔ تیسری دفعہ نہیں۔

بیشک بعض حدیثیں اور بعض فقہاء کے اقوال اس
 کے خلاف نظر آتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے الفاظ اَطْلَاقًا
 مَرَّتَيْنِ بالکل واضح ہیں اور اس سے پہلی آیت وَالطَّلَاقُ
 يَتَوَلَّوْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ
 لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ -
 اِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُوْا لَعْنَتَ
 اٰخِرَتِ بِيْرَتِهِنَّ فِي ذٰلِكَ مِنْ اَرَاْمَتَاٍ مَّصْلٰحًا -

واضح کرتی ہے کہ زمانہ طلاق میں قروہ تک جاتا ہے اس
 عرصہ میں انسان بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے اور اَطْلَاقًا
 مَرَّتَيْنِ کے چند آیات بعد کی آیت وَاِذَا طَلَعْتُمْ النِّسَاءَ
 فَبَلِّغُوْنَ اٰجَلَهُنَّ لَوْلَا تَعَسَّلُوْهُنَّ اِنْ يَتَّخِذْنَ اَرَاْمَةً
 اِذَا نَزَا عُنْدَ بَيْنَهُمْ يَاللَّذِيْنَ بَرَأْتِ بَنَاتِ كِ طلاق کی
 مدت گذ جانے کے بعد خاندان دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔

دوسری آیت اَطْلَاقًا مَرَّتَيْنِ اس پہلی قسم کی طلاق کی
 طرف اشارہ کرتی ہے اور پہلی قسم کی طلاق یہی ہے کہ
 تین قروہ تک رجوع جائز ہے اور تین قروہ کے بعد نکاح
 جائز ہے۔
 غرض آیت اَطْلَاقًا مَرَّتَيْنِ بتلہ ہے کہ ایسی طلاق
 دو دفعہ ہو سکتی ہے جس کے صاف معنی ہیں کہ طلاق کے بعد
 عدت گذ جانے کی صورت میں خاندان کو دو دفعہ دوبارہ نکاح

یہ آیت بالعرضت بتاتی ہے کہ طلاق کے بعد عورت کی زیورات اور پارچات وغیرہ واپس نہیں لئے جا سکتے۔ نہ مال واپس لیا جا سکتا ہے۔ نہ کوئی جائیداد جو اسے دی جا چکی ہو واپس لی جا سکتی ہے۔ بلکہ مرد اگر ہرادا نہ کر چکا ہو تو طلاق کی صورت میں وہ مہر بھی اسے ادا کرنا پڑیگا۔ لیکن اس کے بعد ایک استثنیٰ رکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ عورت پیدا ہو تو پھر جائز ہے۔ چنانچہ فرمایا اِنَّ الَّذِي يَخْتَصِمُ اَنَّ يَخْتَصِمَا حُدُودَ اللّٰهِ - سوائے اس کے کہ اِنَّ دَوْلُوں کو خوف ہو کہ وہ خدائی کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں یعنی مرد عورت کے حقوق ادا نہ کر سکیگا اور عورت مرد کے حقوق ادا نہ کر سکے گی اس صورت میں اس کا حکم اور ہے۔ وَ اَنَّ يَخْتَصِمَ عَنْ شَرْعٍ ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اَنَّ يَخْتَصِمَ اَنَّ يَخْتَصِمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اخْتَدَتَا بِهِ یعنی اس صورت میں اگر تمہاری لئے بھی یہی ہو کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے یعنی قصا نے بھی دیکھ لیا کہ فی الواقعہ دونوں کا قصور ہے مرن ہو ہی کا قصور نہیں ہے بلکہ عورت بھی قصور وار ہے تو اس صورت میں اگر عورت سے کچھ دوا کر ان میں جدائی کر دی جائے جسے اصطلاحاً خلع کہتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس آیت میں تَلْخُذُوا كِي ضمیر اور طرف گئی ہے اور يَخْتَصِمُ كِي ضمیر اور طرف حالاً کجواہد ایک ہی ہے۔ یعنی تَلْخُذُوا سے مراد خداوند ہیں۔ اور يَخْتَصِمُ سے مراد عجمکہ قضاء سے تقویٰ رکھنے والے افراد ہیں۔ اسے اصطلاح میں اِخْتِصَارٌ ضمائر کہتے ہیں۔ اور نحوی بسے جائز قرار دیتے ہیں۔ غرض اَنَّ يَخْتَصِمَ میں بتایا کہ اگر حکم اس بات کا فیصلہ کریں کہ عورت راضی نہیں اور اس کی ناراضی مندی کی وجہ سے مرد بھی عدل نہ رکھ سکیگا تو عورت اگر کچھ دینا چاہے تو مرد کو اجازت ہے کہ لیکر

کاشق حاصل ہے سایے مدد اوقات کے بعد اگر مہر انسان طلاق دیدے تو اس کو نکاح کا حق حاصل نہیں رہتا بلکہ اسے عرصہ عدت میں رجوع کا بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ پھر حق اسکو تبھی حاصل ہوگا جبکہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے باقاعدہ نکاح کرے اور وہ مرد اس کو کسی وجہ سے طلاق دیدے۔

فَاِمْتَاكَ بِمَخْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْعٍ اِيَّا حَسَانٍ مِّنْ بَنِي اَبِيكَ بِنِ دَوْلَاتُوں کے بعد یا عودت کو معروف طریق کے مطابق اپنے گھروں میں بسا لو اور یا پھر جن سلوک کے ساتھ رخصت کر دو۔

تسریعاً یا حسان کے معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک تشریح احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ابی ابی حاتم نے ابی ندین سے روایت کی ہے کہ بَاَدَا وَجَعَلُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! اَوْ رِيْعَتْ قَوْلُ اللهِ حَرًا وَجَعَلُ فَاِمْتَاكَ بِمَخْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْعٍ اِيَّا حَسَانٍ۔ اِنَّ الْاَمْلِيَّةُ خَالُ التَّسْرِيْعِ اِيَّا حَسَانٍ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا۔ کیا رسول اللہ! دو علاقوں تو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تیسری کہاں سے آئی! آپ نے فرمایا۔ اَوْ تَسْرِيْعٍ اِيَّا حَسَانٍ جو آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تَسْرِيْعٍ اِيَّا حَسَانٍ کو آپ نے تیسری طلاق قرار دیا ہے۔

اسجگہ احسان کا لفظ رکھ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ عورت کو رخصت کرنے وقت اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ مثلاً اس کے حق سے زائد مال اسے دیدیا جائے اور اسے عزت کے ساتھ روانہ کیا جائے۔ بعض صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تو انہیں دس دس ہزار روپیہ تک دے دیا۔

پھر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكَ مِنَ النِّكَاحِ اَنْ تَاْتِيَ امْرَاَتَكَ مِمَّا حَتَمْتَ عَلَيْهِمْ تَمْرًا مِنْ يَوْمِ نَكَحْتَهَا۔ عورت راضی نہیں اور اس کی ناراضی مندی کی وجہ سے مرد بھی عدل نہ رکھ سکیگا تو عورت اگر کچھ دینا چاہے تو مرد کو اجازت ہے کہ لیکر

اَجَلَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ بَرَّكَهَا
 ہے۔ اول اس لئے کہ اس سے پہلے لَا يَجْعَلُ لَكُمْ آتٍ
 تَأْخُذْ وَآيَاتِنَا أَنْتُمْ مَوْحُونَ شَيْئًا فَرَاكَ عِدَّتِكَ
 مال لینا گناہ قرار دیا تھا۔ پس چونکہ یہ شبہ پڑتا تھا
 کہ کہیں اس صورت میں بھی مال لینا گناہ نہ ہو۔ اسلئے
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَرَاكَ اس شک کو دفع کر دیا اور
 بتلادیا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وہ سب
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اس لئے فرمایا کہ عورت کا کچھ دیکر
 مرد سے آنا نہ ہونا اس کے جہائی کے شوق پر دلالت کرتا ہے
 اور یہ گناہ ہے۔ جیسا کہ ابن جریر نے ثوبان سے روایت کی ہے
 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ أَيُّ مَا أَمَرَ آتٍ مَأَلَتْ
 رَدَّجَهَا الْعَلَّاقِي مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرَّاحَةَ
 الْبُحْتَةَ (جلد ۲، صفحہ ۱۵۷) یعنی جو عورت بغیر کسی محفل و جمعے
 اپنے خاوند سے طلاق مانگے۔ اس بخت کی خوشبو حرام ہے۔
 سو فرمایا کہ اگر کوئی حقیقی مجبور پیش آجائے تو اس صورت
 میں اس کی درخواست تفریق موجب گناہ نہیں ہوگی۔ یہی طرح
 مرد کا عودت سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑنا اس کے لایحی پر دلالت
 کرتا ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ پس چونکہ دونوں طرف گناہ
 کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے
 بعد اس طریق پر جہائی مناسب سمجھی جائے اور ایک تیسرا
 شخص فیصلہ کرے کہ یہی طریق مناسب ہے تو پھر دونوں
 کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْتَدُوا بِهَا
 اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور تمہارا فرض ہے کہ
 تم ان حدود سے اپنا قدم باہر مت رکھو۔ مگر انہوں نے
 کہ سلسلہ انہوں نے اس حکم کی یہاں تک خلاف درزی کی کہ
 انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ایک مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں بھی
 دے دی جائیں۔ تب بھی طلاق بتہ واقع ہو جاتی ہے۔
 حالانکہ یہ سوال خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

لئے طلاق دے دے۔ چنانچہ اس کے متعلق احادیث میں
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ایک واقعہ کا ذکر
 کیا گیا ہے جس سے اس مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں
 اور نسائی میں آتا ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی دین
 عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 مجھے اپنے خاوند سے اس قدر نفرت ہے کہ اگر وہ مجھ سے
 حسن سلوک بھی کرے۔ تب بھی میں اس کی طرف توجہ نہیں
 کر سکتی اور سوائے اس نفرت کے مجھے اس سے آد کوئی
 شکایت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند
 کو بلایا۔ اور اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اسے کچھ دیا
 ہوا ہے اس نے عرض کیا کہ ایک بارغ ہے جو میں نے اسے
 دیا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عودت کو
 فرمایا اَتَرَدَّيْتِنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْتَقَهُ كَمَا تَوَاسَّ كَاسَ
 بَارِغٍ اسے واپس کر سکتی ہے، قَالَتْ نَعَمْ اُس نے کہا
 ہاں یا رسول اللہ! میں بارغ واپس کر دوں گی۔ قَالَتْ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَأْخُذَ الْخِدْيَةَ
 وَلَا يَزِيدَ عَلَيْهِمْ نَسَائِي) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ اس سے اپنا بارغ واپس
 لے لے اور اس سے زیادہ کچھ نہ لے۔ دوسری روایت میں
 ذکر آتا ہے کہ اس عورت نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں تو
 زیادہ دینے کے لئے بھی تیار ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اَمَّا الرَّيْبُ فَادَّاهُ فَلَا۔ کہ زیادہ ہرگز
 نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جیبہ بنت سہیل کا
 واقعہ ہے۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
 بارغ اس سے واپس کر دیا اور عورت کو طلاق دوادہ
 اور مرد کو اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہ دی۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ صرف خاوند کا مال اسے واپس دلویا جاسکتا
 ہے اور کچھ نہیں۔

كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آيَةٌ فَلَوْ آمَنَّا بِمَا عَلَيْهِمْ فَأَنَّمَا
عَلَيْهِمْ (سلم باب طلاق الثلاث) یعنی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے زمانہ میں
اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے ابتدائی دو سال تک ایک
وقت میں تین طلاقیں ایک ہی طلاق تسلیم کی جاتی تھی لیکن
حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ طلاقوں کو ایک معمولی بات
سمجھنے لگ گئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسے معاملہ میں جس میں
انہیں بہت غور اور سوچ بچار سے کام لینے کا حکم تھا
جلد بازی شروع کر دی ہے وقتی طور پر یہ فیصلہ فرما
دیا کہ آئندہ اگر کسی نے اکٹھی تین طلاقیں دیں تو اس کی
تین طلاقیں ہی منظور ہوں گی۔

امام ابن قیم نے اعلام الموقعین جلد ۲ صفحہ ۲۶۷۲
میں اس مسئلہ کو دھات سے بیان کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے
ملک میں بھی اسلامی تنظیم سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ فوج
ہے کہ معمولی معمولی جھگڑوں پر لوگ اپنی بیویوں سے کہہ دیتے
ہیں کہ تمہیں تین طلاق تمہیں تین ہزار طلاق تمہیں تین کوڑھ طلاق
تمہیں تین ارب طلاق۔ حالانکہ اسلام نے اس بیوقوفی کی اجازت
نہیں دی اور پھر اچکل کے وہ لوگ جو شریعت کے پورے
واقعہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ تین دفعہ یکدم طلاق دینے کے
بعد عورت سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ طلاق
شرعی لحاظ سے ایک ہی طلاق ہے اور عدت گزارنے کے بعد
عدت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے
بتایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اس قسم کے
واقعات کثرت سے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اب اگر
کوئی شخص اپنی بیوی کو بیک وقت ایک سے زیادہ طلاقیں
دیگا تو جس مزار کے طور پر اس کی بیوی کو اس پر ناجائز قرار دے
دوگنا۔ جب آپ پر یہ سوال ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے تو ایسا حکم نہیں دیا۔ پھر آپ نے ایسا کیوں
کیا ہے تو آپ نے فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

میں پیش ہوا اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ایک ہی طلاق بھی
جائیگی، تو آپ نے فرمایا۔ یہ ایک ہی طلاق ہے۔ چنانچہ حضرت
ابو عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حَلَّقٌ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ
ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَزَّزَ عَلَيْهِ حُزُنًا شَدِيدًا
فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ
طَلَّقَهَا كَمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ
إِنَّمَا نِكَاحُكَ لَكَلْفَةٌ وَاحِدَةٌ فَارْتَحِمْهَا۔ (ابوداؤد
باب نسخ المراجعة بعد التلقيات الثلاث) یعنی ایک شخص
وکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دیں
اس کے بعد وکانہ کو اپنے اس فعل پر شدید صدمہ محسوس ہوا
جب یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش
ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو کس طرح
طلاق دی تھی۔ اس نے کہا۔ میں نے اسے ایک ہی وقت میں
تین طلاقیں دے دی تھیں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ ایک ہی طلاق
ہے۔ اس نے تم رجوع کر لو۔ اسی طرح نسائی میں محمود بن لبید
سے روایت ہے کہ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ رَجُلٍ حَلَّقَى امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا
فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ
أَيَلْحَبُّ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِ كَعْبٍ۔
(نسائی باب الثلاث المجموعه وما فيه من التلظي) یعنی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر دی گئی کہ ایک شخص نے
اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ تین طلاقیں دے دی ہیں۔ اس پر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا
اور فرمایا۔ ابھی تو میں موجود ہوں۔ کیا میری موجودگی
میں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھلتا ہے۔ اسی طرح حضرت
ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ كَانَتِ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ
مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَقَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً فَقَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَجْعَلُوا فِي أَمْرِ

احکام بیان کئے ہیں جن کو مد نظر رکھنا مرد اور عورت اور قاضیوں کا فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ طلاق یا طلع عام نہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ یعنی حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ جب طلاق حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے تو ایک مومن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ اس چیز کے کس طرح قریب جا سکتا ہے جس کے متعلق وہ کھٹا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ وہ اس کو ہر کام جو جائز ہے ضروری نہیں کہ اُسے کیا بھی جائے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بنارس۔ کلکتہ مدین یا بمبئی وغیرہ جانا حلال ہے۔ لیکن کتنے ہیں جو ان جگہوں میں گئے ہیں اگر حلال کے یہی معنی ہیں کہ اسے ضروری کیا جائے۔ تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے پاس ان نہروں میں جانے کے لئے رومیہ نہ تھا۔ وہ اپنی جائیداد میں بیچ ڈالتے اور اس حلال کام کو ضرور سر انجام دیتے۔ لیکن لوگوں کا اس پر عمل نہ کرنا بتاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات حلال ہے ضروری نہیں کہ اُس پر عمل بھی کیا جائے۔ بلکہ مناسب موقعہ اور محل کا خیال رکھنا ہی ضروری ہوتا ہے اگر ایک حلال کام کے کرنے سے ناپسندیدگی کے سامان پیدا ہوتے ہوں۔ تو اس کام سے بہر حال اجتناب کیا جائیگا۔ مثلاً پیاز کھانا حلال ہے۔ لیکن مسجد میں پیاز کھا کر جانا منع ہے۔ کیونکہ وہاں لوگوں کو اُس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے لئے یہ حلال ہے کہ وہ سبز رنگ کا کپڑا پہنے یا لودے رنگ کا کپڑا پہنے یا زرد رنگ کا کپڑا پہنے۔ لیکن اگر کسی کا دوست کہے کہ یہ زرد رنگ کا کپڑا خرید لو۔ تو وہ کہتا ہے مجھے فدو رنگ اچھا نہیں لگتا۔ کیونکہ اُس کے نزدیک حلال وہ چیز ہے جو اُس کی پسند کے مطابق ہو اور اس کی طبیعت کو اچھی لگتی ہو۔

کا یہ نشانہ تھا کہ اس قسم کی حلالیں رُک جائیں۔ مگر چونکہ تم لوگ اس قسم کی طلاق دینے سے رُکے نہیں اس لئے میں سزا کے طور پر اس قسم کی طلاق کو جائز قرار دے دوں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور آپ کا ایسا کرنا ایک وحی معصومہ کے تحت تھا۔ اور صرف سزا کے طور پر تھا مستقل حکم کے طور پر نہیں تھا۔ بہر حال طلاق ایک ایسی چیز ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے أَبْغَضَ الْحَلَالِ قرار دیا ہے یعنی جائز وہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیز۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیوی زندگی میں انسان کے لئے جو چیزیں ضروری اور لازمی ہیں اور جن کے ذریعہ انسان آرام اور سکونت حاصل کر سکتا ہے وہ میان بوی کے تعلقات ہیں۔ میان بوی کے تعلقات سے جو سکون اور آرام، انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اُسے ایک ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان وجودوں کو ایک دوسرے کے لئے مودت اور رحمت کا موجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح بائبل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کے لئے حوا پیدا کی تاکہ وہ آدم کے لئے آرام اور سکون کا موجب ہو۔ یعنی حوا کے بغیر آدم کے لئے سکون اصلاً آدم کی صورت اللہ کوئی نہ تھی۔ لیکن یہی دُجود جو ایک دوسرے کے لئے سکون اور آرام اور رحمت کا موجب ہیں کبھی کبھی نہیں رُٹتی اور جھگڑنے کا موجب بنا لیا جاتا ہے۔ اور رحمت اور سکون کی بجائے انسان کے لئے اس کا مد مقابل یعنی خاندان کے لئے بوی اور بوی کے لئے خاندان دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے کا موجب بن جاتا ہے۔ ہزاروں خاندان دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے بدترین عذاب ہوتے ہیں۔ اور ہزاروں میاں ایسی ہیں جو اپنے خاندانوں کے لئے بدترین عذاب ہوتی ہیں۔ ایسے مواقع کے لئے اسلام کا حکم ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے دے یا عورت مرد سے طلع کر لے۔ لیکن طلاق اور طلع سے پہلے اسلام نے کچھ

کھانے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ لیکن بعض لوگ جنگیں نہیں کھاتے بعض لوگ کتد کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ جنگیں کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہتے ہیں میں پسند نہیں یا دوسرے شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کتد کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی اس کو پسند کرتی ہے۔ یہی طرح جو لوگ مکان تیار کرتے ہیں وہ اپنے خزان اور طبیعت کے مطابق مکان بناتے ہیں۔ کوئی ایک منزلہ مکان بناتا ہے کوئی دو منزلہ اور کوئی سہ منزلہ۔ کوئی مکان میں باغیچہ لگاتا پسند کرتا ہے اور کوئی بغیر باغیچہ کے رہنے دیتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ لیکن وہ صلب پر عمل نہیں کرتا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر حلال بات پرمٹل کرنا ضروری نہیں۔ لیکن جب بیوی کو طلاق دینے کا معاملہ پیش آجائے تو یہ کہتے ہوئے کہ بیوی کو طلاق دینا جائز ہے فوراً بے سوچے سمجھے اسے طلاق دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ بعض حلال چیزیں انسان اپنے نفس کی خاطر بعض اپنے دوستوں کی خاطر اور بعض خود سوائی کی خاطر ہمیشہ چھوڑتا رہتا ہے اور حقیقت ایسے مرتد پر ایک مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس حلال کو خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ کام میرے خدا کو پسند نہیں اس لئے میں یہ کام نہیں کرتا تا میرا خدا مجھ پر ناراض نہ ہو۔ پس رُشد دہائیت یہ نہیں کہ طلاق کو عام کیا جائے۔ بلکہ رُشد دہائیت یہ ہے کہ طلاق سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ حلال کے معنی یہ ہیں کہ چاہو تو کر سکتے ہو۔ یہ قانون کے لحاظ سے منع نہیں لیکن نہیں دوسروں کے خیالات دوسروں کے جذبات۔ دوسروں کی ہمدردی اور دوسروں کے پیار کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جس حلال پرمٹل کرنے سے دوسروں کے خیالات دوسروں کے جذبات۔ دوسروں کی ہمدردی اور دوسروں کے پیار

کا خون ہوتا ہو۔ وہ حلال نہیں بلکہ ایسا حلال ایک حجت سے حلال ہے اور دوسری حجت سے حرام ہے۔ جب لوگ اپنے دوستوں کی ناراضگی اور قوم کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بے پردہ ہو جانا چاہیے۔ کیا خدا تعالیٰ کا وجود ہی ایسا کمزور ہے کہ جس کی ناراضگی انسان کے لئے قابلِ غناء نہیں۔ جب ذبیحی اور سفلی حشر رکھنے والے لوگ اپنے محبوب کی چھوٹی سے چھوٹی خفگی سے بھی مدد تم ہیں۔ اور اس کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دیتے۔ تو ایک یومین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھ کر یا سن کر کہ **إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ** کس طرح آسانی سے یہ جرات کر سکتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ جب شریعت کہتی ہے کہ تم اس **أَبْغَضَ الْحَلَائِلِ** کو اختیار کرنے سے پرہیز کرو تو ہر یومین کا فرض ہے کہ وہ ایسے امور میں کمی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس بات کو میان بیوی کے تعلقات کی کشیدگی کے وقت بھول نہ جائے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ طلاق اور خلع اور حقیقت ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اگر مرد عورت کو چھوڑتا ہے تو وہ طلاق ہو جائیگی اور اگر عورت میاں سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ اسے آزاد کر دے تو وہ خلع کہلائیگا اور خلع بھی **أَبْغَضَ الْحَلَائِلِ** کے ماتحت ہی آئیگا۔ جہاں تک نسوانی حقوق کا سوال ہے۔ خلع کا مسئلہ مسلمان بائبل بھول چکے تھے جس کی وجہ سے عورتوں کے لئے از حد مشکلات کا سامنا تھا۔ احمدیہ نے ان کے اس حق کو قائم کیا اور عورتوں کو ان تکالیف سے نجات دی جو ان حقوق کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کو پہنچتی تھیں۔ لیکن ساتھ ہی اس حدیث کے معنوں کو بھی لوگوں کے سامنے پوضاحت بیان کیا کہ ان دونوں رستوں کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک **أَبْغَضَ الْحَلَائِلِ** ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

پھر اگر دوسری بیان کردہ دو طلاقوں کے گنڈ جانے کے بعد بھی خاوند اُسے تیسری طلاق دیکر تو وہ عورت اس کے لئے جائز نہ ہوگی جب تک

غَيْرُهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

کہ وہ ایک سوا کسی دوسرے خاوند کے پاس نہ جا۔ لیکن اگر وہ (بھی) اُسے طلاق دیکر تو ان دونوں کو بشرطیکہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ

(مقرر کردہ) حدود کو قائم رکھ سکیں گے آپس میں دوبارہ رجوع کر لینے پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اور یہ اللہ کی (مقرر کردہ)

اللَّهُ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۲۱﴾

حدیں ہیں جنہیں وہ علم والے لوگوں کے لئے کھول کر بیان کرتا ہے۔ ۲۲۱

اور پھر دوسرے اسی سے طلاق دیدے یا فوت ہو جائے اور پھر وہ پہلا شخص اور یہ عورت یقین رکھتے ہوں کہ وہ حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ شَوَاتًا - فَتَرَ وَجَعًا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَرَاجَعَا عَلَيْهِمَا فَآزَادَ زَوْجَهَا الْآذَانَ أَنْ يَتَرَاجَعَهَا فَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَزُودَ الْأَخْوَمِينَ عُسْبَيْتَهُمَا مَا ذَاكَ الْآذَانُ (مسلم کتاب الطلاق) یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور پھر اس کی بیوی نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا۔ مگر اس نے بھی شادی سے قبل اسے طلاق دے دی۔ اس پر اس کے پہلے خاوند نے چالاکی کہ وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لے اور اسکے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں۔ جب تک دوسرے خاوند اس سے صحبت نہ کرے۔

جب میان بیوی میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کو دُور کرنے کے لئے حکم مقرر کئے جائیں۔ جو کوشش کریں کہ ان کی بخش دُور ہو جائے اور وہ پہلے کی طرح پیاد اور محبت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ لیکن اگر ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں کہ صلح کی کوئی عورت نہ ہو سکے تو پھر صلح کی صورت میں تلافی کے پیرو یہ معاملہ کیا جائے اور وہ اس کا فیصلہ کرے۔ بہر حال یہ امر اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ذرا ذرا سی بات پر صلح اور طلاق تک نہ پہنچا دینا نہایت افسوس ناک امر ہے اور یہ اتنا بھی ناک اور ناپسندیدہ طریق ہے کہ ہر شریعت آدمی کو اس نفرت ہونی چاہیے۔

۲۲۱ تفسیر۔ پہلے فَاَسْمَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَشْرِيحًا اِيَّا خَسَابٍ مِثْلَ دُو عَوْدٍ مِثْلَ بِيَانِ كَيْ تَخْلِي - اب طلاق دانی صورت کو علیحدہ بیان کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے تو اس صورت میں وہ عورت اس مرد کے لئے جائز نہیں ہوگی یاں اگر وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پورا کریں۔ تو تم انہیں جب کہ وہ نیک طریق پر باہم رضامند ہو جائیں اپنے

ازواجہنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ

خاندان کے ساتھ نکاح کر لینے سے مت روکو۔ یہ (وہ بات) ہے کہ جس کی تم میں سے ہر اس شخص کو جو اللہ پر امدد و آخرت

كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ

پر ایمان لاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے۔ (اور مجھ لو کہ) یہ بات تمہارے حق میں سب سے زیادہ برکت والی اور سب سے زیادہ پاکیزہ۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ۱۴۴

کا ثبوت لوگوں کے لئے مہیا کرے گا۔

وَأَذِّنْ لَكُمْ فِي اللَّهِ مَبْرَأَةً مِمَّا آتَزَلَىٰ عَنْكُمْ مَنَاسِكِ

الْحَبِيبِ وَأَلْحَمْتَهُ۔ فرمایا دوسری قوموں کو تو یہ تعلیم نصیب ہی

نہیں ہوئی۔ انہیں یہ پاک تعلیم دی گئی ہے جس کی بات بات حکمت

پر مبنی ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ

کا شکر بجا لاؤ۔ کہ اس نے دوسری قوموں کو کفر میں ٹھوکریں

کھانے سے بچا لیا ہے۔ اگر تم نے اس بابرکت تعلیم سے فائدہ نہ

اٹھایا اور تم بھی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گئے تو تم سے

زیادہ بد قسمت اور کون ہوگا۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان احکام

اور ہدایات پر عمل کرو اور وہ طریق اختیار نہ کرو جو تقویٰ کے

خلاف ہو۔

۱۴۴ حل لغات: سَخَّضُوهُنَّ:۔ عَضَلْنَهُنَّ

عَضَلَا کے معنی ہیں مَنَيْتِي عَلَيْهِ وَحَبَسْتَهُ وَ مَنَعَهُ۔

(ترب) یعنی کسی پر ناپا اور جب تکی ڈالنا۔ اس کو روک رکھنا اور

اسے دوسرے کاموں سے منع کر دینا۔ ان معنوں کے لحاظ سے

لَا تَعْضُلُوهُنَّ کا ترجمہ یہ ہوگا۔ کہ ان کو تنگ مت کرو۔ یا

بند نہ کرو۔ یا روکو نہیں۔

مفعول ہے یعنی جس سے منسی کی جائے۔ یا معذور بنا لیا ہے کہ کوئی

بعض اوقات معذور بنا لیا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا

حذین معینات ہے یعنی منسی کا مقام۔

تفسیر:۔ اس آیت میں حَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ سے مراد طلاق

جس سے اور بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کے دو معنی ہیں۔ اول معیار کے ختم ہونے

کے قریب پہنچ جانا۔ ۱۲۰ مدت کا ختم ہو جانا۔ ۱۱۰۔ پہلے سے مراد جن

اور مطلب یہ ہے کہ جب دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے کے

تو تمہیں رجوع کا اختیار ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِخُرُوفِ أَوْ

مَرُوعِهِنَّ بِخُرُوفِ مِّنْ دُبَابِهِ أَوْ سَلَطَنٍ لَّنْ يَمْسُكُهُنَّ يَأْتِيَنَّ

دِيْنَ تَمَّ كَرِيكَ حَكْمِهِ۔ یہاں تو انہیں مناسبت رنگ میں اپنے

پاس رکھ لو۔ یا مناسبت رنگ میں رخصت کر دو۔ یہ نہ ہو کہ تم

اس نیت کے ساتھ رجوع کرو کہ بعد میں پھر اسے دکھ دینے کا

ایک موقع تمہارے ہاتھ آجائے گا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جو شخص عورت کو دکھ دینے کیلئے ایسا کرے گا۔

وہ بظاہر تو اپنی بوی کو دکھ دے رہا ہو گا لیکن درحقیقت اپنی

جان پر ظلم کر رہا ہو گا۔ اس لحاظ سے بھی کہ اس تمدن میں انہری

پیدا ہوگی اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ عورت ظلم کر کے اپنی شقاوتی

تَعْضُلُوهُنَّ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
 اور بیس اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں۔ (یہ ہدایت) ان کے لئے ہے جو

أَرَادَ أَنْ يُنْمِتَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 دودھ پلانے کے کام کو (اس کی مقررہ مدت تک) پورا کرنا چاہیں۔ اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ حسب دستور ان (دودھ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 پلانے والیوں کا کھانا اور انکی پوشاک ہے۔ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔

غیرت کے خلاف ہے یا کہتے ہیں کہ آگے ہی بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ اب کیا تک طلاقیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی ہے کہ ایسے مرد اور ایسی عورتیں جب آپس میں دوبارہ نکاح پر راضی ہو جائیں تو عہد تو کن رشتہ دار انہیں بدنامی وغیرہ کے خیال سے یا خاندان کے پچھلے اعمال پر ناراضگی کے سبب اپنے سابق خاندانوں سے نکاح کرنے سے روکیں نہیں۔

اس کے مقابل میں بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیکر بھی ان کا پچھا نہیں چھوڑتے۔ اور اگر وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہیں تو اس میں موسوسو روٹے اٹکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عورت کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بھی متفر ہو جائیں اور عورت کے نکاح میں روک دافع ہو جائے۔ روماد بالعموم ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ طلاق بھی دے دیتے ہیں اور عورتوں کو اور جگہ نکاح بھی نہیں کرنے دیتے۔ پس خَلَا تَحْضُلُوْهُنَّ سے یہ بھی مراد ہے کہ دوسرے نکاح کے متعلق عورتوں کے راستہ میں روکیں مت ڈالو۔ اور یہ بھی کہ اگر طلاق رجعی کی مدت ختم ہو جائے کے بعد عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کے ذریعے پھر تعلق قائم کرنا چاہے تو اس کے رشتہ داروں کو روک نہیں بننا چاہیے۔ مگر لَا تَحْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّتَّكِنَنَّ

اَزَّوْجِيَّ کے معنی انفع کے بھی ہیں اور (۲) زیادہ پاکیزگی کے بھی ہیں۔

تفسیر :- اس آیت میں تَلَقُّنَّ کے وہ معنی نہیں جو پہلے بیان ہوئے ہیں بلکہ اس جگہ ميعاد کے ختم ہونے کے معنی ہیں۔ اور اَجَلَ سے حرمت دالی مدت مراد ہے۔ کہ جب وہ عدت پوری کریں اور آزادی کے زمانہ میں آجائیں خَلَا تَحْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّتَّكِنَنَّ اَزَّوْجِيَّ میں ازواج کے متعلق اختلاف ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلا خاوند مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس سے صلح کر لے۔ اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے خَلَقْتُمْ مراد طلاق رجعی ہوگی میں طلاقیں مراد نہ ہوگی (۲) بعض کہتے ہیں کہ خاوند سے مراد اُمّہ ہونے والا خاوند ہے۔ اس صورت میں خَلَقْتُمْ سے مراد طلاق بائن ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے بائن طلاق کا ذکر ہو چکا ہے اس لئے اب یہاں خاوند سے حواد نیا خاوند ہے۔ پہلا خاوند نہیں۔ مگر میرے نزدیک دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی جھگڑے کے بعد ان کے خاندان کی مستورات دوبارہ اپنے پہلے خاوند کے گھروں میں بسنا چاہیں تو وہ روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اب اس مرد سے تعلق قائم رکھنا ہمارا

نہی

لَا تَصَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

کسی والدہ کو اپنے بچے کے ذریعہ سے دکھ نہ دیا جائے۔ اور نہ باپ کو اس کے بچے کی دیکھ دیا جائے اور وارث پر بھی، ایسا ہی (کرنا لازم)

ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلْجَنَابَ عَلَيْهِمَا

ہے۔ اور اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورہ کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں تو (امیں) ان پر کوئی گناہ نہیں۔

وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَنْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلْجَنَابَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

اور اگر تم اپنے بچوں کو (کسی دوسری عورت) دودھ پلوانا چاہو تو

مَا آتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

جو تم نے دینا کیلئے مناسب طور پر یاد کر دو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُسے یقیناً دیکھتے ہے۔

جگہ جہاں وہ اجازت دے نکاح کرا سکتی ہے یا قاضی کی معرفت لولیا و پرداؤ ڈال سکتی ہے کہ وہ روکیں نہ ڈالیں ذَلِكُمْ أَنْزَلْنَا لَكُمْ وَأَطِئُوا فِي تَقْوَانِ تہارے لئے دینی اور دنیوی دونوں لحاظ سے بڑا مفید اور بابرکت ہے یعنی تمدنی نقطہ نگاہ سے بھی اس قانون کی متابعت تمہارے لئے مفید ہے۔ اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے بھی یہ قانون تمہارے ائمہ پاکیزگی کی رُوح پیدا کرنے والا ہے۔

۱۴۵ حل لغات :- تَنْزَعُوا : اسْتَوْصُوا نَسُوخًا

کے معنی میں طَلَبَ مَرْغَبَةً اُس نے کسی دودھ پلوانی عورت کو طلب کیا۔ اور اسْتَوْصَعَ وَالِدُهُ کے معنی میں والد نے اپنے بچہ کو کسی آدمی سے دودھ پلوا لیا۔ اور اسْتَوْصَعَتِ الْمَرْأَةُ الْوَلَدَ الْوَالِدِ کے معنی میں اُمِّ الْوَالِدِ مَرْغَبَةً تھیں۔ اُس نے دودھ پلانے کیلئے دایہ کو رکھ لیا۔ تفسیر :- چونکہ حَذَائِنِ كَامِلَاتِنِ سے یہ دھوکا لگ سکتا تھا کہ دو سال تک رضاعت مزید ہے اس لئے يَسُوْا اَرَادَ اَنْ يَسْتَوْصَعَ الرَّضَاعَةَ فَرَاكَرْتَا دِيَا كَرَامِ

سے یہ مراد نہیں کہ وہ عورت خود بخود جس سے چاہے بغیر دلی کی وساطت کے نکاح کرے۔ دلی کا ہونا بہر حال ضروری، اور اگر دلی نہ ماضی تو حکومت کی معرفت نکاح کرے۔

اسجگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کے دلی کسی مرد تک بھی عورت کو مدد سکتے ہیں۔ یا کسی مرحلہ پر بھی انہیں یہ حق حاصل نہیں۔ اس کے متعلق امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک دو عورتوں تک تو اولیاء و دوک ڈال سکتے ہیں لیکن اگر وہ انکار دہی کرنے چلے جائیں اور کسی سے بھی اُس کی شادی نہ ہونے دیں تو یہ اُن کے لئے جائز نہیں ہوگا۔ گویا ایک دو خواہشمندوں سے روکنا تو احتیاطی طور میں مثال سمجھا جاسکتا لیکن ان کو اتنا وسیع اختیار نہیں ہوگا کہ جہاں اور جب بھی وہ عورت نکاح کرنا چاہے اُسے روک دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر بڑا دلی اجازت نہ دے تو دوسرے دلی کے ذریعے وہ اپنا نکاح کرا سکتی ہے اس بعض کہتے ہیں کہ بلا جائز ولیوں یا سلطان کے نکاح جائز نہیں اور یہی درست ہے۔ ہاں اگر دلی کسی صورت میں بھی رضاعت نہ ہوں تو وہ حاکم وقت اور قاضی کے ذریعہ کسی دوسری

میت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں دو سال سے زیادہ کی نفی بھی کر دی گئی ہے کیونکہ کالمین کا لفظ بتاتا ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں۔

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 میں کھانے اور کپڑے سے مراد تمام اخراجات ہیں نہ کہ صرف روٹی اور لباس۔ اور معروف سے مراد باپ کی عقیدت ہے کہ امیر اپنی طاقت کے مطابق دسے اور غریب اپنی طاقت کے مطابق۔ بلکہ عام دودھ پلانے والی عورتوں کا ذکر نہیں بلکہ ماؤں کا ذکر ہے۔ اندر ذکر طلاق کے ضمن میں کیا گیا ہے۔ کہ اگر دودھ پلانے والی عورت کو طلاق دی جائے تو بچہ کی خاطر عورت کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچے کو دودھ مقررہ مدت تک پلائے اور اس کے بدلہ میں خاندان پر نفع ہے کہ عام مرد و عورت کی طرح نہیں بلکہ اپنی توفیق کے مطابق اسے نفع دے کیونکہ یہ امر عورت کے جنابات کو گھٹیس میں لے داتا ہوگا کہ ایک طرف تو اسے مجبور کیا جائے کہ وہ طلاق کے بعد بھی بچہ کو دودھ پلاتی رہے۔ اور دوسری طرف اسے ایسی حالت میں رکھا جائے جو پہلی حالت سے ادنیٰ ہو اور اس کے لئے ذلت کا موجب ہو۔ مگر اس کے ساتھ ہی لَا تَكْفُرْ نَفْسًا إِلَّا وَشَحْطًا کہہ کر اس طرف اشارہ فرمادیا کہ مرد سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرے۔ یہ بھی نامناسب ہے۔ اور عورت سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ایک نکر کی طرح طلاق کے بعد ایک گھر میں گزار دے۔ یہ بھی نامناسب ہے۔

لَا تَقْضَا زَوَالِدًا يُؤْتِيهِمَا
 سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچہ کو، بچہ سے باپ کو ضرر نہ دے اور یہ بھی کہ ماں اپنے بچے کی دوسرے ضرر نہ دے دی جائے اس آیت میں مرد اور عورت دونوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ بچہ کو ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ بہت سے نادان اس حرکت کے مرتکب ہوتے ہیں جس کا

تعمیر یہ ہوتا ہے کہ یا تو بچے ہلاک ہو جاتے ہیں یا ماں کی تربیت خراب ہوتی ہے۔ اس قسم کا نفع درحقیقت قبل اولاد کے مشابہ ہے۔ اور قرآن کریم نے اس سے روک کر ائمہ اولادوں پر احسانِ عظیم کیا ہے۔

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ كَالْعَلْفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حق قائم کیا ہے جو تمدن کا صورت ہی بدل دیتا ہے۔ اور حکم دیا ہے کہ اگر باپ مر جائے تو باپ کے جو درناؤ ہوں۔ ان پر بچہ کو دودھ پلانے والی عورت کا خرچ ہوگا۔ گویا دنتہ کے ساتھ بوجھ بٹانے کا کام بھی ان کے سپرد کر دیا۔ خواہ انہیں ترک ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ شعور ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا دَعَا الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ وارث پر بھی دیسا ہی حق ہے جیسا کہ باپ پر یعنی باپ کا وارث خواہ لڑکا ہو خواہ کوئی قریبی رشتہ دار اس پر یہ خرچ واجب ہوگا۔ یعنی اس کا پرورش کرنا احسان کے طور پر نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حق کے طور پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر واجب کیا گیا ہے۔

اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس بچہ کے حصہ میں سے خرچ دیا جا سکتا ہے۔ بہر حال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمدن کی ایک نئی بنیاد رکھی ہے۔ کہ کمزور بچوں کی تربیت بطور حق درناؤ پر ڈال دی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب دودھ پلایا جا چکے تو بچہ وہ بچوں کو لاوارث چھوڑ دیں بلکہ اس حق کو بلوغت تک تمتد کرنا پڑے گا لہذا کافرین ہوگا کہ وہ بچہ کے کھانے اور لباس کے اخراجات کے علاوہ اس کے تعلیمی اخراجات بھی باخ ہونے تک پورے کریں اور اس کی اعلیٰ درجہ کی تربیت مد نظر رکھیں تاکہ وہ قوم کا ایک مفید وجود بن سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خرچ نسبتی طور پر تمام درناؤ پر پڑے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف سب بڑھکر حق وارث رکھنے والا شخص اسکا ذمہ دار ہوگا

خواہ اسے ترک میں سے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو۔

فَإِنْ أَرَادَ اِرْتِصَالًا مَعَ تَوَاقُفٍ وَتَهْمًا وَتَسَادُفٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ مَعْلُومٌ ہوتا ہے کہ بچے کے متعلق دودھ
پلانے یا چھڑانے کا فیصلہ قرآن کریم نے نہ مرد کے اختیار
میں رکھا ہے نہ عورت کے اختیار میں بلکہ دونوں کو مشترک
اختیار دیا ہے۔ شاید تمام شرائع کی تاریخ میں یہ مفرد مثال
ہے کہ اس طرح اہلی معاملات میں میاں بیوی کو ایک حکم
پر کھڑا کر کے برابر کے اختیار دیئے گئے ہیں۔ ہاں یہ شرط
ضرور ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت قرآن کریم نے مقرر
کی ہے اس سے زیادہ دیر تک دودھ دھ پلانے پر نہ خاوند
مجبور کر سکتا ہے۔ نہ عورت زور دے سکتی ہے۔ جب
طلاق کے بعد بھی عورت کے جذبات کا افسردہ خیال رکھنے
پر خاوند کو مجبور کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو عورت نکاح
میں ہو ان امور میں اس کے جذبات کا خیال رکھنا اسلام کے
نزدیک کس قدر ضروری ہوگا۔

وَإِنْ أَرَادَتْ نِسَاءً تَلَفُظًا أَوْلَادًا كَثُرًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَلَغْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
میں تیار کیا کہ بچوں کو دوسروں سے دودھ پلوانا حقوق پیدائی کے
خلاف نہیں نہ حقوق مادری کے خلاف کہ اس کو گناہ سمجھو
گناہ تب ہوگا اگر بلا اجرت دینے کے ظلم کسی سے یہ کام
لو۔ کیونکہ اس صورت میں تم نے دُگناہ کئے ایک تو ذکر
کا مال لینے کا اور ایک بچے کے حقوق ادا نہ کرنے کا۔ انہی
مغضوبوں سے لَا جُنَاحَ کے معنی مل رہے ہیں۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ بچے کے حقوق بطور حق کے ہیں اور ان میں کسی
کے ناموجب گناہ ہوتا ہے۔

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَلَغْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ کے متعلق
سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بظاہر ایک بے معنی فقرہ معلوم
ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے لفظی معنی یہ بنتے ہیں کہ جب تم
دے دو جو تم دے چکے ہو۔ حالانکہ جو معادہ ایک دفعہ

دے دیا گیا ہو اس کے دوبارہ دینے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔ اس مشکل کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ کہتے
ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرضعہ کی ضروری پہلے
دینی ضروری ہے مگر میرے نزدیک اس سے ضروری پہلے
دینا ثابت نہیں کیونکہ سَلَّمْتُمْ کے معنی صرف سپرد کرنے
کے ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی راضی ہونے کے بھی ہوتے
ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں سَلَّمْتُمْ پہلے کے معنی ہوتے ہیں
رَضِیْتُمْ وہ اس سے راضی ہو گیا۔ قرآن کریم میں بھی یہ
لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے فَلَا وَرَائِهِ لَآيَةُ مَنُونٍ حَتَّىٰ تَحْمِلُوهُ
فِيمَا تَحْبِرُ بَيْنَهُمْ شَرًّا لَّيَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِمَّا كَتَبْتُمْ وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دوسرے
نساء آیت (۶۶) یعنی تیرے رب کی قسم جب تک وہ
ہر اس بات میں جس کے متعلق تم میں جھگڑا ہو جائے وہ
تجھے حکم نہ نائیں اور پھر جو فیصلہ ٹوکے اس سے وہ اپنے
نفوس میں کسی قسم کی تلخی محسوس نہ کریں اور پورے طور پر
راضی نہ ہو جائیں اُجرت تک وہ ہرگز مومن نہیں ہونگے۔
ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے إِذَا سَلَّمْتُمْ کے
یہ معنی ہونگے کہ جب تم دودھ پلانے والیوں کو مناسب
حق دینے پر رضامند ہو جاؤ اور تمہاری نیت یہ ہو کہ تم
اتنی رقم بہر حال دے دو گے تو پھر کسی دوسری عورت سے
دفعہ پلانے میں کوئی حرج نہیں۔ گویا ایمان بالمعروف پر باہم
رضامند ہو جانے کے بعد اگر کسی اور سے دودھ پلوانا
تو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ان معنوں کے لحاظ سے اُجرت کا
پہلے دینا ضروری نہیں۔ مگر اُجرت کا پہلے مقرر ہو جانا
بہر حال ضروری ہے۔ لیکن اگر سَلَّمْتُمْ کے معنی سپرد کرنے
کے بھی لئے جائیں تب بھی اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پہلے
اُجرت سپرد کرو تب دودھ پلوانا جائز ہوگا بلکہ یہاں
ایک قاعدہ بیان ہوا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر اُجرت سپرد

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

اور تم میں سے جن بندگان کی روح تبصن کر لی جاتی ہے۔ اور وہ اپنے صحیحے (بھئیوں) پر بھڑکتے ہیں (چاہیے کہ) وہ (بھی بویا)

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ

اپنے آپ کو چار مہینے (اور) دس دن تک روک رکھیں۔ پھر جب وہ اپنا

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي

مقررہ وقت پورا کریں وہ اپنے متعلق مناسب طور پر جو کچھ بھی کریں

منے ہیں۔ کہ جو کچھ تم اُسے دینے کا پختہ فیصلہ کر چکے ہو۔ اگر اس کے یہ معنی نہ کئے جائیں تو آیت کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ پہلا روپیہ جو تم اُسے دے چکے ہو وہ اُسے پھر دے دو۔ یعنی اگر پہلے سو روپیہ دے چکے تھے تو پھر اور سو روپیہ دیدو حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ مدقیقت اس کے یہی معنی ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ تم نے اُسے جو کچھ دینے کا پختہ فیصلہ کیا ہے اس پر پورے طور پر قائم ہو جاؤ اور اس میں کسی قسم کی حیل و حجت سے کام نہ لو۔

اس آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ حق الخیرت کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اُس کے ادا کرنے کا انسان ایسا عہد کرے کہ گویا ادا کر ہی دیا ہے اور بالمعروف کہہ کر اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حق الخیرت ادا کرنے میں معرفت کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے یعنی معاوضہ ملک کی اقتصادی حالت کے مطابق ادا کیا جائے۔ اس قدر کم نہ ہو کہ اس وقت کی اقتصادیات کے مطابق اُس سے دودھ پلانے والی عورت کا گزارہ ہی نہ ہو سکے۔ ایسی طرح بالمعروف میں

ذکر دے تو گناہ ہوگا۔ گویا إِذَا سَلَّمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کے ساتھ ہے نہ کہ تَسْتَوْفَعُوا کے ساتھ۔ مگر سَلَّمْتُمْ کے معنی حل کرنے کے بعد بھی یہ سوال قائم رہتا ہے کہ اس جگہ اَتَيْتُمْ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہیں تم نے دے دیا ہے یا تم دے چکے ہو۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ جب تم اس حق پر رضا مند ہو جاؤ جو تم دے چکے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بے حد فقہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں کبھی ماضی کا صیغہ قطع فیصلہ پر دلالت کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهُكُمْ وَآيِدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (سورہ مائدہ آیت ۶) جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے مونہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنوں تک دھو لیا کرو۔ حالانکہ دُئِنُوْا نماز کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ نہ کہ کھڑے ہوتے وقت پس یہاں یہی مراد ہے کہ جب تم نماز کا پختہ ارادہ کر لو تو پہلے دُئِنُوْا کر لیا کرو۔ اور یہی اَتَيْتُمْ کے

انْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۳۶﴾

اِس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ ﴿۱۳۶﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

عورتوں سے نکاح کی درخواست کے متعلق جو بات تم اشارتاً مان سے کہو یا اپنے دلوں میں لکھو اس پر نہیں

أَوْ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ

کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہیں ضرور ان کا خیال آئیگا۔ لیکن تم

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَ

اُن سے مخفیہ طور پر کوئی معاہدہ نہ کر لو۔ بل یہ (اجازت ہے) کہ تم اُن سے کوئی مناسب بات کہو۔ اور

اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہاری مالی حالت عام لوگوں سے اچھی ہو تو نہ صرف پہلی حد بندی کو مدنظر رکھو بلکہ اس سے زائد یہ امر بھی مدنظر رکھو کہ ایسا حق اللہ ادا کرو۔ جو تمہاری اپنی مافی الحال کے مطابق ہو۔ گویا کم سے کم حق اللہ مت تو وہ ہو جو اس زمانہ کے حالات کے مطابق گذارہ کے لئے کافی ہو۔ لیکن اگر ہو سکے تو اس سے زیادہ دو اور صرف زمانہ کے حالات کے مطابق ہی نہ دو بلکہ اپنی مالی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسا معاوضہ دو جو تمہارے حالات کے مطابق ہو۔

۱۳۶ حل لغات :- يَتَوَقَّعْنَ مِنْ مَبْتَدَا

مَعْدُودٍ هِيَ - یعنی حُكْمُهُمْ اَزْدًا اِجْهَمَ اَنْ يَتَوَقَّعْنَ كَوَا اَزْدًا اِجْهَمَ يَتَوَقَّعْنَ - یعنی حُكْمُهُمْ اَزْدًا اِجْهَمَ مَبْتَدَا هِيَ جو معذرت ہے اور اَنْ يَتَوَقَّعْنَ اَسْ كِي خَبْرٌ هِيَ۔

تفسیر :- اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر چار ماہ دس دن کی عدت گذرنے کے بعد عورتیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی قدم اٹھائیں۔

تو مردوں پر تو کوئی گناہ نہ ہوگا لیکن عورتوں پر گناہ ہوگا کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَتَّاعًا اِلَى الْاٰخِرٰتِ عَلَيْرِ الْاٰخِرٰتِ اِجْهَمَ یعنی عورتوں کو اپنے گھروں سے ایک سال تک کوئی شخص نکالنے کا مجاز نہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں کہ ایسی صورت میں عورتوں پر گناہ ہے۔ کیونکہ ایسی آیت میں اس کے بعد بِالْمَعْرُوفِ کا لفظ آیا ہے جس سے صحت ثابت ہے کہ اگر وہ نکاح ثانی کریں تو یہ صحت جائز ہی نہیں بلکہ ایک پسندیدہ اور قابل ستائش فعل ہے۔ اگر گناہ ہوتا تو بِالْمَعْرُوفِ کے الفاظ استعمال نہ کئے جاتے۔ کیونکہ معروف کے معنی رَاجِحِ الْاَوَّلِ قَائِلِيْنَ يٰ فِطْرَتِيْ جَذْبٌ يٰ اِ عَقْلٍ عَامِدٌ کے مطابق کسی کام کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور جو کام قانون کے مطابق ہو یا فطرتی جذبہ کے مطابق ہو یا انسانی عقل اس کا تقاضا کرتی ہو اس کام کو کوئی دانا شخص بُرا قرار نہیں دے سکتا۔ درحقیقت یہ آیت ان لوگوں کے لئے زجر ہے جو بیوہ عورتوں کو نکاح ثانی سے روکتے ہیں۔ فرماتا ہے اگر وہ نکاح کریں تو کیا

يَتَوَقَّعْنَ

لَا تَعْرِزُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ

جب تک عدت کا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم نکاح کرنے کا نچتہ ارادہ

اجلہ، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم

نکر لو۔ اور جان لو کہ تمہارے دلوں میں جو رکھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

فَاُحْذَرُوا ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

پس تم اس بات سے ڈرو۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا (اللہ) بردبار ہے۔ ۱۲۷

۳۰
۱۲۷

تَعْرِزُوا: عَزَمَ الْأَمْرَ عَلَيْهِ کے معنی میں
عُقَدَةُ النِّكَاحِ عَلَيْهِ: کسی بات کا نچتہ ارادہ کرنا۔

تفسیر: فرماتا ہے۔ اس میں کوئی صریح نہیں

کہ تم ان عورتوں سے نکاح کے سلسلہ میں کوئی بات

اشادہ نہ دو۔ مثلاً کسی بیوہ سے کہہ دیا کہ مشورہ

سے کام کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کو اگر کوئی ضرورت محسوس

ہو تو یوں ہمدردانہ مشورہ کے لئے حاضر ہوں۔ اب

لفظ مشورہ عام ہے خواہ وہ اپنے لئے ہو یا کسی اور کے

لئے۔ اس طرح بات بھی ٹھنکی رہتی ہے اور اشارہ اس کا

اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ارادہ نکاح کو اپنے

دل میں ٹھنکی رکھنا بھی جائز ہے۔ تاہن تکہ چار ماہ

اور دس دن کی میعاد نہ گذر جائے۔

لَا تُدْرَأُ عِدَّةٌ مِنْكُمْ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا نَحْنُ لَا

مَنْعَتُ دُخَانٍ مِنْ عَوْرَتِ مَنْعَتِهَا عِدَّةُ نِكَاحٍ لِي كَلِمَةٍ

ممانعت کرتے ہوئے تو لی معروف کی اجازت دی گئی

ہے۔ مگر قول معروف سے سنا دی کی درخواست مراد

نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمدردی اور خودداری

تم پر کوئی گناہ ہے یعنی ہرگز کوئی گناہ نہیں۔ پھر تم نہیں

نکاح سے کیوں روکتے ہو۔ وہ اپنے لغوس کے متعلق جو کچھ

فیصلہ کریں اس کا وہ حق رکھتی ہیں۔ اس میں یہ اشارہ

ضرور پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی غیر معروف کام کریں اور

حکام و ادلیار انہیں نہ رد کیں تو یہ گناہ ہوگا۔

یوہ کے لئے چار ماہ دس دن کی مدت مقرر کرنے

کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت حاضر ہو تو اس عرصہ

میں عین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسے حمل کا عینی

طور پر ظہور ہو جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں ضروری ہوتا ہے

کہ وہ نکاح کے لئے وضع حمل تک انتظار کرے۔

۱۲۷ صل لغات: عَزَمْتُ: عَزَمْتُ لَهُ

وَعَزَمْتُ بِهِ تَعَرَّضْتُ لَهُ مَعْنَى إِذَا قُلْتُ قَوْلًا

وَأَنْتَ تَعَرَّضْتَ فَالتَّعَرُّضُ جِدُّ التَّعَرُّضِ مِنْ

التَّعَرُّضِ (اقرب) یعنی تعریض ایسے کلام کو کہتے ہیں جو

تعرض کے مخالف ہو۔ اور صرف اشارہ ایسی بات کہی

جائے جس کا اصل مفہوم کہنے والا ہی سمجھتا ہو۔

تَعْرِزُوا

عَزَمْتُ

قَدْرًا وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرًا مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۴﴾

دولت مند ہراس کی طاقت کے مطابق (لازم ہے) اور نادار ہراس کی طاقت کے مطابق (ہم نے) ایسا کرنا، نیکو کا دل پر واجب کر دیا ہے۔ ﴿۲۴﴾

اِس کے تعلقاً ایسے ہیں کہ تم دونوں اِس میں نبھائیں
کر سکو گے۔ اس لئے بہتر ہے کہ عورت کو حلاق دے دو۔
اور وہ چھوٹے سے پہلے اُسے طلاق دے دے۔

أَوْ تَفْرِضُوا لَهَا مِمَّا قَدْرَتُهَا مِنْ مَتَاعٍ حَالٍ

کہ ایسا نکاح جس میں کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو وہ بھی
جائز ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اسلامی فقہاء نے تصریح کی

ہے خواہ مہر کی تعیین نہ کی گئی ہو یہ مہر مرد سمجھا جائیگا۔
کہ مہر مقرر ہے اور اس کی تعیین مہر بالمش سے کی جائیگی۔

یعنی اسی حیثیت کے خاندان کے دوسرے افراد کو دیکھا
جائیگا کہ دن کا کیا مہر ہے۔ اور وہی مہر اس عورت کا

قرار دیا جائیگا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے۔ کہ

مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ قَدْرًا وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرًا

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. اَلرَّمْتُمْ

عورتوں کو ان کے چھوٹے سے پہلے طلاق دے دو یا ایسی

صورت میں طلاق دو کہ تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو تو

دونوں صدقوں میں تمہارا فرض ہوگا کہ تم ان سے حرجن سلوک

کو رو۔ اور انہیں مناسب رنگ میں کچھ مصالح دے دو۔

مالی وسعت رکھنے والا اپنی طاقت کے مطابق اس کام میں

حصہ لے اور تنگ دست اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر حصہ

لے۔ اور یہ صورت طبعی نیکی نہیں بلکہ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

نیکی اور تقویٰ سے کام لینے والوں پر ہم نے یہ واجب کر

دیا ہے کہ وہ عورتوں کو حرجن سلوک کے ساتھ رخصت کریں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری نے ایک عورت

سے شادی کی۔ مگر اس کا مہر مقرر نہ کیا۔ ثُمَّ طَلَّقَهَا

قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَهَا۔ پھر جماعت سے قبل اُسے طلاق دیدی۔

۱۴۸ کے حل لغات: - الْمَوْسِمُ: اَوْسَم سے

اسم فاعل ہے۔ اور اَوْسَمَةُ الرَّجُلِ کے معنی ہیں صَارَ ذَا

مَتَّعٍ وَحَيْثُ وَه اُدَى وسعت والا ہو گیا۔ یا غنی ہو گیا۔

اور اَوْسَمَةُ عَلَى الْفُلِ کے معنی ہیں اَغْنَاكَ خدا تعالیٰ نے

اُسے غنی کر دیا۔ (اقرب)

الْمُقْتَرِ: اَقْتَر سے اسم فاعل ہے۔ اور اَقْتَر

عَلَى عِيَالِهِ کے معنی ہیں قَلَّ مَالُهُ وَ اَفْتَقَرَ اُس کا مال

کم ہو گیا اور وہ محتاج ہو گیا۔ اور اَقْتَرُ اللهُ رِزْقَهُ

کے معنی ہیں حَبَّطَهُ وَ قَلَّ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کا

مال کم کر دیا اور اُسے تنگ دست کر دیا۔

تفسیر:- اب طلاق کے تعلق اللہ تعالیٰ بعض

اہل احکام بیان فرماتا ہے۔ طلاق کی پہلی صورت تو

یہ تھی کہ میاں بیوی میں کوئی شدید اختلاف پیدا ہوا

اور طلاق واقع ہو گئی مگر بعض ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں

کہ میاں بیوی ابھی اکٹھے بھی ہونے نہیں پاتے کہ طلاق

واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً نکاح کے متنا بعد ایسے

گواہ مل گئے جنہوں نے ایسی گواہیاں دیں جن سے نکاح

کی حرمت ثابت ہو گئی۔ یا کم سے کم نکاح کی کراہت

پیدا ہو گئی مثلاً ادھوری گواہی ایسی ہی گئی کہ یہ

عورت خاندان کی رضاعی بہن ہے۔ پس گواہ ادھوری گواہی

ہو مگر خاندان کے دل میں کراہت تو پیدا ہو جائے گی۔ اور

اس قسم کی گواہیاں بعض دفعہ نکاح کے بعد مل جاتی ہیں

پس ایک صورت تو یہ ہے جس میں چھوٹے سے بھی پہلے

طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ایسی طرح یہ بھی

ممکن ہے کہ نکاح کے بعد دونوں خاندانوں کے بعض اکابر حرجن کو

الْمَوْسِمِ

الْمُقْتَرِ

وَأَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

اگر تم انہیں قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو لیکن مہر مقرر کر دیا ہو طلاق دیدو

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنَصَفْتُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو

تو (اس صورت میں) جو مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ان کے سپرد کرنا ہوگا۔ سوائے اس (موت) کے کہ وہ (اپنی عورتیں)

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَحْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

معاہدہ کرنے یا وہ شخص معاہدہ کرنے والی ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بانڈ بنا ہوا ہے۔ اور تمہارا معاہدہ کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

پرتو تم آپس میں (معاہدہ کرتے وقت) احسان کو نہ چھوڑا کرو۔ (ادریاد رکھو) کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ (اسے) یقیناً دیکھتا ہے۔

۱۴۹ تفسیر - سچے یہ بتایا تھا کہ اگر مہر مقرر

نہ ہو اور طلاق کی ضرورت پیش آجائے تو کیا کرنا چاہیے۔

اب یہ بتاتا ہے کہ اگر مہر تو مقرر ہو چکا ہو مگر میاں بیوی

کا تعلق قائم نہ ہو اور طلاق کی نوبت آجائے۔ تو کیا کرنا

چاہیے۔ فرماتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق دینے وقت تمہیں

نصف مہر ادا کرنا پڑے گا۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ كَيْ تَمْلِكُوا مِنْ مَتْعَتِ الْاِحْتِلَافِ

ہے کہ تم سے اس کے مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس

مراد میاں بیوی کا آٹھنے سامنے ہو جانا یا ایک دوسرے

کے پاس ٹھیکھا مراد ہے مخصوص تعذبات مراد نہیں ہے،

لیکن بعض کہتے ہیں کہ تس سے مراد مخصوص تعذبات ہیں۔

کیونکہ چھونا محارہ کے طور پر صحبت کے لئے ہی استعمال

کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس کی تشریح رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ سے ہو جاتی ہے۔

جب عرب فتح ہوا اور اسلام پھیلنے لگا تو کئی

قبیلہ کی ایک عورت جس کا اسماء دیا اسمیہ نام تھا اور

وہ جونیہ یا بنت الجون بھی کہلاتی تھی اس کا بانی نعمان

جب یہ معاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا

تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے احسان کے طور پر

اسے کوئی چیز بھی دی ہے۔ اس نے کہا۔ یا رسول اللہ میرے

پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ مَتَّحًا بِمَا لَمْ يَكُنْ يَتَّك

اگر تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں تو اپنی ٹوپی ہی آوار کر

اس کے حوالے کر دو۔ (تفسیر بحر محیط جلد ۲ ص ۲۳۳)

اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ

نیک سلوک کرنے کا کس قدر حکم ہے۔ کہ اگر اور کوئی

چیز نہ ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹوپی یا بگڑی ہی آوار

کر آئے دے دے اور غالی ہاتھ نہ جانے دے۔

لیکن اگر اس بارے میں کوئی جھگڑا پیدا ہو تو چونکہ

قرآن کریم نے اصولی طور پر فیصلہ فرما دیا ہے کہ جھگڑے کی

صورت میں ادلی الامر کی طرف رجوع کیا کرو۔ اس لئے

اختلاف کی صورت میں تاحضی کے پاس فیصلہ لے جانا چاہیے

وہ حالات دیکھ کر فیصلہ دے گا کہ خاندان نے اپنی حیثیت

کے مطابق صورت کو اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف سے بطور وفد حاضر ہوا اور اس موقع پر اس نے یہ بھی خواہش کی کہ اپنی ہمشیرہ کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے اور بالمشافہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت بھی کر دی کہ میری ہمشیرہ جو پہلے ایک رشتہ دار سے یاہی ہوئی تھی اب میوہ ہے نہایت خوبصورت اور لائق ہے آپ اس سے شادی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قبائل عرب کا اتحاد منظور تھا آپ نے اس کی یہ دعوت منظور کر لی اور فرمایا کہ سارے ماہ اوتیہ چاندی پر نکاح طرہ دیا جائے۔ اس نے کہا۔ یا رسول اللہ! ہم معزز لوگ ہیں مہر تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس سے زیادہ میں نے اپنی کسی عورت یا لڑکی کا مہر نہیں مانگا۔ جب اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو نکاح طرہا گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کسی آدمی کو بیچ کر اپنی بیوی منگوا لیجیے۔ آپ نے ابا اسیدؓ کو اس کام پر مقرر کیا۔ وہ تشریف لے گئے۔ جو کیم نے ان کو اپنے گھر بویا تو آپ نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر مجالب نازل ہو چکا ہے۔ اس پر اس نے دوسری ہدایات دریافت کیں۔ جو آپ نے بتا دیں۔ اور اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے آئے۔ اور ایک مکان میں جس کے گرد کھجوروں کے درخت بھی تھے ڈکرائارا۔ اس کے ساتھ اس کی دایہ بھی اس کے رشتہ داروں نے روانہ کی تھی جس طرح ہمارے ملک میں ایک بے تکلف نوکر ساتھ جاتی ہے تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو چونکہ یہ عورت مسیحی شہود تھی۔ اور یوں بھی عورتوں کو دہن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے مدینہ کی عورتیں اس کو دیکھنے لگیں۔ اور اس عورت کے بیان کے مطابق کسی عورت نے اس کو سکھا دیا کہ رعب پیلے دہی ڈالا جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے پاس آئیں تو کہہ دیجیئے کہ میں آپ سے

اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس پر وہ تیسرے زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے۔ اگر بات اس عورت کی بنائی ہوئی نہیں تو کچھ تعجب نہیں کہ کسی منافق نے اپنی بیوی یا کسی رشتہ دار کے ذریعہ یہ شرارت کی ہو۔ غرض جب اس کی اولیٰ کا اطلاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ اس گھر کی طرف تشریف لے گئے جو اس کے مقرر کیا گیا تھا۔ احادیث میں لکھا کہ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ نَفْسُكَ بِنِي كَالْتِ وَهَلْ نَهَبَ الْيَتَامَى نَفْسَهَا لِلسُّؤْفَاءِ قَالَ فَأَهْوَى بِيَدَيْهَا بَعَثَ يَدَا عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ كَذَبْتُ بِمَعَاذِ اللَّهِ خَرَجَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا أَبَا اسِيدٍ اُكْسِهَا رَاثِ قَتَلَتَيْنِ وَالْحَقُّهَا بِأَهْلِهَا (بخاری کتاب الطلاق) جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اسے فرمایا۔ کہ تُو اپنا نفس مجھے ہمہ کردے اس نے جواب دیا کہ کیا مالک بھی اپنے آپ کو عام آدمیوں کے سپرد کیا کرتی ہے؟ ابو اسید کہتے ہیں کہ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ اجنبیت کی وجہ سے گھبراہٹی ہے اسے تسلی دینے کے لئے اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ابھی رکھا ہی تھا کہ اس نے یہ نہایت ہی گندہ اور نامعقول فقرہ کہہ دیا کہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ چونکہ نبی خدا تعالیٰ کا نام سُکرا رب کی مَدوح سے بھر جاتا ہے اور اس کی عظمت کا متوالا ہوتا ہے۔ اس کے اس فقرہ پر آپ نے فوراً فرمایا کہ تُو نے ایک بڑی ہستی کا واسطہ دیا ہے اور اس کی پناہ مانگنی ہے جو بڑا پناہ دینے والا ہے اس لئے میں تیری درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ اسی وقت باہر تشریف لے آئے اور فرمایا۔ اے ابا اسید! اسے دو چادریں دے دو اور اسے اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ چنانچہ اس کے بعد اسے مہر کے

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ ﴿۲۳۹﴾

تم (تمام) نمازوں کا اور (خصوصاً) درمیانی نماز کا پورا خیال رکھو۔ اور اللہ کے لئے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ۱۵۰

اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے
 کاموں کو دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری ہر ایک ضلع نہیں کرے گا بلکہ
 تمہیں اس کا پے سے اچھا بدلہ دیگا۔ پس چاہیے کہ تم
 ان احکام کو ملحوظ رکھو اور ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ
 کی رضا حاصل کرو۔

۱۵۰۔ عل لغات:۔ الصَّلَاتُ مکے سے ہیں

أَطَاعَتَهُ اطاعت۔ الْبَيْتَامُ فِي الصَّلَاةِ نِزَاكَةُ لِي
 كَهْرًا هَوْنًا۔ اللَّعَاؤُ دُعَا۔ الْخُشُوعُ وَحَفِظُ
 الْجَنَاحِ وَسُكُونُ الْأَطْوَاحِ وَتَرْكُ الْأَلْبَعَاتِ
 مِنْ دَهَبِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کامل عجز و
 انکسار اور ادب اور سکون اور ماموی اللہ کو بھجے کر
 کام کرنا۔ (اقرب)

تفسیر:۔ شادی بیاہ کے ذکر کے سلسلہ میں اب
 اللہ تعالیٰ نمازوں کا ذکر فرماتا ہے۔ کیونکہ بالعموم شادی
 کی وجہ سے لوگ نمازوں میں بہت کچھ مست ہو جاتے
 ہیں وہ اول تو رات کو زیادہ دیر بیدار رہتے ہیں جس
 کی وجہ سے تہجد اور فجر کی باجماعت نماز میں اسے غفلت
 ہو جاتی ہے، پھر دن کو بھی گھریلو مصروفیات انہیں
 نمازوں کی طرف توجہ کرنے نہیں دیتیں۔ پس چونکہ شادی
 کے سلسلہ میں عبادت میں بہت کچھ نقص واقع ہو جاتا
 ہے کیونکہ انسان کے مشاغل بڑھ جاتے ہیں کیا بلحاظ
 آپس کے تعلقات کے اور کیا بلحاظ بچوں کی دیکھ بھال کے
 اور کیا بلحاظ سامان خورد و نوش وغیرہ مہیا کرنے کے
 اسی طرح عبادت کے نقص بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس
 لئے فرمایا کہ تمہاری گھریلو مصروفیات بے شک بڑھ جائیگی

اور کہا اَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ كَيْفَ عَفُو كَرْنِي كَازِيَادَةِ حَقْلًا هَوْنًا
 گویا زیادہ دینے کو انہوں نے عفو فرادیا۔

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْعَفْوِ يَلْ مَرْدُورَتِ
 دلی سب مراد ہیں۔ اور یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ ایسے موتوں
 پر اپنا حق چھوڑنا بہ نسبت اپنا حق طلب کرنے کے زیادہ افضل
 ہوتا ہے۔ موت تقویٰ کا یہی تقاضا ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ
 لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور ہمیشہ اپنے حقوق کا مطالبہ
 پیش کرتے اور اس پر اڑتے بھگرتے ہیں۔ دوسرے پر احسان
 کرنے کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھاتے حالانکہ اللہ تعالیٰ
 واضح طور پر فرماتا ہے کہ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے
 زیادہ قریب ہے یعنی عودت یہ خیال کرے کہ میں اپنے
 خاندان کے ہاں آباد تو ہوئی نہیں۔ اگر اسے ہر معاف کر دے
 تو کیا حرج ہے۔ اسی طرح مرد پر خیال کرے کہ گویا عورت
 میرے ہاں آباد نہیں ہوئی لیکن میری طرف منسوب تو ہوئی ہے
 اس لئے میں ہی کچھ زیادہ دے دوں اسی طرح دلی کو چاہیے
 کہ وہ ایسے رنگ میں فیصلہ کرے کہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔

وَلَا تَنسُوا الْعَصَلَ بَيْنَكُمْ فِي نِسَانِ كَيْ
 سے بھولنے کے نہیں بلکہ چھوڑنے کے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ
 ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ تَنسُوا اللَّهَ فَكَيْسِيحٌ
 (توبہ آیت ۶۴) انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ
 ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ترک کر دیا۔ اور نفل سے
 مراد ایسا نفل ہے جس سے انسان دوسرے پر فضیلت حاصل
 کرے۔ پس لَا تَنسُوا الْعَصَلَ بَيْنَكُمْ فِي اللہ تعالیٰ نے
 یہ نصیحت فرمائی ہے کہ آپس میں معاملہ کرتے وقت تم
 میں سے ہر فرد کو ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ نیکی
 اور احسان اور مروت میں ایک دوسرے پر فضیلت لے جائے

الْحَقُّ

فَإِنْ عَجَفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْ مَرْكَبَانًا فَادَأَمْتُمْ فَأَدْرُوا اللَّهَ

اور اگر تم میں خوف ہو تو تبدیل یا سوار ہو کر حالت میں رہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو۔

زیادہ برکات اور انوار کی حامل ہوگی۔ اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اوپر کے معنوں کی تائید ہوتی ہے۔

میرے نزدیک حافظہ میں ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حافظوا باب مفاہم سے ہے

جس میں اشراک پایا جاتا ہے۔ پس اس میں خدا تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اب نکاح کے

بعد تم آپس میں میاں بیوی بن گئے ہو۔ تم دونوں مل کر نمازوں کے متعلق ایک دوسرے کی نگرانی کرو خصوصاً نماز و سطلی

یعنی تہجد کے متعلق۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تہجد کی نماز کے لئے خادمہ کی آنکھ کھلے تو وہ بیوی کو جگا

دے اور اگر وہ نہ اٹھے تو پانی کا ایک ہلکا سا چھینٹا اُس کے مُتھ پر مارے۔ اور اگر بیوی کی آنکھ کھلے تو وہ

میاں کو جگا دے اور اگر وہ نہ اٹھے تو وہ بھی پانی کا ایک ہلکا سا چھینٹا اُس کے مُتھ پر مارے۔ جب تہجد

کی نماز کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسقہ تاکید فرمائی ہے تو اور نمازوں کی نگہداشت کا حکم خود بخود

دراصل ہو گیا۔ پس گو محافظت کے معنی عام طور پر نگرانی کے ہوتے ہیں مگر دراصل اس میں وہ خاصہ ملحوظ ہے جو باب

مفاہم کا ہے اور جس کی رُو سے اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی نگرانی کریں۔ اور عبادت میں ایک

دوسرے کے لئے ترقی کا موجب بنیں۔

كُومُوا لِلّٰهِ قِنْدَبَينَ كے معنی یہ ہیں کہ نماز میں تمہارا خیال کسی اور طرف نہ ہو بلکہ پورے غلوں اور اطاعت اور تبتل تام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت

کرد۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ بعض دفعہ نماز میں آپس میں بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے۔ مگر پھر اس

تیس روزہ کی گمانے کے لئے پہلے سے زیادہ تنگ دود کرنی پڑی اور تمہاری توجہ میں کسی نہ رہے گی۔ مگر دیکھنا تم نمازوں میں سستی نہ کرنا خصوصاً نماز و سطلی کا ہمیشہ خیال رکھنا۔

یہ نماز و سطلی کوئی ہے اس کے متعلق لوگوں میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اسے تہجد کی نماز

قرار دیا ہے۔ اور میر خیال بھی نماز تہجد کی طرف ہی جاتا ہے۔ جو شام اور صبح کے درمیان آتی ہے (۲۰) بعض کہتے ہیں

کہ صلوٰۃ و سطلی سے وہ نماز مراد ہے جو کام کے درمیان آجائے۔

اس کے علاوہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کو بھی

صلوٰۃ و سطلی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ترمذی اور بخاری میں سمرقند سے روایت آتی ہے کہ جناب احزاب میں جب

کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکا تو آپ نے فرمایا۔ خدا ان کے گھروں اور ان کی قبروں

کو آگ سے بھرے انہوں نے ہمیں صلوٰۃ و سطلی سے روک دیا ہے۔ (بخاری کتاب تفسیر القرآن) مگر میرے نزدیک

ان حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صلوٰۃ و سطلی سے وہی نماز مراد ہے جو کام کے درمیان آجائے کیونکہ

جناب احزاب میں بھی عصر کی نماز درمیان جنگ میں آگئی تھی۔ اور ممکن ہے اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اسے صلوٰۃ و سطلی قرار دیا ہو۔

دسطلی کے معنی افضل و اعلیٰ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے جس نماز کو انسان زیادہ مشغول ترک کر کے پڑھے وہی نماز اس کے لئے صلوٰۃ و سطلی ہوگی اور اُس کے لئے

كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

جو لوگوں نے انہیں نہیں سکھایا ہے جو تم دیکھتے نہ جانتے تھے۔ اہلے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں

مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْجَوْلِ

اور جو یاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں ایک سال تک فائدہ پہنچانے یعنی انکو

حکم کے تجزیوں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔

۱۲۹ تفسیر

پر زیادہ ندر دینے کیلئے فرمایا یاں: بیوی کے تعلقات کیا چیز ہیں۔ اگر تباہے پیچھے نہیں کٹنے کیلئے کوئی دشمن آ رہا ہو اور تم بھاگ رہے ہو تو خواہ تم سوار ہو یا پیادہ تو بھی تم نماز کو نہ چھوڑو۔ بلکہ اسی حالت میں ہی پڑھ لو۔ گویا تخلص میں گفتگو سے کسی صحبت میں بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ سخت خطرہ کی حالت میں بھی جو صلوة خوف کے خطرہ سے بھی پڑھ کر جو عین جنگ میں ہوتی ہے تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم نماز چھوڑ دو۔ بلکہ جس حالت میں بھی ہو نماز ادا کرو۔ چنانچہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان سے صلوة خوف کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے اس کا طریق بتایا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ خوف کی حالت ہو تو پھر پیدل یا سوار جس حالت میں بھی ہو تم نماز پڑھ لو۔ اور حضرت نافع جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہے (بخاری کتاب تفسیر القرآن) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت میں صلوة خوف دالی حالت سے بھی زیادہ خطرہ دالی حالت مراد لی اور صلوة خوف میں تو باقاعدہ ایک امام کی اقتدار میں نماز ادا کی جاتی ہے (سورۃ نساء آیت ۱۰۳) مگر یہ حالت ایسی ہے جس میں اپنی صحبت بھی نہ مل سکے اور دوڑتے اور بھاگتے ہوئے

نماز پڑھنی پڑے۔ شوق اسلامی فوج کا ایک سپاہی دشمن کے حلات معلوم کرنے کے لئے گیا تھا۔ اس کا دشمن کو علم ہو گیا۔ وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس آ رہا ہے اور پچاس سٹھ سپاہی اس کے تعاقب میں ہیں کہ راستہ میں نماز کا وقت آ گیا۔ اب اگر وہ ٹھہر جاتا ہے یا گھوڑے سے اتر کر نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ بکرا جائیگا اور اسلامی لشکر ان معلومات سے محرم رہ جائیگا جن کو ہتھیار کرنے کے لئے اسے بھجوا گیا تھا۔ پس چونکہ اس کا جان بچا کر اسلامی لشکر میں پہنچنا ضروری ہے اس لئے اسے اجازت ہو گی کہ وہ چھوڑے پر بیٹھے ٹھہرے نماز پڑھنا چلا جائے۔ جس طرح یاد آدمی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتا ہے۔ یا بعض دفعہ اشادوں میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح اسے بھی اجازت ہو گی کہ جس طرح چاہے نماز پڑھ لے۔ مثلاً گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے نماز کے کلمات دہراتا جائے۔ دیکو کھ کا وقت آئے تو ذرا سا سر بھکانے اور ایک دو دفعہ سبحان یقیناً القلیلم کہ دے۔ ذرا دودھ چکا دے تو اسے سجدہ سمجھ لے۔ اسی طرح جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ ایسی حالت میں باوجود اس کے کہ اس کی ایک ٹانگ گھوڑے کے ایک طرف تھی اور دوسری ٹانگ دوسری طرف پھر بھی اس کی نماز ہو جائیگی۔ اور اگر اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہو گا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر منہ قبلہ کی طرف نماز شروع کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر لیا جائے۔ پھر خواہ کسی طرف منہ ہو جائے۔ غرض خوف کے وقت نماز کو اپنی مقررہ شکل سے بدل کر پڑھنا جائز ہے۔

غَيْرِ اخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

اگر وہیں نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ (خود بخود) چلی جائیں تو وہ اپنے متعلق جو پسندیدہ بات کریں

فَعَلْنَا فِي انْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۚ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۴۱﴾

اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔ ۱۴۱ھ

۱۴۱ تفسیر :- ذمیتہ صحابہ اور اس سے پہلے بیہوشوں محمد صحت سمجھا جائیگا۔ یعنی وہ وصیت کر جائیں۔ متاعاً دوسرا مصدر ہے اس سے پہلے بھی متاعاً خود صحت ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ اپنے بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ بعد میں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں وصیت کا اجر ہے انہیں ایک سال تک فائدہ پہنچائیں۔ اس کے بعد غَيْرِ اخْرَاجٍ کے الفاظ ہیں۔ جو جمل ہیں متاعاً کا پس معنی یہ ہونے کہ فائدہ پہنچانے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان کو گھروں سے نہ نکالیں۔ بلکہ باوجود اس کے کہ مکان کسی اور وارث کے حصہ میں آیا ہو بیویوں کو ایک سال تک تک میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ عورت خود بھی مکان سے نہیں جاسکتی۔ عورت عدت کے بعد اپنی مرضی سے اور اپنے فائدہ کے لئے جانا چاہے تو جاسکتی ہے۔ سال بھر کی شرط صرف عدت کے ادا ہونے کے لئے لگائی گئی ہے اور اس سے داہلوں کو پابندی لگائی ہے۔ عورت پر پابندی صرف ایام عدت تک گھر میں رہنے کی ہے بعد میں اس حکم سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا اس کے اختیار میں ہے۔

یہ امر کہ اس ایک سال میں عدت شامل ہے یا نہیں۔ اس بارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن میرے نزدیک جس بات میں عورت کا فائدہ ہو اسے تسلیم کرنا چاہیے اور وہ عدت ہی ہے کہ عدت کے بغیر ایک سال تک عورت کو گھر میں رہنے دیا جائے۔ لہذا سو ہے کہ اس حکم کی

چاہے انسان گھروں پر بیٹھے بیٹھے پڑھے۔ چاہے اللہ سے پڑھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دشمن کے سامنے بندوق تانے کھڑا ہو۔ اور نماز کا وقت آجائے۔ ایسی صورت میں اس کے لئے جائز ہوگا کہ وہ بندوق بھی بٹھالے رکھے دشمن پر فائر بھی کرنا جائے اور نماز کی عبادتیں بھی دہراتا جائے۔ بلکہ یہ نماز خوف کی حالت میں شہرہوں میں ہوتے ہوئے بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ مثلاً فرض کر دو ایک ملک کی دوسرے ملک سے طرانی ہو جاتی ہے اس وقت سرحدی شہروں یا دیہات میں رہنے والے جو لوگ ہونے لگے ان کے لئے جائز ہوگا کہ اگر زور کا حملہ ہو تو وہ کھڑے کھڑے نماز کی عبادتیں دہراتے جائیں اور ساتھ ہی دشمن پر گولیاں برساتے جائیں۔

فَاذًا اَمْتُمْ مَا ذَكُرُوا وَاللَّهُ لَمَّا عَلَّمَكُمْ مَا كَمْ تَكُونُوا اَعْلَمُونَ۔ ہاں جب خوف کی حالت جاتی ہے اور تم امن میں آ جاؤ تو پھر تمہیں اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح تُوْمُوْا لِلّٰہِ فَلَمَّیْنِمْ مِّنْ حَمْدِ دِیَا گئے یعنی خاموشی اور بغیر ہر ذریعہ حرکت کے۔ کَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا اَعْلَمُونَ کے معنی ہیں جس طرح اس قسم کو سکھایا ہے یا اس لئے یاد کر دو کہ اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ ان الفاظ میں قرآن کریم نے دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو وہ روحانی علوم سکھائے گئے ہیں جو اس سے پہلے اور کسی ذمہ داری کی الہامی کتاب نے بیان نہیں کئے۔

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۳۲﴾

اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے انہیں بھی اپنے حالات کے مطابق کچھ سامان دینا ضروری ہے۔ یہ بات ہم نے متقیوں پر واجب کر دی ہے۔

كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۳﴾

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام تمہارے ذمہ کے لئے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ۱۵۳

۳۱
ع
۱۵

فعل کو معروف کہا ہے۔

معروف کا لفظ قرآن کریم میں بہت دفعہ آیا ہے۔ یہ عرت سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں پہچانا ہوا مفردات امام راعب میں لکھا ہے۔ اَلْمَعْرُوفُ اِسْمٌ يَكُلُّ فِعْلٍ يُعْرَفُ بِالْعَقْلِ وَ الشُّعْرِ حُسْنُهُ يَعْنِي مَعْرُوفٌ اُسُ فِعْلٌ كَقِيْتِهٖ مِنْ جِسْمِ كِي خُوْبِي عَقْلٌ وَ شُرْعٌ سَيِّجَانِي جَاءَ

پس جب کوئی فعل شرع کے لحاظ سے معروف ہو تو وہ مطابق قانون فعل کہلائیگا۔ اور جب عقل عامہ سے اُس کی خوبی پہچانی جائے تو اُسے مطابق دستور کہیں گے کیونکہ جس امر کی خوبی ہر انسان پہچانتا ہے اس کا رواج ہی نوع انسان میں پایا جاتا ہے اور جب کسی امر کی خوبی کسی خاص فرد کی عقل سے پہچانی جائیگی تو اسے مناسب حال یا مطابق حال کہیں گے کیونکہ افراد کے ساتھ انہی نیکیوں کا تعلق ہوتا ہے جو خاص اُن کے حالات سے متعلق ہوں۔

پس معروف کے معنی قانونی یا توہمی رواج کے مطابق کے ہوتے ہیں لیکن اسمگہ اس کے معنی پسندیدہ اور بہتر کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خواہ عدت کے بعد عورتیں نکاح کر میں خواہ اپنے والدین یا دوسرے رشتہ داروں کے ہاں چلی جائیں یا کوئی ملازمت اختیار کر لیں تم پر کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں اس حکم کی دوسے یہ نہیں چاہیے کہ انہیں ددکو۔

۱۵۳ تفسیر :- طلاق کے معنوں کو ختم کتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مطلقات سے جن سلوک کے حکم کو پھر دہرایا ہے۔ چونکہ عام طور پر مطلقات ناراضگی

پابندی نہ تو مرنے والے کے رشتہ دار کرتے ہیں اور نہ عورتیں۔ اگر تو عورت کے بچے ہوں تو پھر تو رشتہ دار کچھ عرصہ تک صبر کرتے ہیں لیکن اگر بچے نہ ہوں تو چند ماہ کے بعد ہی مرنے والے کے رشتہ دار مکان اور جائداد کی تقسیم کے پچھے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس مکان میں ایک سال تک عورت کو رہنے دینا ضروری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت احکام میراث کے ذریعہ منسوخ ہو گئی ہے مگر بالکل غلط ہے۔ جو وہ کا اپنے خاندان کی جائداد میں جو حصہ رکھا گیا ہے اُس کے ساتھ اسکا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انگ حکم ہے جس میں جائداد کے حصے کے علاوہ عورت کیلئے سال بھر کے نان و خفہ اور رہائش کا انتظام فرمادی فرما دیا گیا ہے۔

فَلَمَّا تَخَرَّجْتُمُوهُنَّ مِمَّا عَيْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَارْتَدَّ فِيهِنَّ غَدَاةً مِنْ مَتَاعِ عَدَّتِهِنَّ فِي الْغَيْبِ مِنْكُمْ اُنْكِحُوهُنَّ اَوْ كُوْفُوهُنَّ بِمَتَاعٍ يَمْلِكْنَ مِنْهُ يَوْمَ نِكَاحِهِنَّ اِنَّكُمْ لَعَالَمُونَ ﴿۳۳﴾

جب انہیں کھلی اجازت ہوئی جائے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے گھر میں رہیں ہاں اگر وہ سال کے اندر ہی مکان چھوڑ دی تو تم انہیں جانے دو۔ عدت میں تو خود ان کا نکلنا بھی ممنوع ہے لیکن اس کے بعد ان کا خود نکلنا گناہ نہیں پس اس آیت کو آیت عدت منسوخ سمجھنا بھی غلطی ہے۔ یہ اُن سے نیک سلوک کرنے کا ایک زائد حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ دُورانِ نکاح گھر سنانا یا نکاح کرنا مشکل ہوتا ہے چار ماہ دس دن تک تو وہ خود نہیں نکل سکتیں۔ اس کے بعد

ایک سال فریڈ تک اُنکو نکالا نہیں جاسکتا ہاں وہ خود چاہیں تو نکل سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے

الْمَرِّ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

کیا تجھے ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو موت سے بچنے کے لئے جبکہ وہ ہزاروں (کے تعداد میں) تھے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ

اس پر اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ۔ اس کے بعد اُس نے انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تو لوگوں پر یقیناً (بڑا) فضل

عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۳۲﴾

کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ۱۵۴

اور کمزوروں سے بچو۔ آیت کے عام معنی علامت کے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں کہیں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف توجہ دلانے والی باتوں کو۔ کہیں ایمان کی طرف راہنمائی کرنے والی باتوں کو۔ کہیں عذاب سے بچانے والی باتوں کو اور کہیں تمدن کا صحیح راستہ بتانے والی باتوں کو آیات کہا ہے۔ اسجد آیات سے وہ احکام مراد ہیں جو صحیح تمدن کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ شریعت کے بیان کرنے میں یہ امر ہر جگہ مد نظر رکھا گیا ہے کہ تمام ضروری امور کے متعلق تعلیم آجائے اور ایسے رنگ میں بیان کر دی جائے کہ نبی نوع انسان بدیوں اور کمزوریوں سے بچ جائیں جس پر تَعْقِلُونَ کا لفظ دلالت کرتا ہے۔

۱۵۴ تفسیر: فرماتا ہے کیا تجھے ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو موت سے بچنے کے لئے اپنے گھروں سے ایسی حالت میں نکلے تھے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم مر جاؤ۔ چنانچہ اُس موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں زندہ کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے اور جن کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ؟ اور پھر یہ کون لوگ تھے جنہیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ

ہوتی ہے اس نے فرمایا تمہیں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور پچھلی آیتوں پر اس کا عطف کر کے یہ بھی بتا دیا کہ مطلقہ عورتوں کو بھی اگر عہد عدت سے زیادہ گھر میں رہنے کی ضرورت ہو تو رہنے دیا جائے اور ان کو بھی ان کے مناسب حال نامہ پہنچانا چاہیے۔ یہ یقینوں پر حق قرار دیا گیا ہے پس مطلقہ عورت سے بھی بے مروتی نہیں کرنی چاہیے اور اُس کو عدت کے فوراً بعد گھر سے نہیں نکال دینا چاہیے۔ بلکہ بطریق احسان اُسے موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے نقل مکانی کا انتظام کر سکے۔

مسلمانوں پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مطلقہ عورتوں سے ہر کے علاوہ جن سلوک کرنے کا بھی اوصاف فرماتا ہے اور مسلمان عورتوں کے ہر رنگ بھی کھا جاتے ہیں۔ اگر اس حکم پر عمل کیا جائے تو کس قدر فساد اور جھگڑے سے بچا جاسکے۔ اور طلاق جو صرف مجبوری میں حلال ہے اس تلخی کے پیدا کرنے کا موجب نہ ہو جس کا موجب وہ اب ہو رہی ہے۔ بلکہ دونوں فریق محسوس کریں کہ مجبوری سے علیحدگی اختیار کی گئی ہے۔ ورنہ آپس میں کوئی تلخی یا بد مزگی نہیں ہے۔ پھر فرمایا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ تَعَلَّمُوْا تَعْقِلُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام تمہارا نامہ کے لئے اسی طرح لکھول کر بیان کرنا ہے تاکہ تم خطاؤں

پر موت لکھی ہوئی تھی۔ وہ گھبرائے۔ اُن میں سے کمزوروں نے کہا کہ ہم تو موت سے بچنے کے لئے آئے تھے۔ اگر یہی پالہ میں بیٹا ہوتا تو وہیں کیوں نہ پنی بیٹے اتنی نکالین برداشت کرنے کی کیا مزید تھی۔ ہم اس پالہ کو پیئے کیلئے تیار نہیں۔ ہم سے دھوکا کیا گیا ہے۔ اگر موت ہی میں ملتی تھی تو کیوں ہم سے زندگی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اتنی امیدیں دلانے کے بعد ہمیں قوم میں کیوں شرمندہ کر دیا۔ وہ ہمیں گے کہ جو وقت موت سے بھاگے تھے وہاں بھی موت ہی نصیب ہوئی۔ وہ اس مشکل کو حل نہ کر سکے سوائے اس کے کہ اُن میں سے کمزوروں نے کہا کہ ہم یہ پالہ پیئے کے لئے تیار نہیں۔ عزت کی زندگی جس کا ہم سے وعدہ تھا وہ ہمیں دو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ فرعون انہیں تباہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے کہا۔ تمہارے سب لڑکے مارے جائیں گے اور لازماً لڑکیاں محفوظ رہیں گی اور تمہاری نسل مٹ جائیگی اور غیروں کی نسل جاری ہو جائیگی۔ تم اس موت سے بچو۔ اور لذت کی زندگی برداشت نہ کرو۔ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حیات کا پالہ تمہارے لئے کھان کی مزرین میں تیار ہے۔ چنانچہ انہوں نے گھبراہٹ چھوڑا۔ ماں جو اٹھایا نہ گیا وہیں چھوڑا عزت سے ہاتھ دھوئے۔ ایک باقاعدہ حکومت کا آرام کھویا۔ وہ نکلے اور چل پڑے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے دَهْهُمُ اُولَآءِ دِهْ چند ہزار تھے جو اپنے گھروں سے نکلے۔ اُن میں بہت سی عورتیں اور بچے بھی ہونگے۔ عام طور پر صرف پانچواں حصہ بائخ مرد ہوتے ہیں۔ پھر اُن میں کچھ بڑے بھی ہونگے۔ متمدن اتوار میں چھ فیصدی مرد جنگ کے قابل ہوتے ہیں۔ اور غیر متمدن قوموں میں سولہ فیصدی۔ اگر وہ پچاس ہزار بھی ہوں تو اُن میں سے زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار لڑائی کے قابل مرد ہونگے۔ اور وہ بھی ناخبرہ کار۔

حال کیوں تو اُن کی بس خواہش کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو تیسیر بنائی وہ یہ تھی کہ تم اپنے لئے موت اختیار کرو۔ ایک ایسی قوم جو موت سے بچنے کے لئے گھروں سے نکلی تھی۔ اُسے قدرتی طور پر یہ علاج بہت عجیب نظر آیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا وطن خواہ وہ اختیار کر دیا ہی ہو۔ املاک خواہ کھوڑے ہی ہوں۔ اپنی عزت یا تہ خواہ قلیل ہی ہو۔ اپنے عیالیں اور ہم صحبت دوست اور وہ ملک جس کی وہ زبان سمجھتے تھے مرنے والے کہ انہیں زندگی ملے اور وہ موت سے بچ سکیں گلی طور پر چھوڑ دیا۔ وہ خدا تعالیٰ کے غشاء کے ماتحت ایک ایسے ملک کی طرف چلے گئے جہاں کی زبان وہ نہیں جانتے تھے جہاں انکی کوئی باریاد نہیں تھی۔ جہاں کے لوگ اُن کی دیانت سے اور یہ لوگ انکی دیانت سے واقف نہ تھے۔ جہاں کے لوگوں کی نگاہ میں اُن کے چھوٹے بڑے میں کوئی تمیز نہ تھی۔ یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہ تھی۔ یہ قربانی صرف اس لئے کی گئی تھی کہ انہیں جان بہت پیاری تھی اور نہ وہ اس ملک کو چھوڑتے ہی کیوں بہ کر جب وہ وہاں پہنچے تو خدا تعالیٰ نے انہوں سے سوال کیا کہ وہ زندگی کہاں ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تم موت قبول کرو۔ پھر زندہ ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ جو پالہ فرعون انہیں پلا رہا تھا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ فرعون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مرجائیں مگر انہوں نے کہا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہم خدا تعالیٰ سے فریاد کریں گے لیکن جب انہوں نے خدا تعالیٰ سے فریاد کی تو وہاں سے یہی اُن کو یہی جواب ملا کہ مرجاؤ۔ انہیں دونوں جگہوں سے موت ہی کا پالہ ملا۔ وہ حیران تھے کہ فرعون کو درگت سمجھیں یا خدا تعالیٰ کو دشمن۔ فرعون انہیں زندہ کرنا چاہتا تھا یا خدا تعالیٰ انہیں مارنا چاہتا ہے۔ کیونکہ دونوں پالیوں

حرف دیکھتے ہوئے کہ تم نے وعدہ کیا کئے تھے۔ اور اب کہہ کیا رہے ہو۔ وہ کہتے ہوئے کہ تم نے کہا میں کیوں نہ کہہ دیا کہ فرعون کا سر کاٹا دو اور اس سے حکومت چھین لو وہاں پر تو ہم پر کبھی نہیں آسکتے تھے۔ کیونکہ ہمارے آدمی فرعون کے گھوڑوں میں کام کرتے تھے۔ ذرا ہمارا واقف تھے اور کئی سہولتیں میں میسر تھیں۔ لیکن یہاں پر زبان اور ہے اس نے ہم جاسوسی بھی تو نہیں کر سکتے۔ وہ ذرا باطن میں یہاں میسر نہیں ان لوگوں کو مارنا بھلا کونسا کام تھا کہ تم میں وہاں سے نکال لائے اور یہاں آکر کہہ دیا کہ ان کو مارو۔ اور ملک پر قبضہ کر لو۔ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ انہیں نظر نہ آتا تھا۔ در نہ وہ اُس سے ہی جھگڑا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نظر آتے تھے اس لئے انہی کو وہ مخاطب کرتے تھے اور بظاہر حالات انہوں نے شرافت سے ہی کام لیا۔ ورنہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کہ تم نے ہمارے ساتھ نفوذ بائبل دھوکا کیا ہے۔ بائبل میں آتا ہے کہ وہ ردئے بیٹے اور بچوں کی طرح روٹھ گئے۔

قرآن کریم فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا۔ اے موسیٰ! اذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ خَطَايَا اَنَا هُمْ اَتَوْدُونَ۔ (مائدہ آیت ۲۵) ہمارے لئے مقابل ایک تجربہ کار اور جنگجو قوم ہے۔ اُن کے پاس اسلحہ بھی ہم سے زیادہ ہے وہ اپنے وطن میں ہیں اور راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا تعاقب کیسے کریں وہ محفوظ قلعوں میں ہیں اور ہم جنگلوں میں۔ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بادشاہت دو گے اس لئے ہم تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور ہمیں میٹھے ہیں گے۔ تم اور ہمارا خدا جاؤ اور ملک فتح کر کے ہمیں دے دو۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے جو وعدہ کیا تھا اسے انہوں نے نغظاً پورا نہیں کیا۔

پتھر بھلا کیا جائیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ وہ ملک جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اُس پر ایک نبردست قوم کے لوگ جن کے چہرے خون سے جھرے ہوئے تھے نہیں اگر دیکھیں طرف عرب کے جنگجوؤں سے مقابلہ کرنا پڑتا تو بائبل طرف یونانیوں سے۔ تہذیب کے گہوارہ میں پٹی ہوئی تین قوموں یونانیوں ایرانیوں اور مصریوں سے انہیں واسطہ پڑتا۔ وہ تینوں کے طریق کار سے واقف تھے۔ وہ خود بھی تہذیب اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے تھے۔ اور بنی اسرائیل سے قریباً دس لاکھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جنگجو اور خوشخوار قوم دکھا کر کہا کہ اس قوم کو مار دو پھر حکومت تمہارے ہاتھ آجائے۔ بنی اسرائیل پر حیرت کا اظہار کرنا آسان ہے لیکن ذرا سوچو۔ تمہارا ایک دوست تمہاری دعوت کرے۔ وقت مقررہ پر وہ نہیں بلا کرے جائے۔ اور جب وہ بازار میں پہنچے تو ایک بڑے ہوٹل میں چلا جائے۔ جہاں ہر ایک چیز باج چھ لگنا قیمت پر ملتی ہو اور کہے کہ یہ ہوٹل ہے اس میں آپ آٹھ دس روپے خرچ کرنے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ایسا مکان بھی ہے جہاں سے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے آپ اس کے اندر گھس جائیں مالک مکان کا سر لٹھ سے پھوڑ دیں اور کھانے میں۔ اس جواب کو سن کر تمہاری کیا حالت ہوگی۔ تم اس کو ذلیل کرنے والا تمہیں خیریل کر دو گے اور اُس دوست سے ناواض ہو جاؤ گے۔ شاید تم میں سے جو شیلے سے دوست پرچند ہی کر بیٹھیں یہی حالت یہاں ہونی سیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس وعدہ پر کہ وہاں انہیں بادشاہت ملے گی لائے۔ مگر وہاں پہنچ کر انہیں کہہ دیا کہ کنعان پر نابض قوم کو مار دو اور اُن سے حکومت چھین لو۔ اُس چالانت کو دیکھ کر جو بنی اسرائیل میں اُس وقت پھیلی ہوئی تھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس جواب پر سر میٹ لیا ہوگا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

چاہتا تھا جو کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ انہیں اخلاقِ فاضلہ کی ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا تھا جو فرعون انہیں نہیں دے سکتا تھا۔ اور اسی زندگی بغیر تربیت اور تربیاتی کی عادت کے نہیں نہیں مل سکتی تھی۔ خدا تعالیٰ انہیں اچھے تانہ نشانوں کے ساتھ زندہ کرنا چاہتا تھا تا ان میں سے ہر ایک دس دس کے مقابل میں کھڑا ہو۔ پھر خدا تعالیٰ ان کو فتح دیتا تو وہ ایک زندہ نشان دیکھتے جس سے ان کی اصلاح ہوتی اور اس طرح ان کو حقیقی زندگی ملتی۔ گویا پیالہ دو دنوں موت کے تھے۔ لیکن فرعون کے پیالہ میں شربت بھی موت کا تھا اور خدا تعالیٰ کے پیالہ میں زندگی کا۔ یہ فرق تھا جسے وہ سمجھ نہ سکے۔ اگر وہ فرعون کا پیالہ پی لیتے تو ہمیشہ کے لئے انہیں موت ملتی۔ لیکن وہ خدا تعالیٰ کا پیالہ پی لیتے تو وقتی موت ہوتی جس کے بعد ہمیشہ کے لئے انہیں زندگی مل جاتی۔ مگر انہوں نے اس فرق کو نہ سمجھا اور خدا تعالیٰ کا پیش کردہ موت کا پیالہ پینے سے بھی اسی طرح انکار کر دیا جس طرح فرعون کا پیالہ پینے سے انکار کیا تھا۔ تب خدا تعالیٰ نے انہیں فرمایا مَوْتُوا تم اپنے ہاتھ سے موت لینے سے انکار کرتے ہو اب ہم خود ہمیں موت دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دی ہوئی موت اور اپنی دی ہوئی موت میں فرق رکھا۔ وہ لوگ گھر سے تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر اعتبار کر کے ہی نکلے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ کی موت کے بعد انہیں پھر زندگی دے دی اور اس طرح اس وعدہ کو پورا کر دیا۔

یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے قوی حد و جہد کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ دعائے ابراہیمی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام بتائے گئے تھے۔ يَسْتَقْوُوا عَلَيْهِمْ اَيْنِكَ وَيَعْلَمُهُم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ بقرۃ آیت (۱۳۰)

لیکن جب ہم اس واقعہ کو ایک اور نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی فتح پر انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا اے انصار! کیا تم نے یہ کہا ہے کہ خون تو ہماری تلواروں سے ٹپاک رہا ہے اور مالِ غنیمت ہمارے جبین میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور ہم میں سے ایک نوجوان نے نادانی سے ایسا کہہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بے دریاہ۔ ہم نے اسے اپنے گھر میں جکدے دی۔ اس کے بھائی اس کے خون کے پیالے سے۔ ہم اس کے آگے پیچھے لڑے۔ دنیا میں اس کی بات کوئی نہ سنا تھا ہم نے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا۔ پھر جب فتح ہوئی تو اس نے مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا اور ہمیں کچھ نہ دیا۔ لیکن اگر تم چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرب الہی حاصل کرایا۔ تقویٰ جیسی نعمت دی۔ خدا تعالیٰ کی محبت دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے فتح دی۔ اور خدا تعالیٰ نے فتح کر لیا۔ مکہ اس کا میدانِ نشی مقام تھا اور ہاجرین کا وطن۔ انہیں توحیح تھی کہ مکہ فتح کر کے وہ اپنے گھروں پر قبضہ کریں گے مگر مکہ کریمہ والے تو چند اونٹ لے گئے اور ہم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے آئے۔ یہی دو دنوں درخ جہاں ہیں۔ اگر حکومت کے زمانہ میں کوئی تغیر خدا تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اور وہ ایسی ہی حکمت پسند کرتا جیسی فرعون کی تھی تو فرعون سے حکومت چھین کر بنی اسرائیل کو کیوں دینا چاہتا۔ خدا تعالیٰ تو ایسی قوم کو بادشاہت دینا چاہتا تھا جو اخلاق کی خوشنما حکومت قائم کرتی۔ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا جو ختم ہو جاتی۔ ایسی زندگی تو چہرہ بھی دیتا ہے جبکہ وہ بچہ پیدا کرتا ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ انہیں ایسی زندگی دینا

انہوں نے اُسے قبول کر لیا۔ جس کے فیجہ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ جنگِ بدر کے موقع پر تمام صحابہؓ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ کیونکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معاصی کی بنا پر انہیں جنگ کی خبر نہیں دی تھی گو آپ کو اس کا علم تھا۔ مگر جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جا کر ٹرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو آپ نے انصار اور ہاجرین کو جمع کیا۔ اور فرمایا۔ اے لوگو! مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر ہاجرین کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مشورہ کا کیا سوال ہے۔ ہم لڑنے کے لئے حاضر ہیں مگر جب کوئی ہاجر بیٹھ جاتا آپ پھر فرماتے کہ اے لوگو۔ مجھے مشورہ دو۔ جب آپ نے بار بار یہ الفاظ دہرائے۔ تو انصار سمجھ گئے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے چنانچہ ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی مراد شاید ہم انصار سے ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ! شاید آپ کا اشارہ اُس معاہدہ کی طرف ہے جو ہجرت کے وقت ہم آپ سے کیا تھا۔ کہ مدینہ کے اندر نہ کر تو ہم دشمن کا مقابلہ کرینگے مگر مدینہ سے باہر آپ کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہونگے۔ آپ نے فرمایا۔ تم ٹھیک سمجھے میرا اشارہ اسی طرف ہے۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ! بیشک ہمارا یہ معاہدہ تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نہیں لڑیں گے۔ لیکن یا رسول اللہ! وہ ابتدائی زمانہ تھا۔ اب خدا کا نور ہم نے خود اترتے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میدانِ جنگ میں جائیں اور ہم نہ جائیں۔ ہم اُن انصار کی طرف سے بھی جو علم نہ ہونے کی وجہ سے مدینہ میں رہ گئے ہیں حضور کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ بھی یہاں موجود ہوتے تو ضرور آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتے پھر اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ! اب معاہدہ کا کیا سوال،

ادل آیاتِ الہی سُننے کا کام۔ دوزخِ تعلیمِ کتاب کا کام۔ موسمِ تعلیمِ حکمت کا کام۔ چہارم تزکیہٴ نفوس کا کام۔ یہ آیت **يَعْلَمُكُمْ بِحِكْمَتِهِ** کے ماتحت ہے۔ یہاں تو مومن کی ترقی کے ذرائع بیان کئے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلحہ سُنال دے کر بتایا ہے کہ قویں کس طرح ترقی کیا کرتی ہیں۔ جب بھی کسی قوم کو موت کا ڈر ہو تو اُس کا یہی علاج ہے کہ یا نود و اپنے ہاتھ سے موت قبول کرے یا خدا نئے گئے ہاتھ سے موت قبول کرے۔ اپنے ہاتھ سے موت قبول کرنے میں کئی آسانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنے ہاتھ سے ابتلا ہو تو تم سے کم کر سکتے ہو۔ جیسے مردی میں دھوکے لئے پانی کی ٹھنڈک کو تم دُور کر سکتے ہو۔ اسی طرح جنگ میں تم بخوشی موت قبول کرتے ہو لیکن تم اس سے بچاؤ کے لئے تلوار ہاتھ میں پکڑ لیتے ہو اور بدن پر زورہ پہن لیتے ہو تاکہ جہاں تک ہو سکے موت کے اثر کو کم کر دو۔ اگر تم زخمی ہو تو علاج کرا سکتے ہو۔ لیکن خدا تعالیٰ کی دی ہوئی موت سے تم کوئی بچاؤ نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ کا قانونِ کام کرنا چلا جاتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس طرح تکلیف کم ہوگی یا زیادہ مثلاً ہمیضہ یا طاعون کی وبا میں بلا لحاظ مادی چلی جاتی ہیں لیکن تم خود ایک چیز کی تکلیف کو کم کر سکتے ہو۔ مثلاً کاٹا چھ جائے تو تم اسے اپنے ہاتھ سے نکلانے کی کوشش کرتے ہو۔ کیونکہ دوسرے سے تمہیں یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ اس تکلیف کو کم کرنے کی دیسی ہی کوشش کرے گا جیسی تم کر سکتے ہو۔ پس جب قوم کی موت آتی ہے تو اس کا علاج زندہ رہنا نہیں بلکہ موت قبول کرنا ہوتا۔ دنیا میں تین قسم کی قومیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو موت کو خود قبول کر لیتی ہیں اور بعد میں انہیں ہمیشہ کے لئے زندگی مل جاتی ہے۔ جیسے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ صحابہؓ کے سامنے موت پیش ہوئی اور

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۷۵﴾

اور تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ بہت سنے والا (اور) جاننے والا ہے۔ ۱۷۵

نہیں ہوتا۔ یہ قوم جب موت کے موہنہ میں آتی ہے تو اس سے سلوک اس کی اپنی ہمت کے مطابق ہوتا ہے کبھی اپنی کوشش سے ایسی قوم بچ جاتی ہے اور کبھی ہلاک ہو جاتی ہے۔ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب نکتہ بتایا ہے کہ غلام قوم اور مغلوب لوگ کبھی زندگی نہیں پاسکتے جب تک کہ پہلے اپنے لئے موت کو اختیار نہ کر لیں۔

وَلَيْكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ میں بھی یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ جو مجاہدات بتاتا ہے وہ تو ہی ترقی کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ مگر لوگ ان پر شور مچا دیتے ہیں کہ ہم مر گئے۔ جو جوں میں دب گئے حالانکہ خدا وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔

۱۷۵ تفسیر: فرماتا ہے۔ اے امت محمدیہ تم اس قوم کی حالت کو دیکھو جسے موسیٰ علیہ السلام مہسر اپنے نکال کر لائے تھے کہ اسے ایک ملک کی حکومت حاصل ہو۔ لیکن جب انہیں اپنے دشمنوں سے جو ان کے ملک پر قابض تھے رٹنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ امیر خدا تعالیٰ نے انہیں اس ملک کی حکومت سے چالیں سال تک کے لئے محروم کر دیا اور وہ جنگوں میں ہٹک ہٹک کر مر گئے۔ غرض باوجود اس کے کہ موت ان کو اپنے گھروں میں بھیجی آئی تھی انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں موت کا پیرا لپٹنے سے انکار کر دیا اور تباہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس قوم کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جد کرنے سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم موت سے ڈرتی ہے وہ دنیا میں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی، تو کہ

آپ ہیں حکم دین کہ مندریں گھوڑے ڈال دو تو ہم مندریں گھوڑے ڈالنے کیلئے بھی تیار ہیں اور اگر ٹرائی ہوئی تو یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور کوئی شخص آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری لاشوں کو روندنا ہوا نہ گذرے۔ یہ فقرہ صحابہ کو اس قدر پسند تھا کہ ایک صحابی جو چودہ یا اٹھارہ جنگوں میں شریک ہوئے کہا کرتے تھے کہ باوجود اس کے کہ مجھے اتنی جنگوں میں شمولیت کا فخر حاصل ہے میرے نزدیک اس میں بی کا یہ فقرہ میری ساری لڑائیوں سے بہتر تھا۔ کاش یہ میرے مُنہ سے نکلتا۔

غرض ایک تو یہ قوم تھی جنہوں نے بخوشی موت کو قبول کیا اور اس کے مطابق اس سے سلوک بڑا۔ دوسری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی کا وعدہ کیا۔ اور اس نے وعدہ کے ایفاء کا لفظ مطالبہ کیا انہوں نے کہا تم ہم کو زندگی دینے کے وعدہ پر لائے تھے تم نے ہمیں بادشاہت دینے کا وعدہ کیا تھا تم وہ ملک لے کر میں دے دو۔ ہر لڑکر ملک لینے کے لئے تیار نہیں۔ اس پر خدا تعالیٰ نے انہیں موت دیدی اور چالیس سال تک اس ملک سے محروم کر دیا۔ مگر چونکہ زندگی کا وعدہ بھی تھا۔ اس نے پھر زندگی بھی دیدی لیکن اس وقت جب کہ وہ نسل جس نے خود موت لینے سے انکار کر دیا تھا یا بانوں میں ہلاک ہو چکی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اِنَّا هُمْ نَا قُودُونَ کہنے والوں کے بچوں کو جنہوں نے یہ فقرہ نہیں کہا تھا۔ اٹھایا اور زندگی کا وعدہ ان کے زمانہ میں پورا کر دیا۔ چنانچہ نَسْرَ اَحْبَابِهِمْ میں امی امر کی طرف اشارہ ہے۔

تیسری قسم کی قوم وہ ہوتی ہے جس سے کوئی وعدہ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ

کی کوئی ہے جو اللہ کو دینے وال کا ایک اچھا ٹکڑا کاٹ کر دے تاکہ وہ اُسے اُس کیلئے بہت بہت

لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۷۱﴾

بڑھلے۔ اور اللہ (جو بھی سنتے) کہ وہ بندہ کا مال لیتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اور آخر ہمیں اسی کی طرف لوٹنا یا جانا پڑے گا۔ ۱۵۹

الْقَرْضُ كُلُّ امْتِزَاجٍ بِلَهٍ مِنَ النَّاسِ - ہر

ایسا فعل جس کا انسان کو بدلہ دیا جائے قرض کہلاتا ہے

قَرَضْتُهُ كَيْ مَعْنَى فِي بَازِيَّتِهِ - میں نے اُسے بدلہ دیا

تَقُولُ الْعَرَبُ لَكَ عِنْدِي قَرْضٌ حَسَنٌ وَقَرْضٌ

سَيِّئٌ - عرب کہتے ہیں کہ تیرا میرے ساتھ اچھا معاملہ،

میں نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ - اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ

تیرا معاملہ میرے ساتھ بُرا ہے میں نے اس کا بدلہ دیا ہے۔

وَأَضَلُّ الْقَرْضِ مَا يَعْطِيهِ الرَّجُلُ أَوْ يَفْعَلُهُ

بِبَازِيٍّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْرِضُ مِنْ عَوْمٍ وَكَذَلِكَ

يَبْلُغُوا عِبَادًا - اصل قرض یہ ہے کہ انسان کسی کو کوئی چیز

دے یا ایسا کام کرے جس کا اُسے بدلہ دیا جائے۔ کہتے ہیں

خدا تعالیٰ عومن کے بدلے میں نہیں لیتا بلکہ وہ اپنے بندوں

کی آزمائش کرتا ہے۔ - بلبیدا کہتا ہے -

وَإِذَا جُوذِيَتْ قَرْضًا فَأَجْزَلُ

إِنَّمَا يُجْزَى الْفَتَى لَيْسَ الْجَمَلُ

کہ جب تجھے قرض دیا جائے تو تو اس کا بدلہ دے۔ کیونکہ

بہادر آدمی ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اونٹ نہیں دیا کرتے یعنی

تو ایسا نہیں کہ لوگ تجھ سے معاملہ کریں تو تو ان سے اچھا

معاملہ نہ کرے۔

اسی طرح کہتے ہیں۔ الْقَرْضُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى سَنَ

يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا اسْمٌ لَيْسَ بِمَصْدَرٍ

وَلَوْ كَانَ مَصْدَرًا لَكَانَ إِفْرَاضًا وَلَكِنَّ الْقَرْضَ

كُلُّ مَا يَلْتَمَسُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَقَرْضِ كَلِمَاتِ رَبِّتِمْ

موت سے ڈرتی اُسے موت کا شکار بنا دیتا ہے۔

وَأَعْمُوا أَنْ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ میں بتایا کہ

بے شک تم کمزور اور بے مرد و سامان ہو۔ اور تمہارا دشمن

بڑا تجربہ کار اور سارے سامان سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ

سب سے بڑھ کر تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ اور وہ عظیم ہے

یعنی ان مشکلات کو بھی جانتا ہے جو تمہیں پیش آئیں گی۔

اس لئے تم اس پر بھروسہ رکھو وہ تمہاری دعاؤں کو سنیکا

اور تمہیں دشمن کے مقابلہ میں کامیابی دے گا مرانی عطا فرمایگا۔

۱۵۹ حل لغات :- يَقْرِضُ : اقْرَضَ سے

مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کے معنی

قرض دینے کے بھی ہیں اور کاٹ کر الگ کر دینے کے بھی۔

چنانچہ اقْرَضَهُ كَيْ مَعْنَى كَيْ كَقَطَعَهُ لَمْ يَطْعَهُ

اُس کے لئے اچھا ٹکڑہ کاٹ کر الگ کر دیا۔ اور یہ بھی کہ

اَعْتَطَا قَرْضًا اُسے قرض دیا۔ (اقرب)

سَانَ الْعَرَبِ مِّنْ لَّكْهُا - الْقَرْضُ : اَلْقَطْعُ وَ

هُوَ مَا اسْلَفَهُ مِنْ اِحْسَانِ اَزْوَانِ اسَاوَةٍ يَعْنِي

ہردہ عمل جسے انسان اپنے اگے بھیجے خواہ وہ نیک ہو یا

بد اُسے قرض کہتے ہیں۔ یہ ہرزوی نہیں کہ اس سے مراد مال

ہی ہو۔ - چنانچہ اُمید کا شعر ہے -

كُلُّ امْرِئٍ سَوْفَ يُجْزَى قَرْضَهُ

حَسَنًا اَوْ سَيِّئًا مَدِينًا مِثْلَ مَا دَانَ

یعنی ہر شخص کو اُس کے قرض کا بدلہ ملیگا خواہ وہ اچھا ہو

یا بُرا اور وہ اپنے لئے ہی جزا پائیگا۔

يُقْرِضُ

اسم ہے نہ کہ مصدر۔ اگر مصدر ہوتا تو اقراض ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہاں قرض ہے جس کے معنی ہیں ہر وہ چیز جس پر انسان بدلہ چاہے۔

انفَشَ كَيْتَابِي - يَقْرَأُ مِنَ اللَّهِ: يَفْعَلُ بِنِعْمَتِ اللَّهِ حَسَنًا فِي رِيبَاعٍ امْرُؤًا يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ الْبَدْرَ خَيْرًا لَقَدْ احْسَنْتَ قَرْضِي كَرِهَ عَادُوهُ بِهٖ كَمْ جَسَّ اَدَى سَهْمًا سَوَّلَ كَيْتَابِي - وَهٗ كَيْتَابِي تَوَنَّى جَعَّ اِجْتَا قَرْضِ دِيَابِي بِعِنِّي اِجْتَا مَالِي كَيْهٖ اِيَّيْ كَمْ لَقَدْ اَفْرَضْتَنِي قَرْضًا حَسَنًا اَحَى اَذَيْتَ اِيَّيْ خَيْرًا تَوَنَّى جَعَّ قَرْضِي حَسَنًا دِيَابِي بِعِنِّي مِيرَةً سَاهَتْ بَرِي نِي كَيْهٖ - اِيْنِ مَعْنُوں كِي رُو دے زِيْر تَفْسِيْر اِيْتِ كَا مَفْهُومِ يَهٗ هُوْ كَا كَمْ ۱۱، كُوْن هٗ جُو اَللّٰهُ تَعَالٰى كَيْ اَحْكَامِ كِي اَعْلَامَتِ كَرِهٖ اِيْسِي صَوْتِ مِيں كَمْ وَهٗ اَللّٰهُ تَعَالٰى سَءِ اِيْسِ كِي خِزَارِ كِي اَمِيْد رَكْهِي ۱۲، كُوْن هٗ جُو اِنِّي مَالِ كَا اِيْك حَسَنَةً كَا لَمْ اَللّٰهُ تَعَالٰى كِي رَاهِ مِيں دَسَ - كُوْا دُوْنُوْنِ مَعْنُوں كِي رُو دَءِ مَعْنُوں يَهٗ هُوْ كِي كَهٗ خُدَا تَعَالٰى كِي اِتْبَاعِ كَرِهٖ اِدْر اِنِّي مَالِ كَا اِيْك حَسَنَةً كَا لَمْ كَرِهٖ اِيْسِ مِيں خِزَارِ كَرِهٖ -

اَضْحَاطٌ: ضَعْفٌ كِي مَجْع هٗ - اِدْر ضَعْفٌ كَيْ مَعْنٰى عَرَبِي زَبَانِ مِيں كُوْا هِيں - ۱۱، مَحْضُ بَرُّ هَادِيْنَا ۱۲، جَعْبِي جِيْزِ هُو اِنِّي هِي اِدْر بَرُّ هَادِيْنَا جَعْبِي دُوْكَنَا كَرِهٖ دِيْنَا - ۱۳، كَيْتَابِي كَرِهٖ مِيں كَرِهٖ كَمْ اِزْكَامِ اِنْفَاشِ هٗ بَرِي مَقْرَرِ نِيْسِي كِي جَا سَكْتِي خَوَاهٗ اُسَ كَرُوْ كَرِ اِنْفَاشِ بَرُّ هَادِيْنَا جَانِي - كَرُوْ كَرِ اِنْفَاشِ سَبِي اَضْحَاطِ مِيں اِدْخَلِ هٗ - يَهٗ جَعْلَهٗ هٗ تُو سَو اِلِيْدِ كَرِ تَحْرِيفِ كَا نَائِدَهٗ دِيَابِي - اِيْسِ كِي اَصْلِ عِبَارَتِ يُوْنِ هُوْ كِي اَيُّقْرُؤُ مِنَ اللَّهِ قَرْمًا مُصْبَعَةً لَهٗ يَا هَلْ مِنْ مَقْرَمٍ مُصْبَعَةً -

تفسیر :- جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کا ایک عمدہ حصہ کاٹ کر اللہ تعالیٰ کو دیدے

تاکہ وہ اُسے خود دینے والے کے نائیدہ کے لئے بڑھائے اور اُسے ترقی دیتا چلا جائے۔ اس آیت میں نہایت لطیف پیرایہ میں مومنوں کو خدا تعالیٰ کے لئے اپنے اموال خرچ کرنے کی نصیحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اول تو ہم تم سے سارا مال نہیں مانگتے بلکہ مال کا صرف ایک حصہ مانگتے ہیں۔ اور پھر مانگتے بھی اس لئے ہیں کہ تم ایک دوسرے دد تو تمہیں اس کا دس گنا اجر دیا جائے خدا تعالیٰ کی محبت اور اُس کی رضا حاصل کرنا کتنا زیادہ سہل اور آسان طریق اور کیا ہو سکتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب خدا تعالیٰ کے لئے اپنا مال خرچ کرے تو اسے تین باتیں خاص طور پر ملحوظ رکھنی چاہئیں۔ اول اُس کے دل میں عمدتہ و خیرات کرتے وقت کوئی انقباض پیدا نہ ہو۔ بلکہ وہ پوری بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ اُس میں حصہ لے۔ دوم جسے کوئی چیز دی جائے اُس پر احسان نہ بتایا جائے اور نہ اس کے نتیجہ میں اس پر کوئی نا اذیبت اور جھڑپ لگے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس نیک نیتی کی تو فیض دے کہ درحقیقت مجھ پر احسان کیا ہے۔ سوم جو چیز دی جائے وہ اپنے دل کا بہترین حصہ ہو۔ یہ تینوں امور مندرجہ ذیل آیتوں سے مستنبط ہوتے ہیں۔

اللّٰهُ تَعَالٰى سَانَفُوْنِ كَيْ مَتَلَقِ فَرَمَاتِهٖ :- دَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهٗ كَرِهٖ حَوْتِ ذُوْبِهٖ اِيْتِ ۴۵) وَهٗ خُدَا تَعَالٰى كِي رَاهِ مِيں كَرِهٖ اِدْر نَا پَسِنْدِيْدِي كَيْ سَاهَتْ اِنِّي مَالِ خِرَجِ كَرْتِي هِيں - اِيْسِي طَرَحِ فَرَمَاتِهٖ :- اَلَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَسَّرَ لَا يُتَمَيِّعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًا وَلَا اَذٰى (بقرہ آیت ۲۶۳)

مومن وہ ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی رنگ میں دوسروں پر احسان قبولتے ہیں اور نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں۔ پھر

اَضْحَاطٌ

فرتا ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔
 (ال عمران آیت ۹۲) تم کال نیکی کا مقام ہرگز نہیں پاسکتے۔
 جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خرچ نہ کرو۔
 پس جَنَّ ذَٰلِكَ الَّذِي يُفْرِغُ مِنَ اللَّهِ فَرَضًا حَسَنًا كَا
 مطلب یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے مال کا بچے
 سے اچھا لکڑا الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے جس
 کے دیتے وقت نہ تو اس کے دل میں انقباض پیدا ہو اور
 نہ اس کے بعد وہ دوسروں پر احسان جتلائے یا ان کے
 لئے کسی قسم کی تکلیف کا موجب بنے۔ اور یقیناً یاد رکھو
 کہ جو لوگ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس نیکی کا بہتر
 سے بہتر اجر عنایت فرمائے گا۔ اور ان کا ایک ایک عمل
 ان کے لئے ہزاروں گنا برکات کا موجب ہوگا۔
 مَن ذَٰلِكَ الَّذِي يُفْرِغُ مِنَ اللَّهِ فَرَضًا حَسَنًا؛ بظاہر
 تو ایک سوال ہے مگر اس کی غرض لوگوں کو تحریریں درخیز
 دلانا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ
 کے راستہ میں اپنا مال خرچ کرے اور خدا تعالیٰ اس کے
 مال کو بڑھائے اور اُسے اپنے قرب میں جگہ دے۔

کہ میں نے تیری عبادت نہ کی۔ تو نے کب مجھ سے پانی مانگا
 کہ میں نے تجھے پانی نہ پلایا۔ تو نے کب مجھ سے کھانا مانگا
 کہ میں نے تجھے نہ کھلایا۔ اسپر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا
 فلاں بندہ بیمار تھا مگر تو نے اس کی بیمار پرسی نہ کی
 میرے فلاں بندہ نے مجھے کھانا مانگا مگر تو نے اُسے
 کھانا نہ کھلایا۔ میرے فلاں بندہ نے تجھ سے پانی
 مانگا مگر تو نے اُسے پانی نہ پلایا۔ (مسلم جلد ۲ کتاب
 البر والصلۃ والآداب باب فی فضل عیادۃ المریض)
 بس خدا تعالیٰ کو قرض دینے کا ایک یہ بھی
 مفہوم ہے کہ اس کے بندوں سے نیک سلوک کیا جائے
 اور ان کی مانی پریشانیوں کو دُور کرنے میں حصہ لیا جائے۔
 عیسیٰ مہوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے۔ حالانکہ
 اس حدیث کے الفاظ بعینہ انجیل میں بھی آئے ہیں۔
 وہاں لکھا ہے :-

”تب بادشاہ انہیں جو اس کے واسطے ہیں
 کہیگا۔ اے میرے باپ کے مہانگ لوگو !
 اس بادشاہت کو جو دُنیا کی بنیاد ڈالنے
 سے تمہارے لئے تیار کی گئی میراث میں تو
 کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا
 میں پیاسا تھا۔ تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں
 پر دسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا
 میں تنگ تھا۔ تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔
 بیمار تھا تم نے میری عیادت کی۔ قید
 میں تھا تم میرے پاس آئے۔ اُسوقت
 راستباز اُسے جواب میں کہیں گے۔ اے
 خداوند کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور
 کھانا کھلایا۔ پیاسا دیکھا اور پانی پلایا
 کب ہم نے تجھے پر دسی دیکھا اور اپنے
 گھر میں اتارا یا تنگ دیکھا اور کپڑا پہنایا

اس آیت کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم
 اللہ تعالیٰ کے بندوں کو قرض حسنہ دیا کرو۔ یعنی اس کے
 بندوں سے سُن سلوک کرو اور جو غریب ہیں ان کی مدد کرو۔
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دینا بندوں ہی کو دینا
 ہوتا ہے بعض دفعہ بندوں کو دینے کا نام بھی خدا تعالیٰ
 کو دینا رکھا جاتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ تیاہمت
 کے دن خدا تعالیٰ بعض لوگوں سے کہیگا کہ اے ابن آدم
 میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہ کی۔ میں بھوکا رہا
 اور میں نے کھانا بھی مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا
 میں پیاسا رہا اور مجھ سے پانی بھی مانگا مگر تو نے مجھے
 پانی نہ پلایا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ بندہ
 خدا تعالیٰ سے پوچھیگا کہ اے اللہ! تو کب بیمار ہوا۔

ہمک تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تجھ پاس آئے۔ تب بادشاہ اُن سے جواب میں کہے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ کیا۔ تو میرے ساتھ کیا۔ تب وہ بائیں طرف والوں سے بھی یہی کہیگا۔ اے ملعونو! میرے سامنے سے اُس ہمیشہ کی آگ میں جاؤ۔ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کیسے تیار کی گئی۔ کیونکہ میں بھوکا تھا پر تم نے کھانے کو نہ دیا۔ پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ آمارا۔ ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب دے بھی اُسے جواب میں کہیں گے۔ اے خداوند کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی۔ تب وہ انہیں جواب میں کہیگا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔

(متی باب ۲۵ آیت ۲۵ تا ۲۵)

انجیل کے اس حوالہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نبیوں کو دنیا خدا تعالیٰ کو دینا کہلاتا ہے یس مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ سے مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ عِبَادَ اللَّهِ مراد ہے۔ گویا یہاں ایک مضامین محذرت ہے جو عباد اللہ ہے۔ اور چونکہ اس سے پہلے دَعَا تِلْوَ اِنِّی سَمِعِلِلَ اللّٰہِ مِیْن جہاد کا حکم دیا گیا ہے

اس نے اس کے معنی یہ ہیں کہ رُایوں کے ایام میں بعض کو مالی نقصان پہنچیں گے۔ تم کو چاہیے کہ انہیں قرض دیکر اُن کے حالات درست کرو۔ یہ قرض گویا تم خدا تعالیٰ کے لئے ایک دانہ دو گے۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لئے ایک دانہ بھی خرچ کرتا ہے خدا تعالیٰ نے اُسے بڑھا تا ہے اور اتنا بڑھا تا ہے کہ کسی کو اس کی امید بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ انہوں نے اپنا ایک بیٹا خدا تعالیٰ کے لئے قربان کیا اور خدا تعالیٰ نے اُنکو اس کے بدلہ میں اتنی اولاد دینے کا وعدہ دیا جس کا آسمان کے ستاروں کی طرح شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت اسمعیل علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے لئے ایک بے آب گیاہ جنگل میں رہنا منظور کیا۔ جس کے بدلہ میں اُن کو یہ مرتبہ ملا کہ آدھن دا آخون کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ پس فرماتا ہے کہ تم یہ مدت گمان کرو کہ تمہاری فرمائیاں ضائع چلی جائیں گی۔ خدا تعالیٰ نے اس کے بدلہ میں تمہارے لئے جو انعام مقرر کیا ہے۔ وہ تمہارے دم و گمان سے بھی بالا ہے۔

يَسْتَأْذِنُكُمْ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً پَر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اَضْعَافًا کس طرح آ سکتا ہے۔ یہاں تو اَضْعَافًا آنا چاہیے تھا۔ اس کا بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ تعدد انواع کی طرف اشارہ کرنا مدنظر تھا اس لئے اَضْعَافًا رکھا گیا ہے۔ اَضْعَافًا سے تو صرف یہ مراد ہو سکتا تھا کہ وہ اُسے کئی کئی بڑھا گیا۔ مگر اَضْعَافًا میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بڑھا گیا بھی اور یہ زیادتی کئی قسم کی ہوگی۔ پس تعدد انواع کے اظہار کے لئے اَضْعَافًا کی بجائے اَضْعَافًا جمع لائی گئی ہے۔

وَاللّٰہُ یَقْبِضُ وَیَبْسِطُ مِیْنِ اَیْمِیْنِیْ

الْمَرَّةَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى

کیا جیسے بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں کا حال نہیں معلوم ہوا۔ جو موسیٰ کے بعد گزرے ہیں۔

إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لِهْمُ ابْعَثْ لَنَا مَلَكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ

جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے کوئی دشمن (بادشاہ) بنا کر کھڑا کیجئے تاکہ ہم اس کے ماتحت ہو سکیں

اللَّهُ وَقَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا تو نہیں ہو گا کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے

کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح تمہارے دو سرکھیاؤں پر مصیبت آئی ہے اسی طرح تم پر بھی آسکتی ہے۔ کیونکہ تنگی اور کشائش کے دور بدلتے رہتے ہیں اس لئے ان کی مدد کرنا تمہارا اولین فرض ہے۔

دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں پہلے جملہ کی مزید تشریح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض لینے کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ پہلے اپنے بندوں کا مال لیتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا اور ترقی دیتا ہے۔ پس جب تک بڑھ کر ترقی نہ کرے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا وہ خاص فضل بھی نازل نہیں ہوتا جس کی طرف يَنْصُطُطُ کا لفظ اشارہ کر رہا ہے۔ يَنْصُطُطُ وَ يَنْصُطُطُ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ تنگی بھی لاتا ہے اور کشائش بھی پیدا کرتا ہے اور جب دونوں اس کے اختیار میں ہیں تو پھر جو بھی اس کے احکام پر چلے گا اس کے لئے وہ بسط پیدا کرے گا اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کیلئے وہ قبض یعنی عذاب کی صورت پیدا کرے گا۔ اسی طرح اس کے ایڈٹ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں یا تو قبض کی حالت ہوتی ہے یا بسط کی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے۔ اور انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں تو منافق ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم تو مومن ہو تم اپنے آپ کو منافق کیوں سمجھتے ہو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ! میں جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں میں معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت میرے سامنے ہیں۔ اور خشیت الہی کا نفع ہوتا ہے۔ لیکن جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو وہ حالت قائم نہیں رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہی تو خالص ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اگر انسان ایک ہی حالت پر رہے تو وہ مرنے جائے۔ غرض قبض و بسط دونوں حالتیں انسان پر آتی رہتی ہیں اگر انسان کی ہر وقت ایک ہی قسم کی حالت رہے تو اگر جسمانی طور پر نہیں تو دائمی طور پر وہ یقیناً مر جائیگا اور پاگل ہو جائیگا۔ مجنونوں اور عقلمندوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مجنون پر ایک ہی حالت ہمیشہ طاری رہتی ہے۔ اور عقلمندوں پر آنا اور چڑھا دانا رہتا ہے۔ مجنون ایک ہی قسم کے خیالات میں مبتلا رہتا ہے لیکن عقلمند شخص کے خیالات ایک قسم کے نہیں رہتے۔ غرض قبض و بسط کی حالتیں انسان کے ساتھ لازم کر دی گئی ہیں۔

کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح تمہارے دو سرکھیاؤں پر مصیبت آئی ہے اسی طرح تم پر بھی آسکتی ہے۔ کیونکہ تنگی اور کشائش کے دور بدلتے رہتے ہیں اس لئے ان کی مدد کرنا تمہارا اولین فرض ہے۔

دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں پہلے جملہ کی مزید تشریح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض لینے کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ پہلے اپنے بندوں کا مال لیتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا اور ترقی دیتا ہے۔ پس جب تک بڑھ کر ترقی نہ کرے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا وہ خاص فضل بھی نازل نہیں ہوتا جس کی طرف يَنْصُطُطُ کا لفظ اشارہ کر رہا ہے۔ يَنْصُطُطُ وَ يَنْصُطُطُ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ تنگی بھی لاتا ہے اور کشائش بھی پیدا کرتا ہے اور جب دونوں اس کے اختیار میں ہیں تو پھر جو بھی اس کے احکام پر چلے گا اس کے لئے وہ بسط پیدا کرے گا اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کیلئے وہ قبض یعنی عذاب کی صورت پیدا کرے گا۔ اسی طرح اس کے ایڈٹ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں یا تو قبض کی حالت ہوتی ہے یا بسط کی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

الَّتِ تَقَاتِلُوا قَالُوا مَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں گے

وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمْ

حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اپنے بچوں سے (جدا کیا گیا ہے)۔ مگر جب اُن پر جنگ

الْقِتَالُ تَوَلَّوْا الْآخِلِيَّةَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِالظَّالِمِينَ ﴿۱۲۹﴾

فرز کی گئی تو ان میں سے ایک قبیلہ (موسیٰ) جماعت کے سوا (باقی) سب بھگتے۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ۱۲۹

کی ترتیب کیسے عجیب طور پر رکھی گئی ہے۔ چونکہ جنگ میں سب سے پہلے سپاہی کا وجود ضروری ہوتا ہے جو قوم اور ملت کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے خَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ کا حکم دیکر مومنوں سے اُن کی جان کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال خزانہ کی مضبوطی کا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی قوم میدانِ جہاد میں نکلتی ہے تو ملک کے خزانہ پر جنگی اخراجات کا غیر معمولی بار پڑ جاتا ہے اور اس کمی کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ در نہ جنگ زیادہ دیر تک نہیں چلی جا سکتی۔ اسی حکمت کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر مانی قربانیوں کی تحریک فرمادی اور اس طرح قوی اور غمخیزی استحکام کے لئے جان اور مال کی قربانیوں کو ایک بنیادی حیثیت دے کر اُن کی طبعی ترتیب بھی قائم کر دی کہ پہلا درجہ جانی قربانیوں کا ہے اور دوسرا درجہ مانی قربانیوں کا۔

۱۲۹ حل لغات :- مَلَأَ : اَمَلًا
 اصل سے بھر دینے کے ہیں۔ کہتے ہیں۔ مَلَأَ اَبْنَاؤُ
 بِالْعَارِ اُس نے برتن کو پانی سے بھر دیا۔ مَلَأَ رُءُوسًا
 اُس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اَلْمَلَأُ کے معنی ہیں۔
 سردارانِ قوم۔ بڑے آدمی۔ کیونکہ جب مجلس میں بڑا آدمی
 آ جاتا ہے تو کہتے ہیں۔ اب مجلس بھر گئی ہے۔ اب کسی کی

کبھی اس اندھ بطل کی ہریدہ ہوتی ہے اور وہ دین کیلئے سب کھڑا کئے
 کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حساب کرنے بیٹھ جاتا ہے
 کہ کتنی قربانی کر سکتا ہوں۔ یہ حساب کرنا ہی حالتِ بغض کی حالت ہوتی ہے
 اور جب کوئی شخص سب کھینے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اور اُس میں خوشی محسوس کرتا
 تو وہ بطل کی حالت ہوتی ہے۔ پس فرمایا کہ تم دونوں دونوں میں اللہ کی راہ میں اپنے
 اموال خرچ کرو۔ کیونکہ تنگی بھی عارضی چیز ہے اور فراموشی
 بھی عارضی۔ اور چونکہ سوال ہو سکتا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ
 کے پاس ہمارا مال بڑھتا دہتا ہے تو اُس کا ہمیں کیا فائدہ؟
 اِس لئے فرمایا کہ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اصل گھر تو ہمارا
 وہی ہے جس جو کچھ تم ہمارے پاس بھیجتے ہو ہم اُسے
 بڑھانے دہتے ہیں جب تم آؤ گے تو خدا تعالیٰ نے تمہارا
 مال بہت بڑھا رکھا ہوگا۔ اور وہ تمہیں مل جائیگا۔ جیسے
 کوئی ملازم باہر جاتا ہے تو در پتہ اپنے گھر بھیجتا رہتا ہے اور
 اُس کی موی اُسے جمع کر لیتی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ صرت جمع
 ہی نہیں کرتا بلکہ اُسے بڑھاتا بھی رہتا ہے پس اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 میں بتایا کہ آخر ایک دن تم نے خدا کی طرف لوٹنا ہے۔
 جہاں ایک دائمی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پس
 عارضی چیزوں کی وجہ سے اپنی دائمی زندگی کو نقصان مت
 پہنچاؤ اور جس قدر بھی نیکی میں حصہ لے سکتے ہو لو۔
 قرآن کریم کا کمال دیکھو کہ اس میں انفس اور اموال

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي

فضیلت دی ہے۔ اور اُسے علمی اور جسمانی لحاظ سے ذمہ سے زیادہ افزائی عطا کی ہے۔ اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اُسے

مَلِكَةً مِّنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۸﴾

اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کس کس دینے والا (اور) بہت جاننے والا ہے۔ ۱۵۸

میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا جائیگا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اُن کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اس لئے ان کی منتہا کے خلاف ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اسیران کی محض ایمانی کمزوری ظاہر ہو گئی اور انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیئے کہ اے کیوں بادشاہ بنا دیا گیا ہے اور پھر انہوں نے اپنے اس اعتراض کو تقویت دینے کے لئے کہا۔ (۱) ہمارے مقابلہ میں اُسے کوئی ظاہری وجہ ثابت حاصل نہیں۔ ہم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ ادنیٰ خاندان میں سے ہے اس لئے بادشاہت ہمارا حق تھا نہ کہ اس کا۔ (۲) یہ مالی لحاظ سے غزیرت میں مبتلا ہے حالانکہ بادشاہت کے لئے دولت کی ضرورت ہوتی ہے پس ہم اُسے بادشاہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں۔

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ - اُن کے نبی

نے پہلی بات کا تو یہ جواب دیا کہ اس کے انتخاب میں خدائی مداخلت ہے اور بڑائی اسی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کو دوسروں کے مقابلہ میں چن لیتا ہے اور پھر اُسے مخالفت کے باوجود کامیاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح طاہرات کو خدا تعالیٰ نے تمہیں سے چن لیا ہے اور اس طرح اُسے بزرگی اور برتری حاصل ہو گئی ہے۔

دوسرا سوال اُن کا یہ تھا کہ وہ مالدار نہیں اس کے جواب میں بتایا کہ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

ذرا زیادہ علم اور جسمانی لحاظ سے بہت فراخی عطا فرمائی ہے۔

میں الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بعد کے زمانہ کی بات ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تو بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ! تو اود تیرا رب دونوں جاؤ اور دشمنوں سے لڑتے پھرو۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن اس موقع پر انہوں نے یہ جواب نہیں دیا۔ بلکہ کہا کہ ہم جہاد میں کیوں مشغول نہیں ہیں گے جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکالا گیا اور اپنے بچوں سے بھی علیحدہ کیا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب لڑائی کا وقت آیا تو جیسا کہ اگلی آیات واضح ہے اُن میں سے بہت سے لوگ متزلزل ہو گئے۔ مگر بہر حال انہوں نے شروع میں لڑنے سے انکار نہیں کیا بلکہ خود خواہش کی کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے۔ تاکہ دشمن کے مقابلہ کا امداد ہو۔ یہ بات بتاتی ہے کہ ان آیات میں جس واقعہ کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے بہت بعد کا ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں تو انہوں نے لڑنے سے کئی طور پر انکار کر دیا تھا۔ مگر یہاں انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم خدا تعالیٰ کے راستہ میں اپنے دشمنوں سے لڑائی کریں۔

۱۵۸ تفسیر: بنی اسرائیل نے جب درخواست کی کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے جسکی گمان میں ہم دشمنوں سے جنگ کریں تو اُن کا خیال تھا کہ انہیں

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

اور اُن کے نبی نے اُن سے کہا۔ کہ اُس کی حکومت کی دلیل یہ (بھی) ہے کہ تمہیں (ایک)

التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا

تابوت لے گا جن میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین (ہوگی) اور اُس چیز کا بقیہ ہوگا جو

چھوٹی سی چیزوں پر موقوف ہے ایک دل بردار ایک اُس کی زبان پر۔ اور یہی سچے خلفاء کی مثل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ نہ تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو جانے دیں۔ اس وقت اُن سے جنگ کرنا مسلمانوں کیلئے کمزوری کا باعث ہوگا۔ مگر جب اپنی خلافت کا زمانہ آیا تو کتنے بڑے بڑے کام کئے۔ دراصل ہمت و استقلال اور استقامت ایک بہت بڑا نشان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے خلفاء کو عطا کیا جاتا ہے۔

وَاللَّهُ يُؤْتِي مَمْلَكَةً مَّن يَشَاءُ مِّن تَبَايَا كَرْتَمَارے سوال صحیح بھی مان لے جائیں تو بھی تمہارا کوئی حق نہیں کہ اعتراض کر دو۔ کیونکہ فیصلہ ہمیشہ مالک ہی کیا کرتا ہے اور جب مالک خدا کا ہے تو وہ جسے چاہے دے اس میں کسی کو چون و چرا کی کیا مجال ہے۔ جب ہم مالک کی اجازت سے ملک اُس کے سپرد کرتے ہیں تو پھر تم کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؛ دنیا میں یہ تسلیم شدہ اصل ہے کہ اگر کسی چیز کی ملکیت کے بارہ میں اختلاف ہو جائے تو اس بارہ میں اصل مالک کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس جب خدا نے اُسے اس غرض کے لئے منتخب فرمایا ہے اور اصل حکومت خدا تعالیٰ ہی کی ہے تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم اعتراضات کر دو۔ ان الفاظ سے مترشح ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر کوئی سوال کرنا تھا کہ اچھا اگر اسے علم دیا گیا ہے تو وہ کونسا

علم کے لفظ سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا میں مال علم کے ذریعہ ہی کمایا جاتا ہے اور علم اسے تم سے بہت زیادہ حاصل ہے ورنہ موقوف آدمی تو اپنے باپ و دادا کی کمائی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے اسے جو علم بخشا ہے اس کے ذریعہ وہ بہت کچھ مال کمایا لگا۔ یہی طرح اس کی علمی برتری کا ذکر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ صرف دولت کی وجہ سے کوئی حکومت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے تنظیمی صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور حکومتی اوصاف کا بھی پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اسے تم سے زیادہ حاصل ہیں۔ اسے حکومت کرنے کا ڈھب بھی آتا ہے اور سیاست بھی خوب واقف ہے۔ اس لئے صرف مالی کمزوری دیکھ کر اعتراض نہ کر دو۔ اس کے اندر جو مخفی جوہر ہیں وہ اپنے وقت پر ظاہر ہونگے۔

پھر جسم کے لحاظ سے بتایا کہ تم لڑائی کرنا چاہتے تھے۔ اس کا جسم بھی خوب مضبوط ہے اور اس کی جسمانی طاقتیں اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ اس میں ہمت اور استقلال اور بات اور شجاعت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ پس اس سے زیادہ اور کون موزون ہو سکتا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ وہ موٹا تازہ ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ مضبوط اور دلیر ہے اور اس میں قوت برداشت اور ترقیاتی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ کہتا کرتے ہیں اَلْمَرْءُ بِمَا صَغَّرَ يَدَهُ بِقَلْبِهِ وَبِسَائِدِهِ۔ یعنی انسان کی تمام طاقت اُس کی دہ

تَرَكَ آلَ مُوسَىٰ وَآلَ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ

موسىٰ کے شعلیقین اور ہارون کے شعلیقین نے اپنے پیچھے اچھوڑا۔ فرشتے اُسے اٹھائے ہوئے ہونگے۔ اگر

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾

تم مومن ہو تو اس بات میں تمہارے لئے یقیناً ایک دہرا نشان ہے۔ ۱۵۹

۳۴
۴۴

وہ حکومت حاصل کرتے تھے یا نبی انہیں خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت بادشاہ مقرر کر دیتے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک کامل تعلیم لیکر آئے تھے اور آپ کی قوم زیادہ اعلیٰ درجہ کی تھی اس لئے آپ کے بعد مستقل انبیاء کی ضرورت نہ رہی اور اس کے ساتھ ہی ملوکیت کی ادنیٰ صورت کو بھی اٹا دیا گیا۔ اور اسکی ایک کامل صورت پیدا کر دی گئی۔ اور انتخاب کو پہلی شرط قرار دیا گیا۔ اس طرح قومی حقوق کو محفوظ کیا گیا۔ جو پہلے بادشاہوں کی صورت میں محفوظ نہ تھا۔

۱۵۹ حل لغات: بَقِيَّةٌ؛ یہ لفظ ایسے چیز پر بولا جاتا ہے جو اعلیٰ درجہ کی ہو۔ چنانچہ جب کہیں قُلَّةٌ بَقِيَّةٌ قَوْمِهِ تو اس کے معنی ہوتے ہیں حَوْ مِنْ خِيَارِهِمْ۔ وہ قوم کے شرفاء اور اچھے لوگوں میں سے ہے۔

قرآن کریم میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ دَالِبِقِيَّتِ الْمَلَلِ حَتَّ حَيْرٌ هِنْدَ رَبِيْعٍ نَوَابًا وَ حَيْرًا مَرَدًا (مریم آیت ۷۷) یعنی اچھے اور نیک اعمال خدا تعالیٰ کے حضور ثواب حاصل کرنے کے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر شے ہیں۔

قرآن کریم میں یہ لفظ عقل پر بھی بولا گیا ہے جیسے آتا ہے۔ قَلَوْا لَا كَانِ مِنَ الْاَقْرَبِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَوْ اَنْوَ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ (هود آیت ۱۱)

علم ہے یا کونسی استقامت ہے جو اس نے دکھائی۔ اس لئے پہلے ہی اس کا جواب دیدیا کہ دَاللَّهُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ۔ یعنی آراء میں تو ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے مگر جو مالک ہو اس کی رائے مقدم سمجھی جاتی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ تمہاری رائے کے پیچھے کیوں چلے خصوصاً جبکہ وہ واسع اور علیم ہے۔ اس میں بتایا کہ اگر تم مال کے متعلق کہو کہ اس کے پاس نہیں تو ہم واسع ہیں ہم اسے وسعت دے دیں گے۔ اگر کہو کہ یہ حکومت کونیکہا ہل نہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ بادشاہت کا اہل کون ہے۔ پس اگر تم نے لڑنا ہی ہے تو جاؤ خدا سے لڑو۔ خدا کا ملک تھا اس نے جسے چاہا دے دیا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء چونکہ کامل شریعت لیکر نہیں آئے تھے اس لئے جب اصلاح خلق کیلئے الہام کی ضرورت ہوتی تھی تو کسی نبی کو کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اور اسے نبوت کا مقام براہ راست حاصل ہوتا تھا۔ اور جب نظام میں خلل واقع ہوتا تو کسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا۔ گویا چونکہ لوگوں کو ابھی اس قدر ذہنی ارتقا حاصل نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کے لئے جد جہاد کر سکتے اس لئے نہ صرف انبیاء کو اللہ تعالیٰ براہ راست مقام نبوت عطا فرماتا بلکہ ملوک بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر کئے جاتے تھے۔ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے وہ انتخابی نہیں ہوتے تھے بلکہ یا تو درندہ کے طور پر

بَقِيَّةٌ

یعنی کیوں ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے زمانہ میں تھیں ایسے فعل مند لوگ نہ نکلے جو لوگوں کو ملک میں بگاڑ پیدا کرنے سے روکتے۔ چونکہ عقل بھی نیروی کے معنی رکھتی ہے اور انسان کے لئے مفید ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعہ سے باقی رہتا ہے۔ اس لئے اُسے بھی بقیہ کہتے ہیں۔

تَرَكَ آلِ مُوسَىٰ وَآلِ هَارُونَ - ترکہ سے مراد عام طور پر ورثہ ہوتا ہے۔ لیکن ترکہ سے مراد دوسروں کی اعلیٰ صفات کا حال ہونا بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ يَرْثِيخِي وَرِثَتِ مَنَ اٰلِي يَحْقُوْبِ (مریم آیت ۶) یعنی اے خدا! مجھے اپنے پاس سے وارث دے جو میری بھی وارث ہو اور ساتھ ہی اسرائیل کا بھی۔ مگر اسرائیل کا وارث تو وہ ظاہری طور پر نہیں ہو سکتا تھا۔ پس مراد یہی ہے کہ آلِ یعقوب کی جو نیکیاں ہیں وہ اس میں بھی پیدا ہوں اور وہ ان کا وارث ہو۔ اس لحاظ سے اس آیت کے معنی یہ ہونگے کہ جو نیک دستور پہلے لوگ چھوڑ گئے ہیں ان کا وارث ہو۔

تَحْمِيْلُهُ: حَمَلُهُ اَعْلَىٰ كَذَا كَيْ مَعْنَىٰ اَعْوَلُهُ اُسے کسی کام پر اُکسایا۔ اسی طرح اس کے معنی اٹھانے کے بھی ہیں۔

تفسیر: گذشتہ آیات میں اس زمانہ کے نبی نے طاوت پر اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا تھا کہ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَكُمْ بَشِطَةً فِى الْعِلْمِ وَدَ الْجِسْمِ۔ یعنی تمہاری طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور جب اُس نے طاوت کو چنا ہے۔ تو یقیناً وہ تم سے افضل ہے۔ دوسرے دولت کے زور سے بادشاہت نہیں ہوتی بلکہ علم اور قربانی کی طاقت سے ہوتی ہے۔ میزانِ دونوں باتوں میں وہ تم سے بڑھا ہوا ہے۔ وہ تم سے زیادہ علوم جانتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے جسم کو انتہائی ابتلاؤں میں

ڈالنے کے لئے تیار ہے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اُن کے نبی نے انہیں کہا کہ اس انتخاب کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسا تابوت ملیگا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی اور اُس پینز کا بقیہ ہوگا جسے موسیٰ اور ہارون کی آل نے اپنے پیچھے چھوڑا۔ اور فرشتے اُسے اُٹھائے ہوئے ہونگے۔

تَرَكَ

مفسرین نے تابوت سے مراد بنی اسرائیل کا وہ خاص صندوق لیا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تورات کا اصل نسخہ اور موسیٰ اور ہارون کے تبرکات محفوظ تھے۔ اور بنی اسرائیل سفر و حضر میں اُسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کیونکہ وہ اُسے بڑا متبرک سمجھتے تھے۔

یائس میں بھی اس تابوت کا ان الفاظ میں ذکر آتا ہے :-

”وے شظیم کی کلوسی کا ایک صندوق

بنادیں جس کی لبائی اڑھائی ماتھ اور

چوڑائی ڈیڑھ ماتھ اور اونچائی ڈیڑھ

ماتھ ہووے۔“ (خروج ۲۵)

مگر تعجب ہے قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہونگے۔ مگر بائبل بتاتی ہے کہ ایک دفعہ دشمن نے ایسا حملہ کیا کہ وہ یہ تابوت بھی اٹھا کر لے گئے۔ چنانچہ لکھا ہے :-

”اور جب لوگ لشکر گاہ میں پھرتے

تھے تب اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ

خداوند نے ہم کو فلسیتوں کے سامنے

کیوں شکست دی۔ آؤ ہم خدا کے عہد

کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں

تاکہ وہ ہمارے درمیان ہو کے ہم کو ہمارے

دشمنوں کے ہاتھوں سے رہائی دیوے۔“

تَحْمِيْلُهُ

سوانہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے تاکہ وہ رب
الافواج کے عہد کے صندوق کو جو کر دیوں کے
درمیان دھرا رہتا ہے وہاں سے آدین اور
عقلی کے دونوں بیٹے حقیقی اور نیکان خدا کے
عہد کے صندوق پاس وہاں حاضر تھے۔ اور
جب خداوند کے عہد کا صندوق شکرگاہ
میں پہنچا۔ تو امرائے خوب لکڑا سے۔
ایسا کہ زمین لرز گئی اور فلسٹیوں نے جو
لکڑا نے کی آواز سنی تو بولے کہ ان عبرانیوں
کی شکرگاہ میں کسی لکڑا نے کی آواز ہے۔ پھر
انہوں نے معلوم کر لیا کہ خداوند کا صندوق
شکرگاہ میں پہنچا۔ سو فلسج ڈر گئے کہ
انہوں نے کہا۔ خدا شکرگاہ میں آیا ہے۔ اور
بولے ہم پر داد دیا ہے اس لئے کہ اس سے پہلے
ایسا کبھی نہ ہوا۔ ہم پر داد دیا ہے۔ ایسے
خدا کے قادر کے ہاتھ سے ہیں کون بیا بیگا۔ یہ
وہ خدا ہے جس نے مصر لوہوں کو میدان میں ہر
ایک قسم کی بلا سے مارا۔ اسے فلستیو: تم محفوظ
ہو اور مردانگی کرو۔ تاکہ تم عبرانیوں کے بندے
نہ بنو جیسے کہ دے تمہارے بندے بنے بلکہ
مرد کی طرح بہادری کرو اور لڑو۔ سو فلسجی
لڑے اور بنی امرائے نے شکست کھائی اور
ہر ایک اپنے اپنے نصیب کو بھاگا۔ اور وہاں
بہایت بڑی خونریزی ہوئی کہ تیس ہزار امرائے
پیادے مارے پڑے۔ اور خدا کا صندوق
لوٹا گیا۔ (ساموئیل باب آیت ۳ تا ۱۱)

سوار کو تو یہاں تابوت سے مراد وہی تابوت ہو۔ تو
وہ ان کے لئے کسی خوشی کا موجب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور
نہ ہی اس سے ان کو کوئی تسلی ہو سکتی تھی کیونکہ اس کی

موجودگی میں وہ شکست کھا چکے تھے۔ حالانکہ اس سے
پہلے ان کو تابوت پر اس قدر یقین تھا کہ جب ان کے سب
بڑے کاہن کو معلوم ہوا کہ تابوت دشمنوں کے ہاتھوں
میں چلا گیا ہے تو وہ گر پڑا اور وہیں مر گیا۔ لیکن قرآن کریم
نے جس تابوت کا ذکر کیا ہے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ
ان کے لئے تسکین کا موجب ہو گا۔ پس یہ تابوت وہ
نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس تابوت سے یقیناً کچھ اور مراد ہے
اس غرض کے لئے جب ہم نصرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم
ہوتا ہے کہ تابوت کے عام معنی تو صندوق کے اور
کشتی کے ہوتے ہیں (اقرب) لیکن استعارہ اسے دل کے
معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کی تائید اس امر
ہوتی ہے کہ عربی زبان میں انسانی قلب کو بئیت الحکمۃ
اور دعاء الحکمۃ اور صندوق الحکمۃ کہنے کے
علامہ تائوت الحکمۃ بھی کہتے ہیں (مفردات لغب)
اسی طرح لسان العرب کا یہ حوالہ بھی اس کی تائید کرتا
ہے کہ مَا أَوْدَعَتْ قَلْبًا تَأْبُوْتِي فَقَدْ نَمَتْ مِنْ نِي
اپنے تابوت یعنی دل میں کوئی ایسی بات نہیں رکھی کہ بعد
میں اسے گم کر دیا ہو۔ یعنی سنسنی مزاج ہوں۔ جو
بدن دل میں بیٹھ گئی سو بیٹھ گئی۔ نیز تاج العروس میں لکھا
ہے۔ التَّابُوتُ الْأَصْلُحُ وَمَا تَجَوَّيْهِ كَالْقَلْبِ
وَالْكَبِدِ وَعَبْوَهُمَا تَشْبِيهُمَا بِالصَّنْدُوقِ الَّذِي
يُحَوَّرُ فِيهِ الْأَشْيَاءُ۔ یعنی تابوت کے معنی پسلیوں والے
حصہ جسم کے ہیں جس میں دل اور جگر وغیرہ اعضاء ہیں۔
اور اس حصہ جسم کو تابوت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی
صندوق کی طرح ہوتا ہے جس میں سامان محفوظ رکھا جاتا
ہے۔ اور کسی علمی یا ایمانی یا دانی بات کو تابوت میں رکھنے
کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گویا وہ سینہ میں لکھی گئی ہے۔
اور ایسی محفوظ ہو گئی ہے جیسے کوئی چیز صندوق میں رکھ
دی جائے۔ (ذی احکام الامسائس التابوت: القلب)

اور ایسے دلیل التعداد لکھ کر کہ کثیر انواع پر غالب آنا سوائے خاص نصرت الہی اور ملائکہ کی تائید کے ناممکن تھا۔
 ضمنی طور پر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ سے فیوض حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خلفاء سے غلصتاً تعلق قائم رکھا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ اس جگہ طاہرات کے انتخاب میں خدائی ہاتھ کا ثبوت یہاں پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نئے دل میں گئے جن میں سکنت کا نزول ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ کے ملائکہ ان دلوں کو اٹھا ہوئے ہونگے۔ گویا طاہرات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے نتیجے میں تم میں ایک تغیر عظیم واقع ہو جائیگا۔ تہا دی ہمتیں بلند ہو جائیں گی۔ تہا دی ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جائیگا۔ ملائکہ تہا دی تائید کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور تہا سے دلوں میں استقامت اور قربانی کی روح پھونکنے میں آگے۔ پس بچے خلفاء سے تعلق رکھنا ملائکہ سے تعلق پیدا کر دینا اور انسان کو انوار الہیہ کا مہبط بنا دینا ہے۔
 اب بَقِيَّةٌ يَتَمَنَّوْنَكَ اَللّٰهُمَّ وَ اَللّٰهُمَّ وَ اَللّٰهُمَّ
 کا حل کرنا باقی رہ گیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بَقِيَّةٌ کے معنی جیسا کہ حق لغات میں بتایا جا چکا ہے اعلیٰ شے کے ہوتے ہیں۔ پس بَقِيَّةٌ يَتَمَنَّوْنَكَ اَللّٰهُمَّ وَ اَللّٰهُمَّ وَ اَللّٰهُمَّ سے مراد وہ اخلاقِ فاضلہ ہیں جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کے متبعین اور آپ کے متفرقین سے ظاہر ہوتے تھے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تہا سے دل میں خوبوں کے وارث ہونگے جو اَللّٰهُمَّ وَ اَللّٰهُمَّ وَ اَللّٰهُمَّ نے چھوڑی ہیں۔ یہ ویسا ہی فقرہ ہے جیسے حضرت زکریاؑ نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اِسْتَلْزَمْتُكَ عَطَا فَرَمَا يَرْشِيْكَ وَ يَرْشِيْكَ مِنْ اَللّٰهُمَّ وَ اَللّٰهُمَّ وَ اَللّٰهُمَّ جو میرا اور آل یغویب کا وارث ہو۔ اور مطلب یہ تھا کہ ان کے اخلاقِ حسنہ اور خوبوں کا وارث ہو نہ یہ کہ

اور کتاب احکام الاساس میں بھی تابوت کے بسنے دل کے کھچے میں ایسی طرح مفردات میں لکھا ہے: - قَبِيْلٌ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَلْبِ وَ السَّكِيْنَةِ وَ عَمَّا ذِيْهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ۔ یعنی کبھی لفظ تابوت کو استعارہ دل کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے الفاظ قرآنیہ صاف دلائل کر رہے ہیں کہ ایسے کھچے سے مراد دل ہے۔ کیونکہ فرماتا ہے۔ اس تابوت میں تہا رب کی طرف سے سکنت ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ سکنت دل میں ہوتی ہے نہ کہ صندوقوں میں۔ ایسی طرح اس تابوت متعلق فرماتا ہے تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ۔ فرشتے اُسے اٹھائے ہوئے ہونگے۔ اگر تابوت سے ظاہری صندوق مراد لیا جائے تو یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اَلَا اَنْ كَانُوْا اَبْتَعَتْ اَللّٰهُ بِشَرِّ اَرْسُوْلًا ۗ كُلُّ نُوْسٍ اِنَّمَا فِى الْاٰرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ مُّشْفِقُوْنَ مُطْمَئِنِّیْنَ ۗ كَسَرْنَا حَدِيْجَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا (ذبحہ المبرورین آیت ۹۵-۹۶)
 یعنی منافقین کو ہدایت الہی پر ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر رسول کیوں بھیجا ہے۔ تو کہہ کہ اگر زمین میں فرشتے اس سے چلتے پھرتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا کرتے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ملائکہ اس طرح لوگوں میں چلتے پھرتے نہیں ہیں جس طرح انسان چلتے پھرتے ہیں۔ پس چونکہ ظاہری تابوت کی صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ فرشتے اُسے اٹھا کر ساتھ ساتھ لئے پھرتے تھے۔ اور یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لئے تابوت سے مراد ایسے دل ہی ہیں جنہیں فرشتے اٹھاتے تھے اہمیت پڑھاتے تھے۔ کیونکہ حَمَلَهُ لَحْيًا لَّدَاكَ مِّنْ اَعْوَابِۃٍ ہِیْ یعنی اُكْسَانًا اَوْ جُوشًا دَلَانًا (دُورب) میں بسنے یہ ہوئے کہ اَنْبِیَآءٌ طَآوَاتٍ كُوْشْرَتَیْنِیْوْنَ پَر اَمَلَاہِ كَرِیْمِیْنَ۔ اور اُن کی نصرت ہر شخص کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طاہرات کا لشکر بہت ہی کم تھا

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ

پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر نکلا تو اُس نے کہا کہ اللہ (تعالیٰ) ایک نڈی کے ذریعے یقیناً

بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً

تہارا امتحان لینے والا ہے۔ پس جس نے اُس (نہر) میں سے (پیٹ بھر کر پانی پی لیا وہ مجھ سے (دابتہ) نہیں رہے گا) اور جس نے

لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً

اُس سے نہ کھا وہ یقیناً مجھ سے (دابتہ) ہوگا۔ سوائے اُس کے جس نے اس میں سے (نقطہ) اپنے ہاتھوں ایک چلوے (کھلی)

بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا

بیلہ کو پھر کوئی الزام نہ ہوگا (پھر ہوا یہ کہ) اُن میں چند ایک کے سوا (باقی سب) اِس میں سے (پانی) پی لیا۔ پھر جب وہ نمود

جَاوَزَهَا هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۚ قَالُوا لَا طَاقَةَ

اور (نہر) وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اُس نڈی سے پار اتر گئے (تو) انہوں نے کہا کہ آج ہم میں

خروج باب ۲۰ آیت ۱۱ تا ۱۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہارون کو مقدس لباس پہنایا جائے اور نہ صرف اس کی عزت و احترام کی جائے بلکہ اُس کی تمام اولاد کی عزت کرنا بھی نبی ہر اہل پر فرض قرار دیا جائے۔ اور عبادت گاہوں کا انتظام اُن کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ لکھا ہے :-

”جیسے اُن کے باپ کو سچ کرے۔ دیے

ہی اُن کو بھی سچ کرنا۔ تاکہ وہ میرے لئے

کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور ان کا

سچ ہونا اُن کے لئے نسل در نسل ابدی

کہانت کا نشان ہوگا۔“

پس بے شک ہر اہل میں خوبیوں کا موجود ہونا ضروری نہیں مگر موسیٰ اور ہارون کے متعلقین اور اُن کے خاص متبعین میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کے اخلاق یعنی طہور پردہ و عیت

اُن کی جائیداد کا وارث ہو۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وفات پائے قریباً ایک سو پست گذر چکی تھی۔ غرض بَيْتِيَّةً يَمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ طالوت کے ساتھیوں میں وہی اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا جو آل موسیٰ اور آل ہارون میں تھے۔ آل موسیٰ و آل ہارون سے یہ مراد نہیں کہ ان دونوں کی الگ الگ امتیں تھیں۔ یہ بات تو بالبدہمت باطل ہے ایک قوم میں اور ایک وقت میں اور ایک شریعت پر عمل کرنے والی دو امتیں کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب اہل یعنی اقارب سے ہے اور مراد یہ ہے کہ ان دونوں نبیوں کی اولادوں میں جو خوبیاں تھیں وہ ان میں بھی آجائیں گی۔ اگر کہو کہ اہل میں خوبی ہونا ضروری نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بَيْتِيَّةً کے لفظ نے بتا دیا ہے کہ اس جگہ خوبیاں مراد ہیں۔ دوسرے بائبل کی کتاب

لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ

جالوت اور اُس کے لشکروں کے مقابلہ کی بالکل طاقت نہیں دگر (مگر) جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ (ایک دن)

أَنَّهُمْ مُّلْكُوا اللّٰهِ ۖ كَرَّ مِنْهُمْ فِرْيَةٌ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِرْيَةٌ

اللہ سے لہنے والے میں انہوں نے کہا۔ کہ بہت سی جھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب

كثِيرَةٌ بِيَاذِنِ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿۲۵﴾

اور اللہ میر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، پس ٹھنڈے کی کوئی وجہ نہیں ہے

آجکی ہیں۔

کی طرف جھکتے ہیں۔ اگر ایک کو دکھ ہو تو وہ دوسرے پر اعتماد کرتا ہے اس لئے اسے خستہ کہتے ہیں۔

تفسیر:- جب حالات اپنے لشکر کو لے کر جالوت کے مقابلہ میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کا ایک نہر کے ذریعے پھر امتحان لیا۔ تاکہ جو کزور ایمان والے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور صرف وہی لوگ دشمن کے مقابلہ میں صفت آراء ہوں جو کامل ایمان ہوں اور جن کی تائید

میں ملائکہ کام کر رہے ہوں۔ نہر کا ترجمہ ندی کیا گیا ہے لیکن ہا، کی زبر سے جب یہ لفظ ہو تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ندی بھی اور فراخی اور وسعت بھی (مفرداً) اس آیت میں یہ دونوں معنی لگ سکتے ہیں۔ اگر فراخی کو وسعت کے معنی لئے جائیں تو آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ

اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے ذریعہ سے فوجیوں کو اس امر کی اطلاع دی کہ تمہارا امتحان مال و دولت کی فراخی سے لیا جائیگا۔ اگر تم مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے تو خدا تعالیٰ کا کام نہ ہو سکیگا۔ اور اگر تم مال و دولت سے متاثر نہ ہوئے تو تم کو کامیابی ہوگی۔ اس صورت میں خستہ

مترتب شدہ وغیرہ الفاظ مجازی معنوں میں سمجھے جائیں گے لیکن چونکہ ظاہری رنگ میں بھی حالات کے ساتھ جھیل کا ایک نہر کے ذریعہ سے امتحان لیا گیا تھا۔ اس لئے ظاہری معنی

کر دیئے تھے۔ اور طاقت کے خدائی انتخاب کا یہ ثبوت بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روحانیت آل مومنین اور آل ہارون میں رکھی تھی اور جن بلند اخلاق اور کردار کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا وہی تقویٰ اور وہی روحانیت اور وہی بلند اخلاقی طاقت کے ساتھیوں میں بھی پیدا کر دی جائیگی اور یہ اس بات کا ثبوت ہو گا کہ جس شخص کی انہوں نے متابعت اختیار کی ہے وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ ہے۔

۱۶۰ حل لغات :- اَعْتَرَفَ عُرْفَةً بَيِّنَةً عُرْفَةٌ کا لفظ چونکہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ بَيِّنَةً یعنی ہاتھ رکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے معنی محدود ہو گئے ہیں۔ پس اَعْتَرَفَ عُرْفَةً کے معنی اس جگہ صرف چلو بھر لینے کے ہی ہیں۔

كَحَرٌ: یہ لفظ اس جگہ کثرت کے اظہار کیلئے استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہتے ہی ایسے گردہ ہیں جو قلیل ہونے کے باوجود دوسروں پر غالب آئے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مزدی نہیں کہ اس سے کثرت مراد ہو بلکہ کسی قدر تعداد کا پایا جانا بھی کافی ہے خواہ ایسے گردہ ہوں کی تعداد تھوڑی ہی ہو۔

خِسْتَةٌ: جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ خاء سے نکلا ہے جس کے معنی جھٹنے کے ہیں۔ چونکہ جماعت بھی ایک دوسرے کی مدد پر بھروسہ کرتی ہے۔ اور اس کے افراد بھی ایک دوسرے

اَعْتَرَفَ

كَحَرٌ

خِسْتَةٌ

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا افرغ علينا

اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں (کے مقابلہ) کے لئے نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم پر قوت برواغت

صَبْرًا وَثَبَّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۱﴾

نازلی کہ اہ (میدان جنگ میں) ہمارے قدم جمائے رکھ - اور (ان) کافروں کے غلات ہماری مدد کر -

فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ قَتْلًا وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ

پھر وہ جنگ میں خود بڑے اور انہوں نے اللہ کے ارادہ کے مطابق انہیں شکست (دے) دی - اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا -

یہی ہوتی ہے کہ ان میں قربانی اور ایثار کا مادہ ہوتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اسے مفید کاموں میں صرف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان میں دیانت بھی ہوتی ہے۔ صداقت بھی ہوتی ہے۔ محنت کی عادت بھی ہوتی ہے ہر ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ ان کے ارادے پختہ ہوتے ہیں اور ان کے مقابل میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ان اوصاف سے خالی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیصل غالب آجاتے ہیں اور کثیر مغلوب ہو جاتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک آدمی جس میں ایثار کا مادہ ہوتا ہے درجنوں پر بھاری ہوتا ہے۔ پاگل کو ہی دیکھ لو۔ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ حالانکہ وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ انہیں جوٹ نہ آجائے۔ ان کو زخم نہ لگ جائے۔ اور وہ اپنی طاقت کو صرف ایک حد تک استعمال کرتے ہیں لیکن پاگل کے لئے جوٹ اور زخم بلکہ موت کا بھی کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ اپنی طاقت اس حد تک استعمال کرتا ہے جس حد تک ایک سمجھ دار انسان استعمال کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ اور وہ اکیلا ہونے کے باوجود دوسروں پر غالب آجاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جماعت کے افراد میں قربانی اور ایثار کا مادہ ہو اور وہ دین کے لئے اپنے اہل و عیال

یعنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

جو نیک جنگ میں جلدی اور تیز حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پیٹ کا پانی سے بھر لینا تیز حرکت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہلکے پیٹ رہو اور پانی کم پیو۔ تاکہ جنگ میں منڈی سے کام کر سکو۔ مگر اکثر لوگوں نے اس حکمت کو نہ سمجھا اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اور بہت معمولی سی تعداد نے جو بائبل کے بیان کے مطابق صرف تین سو تھی جٹلی فرود توں کو دیکھ کر دیکھتے ہوئے پونہی چند گھنٹ پانی پیا تاکہ لڑائی کے وقت وہ اچھی طرح کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکی قربانیوں کا بدلہ دینے کے لئے اور ان کے اخلاص کی قدر کرنے کے لئے فیصلہ کیا کہ صرف انہیں کے ہاتھ پر فتح ہو اور حکم دیا کہ انہی تین سو کو جنگ میں شامل کیا جائے۔ باقی کو نہیں۔ چنانچہ انہی تین سو کو طاقت نے جنگ میں شامل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔

كَمْ مِّنْ فِئْمَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْمَةً كَثِيْرَةً

بِاِذْنِ اللّٰهِ میں بتایا گیا ہے کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ماتحت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آجایا کرتی ہیں۔ اس غلبہ کی وجہ

وَاتَّهَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

اور اللہ نے اُسے حکومت اور حکمت بخشی۔ اور جو کچھ اُسے (یعنی اللہ کو) منظور تھا اس کا علم اُسے (یعنی داد کو)

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضٍ لَّفَسَدَتِ

عالم کیا۔ اور اگر اللہ انسانوں کو (شر و سگ) نہ مٹائے رکھتا یعنی بعض انسانوں کو بعض کے ذریعہ سے (نہ روکتا) تو زمین

الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۶﴾

تہ دبالا ہو جاتی، لیکن اللہ انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے اس لئے اس فساد کو روک دیتا ہی اللہ

اللہ تعالیٰ کے اذن کے ماتحت شکست دیدی۔

مفردات میں لکھا ہے کہ اذن کے معنی اجازت اور

علم کے ہوتے ہیں۔ نیز لکھا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ أَمْرِ مَراد

اُس کی مشیت اور حکم ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ اذن

میں مشیت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے جو حکم کے لئے

ضروری نہیں۔ ہاں اذن میں رضا کا ہونا ضروری نہیں

صرف مشیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے اذن سے

مراد مشیت ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے منشاء اور

اس کے ارادہ کے مطابق طاقت نے جاوت کو شکست

دے دی۔

یہ کیا واقعہ ہے جس کا گذشتہ رکوع سے ذکر

چلا آ رہا ہے۔ اس بارہ میں بہت کچھ اختلاف پایا

جاتا ہے یہاں تک کہ عیسائیوں نے بھی اعتراض کیا

ہے کہ قرآن نے دو مختلف زمانوں کے واقعات کو اکٹھا

بیان کر دیا ہے۔ پُرانے مفسرین کا خیال تھا کہ اس کا

مصادیق سائل ہے جو ایک بادشاہ تھا جسے سب سوال

نبی کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ اور جاوت اُس کے

دشمنوں میں سے تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بائبل

میں سائل کے قد و قامت کا خاص طود پر ذکر کیا گیا ہے۔

رنگ دیکھے ہوں اور وہ اپنی محنت اور قربانی کو اس حد

تک پہنچا دیں کہ جس حد تک پہنچانے سے دوسرے لوگ

گھبراتے ہوں تو پھر ان کے ٹیک ایک آدمی کے مقابلہ میں

دس دس پندرہ پندرہ بلکہ میں جس آدمی بھی بھیجے ہو جاتے

ہیں۔ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا۔ غزہ خندق میں

بھی ایسا ہی ہوا اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت

پہنے سے کئی گنا بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔

الاصحاح لغات: بَرَدٌ: کے معنی ہیں خورج۔

باہر نکلا۔ (اقرب) اَفْرَجَ عَلَيْنَا صَبْرًا: خَرَجَ کے

معنی ہیں۔ بہا دیا۔ انبیل دیا۔ پس اَفْرَجَ عَلَيْنَا صَبْرًا

کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں مہربان سے وافر حصہ دے یعنی

ایسا ہو کہ ہم کمال طور پر صبر کرنے والے ہوں۔ اور

ہماری کسی حرکت سے جبراً فزع ظاہر نہ ہو۔

اَنْصَرْنَا: نَصَرْنَا اَنْظَلُوْهُ

کے معنی ہوتے ہیں اَعَانَهُ اُس نے مخلوق کی مدد کی۔ اور

نَصَرْنَا عَلٰی عَدُوِّہَا کے معنی ہیں نَجَّاهُ مِنْہَا وَخَلَّصَهُ

وَاعَانَهُ وَقَوَّاهُ عَلَيْهِ۔ اسے دشمن سے نجات دی۔

اُس کے بچے ہے چھڑایا اُس کی مدد کی اور اُس پر غلبہ نہ ہوا (قرآن)

تفسیر: فرماتا ہے جب مقابلہ ہوا تو طاقت

اور اُس کے ساتھیوں نے جاوت اور اُس کے لشکر کو

قرآن کریم میں اس واقعے کے متعلق پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا اُخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْتِئْنَا هُمْ اِنَّا هُمْ اِهْرُونَ اور اپنے بیٹوں سے علیحدہ کئے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم جس کا یہاں ذکر ہے اپنے گھروں سے نکالی گئی تھی۔ دوم ان پر ایک ایسا شخص بادشاہ بنایا گیا تھا جو کسی اعلیٰ خاندان یا شاہی نسب میں سے نہیں تھا۔ سوم وہ ایسا شخص تھا جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا تھا اور جس کے ساتھی بھی منصور بن اللہ تھے اور ان کے پاس ایک تابوت تھا۔ چہا آدم۔ ایک منبر کے ذریعہ ان کی آزمائش ہوئی تھی۔ پنجم ان کی اور ان کے دشمنوں کی تعداد میں بڑھائی گئی تھی۔ ان کی تعداد دشمن کے مقابلہ میں بہت ہی تھوڑی تھی اور پھر اس آزمائش کی وجہ سے اس کی جماعت اور بھی کم ہو گئی۔ ہشتم باوجود اس کے کہ اس کی فوج دشمن کی فوج سے کم تھی وہ دشمن پر غالب آیا۔

ان میں سے بعض باقی بیشک ساؤل پر بھی چسپاں ہوئی ہیں۔ مثلاً ساؤل کے مقرر کرنے میں ایک نبی کا دخل تھا ساؤل کو اپنے دشمنوں پر فتوحات بھی حاصل ہوئیں۔ ساؤل کے ایک دشمن کا نام جاوت بھی تھا۔ مگر میرے نزدیک اس میں جو باقی دنلی ہیں اور ان کی درجہ سے ساؤل کی بجائے کسی اور شخص کی تلاش ہمارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہیں:-

۱۔ اول۔ اس میں مِنْ بَعْدِ مَوْسٰی کے الفاظ آتے ہیں۔ میرا ذہن ان الفاظ سے اس طرف متعلق ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایسے زمانہ کا ذکر ہے۔ جہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ در نہ داؤد کے ذکر سے بنی اسرائیل تو وہ آپ ہی ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر مِنْ بَعْدِ مَوْسٰی کے کیا مفہوم تھی۔ پس درحقیقت یہ الفاظ ان کی توہی تاریخ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔

دوم۔ تَحْمِيْلُهُ اَنْفَلَعَكَ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اسے ہمیشہ نوح ہی حاصل ہوتی تھی مگر ساؤل کو تو شکستیں

اور لکھا ہے کہ ۱۔

بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔“
(ساموئیل باب ۱ آیت ۲)

اد یہ بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ایک ادنیٰ قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ (ساموئیل باب ۱ آیت ۲۱)۔ مگر بائبل سے ہی ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ ساؤل سے ناراض ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کی بادشاہت اس سے چھین لی۔ (ساموئیل باب ۱۵ آیت ۲۶)

اسی طرح بائبل سے یہ بھی ثابت ہے کہ ساؤل نے فلسطین کے مقابلہ میں شکست فاش کھائی اور انہوں نے اس کے تین بیٹوں کو مار ڈالا۔ اور وہ خود بھی خودکشی کر کے مر گیا۔ (ساموئیل باب ۱ آیت ۲۱ تا ۲۵)

حالانکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فریضے اس کی مدد کرتے تھے۔ گویا اسے نوح پر نوح حاصل ہوتی تھی۔ پس اگر ساؤل کسی اس کا مصداق قرار دیا جائے تو قرآنی علامات اس پر چسپاں نہیں ہوتیں۔ میں نے جب اس واقعہ پر غور کیا تو مجھے وہ منہ پسند آئے جس پر تنزیل نے اپنی نادانی سے اعتراض کیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم نے دو علیحدہ علیحدہ زمانوں کے واقعات کو ملا کر بیان کر دیا ہے۔ اور محضرت نے یہ

کوشش کی ہے کہ وہ داؤد اور جاوت اور طاوت کا ایک ہی زمانہ ثابت کریں۔ ساؤل پر وہ اس واقعہ کو اس لئے بھی چسپاں کرتے ہیں کہ وہ بے قد کا تھا اور دشمن کے ایک بڑے پہلوان کا نام جاتی جولیت (یعنی جاوت) تھا۔ (ساموئیل باب ۱ آیت ۳) مگر میرے نزدیک کسی شخص کی تیسیر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے بیان کردہ واقعات پر کھجائی نظر ڈالی جائے۔

بھی پڑیں اور پھر اس کا انجام نہایت حسرتناک ہوا۔ حالانکہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق فرزدی ہے کہ اس کا مصداق ہمیشہ نفع پاتا رہا ہو۔

سووم۔ ابلکہ مبتلیتہ مکرمہ بہرہو آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی ایک نہر کے ذریعہ آزمائش کی گئی تھی مگر سادوں کے زمانہ میں کسی نہر کے ذریعہ لوگوں کا امتحان نہ جانے کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں آتا۔ پس ہمیں اس شخص کی تلاش کے ساتھ نہر کے واقعہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بائبل ایک نہر کا ذکر ضرور کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے ذریعہ ایک قوم کی آزمائش کی گئی۔ ان کو مصداق طور پر کہا گیا تھا کہ تم اس سے پانی نہ پلو۔ مگر اکثر لوگوں نے پانی پی لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی پینے والے پیچھے رہ گئے اور نہ پینے والے حملہ کر کے دشمن پر غالب آگئے۔ گویا قرآنی بیان کی تصدیق ہو جاتی ہے مگر سادوں کے زمانہ میں بائبل ایسا کوئی واقعہ بیان نہیں کرتی۔

عیسائیوں نے اس واقعہ پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جتھوں کا واقعہ ہے اور جتھوں اور داؤد میں دو سو سال کا فاصلہ ہے۔ مگر قرآن نے ان دونوں واقعات کو ملا کر بیان کر دیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک قرآن کریم کا یہ کہنا کہ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ دَاوُدَ نے جاوت کو قتل کیا غلط ہے۔

کیونکہ دَاوُدَ اور جَالُوتَ میں دو سو سال کا فرق تھا اور اس لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ داؤد جاوت کو قتل کر سکتے۔ میرے نزدیک جدعون کا واقعہ جو بائبل نے بیان کیا ہے اور قرآن کریم کے بیان کردہ واقعہ میں صرف اس قدر فرق ہے کہ بائبل نے یہ نہیں بتایا کہ اُسے کسی نبی نے مقرر کیا تھا۔ بلکہ اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی بھیجا جس نے انہیں کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ان امویوں کے دیوتاؤں سے جن کے

ملک میں بستے ہو مت دُنَا پر تم نے میری بات نہ مانی۔ (تقاضا باب ۶ آیت ۱۰) اور پھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جدعون کو خدا تعالیٰ کا فرشتہ دکھائی دیا اور اُس نے کہا کہ اٹھ اور دیا نیوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو چھڑا۔ (تقاضا باب ۶ آیت ۱۵) باقی تمام واقعات جو قرآن کریم نے بیان کئے ہیں وہ بائبل میں بھی موجود ہیں۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا زمانہ ۱۲۵۱ قبل مسیح ہے۔ اور جدعون کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ۱۲۶۶ قبل مسیح میں ہوا۔ گویا ان دونوں میں دو سو سال کا فاصلہ ہے۔ اور انسائیکلو پیڈیا بلیکا میں لکھا ہے کہ اس وقت جب بنی اسرائیل مصر سے آئے کنعان میں وہ ایک قوم نہیں بنے بلکہ الگ الگ قبیلوں نے جدا جدا زمینوں میں اپنی بائبل قائم کر لی تھیں۔ اُس وقت ان میں کوئی بادشاہت نہیں تھی۔ بلکہ دو سو سال تک ان میں کوئی بادشاہت قائم نہیں ہوئی۔ نہ ان میں فوجیں تھیں اور نہ ان کا کوئی بادشاہ تھا۔ پھر بائبل میں ۱۲۵۶ قبل مسیح کے متعلق لکھا ہے :-

”بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی۔

تب خداوند نے انہیں سات برس تک عیاںوں کے قبضہ میں کر دیا۔ اور دیا نیوں کا ہاتھ بنی اسرائیل پر قوی ہوا اور دیا نیوں کے سبب بنی اسرائیل نے اپنے لئے پہاڑوں میں کھوہ اور غار میں مضبوط مکان بنائے۔“

(قاضیوں باب ۶ آیت ۲۱)

یہ واقعہ بعینہ اَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا دَابَّتَاوْنَا مَعَنَا جَلْتَا ہے۔ آگے لکھا ہے :-

”جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو دیالی اور عمالیعی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے

اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر خزانہ تک
کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے۔ اور
بنی اسرائیل کے لئے نہ تو کچھ معاش نہ بھڑکری
نہ گائے بیل نہ گدھا چھوڑتے۔“

(قاضیوں باب ۶ آیت ۴)

اس کے بعد لکھا ہے :-

”بنو اسرائیل عیانیوں کے سبب نہایت
مسکین ہوئے۔ اور بنی اسرائیل خداوند کے
آگے چلائے۔“ (قاضیوں باب ۶ آیت ۶)

”اور جب بنی اسرائیل عیانیوں کے سبب
سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے
بنی اسرائیل پاس ایک نبی بھیجا جس نے انہیں
کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے
کہ میں تم کو مصر سے چھڑا لایا۔ اور میں تمہیں
غلاموں کے گھر سے نکال لایا۔ اور میں تمہیں
کے ہاتھ سے اور ان سب کے ہاتھ سے جو تمہیں
ساتھ تھے چھڑایا اور تمہارے سامنے سے
انہیں دھک کیا اور ان کا ملک تم کو دیا اور
میں نے تم کو کہا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں
سو تم ان امویوں کے معبودوں سے کہ جن کے
حک میں بیٹھے ہو مت ڈرو۔ یہ تم میری آواز کے
شعور نہ ہوئے۔“ (قاضیوں باب آیت ۸ تا ۱۱)

اس حوالہ میں ایک نبی کا ذکر تو ہوا ہے مگر یہ ذکر نہیں کہ
اس نبی نے کوئی بادشاہ مقرر کیا ہو۔ صرف اتنا ذکر ہے کہ

پھر خداوند کا فرشتہ آیا..... اور اس
دقت جدعون نے کے کولہو کے پاس گہوں
جھاڑا رہا تھا۔ کہ مدیانیوں کے ہاتھ سے
انہیں بچا دے۔ سو خداوند کا فرشتہ اُسے
دکھائی دیا اور اُس سے کہا کہ خداوند تیرے

ساتھ ہے۔ اے جملہ یہ لوگو! جدعون نے
اُسے کہا۔ اے مالک میرے! اگر خداوند تمہارے
ساتھ ہے تو ہم پر یہ صوبہ حادثے کیوں پڑے
اور کہاں ہیں اُس کی نئے سبب قدرتیں جو ہمارے
باپ دادوں نے ہم سے بیان کیں اور کہا۔

کیا خداوند ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا۔ لیکن
اب خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا۔ تب خداوند
نے اُس پر نگاہ کی اور کہا۔ کہ اپنی اس قوت
کے ساتھ جا کہ تو بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے
ہاتھ سے رہائی دے گا۔ کیا میں تجھے نہیں بھیجتا
اور اُس نے اُسے کہا۔ اے میرے مالک! میں
کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں۔ دیکھ کہ میرا
گھرانہ منسی میں تھیرے اور میں اپنے باپ
دادوں کے گھرانے میں سب سے چھوٹا ہوں
تب خداوند نے اُسے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ
ہوں گا۔ اور تو مدیانیوں کو ایک ہی آدمی کی
طرح مار لیگا۔“

(قضاة باب ۶ آیت ۱۱ تا ۱۶)

قرآن کریم میں بھی جٹوؤں کا لفظ آتا ہے اور بائبل
بھی بتاتی ہے کہ وہاں مدیانی۔ عمالیقی اور مشرتی تین
قومیں موجود تھیں۔ پھر لکھا ہے :-

”تب خداوند نے جدعون کو فرمایا کہ

لوگ ہنوز زیادہ ہیں۔ سو تو انہیں پانی پاس
نیچے لا کہ وہاں میں تیری خاطر انہیں آواز دے گا۔“

(قضاة باب ۷ آیت ۴)

”سو وہ اُن لوگوں کو پانی پاس نیچے لایا۔
اور خداوند نے جدعون کو فرمایا کہ جو شخص
پانی پی چڑھ کر کے کتے کی مانند ہوے تو ہر ایک
لئے کو ٹنڈہ رکھ۔ اور دے ہر ایک کو بھی

اب صحت جاوت کا لفظ تعین طلب رہ گیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ جاوت بھی ایک صفاتی نام ہے جو کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک گروہ کا نام ہے۔ جس کا کام ملک میں فساد رکھنا اور ڈاکو ڈالنا تھا۔ جاوت کو انگریزی زبان میں گولیتھ کہتے ہیں۔ اور گولیتھ کے معنی انگریزی میں *destroyed spirits, swarming ravaging*.

کہے ہیں۔ یعنی تباہی اور بربادی ڈھانے اور لوٹ مار مچانوائی رو میں۔ جو ادرہ اور دروڑی پھرتی ہوں۔ اور جاٹل جو اصل میں جاوت ہے اس قوم کو کہتے ہیں جو ہر طرف فساد و غارت اور تباہی و بربادی کا بازار گرم کرنے والی ہو۔ بائبل سے بھی ثابت ہے کہ جدعون کا دشمن ایک آدابہ گرد گروہ تھا جو ملک میں فساد پھیلاتا پھرتا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جب حملہ کرتے تھے تو سب کچھ برباد کر دیتے تھے۔ پس یہاں جاوت سے کوئی ایک شخص مراد نہیں بلکہ ایک گروہ مراد ہے۔ جس میں اسرائیل پر عرصہ حیات تک رکھا تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ جدعون نے ان کو شکست دی اور اس کے بعد ستر سال تک اس کی حکومت رہی یعنی چالیس سال تک وہ خود حکومت کر رہا اور تیس سال تک اس کا بیٹا۔ اور اس کے بیچ میں متحدہ قومیت کی مدوج یہود میں متقی کر گئی۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ دَقَبَلْ دَاوُدُ جَاوُوتَ دَاوُدُ نے جاوت کو قتل کر دیا۔ یہاں جدعون کے واقعہ کے تسلسل میں ایک نیا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ جدعون کے واقعہ سے بہت کچھ ملتا ہے جدعون کے وقت فلسطینیوں نے اسرائیل کو فلسطین سے نکلانے کی بے شک کوشش کی تھی۔ اور جدعون نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی لیکن وہ اتہاداً کوشش تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں آکر

ختم ہوئی۔ اور انہوں نے دشمن کو کئی طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ پس اس واقعہ کو مشابہت مضمون کی وجہ سے اس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ درنہ پہلا جدعون کا واقعہ ہے۔ اور یہ داؤد کا واقعہ ہے اور دونوں میں دوسو سال کا فاصلہ ہے۔

اب صرف ایک سوال حل طلب رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ بائبل کی رو سے تو داؤد نے جاوت کو قتل کیا تھا (سہ سوال باب ۱۱، آیت ۵۰، ۵۱) لیکن قرآن کریم نے جدعون کے واقعہ میں بھی جاوت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ دَقَبَلْ دَاوُدُ الْجَاوُوتَ دَقَبَلْ دَاوُدُ رَمَاتًا اَخْرَجَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ قِيَمَتًا اَخْرَجْنَا وَاَنْصَعِمَا عَلَي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یعنی جب وہ جاوت اور اس کی فوجوں کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ تو انہوں نے کہا۔ اے ہمارے رب! ہم پر قوت برداشت نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کفار کے خلاف ہماری تائید اور نصرت فرما۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ جاوت ایک صفاتی نام ہے۔ اور اس سے مراد ایسا گروہ ہے جو ملک میں فساد کرتا پھرے اور چونکہ جدعون کا دشمن بھی ایک اولیہ گرد گروہ تھا جو ملک میں فساد پھیلاتا پھرتا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک میں اس قائم کرنے کے لئے جس دشمن کا مقابلہ کیا وہ بھی آدابہ گرد اور ضادی تھا۔ اس لئے دونوں کے دشمنوں کو صفاتی لحاظ سے جاوت کہا گیا ہے اور ان دونوں کا اکٹھا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ جدعون کے ہاتھ سے تو دشمن کو صرف شکست ہوئی تھی مگر داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی تباہی ہوئی اور آپ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ گویا دشمن کے مقابلہ کی ابتداء جدعون سے ہوئی اور اسکا اتہاد داؤد پر ہوا۔ اسی لئے قرآن کریم میں قَتَلَ دَاوُدُ جَاوُوتَ

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۲﴾

یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم تجھے پڑھ کر سنا رہے ہیں اس حالت میں کہ تو حق پر قائم ہے اور تو ہنسنا رسولوں میں سے ہے۔ ۱۶۲

چونکہ اسلام کو بھی مذہبی جنگوں کا سامنا کرنا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جدعون اور داؤد کے واقعات پیش کر کے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ اب تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور شریروں کا مقابلہ کرو۔ اور دنیا میں نیکی اور تقویٰ پھیلاؤ۔ کیونکہ بحر و بر میں فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور اس امر کو یاد رکھو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جدعون اور داؤد کو مدد دی تھی ایسی طرح اب اس کی معجزانہ نصرت تمہارے لئے ظاہر ہوگی۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے اور امن کبھی قائم نہ ہو۔

۱۶۲ تفسیر:۔ فرمایا ہے طاہر

اور داؤد کے واقعات ہم نے قصہ کے رنگ میں بیان نہیں کئے بلکہ یہ پیشگوئیاں ہیں جن کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آنے والے ہیں اور ان کو بھی وہی نصرت اور تائید حاصل ہوگی جو پہلے انبیاء علیہم السلام کو حاصل تھی۔ اور اس طرح دنیا پر ظاہر ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے فرستادہ اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔

کے الفاظ آئے ہیں۔ کہ داؤد نے طاہر کا خاتمہ کر دیا۔ اور طاہر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق صرف ہرگز نہ ہو گا۔ یا ذین اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دی۔

تاریخ سے ثابت ہے کہ جدعون نے ۱۲۵۶ قبل مسیح میں مخالفوں کو شکست دی اور ۱۱۶۱ قبل مسیح تک اسکی اور اس کے بیٹے کی حکومت رہی۔ اس کے بعد ۱۰۵۰ قبل مسیح میں بنی اسرائیل کا کنعان پر داؤد کے ذریعے قبضہ ہوا۔ غرض جدعون اور داؤد کے اٹھا ذکر کرنے اور ان دونوں کے واقعات کو ملا کر بیان کرنے کی یہی وجہ ہے کہ جدعون وہ پہلا شخص ہے جس نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اور یہودیوں متحدہ قومیت کی رُوح پھونکی۔ اور داؤد علیہ السلام آخری شخص ہیں جن کے ہاتھوں دشمن کی کلی تباہی ہوئی غرض جدعون پہلا نقطہ ہے اور داؤد آخری نقطہ۔

کَلَّا لَا ذَفْرٰی لَهُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَسَدَّتِ الْاَرْضُ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو الْكَسْفِ عَلٰی اَنْعَالِ الْعٰمِیْنَ - میں بتایا کہ اگر ہم شریروں کا بعض دوسرے انسانوں کے ذریعے تفریق نہ کرتے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔

یہ اس لئے فرمایا کہ جدعون اور داؤد دونوں کی جنگیں مذہبی تھیں۔ کیونکہ ان کے دشمن ان کی عبادت گاہیں گرا کر ان کی جگہ اپنی عبادت گاہیں بنا دیتے تھے۔ جیسا کہ جدعون کے متعلق قاضیوں باب ۶ اور داؤد کی نسبت ۲ سموایل سے ثابت ہے۔

۳۱۱
۳۱۰
۳۰۹
۳۰۸
۳۰۷
۳۰۶
۳۰۵
۳۰۴
۳۰۳
۳۰۲
۳۰۱

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

یہ (مذکورہ بالا) رسول وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی تھی۔ ان میں سے

مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا

بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں بعض کے (فقط) درجات بلند کئے۔ اور

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کلمے کلمے دلائل دینے تھے اور رُوح القدس کے ذریعہ سے اُسے طاقت بخشی تھی۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ

اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ اُن کے بعد آئے تھے وہ کلمے دیکھے، نشانوں

بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ

کے آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے (جھگڑتے) لیکن (تجربہ ہے کہ) انہوں نے (باوجود اس کے) اختلاف کیا۔ چنانچہ

مَنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا

ان میں سے بعض تو ایمان لائے آئے اور بعض نے انکار کر دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے (جھگڑتے)

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۚ

لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ۱۶۳

اُن کی نہیں ہوئی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میں سادھی دنیا کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ سادھی دنیا کے مقابلہ میں کس طرح نچوڑ چا سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے رسولوں میں بھی تو آپس میں درجہ اور مقام کے لحاظ سے فرق تھا۔ یہ تو نہیں کہ سب ایک ہی درجہ رکھتے تھے۔ آخر کہاں کے بھی ہزاروں درجے ہیں اور خود انبیاء میں بھی مدارجِ فضیلت میں

۱۶۳ تفسیر:- فرماتا ہے۔ یہ رسول جگا اور ذکر کیا گیا ہے ایسے ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی تھی۔ یعنی ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ بلند مقام رکھتے تھے اور بعض نسبتاً کم۔ یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء کے ذکر پر طبعی طور پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پہلے انبیاء تو ایک ایک قوم کی طرف جمع ہوئے تھے اور ان کا مقابلہ بھی صرف اپنی اپنی قوم کے افراد سے تھا۔ کوئی عالمگیر مخالفت

۳۳
ع
۱

فرت ہوتا ہے۔ پس اُن میں سے ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اُن جیسا ہی درجہ بھی ہو۔ اور کوئی تفضیلت نہ ہو۔ مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے۔ اور اس طرح اُن کو بعض انبیاء کے مقابلہ میں ایک خاص تفضیلت حاصل تھی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تفضیلت عطا کی گئی۔ مگر داؤد کی تفضیلت تو صحت چند نبیوں پر تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفضیلت سب انبیاء پر ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر موسیٰ اور علیؑ بھی میرے زمانہ میں زندہ ہوتے تو وہ میری اطاعت کرتے۔

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ مِنْ بَعْضِ لَوْغُوْنَ بِالْمَشَارِقِ
گفتگو کرنا مراد لیا ہے۔ یعنی ایسے طریق پر کلام کرنا کہ درمیان میں جو راہی واسطہ نہ ہو۔ مگر میرے نزدیک مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰه سے تشریحی نبی مراد ہیں اور رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے قریشی نبی انبیاء مراد ہیں۔ اس لئے کہ کلام تو ہر ایک رسول سے ہوتا ہے۔ مگر کلام کے وہ نبی کو جو جو سکتا ہے اور درجہ بھی ہر ایک کا بلند ہوتا ہے۔ لیکن جب مقابلہ ہو تو اس کے یہی معنی ہونگے کہ بعض کو شریعت دی اور بعض کو صرف نبوت کا درجہ دیا گیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اُن کو شریعت نہیں دی گئی بعض نبوت عطا کی گئی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكَلِّمًا (نساء آیت ۱۶۵) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب اچھی طرح کلام کیا۔

یہ کہ كَلَّمَ اللّٰه کے معنی شریعت کے ہیں اس کا ثبوت ایک حدیث سے بھی ملتا ہے۔ امام احمد نے ابودر سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے نبی آدم تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وَنَبِيٌّ كَانَ۔ کیا وہ نبی تھے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں!

نَبِيٌّ مَّكَلَّمَ وَتَفْسِيْرُ قَوْلِ الْبَيَانِ جلد اول ص ۳۳۲) وہ مکلم نبی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض نبی مکلم نہیں ہوتے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام تو سب انبیاء سے کیا ہے اس لئے اس جگہ کلام سے مراد کلام شریعت ہے۔ اور رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کے معنی یہ ہیں کہ بعض کو شریعت نہیں دی۔ ہاں نبوت کے درجہ رفیع پر اُن کو سرفراز فرمایا۔ جیسے دوسری جگہ فرماتا ہے وَتَقَدَّسْنَا لِلْمُؤَمِّسِي الْكِتٰبِ وَتَقَدَّسْنَا لِلْمُؤَمِّسِي الْكِتٰبِ (آیت ۸۸) یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے اُن کی تعلیم کی اشاعت کیلئے پے درپے انبیاء بھیجے۔ یہ تمام انبیاء غیر قریشی تھے جو موسیٰ شریعت کے تابع تھے۔

پھر فرماتا ہے وَاتَيْنَا جِيسِي ابْنَ مَرْيَمَ الْبَنَاتِ وَيَدْنُهُ يَرْزُقُهَا الْاَقْدَمِيْنَ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے نشانات دیئے اور رُوح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی۔ اس جگہ یہ نکتہ یاد رکھنے والا ہے کہ اس سورت میں چونکہ یہود مخالف ہیں۔ اس لئے حضرت سید کے ذکر کے ساتھ ہی اُن کی بعض صفات بھی بتا دی جاتی ہیں تاکہ دشمن پر حجت ہو۔ اس سے اُن کی کسی خاص تفضیلت کا اظہار مقصود نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سیموں نے سمجھا ہے۔

اَيَّدْنُهُ يَرْزُقُهَا الْاَقْدَمِيْنَ فرما کر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی شریعت نہیں لانے تھے بلکہ انہوں نے تورات کے بعض مضامین کو نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور رُوح القدس سے اللہ تعالیٰ نے اُن کی تائید فرمائی تھی۔ کیونکہ جو موسیٰ دور میں شریعت کی تکمیل ہو گئی تھی لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی نگاہ مغز سے ہٹ کر صرف جھکے کی طرف آگئی۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تاکہ ایک طرف تو تورات کے احکام پر عمل کرائیں جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے:-

یہ نہ سمجھو کہ میں تودیت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ " (متی باب آیت ۱۷)

دوسری طرف وہ لوگ جو باطل اس کے چھلکے کو پکڑ کر بیٹھ گئے تھے فردی تھا کہ ان کی اصلاح کی جاتی۔ اور اس نکتہ کو کھول کر بیان کیا جاتا کہ ظاہری شریعت اس دنیا کی زندگی کو درست کرنے کے لئے اور باطنی شریعت کے قیام میں مدد دینے کے لئے ہے۔ ورنہ اصل چیز صرف باطنی صفائی اور پاکیزگی اور تقدس ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کام لیا۔ انہوں نے ایک طرف تو موسوی احکام کو دوبارہ اصل شکل میں قائم کیا اور دوسری طرف جو لوگ قشر کی اتباع کرنے والے تھے انہیں بتایا کہ اس ظاہر کا ایک باطن ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو ظاہر لعنت بن جاتا ہے۔ نمازی بڑی اچھی چیز ہیں لیکن اگر تم صرف ظاہری نمازی پڑھو گے اور باطنی نہیں پڑھو گے تو وہ نماز تمہارے لئے لعنت بن جائیگی۔

غذہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر تم ظاہری روزہ کے ساتھ باطنی روزہ نہ رکھو گے تو یہ ظاہری روزہ لعنت بن جائیگا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ ذَبِلَ كَلِمَتَا لَيْسَ لِيَنَّ رَاعُونَ آیت ۱۲۱ میں بعض نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز ان کے لئے دل اور لعنت بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوری بات کھول کر بتادی تھی اس وجہ سے انہیں دھوکا نہ لگا۔ یہ کھول کر بتانا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ رُوحِ حَقِّ آئے تو وہ ہمیں سادی سبائی کی راہ بتائے گی اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی بلکہ جو کچھ سنے گی سو کہے گی (یوحنا باب ۱۶ آیت ۱۳) بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو واضح کرنے کی وجہ باوجود اس کے

کہ آپ نے بھی وہی بات کہی تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہی تھی مسلمانوں کو دھوکا نہ لگا۔ اور انہوں نے شریعت کو لعنت نہ قرار دیا۔ بلکہ صرف اس عمل پر شریعت کو لعنت قرار دیا جس کے ساتھ دل کا تقدس اور اخلاص اور تقویٰ شامل نہ ہو۔ مگر مسیحیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے دھوکا کھایا۔ اور جب ان کی روحانیت کمزور ہوئی تو انہوں نے اپنی کمزوری کے اثر کے ماتحت غلط تاویلوں کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور شریعت کو لعنت قرار دینے لگے اور یہ خیال نہ کیا کہ اگر وہ لعنت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری روزے کیوں رکھتے تھے عیسیٰ کیوں کرتے تھے۔ ان امور سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ ظاہری عبادت کو لعنت نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ ظاہر لعنت بن جاتا ہے۔

غُضِبْنَا لَمَّا كَفَرْنَا لَنُدْرِيهِمُ الْعَذَابَ لَسَوْفَ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ لَمَّا كَفَرْنَا بِآيَاتِكَ وَكُنَّا عَادِينَ ﴿۱۰۰﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پاکیزگی قلب کے خاص راز ظاہر کئے گئے تھے اور تقدسیت اور باطنی تعلیم پر زور دینے کے لئے ان کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا۔ اور ظاہری احکام کی باطنی کیفیت انہیں سمجھائی گئی تھیں۔ گویا ان کے دُور میں تصوف نے زمانہ بلوغت میں قدم رکھنا شروع کر دیا تھا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْقِيَامَاتِ وَلَا كُنْتُمْ مُخْتَلِفِينَ فِي مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ ﴿۱۰۱﴾

کہ اتنے نبیوں کے واقعات دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ سبھل جاتے اور ائمہ ان کے بارے میں کوئی مخالفت رو دینا اختیار نہ کرتے۔ لیکن اس رسول نے آئے پر انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ اور بعض تو ایمان لائے اور بعض نے انکار کر دیا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْقِيَامَاتِ وَلَا كُنْتُمْ مُخْتَلِفِينَ فِي مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ ﴿۱۰۱﴾

یوہی۔ اور اگر اللہ چاہتا یعنی لوگوں کو جو براہِ ہدایت دینا چاہتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ

اے ایمان دارو! جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اُس میں سے اُس دن کے آنے سے

قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

پہلے کہ میں نہ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ دوستی اور نہ شفاعت (کا اگر) ہوگی دنیا کی

شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۷﴾

راہ میں جو کچھ ہو سکے خرچ کر لو۔ اور (اِس حکم کا) انکار کرنے والے (اپنے آپ پر) ظلم کرنے والے ہیں۔ ۵۷

کرتا ہوں اور صرف خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہوں۔
اگر دنیا میں میں کسی کو خلیں بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا۔

شَفَاعَةٌ: شَفَعٌ سے نکلا ہے اور شَفَعٌ کے
معنی جفت کے ہیں۔ يُقَالُ شَفَعَ الْعَدَدَ وَشَفَعِ
الضَّلُوَةَ صَيَّرَهَا شَفَعًا۔ یعنی شَفَعُ الْعَدَدُ کے معنی
ہیں عدد کو جفت بنا یا اور شَفَعُ الضَّلُوَةَ کے معنی ہیں
نماز کو جوڑا بنا دیا۔

وَمَا يَأْتِي

تفسیر:- اس آیت سے ظاہر ہے کہ اسلام نے
صرف زکوٰۃ اور مالِ غنیمت کے اموال سے ہی غزوات اور
مساکین کی امداد کے لئے ایک فنڈ مقرر کرنے پر اکتفا
نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو عام طور پر بھی غریبوں اور ناداروں
کے لئے صدقہ و خیرات کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔
اور بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ ترقیات کے جو وعدے کئے
گئے ہیں اُن کو دیکھتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں
اب مزید قربانیوں کی ضرورت نہیں قربانیاں تمہیں
قدم قدم پر کرنی پڑیں گی اور قدم قدم پر تمہیں اپنے اموال
خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پڑیں گے۔

لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ فِي

جس۔ یعنی کی طرف اشارہ ہے اس کا ذکر دوسری جگہ
اللہ تعالیٰ نے اِن الفاظ میں فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ

تو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ مگر چونکہ انسان کی پیدائش کی غرض ہی
یہی تھی کہ اُسے آزادانہ طور پر نیکی اور بدی میں حصہ لینے کا
موقعہ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکا تھا کہ ہم
انسان کو خیر کی بھی مقدرت دینگے اور شر کی بھی۔ اور پھر جو
رستہ وہ اختیار کرے گا اس کے مطابق ہم اُسے نیک یا
بد جزا دیں گے۔ اس لئے وہ اس فیصلہ کے مطابق کام کرتا
چلا جاتا ہے اور لوگوں کے اعتراضوں کی پرواہ نہیں کرتا۔

۵۷ ص لَفَات: خَلَّةٌ:۔ اَلْخُلَّةُ كَمَا
یعنی ہیں اَصْدَاقُهُ دوستی اور محبت۔ اور وَخَلَّتْ
اَلْقُلُوبَ كَمَا يَعْنِي هِيَ وَخَلَّتْ بِخَلَلِهِ وَهِيَ دَوَسَتْ اَوْ حَبَّتْ
جو دل کے اندر گھس کر اُس کے سوراخوں میں داخل ہو جا۔
رَجِحَ الْبَهَائِ اَلْخَلِيلُ مِنْ خَلَّتْ مَعْ مَقْصُودَةً عَلَيَّ
حُبِّ اَللّٰهِ تَعَالَىٰ فَلَيْسَ فِيْهَا لِخَيْرِهِ مُتَسَمِّحٌ وَلَا
شَرِّكَهُ مِنْ مَرَحَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (مجمع البحار)
خلیل اُسے کہتے ہیں جس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے
ساتھ ہو اور اُس کے دل میں اُس محبت کے سوا اور کسی
کی محبت نہ ہو۔ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ قول درج ہے کہ اِنِّيْ اَبْرُؤُ مِنْ كُلِّ ذِي خَلَّةٍ
مِنْ خَلَّتِيْهِ تَوَكَّلْتُ مَتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا يَخْتَدُّ
اَبَا بَكْرٍ۔ یعنی میں ہر شخص کی دوستی سے برات کا اظہار

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي الْقِيَوْمَةَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ

اشدہ (ذات) جہں کے سوا پرستش کا اور کوئی مستحق نہیں۔ کمال حیات والا (اپنی ذات میں) قائم (اور سب کو قائم کرنے والا) نہ اس کا دھ

لَا نَوْمَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ

آئی ہے اور نہ نیند (کا وہ محتاج ہے) جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (سب) اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی

ذَ الَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا

اجازت کے بغیر اس کے حضور میں سفارش کرے۔ جو کچھ اُن کے سامنے

موسم کا خلیل خدا تعالیٰ ہوتا ہے۔ پس وَلَا خَلَّةٌ سے مراد وہ

خلعت ہے جو خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی دوسرے کی جائے۔

وَلَا شَفَاعَةٌ عِنْدَ تَبَايَا كَرُخَا تَعَالَى لَعَلَّ تَعَالَى تَمَّ هِي

تعلق پیدا کر لو اور اس کو اپنا ساتھی بنا لو۔ ورنہ وہاں تمہیں

کوئی ساتھی نہیں ملے گا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وَ لَا تُدْرِكُهُ

بِيَدِ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ اَنَّهُمْ شُرَكَاءَ اِلٰى رَبِّهِمْ كَيْفَ

لَسَعْرٌ مِّنْ حُدُوبِهِ دَرْجًا وَ لَا فَتَفِيحَةً لِّعَاقِبَتِهِمْ يَتَّقُونَ

(الانعام آیت ۵۲) یعنی تو اس کلام کے ذریعہ سے اُن

لوگوں کو جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے

دب کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائیگا جب کہ اس

کے سوا انسان کا کوئی مددگار... ہوگا اور نہ کوئی سفارشچی

اس لئے ڈرا کہ وہ تقدی اختیار کریں۔

یسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ وَ لَا تُدْرِكُهُ

اِنَّ تَبَسَّلَ نَفْسًا يَمَّا كَسَبَتْ كَيْفَ تَعَالَى تَعَالَى

ذَوِي الْاَلْهِ وَبِيْ وَ لَا شَفِيْعَةَ اِنْ تَعَدَّلَ كُلَّ عَدْلٍ وَ

يُؤَخِّدُ حَتَّىٰ تَعَالَى تَعَالَى (۱) یعنی تو اس کلام الہی کے

ذریعہ سے نصیحت کرتا ایسا نہ ہو کہ کسی جان کو اس

کے کماٹے ہوئے کے سبب سے اس طرح ہلاکت میں

ڈال دیا جائے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اس کا نہ کوئی مددگار

ہو اور نہ شفیع۔ اور اگر وہ ہر ایک قسم کا بدلہ بھی دیں

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْمُحِيْتَةَ

(توبہ آیت ۱۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایک بیع کی

ہے اور وہ یہ کہ اُن کے مالوں اور جانوں کو جنت دیکر فرید

لیا ہے۔ پس فرمایا خدا تعالیٰ تم سے یہ بیع کرتا ہے۔ مگر یہ

بیع اسی دنیا میں ہوگی اُس دن نہیں ہوگی۔

وَلَا خَلَّةٌ عِنْدَ تَبَايَا كَرُخَا تَعَالَى لَعَلَّ تَعَالَى تَمَّ هِي

سوا سب خلیل جاتے رہیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ

قرآن کریم میں تو دوسری جگہ آتا ہے۔ اَلَا خَلَّةٌ يَوْمَ يُبَدِّلُ

بِعْعَهُمْ لِيَبْعَنَ عَدُوًّا اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ (زخرف آیت ۱)

یعنی متقیوں کے سوا تمام خلیل ایک دوسرے دشمن ہونگے پھر

جب متقیوں کی دوستی رہے گی تو لَا خَلَّةٌ کا کیا مطلب ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ شفع چونکہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا خلیل

سمجھتے ہیں اس لئے ان کی دوستی خدا تعالیٰ کی دوستی میں شامل

ہوگی اس کا کوئی ٹیٹھہ وجود نہیں ہوگا جو وَلَا خَلَّةٌ کے

مناہی ہو۔ اصل معنوں میں کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو

توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو خلیل بنا لیا ہے

تو بنا لو ورنہ اُس دن وہ خلیل نہیں بنے گا۔ اور آج جنکو تم

اپنا خلیل بنا رہے ہو اُن کی خلعت امد دوستی اس دن تمہارا کسی

کام نہیں آئیگی بلکہ تم اُن کے دشمن بن جاؤ گے۔ صرف شفعی

ہی ایسے ہونگے جو اپنے خلیل کے دشمن نہیں ہونگے۔ کیونکہ

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ

ع اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ (سب ہی کچھ) جانتا ہے۔ اور وہ اُس کی مرضی کے سوا اُس کے علم کے کسی حصہ کو

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور وہاں پائیں گئے۔ اُس کا علم آسمانوں پر بھی، اور زمین پر بھی، ادا ہی ہے۔

وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۱۶۵﴾

اور اُن کی حفاظت اُسے تھکا تی نہیں۔ اور وہ بلند شان (رکھنے) والا (اور عظمت والا) ہے۔ ۱۶۵

بیشک حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مسابقت کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اتنی ہی شفاعت کر گئے لیکن ابن حجریوں کے بارے میں میری تشریح یہ ہے کہ امت محمدیہ میں سے ایسے افراد کی شفاعت صحت پائی ہوگی اہل تفریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونگے۔ صحیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر گئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے۔ بانی مسابقت نے بھی اسی عقیدہ کی توجیح فرمائی ہے آپ اپنی کتاب شیخ فرعون نے فرمایا ہے

”نور انسان کیلئے مددے زمین پر اب کوئی رسول ماہر شفیع نہیں گزر چکا مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ کبھی جنت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ دکھو۔ اور اس کے غیر کو اُس پر کسی نور کی بڑائی مت دو۔ تا آنکہ ان پر تم نجات یافتہ رکھے جاؤ۔“

بہر حال جب تک کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول سے وصل نہ ہو جائے اور ان کو اپنا جوڑا نہ بنائے اس وقت تک اُس کے قسم کی شفاعت میسر نہیں آئے گی۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَالِئًا أُولَئِكَ لِيُخَالَفُوا قُلُوبَهُمْ ۗ وَإِلَىٰ عِزِّ رَبِّكَ نَفَسٌ ۖ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۱۶۵﴾

اور وہ اُس کے خوف لہتے رہتے ہیں۔ پھر اس آیت اگلی آیت میں فرمایا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ وَسوره بقرہ آیت ۲۵۶ یعنی کون ہے جو اُس کی اجازت کے بغیر اُس کے حضور کسی کی سفارش کرے۔

تو اُس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

ان آیات معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کو دلی اہد شفیع بنا کر اہل اولیٰ کو اس دن شفاعت کا حق پہنچا گیا لیکن درود کو نہیں دئے گئے تھے اس میں شفاعت قبول ہوگی۔ خدا تعالیٰ کو شفیع اس لئے قرار دیا کہ اُسکی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی پس اہل تفریح دیئے، فرمایا ہے۔ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اِذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَحْمٰتِهٖ لَهٗ تَوَلّٰٓءٌ ۚ (۱۰۰) یعنی اُس دن شفاعت سوا اُسکے جس کے حق میں شفاعت کرے گی اجازت کون خدا دے گا اور جس کے حق میں بات کرنے کو وہ پسند کرے گا اور کسی کو نفع نہیں دے گی۔ اس ثابت ہوا ہے کہ ہاں شفا با اذن ہوگی۔ خدا تعالیٰ کو شفیع بنانے والوں کو شفاعت کا حق پہنچا گیا لیکن اور کسی کو خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت کا حق نہیں ہوگا۔ دروسری جگہ فرمایا ہے۔ يَخْلَعُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا بِاِذْنِ الرَّحْمٰنِ وَرَحْمٰتِهٖ ۗ (۱۰۱) یعنی خدا تعالیٰ اُس کو بھی جانتا ہے جو انہیں آئندہ پیش آئے والا ہے اور وہ جو بچھے چھوڑے اُسے ہیں اور وہ سوائے اُسکے جس کے لئے خدا نے یہ بات پسند کر چکی کیلئے شفاعت نہیں کرتے اور وہ اُس کے خوف لہتے رہتے ہیں۔ پھر اس آیت اگلی آیت میں فرمایا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ ۚ وَسوره بقرہ آیت ۲۵۶ یعنی کون ہے جو اُس کی اجازت کے بغیر اُس کے حضور کسی کی سفارش کرے۔

الحجی

صرت ایک ہی اللہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اُس کی چھوڑ کر کسی اور کی تلاش کرونگا تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ ایک ہی ہے دو نہیں۔ جن نہیں۔ چار نہیں یا ہزاروں لاکھوں نہیں۔ جب ایک ہی اللہ ہے تو اُس کو چھوڑ کر اور کہاں جاو گے۔ پھر ہر وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے اور ہر لمحہ تم اس کے محتاج ہو۔ دنیا میں لوگ بعض دفعہ بادشاہوں کو ناراض کر لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اگر یہ بادشاہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس کے ملک کو چھوڑ کر دوسرے کے ملک میں چلے جائیں گے چین کا بادشاہ اگر ظالم ہے تو وہ ایران میں پناہ لے سکتا ہے ایران کا بادشاہ اگر ظالم ہے تو انگلستان میں پناہ لے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر وہ کہاں جا سکتا کیونکہ کوئی زمین ایسی نہیں جو خدا کی نہ ہو۔ اور کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کے قبضہ میں نہ ہو۔ پھر کوئی دوسرا خدا نہیں کو انسان اُس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ہندوؤں کا خیال ہے کہ کئی خدا ہیں اور اُن کے خداؤں میں جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شہور ہے کہ شیو نے ایک آدمی پر ناراض ہو کر اُسے مار ڈالا۔ لیکن وہ برہما خدا کا پیارا تھا اُس نے کہا ہم میرا کرنے والے ہیں ہم اس کو زندہ کریں گے چنانچہ برہما نے اُسے زندہ کر دیا۔ مگر شیو نے اُسے پھر مار دیا۔ اور برہما نے پھر اُسے زندہ کر دیا۔ غرض شیو اُسے مارتے جاتے اور برہما زندہ کرتے جاتے۔ یہی اُن کا جھگڑا لگا رہا۔ یہ ہندوؤں کے خیالات ہیں۔ مگر ہمارے ہاں تو ایسے خدا نہیں ہیں کہ ایک مادے کو دوسرا زندہ کرے۔ ایک ناراض ہو تو دوسرا راضی ہو جائے۔ دیکھو ایک ملازم اپنے آقا کو جواب دے سکتا ہے کہ میں تمہاری ملازمت نہیں کرتا کیونکہ اُسے دوسری جگہ ملازمت مل جاتی ہے۔ مگر ہم خدا تعالیٰ کی یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک ہی آقا ہے اور اُس کے سوا اور کوئی آقا نہیں۔ پھر ہمارا خدا ایک دفعہ خدا ہے اور ہمیشہ زندہ رہیگا وہ آدم کے زمانہ میں بھی زندہ تھا اور نوح کے زمانہ میں بھی

زندہ تھا۔ وہ ابراہیم کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔ وہ موسیٰ کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔ وہ عیسیٰ کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی زندہ تھا اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور اگر دنیا اور ہزار سال تک قائم رہے گی تو ہزار سال تک اور اگر ایک کروڑ سال تک قائم رہے گی تو کروڑ سال تک اور اگر ایک ارب سال تک قائم رہے گی تو ایک ارب سال تک وہ اپنی زندگی کے نشانات دکھانا چلا جائیگا۔ کیونکہ وہ حقیقی و قیوم خدا ہے اور وہ لَا تَأْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ کا مصداق ہے۔ اُس پر ادب تک اور فیند ہی نہیں آتی تو اُس کے زندہ نشانات کا سلسلہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے جب ایسے خدا کے سابق اپنا تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اُس کی ضرورتوں کا وہ آپ کفیل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اس کی تائید کے لئے اپنے غیر معمولی نشانات ظاہر کرتا ہے۔

ہم نے دیکھا ہے حضرت خلیفۃ اول رضی اللہ عنہ کے پاس اکثر لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ اور آپ اُس میں سے ضرورت پر خرچ کرتے بہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے نفل سے اس طرح مدد دیتا رہتا ہے بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ امانت رکھوانے والا آپ کے پاس آتا اور کہتا کہ مجھے دوسری کی ضرورت ہے۔ میری امانت مجھے واپس دیدی جائے۔ آپ کی طبیعت بڑی سادہ تھی۔ اور معمولی سے معمولی کا غلہ کو بھی آپ ضائع کرنا پسند نہیں فرماتے تھے جب کسی نے مطالبہ کرنا تو آپ نے روسی سا کا غلہ اٹھانا اور اُس پر اپنے ٹھکانوں کو لکھ دینا کہ امانت میں سے دوسروں پر بھیجا دیا جائے۔ اندر سے بعض دفعہ جواب آتا کہ دوسری تو خرچ ہو چکا ہے یا اتنے روپے ہیں اور اتنے روپوں کی کمی ہے۔ آپ نے اُسے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ ابھی روپیہ آجاتا ہے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص دھوٹی باندھے ہوئے جوٹا گرھ یا بمبئی کا رہنے

چلو آ رہا ہے اور اُس نے آکر اتنا ہی روپیہ آپ کو پیش کر دیا۔ ایک دن تو لطیفہ ہوا کسی نے اپنا روپیہ مانگا اُس دن آپ کے پاس کوئی روپیہ نہیں تھا۔ مگر اسی وقت ایک شخص علاج کے لئے آ گیا۔ اور اُس نے ایک پڑیہ میں کچھ رقم لپیٹ کر آپ کے سامنے دکھادی۔ حافظہ روشن علی صاحب کو علم تھا کہ روپیہ مانگنے والا کتنا روپیہ مانگتا ہے آپ نے حافظہ صاحب سے فرمایا دیکھو اس میں کتنی رقم ہے انہوں نے گنا تو کئے مگر میں اتنی ہی رقم ہے جتنی رقم کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ اُس کو دے دو۔ اسی طرح آپ ایک پُرانے بزرگ کا داکٹر بنا کر تے تھے کہ ایک دفعہ ایک قرضخواہ اُن کے پاس آ گیا۔ اور اُس نے کہا کہ آپ نے میری اتنی رقم دینی ہے اور اس پر اتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب آپ میرا روپیہ ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ہے نہیں جب آئیگا دیدو ننگا۔ وہ کہنے لگا۔ تم بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو اور قرض لے کر ادا نہیں کرتے یہ کہاں کی شرافت ہے۔ اتنے میں داں ایک حلو بیچنے والا لڑکا آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ آٹھ آنے کا حلوہ دیدو۔ لڑکے نے حلوہ دیدیا اور انہوں نے وہ حلوہ اس قرض کو کھلا دیا۔ لڑکا کہنے لگا کہ میرے پیسے میرے حوالے کیجئے۔ وہ کہنے لگے تم آٹھ آنے مانگتے ہو اور میرے پاس تو دود آنے بھی نہیں۔ وہ لڑکا شور مچانے لگا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ قرض خواہ کہنے لگا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میری رقم تو ماری ہی تھی اس غریب کی لٹھٹی بھی مجھم کر لی۔ غرض وہ دونوں شور مچاتے رہے اور وہ بزرگ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اُس نے اپنی جیب میں سے ایک پڑیہ نکال کر انہیں پیش کی۔ اور کہا کہ فلاں امیر نے آپ کو خدا نہ بھیجا ہے۔ انہوں نے اُسے کھولا تو اُس میں روپے تو اتنے ہی تھے جتنے قرضخواہ مانگتا تھا مگر اُس میں لٹھٹی نہیں تھی۔ کہنے لگے۔ یہ میری پڑیہ نہیں اسے واپس

لے جاؤ۔ یہ سُنتے ہی اُس کا رنگ فق ہو گیا۔ اور اُس نے جھٹ اپنی جیب سے ایک دوسری پڑیہ نکالی اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کی پڑیہ یہ ہے۔ انہوں نے اُسے کھولا۔ تو اُس میں اتنے ہی روپے تھے جو قرض مانگ رہا تھا اور ایک لٹھٹی بھی تھی۔ انہوں نے دونوں کو بٹایا اور وہ روپے انہیں دے دیئے۔ غرض زندہ خدا اپنے بندوں کی تائید میں ہمیشہ اپنے نشانات دکھاتا رہتا ہے۔ پھر وہ اَلْقِيَتُوْهُرُہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب تو میرا یہ آقا ہے مگر پہلے میں فلاں کے پاس ملازم رہ چکا ہوں۔ اس لئے اُس کا بھی مجھ پر احسان ہے اور میرے لئے اُس کی قدر کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا آج خدا نہیں بنا بلکہ ہمیشہ سے خدا ہوں۔ تم پر کسی کا پھولا احسان نہیں ہے۔ میں وہ خدا ہوں جو ہمیشہ قائم رہنے والا اور نہیں قائم رکھنے والا ہوں۔ اس لئے تم پر میرا ہی احسان ہے کسی اور کا احسان نہیں۔ پھر فرماتا ہے لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ کوئی کہے کہ مان لیا خدا ایک ہی ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اور وہی ہمارا پہلے آقا تھا اور وہی اب بھی ہے۔ مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا کو فریاد آئے اور وہ سو جائے۔ اور اس وقت اس کی جگہ اس کے درباری کام کریں۔ اس لئے انہیں بھی خوش رکھنا چاہئے اور اُن کی بھی خوش مدد کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تمہارا وہ منہ ہے کہ اُس کو کبھی اونگھ اور نیند نہیں آتی تم اس کو دنیوی بادشاہوں اور حاکموں کی طرح نہ سمجھو۔ جہاں تمہیں درباریوں کی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ تمہارا خدا ایسا نہیں کہ کبھی اُسے اونگھ آئے یا وہ سو جائے۔ وہ ہر وقت جاگتا ہے اور ہر ایک بات کا خود نگراں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہی لطیف بات بیان فرمائی ہے فرماتا ہے لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کہ اس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ ترتیب کلام کا یہ قاعدہ ہے کہ پہلے

اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر اور کون ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ جب نواب محمد علی خان صاحبؒ کے رطے کے عبدالرحیم خان کیلئے جبکہ وہ شدید بیمار تھا دعا کی تو الہام ہوا کہ "تقدیر میرم ہے اور طاقت مقدر"۔ آپ کو خیال آیا کہ نواب صاحب

سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تادیبان آرہے ہیں۔ ان کا رطے کا فوت ہو گیا تو انہیں التلا رنہ آجائے۔ اس لئے آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے میرے اس رطے کی رحمت کے لئے شفاعت کرتا ہوں۔ اس پر آپ کو بڑے زور سے الہام ہوا مَحَنَ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ لِيُخَيَّرَ كُونِ هُوَ مِرِي اِجَازَتِ الْبَغِيْرِ شَفَاعَتِ كَرْتِهٖ وَ۔ اب دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کتنے بڑے انسان تھے۔ تیرہ مومال سے دنیا آپ کی منتظر تھی۔ مگر وہ بھی

سفا دش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کون ہو کہ بلا اجازت سفا دش کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کہ تھے کہ جب مجھے یہ الہام ہوا۔ تو میں گر پڑا اور بدن پر ریشہ طاری ہو گیا اور قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ لیکن جب یہ حالت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْمَجَارُ اِحْجَا اب ہم شفا کی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے شفاعت کی۔ اور عبدالرحیم خان اچھے ہو گئے۔ عرض جب مسیح موعود علیہ السلام جیسے انسان کو... اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کون ہو جو بلا اذن سفا دش کرو تو اور لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کی سفا دش کر سکیں۔

حرفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پنکھر علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن ہو گا تب آپ سفا دش کرینگے پھر کیسا نادان ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ فلاں میری سفا دش کر دیگا۔

پھر ایک اور بات رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ کوئی

چھوٹی باتوں کا ذکر ہوتا ہے پھر بڑی بات کا۔ اگر اس کے غلط کیا جائے تو کلام غلط ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سخت بیمار نہیں تھا بلکہ وہ تو کچھ بھی بیمار نہ تھا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کچھ بیمار نہیں تھا بلکہ وہ تو زیادہ بیمار ہی نہ تھا تو فقرہ غلط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے بڑا اور پھر چھوٹا درجہ میں کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اُسے اونگھ آتی ہے اور نہ خیند۔ حالانکہ جب اونگھ کی نفی کر دی گئی تھی تو خیند کی نفی بھی ہوتی ہے۔ پھر خیند کی نفی کی کیا ضرورت تھی؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ایک حکمت ہے۔ اور وہ یہ کہ سِنَّة اِسْ كَرْتِهٖ ہں کہ جب سخت خیند کی درجے سے انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ چنانچہ جب انسان کو رحمت زیادہ خیند آئی ہوئی ہو اُس وقت اونگھ آتی ہے۔ اور جب تک خیند کا غلبہ نہ ہو اونگھ نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو کبھی اونگھ نہیں آتی کہ کام کر نی دے وہ تھک گیا ہو۔ اور اُس پر خیند کا ایسا غلبہ ہو کہ اُنکی آنکھیں بند ہو گئی ہوں اور نہ اُسے معمولی خیند آتی ہے۔ عرض ترتیب بیان کے لحاظ سے سِنَّة کا ہی پہلے ذکر آنا ضروری تھا۔ اور نوم کا بعد میں۔

پھر فرمایا۔ لَعْنَةُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ تَبَارَا اَقَا ايسا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اس کچھ اسی کا ہے۔ ایسی صورت میں تم اُس کے مقابلہ میں کسی اور کو اپنا آقا کس طرح بنا سکتے ہو۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے صوا اور کسی کی عبادت تو نہیں کرتے ہاں دوسروں کو تباہ دیتے اور اُن سے مراد بن مانگے ہیں۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اور وہ خدا تعالیٰ کے حضور ہمدانی شفاعت کریں گے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَحَنَ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ۔ ہمارے حکم کے بغیر تو کوئی شفاعت ہی نہیں کر سکتا پس تمہاری یہ امید بھی غلط ہے

ایسی نہیں جو اُس کے علم سے باہر ہو۔ انسانی علم بالکل محدود ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک چیز کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھی ہے لیکن اس کا تجربہ اب ہوتا ہے جیسے حضرت یسوع موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو میری اس ملی لکھی ہوئی کے متعلق ایک وقت علم دیا گیا کہ وہ نیک ہے تو آپ اُس کی تعریف فرمانے لگے مگر چونکہ اُس وقت آپ کو اُس کے انجام کا علم نہیں تھا اس لئے آپ کو پتہ نہ لگا کہ ایک دن وہ مرتد ہو جائیگا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دے دیا۔ غرض انسانی علم بہت ہی محدود ہے صرف خدا تعالیٰ ہی کامل علم رکھتا ہے جو سب پر حاوی ہے۔ اور کوئی شخص اس کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

پھر دَسِعَ كُرْبِيِّنَهُ السَّمَوَاتِ قَالَ اَرْضٌ فِي سَائِسِ كَسَائِسِ اَنْ نَكْتُمُ كَلِمَتِي اِشَارَةً لِيَاكِبِي كَا كَسَاتِ عَالَمِ الْاِنْبِيَا كَا اِنْدَاوَه اللّٰهُ تَعَالٰى كَسَا صَوَا كُوْنِي نَهِيں جَانَا۔ اِس زَمَانِ مِيں مَسْ هَدَمَكْ عِلْمِ هِيْتِ مِيں تَرَقِي ہُو چُكِي بِي اتنی پہلے كِهِيں نَهِيں ہُوئی۔ آج دُنْيَا كِي لِبَانِي كَا اِنْدَاوَه مِيلوں مِيں نَهِيں لُكَا جَانَا۔ مَثَلًا يَه نَهِيں كِهَا جَانَا كَا اِيك زَمِيں سِي دُوسَرِي زَمِيں تَمَك اتنے مِيل كَا فَاصلِ ہِي بَلَكہ اِس لِبَانِي كَا اِنْدَاوَه رُشْنِي كِي رُشْنَا سِي لُكَا جَانَا ہِي۔ رُشْنِي اِيك سِيكُنڈِ مِيں اِيك لَاكھ اَسِي ہزار مِيل چلتا ہِي۔ اور دُنْيَا كِي دِصْعَت كَا اِنْدَاوَه اِس نُور كِي رُشْنِي سِي لُكَا تے ہِيں۔ گُويَا يَه بھِي اللّٰهُ نُورُ السَّمَوَاتِ كَالْاَرْضِ (نور آيت ۴۶) كِي هِدَايَت كَا ثبوت ہِي۔ كِيونكہ اِس آيت مِيں بتَايا گيا تھَا كہ زَمِيں دَا سَمَان كِي دِصْعَت كَا اِنْدَاوَه تَم كِيں چيز سِي نَهِيں لُكَا سَكْتِي صَرَف نُور اور اِس كِي رُشْنَا سِي ہِي لُكَا سَكْتِي ہُو۔ غُرُف جَب اِيك سِيكُنڈِ مِيں رُشْنِي اِيك لَاكھ اَسِي ہزار مِيل چلتا ہِي تُو اِيك مَنُط مِيں اِيك كُرُوْ اُٹھ لَاكھ مِيل

ظاہر کرے گا۔ اور پھر وہ لایح کرے گا کہ وہ اُس کے نیچے بیٹھے کچھ مدت تک تو وہ اپنے نفس کی اس خواہش کو برداشت کرے گا اور کہیگا کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کس طرح کر دوں۔ لیکن آخروہ درخواست کہہ کر ہی دینگا اور کہیگا کہ اُمّتہ اور کچھ نہ مانگوں گا۔ تب خدا تعالیٰ اسے وہاں لے جائیگا۔ اور پھر وہ دُور سے جنت کا دروازہ دیکھنیگا اور اُس سے باہر رہنا برداشت نہیں کریگا۔ اور خدا تعالیٰ سے کہیگا کہ مجھے اس جنت کے دروازہ کے آگے تو بٹھا دے میں اُمّتہ جانے کی درخواست نہیں کرتا۔ صرف باہر بٹھائے فرمیں سے لطف حاصل کرونگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنیگا کیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگیگا۔ بندہ کہیگا کہ میں۔ امیر اللہ تعالیٰ اُسے جنت کے دروازے پر بٹھا دے گا لیکن وہاں اسے کس طرح چین حاصل ہو سکتا ہے آخروہ بے تاب ہو کر کہیگا کہ یا اللہ مجھے دروازہ کے اندر کی طرف بٹھا دے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے جنت کی نعمت دے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دروازہ کے اندر بٹھا دے اِس پُر اللہ تعالیٰ ہنسیگا اور کہیگا کہ میرے بندہ کی حرم میں کہیں ختم نہیں ہوتی۔ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو رہو۔ غرضیکہ پہلے اللہ تعالیٰ اِيك چُكِي مِيں تَحْمِيْلِي دُکھاتا ہِي اور اُسے دِيكھ كہ جَب مَلَا نكہ صَفْتِ اِنْسَان بِي تَاب ہُو جَانَا ہِي اور دُعَا مِيں كرتَا ہِي كہ خُدا يَا تُو مجھ كَا ل تَحْمِيْلِي دُكھَا تُو پھر اللہ تعالیٰ اُسے دُوسَرِي مَقَام كِي پہلے چُكِي تَحْمِيْلِي دُكھاتا ہِي اور پھر دُوسَرِي تَحْمِيْلِي اور يَه سِلْسِلَه اِسِي طَرَح بَرُصْنَا جَانَا ہِي۔ بَہر حال اللہ تعالیٰ كِي مَہْتِي خِيَرِ مَحْمُودِ ہِي اور كُوْنِي شَخْصِ اِس كَا احاطہ نَهِيں كَر سَكْتَا۔

پھر فرماتا ہے دَسِعَ كُرْبِيِّنَهُ السَّمَوَاتِ دَا الْاَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ كَا عِلْمِ دَا سَمَان اور زَمِيں كُو گِيھَر ہُو ہِي۔ يعنِي اِسے ہر چيز كَا اِنْتِهَائِي عِلْمِ ہِي۔ اور كُوْنِي چيز

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

پس جو کچھ لو کہ جو شخص اپنی مرضی سے نہیں سے رکھنے والے کی بات ماننے سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس نے (ایک) نہایت

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۶۶﴾

مضبوط قابل اعتماد چیز کو جو کبھی ٹوٹنے کی نہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور اللہ بہت سُننے والا (اور بہت جاننے والا)۔ ۱۶۶

عروہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو کبھی ضائع نہ ہونے والی ہو
چنانچہ عروہ اس ٹھاس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہزار ہے۔ اور
عروہ کے معنی النَّفِيسُ مِنَ السَّمَالِ کے بھی ہیں۔ یعنی
اچھا اور بہتر میں ملل۔ (اقرب)

تفسیر :- یہ عجیب بات ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض
کیا جاتا ہے کہ وہ جبر سے دین پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ

دُشْدُ

اسلام اگر ایک طرف جہاد کے لئے مسلمانوں کو تیار کرتا ہے
جیسا کہ اس سورۃ میں وہ فرما چکا ہے کہ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يُقَاتِلُواكُمْ دَعْوَةَ اللَّهِ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی
راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔

الْفَقَىٰ

تو دوسری طرف وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
یعنی جنگ کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس سے یہ نہیں بھجنا
چاہئے کہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لئے جبر کرنا جائز ہو
گیا ہے۔ بلکہ جنگ کا یہ حکم معنی دشمن کے شر سے بچنے اور

الظَّلْمَاتِ

اُس کے مفاہد کو دور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ اگر اسلام
میں جبر جائز ہوتا تو یہ کسی طرح ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم ایک

الْمَقْبَلَاتِ

طرف تو مسلمانوں کو طرانی کا حکم دیتا اور دوسری طرف اُس
سورۃ میں یہ فرمادیتا کہ دین کے لئے جبر نہ کرو۔ کیا اس کا

الْعُرْوَةِ

دافع الفاظ میں یہ مطلب نہیں کہ اسلام دین کے معاملہ میں
دوسروں پر جبر کرنا کبھی ہودت میں بھی جائز قرار نہیں دیتا
پس یہ آیت دین کے معاملہ میں ہر قسم کے جبر کو نہ صرف ناجائز
قرار دیتی ہے بلکہ جس مقام پر یہ آیت واقع ہے اس سے
بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جبر کے باکل خلاف ہے۔

کی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو نہایت عمدہ کھانا ملے۔ اور وہ اُسے
چھوڑ کر نجاست کی طرف دوڑے۔ اگر کسی شخص کو عمدہ کپڑا
ملے اور وہ اُسے چھوڑ کر سیل کی سیلنگ کوئی باندھ لے تو بتاؤ
کیا وہ دانا اور عقلمند کہلانے کے قابل ہوگا۔ نہیں اور ہرگز
نہیں۔ دانا ہی ہے جو بہتر چیز کو پسند کرے۔ پس اللہ تعالیٰ
سے بہتر لادہ کوئی نہیں۔

۱۶۶ صل لغات :- رَشْدًا: رشد کے معنی
ہیں صداقت پر استقلال سے قائم رہنا نیز یہ فحی کے اعتقاد
میں سے ہے۔ (اقرب)

الْفَقَىٰ کے معنی ہیں السَّهْلَةُ: گمراہی۔ الْغَلَاظَةُ
تباہی۔ الْوُثْقَى: ناکامی۔ (اقرب)

الطَّاغُوتِ :- طَغَى سے نکلا ہے جس کے معنی
ہر ایسی چیز کے ہیں جو حد سے نکل جائے۔ اور سرکش ہو جائے
طاغوت کے ان معنوں میں شیطان بھی شامل ہے۔ کیونکہ
وہ انسان کو سرکش کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس میں وہ
انسان بھی شامل ہیں۔ جو لوگوں کو خدا تعالیٰ سے دُور کرتے ہیں۔
الْمَقْبَلَاتِ کے معنی پکڑنے کے ہیں۔

الْعُرْوَةِ :- الْعُرْوَةُ مِنَ الدُّوْدِ وَالْكُوْزِ
الْمَقْبَلَاتِ اِئْتِ اُذُنَهُمَا۔ یعنی عروہ دُودل یا لٹے کے
دستہ کو کہتے ہیں جس سے اُسے پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح عروہ
کے معنی مَا يُوْتَقَىٰ بِهٖ کے بھی ہیں۔ یعنی ایسی چیز جس پر
اعتبار کیا جائے۔ گویا ہر ایسی چیز جس پر سہارا لیا جائے
جس پر اعتماد کیا جاسکے وہ عروہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح

پس عیسائی مستشرقین کا یہ اقتراض بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ غیر مذاہب والوں کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ سب سے پہلا مذہب ہے جس نے دنیا کے سامنے یہ تعلیم پیش کی کہ مذہب کے معاد میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے اور دین کے بارہ میں کسی پر کوئی جبر نہیں۔

قَدْ تَبَيَّنَ الْإِسْلَامُ مِنْهُمُ الْفَتْحُ يَوْمَ بَدْرٍ
یعنی اس سے پہلے ایک جملہ مقدمہ ہے جس کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ دین کے لئے جبر جائز نہیں۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب دین ایک اعلیٰ درجہ کی چیز ہے تو کیوں اس کے لئے لوگوں پر جبر نہ کیا جائے۔ اور انہیں بزدلی سے متوجہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب میں فرماتا ہے جب گمراہی اور ہدایت ظاہر ہو گئی ہے تو اب جبر کی ضرورت نہیں۔ صرف ہدایت کا پیش کر دینا تمہارا کام ہے۔ کیونکہ جو حق بات تھی وہ گمراہی اور ضلالت کے بالمقابل پورے طور پر ظاہر ہو گئی ہے۔ فرض اس آیت میں خدا تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ کیوں اسلام کو جبر کی ضرورت نہیں۔ فرماتا ہے جبر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بات دلیل سے ثابت نہ ہو سکے۔ یا جس کو سمجھایا جائے۔ وہ سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ مثلاً ایک بچہ کی عقل چونکہ کمزور ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اوقات اسکی مرضی کے خلاف اور جبر کرنا لے کر مرضی کے موافق کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بچہ میں جب عقل آجاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ ہی سمجھ جاتا ہے اور اپنے نفع اور نقصان کو سوچ سکتا ہے۔ اس حالت میں اس پر کوئی جبر نہیں کرتا۔ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہر قسم کے دلائل کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اسے منوانے کے لئے کسی پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اسلام تو اس بات پر نضت سمجھتا ہے کہ کسی

مذہب کو بغیر سوجے سمجھے ڈر یا لالچ کی وجہ قبول کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا أَنشَدُكَ آيَاتِ الْمُرْسَلِ اللَّهُ مَوْلَاهُ فَيُخَلِّمُونَكَ لَوْ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَسْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُونَ (منافقون آیت) یعنی منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ مگر اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اگر اسلام کے پھیلنے کے لئے تلوار چلانا جائز ہوتا۔ تو کیا وہ لوگ جو اسلام لے آئے تھے گردل میں منافق تھے ان کا ذکر قرآن کریم ان الفاظ میں کرتا جو ادب بیان ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس صلوات میں تو یہ لوگ گواہ تھے کہ تعلیم کا نتیجہ ہوتے۔ کون امید کر سکتا ہے کہ تلوار کے ساتھ وہ مخلص لوگوں کی جماعت پیدا کرے گا۔ پس یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ سے غیر مذاہب والوں کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم دیتا ہے۔

اسی طرح فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ (بقرہ آیت ۱۹۱) یعنی دین کی لڑائی ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ مگر یہ خیال رکھنا کہ زیادتی نہ کر سٹیو۔ پس جبکہ اسلام صرف ان لوگوں سے دینی جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے جو دین کے نام مسلمانوں سے جنگ کریں اور مسلمانوں کو جبراً اسلام سے پھیرنا چاہیں اور ان کے متعلق بھی یہ حکم دیتا ہے کہ زیادتی نہ کرو بلکہ اگر وہ بازا جائیں تو تم بھی اس قسم کی لڑائی کو چھوڑ دو تو پھر یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کا حکم ہے کہ غیر مذاہب والوں سے اپنے مذہب کی اشاعت کے لئے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو مختلف مذہبوں کے مٹانے کے لئے نہیں بلکہ مختلف مذاہب کی حفاظت کے لئے جنگ کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اِنَّ لِلَّذِينَ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

انسانوں کو لوگوں کا دوست جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اہد تو

كَفَرُوا أُولَئِكَمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى

کافر ہیں ان کے دوست نیکی سے روکنے والے (لوگ) ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف

الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ النَّارُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۸﴾

لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ آگ (میں پڑنے) والے ہیں۔ وہ اس میں پڑے رہیں گے۔ ۱۶۷

۳۲
ع
۲

وہ اُسے پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح دین بھی اس راستہ کی طرح ایک مہار ہے۔ اسے مضبوط پکڑ لینے سے گرنے کا ڈر نہیں رہتا۔ (۳۱) عرودہ کہہ کر یہ بھی بتایا کہ اگر انسان اسے مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ ہر معصیت کے دقت اس کے کام آتا ہے۔

(۳۲) عرودہ میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ صرف دین ہی انسان کے کام آنے والی چیز ہے۔ اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ باقی تمام تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور معصیت کے آنے پر ایک ایک کر کے کٹ جاتے ہیں۔ بیشک انسان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنا بہترین رفیق قرار دیتا ہے لیکن بسا اوقات ان سے کمزوری بلایے دفائی ظاہر ہو جاتی ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقی تعلقات وہی ہیں جن کی بنیادیں دین اور مذہب پر استوار کی جائیں اور انہی میں برکت ہوتی ہے۔

۱۶۷ تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ اللہ مومنوں کا دوست اور مددگار ہے۔ اور وہ ایمان لانے والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ عربی زبان کے محاورہ میں کامیابی کی طرف لے جانے کو ظلمت سے نور کی طرف لے جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ کامیابی جسمانی ہو یا روحانی۔ پس اس سے مراد مومنوں کی جماعت کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی کامیابیوں کی طرف لے جانا اور انہیں ہر قسم کی

یہ معنی ہونگے کہ طاقت سے وہی شخص جیتا ہے جو شیطان کے وجود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے۔ حالانکہ یہ معنی مبرا مفہم ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم صاف طور پر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی اقرار کرتا ہے اور شیطان کے وجود کا بھی اقرار کرتا ہے۔ پس اقرار اور ایمان سے اس آیت میں یہ مراد ہے کہ وہ شیطان کی باتوں کو رد کرتا اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو مانا ہے جسے شیطان کے سنیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تَقِيًّا مِّنْ مَّسْئِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ - عرودہ کے معنی دستہ کے بھی ہوتے ہیں جس سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اور عرودہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس پر اعتبار کیا جائے اور عرودہ کے معنی ایسی چیز کے بھی ہوتے ہیں جس کی طرف انسان ضرورت کے دقت رجوع کرے۔ اور عرودہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور کبھی ضائع نہ ہو۔ اور عرودہ بہترین مال کو بھی کہتے ہیں، اگر عرودہ کے معنی دستہ کے لئے جائیں تو اس آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ دین کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی طبیعت چیز قرار دیا ہے جو کسی برتن میں پڑی ہوئی ہو اور محفوظ ہو اور انسان نے اس برتن کا دستہ پکڑ کر اپنے قبضہ میں کر لیا ہو۔ پھر عرودہ کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان مہار لے لیتا ہے تاکہ اُسے گرنے کا ڈر نہ رہے۔ جیسے ٹیڑھیوں پر چڑھنے کے لئے انسان کو دستہ کی ضرورت پڑتی ہے اور

الْمُتَرِّىٰ الَّذِي حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِى رَبِّهٖ اِنَّ اٰتِهٖ اَللّٰهُ

کیا تھے اس شخص کی خبر نہیں پہنچی جو اس (غزوہ کی) وجہ سے کہ اللہ نے اُسے حکومت دے رکھی تھی ابراہیم سے اُس کے

الْمَلِكِ رَاذَقَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىٓ اٰمٰنٌ وَّيَمِيْتُ لَا

رَبِّ كَيْ سَلَقَ بَحْثَ كَرْنِ لَمَكٍ كَمَا - (یہ اُس وقت ہوا جس وقت ابراہیم نے دئے، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔

قَالَ اَنَا اُمِّى وَاَمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اَللّٰهَ

(اپسر) اُس نے کہا کہ، میں (بھی) زندہ کرتا اور مارتا ہوں - ابراہیم نے کہا (کہ اگر یہ بات ہے) تو اللہ تعالیٰ تو)

محمد قاسم صاحب مافوقوی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں صاف لکھا ہے کہ بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے۔ مگر اب سب لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں نبی کے آنے سے پہلے بعض لوگوں کے عقائد اچھے ہوتے ہیں مگر جب وہ نبی کا انکار کر دیتے ہیں اور انہیں اُن کے پہلے عقیدہ کی رُو سے پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنا پہلو بچانے کے لئے اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص صداقت کو قبول کرتا ہے وہ روز بروز اپنے ایمان میں بڑھتا چلا جاتا ہے جس اوپر بنا چکا ہوں کہ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ میں خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اُن کو اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر چونکہ دنیا میں انسان کو قدم قدم پر مشکلات پیش آتی رہتی ہیں جن کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ دھوکا لگ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے تو پھر انہیں مشکلات کیوں پیش آتی ہیں۔ اس لئے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وعدہ تو ہی طور پر کئے گئے ہیں نہ کہ انفرادی طور پر۔ ہر انفرادی تکالیف اور مشکلات کو اس وعدہ کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے لیکن اُس کے مرنے سے قوم کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ مرنا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ دہندہ ظاہر تکالیف

ناکامیوں اور تکالیف سے نجات دلانا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا اَزَلْنٰهُمْ مِّنْ اَلطَّغُوْتِ يَوْمَ جُرْحُوْلَمَ مِنْ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ - یہاں طغوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اس غلطی بہت ہدایت سے بھی سپردہ قائم ہوتے ہیں دور پھینک دیتے ہیں۔ یہ مت خیال کرو کہ کفار میں نور کہاں سے آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اُس وقت ابو جہل ایسا برا نہیں تھا جیسا کہ اُس وقت تھا جب کہ وہ مارا گیا۔ بات یہ ہے کہ صداقت کے انکار سے انسان کے قلب پر رنگ لگ جاتا ہے اور بھلے بھلے وہ تھوڑا بہت نور جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بعض صدقاتیں ایسی تھیں جن کو لوگ مانتے تھے۔ مگر اب ان کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ مثلاً مسلمان خطیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اپنے منہوں پر کھڑے ہو ہو کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ۛ

موسىٰ کما عيسىٰ کما ابان س کلے سب کونم

مگر اب اُن کی کتابوں سے یہ شعر فائب ہو گیا ہے۔ اسی طرح اُن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت کا اعتقاد رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے جیسا کہ مولوی

يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ

سورج کو مشرق (دکھ طرف) سے لاتا ہے۔ (اب) تو اُسے مغرب (دکھ طرف) سے

الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا

ے آ۔ اس پر وہ (کافر) بہوت ہو (کر رہ) گیا۔ اور (یہ ہونا ہی تھا کیونکہ)

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۵۹﴾

اخذ ظالم لوگوں کو (کامیابی کی) راہ ہمیں دکھاتا۔ ۱۶۸

کرے گا جن سے وہ ہمیشہ غیظ و غضب کی آگ میں جلتے رہیں گے اور اپنے چاروں طرف دوزخ ہی دوزخ پائینگے جس سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئیگا۔

۱۶۸ حل لغات :- حَآجَةٌ : حَآجَتُهُ کے معنی

ہیں حَآصَمَةٌ (اُزب) اُس سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔

حَآجَةٌ کا لفظ قرآن کریم میں جتنی جگہ استعمال ہوا ہے

بڑے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے سوائے ایک جگہ کے

کہ وہاں اس کے ایک اور معنی لئے جا سکتے ہیں۔ لذت ٹانے

بھی یہی لکھے ہیں کہ یہ لفظ اچھے معنوں میں استعمال نہیں

ہوتا۔ پس اس کے معنی ہیں کچ بختی، مجاہدہ، مبارزہ۔

مُتَلَكِّئٌ کے معنی بادشاہت کے بھی ہیں اور ملک

کے بھی ہیں۔

اِحْيَاؤُہُ کے معنی ہیں زندہ کرنا۔ خوشی پہنچانا۔

نمو کی طاقت دینا۔ آباد کرنا۔

اِمَاتَةٌ کے معنی ہیں مردہ کرنا۔ رنج پہنچانا۔

نمو کی طاقت نکال ڈالنا۔

بُهِتَ کے معنی ہیں چہرہ کا رنگ اُڑ گیا۔ گھبرا گیا

مُتَبَدِّلٌ ہو گیا اور کوئی جواب نہ دینا سکا۔

تفسیر :- اس آیت کے متعلق مفسرین کا خیال

ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک کافر بادشاہ میں

کو دکھا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہید کر دیئے گئے تھے۔ گردہ ناکام نہیں ہوتے بلکہ اپنے مقصد میں کامیاب

ہوتے اور جس اصول کی خاطر انہوں نے قربانی پیش کی تھی

وہ اصول آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہیگا۔ ایک

طرح بعض انبیاء بھی شہید ہوئے۔ مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام

کے متعلق حضرت سید مودود علیہ السلام نے مان لکھا ہے کہ

وہ مارے گئے تھے۔ پس جب نبی بھی مارا جا سکتا ہے تو اور

کون ہے جو اس قسم کی تکالیف سے محفوظ رہے۔ پس

کسی فرد کا مارا جانا قوم کی ناکامی کی دلیل نہیں ہوتی۔ جیسے

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم شہید مارے گئے مگر اس کا

نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کو کئی بھی اچھا نہیں کہتا اور امام حسین کی

سب حرمت کرتے ہیں اور ان کا نام بڑے ادب اور احترام

کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے۔

لَوْلَا اِنَّكَ لَفَاخِخَ النَّارُ هُمْ فَبَيْنَمَا خَلِدُوْنَ ۗ اُوْر

بتایا تھا کہ اسلام کے لئے جبر کرنے کی ضرورت نہیں

کیونکہ ہر اہل گمراہی کے مقابلہ میں مسلمان بوجھی ہے۔ اور

جنگ کا حکم نہیں اس لئے دیا گیا ہے کہ دشمن تم پر حملہ

کر دے۔ اب اس آیت میں بتایا کہ تمہارا انجام اچھا ہو

اور تمہارے مخالفوں کا بُرا۔ خدا تعالیٰ تمہیں کامیاب

کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو ایسی تباہیوں سے دوچار

حَآجَةٌ

مُتَلَكِّئٌ

اِحْيَاؤُہُ

اِمَاتَةٌ

بُهِتَ

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

اور کیا تو نے اس شخص کی مثل (کوئی آدمی دیکھا ہے) جو ایک ایسے شہر کے پاس گزرا جسکی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی چٹوٹوں کے بل پر گیا ہوا تھا۔

قَالَ أَنِي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ

(اے کو دیکھ کر) اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسکی دیرانی کے بعد اُسے کب آباد کرے گا! اس پر اللہ تعالیٰ نے اُسے

انسان کا جو وہ ہے یا نہیں۔ اور لوگ پھر بھی خاموش نہیں ہوتے۔ لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے متا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات سمجھی جس کے متعلق اُس نے سمجھا کہ اگر میں نے اس کا جواب دیا تو میں معیبت میں پھنس جاؤنگا۔ اس لئے صوائے خاموشی کے اس کے لئے اور کوئی چارہ نہ رہا۔

جیوش انسائیکلو پیڈیا میں اس بحث کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ جب

- حضرت ابراہیمؑ اس بادشاہ کے سامنے جبکا نام نمرود تھا پیش ہوئے تو اُس نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ میں خدا ہوں اور دنیا کا حاکم ہوں اور میں ہی مارتا اور زندہ کرتا ہوں چونکہ ان کا مذہب بتا خدا سورج دیوتا سمجھا جاتا تھا اور اُسے آقا بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اُسے کہا کہ اگر تو خدا اور دنیا کا حاکم ہے تو کیوں سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق کی طرف نہیں چڑھاتا۔ اگر تو خدا اور دنیا کا حاکم ہے تو مجھے بتا کہ میرے دل میں اسوقت کیا ہے اور یہ کہ میرا اُترہ کیا حال ہوگا۔ اس پر نمرود کی زبان بند ہوگئی اور وہ حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ اور کہا کہ تو کوشن کا بیٹا ہے اور اُس طرح کا

جس کا نام نمرود بیان کیا جاتا ہے ہستی باری تعالیٰ پر بھکت ہوئی تھی۔ جب حضرت ابراہیمؑ نے اُسے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو اُس نے کہا کہ ایسا تو جس بھی کر لیتا ہوں چنانچہ اُس نے چند قیدی منگوائے جن میں سے بعض کو اُس نے چھوڑ دیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیمؑ نے سمجھا کہ میری پہلی دلیل تو کارگر نہیں ہوئی اب میں کوئی اور دلیل پیش کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اگر تو بھی رب ہے تو اُسے مغرب سے لے آ۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔

اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام غالب آگئے۔ مگر میرے نزدیک اُن کی یہ قیاس آرائی درست نہیں۔ کیونکہ اس طرح تو دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ پہلے سوال پر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دوسرے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ پس میرے نزدیک یہ تو حیرت صحیح نہیں کیونکہ اگر صحیح مراد ہوتی اور وہ ایسا ہی جھوٹا اور کذاب تھا اور اپنے آپ کو خدا بنا رہا تھا تو وہ یہ جواب بھی دے سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے تو میں ہی لا رہا ہوں۔ تم نے خدا کو کہو کہ وہ اُسے مغرب سے لے آئے۔ مگر اُس نے یہ نہیں کہا۔ بلکہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ بلکہ بات دراصل کچھ اور تھی۔ وہ نہ بحث میں تو کوئی چپ ہوا ہی نہیں کرتا۔ لوگ بیوہ باتوں پر بھی بحث کرتے پلٹتے ہیں حتیٰ کہ اس امر پر بھی بحث کرتے ہیں کہ

اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ

سومال تک (خواب میں) مارے رکھا۔ پھر اُسے اٹھایا (ادب) فرمایا (اے میرے نبی) تو کتنے عرصہ تک (اس حالت میں)

لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ

دو ہے۔ اُس دن (میں اس حالت میں) ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یہ بھی ٹھیک ہے) اور تو (اس حالت میں)

یہ بحث جس کا مالمود میں ذکر کیا گیا ہے خود

اپنی ذات میں اس امر کا ثبوت ہے کہ سورج کا ذکر پہلے نہیں ہوا بلکہ پہلے اعیان اور امات کا ہی ذکر ہوا ہے ورنہ سورج کے ذکر کے بعد تو بحث آگے چل ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ سورج اُن میں سب سے بڑا دوتا سمجھا جاتا تھا اور اس کو ہر قسم کی کامیابیوں اور ناکامیوں اور ترقی اور تنزل کا اصل باعث قرار دیا جاتا تھا۔ چنانچہ سنسز انسا کیلو پیدیا میں لکھا ہے کہ میرے ڈاک اُن کا بڑا خدا تھا جسے سورج کی شعاع یا دن کی روشنی سمجھا جاتا تھا۔ اور اُسے بنی نوع انسان کی ترقی اور تنزل کا اصل باعث قرار دیا جاتا تھا۔ (دیکھو سنسز انسا کیلو پیدیا زیر لفظ بیلونیا)

ایک فانی وجود ہے۔ تو اپنے باپ کو موت

سے نہیں بچا سکا اور نہ خود اُس سے بچ سکتا ہے۔

(پیموش انسا کیلو پیدیا زیر لفظ ابراہیم)

اس طرح مالمود میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بحث کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مالمود اور قرآن کریم کے بیان میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں زندہ کرنے اور مارنے کا ذکر پہلے ہے اور سورج کی تبدیلی کا ذکر پچھلے لیکن مالمود میں سورج کی تبدیلی کا ذکر پہلے ہے اور اعیان و امات کا بعد میں۔ دوسرے مالمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمود بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے آپ کو کہا کہ تو جنوں کی پوجا کیوں نہیں کرتا انہوں نے کہا۔ جنی کو آگ جلا دیتی ہے اُن کی کیا پوجا کروں۔ اُس نے کہا۔ پھر آگ کی کیوں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا۔ جسے پانی بیٹھا دیتا ہے۔ اُس کی کیا پوجا کروں اُس نے کہا۔ پھر پانی کی کیوں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا۔ پانی کو تو بادل لاتا ہے اُس نے کہا۔ پھر بادلوں کی کیوں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا۔ اُن کو ہوا اُڑا لے جاتی ہے۔ اُس نے کہا۔ پھر ہوا ہی کی کر۔ انہوں نے کہا۔ انسان اس سے بھی بچا ذکر لیتا ہے اور بچ جاتا ہے اور وہ اس پر غالب نہیں آئی۔ اُس نے کہا۔ پھر مجھے پوجو۔ کیونکہ میں انسانوں کا خدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اعتقاد میں تو کچھ بھی نہیں۔

پھر عقلاً بھی قرآن کریم کا کلام ہی درست ثابت ہوتا ہے۔ اول اس لئے کہ بحث میں نیچے سے اوپر ترقی ہوتی ہے۔ پس موت اور حیات کا ذکر لازماً سورج سے پہلے ہونا چاہیئے نہ کہ بعد میں۔ دوسرے درمیان میں فرمود کے چپ ہو جانیکا ذکر بتاتا ہے کہ یہ واقعہ صبح آتھیں ہوا۔ تیسرے فرمود کے سامنے پیش تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوں کے توڑنے کے جرم میں ہوئے تھے۔ اس کا یہ سوال کہ میں خدا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں بحث کے دوران میں پیدا ہوا ہے۔ ورنہ بے جود کلام ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم یہی بتاتا ہے کہ بحث بخیر ذریعہ تھی۔ یعنی خدائے واحد کے بارہ میں۔

مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٗ

سوسال تک بھی رہا ہے۔ اب تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ کہ وہ سڑا نہیں۔

وَأَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ

اور اپنے گھمے کی طرف (جی) دیکھ اور ان دونوں کا سلامت رہنا دیکھو سمجھ لے کہ ان خیال بھی ابی بگورست اور ہار خیال بھی اور ایسا ہم نے کیسے کیا، کچھ لوگوں کیلئے امتحان بنائیں

اس نے آپ نے فرمایا کہ میرا بٹ وہ ہے جو امارا ادا تھا
کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے
عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جسکو
چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناکام کر
دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا
ہے شکست دے دیتا ہے۔ اپسر اس نے کہا اَنَا اُنْحَى
ذَائِمَتٌ۔ یہ بات تو میرے اختیار میں بھی ہے کہ میں

جسے چاہوں ترقی دے دوں اور جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔
جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے سورج اُن کا سب سے
بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اور بادشاہ بھی اُس کی پرستش کرتا

تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُسے جواب میں
کہا کہ خدا تعالیٰ نے تو یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ وہ
سورج کو مشرق سے پڑھاتا ہے اور اس طرح دینا کو نفع
پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کو نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے

تو یہ جو سورج پڑھا ہوا ہے اس کو مغرب سے مشرق کی
طرف ٹوٹا دے۔ وہ دن کا وقت تھا اور سورج پڑھا ہوا

تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہا پس واثا ہے
دینی اے پیچھے کو لے جایا یہ کہا کہ اے مغرب پڑھا ہوا

گویا انہوں نے اُسے کہا کہ اس پر اپنی حکومت قائم کر کے
دکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تدابیر تھا کہ اگر دنیا کا

نفع نقصان تمہارے ہاتھ میں ہے تو پھر سورج کیا کرتا
ہے اور اگر سورج نفع نقصان پہنچاتا ہے تو نفع نقصان

پہنچانے اور مالک ہونے کا تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ اپسر

بحث میں بادشاہ نے کہیں کہہ دیا۔ کہ دیکھ میں تجھے
تباہ کر دوں گا کیونکہ میں حاکم ہوں۔ آپ نے فرمایا
تباہی یا آبادی تو خدا کے اختیار میں ہے۔ اس پر
اُس نے اس احوال اور امانت کو اپنی طرف منسوب
کیا۔ اور کہا کہ نہیں میرے اختیار میں ہے۔ آپ نے
جھٹ اُس کو پہلی بحث کے مطابق پکڑا کہ پھر مورخ
بحث ہوا۔ اور وہ چُپ ہو گیا۔

اس واقعہ کے ناموں وغیرہ میں گو فرق ہے
لیکن یہودی تاریخ میں اس واقعہ کو جس طرز پر بیان کیا
گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی واقعہ جس کی
طرف قرآن کی اشارہ کرتا ہے اور جس پر اَلْأَنْتَرُ کے
الفاظ بھی دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ اَلْأَنْتَرُ کے ساتھ کسی
بے نشان واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جاسکتا۔ گریجوی
بیان حسب معمول آئے پیچھے ہو گیا ہے۔

طاہود میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی غمزدگی سے یہ بحث کنعان میں آنے سے پہلے ہوئی تھی۔

میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غمزدگی سے جو یہ
کہا کہ رَبِّی الَّذِیْ یُنحِیْ رُوحِیْتَیْ مِیْرَاتِ دَہ ہے جو

زندہ کرتا اور داتا ہے۔ تو اس سے اُن کی مراد ظاہری موت
اور حیات نہیں تھی۔ بلکہ کامیابی اور ناکامی اور عزت

اور ذلت اور آبادی اور بربادی مراد تھی۔ چونکہ آپ
سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ وہ آپ کو کنعان

کا ملک دیگا۔ اور آپ کی اولاد کو غیر معمولی ترقی حاصل ہوگی

إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمَاءَ فَلَمَّا

اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کبھی طرح اپنی جگہ رکھ کر جوڑتے ہیں۔ پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پس جب اس پر

تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۶﴾

حقیقت آشکار ہو کر نظر آئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ۲۶

بَلَىٰ

جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے وہ بے ہوش ہو کر لا جواب ہو گیا۔ کیونکہ اگر وہ جواب دیتا تو یا تو وہ یہ کہتا کہ میں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ سورج ہی پہنچاتا ہے اور ترقی اور تنزلی اسی کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں۔ اور اگر وہ ایسا کہتا تو اس سے اس کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا کہ اَنَا أُحْيِي وَ اُمِيتُ۔ اور اگر وہ یہ کہتا کہ میں ہی تمام کام کرتا ہوں سورج نہیں کرتا اور نفع نقصان بھی میرے ہی اختیار میں ہے سورج کے اختیار میں نہیں تو اس پر اس کی قوم دشمن ہو جاتی کیونکہ وہ سورج کی پرستش کرتی تھی بلکہ وہ خود بھی سورج کا پرستار تھا۔ اس وجہ سے وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اور خاموش ہو گیا۔

نُنشِزُهَا

اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اَللّٰهُ الَّذِي الَّذِي اٰمَنُوْا يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ كَاثُوْت دیا ہے اور بتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی شکلات میں کس طرح ان کی مدد کرتے اور انہیں ظلمات سے نور کی طرف اور ناکامیوں سے کامیابیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔

سَاَلِیْذِی

۲۶ حل لغات :- اَذْكَا الَّذِیْ زَكَاتٍ
مثال کیلئے بھی آتا ہے اور تاکید کے لئے بھی۔ اسی طرح تشبیہ اور تمثیل کے لئے بھی آتا ہے۔ یہاں پیسے معنوں کے لئے ہے۔

خَاوِیَةٌ

خَاوِیَةٌ : خَوِیْ یَخْوِیْ خَوْاۗءٌ سَیْءٌ نَکَلَاہُ۔ کہتے ہیں خَوِیْ الْبَیْتِ : سَقَطَ وَتَهَدَّمَ۔ گھر گر گیا۔ فَرَعٌ وَ خَلَا۔ گھر خالی ہو گیا اور ویران ہو گیا۔

بَلَىٰ: حرف ہے جو اضراب کے معنی دیتا ہے یعنی بات کو پھیر کر دوسری طرف لے جانا۔ یہ اضراب دو طرح کا ہوتا، ایک تو انکار کی غرض سے جیسے قرآن کریم میں اَنَا ہَاۤءَ وَاَقْوَاۤءُ اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ کَذٰلَکَ اسْتِجَاۡنًا لِّبٰلِ عِبَادٍ مُّکْرَمٰتٍ۔ (انبیاء آیت ۲۷) یعنی مشرک کہتے ہیں کہ جن خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے جن کو یہ لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ اضراب کی دوسری قسم میں ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف معنوں کو پھیرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے جملہ کی تردید مد نظر نہیں ہوتی۔ اس آیت میں بھی بَلَىٰ سے پہلے کی بات بھی درست ہے اور بعد کی بھی صرف ایک نئے معنوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔
نُنشِزُهَا : نَشَرَ کے معنی ہیں اِنْزَقَحَ اُطْحَا۔ اور اَنْشَزَ کے معنی ہیں رَفَعَهُ اُسے اٹھایا یا کھڑا کیا۔ پس نُنشِزُهَا کے معنی ہیں ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ یا ہم انہیں اٹھاتے ہیں۔

تفسیر :- مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عذریہ نبی کا واقعہ ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک تباہ شدہ بستی کے پاس گزرا تو انہوں نے اس کی تباہی اور خستہ حالی کو دیکھ کر کہا کہ خدا تعالیٰ اس بستی میں رہنے والوں کو ان کی موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے انہیں مردوں اور وہ سو سال تک اسی حالت میں مردہ پڑے ہے۔ اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو آباد کر دیا اور انہیں زندہ کر کے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ کیسا قادر ہے اور وہ مردوں کو کس طرح زندہ کیا کرتا ہے۔

جب وہ سو سال کے بعد زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے تو خدا تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنے کھانے کو دیکھ کہ وہ بھی ابھی تک بڑا نہیں اور پھر اُس نے اُن کے گدے کو بھی زندہ کر دیا اور اُس کی گلی مٹری ڈبیلوں پر گوشت پوست پڑھا دیا۔

میرے نزدیک اگر یہ واقعہ اسی طرح ہوا جو جس طرح مفسرین بیان کرتے ہیں تو خود اس آیت کے مختلف ٹکڑے اس بیان کو باطل قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ پہلی بات جو انہیں منوں کو رد کرتی ہے وہ اَللّٰهُ هٰذَا اَللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اس نبی کا سوال صرف بستی کے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ اُسے کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ سوال نہیں تھا کہ مُردے کس طرح زندہ ہونگے۔ اگر مُردے کے زندہ ہونیکا سوال ہوتا تو کیا اُن کے سامنے روزانہ کئی لوگ مرتے نہیں تھے اور جب وہ روزانہ یہ نظارہ دیکھتے تھے کہ لوگ مر کر زندہ نہیں ہوتے تو اُس دن ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر اُن کے دل میں مُردوں کے زندہ ہونے کے متعلق کیسے سوال پیدا ہو گیا۔ اور اگر اُن کا سوال صرف بستی کے دوبارہ زندہ کئے جانے کے متعلق تھا تو ہر شخص کچھ سکتا ہے کہ بستی کے مُردے ہونے سے اُس کا جڑنا اور زندہ ہونے سے اُس کا آباد ہونا ہی مراد ہوا کرتا ہے۔ مُردوں کے زندہ ہونے سے اس سوال کا کوئی تعلق نہیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اُن سے مراد کب تک ہے یا کیسے ہے۔ اگر کسی سوال کرنے والے کے جواب میں "سوال" کا لفظ بولا جائے تو اُس کے یہی معنی ہونگے کہ مسائل کا سوال کب تک کا ہے کیسے کا نہیں۔ درہنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسائل تو یہ سوال کرے کہ یہ بستی کس طرح زندہ ہوگی اور جواب یہ دیا جائے کہ سو سال کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ سو سال کے الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ سوال کب کے متعلق ہے نہ کہ کیفیت کے متعلق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَامَاتُہُ اللّٰهُ جَامِئَةً عَاجِرًا

تَمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے سو سال تک آباد رکھا پھر زندہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اُن کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ اگر تو حضرت عزیر کی یہ غرض تھی کہ وہ دیکھیں کہ مُردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں تو اُن کو مادہ پھر زندہ کر دینے سے یہ غرض پوری نہیں ہوسکتی تھی۔ کیونکہ اپنی موت کے بعد وہ یہ کس طرح جان سکتے تھے کہ مُردہ کس طرح زندہ ہوا کرتا ہے۔ اور اگر اُن کی دوبارہ حیات سے اللہ تعالیٰ کا خفا دور ہوا ہو گیا تھا تو پھر وَ اَنْظُرْ اِلٰى الْعِظَامِ كَيْفَ تَنْشِئُہَا پر یہ اعتراض بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف گدے کو ہی مادہ کر اور پھر اُسے زندہ کر کے انہیں اپنی قدرت کا نظارہ کیوں نہ دکھا دیا۔ خود انہیں سو سال تک کیوں مارے رکھا۔ آخر اپنی موت سے تو اس بات کا پتہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ مُردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ تو دوسرے کو دیکھ کر ہی پتہ لگتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اُن کے گدے کو بھی مارنا تھا تو پھر اُن کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟

پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ اُس بستی میں سے کسی ہی ایک کو مار کر اُسے زندہ کر کے دکھا دیا جاتا خود عزیر کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟

اسی طرح سوال یہ ہے کہ انہوں نے کونسی بات پوچھی تھی جس کا جواب یہ دیا گیا کہ اَنْظُرْ اِلٰى طَعَامِكُمْ وَ هَنَرْ اَبْنٰکَ کَثْرَہٗ یَسْتَسْتَلُّہُ۔ اُن کا سوال تو یہ تھا کہ بستی کس طرح زندہ ہوگی۔ مگر جواب یہ دیا گیا کہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ کہ وہ مٹا نہیں۔

پس اول تو ہڈیہ کا لفظ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونیکا کوئی سوال نہیں بلکہ صرف شہر کی آبادی اور اُس کی دوبارہ حیات کا سوال تھا۔ دوسرے جَامِئَةً عَاجِرًا میں بتا دیا کہ اُن کے ساتھ کب کا سوال کیا گیا تھا نہ کہ کیسے کا۔ یعنی سوال کیفیت کے

متعلق نہ تھا بلکہ زمانہ کے متعلق تھا۔

غرض مفسرین کے بیان کردہ واقعہ پر کئی اعتراضات پڑتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر کو کیوں مارا۔ اگر وہ نبی تھا تو یہ اس کے سوال کا اچھا جواب دیا کہ اُسے سو سال تک مارے رکھا۔ اس عرصہ میں اُس کے یومی پتے بھی مر گئے اور اُسے ایک ہمدی کے بعد غیر لوگوں میں زندہ کر کے بٹھلایا۔

اُس شخص کو مار کر زندہ کرنے کی غرض زیادہ زیادہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مُردوں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر گدھے کو گوشت پوسٹ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس ثبوت کے لئے تو صرف گدھے کا مر کر حینا ہی کافی تھا خود عزیر کو مارنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پھر یہ سنت اللہ کے بھی خلاف ہے کہ کسی مُردہ کو زندہ کیا جائے۔ اور پھر اگر خدا تعالیٰ نے انہیں سو سال تک مارے رکھا تو اس کے ثبوت میں یہ نہیں کہنا چاہئے تھا کہ دیکھو تمہارا کھانا مٹرا نہیں بلکہ یہ کہنا چاہئے تھا کہ کھانا پینا تو الگ رہا دنیا ہی بدل چکی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تو سو سال تک واقعہ میں مرا رہا تھا۔ مگر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔

غرض ان تمام امور پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین نے اس واقعہ کو جس رنگ میں پیش کیا ہے وہ درست نہیں۔ اب میں اس واقعہ کی وہ حقیقت بیان کرتا ہوں جو میرے نزدیک درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو اُس شخص کی طرف دیکھ جو ایک بستی یا گاؤں پر ایسی حالت میں کہ وہ اپنی چھتوں پر گرگا پڑا تھا گذرا اور اُس نے سوال کیا کہ الہی یہ بستی اپنی دیرانی کے بعد کیب آباد ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُسے سو سال تک مارے رکھا (یعنی خواب میں) اور پھر اُسے اُٹھایا۔ اور اُس سے پوچھا کہ تو کتنی دیر تک رہا ہے۔ اُس نے کہا ایک دن یا

دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تو درست ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم تجھے ایک اور بات بھی بتاتے ہیں کہ تو سو سال تک بھی رہا ہے۔ تیری بات کے سچا ہونیکا ثبوت یہ ہے کہ تو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ وہ مٹرا نہیں۔ لیکن تیری بات کے سچا ہونیکا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے تجھے کشفِ حالت میں سو سال کا نظارہ دکھایا ہے اور جب یہ رؤیا پورا ہوگا اس وقت لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تیرا خدا کے ساتھ سچا تعلق تھا جب اُس پر یہ حقیقت روشن ہوگئی۔ تو اُس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اُس کے آگے یہ کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ایسی بُجری ہوئی بستی کو اپنے فضل سے پھر دوبارہ آباد کر دے۔

حضرت خلیفۃِ ادلٰی رضی اللہ عنہ اس بستی سے مراد شلم مراد لیا کرتے تھے۔ جسے بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ آدمی جو مراد شلم کے پاس سے گذرا حزنِ قبل نبی تھا جس پر خدا تعالیٰ نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ایک سو سال تک یہ شہر دوبارہ آباد ہو جائیگا۔ اور میرے نزدیک یہی بات درست ہے۔

یہاں اُس بستی کے متعلق خَدَیْةٌ عَلٰی عُمَرَ وَشَیْخَانِ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ گاؤں اپنی چھتوں پر گرگا پڑا تھا۔ یعنی پہلے چھتیں گریں اور پھر ان پر دیواریں گر گئیں۔ کیونکہ جو مکان عدم استعمال کی وجہ سے گریں یا عموماً پہلے ان کی چھتیں گرتی ہیں۔ کیونکہ چھتوں میں لکڑی ہوتی ہے اور لکڑی کو دیر تک نگ جاتی ہے۔ جب چھتیں گر جاتی ہیں تو پھر بارش کی وجہ سے نئی دیواریں بھی گرے لگتی ہیں۔ اور اس صورت میں وہ دیواریں چھتوں پر آگرتی ہیں۔ ایسی حالت کو واضح کرنے کے لئے خَدَیْةٌ عَلٰی عُمَرَ وَشَیْخَانِ کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ ورنہ جو مکان زلزلہ وغیرہ کی قسم کے حادثات سے

ترقیل باب ۳۷ میں لکھا ہے :-

خداوند کا ہاتھ بڑھ کر تمہارا اندام سے
مجھے خداوند کی رُوح میں اُٹھالیا۔ اور
اس دادی میں جو ہڈیوں سے بھر پور تھی
مجھے اتار دیا اور مجھے اُن کے آس پاس
جو گرد چھڑایا۔ اور دیکھ دے دادی کے سینا
میں بہت تھیں۔ اور دیکھ دے نہایت سوکھی
تھیں۔ اور اُس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد
کیا یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں۔ میں نے جواب
میں کہا کہ اے خداوند یہ وہ تو ہی جانتا
ہے۔ پھر اُس نے مجھ سے کہا کہ تو ان ہڈیوں
کے اوپر نبوت کر اور اُن سے کہہ کہ اے
سوکھی ہڈیوں! تم خداوند کا کلام سُنو۔ خَلُوا
یہودہ ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھ
میں تمہارے اندر میں رُوح داخل کدوں گا
اور تم جیو گے۔ اور تم پر نسیم بٹھالوں گا۔
اور گوشت چڑھاؤں گا اور تمہیں چمڑے سے
مڑھونگا۔ اور تم میں رُوح ڈالوں گا اور تم
جیو گے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں جو
میں نے حکم کے بموجب نبوت کی۔ اور
جب میں نبوت کرتا تھا تو ایک شور مچا۔
اور دیکھ ایک جنبش اور ہڈیاں آپس میں
مل گئیں۔ ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے اور
جو میں نے نگاہ کی تو دیکھ نہیں اور گوشت
اُن پر چڑھ آئے اور چمڑے کی اُن پر پوشش
ہو گئی۔ پر اُن میں رُوح نہ تھی۔ تب اُس نے
مجھے کہا کہ نبوت کر۔ تو ہوا سے نبوت کر۔
اے آدم زاد! اور ہوا سے کہہ کہ خداوند
یہودہ یوں کہتا ہے کہ اے ماسن! تو

گرتے ہیں اُن کی دیواریں پہلے گرتی ہیں اور پھٹتے اُن پر اُگرتی
ہے۔ ان الفاظ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف
کیا گیا ہے کہ اس گاؤں کی دیواریں کا سبب زلزلہ وغیرہ نہ تھا
بلکہ اُس کے باشندوں کا شہر چھوڑ کر چلا جانا اسکا موجب تھا۔
بہر حال ترقی نہیں کیے دل میں بردشتم کی بربادی دیکھ کر یہ
سوال پیدا ہوا کہ خدا تعالیٰ اس بستی کو کب زندہ کرے گا۔
بستی کو زندہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ مردہ لوگ کس طرح
زندہ ہونگے۔ بلکہ اس کا مطلب یہی ہے جو دوسری جگہ
بستیوں کو زندہ کرنے کے متعلق قرآن کریم نے بیان کیا ہے
فَرَأَىٰ - وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسَخِّنَ بِهَا خَلْقًا
اَمْواتًا وَ اَنْتَ اَمِى كَثِيْرًا (فرقان آیت ۴۹-۵۰) یعنی
ہم نے بادل سے پاک دھات پانی اتارا ہے۔ تاکہ اُس کے
ذریعہ ہم مردہ ملک کو زندہ کریں۔ اور اسی طرح اس پانی
سے اپنے پیدا کئے ہوئے چارپایوں اور بہت سکتے انسانوں کو
بیراب کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ وَ اَحْيَيْنَا
بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا (آیت ۱۲) ہم بادش کے ذریعہ مردہ شہر
کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ پس مردہ شہر کو زندہ کرنے کے معنی
دیوان شہر کو آباد اور خوشحال کرنے کے ہوتے ہیں۔ تھوڑی ترقی
نے بھی یہی سوال کیا کہ الہی یہ شہر کب آباد ہو گا؟ اللہ
تعالیٰ نے انہیں رویا میں بتایا کہ سو سال کے عرصہ میں آباد
ہو جائے گا۔

یہ رویا جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ترقی نہیں
کی کتاب میں بھی پائی جاتی ہے صحت اتنا فرق ہے کہ
ترقیل نبی کی کتاب میں سو سال کی ميعاد کا ذکر نہیں۔
یہ قرآن کریم کی صداقت اور اس کے کامل ہونیکا ایک
زبردست ثبوت ہے۔ کہ جو حضرت امیر مومنین علیؓ میں
بیان نہیں ہوئے قرآن کریم نے انکو بھی بیان کر دیا ہے
اور اس طرح اُن کی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ بہر حال

چاردن ہواؤں میں سے آ۔ اور ان مفتولوں پر پھونک کہ دے جئیں۔ سو جس نے حکم کے بموجب فوت کی اور ان میں روح آئی اور دے جی اٹھے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ ایک نہایت بڑا شکر۔ تب اُس نے مجھ سے کہا کہ اے آدم ناد یہ بڑیاں مارا اسرائیل ہیں۔ دیکھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی۔ ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس نے فوت کر اور ان سے کہہ کہ خداوند ہمدانیوں کہتا ہے کہ دیکھ لے میرے لوگو جن تمہاری قبروں کو کھولوں گا۔ اور تمہیں تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کی سرزمین میں لاؤنگا اور میرے لوگ جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا تب جانو گے کہ خدا نہیں ہوں اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم جیو گے۔ اور میں تم کو تمہاری سرزمین میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ مجھے خداوند نے کہا۔ آد پورا کیا۔“ (حزین باب ۱)

یہ پیشگوئی ہے جو حزقیل نبی نے کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اُس وقت بابل میں قید تھے۔ وہ اس بستی کے پاس سے کب گئے۔ سو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گدونا بھی خواب میں ہی ہو۔ جیسا کہ بائبل کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جوکد نھر جو بابل کا بادشاہ تھا اُس نے ۵۸۶ قبل مسیح یروشلم پر حملہ کر کے اُسے فتح کر لیا تھا۔ اور اس کا ایک حصہ گرا دیا تھا۔ وہ دہاں کے بادشاہ اور اُس کے خاندان کے تمام افراد کو

کڑا کر اپنے ملک میں لے گیا۔ اسی طرح شہر کے تمام شرفدار اور بڑے بڑے کاریگروں کو بھی قید کر کے لے گیا۔ اور سوائے چند رذیل لوگوں کے دہاں کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت حزقیل بھی ان قیدیوں میں ہی تھے جنہیں جوکد نھر نے گرفتار کیا۔ اُن کے متعلق بحث ہوئی ہے کہ انہیں اُس نے کیوں کڑا۔ اور مؤرخین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ جوکد نھر کا مقابلہ کرو۔ اور اپنے ملک کو نہ چھوڑو اس لئے وہ اُن کو بھی قید کر کے لے گیا۔ پُرانی تاریخوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ جن شہروں کو گرتے اور دیران کرتے تھے۔ دہاں کے قیدیوں کو وہ اُن کے اوپر سے گزارتے تھے تاکہ انہیں اپنی ذلت اور بیچارگی کا احساس ہو۔

میرے نزدیک جب وہ کھڑے گئے اور یروشلم کے اوپر سے گزارے گئے اس وقت انہوں نے اس کے متعلق خدا تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے۔ شہر گرا دیا گیا ہے۔ سب بڑے بڑے لوگ قید کر کے لے جائے جا رہے ہیں۔ اسی نظر تک تاہی کے بعد اب یہ شہر دوبارہ کب آباد ہوگا۔ دَحَّیٰ تَحَادِیۡۃٌ عَلٰی عُرُوۡۃِۤیۡہِمَا کے الفاظ بھی اسی امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یروشلم کے تباہ ہوتے ہی اُن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جب کہ گری ہوئی چھتیں انہیں نظر آ رہی تھیں۔ درنہ بعد میں تو لوگ سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اُس وقت اُن کے دل میں یہ خیال گندہ کہ الہی یہ شہر دوبارہ کب آباد ہوگا۔ ہم تو سب قید ہو کر جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انکو سوال کی موت کا نظارہ دکھایا۔ یعنی کشتی رنگ میں انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور سوال کے بعد پھر زندہ ہوئے ہیں۔ اور خوابوں میں ایسا ہونا

کوئی تعجب انگیز امر نہیں۔ انسان خواب میں مرتابھی ہے اور مختلف قسم کے نظارے بھی دیکھتا ہے۔ حضرت سزقیل چونکہ اپنی قوم کے نبی تھے۔ اس لئے ان پر کشفی زندگی میں موت کی کیفیت وارد کرنے سے مراد درحقیقت نبی اسرائیل کی موت تھی اور اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے انہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی اسرائیل سو سال تک غلامی اور ارباب کی حالت میں رہیں گے اس کے بعد انکو ایک نئی ذمگی عطا کی جائیگی اور وہ اپنے شہر میں واپس آجائیں گے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسجگہ کر دیا کہ کوئی لفظ نہیں۔ مگر قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ بعض دفعہ روایا کا تو ذکر کرتا ہے مگر روایا کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند اور سورج وغیرہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے روایا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پس یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب کے ذکر میں خواب کا لفظ بھی استعمال کیا جائے۔

جب یہ نظارہ دیکھ چکے تو ان کو اٹھایا گیا۔ یعنی ان کی کشفی حالت جاتی رہی۔ اور خدا تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کس لیلت بتا تو کتنے عرصہ تک اس حالت میں رہا انہوں نے عرض کیا لیلت یوماً او بعض یوم۔ میں تو صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ محارہ میں اس کے یہ سننے میں کہ اچھی طرح معلوم نہیں۔ چنانچہ یہ محارہ قرآن کریم میں بعض دوسرے مقامات پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے۔

کَسَمَّ لَيْسَتُمْ فِي الْاَرْضِ عَلَدٍ سِنِينَ
 فَكَلِمًا لَيْسَتًا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَمَّ الْعَدِيَّةِ
 (مومنون آیت ۱۱۳، ۱۱۴) یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے ہو۔ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ تو کتنے دنوں سے پوچھ رہے یعنی ہم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہیں یا ہمیں معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ رہے۔ حضرت سزقیل کا یہ جواب اور بکے طور پر تھا۔

کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کا اس موئل سے کیا مشاہدے یعنی بات تو ظاہر ہے کچھ دیر ہی سویا ہوں۔ قَالَ كَلِمًا لَيْسَتًا جَانَّةً خَالِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کے علاوہ جو تیرے دل میں ہے ہم ایک اور بات بھی بتاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ تو سو سال تک رہا ہے۔ یہاں بئیل میں پیٹے تولی کی نفی نہیں کی گئی۔ بلکہ ایک اور بات بیان کی گئی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

قَدْ اَخْلَمَ مَنْ
 تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ بَلْ تُوذُّوْنَ
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا۔ وَالْآخِرَةَ خَيْرًا وَّ اَبْعَىٰ (اعلیٰ)

یعنی جو شخص پاک بنے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا بشرطیکہ اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھا رہا۔ مگر نئے الفاظ! تم دلی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت ہمیں زیادہ بہتر اور دیر پا ہے۔ اس آیت میں بئیل سے پہلے کی بات بھی درست ہے اور بعد کی بھی۔ اسی طرح اس آیت میں بئیل کے لفظ سے حضرت سزقیل کے اس خیال کی تردید کہ وہ دن یا دن کا کچھ حصہ اس حالت میں رہے تو یہ مد نظر نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایک اور مضمون کی طرف ان کے ذہن کا انتقال کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک نقطہ نگاہ سے دیکھو تو تم نے سو سال اس حالت میں گزارے ہیں۔ مگر چونکہ نبی کا قول بھی اپنی جگہ درست تھا اس لئے اس خیال سے کہ نبی خدا تعالیٰ کے قول کو مقدم رکھ کر اپنے خیال کو غلط نہ قرار دیر سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ ہم تمہارے خیال کو رد نہیں کرتے۔ وہ بھی درست ہے۔ چنانچہ دیکھو تمہارا کھانا اچھی حالت میں بستر نہیں اور تمہارا گدھا بھی تندرست اپنی جگہ پر کھڑا ہے جس سے ثابت ہوا کہ تمہارا خیال بھی کہ تم صرف چند گھنٹے اس حالت میں رہے ہو اپنی جگہ درست ہے۔ ورنہ جو تلو سالی تک واقعہ میں مراد ہو اُسے یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنا کھانا دیکھو وہ بستر نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ روایا ہم نے

ہر شخص جانتا ہے کہ بھوک بھرا لوگ میرا ہو جایا کرتے ہیں۔
مگر کیا اس سے ایک فاتحہ زندہ کو یہ یقین ہو جائیگا کہ
مجھے بھی کھانا مل جائیگا اور میں میرا ہو جاؤں گا میں
ایمان تو مرغیب کے منتقل ہوتا ہے جو انسان کی آنکھوں

سے اوجھل ہوتا ہے۔ اور کسی چیز کے ہونے یا ہونے کے
منتقل اس کے یقین کامل کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اطمینان کاغذ
دو چیزوں کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شک کے
مقابلہ میں۔ دوسرے کرب و اضطراب کے مقابلہ میں۔ وہ
اطمینان جو شک کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ وہ یہاں مراد
نہیں۔ بلکہ وہی اطمینان مراد ہے۔ جو کرب اور اضطراب
کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اثبات ایمان
موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ خدا
تعالیٰ اجارمونی کر سکتا ہے مگر وہ اپنی قوم کے متعلق بھی
یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اُس پر الہی فضل
نازل ہوگا اور وہ بھی زندہ قوم بن جائیگی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو چار پرندے لے اور اُن کو
اپنے ساتھ سدھالے۔ پھر ہر ایک پہاڑ پر اُن میں سے
ایک ایک معقد رکھ دے۔ پھر انہیں مِلّا۔ وہ تیری طرف
تیزی کے ساتھ چلے آئیں گے۔ اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ
بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔

لوگ اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں کہ چار پرندے
پکڑ کر اُن کا قیمہ کر لے۔ اور اُن کو اپنی طرف لے لے لیکن
یہ بالکل غلط اور محاورہ کے خلاف معنی ہیں۔ کیا کوئی شخص
قیمہ کر کے اُسے اپنی طرف بھی لیا کرتا ہے۔ پس یہ کوئی
معنی نہیں کہ قیمہ کر کے اُسے اپنی طرف لے لے۔ اس کے
یہی معنی ہیں کہ تو اُن کو اپنے ساتھ سدھالے (مفرداً
واقرب المواد)

مُجَرَّدًا کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ
تلا تا ہے کہ یہاں قیمہ کرنا ہی مراد ہے۔ مگر یہ بھی غلط ہے۔

باقی کے بدلے خالی ہو تو اس وقت اس کے معنی کاٹنے کے
ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ صَادَ الشَّيْءَ وَ تَلَّحَهُ۔ اُسے
کاٹ دیا۔ پس مَثْرُوحَاتِ آيَاتِ کے معنی ہیں۔ اُن کو اپنے
ساتھ سدھالے۔ (اقرب)

تفسیر۔ فرماتا ہے تم اس واقعہ کو بھی یاد کرو
جب ابراہیم نے کہا تھا۔ کہ اے میرے رب! مجھے بتا کہ
تو مُردے کی طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا
تو ایمان نہیں لایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اَدَّ لَمْ
تُؤْمِنُ کے جواب میں بلی کہا۔ جس سے اس عقیدہ کا
اظہار مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ مُردے کو زندہ کر سکتا ہے
اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے
گویا انہوں نے اس کے متعلق کسی شک کا اظہار نہیں کیا بلکہ
اقرار کیا کہ خدا تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے اور مجھے اس پر
کامل ایمان حاصل ہے۔

بلی کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے
نواہ نفی ہو یا اثبات اس سے مراد "ہاں" ہی ہوتی ہے
اگر اسکا فَحْم کا لفظ ہوتا تو اس کے یہ معنی بھی ہو
سکتے تھے کہ ہاں مجھے ایمان نہیں ہے۔ مگر الحمد للہ بلی
کا لفظ رکھا گیا ہے۔ جس سے یہ شبہ دور ہو گیا کیونکہ
اس کے معنی ہر صورت میں اثبات ہی کے ہوتے ہیں۔

ایمان کے بعد لیکن کا لفظ رکھا گیا ہے۔ جو
استدراک کیلئے آتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے ایمان
تو ہے کہ خدا تعالیٰ مُردے کو زندہ کر سکتا ہے لیکن میں اس
ایک زائد بات چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ میرے دل کو
بھی اطمینان حاصل ہو جائے کہ تو میری قوم کے ساتھ
ایسا سلوک کرے گا۔ جیسے ایک شخص جو سید ہوا۔ اُسے
ایمان تو ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ سید دل کو اچھا کر سکتا
ہے لیکن اطمینان نہیں ہو سکتا کہ اُسے بھی اچھا کریگا
یہ اطمینان خدا کے بتانے سے ہی ہو سکتا ہے۔ یا مثلاً

جزا کے معنی ایک پرندے کے ٹکڑے کے نہیں بلکہ چاروں پرندوں کا جزو مراد ہے جو ایک کا عدد ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم کی اس آیت سے ملتی ہے کہ **اِنَّ اَبْعَابَكُمْ لَمَوْعِعْتُهُمْ جَزَاءُ مَقْسُومَةٍ**۔ (حجرات ۲۴-۲۵) یعنی جہنم سب کفار کے لئے مفزہ جگہ ہے۔ اس کے مات دروازے ہونگے اور ہر دروازہ کے لئے کفار کا ایک حصہ مقرر ہوگا۔ ایسا کہ **جَزَاءُ** کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ سمجھے نہیں کرتا کہ کفار کا تہمید کر کے اس تہمید کا تہمیداً تہمیداً سب دروازوں میں ڈال دیا جائیگا۔ بلکہ سب مقررین متفق ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ کافر ایک دروازہ سے لے جائے جائیں گے اور کچھ دوسرے سے اور کچھ تیسرے سے اور کچھ چوتھے سے۔ پس سورہ حجرات کی اس آیت نے بتلادیا کہ جب جزا کا لفظ ایک جماعت پر بولا جائے تو اس سے اس جماعت کے افراد مراد ہوتے ہیں۔ اور انہی معنوں میں جزا کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے اور مراد ہر پرندہ کا جزو نہیں بلکہ چار کا جزو ہے اور معنی یہ ہیں کہ ہر چوٹی پر ایک ایک پرندہ رکھ دے۔

یہ واقعہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ظاہری ہوتا تو اس پر بہت سے اعتراض بڑتے ہیں۔ اول یہ کہ احیاء موتی کے ساتھ پرندوں کے سدھانے کا کیا تعلق؟ دوم۔ چار پرندے لینے کے کیا معنی؟ کیا ایک سے یہ غرض پوری نہ ہوتی تھی؟ سوم پہاڑوں پر رکھنے کا کیا فائدہ کیا کسی اور جگہ رکھنے سے کام نہ چلتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری کلام نہیں بلکہ مجازی کلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی احیاء موتی کا جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے۔ اُسے پورا کر کے دکھا۔ اور مجھے بتا کہ میری قوم

میں زندگی کی روح کس طرح پیدا ہوگی جبکہ میں بڑھا ہوں اور کام بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو یہ کام ہو کر رہیگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہو کر تو ضرور رہیگا کہ میں اپنے اہلینان کے لئے پوچھتا ہوں کہ یہ مخالف حالات کس طرح بدیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو چار پرندے لیکر سدھا۔ اور ہر ایک کو پہاڑ پر رکھ دے۔ پھر ان کو ملتا اور دیکھ کہ وہ کس طرح تیری طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ یعنی اپنی اولاد میں سے چار کی تربیت کر۔ وہ تیری آواز پر لبثت کہتے ہوئے اس احیاء کے کام کی تکمیل کریں گے یہ چار روحانی پرندے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے دو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست تربیت کی اور دو کی بالواسطہ پہاڑ پر رکھنے کے معنی بھی یہی تھے کہ ان کی نہایت اعلیٰ تربیت کر کیونکہ وہ بہت بڑے درجہ کے ہونگے۔ گویا پہاڑ پر رکھنے میں ان کے رفیع الدرجات ہونے کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بلندوں کی چوٹیوں تک جا پہنچیں گے۔ اسی طرح چار پرندوں کو علیحدہ علیحدہ چار پہاڑوں پر رکھنے کے یہ معنی تھے کہ یہ احیاء چار علیحدہ علیحدہ ذہنوں میں ہوگا۔ غرض اس طرح احیاء قومی کا وہ نقشہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا انہیں بتا دیا گیا۔ اسی طرح بعد کے زمانہ کے لئے بھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی چار ترقیوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا تم کو میری طاقتوں پر ایمان نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایمان تو ہے۔ **لَٰكِنْ يَّظُنُّمُنِ قَلْبِي**۔ یہ زبان کا ایمان

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

لحے (کے انفل) کی حالت اُس دانہ کی حالت کٹھ برے جو سات بائیس اُگائے (اور) ہر بلی میں

سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ ۝ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

تو دواں ہو اور اللہ جس کیلئے چاہتا ہے (اس میں) بڑھا (بڑھا کر) دیتا ہے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلالی ظہور کی حامل اور منظر
محمدی جماعت تھی۔ اور جو تھا پرندہ آپ کے جمالی
ظہور کی منظر جماعت احمدیہ ہے۔ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو راحت پہنچائی
اور آپ نے کہا کہ واقعی میرا خدا زندہ کرنے والا ہے
بَلَىٰ ذَٰلِكُنَّ لَيَسْمَعَاتُ خَلْقِي كَا بَعِي هِي سَلْب
تھا کہ حضور زبان تو اقرار کرتی ہے اور میں ہر روز دیکھتا
ہوں کہ آپ مُردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کا مجھے کس طرح
انکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میری اولاد ہدایت نہ پائے
تو مجھے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس
اطمینان قلب کے لئے میں نشان مانگتا ہوں۔ میری عقل
دکڑ۔ میرے ہوش و حواس اور میرا شاہدہ کہتا ہے کہ
آپ مُردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ مُردل کہتا ہے کہ میں خود
کیا تعریف کدوں جب تک یہ تیر نہ تھے کہ میری اولاد
میں بھی یہ نشان ظاہر ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ
تمہاری اولاد کو چار دفعہ زندہ کیا جائے گا اور چار بار
اُس پر خاص فضل نازل ہوگا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے وقت۔ دوسری دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے وقت۔ تیسری دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے وقت اور چوتھی دفعہ حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کے وقت

میں دیکھتا ہوں کہ آپ مُردوں کو زندہ کرتے ہیں اور
اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کرتے ہیں مُردل کہتا ہے کہ
یہ طاقت میری اولاد کی نسبت بھی استحصال ہو۔
میں چاہتا ہوں کہ یہ نشان اپنے نفس میں بھی دیکھوں
اِس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم چار دفعہ
مُردہ ہوگی اور ہم اُسے چار دفعہ زندہ کریں گے۔
چنانچہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
زمانہ میں۔ اُن کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
آواز بلند ہوئی اور یہ مُردہ زندہ ہوا۔ پھر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ حضرت ابراہیم کی آواز
بلند ہوئی۔ اور یہ مُردہ زندہ ہوا۔ پھر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ وہی آواز بلند
ہوئی اور اس مُردہ قوم کو زندگی ملی۔ اور چوتھی بار
حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ
ابراہیمی آواز بھیلی اور وہی مُردہ زندہ ہوا۔ چار دفعہ
ابراہیمی نسل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آوازیں
دیں اور چاروں دفعہ وہ دُور کرجح ہو گئی۔
پہلا پرندہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
بلایا اور اطمینان قلب حاصل کیا وہ موسیٰ اُمّت تھی
دوسرا پرندہ عیسیٰ اُمّت تھی۔ تیسرا پرندہ آنحضرت

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۶﴾

اور اللہ وسعت دینے والا اور علم بہت جاننے والا ہے

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو یہی دکھا لو جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس تین کوڑھو پیر جمع تھا۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں وہ لاکھوں پیر خیرات کرتے رہے۔ اسی طرح صحابہؓ نے اپنے وطن کو چھوڑا تو ان کو بہتر وطن ملے جہن بھائی چھوڑا تو ان کو بہتر مہن بھائی ملے۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑا۔ تو مہن باپ سے بہتر محبت کر لیا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بل گئے بغرض اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر لیا لا کسی بھی جزائے نیک سے محروم نہیں رہا۔

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہہ کر بتایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام دینے میں جھل تو تب ہو جبکہ خدا تعالیٰ کے ان کسی چیز کی کمی ہو۔ گردہ تو بڑی وسعت والا اور بڑی فراخی والا ہے اور پھر وہ عظیم بھی ہے۔ جاتا ہے کہ وہ شخص کس قدر انعام کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص کوڑھوں گنا انعام کا بھی مستحق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اُسے یہ انعام دینے کی قدرت رکھتا ہے دنیا میں ہم روزانہ یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ زمیندار زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے سات سو دانے بنا کر دہاں دیتا ہے۔ پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا کیسے ممکن ہے کہ اُس کا خرچ کیا ہو مال ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کئے ہوئے مال کا کم از کم سات سو گنا بدلہ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں۔ اگر انتہائی حد مقرر کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود ماننا پڑتا۔ جو خدا تعالیٰ میں ایک نقص ہوتا یہی نئے فرمایا کہ تم خدا کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرو گے تو کم از کم سات سو گنا بدلہ ملیگا۔ اور زیادہ کی کوئی انتہا نہیں اور نہ اُس کے انواع کی کوئی انتہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام تو انجیل میں صرف اتنا فرمایا تھا کہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کر دو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر خدا تعالیٰ نے اپنا خاص فضل نازل کیا۔ اور انہیں روحانی لحاظ سے زندہ کر دیا غرض اس میں قریب ارب بعید دونوں زمانوں کے لئے پیشگوئی کی گئی تھی جو اپنے اپنے وقت میں بڑی شان مند ہوتی ہوئی۔ اور خدا تعالیٰ کا عزیز اور حکیم ہونا ظاہر ہو گیا۔

الحاصل لغات :- يَتَّعِبُ: كَلِمَاتُ ابْنِ عَبَّادٍ فِي تَفْسِيرِهِ: كَقَوْلِهِ: يَتَّعِبُ مَعْمُورٌ وَهُوَ مِثْلُ اَتَّوَجِدُ وَ اَلْكَثْرَةُ غَيْرُ مَعْمُورٍ يَعْنِي مَنَعَتْ كَ اَقْلَ تَرِيحٍ تَعْدَادٍ وَ دَوَّكُنَا هُوَ يَءُ لِيَكُنْ زِيَادَةً عِنْدِي هِيَ سَبَبٌ مِّنْعَمَةٍ فِي شَأْنٍ هُوَ يَءُ

تفسیر :- سابقہ رکوع میں اجاب تو ہی کی تین مثالیں دی گئی ہیں۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک چوتھی مثال بیان فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر تم دینی کاموں کے لئے اپنے اموال خرچ کرو گے تو جس طرح ایک دانہ سے اللہ تعالیٰ سات سو دانے پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ تمہارے اموال کو بھی بڑھا دیگا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے گا۔ جس کی طرف کہ اللہ يَتَّعِبُ لِمَنْ يَشَاءُ میں اشارہ ہے چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ نے بیشک بڑی قربانیاں کی تھیں۔ مگر خدا تعالیٰ نے انکو اپنے رسول کا پہلا خلیفہ بنا کر انہیں جس عظیم الشان انعام سے نوازا اس کے مقابلہ میں ان کی قربانیاں بھلا کیا حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے بہت کچھ دیا مگر انہوں نے کتنا بڑا انعام پایا۔ حضرت عثمانؓ نے بھی جو کچھ خرچ کیا اُس سے لاکھوں گنا زیادہ انہوں نے اسی دنیا میں پایا۔ اسی طرح ہم فرداً فرداً صحابہؓ کا حال دیکھتے ہیں۔ تو وہاں بھی خدا تعالیٰ کا یہی سلوک نظر آتا ہے

يَتَّعِبُ

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا

جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرح کرنے

يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ

کے بعد نہ کسی رنگ میں احسان جاتے ہیں اور نہ کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں اُنہیں وہ کسے پاس

میں غم نہ کی زیادتی کے امکانات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ بعض حالات میں یہ ممکن ہے کہ ایک دانہ سات بائیس نکالے۔ اور ہر بال میں ایک ایک سودا نہ ہو۔ یعنی ایک دانہ سات سو گنا ہو جائے۔ یا ایک من بیچ سے سات سو من گندم پیدا ہو۔ اور پھر اسی پر بس نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ اس اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہمارے ملک میں عام طور پر فی ایکڑ تیس میربیج ڈالا جاتا ہے۔ اگر ایک دانہ سے سات سو دانہ تک کی پیداوار ہو تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ ایک ایکڑ سے ۲۱۰۰۰ میرا مانج پیدا ہو سکتا ہے اور یہ ۵۲۵ من بنتے ہیں۔ گویا قرآنی اصول کے مطابق ۵۲۵ من فی ایکڑ پیداوار ہو سکتی ہے۔ بلکہ آیت ظاہر کرتے ہیں کہ اگر اس سے بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس وقت لوگ اسٹارچ من فی ایکڑ پیداوار پر گوارا کر رہے ہیں۔ اگر یہ پیداوار بڑھ کر سوا پانچ سو من فی ایکڑ ہو جائے اور زیادتی کا جو وعدہ ہے وہ نہ بھی پورا ہو تب بھی دنیا میں اتنی گندم ہو سکتی ہے۔ جو موجودہ آبادی سے کئی گنا زیادہ آبادی کے لئے بھی کافی ہو۔ پھر اسی کئی غیر آباد علاقے پر سے ہیں انہیں آباد کیا جائے تو پیداوار میں اور بھی زیادتی ممکن ہے۔ مثلاً افریقہ کے بعض علاقے ہیں جو ابھی غیر آباد ہیں۔ امرطریا اور کینیا کے علاقوں میں بھی ابھی بہت کم آبادی ہے۔ اسی طرح روس کے بعض

جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور موہاں چور لقمہ لگاتے اور چراتے ہیں (متی باب ۶ آیت ۲۰) لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے خزانہ میں اپنا مال جمع کر گئے تو یہی نہیں کہڑے کوئی پڑائیگا نہیں بلکہ تمہیں کم از کم ایک کے بدلہ میں سات سو مانج ملیں گے۔ اور اس سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں۔ پھر حضرت سرج کہتے ہیں: ہاں غلہ کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکتا۔ مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ صرف کیڑے سے ہی محفوظ نہیں رہتا بلکہ ایک سے سات سو گنا ہو کر واپس ملتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کسی انسان کی مدد کا محتاج نہیں کر دہ اپنے ہندوں پر رحم کرتے ہوئے اگر کسی کام کے کر نیکا انہیں موقع دیتا ہے تو اس لئے کہ وہ اُنکے مارج کو بند کرنا چاہتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اُسے برسے سے ایک جماعت قائم کرنی پڑتی ہے۔ مگر اس کی ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ دنیا سے دیکھ کر یہ خیال بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن خدا تعالیٰ اس کے ذریعے دنیا کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ اس وقت دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک زندہ خدا موجود ہے جو اُسکے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ ایسے انبیاء کے زمانہ میں انکی قیول اور اُستوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں۔ چونکہ وہ وقت ایک نئی دنیا کی تعمیر کا ہوتا ہے اس لئے لوگوں کو قرآنیوں کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور وہی وقت ثواب کے حصول کا ہوتا ہے۔

اوپر کے بیان کردہ مفہوم کے علاوہ اس آیت

يَتَّبِعَهَا آذَى ط وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۱۶۳﴾

جس کے پیچھے ایذا رسانی (شروع) ہو جائے اور اللہ بے نیاز اور بڑا رہے۔ ۱۶۳

ہے کہ نہیں اس خدمت کے لئے بلاتا ہے۔۔۔۔۔
پس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو۔
اور یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مانی یا کسی قسم
کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا
ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج
نہیں مان تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو
خدمت کا موقعہ دیتا ہے۔۔۔۔۔

اگر تم اس قدر خدمت بجالاتے کہ اپنی
غیر منقولہ جائیدادوں کو اس راہ میں بیچ دو
پھر بھی ادب سے دُور ہو گا کہ تم خیال کرو کہ
ہم نے کوئی خدمت کی ہے۔۔۔۔۔ یہ تمام
خیالات ادب سے دُور ہیں اور جس قدر
بے ادب جلد تر ہلاک ہو جاتا ہے ایسا جلد
کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔

(تلیخ رسالت جلد ہفتم ۵۵-۵۶)

پھر آذی کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ ایسا بھی
نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کسی سے کوئی نیک سلوک
کر کے اُسے اپنا غلام سمجھنے اور پھر اس سے مستقل
طور پر فائدہ اٹھانا شروع کر دے۔ یا چنبرہ دینے کے
بعد کہے کہ میں نے تو اتنا چنبرہ دیا تھا۔ اب مجھے بھی
مدد دی جائے۔ اور دوسری مشکلات کو دُور کیا جائے۔
لَا حَافِئَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ میں
یہ خوشخبری دی کہ ایسے لوگ جو خالصتاً لوجہ اللہ
قریبانیاں کر چکے وہ اپنے اس عملی کردار کی وجہ سے
خدا تعالیٰ کی خاص حفاظت میں آجائیں گے اور انہیں
اپنے ماضی کی طرف سے بھی سکون قلب عطا کیا جائیگا

اور ان کا مستقبل بھی نہایت شاندار ہوگا۔
۱۶۳ حل لغات :- كَذُوٌّ مَخْرُوفٌ کے
معنی ہیں کوئی بھلائی کی بات۔ مثلاً مسائل کو نرمی سے
ٹلا دیا جائے یا یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارا پاس اس وقت
کچھ نہیں۔

امراً بالمعروف - کوئی نیکی کی بات کہہ دینا۔
مخضرباً - پردہ ڈال دینا۔ کسی کا گناہ معاف
کر دینا۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اُس سے مدد گزار کرنا۔
تفسیر :- اس نصیحت کے بعد کہ خواہ کوئی دین
کے لئے چندہ دے یا اُن لوگوں کے لئے مانی قربانی کرے
جو دین کے لئے اپنی زندگی وقف کرتے اور ہجرت کر کے
مرکز میں آجاتے ہیں۔ یا غرباء کی اعانت کیلئے مال خرچ
کرے۔ اُسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ انہیں طعنہ دے کہ
تم ہمارے چندوں پر بیٹھے ہو۔ اور اس طرح اُن کو
اذیت پہنچانے کا موجب بنے۔ یا یہ کہے کہ ہم نے تم
سے فلاں دقت یہ سلوک کیا تھا۔ اور اُن پر احسان
جتانے لگ جائے۔ اب بتانا ہے کہ اس سے تو یہ
بہتر ہے کہ انسان اپنے مُنتہ سے کوئی کلمہ خیر ہی کہہ دیا
کرے۔ مثلاً کوئی مسائل آیا تو اُس سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کی مزدورت کو پورا کرے اور آپ کے لئے اپنے فضل
کے دروازے کھولے۔ اس طرح نرمی اور محبت کے ساتھ
مسائل کو ٹلا دے۔ اور اُن کے ساتھ پوری عنقراری اور
اظہارِ ہمدردی کرے۔

اور مخضرباً کا لفظ استعمال کر کے اس طرف
توجہ دلائی کہ تم سے اگر کوئی شخص مدد مانگتا ہے۔ یا
اپنی کوئی حاجت تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تو تمہارا

تَوَلَّى مَعْرَظًا

امراً بالمعروف
مخضرباً

تفسیر:- فرماتا ہے۔ اے مومنو! مَتَّ اور اَذَى کے ذریعہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ صدقات کے ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نتائج کو ضائع نہ کرو۔

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءً لِتَأْسِيسٍ مَعْلُومٍ هُوَ
ہے کہ ریاو کے لئے کوئی کام کرنا خواہ کتنا ہی اچھا ہو بہت بُرا ہوتا ہے۔ مَتَّ اور اَذَى دالا صدقہ تو احسان جانے یا تکلیف پہنچانے کے نتیجوں میں باطل ہوتا ہے مگر ریا والے کا صدقہ تو ریا کا خیال آتے ہی باطل ہو جاتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَتَّ اور اَذَى دانے کا صدقہ بھی ریا والوں کے لئے کی طرح ضائع چلا جائیگا کیونکہ گو اس شخص کے دینے وقت ریا مد نظر نہ تھی مگر اس کے دل کے گوشوں میں مزدور تھی مگر وہ مَتَّ اور اَذَى سے کیوں کام لیتا۔

اس آیت میں ریا کی عاقبت کے ساتھ ذَكَرْنَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ذَمًّا وَمَا رَأَى لِيَوْمِ الْآخِرَةِ الْفَاطِمَةُ اس لئے لڑھانے لگے ہیں کہ بعض دفعہ ایمان بالشر والیوم الآخر کے ماتحت دوسروں کی تحریریں کے لئے لوگوں کو دکھا کر اپنا مال خرچ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسَّخَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرہ آیت ۲۷۵) یعنی جو لوگ

رات اور دن پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اعمال خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے۔ اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے یا اس آیت سے ظاہر ہے کہ بعض دفعہ دوسروں کو دکھانے کے لئے کام کرنا بھی موجب ثواب ہوتا ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ دوسروں کو نیکی کی تحریک ہو لیکن اگر یہ نیت نہ ہو بلکہ ریا د فخر و مبالغہات کے لئے ہو تو ایسا نیک اعمال نیک کو کسی طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح ایک پتھر چسپڑی مٹی جی ہوئی ہو جب اس پر بارش پڑے تو بجائے اس کے

کہ اس پر دانہ اُگے بارش مٹی کو بہا کرے جاتی ہے اور دانہ اُگنے کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا۔

اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اعلیٰ درجہ کا کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہو۔ مگر کوئی تو اس لئے اس کا اظہار کرتا ہے کہ دوسروں پر فخر کرے اور کوئی اس نیت سے اظہار کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ دیکھو قرآن کریم ادھر تو کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت جو ریاو کے طور پر مال خرچ کرتے ہیں۔ مگر ادھر کہتا ہے ذَا مَالٍ يَنْفِقُهُ وَيَسْتَعْتِبُ الْفَضْلَ (المعنی آیت ۱۳) یعنی تمہیں خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہیں ان کا لوگوں میں اظہار کرو۔ اب یہ اظہار ریا نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ لوگ بھی ان انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پس ہر قسم کا اظہار ریا نہیں ہوتا۔

بلکہ بعض حالات میں نیکیوں کا اظہار ریا ہوتا ہے اور بعض دوسرے حالات میں ریا نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر ایک شخص اچھے کپڑے پہن کر اس لئے لوگوں میں جاتا ہے کہ وہ اُسے برا مالدار سمجھیں تو یہ ریا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص عید کے دن یا جمعہ کے دن عمدہ لباس پہن کر اس لئے نکلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو تو یہ ریا نہیں ہوگا۔ یا مثلاً کہیں بچاد پھیلا ہوا ہو کسی کے پاس کوئین ہو امدد لوگوں کو بتانے کے لئے کہ میرے پاس کوئین ہے تو یہ ریا نہیں ہوگا اور کوئی نہیں کہیگا کہ یہ اپنی عقلمندی بتا رہا ہے کہ میں نے پہلے سے ہی کوئین کا انتظام کر رکھا تھا بلکہ ہر شخص اس کے اسی اظہار سے خوش ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریگا۔ پس ریا و انسان سے اسی صورت میں گناہ ہے جب ایسے شخص کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہو۔ اور اس سے اجر لینا مقصود نہ ہو بلکہ محض لوگوں کو خوش کرنا مد نظر ہو ورنہ ایسا بالشر والیوم الآخر

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ

اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو مسخوفا کرنے کیلئے

تَنْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ

خروج کرتے ہیں ان کے خروج کی حالت اس بلاغ کی حالت کے مشابہ ہے جو اونچی جگہ پر ہو اور اوپر تیز بارش ہوئی ہو۔

فَأَتَتْ أَكْثَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَلَتْ

جس کی وجہ سے وہ اپنا پل دو ٹھنڈا لایا ہو۔ اور (اکی یہ کیفیت ہو کہ) اگر اس پر زور کی بارش نہ پڑے تو تھوڑی سی بارش ہی

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۱۶﴾

(اس کیلئے کافی ہو جائے) اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ۲۱۶

بوجھ رکھنا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے صدقہ اور خیرات کی غذا سے بڑا سنے کی امید نہ ہو۔ اور یوم آخر پر یقین نہ ہو۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ أَب، اللہ نے ایک اور تخیل بیان فرماتا ہے کہ خروج کرنا تو ایک ریاد کا دیکھی اپنا دل خروج کرتا ہے مگر اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی پتھر ہو۔ اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو۔ اور اوپر سے نذر کی بارش پڑیں جائے تو بجائے دانہ اُگنے کے وہ دھل کر مٹا ہو جاتا۔

یہی اس شخص کا حال ہے کہ جب تک صدقہ نہیں دیا تھا تب تک تو اس کی کسی نذر اچھی حالت تھی لیکن صدقہ دیکر اوپر سے من و آدمی سے کام لے کر یا ریاء کر کے ایک خطرناک جہی میں مبتلا ہو گیا۔ اور یہ اچھا فعل بجائے مفید ہونے کے معر ہو گیا۔ گویا تھوڑی بہت جو فعل اُگنے کی اُبیہ تھی وہ بھی جاتی رہی۔

۲۱۶ حل لغات:۔ ابْتِغَاءٌ۔ یہ حال ہے۔ اور اس کے نسخہ میں چاہئے ہوئے۔ لیکن یہ فعل لامی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہنے کے لئے۔

کے ساتھ لوگوں کو محسن کی کی تعریف و تزیین دلانے کیسے اپنی بعض قرآنیوں کا نظارہ منع نہیں بلکہ ایک قابل تعریف فعل ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ تَشْدُوَ الصَّدَقَاتِ فَنَحْمِيْهَا وَاِنَّ تَحْفُوْهَا وَتَوَكُّمَهَا النِّفْقَاءُ فَاُوْخِيْهُمُ لَكُمْ۔ (بقرة آیت ۲۶۷) یعنی اگر تم علی الاطلاق صدقہ دے دو تو یہ میں بہت اچھا طریق ہے اور اگر تم اپنے صدقات چھپا کر غریبوں کو دو تو یہ تمہارے نفس کے لئے زیادہ اچھا ہے۔

دیکھ کر سمجھو اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ریاء کا رکھنا تھا اور یوم آخر پر ایمان نہیں ہوتا۔ کیونکہ احسان وہی جھٹلاتا ہے جسے خدا تعالیٰ پر ایمان نہ ہو۔ اگر وہ اس نعمت کو خدا تعالیٰ کی دہی ہوئی سمجھے اور اسی سے اجر کی امید رکھے تو لوگوں کی واہ واہ کا وہ خواہشمند ہی کیوں ہو۔ اسی طرح اگر اُسے یقین ہو کہ آخرت میں اجر ملے گا تو وہ کیوں اُسی سبب سے خردت لیکر اپنا اجر پورا کرنا چاہے جس کی اُس نے تھوڑی بہت مدد کی ہے۔ یہی حکمت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے من اور آدمی کے مقابلہ میں مِلُوْنَا اور لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِآئِیْهِ وَرُكَّعًا۔ کیونکہ صحت ریاء انسان کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور آدمی سے مراد اُس پر

ابْتِغَاءٌ

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ

ایسا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ (اور) اُسے اُس میں سے ہر قسم کے پھل ملتے (رہتے) ہوں۔

تَنْبِيْهُنَّ

کرنے کے لئے نزع کرتے ہیں انکی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو اور وہ ادوچی جگہ پر ہو۔ ایسکے رُبُوَّةٌ کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا کہ ادوچی جگہ ہمیشہ سیلاب سے محفوظ رہتی ہے۔ جب بادش ہوتی ہے تو تشیب زمین میں پانی ٹھہر جاتا ہے جس سے کھیتوں کو نقصان پہنچتا ہے مگر ادوچی جگہ محفوظ رہتی ہے۔ ایسی جگہ پر تیز بادش ہو

تو کھیتی بہت پھل دیتی ہے۔ لیکن اگر زیادہ بادش نہ ہو تب بھی تقویٰ بادش سے ہی پھل پیدا ہو جاتا ہے اور وہی اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے اس میں نیل میں تیار کیا کھیتے مومن کا دل ایک باغ کی طرح ہوتا ہے جس میں نیک اعمال کے ہرے بھرے پودے کھڑے ہوتے ہیں جب

وہ صدقہ و خیرات کرنا ہے تو خواہ وہ صدقہ بادش کی طرح نہ ہو بلکہ معمولی شے کی طرح ہو تب بھی وہ نیک کے بابرکت نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ چونکہ اس قسم کے صدقات دینے والوں میں اکثر فریب ہوتے ہیں۔ اُن کو

خیال ہو سکتا تھا کہ ہمارے صدقے و اہل کہاں کہلا سکتے ہیں اس لئے فرمایا کہ و اہل نہیں تو اہل بھی اس کھیتی کو بڑھا دیگی۔ گویا امیر آدمی کے صدقہ کو و اہل اور غریب آدمی کے صدقہ کو لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهَنَّمَ کے ماتحت اہل قرار دیا ہے۔ مگر چونکہ اُن کے دل میں

اخلاص اور تقویٰ ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ وہ جو کچھ خرچ کر سکتے ہیں اس سے بھی اُن کی کشت مل خوب کی بھری ہو جائیگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جزا دل کے اخلاص پر مبنی ہوتی ہے

تَنْبِيْهُنَّ: یہ بھی حال ہے۔ اس کے معنی میں اپنی جانوں کو مضبوط کرتے ہوئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معنی کے معنی آں کے ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ فَعَلْتُ ذَالِكَ كَسْرًا مِّنْ شَهْوَةٍ مِّنِي لِي فِي بَيْتِي شَهْوَةٌ تَوَلَّى كَيْفَ فُلَانٍ كَمَا كُنِيَ۔ اسی طرح یہاں معنی کے معنی ہیں کہ اپنے نفسوں کی ثابت تھمی کے لئے۔

تَنْبِيْهُنَّ کے ایک معنی میں کسی چیز کو کارڈینا۔ نفس کو کارڈینے کے معنی یہ ہونگے کہ جس بات پر اُسے قائم کریں اُس پر وہ مضبوط ہو جائے۔ اُس میں محتالگی پیدا ہو جائے یہ استقلال اور مردانگی آجائے۔

رُبُوَّةٌ: مَا دَأَبْتُمْ مِنَ الْأَدْمِيْنَ۔ زمین کا وہ حصہ جو بلند ہو۔

وَأَهْلٌ: الْوَأَهْلُ الْمَسْطَرُ الشَّيْءُ يَبْدَأُ الْعَمَلِيْمُ الْقَطْرِ۔ سوٹے سوٹے قطرات دالی سخت زور کی بادش۔ اِنَّتُ: ۱۰، ۱۱، دے (۲) لائے۔

ضَعْفَيْنِ: ۱۱، بڑھا چڑھا کر (۲۰) دوسرے دوسرے کر کے۔ بعض جگہ کسی اسم کے دُبرائے کی بجائے اُسے تشبیہ کر دیتے ہیں۔ اصل میں ضَعْفًا وَ ضَعْفًا فَعَالًا كِي بَجَاءِ ضَعْفَيْنِ كَر دیا۔

الْحَلْلُ: أَضَعَفَ الْمَطَرُ كَزُرْ بَلِي بَادِشَ الشَّيْءِ يَشْبَهُمُ۔ اوس۔

تفسیر: فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے آپ کو مضبوط

رُبُوَّةٌ

وَأَهْلٌ

اِنَّتُ

ضَعْفَيْنِ

الْحَلْلُ

الشَّيْءِ يَشْبَهُمُ

تفسیر

اَلَيْكَبَرُ: كَبِيرُ الرَّجُلِ اَوْ الدَّائِبَةُ کے معنی میں
لَحَقَتْ فِي السَّبْتِ: آدمی یا جانور بڑا ہو گیا۔

اِعْصَارًا: ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو زمین سے مٹی
اٹاتی ہوئی ستون کی طرح آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔
ہماری زبان میں ایسی ہوا کو بگولا کہتے ہیں۔ یہ نقطہ ہمیشہ
سنجھ کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے۔ عرب لوگ کہا کرتے
ہیں۔ اِنْ كُنْتُمْ رِيحًا فَخُذُوا لِقَائِنَا اِعْصَارًا۔ اگر تو
تیز ہوا ہے تو جس سے مجھے پالا پڑا ہے وہ بگولا ہے۔ گویا
آج تیرا واسطہ سخت شخص سے پڑا ہے۔ بگولہ میں سخت
تیزی کی وجہ سے ایسی آگ پیدا ہو جاتی ہے جس سے
جھک کے جھک جلی جاتے ہیں۔

تفسیر:۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور تمثیل کے ذریعے
انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔
دنیا میں اگر کسی کے پاس تصویراً سال ہو اور وہ ضائع
ہو جائے تو اس کا بھی اُسے افسوس ہوتا ہے۔ لیکن
اگر کسی کے پاس کچھ سود اور انگوڑوں کا ایک باغ ہو
جس کے ساتھ نہریں بہتی ہوں اور اُسے اُس باغ میں سے
ہر قسم کے پھل ملتے رہتے ہوں۔ اور وہ خود بوڑھا ہو
چکا ہو۔ اور اُسے زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ ہو۔
اُس کے بچے چھوٹی عمر کے ہوں۔ جن سے کمائی کی امید
نہ ہو۔ تو کیا اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک بگولا نہ
آئے۔ اور اُس کے باغ کو جلا دے۔ بگولا اس لئے
فرمایا کہ ایک تو وہ سخت تیز ہوتا ہے۔ دوسرا چانک
آتا ہے اور اُس میں بوجہ تیزی کے آگ پیدا ہو جاتی ہے
جیسا کہ بہت جگہ جہاں جھک زیادہ ہوتے ہیں یہ نطالہ
دیکھتے میں آتا ہے۔

اگر تصویراً سال ہو تو وہ کہہ سکتا تھا کہ
خیر تصویراً سال تھا اگر ضائع ہو گیا تو کوئی بڑی بات
نہیں۔ یا اگر میرے کام آتا تو کب تک آتا آخراں نے

ختم ہی ہونا تھا۔ پھر اگر بوڑھا نہ ہوتا تو خیال کر سکتا
تھا کہ میری زندگی میں بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ
پنے لئے جائیداد پیدا کر لیں گے۔ لیکن اگر مال بھی زیادہ
ہو۔ خود بھی بوڑھا ہو اور پھر اس کے بچے بھی چھوٹے
ہوں تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ اُس کا مال تباہ ہو جائے
اور کسی حادثہ سے اس کی تمام جائیداد جل کر فنا ہو جائے۔
اور اگر کسی حادثہ سے اُس کی تمام جائیداد جل کر تباہ
ہو جائے تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اُس کے کس قدر
صدمہ ہوگا۔ یہی حالت قیامت کے دن اُن لوگوں
کی ہوگی جنہوں نے خدا تعالیٰ کی ماہ میں اپنے اموال خرچ
نہیں کئے۔ اس وقت اُن کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا
جسے وہ پیش کر سکیں اور نہ اطلاع دینے کا کام آسکی
اس لئے فرمایا کہ تم اپنا انجام سوچ لو۔ آج تم اپنے
لئے سب کچھ کر سکتے ہو۔ مگر آخرت میں کچھ نہیں کر
سکو گے۔ اگر آج تم اپنا مال خرچ کر دو گے تو یہ مال
تمہارے لئے دہاں ذخیرہ کے طور پر جمع رہے گا۔ اور
تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ ورنہ تم ہلاک ہو
جاؤ گے۔

ذُرِّيَّةً هَتَمًا عَا کے الفاظ خاص طور پر ہوشیار
کرنے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ جب تم اپنے
بچوں کے لئے دنیا کی محدود زندگی میں بھی یہ پسند
نہیں کرتے کہ وہ ایسی بے بسی کی حالت میں رہ جائیں
تو تمہاری اپنی جان جو کہ اگلے جہان میں ایک بچہ کی
حالت سے بھی زیادہ نازک حالت میں ہوگی کیوں تو جب کہ سختی نہیں
تم سوچو اور غور کرو کہ ایمان کی نعمت یا رضائے الہی صیغہ نعت
جو ایسے وقت میں کام آتی ہے جب بچہ معنی طاقت بھی تمہارے اندر
نہیں ہوگی اور خود تمہارے کام آتی ہے انکو اس بے پروائی سے ضائع کر دینا
کون یا جتنے ہی ہے۔ پس تم بھی بے ہوشیار ہو جاؤ اور موت سے بچنے
پنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لو۔

اَلَيْكَبَرُ
اِعْصَارًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

اے ایمان دارو! جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں اور انیز اس میں سے

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے (اللہ کی راہ میں حسب توفیق) خرچ کرو۔ اور ناکارہ چیز کو اور جس میں سے تم

مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ

خرچ (تو) کرتے ہو مگر خود تم موائے اس کے کہ اس (کے قبول کرنے) میں چشم پوشی سے کام لو اسے ہرگز قبول نہیں کرتے (مگر غمگینے)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۲۶۸﴾

بلادارہ نہ چا کرو۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور بہت ہی مہکاستحق ہے۔ ۲۶۸

اور اُسے لے لو۔ (۳۱) یا یہ کہ تم دوسرے کی خاطر اسے
برداشت کر لو۔

تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ نصیحت
فرمائی ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ دو اس مال میں سے
دو جو تمہارا کمایا ہوا ہے اور اچھا مال ہے۔ یہ نہیں کہ دو مرد
کے اموال پر تا جاؤ تعزت کر کے ان کو خرچ کرنے لگ جاؤ۔
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے دل میں غریبوں
کی امداد کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکے ڈالنا شروع

کرتے ہیں اور پھر انہیں جو کچھ ملتا ہے اس کا ایک بڑا
حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو سفح افلاک
سے واقف نہیں ہوتے بالعموم ایسے ڈاکوؤں کی بڑی
تعریف کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکو بڑا اچھا ہے۔
کیونکہ وہ غریبوں کی خوب مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ یہ غریبوں کی مدد کرنے کا کوئی طریق نہیں کہ
ڈاکے ڈالا اور دوسروں کا مال چھین کر غریبوں میں تقسیم
کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی
جائز کمائی میں سے جتنا دے سکتے ہو دو اور باقی کام

کے عمل لغات :- اَلْغَيْبَاتُ : الْخَبْرُ -

الرَّوْحِيُّ : اَلْمَكْرُوْدَةُ (اقرب) یعنی غیب ہرنا پاک۔
ردی اور ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں۔

تَيَمَّمٌ : تَيَمَّمُ الشَّيْءَ : كَيْفَ يَنْتَهِي عَنْهُ
جان بوجھ کر ادنیٰ امداد کے ساتھ کسی چیز کو اختیار
کیا۔ پس لَا تَيَمَّمُوا کے یہ معنی ہیں کہ تم تصدق امداد
ناکارہ چیز کو صدقہ کے لئے مت چنو۔

تَغْمِضُوا : اَضْمَضَ مَيْتِيَةً كَيْفَ يَنْتَهِي عَنْهُ
اَطْمَقَ اَجْفًا نَهْمًا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ
اَضْمَضَ مِنَ الشَّيْءِ : كَيْفَ يَنْتَهِي عَنْهُ
تجاوز کیا۔ اور اَضْمَضَ حُلِيَّ كَذَا کے معنی ہیں تھمتلہ
دَرَضِي بِهِ اُسے برداشت کر لیا اور اس پر راضی ہو گیا۔
(اقرب) جب یہ لفظ بغیر جملہ کے آئے تو اس کے معنی
بند کر لینے کے ہوتے ہیں۔ اور جب عن کے ساتھ آئے
تو اغماض کے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں
(۱) یعنی تم اپنی آنکھیں بند کر کے لے لو (۲) یا تم اس میں تجاؤ
سے کام لو۔ یعنی دوسرے کی اس حرکت کو تم نظر انداز کر دو۔

الْغَيْبَاتُ

تَيَمَّمٌ

تَغْمِضُوا

اچھا مال دے تاکہ اُس کی قربانی زیادہ بلند شان رکھنے والی ہو۔

پھر فرمایا۔ وَمِمَّا آخَرَ بِنْتًا نَكَحَتْ مِنْ الْأَرْضِ تم اُس میں سے بھی خرچ کرو۔ جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے۔ درحقیقت دنیا میں دوسری طرح مال حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو تجارت اور ملازمت وغیرہ کے ذریعہ۔ دوسرے اُن ذخیروں کے ذریعہ جو خدا تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھے ہیں۔ اللہ انسان کو شش کر کے اُنکو نکالتا ہے۔ جیسے کھیتوں، دہنوں اور کانوں وغیرہ سے انسان کو آمدنی ہوتی ہے۔ پس مِنَ الْأَرْضِ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ مقررہ امت مراد نہیں۔ ایسی طرح نباتات وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ عرض دو قسمیں بنا کر ان دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور بتایا کہ خواہ تم ملازمت تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کے ذریعہ روپیہ کماد۔ خواہ زمینِ ظاہر اور معدنیات سے فائدہ اٹھاؤ۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے تمام اموال کا ایک حصہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔

ذَلَا تَتِمَّمُوا الْخَيْثَ - یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلق الْخَيْثَ کا لفظ رکھا ہے۔ اللہ یہ چھوڑ دیا کہ وہ کس لئے بھیث ہو۔ اس وجہ سے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ۱) ایک بھٹے تو یہ ہیں کہ وہ چیز جوئی نفسہ بری اور ناقابل استعمال ہو۔ نہ یہ کہ اضعافی طور پر۔ یعنی جو چیز کسی فرد کے لئے بھی قابل استعمال نہ ہو وہ کسی کو نہ دو۔ ان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز دینے والے کے کام کی تو نہ ہو مگر لینے والے کے کام کی ہو۔ (۲) ایسی چیز نہ دو کہ جسے تم دینے لگے ہو وہ اُسے ناپسند کرتا ہو یا اُسے مکروہ نظر آئے۔ اس میں بتایا کہ جسے تم کوئی چیز دو اُنکے احساسات کا بھی خیال

خدا تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ لوگوں کا مال لوٹ کر خرابی کی امداد کرنا تو حلوئی کی دوکان پر دادا جی کے نانچہ کا مصداق بنتا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک سزبار زیادہ ہیں تو اُس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ تم جتنا دے سکتے ہو دو۔ ادبانی کام خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو۔

اسمُكِدٍ مِنْ طَيْبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِرَأْسِهَا اس کے مومنوں کی کمائی میں کچھ پاک مال ہوتا ہے اللہ کچھ ناپاک اور انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صرف پاک مال خرچ کیا کریں۔ ناپاک مال خرچ نہ کریں۔ بلکہ یہ الفاظ ماکسبتم کی صفت حسنہ کے اظہار کے لئے استعمال کئے گئے ہیں اور مراد یہ ہے کہ تم نے جو کچھ کمایا وہ طیب ہی ہے۔ لیکن ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس طیب مال کا بھی جس میں ہر قسم کا مال اور علم بھی شامل ہو سکتا ہے) ایک حصہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ گویا اَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ فَمَا كَرُمُومُونَ کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ اُن کا مال ہمیشہ طیب اور پاک ہی ہوتا ہے۔ ناپاک مال کی اُس میں ذرا بھی آمیزش نہیں ہوتی۔

دوسرے بیان طیب حرام کے مقابلہ میں نہیں بلکہ خبیث کے مقابلہ میں آیا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اَنْفِقُوا میں صدقہ دینے کا جو حکم دیا گیا ہے۔ وہ تب پورا ہوگا جب تم اپنے اچھے اور مرغوب مال میں سے خرچ کرو گے۔ یوں مستعمل اشیاء بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اُنکا دینا ہرگز منع نہیں۔ مثلاً انسان اگر کسی کو پُرانا کپڑا دے دے جس سے دوسرا شخص فائدہ اٹھائے تو یہ ناجائز نہیں بلکہ یہ فعل اُسے ثواب کا مستحق بنائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ عَنْهُ میں صدقہ دینے کا جو حکم دیا ہے وہ اُس سے عہدہ برا نہیں ہوگا۔ وہ اس حکم سے اسی وقت عہدہ برا ہوگا جب وہ اُس چیز میں سے دے جو اُس کے کام کی ہے۔ یعنی اعلیٰ درجہ کا اور

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ

شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی تلقین کرتا ہے۔ اور اللہ اپنی طرف سے ایک

مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶۹﴾

بڑی بخشش اور بڑے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ بہت وسعت بخینے والا (لاہم بہت جاننے والا) ہے۔ ۲۶۹

۲۶۸ اصل لغات: - يَعِدُكُمْ: دَعَدَا کے

معنی اچھا وعدہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور بُرا وعدہ کے بھی۔ اسی طرح اَدْعَا کے معنی بھی دونوں ہوتے ہیں۔ غیر کے بھی اور شر کے بھی۔ لیکن اَدْعَا کا کثیر استعمال شر کے متعلق ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارف نہ ہو۔ اسی طرح وعدہ کا کثیر استعمال تیر کے لئے ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارف نہ ہو۔ اور قرینہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ مفعول بھی بیان کر دیتے ہیں اس سے غیر یا شر کا پتہ لگ جاتا ہے (اقرب) مثلاً کہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ دس کوڑوں کا تین وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس صورت میں اس کے معنی شر کے ہونگے۔ یہاں چونکہ نعرہ کا ذکر آتا ہے اس لئے اس کے معنی شری کے ہیں۔ اور دَعَدَا کے معنی ڈرانے کے ہیں۔

فَحْشَاءَ: کے معنی ہیں ہر وہ جی جو ناپاکی ہو جائے۔ اسی طرح فحشاء و بخل کو بھی کہتے ہیں (تقریباً) تفسیر: - فرماتا ہے شیطان تمہیں فقر سے

ڈراتا ہے۔ خواہ یہ ڈرانا مالی قربانی کے متعلق ہو۔ یا جانی قربانی کے متعلق۔ یا اور سینکڑوں قسم کی قربانیوں کے متعلق۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم مال دو گے تو تمہاری ضروریات کیلئے کچھ نہیں رہے گا۔ تم تنگ دست ہو جاؤ گے اور لوگوں سے مانگتے پھر و گے۔ یا جان پیش کر دے گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر بے حیائی کے کام ہوں تو

رکھ لیا کرتا کہ اس کا دل بیلا نہ ہو یا ایسی چیز نہ ہو جو اس کے کام کی نہ ہو۔ (۲۱) تیسرے معنی تیسیم کے لفظ سے یہ پیرا ہونے میں کوتاہی کر کے ناپسندیدہ اور ناکادہ چیزیں مت دو۔ یعنی یہ دیکھ کر کہ فلاں چیز تو میرے کسی کام کی نہیں اس لئے دوے دل درست نہیں۔

وَأَسْمَاءُ بِأَيْحُذِيهِ إِلَّا لَمَنْ تَخْمَضُوا فِيهِ۔ فرمایا ایسی چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں مت دو کہ اگر خود نہیں وہی چیز لے تو تم شرم کے مارے تو سیلو مگروں نہیں لے سکتے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَخْفِي حَيْبَاتِنَا۔ فرماتا ہے۔ یہ صدقات تمہارے ہی فائدہ کے لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی احتیاج نہیں۔ اگر تم اس کے راستہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہو یا اس کے بندوں کو دیتے ہو تو وہ تعینت خدا تعالیٰ کو ہی دیتے ہو۔ اس لئے تم اس کے بندوں کو صدقہ دیتے وقت خدا تعالیٰ کی عظمت کو ملحوظ رکھو۔ جب تم دنیوی لوگوں سے معاملہ کرتے وقت انکی شان کو ملحوظ رکھتے ہو حالانکہ وہ بہت ہی معمولی درجہ کے ہوتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے لئے جب تم صدقہ دیتے ہو تو اس کی شان کو کیوں ملحوظ نہیں رکھتے۔ وہ تو مثنیٰ بھی ہے اور حمید بھی۔ اُسے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ تمہیں اُس کی مدد کی ضرورت ہے اور پھر وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ اسلئے تم اُسکے بندوں سے اچھا سلوک کرنا وہ بھی تم سے اچھا سلوک کرے۔

يَعِدُكُمْ

فَحْشَاءَ

شیخ انسان کو بلا مدیغ اپنا سارا مدیغ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ گویا نکلی کی راہ میں تو وہ ایک نامحشوق بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بدی کی راہ میں دلیری سے قدم اگے بڑھانے کی تلقین کرتا ہے۔ غرض قربانی کرنے کو تو ایک مومن بھی کرتا ہے اور کافر بھی۔ مگر مومن کی قربانی خدا کے لئے ہوتی ہے اور کافر کی قربانی ایسے کاموں کے لئے ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہوتے ہیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ وعدہ تو راحت و آرام اور دولت و آسائش کا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بجز خدا تعالیٰ کے رستہ میں اپنا مال خرچ نہ کر دو تو تم بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ بڑی بڑی کھٹیاں بنا لو گے اور ترسم کے سامان جمع کر لو گے۔ مگر اُس کا نتیجہ فقر ہوتا ہے۔ کیونکہ جو قوم غربا کی طرف توجہ نہیں کرتی اور صرف اپنے غش و آرام کا خیال رکھتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مردہ قوموں کی حالت سے ظاہر ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ شیطان تم سے اسی باتوں کا وعدہ کرتا ہے جو بظاہر تو بھلی معلوم ہوتی ہیں ان کا انجام فقیر یعنی تباہی اور بربادی اور رسوائی ہوتا ہے۔

وَيَا مَعْزِبُكُمْ بِالْمُحْشَبَاتِ لِرَبِّكُمْ كَمَا مَنِعَ اللَّهُ بِكُمْ لِيَسْبَغْتُمْ فِي الْغَمِّ مِثْلَ نَجْدٍ بِالْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

ہے اُن کا عیب کھلا اور ظاہر ہوتا ہے۔ غش ہر ایسی ہری کو کہتے ہیں جس کی بُرائی ظاہر ہو۔۔۔ اسی طرح غش بخل کو بھی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ نہیں بخل کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ بخل ایک ناپسندیدہ امر ہے۔ اور عرب لوگ تو خصوصیت سے بخل کو سخت بُرا سمجھتے تھے۔ یا یہ کہ وہ ہمیشہ بدی کا ہی حکم دیتا ہے۔ گویا عملاً بھی وہ بُری بات ہوتی ہے اور عزت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور یہی دو باتیں انسان کو کسی کام سے روکتی ہیں۔ انسان یا عزت کو دیکھتا ہے یا فائدہ کو دیکھتا ہے۔ وَاللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ إِنَّكُمْ لَعِنَاءٌ لِّرَبِّكُمْ لَكُمْ أَلْوَابٌ يُبْهَئُكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ نَادٍ نَادٍ يَبْعَثُ إِذْ تُتَجَشَّعُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ ذُنُوبَكُمْ رَأَتِ رُبُّكُمْ فَرَدَّتْكُمْ فِي الْغَمِّ لَكُمْ أَلْوَابٌ يُبْهَئُكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ نَادٍ نَادٍ يَبْعَثُ إِذْ تُتَجَشَّعُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ ذُنُوبَكُمْ رَأَتِ رُبُّكُمْ فَرَدَّتْكُمْ فِي الْغَمِّ لَكُمْ أَلْوَابٌ يُبْهَئُكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ نَادٍ نَادٍ يَبْعَثُ إِذْ تُتَجَشَّعُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ ذُنُوبَكُمْ رَأَتِ رُبُّكُمْ فَرَدَّتْكُمْ فِي الْغَمِّ

یعنی تمہاری کمزوریوں کی پردہ پوشی کرنے اور عیوب کو مٹانے کا اور پھر پیٹے سے بھی زیادہ دینے کا۔ یہاں اگر مغفرت کو عام رکھا جاتا تو یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ اس سے مراد بندوں کا ایک دوسرے کی کمزوری کو نظر انداز کرنا ہے۔ مگر مَغْفِرَةٌ مِثْلَهُ فَرَاكَ اس طرف اشارہ کیا کہ یہ مغفرت اس کی طرف سے ہوگی۔ اور پھر یہی نہیں کہ وہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے بلکہ وہ فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ یعنی اس بات کا بھی کہ وہ تمہیں مزید ترقی دے گا اور تمہارے لئے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔

اگر پہلی آیت میں یَعَذِّبُكُمْ لَعْنَةً کے معنی افلاس اور محتاجی سے ڈرانے کے لئے جائیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ شیطان تو فقر کو بُرا سمجھتا ہے اور خدا کا نہ کو۔ اس لئے وہاں فقر کو پیٹے رکھا اور یہاں مغفرت کو۔ اس طرح رحمانی اور شیطان بنسلسلوں میں جو امتیاز کی عظمت کا فرق ہے اُس کو ظاہر کر دیا۔ حضرت خلیفۃ اولی رضی اللہ عنہم اَلشَّيْطَانُ يُعَذِّبُكُمْ لَعْنَةً کی مثال میں اودھ کی ریامت کی مثال سُنا یا کرتے تھے۔ کہ جب انگریزوں کا اُس بگاڑ شروع ہوا تو انہوں نے ریامت کے اُن تمام لوگوں کو جنکا رد یہی کلکتہ کے بنگلوں میں جمع تھا نوٹس دے دیا کہ اگر تم ہمارے مقابلہ میں اُسے تو تمہارا تمام دیو پر مضبوط کر لیا جائیگا۔ اسپر وہ اپنے فقر کے خیال سے چپ کر کے بیٹھ گئے اور انگریز نواب کو گرفتار کر کے لے گئے۔ لیکن یو دین اتوام چونکہ قربانی کی عادی ہیں اس لئے وہ اس قسم کی باتوں کی پردہ نہیں کرتیں۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم میں کروڑوں دیو پر جرمنی کا انگریزوں کے ہاں تھا۔ اور انگریزوں کا گورنل دیو پر جرمنی میں تھا لیکن اس کی کوئی پردہ نہ کی گئی اور پورے زور سے لڑائی شروع کر دی گئی۔ تو زندہ رہنے والی قومیں جانتی ہیں کہ دیو پر خرچ کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے اس لئے وہ خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتیں۔ لیکن جو قومیں دیو پر

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ

وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اور جسے حکمت عطا کی گئی ہو تو

کے احکام کی اتباع کر دے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ ہمیں بہت کچھ دیگا۔ بلکہ تم اس کے وعدہ فضل و مغفرت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور نہ وعدہ فضل کے معنوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہو۔ اور پھر وہ حلیم ہے۔ تمہارے ہر ایک کام سے واقف ہے۔ اس سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہاری ان طریقوں سے مدد کرے گا جو تمہارے دہم دنگان میں بھی نہیں آسکتے۔

ان آیات پر غور کرو اور دیکھو کہ ان میں الفاظ کی ترتیب کیسی اعلیٰ درجہ کی دکھی گئی ہے۔ پہلے حصہ میں فقر کو پہلے رکھا ہے اور غمناک کو بعد میں۔ دوسرے حصہ میں پہلے مغفرت کو رکھا ہے اور بعد میں فضل کو۔ حالانکہ ظاہر کے لحاظ سے فضل کو مغفرت سے پہلے رکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ فقر کے مقابلہ میں ہے۔ اور مغفرت کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا۔ کیونکہ یہ غمناک کے مقابلہ میں ہے یاں کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو ظاہری ترتیب ہوتی ہے۔ اور ایک روحانی ترتیب ہوتی ہے۔ یہ ظاہری ترتیب ہے۔ یعنی شیطان پہلے فقر سے ڈراتا ہے اور پھر غمناک کا حکم دیتا ہے جس کے نتیجہ میں پہلے کسی قوم کو ذلت پہنچتی ہے اور پھر ساری دنیا میں اس کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلے مغفرت کا سلوک ہوتا ہے اور پھر فضل کا۔ جب اپنی قوم کے غمناک سے اچھا سلوک کیا جائیگا۔ تو اس کے نتیجہ میں لازماً مغفرت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فضل کا نزول ہوگا۔ یہ تو اس ترتیب کی ظاہری وجہ ہے۔ روحانی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے نزدیک عزت و ابرو کی نسبت مال زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس لئے اس کے ذہن میں مال کو مقدم رکھا اور عزت کو بعد میں لیکن

جمع رکھتی ہیں اور غمناک پر خرچ نہیں کرتیں وہ نقصان اٹھاتی ہیں۔

یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ حالانکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور جب تم اپنے غریب بھائیوں سے بُرا سلوک کر دے گے تو دشمن تک کہیں گے کہ یہ لوگ بڑے پست فطرت ہیں۔ انہوں نے غریبوں کا خیال تک نہ رکھا۔ لیکن اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم وعدہ کر دے گے تو اس کے نتیجہ میں تمہیں مغفرت حاصل ہوگی۔ یعنی جب تم غمناک کو اچھا رو تو تمہارے اپنے غریب بھی چھپ جائیں گے۔ نیز کہ وہ شخص جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو اس میں اگر کوئی غریب بھی ہو تو لوگ اسے چھپا لیتے ہیں۔ اور اگر یہ مطلب لیا جائے کہ وہ جن باتوں کا وعدہ کرتا ہے وہ آخر فقر پیدا کرتی ہیں تو اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کا پہلا نتیجہ توبہ ہوگا کہ جب تم لوگوں کے عیوب ڈھانکے گے تو وہ تمہارے عیوب ڈھانکے گا۔ گویا اس ذریعہ سے تم خدا کے حضور میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی نیکی حاصل کرو گے اور دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں بھی تمہارا مال میں زیادتی ہوگی۔ کیونکہ قومی اخراجات میں حصہ لینے یا غمناک قوم کو بڑھانے اور ترقی دینے سے قومی طاقت ترقی کرے گی۔ اور آخر تم کو مالی فائدہ بھی پہنچے گا اور اس خرچ کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں اگلے جہان میں جو کچھ دیگا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔

وَاللَّهُ دَاسِخٌ عَلِيمٌ میں بتایا کہ اگر تم خدا تعالیٰ

کو بھی کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایسا کرونگا۔ (اقرب)

تفسیر: — اس آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جو خرچ بھی تم خرچ کرو اور جو خذ بھی تم خذ دو۔ مگر یہ ترجمہ اردو محاورہ کے لحاظ سے درست نہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہو گا کہ "جو کچھ بھی تم خدا کے لئے خرچ کر دیا جو کچھ بھی تم خذ دو"۔ کیونکہ اردو میں جو مضمون "کر دیا" کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے اسم سے فعل بنا کر لے آتے ہیں اور اس سے وہ مضمون ادا کرتے ہیں۔ ہاں عربی کی ترکیب یہ زائد معنی مزد پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کو خرچ کیا جائے وہ خرچ کرنے کے قابل ہو۔ اور جو خذ دو وہ خذ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔

نذر کے متعلق حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ ہاں اگر کوئی نذر مانی جائے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نذر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ناپسند فرمایا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ سے ایک قسم کا ٹھیکہ ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ٹھیکہ کرنا کوئی پسندیدہ امر نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی بجائے صدقہ و خیرات اور دعاؤں سے کام لے۔ ہاں اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوئی نذر بھی شکرانہ کے طور پر مان لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں یہ استنباط حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک عمل سے کرتا ہوں۔ آپ بعض دفعہ ان لوگوں کو جو آپ سے دعا کیے عرفوں کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کرونگا۔ آپ اپنے دل میں خدمتِ دین کیلئے کوئی رقم مقرر کر لیں جسے اس کام کے پورا ہونے پر آپ خدا تعالیٰ کی راہ میں دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکرانہ

کے طور پر اگر کوئی نذر مان لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ اس نذر کے ساتھ ساتھ دعاؤں اور گریہ و زاری اور صدقات و خیرات سے بھی کام لیا جائے۔

خَلَقَ اللَّهُ يَتْلُمَهُمْ فِي تَمِيمَةٍ وَرَبُّهُمُ يَعْلَمُ

کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا تم کوئی منت ماننے ہو اور اپنے اوپر واجب کر لیتے ہو اور پھر اس نذر کو پورا بھی کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے کیا کچھ دیا۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں کتنا اخلاص اور کتنا جذبہ ایمان کام کر رہا تھا۔ پس وہ تمہارے اخلاص کے مطابق تمہیں اجر دے گا۔ اور تمہارا اتفاق رائیگان نہیں جائیگا۔ بلکہ وہ تمہیں بہت بڑی برکات سے حصہ دینے والا ثابت ہو گا۔

فَاتَّ اللَّهُ يَتْلُمَهُمْ فِي تَمِيمَةٍ

یہ اشارہ مخفی ہے کہ محض زبردستی خرچ کر دینا یا نذر کو پورا کر دینا کافی نہیں بلکہ دل کی نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کسی نے نامِ دُخُوْد کے لئے خرچ کیلئے یا محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبوی نوع انسان کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر کام کر رہا ہے۔

دَمًا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ كَبَدٍ كَرِاسٍ طَرَفٍ

توجہ دلائی کہ کسی کے زیادہ دوست ہوتے ہیں انہی کے کم گرفتار ایسا ہوتا ہے کہ جب اُسے دنیوی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو جو لوگ اُسے مدد دے سکتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے اور اُس سے اللہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دُخَانِ نَقَطٌ نَظَاهٍ لَوْ تَوَاصَلَ مَدَّكَرُ خَدَا تَعَالَىٰ أَوْرُاسٍ كَسَ مَلَانِكُمْ هِي يَاصْحَارُ أَدْرَا لِيَا رِيَسٍ مَكْرُظَالِمُ كَوَانٍ مِي سَمَسِي كِي مَدِيَسْتَرُ نَهِيَسَ آتِي - اور وہ بے یار و مددگار رہ کر اپنے جرم کی مزا پاتا ہے۔ اچھکے ظالم سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ

إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا

اگر تم علیٰ اہل عیال صدقے دو تو یہ (بھی) بہت اچھا (طریق) ہے۔ اور اگر تم وہ (یعنی صدقات) چھپا کر خفیوں

وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ

کو دو تو یہ تمہارے (نفس کے) لئے زیادہ اچھا ہے۔ اور وہ (یعنی اللہ اس کے سبب) تمہاری کئی بدیوں کو

سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۴۲﴾

تم سے ڈر کر دے گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ ا۱۱

يَكْفُرُ

۱۱ اصل لغات ۱۔ يَكْفُرُ عَنْكُمْ: كَفَرًا اِسْتِغْرَابًا

کے معنی میں استغراب اس پر پردہ ڈالنا۔ اور كَفَرًا اِطْلَاقًا
الذَّنْبُ کے معنی میں حجاب اس کا گناہ مٹا دیا ہے۔ اور
كَفَرًا عَنْ يَمِينِهِ کے معنی ہیں۔ اَعْلَىٰ صَنْعًا اِنْكَفَارًا
تعم کا گناہ دیا۔ (اقرب) پس يَكْفُرُ عَنْكُمْ کے معنی ہیں
وہ تمہاری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یا تمہارا گناہوں
کو مٹا دیگا۔

تفسیر:- اس آیت میں صدقات کے ظاہر طور پر
خرچ کرنے کے متعلق تو فرمایا کہ فَتَعْمَأْجِي۔ اور پوشیدہ
طور پر خرچ کرنے کے متعلق فرمایا خَيْرٌ لَّكُمْ۔ یعنی اچھی
اصل میں نِعْمًا مَّا هِيَ ہے۔ یہ طریق کلام مخصوص بالمدح
کہلاتا ہے۔ اور اس سے مراد نِعْمًا اِسْتِغْرَابًا ہوتا
ہے۔ جیسے اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ بس کام ہے تو
یہ ہے۔ لیکن اخفا کے لئے خَيْرٌ لَّكُمْ کے الفاظ استعمال
فرمائے۔ کیونکہ اظہار کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے اور انکو بھی
صدقات کی تحریک ہوتی ہے جبکہ اخفا کا اثر صرف انسانی
قلب پر پڑتا ہے اور وہ کبر اور استن اور اذنی سے محفوظ
رہتا ہے۔ گویا نِعْمًا هِيَ میں وسعتِ دائرہ اور محدود
یعنی کا ذکر کیا۔ اور خَيْرٌ لَّكُمْ میں محدود دائرہ اور اعلیٰ
یعنی کا ذکر کیا۔ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ میں تو ہی چندے

کرنے سے بچجاتے ہیں اور بخل کا شکار رہتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اگر
انہوں نے مال خرچ کیا تو وہ مفلس اور کنگال ہو جائیں گے اور
اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرماتا ہے۔ یہ نقطہ نگاہ
دنوی لحاظ سے بھی غلط ہے اور دہانی لحاظ سے بھی۔ دنیا میں
جو دوسروں کے لئے بے عیب خرچ کرتا ہے۔ اور رفاه عامہ کے
کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اور لوگ بھی اس
کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یا تم سے کم اس سے ہمدردی
رکھتے اصاف کی: خلاق کی مدد کرتے ہیں۔ مگر غریب کی مدد سے
ہاتھ کھینچنے والے اور دوسروں کی تکالیف میں ہمدردی اور
مخواری نہ کرنے والے خوشحالی میں تو مست رہتے ہیں مگر
جب ان پر مصائب اور آفات آتی ہیں تو لوگ ان سے کسی
قسم کی ہمدردی کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہر انسان
خواہ کتنا بڑا ہو معیبت میں دوسروں کی ہمدردی اور محبت
اور اعانت کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اگر روحانی نقطہ نگاہ سے
تو یہ تو واضح ہی ہے کہ جس شخص نے خدا کے لئے بے عیب خرچ
کیا۔ یا قوم کے فریب کی پدمرشد اور ان کی ہمدردی کا خیال
نہ رکھا اسے خدا اور اس کے ملائکہ کی نصرت اور اس کے
پاک بندوں کی دعائیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ ان تمام
نعمتوں سے محروم رہے گا اور اپنے ان نعمتوں اپنی تباہی
مول لئے گا۔

اپنے نفس کی اصلاح کے لئے یہ طریق زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے براہ پیدا نہیں ہوگا جو ظاہر طور پر دینے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس اخفا کا ایک خاص انعام بھی بتایا کہ تم دوسروں کی کمزوری چھپاؤ گے۔ تو خدا تعالیٰ تم سے بھی یہی سلوک کرے گا۔ چنانچہ فرمایا۔ **وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِنَ مَقْتِكُمْ إِذْ تَكْفُرُونَ** اور تم کو پاک بنا دے گا۔ اس آیت میں تبیہ کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور زاہرہ بھی۔ اگر من تبیہ لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ تمہارے بعض گناہ تمہاری طرف سے مشا دیگا۔ اس لئے یہاں **يَكْفُرُ عَنْكُمْ** نہیں فرمایا بلکہ **يَكْفُرُ عَنْكُمْ** فرمایا ہے۔ کیونکہ انسانی گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک نمان کے اور ایک خدا کے۔ خدا اپنے گناہ تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کے نہیں۔ کیونکہ اس میں ان کی معافی کی شرط ہوتی ہے۔ گویا بتایا کہ جب تم غریبوں کی کمزوریوں اور عیوب کو چھپاؤ گے اور ایسا طریق اختیار کر دے کہ لوگوں پر ان کی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری بعض بدیوں کو مشا دیگا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو گناہ ہونگے وہ انہیں معاف کر دیکر۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ تمہاری بدیوں کے متعلق اپنے پاس سے نکال دے دیگا۔ یعنی وہ لوگ جن کے تم نے گناہ کئے ہونگے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے مٹا دیکر کہیں گے کہ یہ ہمارا بندہ ہے ہم تمہیں انعام دے دیتے ہیں تمہارے گناہ کو معاف کر دو۔ اس طرح وہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے گناہ بھی معاف کر دیکر۔ کیونکہ جب نیکی ایک خاص حد تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف سے دین ہو کر بندہ سے اس کا گناہ معاف کر دیتا اور اس کو اپنے پاس بلا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔

اور تَعَفُّوْهَا میں فری جرات مراد ہے۔ کیونکہ اول الذکر کا فائدہ ساری قوم کو اور ثانی الذکر کا فائدہ زیادہ تر اپنے نفس کو پہنچتا ہے۔ اسی لئے اس کے ساتھ **لَكُمْ** کا لفظ بڑھا دیا گیا ہے۔

یعنی ایک اور نقطہ نگاہ سے پہلے نقرہ میں زیادہ خصوصیت پائی جاتی ہے کیونکہ پہلے نقرہ میں یہ نہیں فرمایا کہ اظہار صدقہ کس کیلئے اچھا ہے۔ مگر دوسرے نقرہ میں **لَكُمْ** کہہ کر بتایا کہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم ظاہر طور پر صدقہ دو گے تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا کیونکہ جب لوگ کسی کو صدقہ دیتے دیکھیں گے تو انہیں گے **اُدُّوْهُم بِمِثْلِ مَا أُوتُوا** اور انہیں بھی تحریک ہوگی کہ وہ غریبوں میں حصہ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْمُوعٌ** عَنِ رَجِيَّتِهِ یعنی تم میں سے ہر ایک کی مثال ایک گڈریا کی سی ہے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بھرنی ہی ہوتی ہے۔ جو اس کی نفل کرتی ہیں۔ پس اگر کوئی ظاہر طور پر صدقہ دیگا۔ تو اس کے بیٹے بھائی یا دوسرے رشتہ دار اسی طرح لازم دست اور آشنا وغیرہ بھی اس کی نفل میں صدقہ دیں گے۔ اور یہ نیکی رتی کریگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ نسل کو فائدہ پہنچے گا اور بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت پڑ جائیگی۔ کیونکہ جب وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں گے کہ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ تو سمجھیں گے کہ یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور اس طرح ان کی نیک تربیت ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں شخص امداد کا مستحق ہے۔ جب وہ دوسروں کو ان کی امداد کرتے دیکھیں گے تو انہیں بھی ان کی غربت کا علم ہو جائیگا اور وہ بھی اپنے طور پر ان کی مدد کرنے لگ جائیں گے۔

پھر فرمایا کہ اگر تم پوشیدہ دو گے تو تمہارے

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ

اجس راہ پر لانا تیرے ذمہ نہیں ہے۔ ان اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے۔ اور

مَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسِكُمْهُ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ

جو چھال بھی تم (خدا کی راہ میں) خرچ کرو اور حقیقت یہ کہ تم ایسا خرچ صرف اللہ کی توجہ چاہنے کے لئے کیا کرتے ہو سو اس کا

وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُمُونَ ﴿۱۸۲﴾

نفع بھی تمہاری (اپنی) جانوں ہی کو ہوگا۔ اور جو چھال بھی تم خرچ کرو وہ تمہیں پورا پورا دہا پس کر دیا جائیگا۔ اور تم پر علم نہیں کیا جائیگا۔ ۱۸۲

اللہ تعالیٰ نے ایک طریق تو زکوٰۃ رکھا۔ تاکہ ہر مالدار کچھ نہ کچھ مزدور دے جس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفار ہو اور تاکہ غریبوں کے لئے بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا طریق صدقات کا رکھا۔ اور صدقہ اس لئے مقرر کیا تا مخلص اور غیر مخلص کا فرق معلوم ہو۔ اور انسان کو اپنے ہاتھ سے دینے کی مشق ہو۔ اور تَا مَسْرًا وَعَلَانِيَةً دینے کا اُسے موقع ملے کہ بسرًا دینا محبت کو بڑھاتا اور گناہوں کو بخشتا اور ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور علانیۃً دینے سے دوسروں کو بھی صدقات کی تحریک ہوتی ہے۔

۱۸۲ تفسیر:- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ

باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت دینا تیرے ذمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دہا بیگہ ہیں معنی ہوتے ہیں اول راستہ دکھانا دوم راستہ تک پہنچانا، سوم آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لے جانا۔ چوتھی قسم کی ہدایت تو ایسی ہے جس میں بندہ بھی شریک ہو جانا ہے کیونکہ وہ بھی دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ لیکن آخری دو ہدایتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں یعنی صحیح راستہ تک پہنچانا۔ اور پھر اس راستہ پر قائم رکھنے

اس کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو خود تمہاری نظروں سے بھی چھپا دیگا۔ دراصل انسان کو خواہ کتنا ہی کہا جائے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا ہے پھر بھی یہ غش اس کے دل میں باقی رہ جاتی ہے کہ میں نے گناہ کیا اصلاً کس شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو خود تمہاری نظروں سے چھپا دیگا یعنی خود تمہیں بھی اپنے گناہ بھلا دیگا اور تم اپنے حافظ اور ذہن کے کسی گوشہ میں بھی ان کا کوئی نشان نہ دیکھو گے۔ سبحان اللہ يَلْقَوْنَ غَنَمًا مَّتَّيْتًا تَكْحُرُ كَمَا يَمُوتُ فَهَرُ - یہ ایسا اعلیٰ درجہ کا فقرہ ہے کہ کوئی اور فقرہ اس کی بجائے رکھا ہی نہیں جاسکتا کیونکہ گناہ کے متعلق کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس میں آنا لگ ہو۔

اختش سے اس آیت میں جن کو زائدہ قرار دیا، جو بعض مآثر پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس نے یہ معنی ہونگے۔ کہ وہ تمہاری بدیاں بالکل مٹ دیگا۔ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ اور صدقات کو الگ الگ کیوں رکھا ہے۔ مویا رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ بوجہ گورنٹ کی معرفت وصول ہونے کے ایک قسم کا ٹیکس معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے زکوٰۃ کا دینا فرض ہے پس زکوٰۃ نہ دینا یا زائد دینا یا کم دینا انسان کے لئے ناممکن ہے۔ سو

ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا کسی بندہ کے اختیار میں نہیں
 یہاں چونکہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہدایت پا چکے ہیں اسلئے فرمایا
 کہ ان کو ہدایت پر قائم رکھنا اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانا یہ
 تیرا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے قائم رکھنے کے قابل سمجھتا ہے
 اُسے قائم رکھتا ہے اور جسے ناقابل سمجھتا ہے اُسے گرا دیتا ہے۔
 دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ بھی تم خیر میں
 خرچ کرو گے۔ اس کا فائدہ تمہاری جانوں کو ہی ہو گا۔ یہاں
 خیر کا لفظ اس لئے رکھا کہ خیر کے معنی مال کے بھی ہوتے
 ہیں اور اچھے مال کے بھی یعنی ایسے مال کے جو اچھے ذرائع
 سے کمایا گیا ہو یا مقدار میں زیادہ ہو۔ پس خیر کا لفظ استعمال
 فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ تم صرف اپنا مال ہی خرچ
 نہ کرو بلکہ یہ بھی دیکھتے رہو کہ وہ مال اچھے ذرائع سے کمایا
 ہوا ہو۔ اور پھر قربانی بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔ یہ نہ
 ہو کہ مثلاً تنخواہ تو چار سو روپیہ ہے اور پانچ روپے چندہ
 دیکر سمجھ لیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا حق ادا ہو گیا ہے۔
 پھر مال خرچ کرنے پر سوال ہوتا تھا کہ ہم نے اپنا مال
 تو لوگوں کو دے دیا مگر اس سے میں کیا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اس کا نہیں کوئی فائدہ نہ ہو گا
 تمہارا یہ مال خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے زمیندار کھیت میں
 بیج ڈالتا ہے تو اس سے ہزاروں دانے بن جاتے ہیں۔ وہ کبھی
 یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے دانے کیوں ضائع کروں۔ اسی طرح
 تم بھی یہ قسمت خیال کرو کہ اگر تمہارا مال خرچ کر دے تو اس کا
 نہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ اس کے نتیجہ میں تو تم ترقی
 کریں گے اور تو تم کی ترقی سے فرد بھی ترقی کرتا ہے۔ دراصل ایسا
 خیال فطرت تدبیر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ روز بروز وہ ترقی میں جنہوں نے
 اس نکتہ کو خوب سمجھا ہے۔ وہاں دولت مند کو اس بات میں
 بدنام میں کہ وہ ہر وقت ملیش و عشرت میں مبتلا رہتے ہیں
 لیکن وہ پھر بھی غر بار کو ابھارنے اور قوم کو ترقی دینے کے
 لئے اپنے اموال کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں

اور اس طرح عیسائیت کی تقویت کا موجب بنتے ہیں۔
 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَمَا تَعْلَمُ
 بے شک غر بار کے لئے اپنے اموال خرچ کرنا تو ہی نقطہ نگاہ سے
 بھی مفید ہے لیکن صرف اس فائدہ کو ہی اپنا مقصد دہھا
 نہ بنا لینا۔ ایک مسلمان سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ
 خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اور ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کرے گا۔ اس آیت
 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف کی ہے اور
 نفی کے طور پر یہ فقرہ بیان کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں
 کہ ہم مومنوں سے اس کے سوا اور کسی چیز کی توقع ہی
 نہیں کر سکتے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ
 کریں گے۔ یہ طریق کلام نبی کی نسبت زیادہ مؤثر ہوتا ہے
 جیسے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ میں آپ سے یہ امید رکھتا
 ہوں کہ میری واپسی تک آپ ہمیں شریعت رکھیں گے۔
 تو یہ فقرہ بہ نسبت ہسات کے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ
 آپ ہمیں بھیجیں۔ اور میرے آنے تک ہمیں نہ جائیں۔ کیونکہ
 اس طرح خود اس کے دل میں کام کرنے کی تحریک پیدا کی
 جاتی ہے۔ پھر مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کہہ کر
 اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ بے شک مومنوں
 کے جندوں سے دنیوی ترقیات بھی حاصل ہوتی ہیں اور
 دین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مگر اعلیٰ درجہ کے مومن اس
 سے بالا ہوتے ہیں۔ انہیں نہ دنیا کی ترقی مطلوب ہوتی ہے
 اور نہ جنت کے انعامات ان کا اصل مقصد ہوتے ہیں بلکہ
 ان کی نیکیوں کا حقیقی محرک صرف یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے اسے راہی ہو جائے اور وہ انہیں محبت اور پیار
 کی نگاہ سے دیکھے۔
 جو اتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو
 کچھ تم خرچ کر دے گے اس کا ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔
 اللہ تعالیٰ نے اس امر کو ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کے بعد
 بیان کیا ہے۔ حالانکہ جہاں یہ بتایا تھا کہ جو کچھ تم

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

(یہ مذکورہ بالا حدیثاً ان محتاجوں کیلئے ہیں جو اللہ کی راہ میں (دوسرے کاموں) رد کے گئے ہیں۔ وہ ملک میں (آزادی سے)

ضرباً فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء عن التَّعْفُفِ

آجائیں گئے (دیکھ، بے خبر شخص ان کے) سوال سے بچنے کے سبب انہیں غنی خیال کرتا ہے۔ تم ان کی

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

ہیئت سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے پوچھ کر موال نہیں کرتے۔

۳۷

ع ۵

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ۱۸۳

اور تم جو اچھا مال بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو

یا جگ کرنے کے لئے نکل گیا۔ اور مَدْرَبَتِ کے معنی اَسْرَع
اور ذَهَبَ کے معنی ہیں یعنی اس سے جلدی کی (اور جلائی (اقرب
التَّعْفُفِ: عَفَّتِ الرَّجُلُ کے معنی ہیں كَفَّتْ عَنَّا
لَا يَحِلُّ وَلَا يَجْعَلُ خَلًا اذْ فِطْرًا دَامَتُمْ۔ اس چیز
سے جو جائز اور اچھی نہیں تو لی یا فعلی طور پر رک گیا (اقرب
اس جگہ مَن کے معنی سبب کے ہیں۔ جیسا کہ آتا ہے
مِمَّا خَطَبْتُمْ اَخْرَجُوا دِهَ اپنے گناہوں کے سبب
خرق کر دیئے گئے۔

التَّعْفُفِ

بِح

سِيمًا
الْحَافًا

سِيمًا: کے معنی ہیں، ہیئت (وہ، علامت (اقرب)
الْحَافًا: اَلْحَفَّتِ السَّائِلُ کے معنی ہیں۔ اَلْحَمَّ -
سائل نے اصرار سے کام لیا۔ اور اَلْحَفَّتِ فَلَانَا الشُّؤْبِ
کے معنی ہیں اَلْبَسَتْ اَيَّاهُ اُسے لباس پہنا دیا گیا۔ پس
الْحَافَاتِ کے معنی ہوئے پہنانا یعنی سوال پہنا دینا مراد
اس سے یہ ہے کہ کسی کا پیمانہ چھوڑنا اور سوال کرنے
چلے جانا۔

خرق کر دئے، اس کا فائدہ تمہاری جانوں کو پہنچے گا۔ اسی جگہ
یہ بات بھی بیان کی جا سکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو
بعد میں دکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک مزید
بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل
کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے اُسے تو پورا پورا بدلہ
مل جاتا ہے مگر جو شخص دنیا کی خاطر دیتا ہے۔ اسے دنیا میں
تو لوگوں کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے مگر آخرت میں
اُسے کوئی انعام نہیں ملتا۔

اَخْرَجَ وَانْتَمَ لَا تَنْظَمُونَ کہہ کر ایک اہل علم
کی بھی نفی کی گئی ہے جس کا گذشتہ آیات کے تسلسل میں
جنگ کے ساتھ تعلق ہے جو قوم جنگ کے موقع پر اپنا مال
خرچ نہ کرے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور دوسری قوم غالب آکر
اسے اپنے مظالم کا نغمہ شوق بنا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اگر تم اپنا مال خرچ کر دے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور
کوئی دوسری قوم تمہیں مغلوب کر کے تم پر ظلم نہیں کر سکیگی۔

۱۸۳ صل نجات :- مَن وَبَا فِي الْاَرْضِ : مَدْرَبَتِ
فِي خَيْرٍ کے معنی ہیں خیر تاجر یا غازی یا وہ تجارت کرنے

تفسير :- لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ يه ایک محدث کی خبر ہے جو صحیح کا لفظ ہے۔

مَن وَبَا فِي الْاَرْضِ

ابوہریرہ سارا دن بیکار پڑا رہتا ہے۔ آپ اسے ہدایت فرمائیں کہ وہ کوئی کام بھی کیا کرے۔ آپ نے فرمایا۔ کبھی خدا تعالیٰ دوسروں کی دجہ سے بھی رزق دے دیا کرتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اسی کی وجہ سے خدا تعالیٰ تم کو رزق دے رہا ہو پس ایسے واقفین زندگی جنہوں نے اپنے تمام اوقات خدا اور اس کے رسول کے لئے وقف کر رکھے ہوں اور وہ کوئی تجارت وغیرہ نہ کر سکتے ہوں وہ بھی مُخَصَّرُونَ رِجْحًا مَبْتَلِ اللہ میں ہی شامل ہیں۔

پھر ایک رُکْنِہ وہ بھی ہے جس کا قَوْلُ لَا نَعْبُدُ مِنْ دُونِكَ فَذَرْقَاتِهِمْ طَائِفَةٌ لَيَسْتَفْعَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرْ دُونًَا قَوْمَهُمْ إِذَا رَمَعُوا إِلَيْهِمْ يُعْذِرُوكَ (سورة توبہ آیت ۱۲۲) میں ذکر آتا ہے۔ یعنی کیوں نہ ہوا

کہ ہر قوم اور جماعت کے کچھ لوگ مرکز میں دین سیکھنے کے لئے آتے اور اپنی قوم کو داپس لوٹ کر بے دینی سے ہوشیار کرتے تاکہ وہ گمراہی سے ڈریں۔ جیسا کہ اس زمانہ میں مختلف ممالک سے لوگ دین سیکھنے کے لئے احمدیت کے مرکز میں آتے اور کئی کئی سال تک تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر واپس جا کر اپنے ملک اور قوم کے لئے ہدایت اور رہنمائی کا موجب بنتے ہیں۔ پس ایک رُکْنِہ دین حاصل کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے آرام کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اُس کے دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے مدد کے جلتے ہیں۔ وہ زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی ہر وقت دین کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اور انہیں دینی امور میں اتنا شغف ہوتا ہے کہ معاش کے حصول کے لئے کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن مال کی کمی کے باوجود وہ اپنے نفس کو سوال کی دناوت سے بچاتے اور خاموش رہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ لوگ جو خود کو نیکے مادی نہیں انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق تمہارا فرض ہے کہ تم خود اُن کی ضروریات کا خیال رکھو۔ اور

اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ مدد نہ کہ حکم جو تمہیں دیا گیا ہے یہ نقرہ کے لئے ہے۔ یا ابجگہ ایک فعل مہذوف ہے۔ جو اجْعَلُوْهَا ہے۔ یعنی اس مدد کو اُن نقرہ کے لئے مخصوص کر دو جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روکے گئے ہیں۔ یہاں اُخْصِرُوْا تَوْفِرُوا دیا مگر یہ نہیں بتایا کہ کون روکتا ہے یا وہ کس وجہ سے روکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عام رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کے جانے کی کئی وجوہ ہو سکتی تھیں۔ بہر حال اس سے یہ امر یعنی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ نیکے اور سست نہیں ہوتے بلکہ کبھی مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آگے وہ مجبوری بیان نہیں کی کیونکہ جو مسکتا ہے کہ دشمن روکنے والا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدمت دین کے کاموں میں رات دن مصروف رہنے کی وجہ سے دنیا کمانے کے دروازے اُن پر بند ہوں۔ جیسے صحابہؓ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ عشق اور اپنی صحبت میں بیٹھنے کی تمنا اور دین اسلام سیکھنے کی تڑپ اتنا کام کر ہی تھی کہ انہیں کسی اور بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ اس کی مثال حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف تین سال قبل ایمان لائے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ بعد میں ایمان لایا تھا۔ اس لئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کے دروازہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا تمام وقت مسجد میں گزارتے اور قضاے حاجات کے بعد پھر دم اُکڑ بیٹھ جاتے۔ اُن کو کہیں باہر جانا پسند ہی نہیں تھا تا ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں اور وہ اُسے سن نہ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تین سال کے عرصہ کی صحبت پانے کے باوجود اس قدر حدیثیں بیان کی ہیں کہ اُن سے بہت زیادہ عرصہ صحبت پانے والوں نے اتنی حدیثیں بیان نہیں کیں۔ اُن کے بھائی نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ کہ یا رسول اللہ

ان کے لئے اپنے احوال کا ایک حصہ خرچ کرو۔

اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے لوگوں نے کسب معاش سے روک دیا ہے جیسے کئی احمدی ہیں جن کو محض قبولِ احمدیت کی وجہ سے ملازمتوں وغیرہ سے الگ ہونا پڑا یا کسب معاش کے ذرائع ان پر بند کئے گئے۔

يَحْتَسِبُ لَهُمُ الْجَاهِلُ اغْتِنَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ
یہ لوگ چونکہ دستِ سوال دراز نہیں کرتے اس لئے جاہل لوگ انہیں تعفف کی وجہ سے مالی امداد سے بالاجتہتے ہیں۔ حالانکہ عزتِ نفس نے ان کے لبوں پر مہر خاموشی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ درمزدہ بعض محتاج دکھائی دینے والوں سے بھی زیادہ قابلِ امداد ہوتے ہیں اور ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی مناسب امداد کی جائے اور ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ تاکہ وہ دینی خدمات کو خوش اسلوبی سے سرانجام دے سکیں۔ میں نے دیکھا ہے عام طور پر لوگوں کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کسی نے انکا ہرے کہ ہم دیں۔ حالانکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ مومن کا یہ ذاتی فرض ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر حالات کا صحیح جائزہ لے اور دیکھتا ہے کہ کون حاجتمند ہے اور کون ہے جسے عزتِ نفس نے سوال کرنے سے روک رکھا ہے۔

تَعْرِفُهُمْ سِيئَاتِهِمْ مِنْ بَابِ كَيْفِ عِلْمَاتٍ
یا شکل ہی سے آنکھیں پہچان لیتا ہے۔ سیتما کے معنی اگر شکل اور حالت کے جائزین تو مطلب یہ ہوگا کہ تو ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ وہ مالِ پریشانی کا شکار ہیں۔ اور اگر علامت کے لئے جائزین تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو ان کا دریدہ لباس اور ان کی چٹھی برائی جوتی۔ ان کی بوسیدہ پگڑی اور ان کی سادہ طرزِ رہائش پر نظر ڈال کر پہچان لیتا ہے کہ یہ لوگ قابلِ امداد ہیں۔ اسلئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے مومنوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ

ہمارا رسول تو ایسے لوگوں کو پہچانتا ہے، چہرہ فرم کھین نہیں بھیجتے۔ اور کیوں اپنی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے۔ اس بارہ میں احادیث میں حضرت ابو ہریرہؓ ہی کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک دن وہ سخت بھوکے تھے حضرت ابو بکرؓ پاس سے گزرے تو انہوں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ وہ بتا کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے بتانے لگا گئے میرا تو یہ مطلب تھا کہ وہ شکل دیکھ کر پہچان لیں اور مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ پھر حضرت عمرؓ پاس سے گزرے انہوں نے آپ سے بھی ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ وہ بھی مجھے بتا کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا ابو ہریرہؓ ان سے کہہ سکتے جانتا ہے کہ انہوں نے آیت کے معنی بتائے اور چلے گئے لےتے میں مسجد کی ایک طرف سے کھڑکی کھلی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ! معلوم ہوتا ہے۔ تم بھوکے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اگر مسجد میں کچھ آدمی لوگ بھی بیٹھے ہوں تو ان کو بھی بلاؤ۔ اُمتِ مسجد میں سات آدمی تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ انکو بلائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ دیکر فرمایا کہ پیلے ان کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بھوک تو مجھے لگی ہوئی ہے، اگر انہوں نے دودھ پی لیا تو میرے لئے کیا بچپگا۔ لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو باری باری دودھ پلایا۔ اور سب نے پی لیا مگر پھر بھی وہ پیالہ اسی طرح بھرا رہا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہؓ! اب تم پیو۔ آخر میں نے پیالہ خوب پیا۔ جب میں میرا پیو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ نے فرمایا۔ پھر پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ نے فرمایا پھر پیو۔ آخر میں نے عرض کیا

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْيُسْرِ وَالْتَهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ

جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ (دبھی) اور ظاہر (دبھی) اور ستر کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لئے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۵۸﴾

ان کے رب کے پاس ان کا اجر (مخوف) ہے۔ اور نہ (رق) انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ۱۵۸

وقت نماز

۱۵۸ تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ

کے متعلق بعض اہم امور بیان کئے ہیں۔ فرماتا ہے۔ ہمارے مومن بندے صدقہ کے لئے کسی خاص وقت یا خاص دن کو مخصوص نہیں کرتے بلکہ وہ رات کے وقت بھی صدقہ کرتے ہیں اور دن کے وقت بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اور مخفی طور پر بھی صدقہ کرتے ہیں اور ظاہر طور پر بھی صدقہ کرتے ہیں۔ یہ لیل اور نہار اور سبھا و علائقہ کا ذکر اس لئے فرمایا کہ تشریح اسلامی کے نزدیک مومن پر کوئی وقت ایسا نہیں آتا چاہئے جبکہ وہ نیکیوں میں حصہ نہ لے سکیں۔ چنانچہ نمازوں کی دن اور رات میں تقسیم اور روزوں اور حج کا قمری مہینہ میں رکھنا۔ یہ سب اسی غرض کے لئے ہے۔ پس دن اور رات میں سبباً اور علانیہ صدقہ دینے کا ذکر کر کے بتایا کہ ہمارے مومن بندے صدقہ بھی مختلف اوقات میں دیتے ہیں تاکہ کوئی وقت صدقہ سے خالی نہ رہے اور قمری مہینوں کے لحاظ سے ان کی یہ نیکی سارے سال میں جگہ کھاتی رہے اور اس کا کوئی حصہ بھی اس سے خالی نہ رہے۔

۱۵۸ اللہ تعالیٰ نے لیل کا ذکر پہلے کیا ہے اور نہار کا بعد میں اور اسی ترتیب سے سبھا کو پہلے رکھا ہے اور علانیہ کو پیچھے یا یوں کہنا چاہئے کہ لیل کے مقابل میں سبباً رکھا ہے اور نہار کے مقابل میں علانیہ۔ اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مومنوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بعض دن رات کو

سوم۔ کوئی حق ہو گیا ہو اور اس کی دیت ادا کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ ایسے موقع پر اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے۔ گریہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے یہ ہوں کہ ان لوگوں کے لئے دوسروں کو سوال کرنا جائز ہے نہ کہ خود اسکو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالیوں پر آئے۔ آپ نے ان کو سبباً دیکھا اور فرمایا۔ اِنْ شِئْتُمْ اَعْطَيْتُكُمْ مِنْهَا وَلَا تَحْظَرُ فِيهَا لِخَبْرِي وَلَا لِذِي بِيٍّ مَلَكْتَسِبِ رَسُوْلٍ اَصْحَابِ عَمَلٍ مَلِكٍ (۳۶) یعنی اگر تم جاہلو تو نہیں تم کو مال دے دیتا ہوں۔ مگر صدقہ کے مال میں صدقہ دینے والے آسودہ حال اور کمانے والے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ مَنْ سَأَلَكَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَاَسْمَا يَسْتَكْتُمُوْهُ مِنْ تَابِعِيهِمْ یعنی جو شخص دوسروں سے سوال کرے اور اس کے پاس اتنی چیز موجود ہو جو اس کے کام آسکے تو وہ جہنم کی آگ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دَمَا يُغْنِيهِ كفايت كرنوالی چیز سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا مَا يُغْنِيهِ اَذِيْغْنِيْهِ اِیسی چیز جو اس کے صبح یا شام کے کھانے میں کام آسکے (رسول اصحاب جنس جلد ۱۵) غرض کہ لیسے لکون الناس ائحاً خا میں بتایا کہ وہ لوگ دوسروں سے سوال ہی نہیں کرتے۔ کیونکہ خود سوال کرنا ہی اپنی ذات میں اناحق ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (بالکل) اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ

جس پر شیطان (یعنی مرض جنون) کا سخت حملہ ہو - یہ (حالت) اس وجہ سے ہے

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ (خرید و) فروخت (دوبھی تو) بالکل سود ہی کی طرح ہے - حالانکہ اللہ نے

اور اس میں مخلص اور غیر مخلص سب کو شامل ہونا پڑتا ہے
پس اسلام نے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ بھی رکھ دیا تاکہ لوگوں کو
خود بھی اس کا احساس رہے اور ان میں غرباء پر مدد ہی کا
جذبہ ترقی کرے -

پھر زکوٰۃ کے قیام کی ایک غرض دوسروں کے جذبات
کا اقرار بھی ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کا رد پر حکومت دیتی ہے
اس لئے لینے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اُسے کس نے
دیا ہے لیکن دوسری طرف صدقہ آپس کے تعلقات کو بھی
خوشگوار بنانے کیلئے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے محبت
بڑھتی ہے۔ غرض کچھ صدقہ غزوار اور فقراء کے لئے حسنی اور
فطنی طور پر مقرر کر دیا اور باقی صدقات مخلصین کے امتیاز
اور ان کے مازع میں ترقی کے لئے رکھ دیئے۔

دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کھیت میں بیج
نہ بویا جائے اُمومت تک فصل نہیں ہوتی۔ اسی اصول
پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے پاس سے کچھ
خرچ کرو۔ پھر تمہیں دوں گا۔ بے شک خدا تعالیٰ بغير
بیج کے بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے ہی یہ
قانون بنا دیا ہے کہ بغیر بیج کے ہم کچھ پیدا نہیں کر سکتے اسلئے
فرمایا کہ پہلے تم بیج ڈالو۔ پھر دیکھو گے کہ ہم اس بیج کو
کس طرح بڑھاتے ہیں۔

پوشیدہ طور پر صدقہ دیتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں کہ
لینے والے کو تپتی پتہ نہیں لگت کہ کس نے دیا ہے تاکہ لینے والے
کو شرمندگی محسوس نہ ہو اور ان کے اپنے قلب میں بھی تکبر اور
ریا و کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ پھر وہ دن کو بھی صدقہ دیتے ہیں
اور ظاہر طور پر دیتے ہیں تاکہ اُسے دیکھ کر دوسروں کو
بھی غرباء کی امداد کی تحریک ہو اور قوم ترقی کرے۔ ورنہ اپنی
ذات کے لئے انہیں کسی شہرت کی تمنا نہیں ہوتی۔ غرض
نیل کی سڑا میں تغیر کی گئی ہے اور نہاد کی علانیۃ
میں اور بتایا گیا ہے کہ ہمارے مومن بندے دقتوں کا بھی
مخاطب رکھتے ہیں۔ اور حالتوں کا بھی مخاطب رکھتے ہیں۔ اسی
طرح بیل دنیاد سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ دکھ اور
سکھ دونوں حالتوں میں وہ صدقہ دیتے ہیں۔ درحقیقت
اگر خود سے کام لیا جائے تو اسلامی شریعت میں خدا تعالیٰ
نے دو قسم کے صدقات رکھے ہیں۔ اول زکوٰۃ جو حکومت
دصول کرتی ہے۔ یہ نظام اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ غرباء
کے لئے امداد کی ایک یقینی صورت پیدا ہو جائے۔ دوم
صدقہ تاکہ اس کے ذریعہ مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چلتا ہے
جو شخص مخلص ہوگا وہ تو اپنے طور پر بھی صدقہ دے گا۔
لیکن زکوٰۃ چونکہ گورنمنٹ کی معرفت وصول کی جاتی ہے
اس لئے وہ لوگوں کو ٹیکس کی طرح لازماً ادا کرنی پڑتی ہے

الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

(خبردار) فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سو (یاد رکھو کہ) جن (مخمس) کے پاس اُس کے رب کی طرف کوئی نصیحت

فَأْتَتْهُ فَلَهَا مَا سَلَفَ، وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

رکبات (آئے) اور وہ (اُسے) سُن کر خلافِ دین (بھی) باز آجائے تو جو (پسین دین) وہ پہلے کر چکا ہے اُس کا نفع اسی کا ہے اور اسکا معاملہ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۹﴾

مذک کے حوالے ہے۔ اور جو لوگ پھر (دوبی کام) کریں وہ (مذکورہ) آگ (میں پڑنے) والے ہیں۔ وہ اس میں پڑے ہیں۔ ۲۹۔ ۱۸۵

دسبج نفع حاصل ہو جاتی ہے بلکہ دنیا کا امن بھی برباد ہو جاتا ہے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اسمبگہ ربوا کے لفظ میں ہر قسم کا سود شامل ہے۔ اس میں بنکوں کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔ بلکہ خواہ بنک سے سود لیا جائے یا ڈاکخانہ سے یا کوئی اور موسماٹیز سے یا کسی فرد سے ہر صورت میں وہ ناجائز اور حرام ہے۔ مگر انصوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے پورے میں اقوام سے مذکر

تَجْتَلُّ

سود کی عجیب و غریب تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کا سود لینے کی تو ممانعت ہے کہ سود میرے دے کر دو سو لیا جائے لیکن معمولی سود لینے کی ممانعت نہیں کیونکہ یہ سود نہیں

اَنْتَسُ

بلکہ ممانع ہے۔ ابن لوگوں کی مثال؛ بسکس کس شیری کی سی ہے جس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا کوئی ربا کبھی ہے؟ اُس نے کہا۔ کوئی نہیں۔ لیکن جب وہ اٹھا۔ تو چار ربا کے اُس کے لیے گرتے کیچے سے نکل آئے۔ پوچھے والے نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرا کوئی بیچہ نہیں۔ یہ چار بسکس کے بیچے ہیں۔ اُس نے کہا۔ چار بیچے بھی کوئی بیچے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ پانچ یا سات فیصدی سود بھی کوئی سود ہے۔ سود تو وہ ہے جو سود فیصدی ہو۔

وَتَخَوِّفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي اس طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا میں بیچ بونے والا کبھی ثمرات سے محروم بھی رہتا ہے۔ مثلاً فصل کو آگ لگ جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے اور اس طرح اس پر خوف و حزن طاری ہو جاتا ہے۔ مگر فرمایا ملامتے ہاں ایسا نہ ہوگا۔ پھر دنیا میں تو ایک دانہ کے عوض سات سو دانے ملتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور وہ غیر مخلوق الخافا سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔

۱۸۵ اصل لغات: تَجْتَلُّ كَيْفَ حَتْرَبَةً مَّذْبُذًا۔ اُسے سخت مارا اور تَجْتَلُّ الشَّيْطَانُ كَيْفَ مَسْئَلَةً بِأَذَى شَيْطَانٍ نَسْتِ تَكْلِيفِ پھینچائی۔

اَنْتَسُ كَيْفَ مَسْئَلَةً بِأَذَى شَيْطَانٍ نَسْتِ تَكْلِيفِ اَنْتَسُ كَيْفَ مَسْئَلَةً بِأَذَى شَيْطَانٍ نَسْتِ تَكْلِيفِ اَنْتَسُ كَيْفَ مَسْئَلَةً بِأَذَى شَيْطَانٍ نَسْتِ تَكْلِيفِ

تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود خوار لوگوں اور سود خوار قوموں کی حالت بیان کرتے ہوئے ان حضرات کا ذکر فرمایا ہے جو سود کے ساتھ دالستہ ہیں اور جن کے مقصد میں نہ صرف امرا اور ذمہ دار کے درمیان ایک

بعض دوسروں نے یہ فتویٰ دے کر کہ غیر مسلموں سے سود لینا جائز ہے اس کے جواز کی ایک اور راہ نکال لی ہے پھر بعض نے یہ فتویٰ دے دیا کہ غیر مذاہب کی حکومتوں کے ماتحت جو مسلمان جیتے ہیں ان سے بھی سود لینا جائز ہے۔ آخر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ سود وہ ہوتا ہے جو بہت بڑی رقم کی صورت میں لیا جائے اور پھر اس رقم کو معین نہیں کیا گیا کہ کتنی ہو۔ گویا کسی کے لئے بھی روک باقی نہ رہی۔ اور سب کیلئے سود لینا جائز ہو گیا۔ سہلانگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ایسی لعنت قرار دیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا۔ سود لینے والا اور دینے والا اور اس پر گواہی ڈالنے والا سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔

واقعیت سود سے روکنا اسلام کے اعلیٰ ترین احکام میں سے ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت جمع ہو جائے۔ اور باقی لوگ بھوکے مرتے رہیں۔ بلکہ چاہتا ہے کہ سب کو ترقی کا دوطرہ میں حصہ لینے کا امکان ہو۔ اور تمدن اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہو۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر قسم کے سودی کاروبار کو بند کیا جائے۔ کیونکہ سود کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ امر اور اس فدیہ سے روپیہ حاصل کر کے ہر قسم کی تجارت اور صنعت و حرفت اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ پس سود ہی ہے جس نے اس زمانہ میں چند ہاتھوں میں دولت جمع کر دی ہے۔ اور امر اور مغربا میں ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی ہے۔

دراصل اگر غور سے کام لیا جائے تو سود دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو مالدار آدمی اپنا مال بڑھانے کے لئے دوسرے مالداروں سے رقم لے کر ان کو ادا کرتا ہے۔ جیسے تاجر پیشہ لوگوں یا بینکوں کا دستور ہے۔ اور

ایک وہ سود ہے جو غریب آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی صاحب استطاعت سے قرض لے کر لے ادا کرتا ہے۔ اسلام نے ان دونوں سودوں سے منع کیا ہے۔ اس سود سے بھی روکا ہے جو تجارت یا جائیداد کو فروغ دینے کے لئے مالداروں سے روپیہ لے کر انہیں ادا کیا جاتا ہے اور اس سود سے بھی منع کیا ہے جو غریب آدمی اپنی غریب سے تنگ آ کر کسی صاحب استطاعت سے قرض لینے کے بعد اُسے ادا کرتا ہے۔ اور نہ صرف ایسا سود دینے سے روکا ہے بلکہ لینے سے بھی منع کیا ہے۔ اور نہ صرف سود لینے دینے سے منع کیا ہے بلکہ گواہی دینے والوں اور معاہدہ شکنے والوں کو بھی مجرم قرار دیا ہے۔ تاجر پیشہ لوگوں کے سود کے متعلق تو جب کوئی شخص

سوال کرے کہ مثلاً اُس کے پاس دس ہزار روپیہ ہے اور وہ اُس سے دس لاکھ مانگا سکتا ہے۔ اگر وہ جنکوں یا دوسرے افراد سے روپیہ لے کر اُسے ترقی نہ دے تو کیا کرے؟ ہم اُسے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صبر کرے دس ہزار روپیہ اس کے لئے کافی ہے اسی پر گزارہ کرتا ہے۔ مگر جس وقت یہ سوال پیش کیا جائے کہ ایک غریب آدمی بھوکے سے مر رہا ہے۔ کیسے اُس کی نہیں ہوئی۔ اناج اس کے گھر میں نہیں آیا۔ بارشیں وقت پر نہیں ہوئیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنی زمین کے لئے روپیہ مانگتا ہے تو بغیر سود کے لوگ اُسے نہیں دیتے۔ اب وہ کیا کرے۔ اگر وہ بیل نہ خریدے گا تو کھیتی کا کام کس طرح کریگا یا عمدہ بیج نہ لیاگا تو وہ ادا اس کے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے۔ اُس کے لئے ایک ہی صورت ہے۔ کہ وہ روپیہ قرض لے۔ مگر جب لوگ اُسے بغیر سود کے قرض نہ دیں تو وہ کیا کرے۔ جب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور دو حقیقت یہی وہ سود ہے جس کے حالات اور کوائف سننے کے بعد

وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ آجکل سود کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صحابہؓ کے زمانہ میں جبکہ دو دو کروڑ روپیہ ایک ایک شخص کے پاس ہوتا تھا کیا سودی کاروبار چل سکتا تھا۔ سود کو تو وہ حرام سمجھتے تھے۔ پس یہ غلط ہے کہ سود کے بغیر مال میں ترقی نہیں ہو سکتی۔

پھر اسلام نے اگر ایک طرف سود سے منع کیا ہے تو دوسری طرف زکوٰۃ اور دولت کے طریق کو جاری کیا ہے۔ اس ذریعہ سے دولت کسی خاص خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی بلکہ جو محنت کرے ذری مالدار ہو سکتا ہے۔ اور غریبوں کے راستہ میں کوئی روک نہیں رہتی۔ غرض سود کی صورت کا مسئلہ ایک نہایت ہی حکیمانہ مسئلہ ہے اور اسلام نے اسے ایسا ناپسند کیا ہے کہ جو شخص سود سے اس کے اس فعل کو وہ خدا تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ٹھہراتا ہے۔ گویا اسے بغاوت کے جرم میں داخل کرتا ہے۔ اور جس طرح باغی ملک پر بادشاہ چڑھائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سود لینے والوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ تم نے اس کی بغاوت کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اگر سود حرام ہے تو پھر موجودہ زمانہ میں اسلام کی اس تعلیم پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ دین ایک نظام کا نام ہوتا ہے اور یہ نظام اسی صورت میں نیک نتیجہ پیدا کر سکتا ہے جب وہ اپنی مکمل صورت میں قائم ہو۔ اوصوری صورت میں اس کی پوری شان ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آجکل جب لوگوں کو سود کے خلاف کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس زمانہ میں موسمیاتی اس قدر گندی ہو گئی ہے کہ انسان سود لینے پر مجبور ہو جاتا ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سود ہی مصیبت کے وقت کا علاج ہے۔

انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کیا جواب دے بالذات آدمی کو تو ہم فوراً یہ جواب دے سکتے ہیں کہ سود پر روپیہ مت دو۔ اگر تمہارے پاس دس ہزار روپیہ ہے تو اسی پر کفالت کرو۔ مگر ایک غریب آدمی کو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسی حالت پر کفالت کرو۔ اس کو تو ایک ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھوکے دہو اور مر جاؤ۔ مگر یہ کوئی ایسا معقول جواب نہیں جس سے ہمارے نفس کو تسلی ہو۔ یا مسائل کے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ پس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے اس کا کیا حل رکھا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے اگر ہم اسلامی تعلیم پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی تو ایسا ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ نہیں ہوتا مگر جائیداد ہوتی ہے۔ اس کیلئے تو یہ صورت ہے کہ وہ جائیداد میں رکھے اور روپیہ لے لے کر ایک ایسا غریب ہوتا ہے جس کے پاس جائیداد بھی نہیں ہوتی جسے وہ مہینہ رکھ سکے۔ یا اگر جائیداد ہوتی ہے تو وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اگر وہ اسے مہینہ رکھ سکے تو اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ مثلاً زمیندار ہے اگر وہ اپنی زمین مہینہ رکھتا ہے تو وہ کھیتی باڑی کہاں کرے گا اپنے مکان کی چھت یا صحن میں تو وہ کر نہیں سکتا۔ ان حالات میں اسلام نے یہ دکھا ہے کہ ایک طرف تو اس نے امر اور نہی نکال دیا جس سے غریبوں کی امداد کی جا سکتی ہے اور دوسری طرف اس نے یہ کہا ہے کہ جب ٹیکس سے بھی کسی غریب کی ضرورت پوری نہ ہو تو اس کے دوست واقف کار یا محلہ والے اُسے قرض حسنہ دیں۔ اور قَنْظِرَةٌ اِلٰی مَيْسَرَةٍ کے تحت گن گن ٹیکس اُسے دلچسپی کی مہلت دیں تاکہ وہ اطمینان سے اپنی حالت درست کر سکے۔ یہ صورت ایسی ہے جس پر اُسے سود پر روپیہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس کی احتیاج پوری ہو جاتی ہے۔

لوگوں کو اتنا قرض اٹھانے سے جسے ادا کرنا ان کی طاقت سے باہر ہو روک دیا ہے۔ اور دوسری طرف جائز ضرورت کے بعد ادا کرنے کا راستہ بھی کھلا دکھایا ہے۔

ایک تاجر اور صنعتار کے لئے دوسرے لوگوں کو شریک بنانے کا راستہ کھلا ہے۔ اگر اُسے سود سے کاروبار بڑھانے کی اجازت دی جائے اور وہ اپنی تجارتی کوشش میں ناکام رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کا مددگار بن جائے گا۔ اور اگر کامیاب ہو تو بے انتہا دولت ایک ہاتھ میں جمع ہو جائیگی جو انصاف اور ضروریات تمدنیوں کے خلاف ہے۔

(۱۱) تیسری صورت ایسی ہے کہ جسے ایک صنعت کار جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس پر نہ وہ اعتراض پڑتا ہے جو پہلی صورت پر پڑتا تھا کہ یہ دے گا کہاں سے۔ اور نہ وہ اعتراض پڑتا ہے جو دوسری صورت پر پڑتا تھا۔ یعنی یہ کیا حق رکھتا ہے کہ سب دنیا کی دولت اپنی ذہانت سے سمیٹ کر اپنے گھر میں جمع کرے۔ کیونکہ اس صورت میں ایک ایسا شخص قرض لیتا ہے جس کے پاس جائیداد ہے یا قابلیت کمانے کی موجود ہے۔ لیکن ایک ناگہانی آفت کی وجہ سے اُسے ایک وقت میں اتنا مدد دینا پڑ گیا ہے جو اُس کے پاس جمع نہیں۔ بظاہر عقل کہتی ہے کہ اُسے سود پر قرض لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اُس کو سود پر مدد دینا قرض دینا ظلم بھی نہیں کیونکہ یہ صاحب حیثیت ہے اور یہ لوگوں کے مددگار بھی ہے۔ کیونکہ اُس کے پاس جائیداد ہے یا وہ نوکری پیشہ ہے جو اس کے قرض کے ادا ہونے کے لئے کافی ضمانت ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کو سود کی اجازت دے کر سود کا دواڑہ کھول دینا زیادہ اچھا ہے یا ایسے شخص کے لئے کوئی دوسری صورت کھولنا بہتر ہے؟ اگر اس شخص کو اجازت ملے تو دوسری دونوں قسم کے لوگ اسکی

حالات کو حقیقت یہ ہے کہ سود انسان کی مشکلات کا علاج نہیں بلکہ وہ ایک مرض ہے جسے انسان نے خود پیدا کیا ہے اور اسلام میں اُس کا علاج موجود ہے۔ لیکن وہ علاج ایک نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیتنگ اس نظام کو قائم نہ کیا جائے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جس طرح ایک مکان کی چار دیواری اور چھت اور دروازے اور کھڑکیاں جب تک کامل نہ ہوں وہ مکان حفاظت کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام کی مادی تعلیم کو قائم کیا جائے تو سود کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور سود کی معترتوں سے بھی دنیا نجات پا جاتی ہے۔ سود کی ضرورت مندرجہ ذیل اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(۱۱) غریب انسان اپنے گزارہ کے لئے قرض لیتا ہے۔

(۱۲) تاجر صنعتار یا زمیندار اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے قرض لیتا ہے۔

(۱۳) ایک صاحب جائیداد مصیبت زدہ جس کے پاس نقد روپیہ موجود نہیں کسی ناگہانی آفت سے بچنے کے لئے قرض لیتا ہے۔

(۱۴) ظاہر ہے کہ غریب انسان جو آٹھ روپے کما نہیں سکتا وہ آٹھ روپے سود پر لے کر تو کہاں سے ادا کرے گا؟ چنانچہ کسانوں کی موجودہ حالت اس صاف کو کٹی ٹوٹی پر ظاہر کر رہی ہے۔ ایک مرے ہوئے انسان کو مارنا اتہنا درجہ کا ظلم ہے۔ جو پیسے ہی مر رہا ہے اُس پر آمد بوجھ لاد دینے کا کیا مطلب ہوا۔ آخر اس ظلم کے نتیجے میں ایک اور ظلم پیدا ہوتا ہے یعنی جب مفروضہ قرض نہ نہیں دے سکتے تو وہ قرض سے کٹی ٹوٹی پر انکار کر دیتے ہیں۔

(۱۵) تاجر یا صنعتار یا زمیندار اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے قرض لیتا ہے۔ زمیندار کی صورت میں اگر یہ

قرض جائیداد کی بہتری کے لئے لیا گیا ہو تو اسلام نے دین کی صورت کو جائز رکھا ہے اس لیے اس کی ایک طرف تو

جاری کیا ہے اور سود سے منع کیا ہے۔

ادبیرہم کے لئے بھی زکوٰۃ اور صدقات کا سلسلہ
اور دین باقصد یا بیع سلم کا سلسلہ جاری کیا ہے۔

غرض ان اصول پر اُس نے ایک مکمل نظام تیار
کیا ہے۔ اگر یہ مکمل نظام دنیا میں جاری کیا جائے اور
پھر کوئی نقص رہ جائے تب تو اسلام کی تعلیم پر اعتراض
ہو سکتا ہے۔ دوسرا نظام تو مغربی جاری ہو اور اسلام
پر اعتراض ہو کہ اُس نے سود سے منع کر کے اُس کا علاج
کیا بنایا ہے ایک لغو اور بیہودہ فعل ہے۔

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ - جیسا کہ عمل لغات
میں بتایا جا چکا ہے اس جگہ مست سے مراد جنون ہے اور

جنون کے قیغہ میں انسانی حرکات میں بے راہ مدی پیدا
ہو جاتی ہے اور سوچنے اور غور و فکر سے کام لینے کا مادہ
اُس میں نہیں رہتا۔ پس مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے
کام اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ایسا شخص جسے جنون
کی بیماری نے ستایا ہوا ہو کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح
اس میں ذنار نہیں ہوتا اور سرعت اور بے پرواہی ہوتی،

یہی حال سود خواروں کا ہوتا ہے۔ اُس کے کاموں میں
بھی ناداجب سرعت پیدا ہو جاتی ہے اور پرواہ اور
احتیاط کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عام طور پر دیکھا جاتا
ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے لوگ ایسے فتنے پیدا کرتے رہتے
ہیں جن کے قیغہ میں لڑائی ہو۔ اور اُن کا سودیہ صرف ہو
گویا جس طرح ایک مجنون نتیجہ دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا
اسی طرح سود پر روپیہ دینے والا سود پر روپیہ دینا
چلا جاتا ہے اور سوچتا نہیں کہ اس کا کیا انجام ہو گا۔

اُسے صرف یہ دھت ہوتی ہے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو
اور لوگ ہم سے سودی ترغیب لیں اور اس طرح ہمارا مال
بڑھے۔ پھر اس سے بڑھ کر بڑی بڑی حکومتوں کو بھی اپنی
طاقت سے بڑھ کر سود پر قرض لینے کی جرأت ہو جاتی ہے۔

مثال پر اپنے لئے بھی سود لینے کا فتویٰ دیں گے۔ اور یہ
عنت دنیا میں قائم رہے گی۔ پس اس کے لئے بھی کوئی
لوہی راستہ کھولنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔

اسلام نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر ایک مفصل تعلیم
دی ہے۔ اس تعلیم کا مغزیہ ہے کہ (۱) ہر شخص کو کھانا کپڑا
مکان اور علم میر ہونا چاہیے۔ (۲) کسی ایک شخص کے پاس
بے انتہا دولت جمع نہیں ہونی چاہیے۔ (۳) روپیہ جیسے
کسی کے پاس جمع نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے چکر کھاتے
رہنا چاہیے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں
(۴) جن کو جائز ضرورتیں پیش آئیں اُن کے پورا کرنے کا سامان
کرنا حکومت اور سوسائٹی کے ذمہ ہے۔

نمبر ۲ کی شق کے ماتحت اُس نے تجارتی سود کو منع
کیا ہے۔ کیونکہ بے انتہا دولت ہمیشہ سود پر روپیہ لینے
سے جمع ہوتی ہے۔ اور اس طرح انسان دوسروں کے روپیہ
ایک جوا کھیلتا ہے۔ اگر کامیاب ہوا تو کروڑ پتی ہو گیا اور
اگر ہارا تو اُس کا روپیہ تو تھا نہیں۔ قرض خواہ کیا کریں گے
زیادہ سے زیادہ قید کرادیں گے۔

اس کی دوسری شق کے ماتحت اس نے تعیم جاہلاد
کا حکم دیا ہے یعنی ہر شخص کی جاہلاد کو اُس کے وارثوں
میں تقسیم کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ یہ جائز نہیں رکھا کہ
کوئی شخص صرف ایک لڑکے کو جاہلاد دے دے۔ تاکہ
جو کچھ بھی اس شخص نے کیا ہے وہ ایک ہی ہاتھ میں جمع
رہے کہ ہمیشہ کے لئے ایک خاندان کے بعض افراد کو نوبت
نہ دے دے۔

نمبر ۱ کے ماتحت اس نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ
سب کیلئے کھانا کپڑا مکان وغیرہ مہیا کرے۔ اور اس
کے لئے زکوٰۃ اور خراج وغیرہ کا سلسلہ جاری کیا ہے
اور افراد پر حدتہ واجب کیا ہے۔

نمبر ۳ کے لئے اُس نے درتہ اور زکوٰۃ کا سلسلہ

ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے **وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**۔ تمہارے نزدیک تو یہ دونوں برابر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یکساں قرار نہیں دیتا بلکہ وہ ان میں سے بیع کو جائز قرار دیتا ہے اور ربوا کو ناجائز۔ پس اس کا ایک چیز کو جائز اور دوسری کو ناجائز قرار دینا صحت پاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں اور خدا تعالیٰ نے جو اس سے منع کیا ہے تو آخر کوئی حکمت ہوگی اور وہ حکمت وہی ہے جو پہلی آیت میں بیان ہو چکی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اسلام جس تمدن کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد دوسروں سے نیک سلوک کرنے اور غرباء کی ترقی پر رکھی گئی ہے۔ لیکن سودی کا رواج کرنے والے حسن سلوک کو جانتے ہی نہیں صرف روپیہ کی زیادتی اُن کے مد نظر ہوتی ہے خواہ دوسرے کا گلا گھونٹ کر کی جائے۔ پس چونکہ اس ذلیفہ سے دوسروں سے نیک سلوک کرنے اور غرباء کو اُٹھانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور جنگوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اس لئے اسلام نے اس کی کلی طور پر ممانعت فرمادی۔ لیکن مکان یا دوکان کا کرایہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کرایہ اس لئے لیا جاتا ہے۔ کہ مکان یا دوکان کے گرنے کا امکان ہو سکتا ہے اور اُس کی مرمت کے لئے مالک مکان کے پاس کچھ نہ کچھ روپیہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح تجارت بھی ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیونکہ تجارت میں ایک شخص اپنے مال کا دوسرے کے مال سے تبادلہ کرتا ہے۔ پس بیع اور ربوا کو ایک چیز قرار دینا نادانی ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے **فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةً** مَنِ ذَرَّهَا فَاِنَّتَرَىٰ خُلُقَهُ مَاسَسَفَتْ وَاَمْرًا لِّىَ اللّٰهِ جس شخص کے پاس اُس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات

اور وہ موعظ سے لاپرواہ ہو کر خونیہ جنگیں شروع کر دیتی ہیں۔ درحقیقت ایسی لمبی لڑائیاں جو قوموں کی قوموں کو پس پالتی ہیں۔ لاکھوں عورتوں کو میوہ اور گردنوں بچوں کو نیم بنا دیتی ہیں۔ جو لاکھوں بیٹوں کو برباد اور لاکھوں بابوں کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں وہ تبھی جاری رہ سکتی ہیں جبکہ سود کے ذلیفہ مالی حالت کو قائم رکھا جائے۔ پہلی جنگ عظیم میں مسات کو ڈیڑھ روپیہ صرف گورنمنٹ انگریزی کا خرچ ہوتا تھا اور اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ جرمنی کا خرچ ہوتا تھا۔ اگر سود کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو جرمنی اس خرچ کو ایک سال تک بھی برداشت نہ کر سکتا۔ اور اس کا سارا اندوختہ تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتا۔ پھر اُس نے کیا کیا۔ یہی کہ سود کے ذلیفہ کئی سال تک خرچ چلاتا رہا۔ پھر لڑائی کی بنیاد بھی سود ہی کی دج سے پڑی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اتحادی حکومتوں نے دفاعی طور پر جنگ کی۔ لیکن جرمنی کو کس چیز نے لڑائی چھڑنے کی جرأت دلائی۔ اسی سود نے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو سود کے ذلیفہ میں جس قدر روپیہ چاہوں گا حاصل کروں گا۔ اور جنگ جاری رکھ سوں گا۔ اگر سود کا دروازہ بند ہوتا تو اس قدر عظیم الشان جنگ جاری رکھنے کا اُسے خیال ہی نہ آتا۔ اور اگر براہ راست جرمنوں پر ٹیکس پڑتے تو وہ ایک سال بھی لڑائی جاری نہ رکھ سکتے اور فوراً ملک میں شور مچاتا کہ ہم اس قدر بوجہ برداشت نہیں کر سکتے لیکن سود کے ذلیفہ روپیہ لے کر لوگوں کو اس بوجہ سے غافل رکھا جاتا ہے۔ جو جنگ کے لبا کرنے کی دج سے ان پر پڑتا ہے۔ پس سود لڑائی کا ایک بھاری سنبھار ہی دج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام جنگ کے بعد سود کا بھی ذکر فرمایا کیونکہ سود کا جنگ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے۔ **ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ خَالَفُوا** اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ ان کا ربوا کھانا اسوجہ سے

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ط وَاللَّهُ

اللہ سود کو مٹائیگا اور صدقوں کو بڑھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ

لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۲۷﴾

ہر بڑے کافر (اور) بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۸۶ھ

اور روپیہ دینے والے بھی شوق سے روپیہ دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سود لینے والوں کی حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ گویا ان کو جنون ہو گیا ہے۔ یعنی وہ خون جو سنے والی جو تکلیف میں جاتے ہیں۔ نہ ان میں سوچنے اور سمجھنے کی قوت رہتی ہے اور نہ سمجھ رہی اور موافقات کا کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ پھر سود سے انسان کامل اور مسست ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اتنی آمدنی تو ضرور ہو جائیگی کوئی اور کام کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اسلام پر جہاں ہے کہ ہر انسان محنت کرے اور اپنے آپ کو ملک اور قوم کے لئے مفید چیز بنائے۔ اسی طرح صدقات کے بعد سود کا ذکر اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنا مال خدا تعالیٰ کے لئے چھوٹنے کو تیار ہو جائیگا وہ میگا نہ مال یعنی سود بھی آسانی سے چھوڑنے کے لئے تیار ہو سکتا ہے۔

۱۸۶ھ صل لغات :- يَمْحَقُ الْمَخْحَقُ الْمَخْحَقُ

کے معنی ہیں اَبْطَلَا وَ مَخَّاهُ اُسے باطل کر دیا اور مٹا دیا۔ اور مَخْحَقٌ فَلَمَّا كَانَتْ مَعْنَى هِيَ اَهْلَكَهُ اُسے تباہ کر دیا۔ اور مَخْحَقُ اَللّٰهُ الشَّيْءَ كے معنی ہیں نَقَصَهُ وَ ذَهَبَ بِسَبَبِ كَيْفِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے کم کر دیا اور اُسکی برکت کو لٹکیا۔ مُزِيْلِي : اَذْبَى الشَّيْءَ كے معنی ہیں جَعَلَهُ يَزُولُ اللہ تعالیٰ نے اُسے بڑھا دیا۔ (اقر ب)

تفسیر :- فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیگا اور صدقات کو بڑھائیگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ترقی عطا فرمائے گا جو سود سے پرہیز کر لیں اور صدقات پر

پہنچ جائے اللہ اسے سُكَّرَ اس کی خلاف فہمی باز آجائے تو پھر ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم اسکی سابقہ کو تا میوں پر اسے کوئی باز پرس نہیں کرتے۔ بس تم بھی ایسے لوگوں کا معاملہ جہاں بند کیا کرو۔ اور ان کا توبہ کو قبول کر لیا کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص توبہ کے بعد پھر وہی کام کرنے لگ جائے تو ایسا شخص ضرور مزا کا مستحق ہوگا۔

یہاں اُولَئِكَ اَمْحَاقُ الْمَنَارِهِمْ خِيَتَا خِلْدُونَ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سود اور خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ان میں کوئی فرق نہ ہوتا اور دونوں ایک جیسے ہوتے تو خدا تعالیٰ ان میں سے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کیوں قرار دیتا اور پھر ماڈرن لوگوں کو معاف کیوں کرتا۔ اور جو معافی کے بعد دوبارہ سود لینا شروع کر دیں انہیں مزا کیوں دیتا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ بیع اور ربوا ایک جیسے نہیں۔ ربوا کا لازمی نتیجہ اگ ہے خواہ وہ لڑائی کی صورت میں بھڑک اُٹھے یا فتنہ و فساد کے رنگ میں ظاہر ہو۔ مگر بیع کا یہ نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ربوا کا یہ نقصان عارضی نہیں بلکہ جب تک یہ لعنت دنیا پر سستی رہے گی فتنہ و فساد کی آگ بھی بھڑکتی رہے گی۔ اسی کی طرف اَمْحَاقُ خِيَتَا خِلْدُونَ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ترتیب و ربط :- چونکہ گذشتہ آیات میں قرآن نے کہ راہ میں مال دینے کا ذکر کیا اس لئے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ کیوں نہ سود پر روپیہ دیا جائے تاکہ غریب کا بھی کام چل جائے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اور مناسب حال عمل کرتے ہیں۔ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں

وَأَتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس یقیناً ان کا اجر (محفوظ) ہے۔ اور انہیں نہ (تو)

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے۔ ۶۳۸ اے ایمان دارو!

اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۶۳۹﴾

اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور اگر تم مومن ہو تو سود (کے حساب) میں سے جو کچھ باقی ہوا ہے صیور دو۔

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے (ہربیا ہونیوالی) جنگ کا یقین کر لو۔

کہ ترک ربوہ اور صدقات کا دنیا ہی کا تہی نہیں بلکہ ہر قسم کے اعمال صالحہ کی سجا آوری اور نمازوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ صرف ایک پہلو پر زور دے کر تم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔

اس میں ان لوگوں کی غلطی کا ازالہ بھی کیا گیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لئے صرف منہ سے لہ لہ اے اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ اعمال صلح کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح اور اقامتِ صلوٰۃ اور اتائے زکوٰۃ نہ ہو اللہ تعالیٰ بائد اور شفقت علی خلق اللہ کے لحاظ سے تمہارے ایمان کی تکمیل نہ ہو اس وقت تک تمہیں نجات میسر نہیں آسکتی۔

نہہ دیں گے۔ اس میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ ایک نیا ایسا آنے والا ہے جب اسلام کی تعلیم اپنی مکمل صورت میں دنیا میں قائم کی جائیگی۔ اور ربوہ سے مال کو بڑھانے والا قرار دیا جاتا ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ اور صدقات نہیں مال کو گھٹانے والا قرار دیا جاتا ہے ان کی بے انتہا زیادتی ہوگی۔ گویا پرانے نظام کو بدل کر ایک نیا نظام قائم کیا جائے گا۔ اور قرآن اور اسلام کی حکومت دنیا میں قائم کی جائے گی۔ اور یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے وقوع میں آئیگا۔

۶۳۹ تفسیر:۔ چونکہ پیچھے صدقات پر ہیبت زور دیا گیا ہے اس لئے ممکن تھا کہ کوئی شخص یہ خیال کر لیتا کہ صرف صدقہ دے دینا ہی کافی ہے۔ اسی سے نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس شبہ کے ازالہ کے لئے فرماتا ہے

وَأَنْ تَبْتِغُوا فَلَکُمْ سَاءُ وَسْ أَمْوَالِکُمْ لَا تَطْلُبُونَ

اور اگر تم (سود سے) توبہ کر لو تو کوئی امان نقصان نہیں کیونکہ تمہارا راس المال تمہارے لئے وصل کرنا جائز ہے (اس سورت میں)

وَلَا تَطْلُبُونَ ﴿۲۸۸﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ

نہم کہی برا ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم ہوگا۔ ۲۸۸ اور اگر کوئی مسقر و من تنگ حال ہو کر آئے تو اسودگی (حاصل ہونے) تک

الْمَسْرُورَةِ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۹﴾

(لئے) بہت دینی ہوگی۔ اور اگر تم سمجھو بوجہ کہتے ہو تو جان لو کہ تمہارا (اس شخص کو) راس المال بھی سہل دیکھیں دینا سب سے اچھا

۲۸۸ **صل لغات:** - فَأَذِنُوا: اِذْنٌ بِالسَّخِيءِ
کے سے ہیں عَلِيَّةٌ اُسے جان لیا۔ پس فَأَذِنُوا کے سے
ہیں تم جان لو۔ یقین کر لو۔

رَدُّهُنَّ مِنْ أَمْوَالِكُمْ: رَأْسُ الْمَالِ اُس مال
کو کہتے ہیں۔ جس پر کوئی نفع نہ ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں۔
أَقْرَبُ صِنْفِي عَشْرَةٌ يَرُدُّونَهَا أَيْ قَرْمَاتًا رَدَّحًا
يُنْبِتُ خَيْرًا عَلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ۔ یعنی اُس نے مجھے
دس دینار بغیر اس کے کہ اُن پر کچھ اور نفع مقرر کرنا قرض
دیئے۔ (اقرب)

تفسیر: - فرماتا ہے۔ اے مسلمانو! اگر تم نے
سود کو نہ چھوڑا تو تم خدا اور اس کے رسول سے لڑنے
کے لئے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے جو
مسلمانوں کو کی گئی مگر افسوس ہے کہ انہوں نے اس حکم
کی خلاف ورزی کی اور پھر اس کا خطرناک نتیجہ بھی انہوں
نے دیکھا۔ اُن کی زمینیں اور جاہیں دین چھن کر دو سرہا
کے پاس چلی گئیں۔ اور وہ مفلس اور تلاش ہو گئے بلکہ
مسلمانوں کی گذشتہ دور میں جس قدر سلطنتیں تباہ ہوئیں
اُن کی تباہی کی بڑی وجہ بھی یہی ہوئی۔ وہ اکثر سودیگر
یا سود دے کر ہی تباہ ہوئی ہیں۔ اگر انہوں نے سودی
روپیہ لیا تو دہ پیہ دینے والی سلطنتوں نے اُنکے ملک

میں آہستہ آہستہ اپنا تسلط جمانا شروع کیا۔ کبھی
ریلوں کا ٹھیکہ لیا۔ کبھی کانوں کو کفالت میں رکھا
کبھی کسی اور چیز پر قبضہ کر لیا۔ اور آہستہ آہستہ تمام
ملک پر چھانگے۔ پھر اگر انہوں نے سود پر قرض دیا۔
تو جب کبھی سلطنتوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا
ہوئی تو وہ اور کان سلطنت جنہوں نے اپنا تمام سرمایہ
خیر دل کو سود پر دیا ہوا تھا اپنے قرض داروں کے ہر فرد
ہو گئے تاکہ اُن کا رویہ نہ مارا جائے۔ چنانچہ مکھنوں
اور دودھ والوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کسی کو سود
دیا نہیں بلکہ خود لینا چاہا اور بہت سا روپیہ انگریز
بنکوں میں جمع کر دیا۔ جب مکھنوں پر حملہ ہوا تو بڑے
بڑے رئیسوں کو انگریزوں نے کہلا بھیجا کہ اگر تم ذرا
بھی مخالفت کرو گے تو تمہارا تمام مال جو ہمارے بنکوں
میں ہے ضبط کر لیا جائیگا۔ اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
سب لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور ایک شخص بھی
نواب کی تائید میں نہ اٹھا۔ ایک ڈاکو کے قتل پر بھی
بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن مکھنوں کے نواب
کے قتل پر ایک شخص بھی انگریزوں کے مقابلہ کے لئے
تیار نہ ہوا۔ غرض سیاسی طور پر سود کا لینا بھی
مسلمانوں کے حق میں سخت نقصان دہ ثابت ہوا۔

فَأَذِنُوا
رَدُّهُنَّ مِنْ أَمْوَالِكُمْ

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ فَتُنْفِثُمْ تَوْفِي

اد میں دن سے کہ جس میں ہمیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا ڈرو۔ پھر ہر ایک شخص کو

اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتے ان کو یہاں بھی سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق کئی طور پر منقطع نہ ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دوسری سلطنتوں پر بھی مختلف اوقات میں نازل آئے۔ مگر وہ زوال صرف سیاسی رنگ کے تھے۔ لیکن اسلامی سلطنتیں محض اس لئے تیار ہوئیں کہ انہوں نے عود پر قرض لیا یا دیا۔ اور اس طرح اسلامی احکام کی خلاف ورزی کی۔

فَاذْنُوبًا يَحْزَبُ يَسَّ اللَّهُ دَرُودُهُ

سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص عود لے یا لے۔ اس سے تو ہی طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ باغی ہے۔ اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے ایک واضح حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے۔

وَاِنْ تَبَتَّمْ فَلَكُمْ رَهْؤُمْ اَمْوَالِكُمْ

وہ متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے عود پر ردِ پیہ دیا ہوا تھا۔ مگر پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اگر آئندہ کے لئے تم اس فعل سے توبہ کر لو تو اس المال وصول کرنا تمہارے لئے جائز ہے۔ گو ممکن ہے کہ اس عرصہ میں تم اصل مال سے بھی زیادہ عود لے چکے ہو۔

کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کی۔ یوں تو دوسری حکومتیں بھی سود لیتی اور دیتی رہی ہیں مگر ان کو اس سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو مسلمانوں کو ہوا۔ اس کی ایک روحانی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے کئی طور پر اس طرح چھوڑ رکھا ہے جس طرح ایک باپ اپنے بچہ کو عاق کر دیتا ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن مسلمان اس بچہ کی طرح ہی جس سے اس کے ماں باپ کو پیار ہوتا ہے۔ پس مسلمان جب بھی احکامِ الہیہ کی خلاف ورزی کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح تھپڑ پڑے گا جس طرح ایک باپ اپنے بچہ کو تھپڑ مارتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیا اور دنیا میں اس کی اصلاح کے لئے اپنا ہاتھ نہیں بڑھائیگا۔ مگر مسلمانوں کی تو یہ حالت ہے کہ ایک طرف تو وہ بڑے زور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ صورت ایسی ہے جس میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کی گرفت کے لئے بڑھتا ہے اور انہیں وقتاً فوقتاً ہٹائش کرتا رہتا ہے۔ درجہ محض کفر پر اس دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں عذاب دیا جاتا ہے۔ لہذا ایسا کافر جو کسی کو دکھ نہیں دیتا اور اپنے خیال کی بنا پر اپنے مذہب پر عمل کرنا رہتا ہے۔ اس سے یہاں کوئی پریشانی نہیں کی جاتی۔ مگر وہ لوگ جو اسلام کو قبول کرتے ہوئے پھر بھی

۳۸
۶

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ يَا أَيُّهَا

جو کچھ اُس نے کیا ہوگا پورا پورا، دے دیا جائیگا۔ اور اُن پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیگا ۱۸۹ اے

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى

ایمان دارو! جب تم کسی دوسرے سے کسی مقررہ عہد کے لئے

فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ

تو اُسے لکھو۔ اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان (بے شدہ معاہدہ کی) انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ اور

كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ

کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ نے اُسے (لکھنا) سکھایا ہے پس چاہیے کہ وہ (مقررہ) لکھے۔ اور تحریر وہ لکھو

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

جس کے ذمہ حق ہو۔ اور چاہیے کہ وہ (لکھوئے وقت) اللہ کا جو اس کا رب، تعوی نہ نظر دیکھے اللہ اس میں کچھ (دہی)

شَيْءًا فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا

کم نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے نادان ہو یا کمزور ہو یا (خود)

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَلَ لَهُ بِالْعَدْلِ ۗ

لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کی بجائے اُس کا کارپرداز انصاف کے ساتھ (تحریر) لکھو۔

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

اور تم اپنے مردوں میں سے اس موقع پر (دو کو گواہ (مقرر) کر لیا کرو۔ ان اگر دونوں (گواہ)

۱۸۹ اصل لغات :- اَلتَّلْطَرَةُ کے معنی ہیں

اَلتَّلْطَرَةُ وَ اَلْاَسْهَالُ فِي الْاَسْمَاءِ - ادنیٰ کے لئے

ہمت دینا -

تفسیر :- فرماتا ہے - آج اگر تم لوگوں سے

میں سلوک کرو گے اور اپنے فرضوں کی وصولی میں نرمی

نہ ہونگے تو یاد رکھو ایک دن تمہارا بھی حساب ہوگا اُس دن تم سے بھی تپا
سلوک کیا جائیگا اور تمہارے گناہوں سے درگزر کیا جائیگا، لیکن اگر آج تم
نیک سلوک نہیں کرو گے تو اس دن تم سے بھی کوئی نیک سلوک نہیں کیا جائیگا۔
وہی حکم ہے جسکی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توجہ دلائی ہے اور فرماتا
ہے کہ تمہاریاں میں رحم سے کام لو، تاکہ آسمان پر تمہارا نذر بھی تم سے نہ لگا سلوک کرے۔

اَلتَّلْطَرَةُ

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ

مرد نہ ہوں تو (موت کے) گواہوں میں جو لوگوں کو (بلور گواہ) تم پسند کرتے ہو ان میں سے ایک مرد اور دو عورتیں (گواہ بنایا کرو)

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ

(دو عورتوں کی شرط ہے) تا ان میں سے ایک کے بھول جانے کی صورت میں دونوں میں (دہر) ایک دوسری کو (بات) یاد دلائے اور جب گواہوں کو

الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا

بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اور (خواہ) چھوٹا (یعین دین) ہو یا بڑا ہو تم اسے اس کی معیاد سمیت لکھیں

أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

سستی نہ کیا کرو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے۔ اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والی ہے۔ نیز تمہارا

وَأَدْنَىٰ ۖ أَلا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

سے اس بات کو (حرب تر اور نیواں) ہے کہ تم شک میں نہ پڑو (پہلے دین کا کھانا ضروری) سوا اس (صورت) کے کہ تجارت دست بردست ہو۔

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ أَلَّا تَكْتُبُوهُ ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا

جے تم آپس میں (مال اور رقم) لے لے کر اسی وقت نقد ختم کر لیتے ہو۔ اس صورت میں (یعین دین) کے نہ لکھیں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جب

تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا

ایم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنالیا کرو۔ اور (بہ امر یاد رہے کہ) نہ کاتب کو تکلیف دی جا اور نہ گواہ کو۔ اور اگر تم (ایسا) کرو تو یہ (بات)

فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

نہیں نافرمانی (کی علامت) ہوگی۔ اور چاہیے کہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں علم دے گا۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۹۰﴾

اور اللہ (تعالیٰ) ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ۱۹۰

سے فرض لیا۔ (قرآن)

يُحِيلُ : اَمَلَّتْ اُنْكَتَبَ عَلَيَّ الْكَاتِبُ اِمْلًا وَا

۱۹۰ اَلْغَاثُ : تَدَابَيْتُمْ : تَدَابَيْتُمْ : تَدَابَيْتُمْ

کے۔ اس سبب سے بعضہم میں بعضین۔ ایک دوسرے

تَدَابَيْتُمْ
يُحِيلُ

أَمَلَيْتَهُ عَلَيْهِ إِمْلَاءً كَيْ يَنْفِثَهُ عَلَيْهِ آتَى
 خَلَّتْ لَهُ فَكَلَّتْ عَلَى - یعنی اَمَلَيْتَهُ اِيكَابَ عَلَى الْاَمَلِ
 كَلَّتْ مَعْنَى هِيَ كَيْ يَنْفِثَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ
 اُس نے لکھ لیا - پس يَمْلِكُ كَيْ مَعْنَى هِيَ لَمْ يَكُنْ
 بِهِيَ اِسْمِي مَعْنَى هِيَ - (اقرب)

سَفِيحَةٌ كَيْ مَعْنَى كَمْ عِلْمٌ اِدْرَجَالِ كَيْ هِيَ - لِيَكُنْ
 اِمَامٌ شَافِعِيٌّ نَعْنَى كَيْ مَعْنَى كَيْ هِيَ - اِدْرَجَالِ كَيْ هِيَ
 لِيَسْتَدِيرَ بِهِيَ جِيسَا كَيْ قُرْآنِ كَرِيمٍ مِّنْ اَمَامَةٍ اَنْذَا مِنْ كَمَا
 اَمَعَ السَّعْيَاغُ - يَعْنِي شَافِعِيٌّ كَيْ هِيَ اَمَامَةٌ اَنْكَارُ كَيْ
 اِيْنَا مَالِ بِيَا تَعْنَى اِدْرَا مَعْفُوفٌ رَكْعَتَيْ هِيَ - اِنِ كُوِيَا مَعْلُومٌ
 كَيْ مَالِ كَيْ حِفَاظَتِ كَيْ طَرَحِ كَيْ جَاتِي هِيَ - يَهِي لُوِيَا تَوَايَمَانُ
 لَا كَرَا مَالِ تَوَا كَيْ لِيَتِي هِيَ -

تفسیر :- اِدْرِكِ اَيَاتِ مِي تَوِي تَرَاهِي كَا اِيَكْتِ
 بَرَا سَبَبِ اَللّٰهِ تَعَالَى نَعْنَى مَعْفُوفٌ بَيَا تَعَالَى - اِبِ دَوَلِرَا
 سَبَبِ تَوِي تَمْرَلِ كَا يَهِي بَتَا مَعْنَى كَيْ مَعْنَى دِيْنِ كَيْ مَعَالِ
 مِي اَهْتِيَاطِ مَعْنَى كَمْ هِيَ لِيَا جَاتَى - قَرْضِ دِيْتِي وَتِ
 تَوِي دَسْتِي اِدْرِجَبْتِ كَيْ خِيَالِ مَعْنَى نَهِي دَا پِي كِي كُوِيَا مِيحَا
 مَقْرَرُ كَرَانِي جَاتِي هِيَ اِدْرِنْدُ مَعْنَى صَبِيْطُ تَحْرِيرِ مِي لِيَا جَاتَى
 اِدْرِجَبِ رُوِيِي دَا پِي اَمَا دَلْهَانِي نَهِي دِيْتَا تَوِي رَا نِي جَهْلَا
 شَرُوعِ كَرِيَا جَاتَى هِيَ - يِهَانِ تَكْ كَيْ مَقْدَمَاتِ تَكْ
 نَوِيْتِ پَهْنِجِ جَاتِي هِيَ - اِدْرِمَامِ دَسْتِي دَشْمَنِي مِي تَبْدِيْلِ
 هُو كَرِهِي جَاتِي هِيَ - اَللّٰهُ تَعَالَى فَرَمَاتِي هِيَ كَيْ اَسْ كَيْ
 تَعْلَقَاتِ كُو خَرَابِ مَسْتِ كَرُو - اِدْرِ قَرْضِ دِيْتِي يَا لِيْتِي وَتِ
 هِمَادِي اِنِ دُو بَرَا يَاتِ كُو مَحْفُوظِ رَكْعُو - اَدَلِ يَهِي كَيْ جَبِ
 تَم كَيْ مَعْنَى قَرْضِ لَوِ تَوَا اِس قَرْضِ كِي اِدْرِيْجِي كَا وَتِ
 مَقْرَرُ كَرُو - دَدَمِ رُوِيِي كَا مَعْنَى دِيْنِ صَبِيْطُ تَحْرِيرِ مِي لِي
 اَدُو - اِس شَرَطِ كَا اِيَكْ بَرَا فَائِدَه تَوِي يَهِي كَيْ اِس طَرَحِ
 مَقْرُوضِ كُو اِحْسَانِ رَهْتَا هِيَ كَيْ فَلَانِ وَتِ مَعْنَى پَهْلِي پَهْلِي
 مِي نَعْنَى قَرْضِ اِدَا كِنَا هِيَ - اِدْرِدَه اُس كِي اِدْرِيْجِي كَيْ

لے جدوجہد کرتا رہتا ہے - اِدْرِ پھر اِيَكْ اِدْرِ فَائِدَه يَهِي
 ہے كَيْ قَرْضِ لِيْتِي دَا اِيَكْ مَعْنَى مِيحَا دِ تَكْ اِيْمَانِ كِي
 حَالَتِ مِي رَهْتَا ہے اِدْرُ اُس يَهِي خَدَشَه نَهِي رَهْتَا كَيْ مَعْلُومٌ
 قَرْضِ دِيْتِي دَا اِحْسَانِ كَيْ پَهْلِي رُوِيِي كَا مَطْلَبِ كَرِهِي
 قَرْضِ اِس مِي دِيْتِي دَا لے كَا بِيْحِي فَائِدَه يَهِي اِدْرِ لِيْتِي دَا لے
 كَا بِيْحِي - قَرْضِ دِيْتِي دَا لے كَا فَائِدَه تَوِي يَهِي كَيْ مَثَلًا اِيَكْ
 مِيْحِي كَا دَعْدَه يَهِي تَوَدَه اِيَكْ مِيْحِي كَيْ اِبْعَدِ جَا كَرْطَلِبِ
 كَرِيْكَا - يَهِي نَهِي كَيْ اِس كُو رُوِيِي رُوِيِي پُوچھنا پَرُوسِي - اِدْرِ
 قَرْضِ لِيْتِي دَا لے كَا فَائِدَه يَهِي كَيْ جَبِ دَه قَرْضِ لِيْتِي
 لِيْكِيَا تَوِي سُوچِيَا كَيْ مِيْحِي جِيْتِي عَرَضِ مِي اِدَا كَرِيْكَا دَعْدَه
 كَرْتَا ہوں اَتِي عَرَضِ مِي اِدَا بِيْحِي كَرِيْكَا نِيَا نَهِي -
 اِس كَيْ عِلَاذَه يَهِي شَرَطِ اِس لِيْتِي بِيْحِي مَائِدِ كِي كُوِيَا ہے كَيْ مَعْنَى
 كَمْرُوِي لُوِيَا اِعْتِرَاضِ كَرِيْكَا تَعْنَى كَيْ مَعْنَى مَعْرُوفِ رُوِيِي اَسْلِي
 دِيْتِي ہي كَيْ قَرْضِ لِيْتِي دَا لے كُو اِس كِي اِدْرِيْجِي كَا فَكْرِ
 رَهْتَا ہے - اِدْرِ دَه كُو شَشِ كَرْتَا ہے كَيْ جِلْدِ اِس قَرْضِ مَعْنَى
 سَبْكُدَشِ ہُو جَاوُنِ - لِيَكِنِ اِكْرُ مَوْدِنَه لِيَا جَاتِي تَوِي
 اِدْرِيْجِي كَا اِحْسَانِ نَهِي رَهْتَا - اِس دَوَسْمَه كَيْ اِرَا لِيْتِي
 فَرَمَا كَيْ جَبِ تَم اِيَكْ دَوَسْمَه كُو قَرْضِ دُو - تَوِي مَعَالِدَه
 لِيْكُو اِيَا كَرُو كَيْ فَلَانِ وَتِ كَيْ اِنْدِرَا اِنْدِرَا كَرُو دِيْكَا
 تَا كَيْ تَمَارَا رُوِيِي بِيْحِي مَحْفُوظِ رَهِي اِدْرِ دَوَسْمَه مَشْخُصِ كُو
 بِيْحِي اِبْنِي ذِمْمَه دَارِي كَا اِحْسَانِ رَهِي - لِيَكِنِ اِس كَا يَهِي
 مَطْلَبِ نَهِي كَيْ اِكْرُ قَرْضِ اِيَا اَجَلِ مُسْتَسْتَعِي ہُو تَوِي لِيْكُو
 لِيَا كَرُو اِدَا اِكْرُ اِيَا اَجَلِ مُسْتَسْتَعِي نَهِي تَوِي بِي تَكْ
 نَهِي لِيْكُو - اِس لِيْتِي كَيْ جَبِ كُوِيَا مَشْخُصِ كُو قَرْضِ دِيْتَا
 ہے تَوِي بَرِ حَالِ اِيَكْ اَجَلِ مُسْتَسْتَعِي كَيْ لِيْتِي دِيْتَا ہے
 خَوَاهِ دَه مِيحَا دَعْفُوِي ہُو يَا پَهْتِ - اِس كَيْ اِبْعَدَه مَعْنَى
 وَصُولِ كَرِيْكَا كَيْ قَضَا رَهْتَا ہے - يَهِي تَوِي كِي نَهِي ہُو اَكْ
 كَيْ نَعْنَى دَوَسْمَه كُو قَرْضِ دِيَا ہُو اِدْرِ پھر اِس كَيْ دَا پَسِ
 لِيْتِي كَا اِس كَيْ اِنْدِرَا كُوِيَا اِحْسَانِ ہِي نَبُو - پَهْتِي يَا

سَفِيحَةٌ

کہ جس کے ذمہ حق ہو وہ اطلاع کر دے۔ یعنی روپیہ لینے والے کو چاہیے کہ وہ خود تحریر لکھوائے۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ روپیہ دینے والا لکھوائے۔ مگر یہ حکم نہیں دیا۔ بلکہ اسکی ذمہ داری قرض لینے والے پر رکھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روپیہ لینے والے کی ضرورت روپیہ مل جانے کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت اپنے اندر خوشی کی

ایک لہر محسوس کرتا ہے اور روپیہ کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ضرورت پوری ہونے پر کبکدے کہ مجھے تو اس وقت یہ خیال ہی نہ تھا کہ کیا لکھوا رہے ہیں۔ اس لئے اُسے کہا کہ وہ خود ہی لکھوائے۔ تاکہ اُس کی زبان کا اقرار موجود رہے ورنہ جس نے روپیہ دیا ہوتا ہے وہ تو جو کس ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس نے تو اپنے پاس سے رقم دی ہوئی ہوتی ہے۔ اسلئے اُس کو تو بہر حال یاد ہی رہتا ہے کہ میں نے اس قدر روپیہ دیا ہوا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تحریر اُس کے پاس رہی جس نے روپیہ دیا ہے۔ پس اس کے لئے تو موقع ہے کہ دیکھ لے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ مگر لینے والے کے پاس تحریر نہیں رہتی اس لئے اگر اس وقت اُس کی پوری توجہ تحریر کی طرف نہ ہو تو اُسے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔

وَلَا يَنْفَعُ سِنَّةً شَيْئًا - یہ پانچواں حکم دیا کہ لکھواتے وقت وہ کوئی چیز اُس قرض میں سے کم نہ کرے بلکہ اُسے صحیح صحیح لکھوائے۔ اس میں بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرض میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں ذہن اُسے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر لَا يَنْفَعُ سِنَّةً شَيْئًا کا کیوں حکم دیا؟ سو یاد رکھنا چاہئے کہ بعض قرض عجیب عجیب شکل میں ہوتے ہیں جس کو تحریر میں لانے وقت لوگ ایسے حیدر افغانہ لکھتے ہیں جن کا نتیجہ آخر میں کسی کی صورت

امداد کے رنگ میں اگر کسی کو کوئی رقم دی جائے تو وہ ایک علیحدہ امر ہے۔ لیکن جس چیز پر قرض کے لفظ کا اطلاق ہوگا۔ وہ بہر حال اپنی اَجَلًا مُمْتَسِقًا ہی ہوگی۔ خواہ زبان سے کوئی میعاد مقرر کی جائے یا نہ کی جائے۔ ہاں اگر خاص وقت کے لئے قرض نہیں بلکہ بوہی ایک دو گھنٹہ کے لئے یا ایک دو دن کے لئے ہے تو ایسی صورت میں اگر نہ لکھا جائے تو کوئی شرعی گناہ نہیں۔

اسوں سے کہ مسلمان ان دونوں باتوں کی پڑاوا نہیں کرتے۔ یعنی نہ تو قرض دیتے وقت دوستی اور محبت کے نقطہ نگاہ سے کوئی مدت مقرر کرتے ہیں۔ بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ جب جی چاہے دے دینا اور نہ اُسے ضبط تحریر میں لاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور انہیں اُس کے تلخ نتائج سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

وَلْيُكَلِّمِ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ - قیصر حکم یہ دیا کہ لکھنے والا کوئی آدمی شخص ہو۔ قرض دینے والا یا لینے والا نہ لکھے بلکہ ایک غیر شخص ہو جو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ یعنی اپنی طرف سے اس معاہدہ میں کوئی بات نہ ملائے بلکہ وہی کچھ لکھے جس کے لکھنے کا اُسے حکم دیا گیا ہے۔ پھر کاتب کو حکم دیا کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اُسے سکھایا ہے اُسی طرح اُسے چاہیے کہ وہ لکھے یا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے لکھنا سکھایا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ کَمَا عَلَّمْنَا کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ جتنا ہراساں کو حال ہو اُس کے مطابق لکھے۔ اور یہ بھی کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اُس پر فضل کیا ہے اُسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ انکار کر دے اور ہر دو گناہ قرض نہ لینے کی وجہ سے پریشان ہو۔

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ - جو قرض لکھنا چاہتا ہے وہ

فریقین کے پسندیدہ ہوں۔ یعنی وہ گواہی دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ ایسے نہیں ہونے چاہئیں جنہیں شاہد عادل قرار نہ دیا جاسکے۔

فَإِنْ تَحَدَّثْتُمْ بِهِ نَبَأً فَاذْكُرُونَهُ فَإِنْ نَدِيتُمْ بِهِ لَكُمْ كَلِمَاتُ يَدْعُونَ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَدْرِيونَ

یہ آنکھوں حکم دیا کہ اگر دوسرے میں تو پھر ایک مرد اور دوسری گواہ بنا لیا کرو۔ مگر گواہ انہیں کو بناؤ۔ جن کو تم پسند کرو۔ ایک مرد کی بجائے دوسری رکھنے

کی وجہ یہ بتائی کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے۔ تو دوسری یاد دلا دے۔ وہ بھول جائے تو یہ یاد دلائے۔

چونکہ دونوں میں سے ہر ایک بھول سکتی اور ہر ایک یاد کر سکتی ہے۔ اسلئے لفظ بہم رکھے ہیں اور اس لئے بھی

کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون بھولتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ مدد مل گھر لو

جگڑوں سے تعلق رکھنے والی باتوں کو تو عورت خوب یاد رکھتی ہے۔ لیکن قضاء سے تعلق رکھنے والے امور کو اپنے

ذہن میں زیادہ عمدگی سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ اس لئے دوسریوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا

گیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک واقعہ کی دو گواہ عورتوں کو ایک وقت قضا میں بلایا جاسکتا ہے اور

قاضی کے سامنے بھی ان میں سے ایک عورت دوسری کو یاد دلا سکتی ہے کہ بہن یہ بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔

گو یا جس طرح مرد بعض باتوں کا سوچ کر جواب دیتا ہے اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسری کو یاد دلا کر جواب دے

سکتی ہیں۔ پھر جس بات پر وہ دونوں اتفاق کریں وہی ان کی گواہی سمجھی جائیگی۔

مرد کے مقابلہ میں دوسریوں کی گواہی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ہر شخص جو کسی کام کا عادی ہوتا ہے وہ بہ نسبت

دوسروں کے جو اس کام میں نہ پڑے ہوں زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے۔ مرد چونکہ میں دین کے معاملات اور منقہ مات غیر

میں ظاہر ہوتا ہے خصوصاً وہ قرض جو لمبی مساعہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ اور مختلف انواع کے ہوں ان کو تحریر میں لاتے وقت کئی قسم کے دھوکے کر لئے جاتے ہیں جیسے

حکومتوں کے قرض ہوتے ہیں۔ چونکہ ایسے لمبے قرضوں میں عموماً معاہدات کے وقت چالاکیاں اور فریب کئے جاتے ہیں

اس لئے فرمایا کہ بھولنے میں دیانت سے کام لو اور ایک جگہ بھی کم کرنے کی کوشش نہ کرو۔

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِهُمُ إِنَّ يُؤْمَلُ مَوْلًى سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا

فرماتا ہے اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے دماغی لحاظ سے اس قابل نہ ہو کہ مالی معاملات کی اہمیت کو سمجھ سکے یا کمزور

ہو۔ مثلاً بچہ ہو یا بہت بوڑھا ہو یا نکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ مثلاً گونگا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو تو ایسی صورت

میں اس کی طرف سے ایک ولی مقرر ہونا چاہیے جو تمام امور پورے عدل اور انصاف کے ساتھ ملکی قانون کے مطابق لکھوئے

چونکہ پہلے یہ حکم دیا جا چکا تھا کہ قرض لینے والا لکھوائے اس لئے فرمایا کہ اگر وہ بھولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو

اس صورت میں اس کا ولی اس ذمہ داری کو ادا کرے۔

وَأَشْهِدُوا ذَاتَ شَهَادَةٍ مِّنْكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَاتَ شَهَادَةٍ مِّنْكُمْ

حکم دیا کہ اس کے لئے دو گواہ بھی مین ذمہ داری کے جائیں یعنی اپنے واقف آدمیوں میں سے جن پر تمہیں اعتماد ہو۔ اور جنہیں ہرزردت کے وقت تم آسانی سے بلوا سکتے ہو۔ کوئی

غیر ملکی یا مسافر یا نادان آدمی نہ ہوں جن کی گواہی ضائع چلے جانے کا خطرہ ہو۔ ورنہ تم انکو کہاں تلاش کرو گے۔

ایکے بعد دوسرے تَرْسُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ کے الفاظ آتے ہیں ان کا تعلق بھی آسٹشہدَا ذَاتِ شَهَادَةٍ مِّنْكُمْ سے ہی ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اگر جان پسند نہ ہوں

تو عورتیں ہی گواہ مقرر کر لی جائیں۔ اجماع تَرْسُونَ میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ گواہ ایسے ہونے چاہئیں جو

قرض اُس کی ادائیگی کی عیادت اور شہادت سب باتوں کو اکٹھا لکھو۔ تاکہ دوسرے کو خیانت کا موقع ہی نہ ملے۔
ذَٰلِكَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأَقْسَمُ لِّلشَّهَادَةِ
فرماتا ہے۔ یہ بات انصاف کو قائم کرنے والی اور شہادت کو درست رکھنے والی ہے۔ اگر یہ قانون نہ رکھا جاتا تو نہ تو انصاف قائم ہو سکتا اور نہ ہی شہادت درست رہ سکتی۔

وَأَذِّنْ لِّلذَّكَاءِ تَرَائِبًا ۚ اِس میں بتایا کہ اِس قانون کی اتباع کا نتیجہ یہ نکلیگا کہ تم دوسرے کی دیانت اور امانت کے متعلق مختلف قسم کے دوسروں اور شہادت سے محفوظ رہو گے۔ اور اپنے دوپیر کے متعلق بھی تمہیں اطمینان رہیگا کہ وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔

اِنَّ تَكُوْنُ تِجَارَةً حَاقِبَةً تُدْرِكُهَا بَيْتُكُمْ
فرماتا ہے کہ ہم اِس قانون میں ایک استثنیٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر ایسی تجارت ہو جو آئے سامنے کی اور دست بردست ہو جسے تم ادھر ادھر چکر دیتے ہو تو ایسی صورت میں اگر تم اسے تحریر میں نہ لاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ وہ دین نہیں۔ گو یا اگر حاضر تجارت ہو اور ایک تاجر دوسرے تاجر کو کہے کہ میرا مال فلاں گودام میں پڑا ہوا ہے میں ابھی جا کر لے آتا ہوں آپ مجھے اتنا روپیہ دے دیں تو ایسی صورت میں کسی تحریر کے بغیر بھی دوسرے کو روپیہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ تاجروں کو ایسے معاملات روزانہ پیش آتے رہتے ہیں۔ گو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهُمَا ۗ اَلْفَاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تجارت کے وقت لین دین کو نہ لکھنا گناہ تو نہیں لیکن اچھا یہ ہے کہ اِس میں بھی رسید کاٹی جائے جیسا کہ انگریزی خبروں اور تاجروں میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیزیں سے خریدی جائے تو ساتھ ہی وہ رسید بھی لکھ دیتے ہیں۔ اِس سے کئی جھگڑے مٹ جاتے ہیں۔

میں اگر قصہ لینے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہادت دینا کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اِس نے وہ تمام واقعات کو احتیاط سے یاد رکھتے اور ہوشیاری سے اپنا بیان لکھواتے ہیں۔ لیکن عورتوں کا نہ تو لین دین کے معاملات میں زیادہ دخل ہوتا ہے اور نہ عدالتوں کی کارروائی سے وہ واقف ہوتی ہیں۔ ان کا دائرہ عمل صرف گھر لو زندگی تک محدود ہوتا ہے۔ اِس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو وہ پورے طور پر یاد نہ رکھ سکیں۔ اِس احتیاط کے پیش نظر ایک مرد کی بجائے دو عورتوں کی گواہی مقرر کی گئی ہے۔

مَسَّكِنٌ تَرْمِضُونَ مِّنَ الشَّهَادَةِ ۗ اِس کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ یہ مَسَّكِنٌ تَرْمِضُونَ کا بدل ہے۔ بھرنے کہا ہے کہ فَزَجَلْ وَاَمْرًا تَانِیٰنِ کی صفت ہے لیکن اَلْوَحْیَانِ کا توں ہے کہ یہ اِسْتَشْفَعُوْا سے متعلق ہے۔ اور یہی درست ہے۔ یعنی اسجگہ اہلیت اور پسندیدگی کی شرط مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے۔ صرف مردوں یا صرف عورتوں کے لئے نہیں۔

وَلَا یَأْتِ الشَّهَادَةَ اَعْرَآ اِذَا مَا دَعُوْا ۚ یہ تو اِس حکم دیا کہ جب گواہوں کو گواہی کے لئے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور خواہ کسی فریق کی ناراضگی کا ہی خطرہ ہو پھر بھی سچی سچی بات بیان کر دیں۔

وَلَا تَتَّبِعُوا اَنۢ یَّكْتُبُوْهُ صَیْفِیۡرًا ۙ اَوْ كِیۡدًا ۙ اِلٰی اَجَلِهٖ ۚ اِسجگہ اَجَلٌ کو اَجَلِهٖ لکھ کر پھر پہلے حکم کو دہرا دیا ہے جس کا اِذَا تَدَیۡنُشۡمُ بَدِیۡنِ اِلٰی اَجَلِهٖ مَسَّكِنٌ میں ذکر کیا گیا تھا۔ اِس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر عیادت یا قرض کو نہ لکھو یا صرف مدت کی مقدار لکھ لو اور قرض کو صہم رہنے دو۔ بلکہ اِس کا مطلب یہ ہے کہ قرض بھی لکھ لو اور مدت بھی مقرر کر لو۔ چونکہ اِلٰی کے ایک معنی جمع کے بھی ہوتے ہیں۔ اِس لئے اِس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مدت کو بھی ساتھ ہی لکھ لیا کر دو۔ گو یا

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو اس کا قائم مقام

فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ

میں باقبضہ ہے۔ پس اگر تم میں سے کوئی شخص کسی (دوسرے) کو امین جانے (اور اسے کچھ رقم دیدے)

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

تو جسے امین سمجھا گیا ہو اسے چاہیے کہ اسکی (یعنی امانت کے) والے کی امانت کو (مخدا علیہ السلام) واپس کرے اور اپنی ربوبیت

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

کرتیوالے اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ اور تم کو وہی (کو کبھی) مت چھپاؤ۔ اور جو اسے چھپائے وہ یقیناً ایسا شخص ہے

کہ معاہدہ لکھنے والے ادگواہوں کو فروغ دو۔ اور انکو تکلیف میں نہ ڈالو۔ اگر ایک کاتب جس کا کام یہ ہے کہ وہ اجرت پر لکھتا ہے۔ اسے مجبور کیا جائے کہ وہ بلا اجرت کوئی مضمون لکھ کر دے تو یہ امیر ظلم ہوگا یا مثلاً کوئی شخص اگر کسی اور بڑی ذمہ داری کے کام پر جا رہا ہو تو ایسے شخص کو مجبور کرنا کہ وہی لکھے۔ یا بلا خرچ اگر کوئی دے اس پر ظلم ہے۔

وَأِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فَعَسَوْفَ يَكْتُمُ فَرَاہِمْ

اگر تم ان کو دق کر دگے تو اس کے معنی یہ ہوں گے

کہ تم ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ اور

اطاعت کا ثبوت اپنی گونہ سے اُتارتے ہو، بکرم کے معنی

ذینکم کے ہیں۔ یعنی یہ بات تمہارے اندسوق اور خروج

عن الطاعة کی رُوح پیدا کرنے والی ہوگی۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَذَلِكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَیْءٍ عَلِيمٌ۔ فرماتا ہے۔ یہ تمہاری احکام میں جن پر

تمہارے معاشرہ کی ترقی کا انحصار ہے۔ اس لئے انکو

ہمیشہ ملاحظہ رکھو۔ اور اس بات کو سمجھ لو کہ تم

اور کسی بیشی یا چوری وغیرہ کا الزام عاید نہیں ہو سکتا۔ بہر حال اسکا تجارتِ سلم اور تجارتِ نقد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تجارتِ سلم کی صورت میں مال اور مدت کی تعیین لازمی قرار دی گئی ہے اور اس کا مکھضا فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس خرید کی صورت میں بھی کہ مال لے لیا جائے اور رقم کی ادائیگی کا آئندہ وعدہ ہو۔ لیکن جب نقد سودا ہو کہ مال لے لیا اور قیمت دے دی تو مکھضا فرض نہیں رکھا گیا۔ گو عبارت سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی پسندیدہ یہی ہے کہ تحریر دی جائے۔ ہاں جب تحریر نہ ہو تو گواہ مقرر کر لے۔ جیسا کہ وَالشَّهَادَةُ إِذَا تَبَيَّنْتُمْ سے ظاہر ہے تاکہ بعد میں دوکار چوری وغیرہ کا الزام نہ لگا دے۔ اور کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ وَلَا يَصْنَعُ كَاتِبٌ كَاتِبَةً وَلَا تَهْتَدُوا۔ فرمایا۔ گواہ اور کاتب کو خرچ دینے بغیر عدالتوں میں بلانا ان کے لئے نقصان کا موجب ہے۔ اس لئے انکو خرچ دینا تمہارے لئے ضروری ہے۔ یہ لین دین کے سلسلہ میں کیا رہواں ہوگا یا

اَسْمَ قَلْبِهِ ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۲﴾

جس کا دل گناہ نگار ہے۔ اور (یاد رکھو کہ) جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُسے خوب جانتا ہے۔ ﴿۲۸۲﴾

قرض کا انکار کر دے اور اس طرح دوسرے کو مالی لحاظ سے اور اُسے خود ایمانی لحاظ سے ناقابلِ تلافی نقصان پہنچے۔ اسلام اس قسم کے خدشات کا علاج یہ بتاتا ہے کہ قرض کے معاملہ کو اعلیٰ ایک باقاعدہ معاہدہ کے ذریعہ ضبط تحریر میں لا دو جس پر گواہوں کی گواہی بھی ثبت ہو۔ دوام اگر باقاعدہ تحریر کا کوئی انتظام نہ ہو سکے جیسا کہ سفر کی حالت ہے تو رہن باقبضہ کی صورت میں قرض دیدو۔ یوں تو حضر میں بھی رہن رکھنا جائز ہے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قرض لیا اور اپنی زرہ دین رکھ دی۔ لیکن مفرک خصوصیت سے اسلئے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی اور انتظام نہ ہو سکے کی دقت موجود ہوتی ہے۔

اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے قَاتِلْ مِنْ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ يَخْتِصِمُ الَّذِي اُوْتِيَ اَمَانَةً وَكَيْتَبُ اللّٰهُ رَبِّهٖ۔ اگر تم میں کوئی شخص اپنے بھائی کے متعلق مطمئن ہو اور اُسے بلا رہن روپیہ دے دے تو وہ شخص جسے روپیہ دیا گیا ہے اور جسے امن جانا گیا ہے اُس کا قرض ہے کہ دوسرے کے مطالبہ پر روپیہ بلا حجت واپس کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔ اس جگہ قرض کو امانت قرار دیا گیا ہے جس میں یہ حکمت ہے کہ دنیا میں عام طور پر امانت کی ادائیگی تو فروری کھی جاتی ہے لیکن قرض کی ادائیگی میں ناواجب تساہل اور غفلت سے کام لیا جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرض بھی ایک امانت ہی کی قسم ہے کیا مفرک اس وجہ

جتنا تقویٰ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں اتنی ہی برکت ڈالے گا اور تمہیں اپنے علم سے حصہ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ ترقی کی کوئی راہ اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو خوب جانتا اور سمجھتا ہے۔

۱۹۱ اصل لغات: - رهن معصہ بھی ہے۔ اور رهن کی جگہ بھی۔ اور الكفون کے معنی ہیں۔ ما وطمعہ و وثيقته اللذين۔ وہ چیز جسے قرضہ حاصل کرنے کے لئے بطور ضمانت رکھا جائے۔ وَقِيلَ اَلَمْ نَخُذْ لَكَ الْخَبَسَ مُطْلَقًا وَكَثِيرًا مَا يَطْلُقُ عَلَى الْكُفْرِ بِالرَّسُولِ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رهن کا لفظ مطلق جس پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر استعمال اس چیز پر ہوتا ہے جسے قرض کے لئے گرو رکھا جائے (اقرب)۔

اُوْتِيَْنَ : اِذَا تَمَّتْهُ كے معنی ہیں عِدَّةً اَمِنًا اَوْ اَمْنًا اَمِنًا اُسے امن سمجھا یا امن بنا لیا۔ اِنَّہ میں میراث استعمال ہوئی ہے۔ اور اس کے معنی ہیں بات یہ ہے۔

تفسیر: - فرماتا ہے۔ اگر تم مفرک ہو۔ اللہ تمہیں کوئی کتاب اور وثیقہ نہیں دے لے تو اس کا نام مفرک رہن باقبضہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس بطور رہن رکھو دو۔ تاکہ اُسے اپنے روپیہ کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام قرض کے معاملہ میں کتنی احتیاط اور دوام اندیشی سے کام لینے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور کس طرح قدم قدم پر مومنوں کے اموال ادا کرنے کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ان قواعد کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص

۳۹
ع
۶

رهن

اُوْتِيَْنَ

بِاللّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اور جو کچھ (جہاں) آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ اور جو کچھ تمہارے

مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحٰسِبُكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ

دلوں میں ہے خواہ تم اُسے ظاہر کرو یا اُسے چھپائے رکھو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔

فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

پھر جسے چاہیگا بخشدیگا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔

کرنے تک جاؤ۔

پھر ایک اور نصیحت کرتا ہے۔ فرماتا ہے ذٰ

لَا تَكْتُمُوۤا الشَّهَادَةَ ۗ تَمَّ اٰیٰتِیْنَ كَلِمٰتٍ

معاملات میں ہمیشہ سچی بات کیا کرو۔ اور کبھی کسی

گوواہی کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ ورنہ تمہارا دل

گنہگار ہو جائے گا۔ اور جب دل گنہ ہو گیا تو تم

میں فدا ایمان کہاں باقی رہیگا۔ اس آیت میں صرف

گوواہوں کی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ وہ تمام افراد جو

کسی معاملہ میں شریک ہوں ان سب کو توجہ دینی

گئی ہے کہ تم میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے

جو جھوٹا بولنا یا جھوٹی گوواہی دینا تو الگ رہا سچی

گوواہی کو بھی چھپانے کی کوشش کرے۔ ورنہ تم ذیوبی

فائدہ تو ممکن ہے حاصل کرو لیکن تم سے نیکیوں کی توفیق

چھین لی جائیگی اور تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا۔

غرض تمدنی شکلات کے مل کے لئے اسلام نے

ان آیات میں نہایت جامع ہدایات دی ہیں۔ اگر

مسلمان ان احکام پر عمل کریں تو وہ کبھی قسم کے

جھگڑوں اور فسادات سے بچ سکتے ہیں۔

کہ اس کے استعمال کی تم کو اجازت دی جاتی ہے اور

تم پر احسان کیا جاتا ہے۔ تم اس کی ادائیگی میں مستحق

کرتے ہو۔ آخر امانت اور قرض میں کیا فرق ہے؟

یہی کہ امانت ایسی حالت میں رکھوائی جاتی ہے جبکہ

اجی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور قرض اس وقت دیا

جاتا ہے جبکہ اُسے ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت

میں قرض لینے والے پر دوسرے کا احسان ہوتا ہے۔

اور اُس کا قرض ہوتا ہے کہ وہ وقت پر خندہ پیشانی

سے قرض ادا کر دے۔

ضمنی طوع پر اس آیت سے ہر قسم کی امانتوں

کی حفاظت اور ان کی بردقت واپسی کا بھی ایک

عام سبق ملتا ہے جس کی طرف قرآن کریم کی

ایک دوسری آیت ذٰلِیْنَۤ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ لَا مَنَعَتْ

وَعَقْدِهِمْ سَرَاعُوۡتَ (سورۃ مومنوں آیت ۹)

میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اور نصیحت فرمائی

ہے کہ تمدنی معاملات کی ایک اہم شاخ دوسرے

کے پاس امانت رکھوانا بھی ہے۔ پس نہ صرف قرض

کے معاملات میں بلکہ امانت کے معاملہ میں بھی

ہمیں تقویٰ اللہ سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو

کہ امانت لینے والا اُسے اور تم واپسی میں پس دہش

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰۹﴾

اور اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ۱۹۲ھ

خیال بھی اُجسے اُس کے حساب لینے کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس آیت میں اُن امور کا ذکر ہے جن کو انسان اپنے نفس میں چھپا کر رکھتا ہے۔ اُن کی حیات تو بخینے جائیں گے۔ لیکن ایک فلف عقیارہ بغض۔ حسد اور مغل وغیرہ کے خیالات سب دل میں ہی ہوتے ہیں اگر اُن کو بھی بخش دیا جائے تو پھر ایمان کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے۔ پس اس جگہ تَحْفُوظَہ سے مراد حسد کینہ اور بغض وغیرہ ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے۔ اسکی طرح اس سے ایسے خیالات مراد ہیں جن کو انسان اپنے دل میں قائم رکھتا ہے اور جن کو عمل میں لانے کی نیت کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک خیال اُسے اور انسان اُسے اپنے دل سے فوراً نکال دے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ بلکہ ایک نیکی ہے جس میں اُس نے حقد لیا۔ پس محض دل کے خیالات قابلِ مواخذہ نہیں جب تک کہ اُن پر عمل نہ کیا جائے یا اُن کو پختگی سے قائم نہ کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ سے صحیحین میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُجَادِزُ عَنْهُنَّ مَا خَدَّتْ يَدَهُنَّ اَنْفُسُهُنَّ مَا تَمَّ تَكْلَمُهُنَّ اَوْ تَعْمَلُنَّ بِهِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اُن خیالات کو درگزر فرما دیا ہے جو اُن کے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ ان کو زبان پر نہ لائیں اور نہ اُن پر عملی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔

پس اس آیت میں اُن خیالات کا ذکر کیا گیا ہے جن کو انسان اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے۔ اور جن کے متعلق سلیمیں صریحاً شروع کر دیتا ہے۔ وقتی اور آتی خیالات کا اس میں کوئی ذکر نہیں اور نہ اُن پر کوئی گزشتہ

۱۹۲ تفسیر:- وَ اِنَّ تَبْدَا مَا فِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَحْفُوظُهُمْ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهُ كَمَا تَعْلَقُ بَعْضُ رُكُوْنٍ كَا خِيَالٍ هِيَ كَمَا سَيَلَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا دُمِعَهَا وَ اِي آيْتِ نَسُوْرٍ كَرُوْبَا هِيَ۔ یعنی پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر تم اُسے ظاہر کر دینے اس کے مطابق عمل کر دو تب بھی ادا اگر تم اس کو چھپاؤ یعنی صرف دل کے خیالات تک ہی محدود رکھو تمہارے جوارح اس کے مطابق کوئی عمل نہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تم سے حساب لے گا۔ لیکن پھر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ایسا جوہر نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اور چونکہ دل کے خیالات کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے اس لئے وَ اِنَّ تَبْدَا مَا فِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَحْفُوظُهُمْ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهُ دَالِي آيْتِ نَسُوْرٍ هُوْ كُوْ گران کا یہ خیال درست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس حالات کے تغیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کہ دل کے خیالات کے ساتھ۔ مثلاً اسلام میں پہلے گدھے کا گوشت کھانے کی اجازت تھی مگر بعد میں اس سے رد کر دیا گیا۔ لیکن صحابہؓ کے دل کی حالت تو پہلے بھی ویسی ہی تھی جیسے بعد میں تھی۔ یعنی جس طرح پہلے وہ اپنے دل کے خیالات پر کوئی قابو نہیں رکھتے تھے اسی طرح بعد میں بھی نہیں رکھتے تھے۔ پس دل کے خیالات کے متعلق نسخ کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔ منسوخ تو وہ احکام ہوتے ہیں جو تبدیلی حالات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ امر تو تبدیلی پذیر ہے ہی نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کے دل میں جو

ہاں غلط عقائد، بغض اور حسد اور کینہ دہیرہ بھی اگر بغیر توبہ کے
بخش دیے جائیں تو پھر ایمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی
اس لئے ان پر مؤاخذہ کیا جائیگا۔ چونکہ یہی تمام گناہوں
کی بڑھ ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ (بقرہ آیت ۲۲۶)
یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں میں سے لغو قسموں پر تم سے
کوئی مؤاخذہ نہیں کریگا ہاں جو گناہ تمہارے دلوں نے
بالارادہ کیا ہے اس پر تم سے مؤاخذہ کرے گا۔ دوسری
جگہ فرماتا ہے۔ إِنَّ الشَّعْرَ وَالْبَصِيرَ وَالنُّعُورَ أَدْخَلَ
أُولَئِكَ كَانَتْ عَنَتُهُ مَسْئُورًا (بنی اسرائیل آیت ۳۴)
یعنی کان اٹھنا اور دل سب کے متعلق انسان سے سوال
کیا جائیگا یعنی کان آنکھ کے گناہوں کے علاوہ ان خیالات
کا بھی جائزہ لیا جائیگا جو مستقل طور پر کسی انسان کے
دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ بَاتَ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الَّذِينَ ذَا الْأُخْرَى ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ لَا تَعْلَمُونَ (نور آیت ۲۰) یعنی وہ
لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بدی پھیل جائے۔ ان
کے لئے بڑا عذاب مقدر ہے۔ اس دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور تم
نہیں جانتے۔ اس آیت میں بھی ان لوگوں کا کوئی عمل
بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ ان کے دل کی حالت بیان کر کے
مزا تجویز کی گئی ہے۔ پس وہ خیالات جن کو انسان
اپنے دل میں قائم رکھے اور ان کے متعلق سوچتا اور غور
کرتا رہے خواہ ان کو عمل میں نہ لاسکے قابل مزا ہیں مگر
وہ ناپاک خیالات جو دل میں آئیں اور انسان بائیں طرف
بھٹوکے اور استفہار اور لاسوئی پڑھ کر ان کو دل سے
نکال دے۔ ان پر کوئی گرفت نہیں۔ اسی طرح اوپر کے

دکور میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاثَمًا ۖ إِنَّهُ قَلْبُهُ
(بقرہ آیت ۲۸۲) یعنی تم سچی گواہی کو مٹ چھپاؤ اور
یاد رکھو کہ جو شخص سچی گواہی کو چھپاتا ہے وہ یقیناً ایسا
ہے۔ جس کا دل گناہگار رہے۔ صحیحین میں حضرت ابوہریرہ
سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ إِذَا هَمَّ عَبْدِي
بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عَمَلَهَا
فَاكْتَبُوهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ
يَعْمَلْهَا فَاكْتَبُوهَا حَسَنَةً فَإِنَّ عَمَلَهَا
فَاكْتَبُوهَا عَشْرًا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو یہ
حکم دے دیا ہے کہ جب میرا بندہ کسی بدی کا ارادہ
کرے تو اسے مت لکھو ہاں اگر اس ارادہ کے مطابق
عمل بھی کر لے تو ایک بدی اس کے نامہ اعمال میں درج
کر دو۔ لیکن اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس عمل نہ کرے تو
اس کی ایک نیکی لکھو۔ اور اگر اس نیکی پر عمل کر لے
تو پھر دس نیکیاں لکھو۔

ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
انسانی خیالات تین قسم کے ہیں۔ اول۔ ایک دوسرا یا
خیال اٹھا اور خود بخود چلا گیا۔ اس کا تو نہ ثواب ہے
نہ عذاب۔ دوم۔ ایک بد عقیدہ دل میں پیدا ہوا
یا ایک بد کام کی تحریک دل میں پیدا ہوئی اور اس نے
اس کو رد کر دیا۔ چونکہ بدی کا مقابلہ نیکی ہے اس کو
ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ سوم۔ اگر اس نے اس کو
بامر نہ نکالا اور اپنا مال سمجھ کر دل میں رکھ لیا۔ تو
اس کو ایک بدی کا گناہ ہوگا۔

احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔
تو صحابہ رضی اللہ عنہم گھبرائے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ
یا رسول اللہ! ہم نماز اور روزہ اور جہاد اور ہمد و غیر

کی کوشش کرے دہنہ اس کا نقش مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر اس خیال کا ٹٹانا سخت مشکل ہو جائیگا۔ اسی طرح اگر کوئی چلتے چلتے کہیں مال دیکھتا ہے اور اُس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اسے اٹھا لوں تو صرف اس خیال کے آنے پر اُس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر اس خیال کے آنے پر وہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کس طرح اس مال کو اٹھاؤں اور کس وقت اٹھاؤں تو اس کا یہ سوچنا اور تدبیریں کرنا قابل مواخذہ ہوگا۔

غرض وہ خیال جو دل میں گڑ جاتا ہے اور جس کو سوچنے میں انسان ناک جاتا اور تدبیریں شروع کر دیتا ہے اس کا محاسبہ ہوگا۔ دہنہ اگر کسی کو خیال آئے کہ میں چوری کر لوں۔ اور وہ اُسے فوراً... اپنے دل سے نکال دے تو وہ ایک نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو قتل کر نیکا خیال آئے لیکن وہ اپنے دل سے نکال دے تو وہ نیکی کرنے والا سمجھا جائیگا۔ نمرکا مستحق وہ اسی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اس خیال پر قائم رہتا ہے۔ غرض تزکیہ نفس کی بنیاد انسانی قلب کی صفائی پر ہے۔ اور اس کی اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ اِنَّ فِي الْبَشَرِ مِثْقَلَةَ ذَرَّةٍ اِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَتْ اَجْمَعَةُ كُلُّهَا وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ اَجْمَعَةُ كُلُّهَا اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔

یعنی انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ تندرست ہوتا ہے تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے۔ اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ خود کے ساتھ سُنو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا بدل ہے۔ پس اسلام میں پاکیزگی اس کا نام نہیں کہ صرف زبان پر اچھی باتیں ہوں۔ یا اعمال تو اچھے ہوں اور دل میں بُرائی ہو۔ بلکہ اسلام میں اصل پاکیزگی دل کی کھجی جاتی ہے جو انسان اپنے دل کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں وہ خدا تعالیٰ

اکرام پر تو عمل کر سکتے ہیں مگر اس آیت میں ایک تو ایسا حکم نازل ہوا ہے جس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں۔ اِمْرًا نَحْفَرُ مَعِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ دَالِمٌ دَسْمٌ لِّمَنْ فَرَّاهُ۔ اَتَزِيْدُ ذٰلِكَ اَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالِ اَهْلُ الْكِتٰبِ مَنْ قَبَّلَكُمُ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَمَنْ اَبَىٰ قَوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا خُفَرًا اِنَّكَ رَبِّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا اَفْتَرَا هَآءِ الْقَوْلَ وَ ذٰلِكَ بِهَآءِ اَلَيْسَتْ لَهُمْ اَنْذٰلُ اللّٰهِ فِيْ اٰثَرِهَا اَمِنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ رَّبِّهٖ وَاَلَمْ يُؤْمِنُوْا دَسْمٌ، یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تم وہی کہو جو اہل کتاب نے تم سے پہلے کہا تھا کہ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ تمہارا فرض تو یہ ہے کہ تم کہو سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا خُفَرًا اِنَّكَ رَبِّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔ جب صحابہؓ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ اور اُس کی مغفرت اور رحم کے طلبگار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہارا خوشنودی کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اَمِنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ رَّبِّهٖ وَاَلَمْ يُؤْمِنُوْا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر صحابہؓ نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ پھر یہ آیت منسوخ کس طرح ہو سکتی ہے نسخ تو کسی عمل کا ہوتا ہے اور یہاں کسی عمل کا ذکر نہیں ہے بلکہ غلط ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں تزکیہ نفس کے لئے خیالات کی پاکیزگی بھی ضروری قرار دی گئی ہے۔ بے شک خیالات کو کل طور پر پاک رکھنا تو ہر انسان کے لئے ناممکن ہے لیکن اگر کوئی بڑا خیال پیدا ہو تو اُسے اپنے دل سے نکال دینا تو ہر انسان کے لئے ممکن ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں ایشورت لوں تو وہ اُسکے متفق سوچنا اور تصدق قسم کی تابا بیڑی میں لانا شروع کرے بلکہ جہاں تک ہو سکے اس خیال کو فوراً اپنے دل سے نکالنے

رکھا جائیگا۔ (۲) دوسرے معنی اس کے بچی کے ہو سکتے ہیں یعنی اس کے بارے میں "جیسا کہ ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْسَارِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ رُوِيَ قَوْلَهُ آیت (۲۲۶) (۳) تیسرے معنی اس کے علی کے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس جرم پر اللہ تعالیٰ تہمے حساب لے گا۔

يُخَفِّرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ يُرِيكَ نَفْسَكَ فِي حَبْلٍ مِمَّا يَنْزَغُكَ اللَّهُ فِي عَمَلِكَ وَإِنَّكَ لَرَءِيكَ فِي حَبْلٍ مِمَّا يَنْزَغُكَ اللَّهُ فِي عَمَلِكَ وَإِنَّكَ لَرَءِيكَ فِي حَبْلٍ مِمَّا يَنْزَغُكَ اللَّهُ فِي عَمَلِكَ

بتایا کہ جیسی جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسی ہی اس کی جزا ہوگی۔ سزا کے مستحق سزا پائیں گے اور جو مغفرت کے مستحق ہونگے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دائرہ مغفرت میں لے لیگا۔

سورہ بقرہ کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہِ عظیم الشان کا مومن کا ذکر کیا گیا تھا۔

آدُل - تلاوت آیات - دوام تعلیم کتاب - سوم تعلیم حکمت چہارم - تزکیہ نفوس - آپ کے ابتدائی مین کاموں پر اس سورہ میں تفصیلاً روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب صرف بزرگوار کے وعدہ کا ایفا باقی تھا۔ سو اس رکوع میں اس سبق پر بھی روشنی ڈالی دی۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ تزکیہ نفوس کا کام کسی انسان کے بس کا نہیں۔ آخر الدین سے زیادہ محبت کرنا اور لوگوں کا وجود ہو سکتا ہے گردہ بھی اپنی اولاد کا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے۔ تزکیہ میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اول ترک گناہ - دوام روحانیت میں ترقی۔

ترک گناہ کے لحاظ سے فرمایا کہ ہم تم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور آسمان زمین اور کائنات کا ذرہ ذرہ سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے۔ پس جس چیز کے لینے کی وہ اجازت دے صرف وہی تم کو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کیونکہ مالک کی اجازت بغیر کسی چیز کو استعمال کرنے والا مستوجب سزا قرار پاتا ہے۔

دوسری شق روحانیت میں ترقی کرنا تھا۔ اس کے لئے

کے نزدیک ہرگز پاک نہیں۔ ایک شخص اگر قطعاً کوئی گناہ نہ کرے۔ مگر اس کے دل میں گناہ اہم برائی سے اُفت ہو اور گناہ کے ذریعے اسے لذت محسوس ہو تو وہ نیک اور پاک نہیں کہلائے گا۔ جب تک کہ اس کے دل میں بھی یہ بات نہ ہو کہ اُسے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا چاہئے اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عادت کے ماتحت انہیں غصہ آجاتا ہے مگر گالی نہیں دیتے لیکن ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں انسان بڑا بد معاش اور شریر ہے ایسے لوگوں کے متعلق ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پاکیزہ ہیں بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے گند کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ پس اسلام میں پاکیزگی دل کی ہے۔ اعمال اور زبان تو اہت اور ذرا تلخ ہیں جن سے پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ دل کی حالت بھی محاسبہ کے نیچے آتی ہے۔ خواہ تم اپنے دل کی حالت کو چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ یہاں خدا تعالیٰ نے کیا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ زبان اور اعمال تو دل کی حالت کا اظہار کرتے ہیں اصل چیز دل کی حالت ہے اور خدا تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا پس فرمایا ہے کہ تم اپنی دلی حالت کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یعنی تم گندے اعمال نہ کرو یا زبان سے ظاہر نہ کرو مگر تمہارے دل میں گند ہے تو ہزر پرکھے جاؤ گے۔

يُحَاسِبُكُمْ بِمَا لَمْ يَدْعُواكُم لِهَيْبَتِهِ لِيُتَّقِيَ اللَّهَ يَوْمَ تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ حَشَدًا

یَحَاسِبُكُمْ بِمَا لَمْ يَدْعُواكُم لِهَيْبَتِهِ لِيُتَّقِيَ اللَّهَ يَوْمَ تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ حَشَدًا

ایک معنی ذریعہ اور سبب کے ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ تم سے حساب لے گا یعنی تمہارے اعمال کی بنیاد دل پر رکھی جائیگی۔ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ دل کی حالت کو بھی مد نظر رکھا جائیگا۔ اور تمہاری نیتوں کو بھی دیکھا جائیگا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَمَّا يَلْفُظُونَ بِاللِّسَانِ بِمَا يَلْمِزُونَ بِاللِّسَانِ بِمَا يَلْمِزُونَ بِاللِّسَانِ بِمَا يَلْمِزُونَ بِاللِّسَانِ

یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے پس اعمال کے ساتھ دل کی نیت کو بھی مد نظر

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ

جو کچھ بھی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر وہ (خود بھی) ایمان رکھتا ہے اور دوسرے (مومن بھی) ایمان رکھتے ہیں۔

أَمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلِئِكَتِهِ وَ كِتَابِهِ وَ رُسُلِهِ قَدْ لَانَفَرِقُ

یہ سب (کے سب) اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ (جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے

بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ قَدْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَ اطعنا ن

رسولوں میں سے ایک (دوسرے) کے درمیان (کوئی) فرق نہیں کرتے اور یہ بھی) کہتے ہیں کہ ہم نے (اللہ کا حکم) سنی لیا ہے

غُفِرَ لَكُمْ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۸۶﴾

اور ہم اس کے (دل سے) فرما کر رہے ہیں۔ (یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ) اے ہمارے رب ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہیں لوٹنا ہرگز

کہ یہ عقیدہ اسلام کے سراسر خلافت ہے۔ اسلام تمام رسولوں پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا نجات کے لئے ضروری قرار دیتا ہے۔

لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ مِّنْ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موحد بنا دیتا ہے۔ پس خواہ کوئی نبی شرعی ہو یا غیر شرعی پہلے زمانہ میں آچکا ہو یا آئندہ زمانہ میں آئے ہر ایک کا ماننا ضروری ہے۔ بیشک ہمارے لحاظ سے ان میں بڑا فرق ہے۔ جس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس مقام پر نہ موسیٰ علیہ السلام ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ کوئی اور نبی۔ مگر جہاں تک نفسِ ایمان کا سوال ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح بغیر کسی فرق کے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اس لحاظ سے انبیاء میں کسی قسم کی تفریق پیدا کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح خدائی کلام پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی انبیاء میں کسی قسم کا کوئی امتیاز کرنا جائز نہیں۔ بیشک ان کے

فرمایا کہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اور ہمارے ہی ذریعے ہر قسم کی خیر و برکت مل سکتی ہے۔ اس لئے جب تم ہمارے حکموں کی اطاعت کرو گے تو ہم تم کو اپنی مغفرت کے دامن میں لے لیں گے۔ اور ہمارا قادرانہ تصرف ہمیں ہمارے قریب میں پہنچا دے گا۔

تفسیر :- اس آیت میں تزکیہ نفوس کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ پر اس کے ملائکہ پر۔ اس کی کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا مومن کا شعار قرار دیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ جب تک عقیدہ اور عمل دونوں کی اصلاح نہ ہو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ اتنی واضح آیت کے باوجود بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ نجات کے لئے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کافی ہے۔ اس کے رسولوں اور کتابوں وغیرہ پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ اسی قسم کے خیالات ڈاکٹر عبدالحکیم شیبانی کی کہی تھے۔ اور انہی خیالات کی وجہ سے حضرت شیخ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُسے اخراج از جماعت کی سزا دی اور بڑے زور سے تحریر فرمایا

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ

اللہ کسی شخص پر سوائے اس قدر (حاری) کے جو اس کی طاقت میں ہو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ جو اس نے اچھا کام کیا ہو

وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَرَبِّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِن

دہ (بھی) اس کیلئے (منجھند) ہوگا اور جو اس نے (دُرا) کام کیا ہو (دہ بھی) اُس پر (د بال ہو کر) پڑیگا۔ (اوردہ یہ بھی کہتے ہیں کہ) آج ہمارے

نَسِينًا أَوْ أَخْطَانًا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا

بتا! اگر (بھی) ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں تو نہیں سزا نہ دیجو۔ اے ہمارے رب! اور تو ہم پر (اُس طرح) ذمہ دار نہ ڈال

إِحْوًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا

جس طرح تو نے اُن لوگوں پر جو ہم سے پہلے (گنہ گئے) ہیں ڈالی تھی۔ اے ہمارے رب!

وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَهَا قَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا قَةً

اور اسی طرح ہم سے (دہ بوجھ) نہ اٹھو جس (کے اٹھانے) کی ہمیں طاقت نہیں۔ اور ہم سے (د گنہ) کر

اس کے ساتھ ہی مومنوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرًا أَنْتَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ یعنی وہ احکام الہیہ کی اطاعت میں ایک ذرا سی غفلت اور سستی بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم سننے ہیں اور ادھر کہتے ہیں سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اے ہمارے رب! ہم نے تیرا حکم سن لیا اور ہمہر کے دل سے فرما نبرد ادر ہیں۔

غُفْرًا أَنْتَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ - غُفْرًا أَنْتَ د ر اصل رَاغْفِرُ غُفْرًا أَنْتَ ہے۔ یعنی غُفْرًا أَنْتَ سے پہلے ایک فعل محذوف ہے۔ اور میں نے اس کے یہ ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اپنی بخشش سے حصہ دے اور ہمیں معاف فرما۔

چونکہ گذشتہ آیات میں تزکیہ نفس کی طرف

درجات مختلف ہوں۔ لیکن اُن پر کلام نازل کر دیا جائے چونکہ ایک ہی ہے اس لئے یہ فرق کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں کہ مثلاً فلاں نبی چونکہ درجہ میں بڑا ہے اس لئے اس پر نازل ہونے والے کلام کو تو ہم مانیں گے لیکن فلاں نبی چونکہ درجہ میں چھوٹا ہے اس لئے اس پر نازل ہونے والے کلام کو ماننا ہمارے لئے ضروری نہیں۔ اس قسم کا اجماع نہ فرق کرنا ایسا ہی ہے جیسے مثلاً کوئی کہے کہ میرے افسر نے فلاں حکم چونکہ رجز طری کے ذریعہ نہیں بھیجا بلکہ عام ڈاک میں بھیجا ہے اس لئے میں نے اس کی تعمیل نہیں کی۔ کیا جاہل سے جاہل شخص بھی اس قسم کا عذر پیش کر سکتا ہے اور کیا اسے تسلیم کرنے کیلئے کوئی تیار ہو سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر خدائی کلام کے متعلق یہ فرق کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے

وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۷۸

اور ہمیں بخش دے۔ اور ہم پر رحم کر دیکونھی تو ہمارا، قابہ ہیں کا فرد کے گروہ کے خلاف ہمارا مدد کر۔ ۱۹۴

اور انعامات البیہ کا بھی وہی مستحق ٹھہرتا ہے اور عدم تعین کی بنا پر سزا کا بھی وہی مستحق قرار پاتا ہے اسی لئے آگے چلکر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ نَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهِمَا مَا اَكْتَسَبَت - یعنی انسان اگر اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ بھی اُسے ہی پہنچے گا۔ اور اگر بُرا کام کرے گا تو اُس کا نقصان بھی اُسے ہی ہوگا۔

ضمناً اس آیت میں اس معنوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کام اس زمانہ میں امت محمدیہ کے سپرد ہوا ہے وہ اس کی طاقت اور قابلیت کے عین مطابق ہے اور ایسا دن وہ اس کام کو پوری تکمیل تک پہنچا کر دنیا کو دکھادیگی کہ وہ اس منصب کی سب سے زیادہ اہل تھی۔ اگر یہی کام پہلے کسی نبی کی اُمت کو کرنا پڑتا تو وہ اُسے کبھی سرانجام نہ دے سکتی۔

(۲) اس آیت میں اسلام کی اس نصیحت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے تمام احکام میں انسان کی کمزوریوں اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی نیک رکھی گئی ہے کہ ہر حالت میں وہ اُن پر عمل کر سکتا ہے۔ گریبانِ مذاہب اپنی تعلیم میں یا تو افراط کی طرف چلے گئے ہیں یا تفریط کی طرف اور اس طرح وہ اپنے حقیقی توازن کو کھو بیٹھے ہیں۔ اور قلوب پر انکی حکومت جاتی رہی ہے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، جو فطرتِ انسانی کے مطابق تعلیم دینے کی وجہ سے انسان کے عدل پر مبنی کر رہا ہے۔

(۳) اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جب تم کو تمام احکام تمہاری طاقت اور قابلیت کے مطابق دیئے گئے ہیں اور تم پر کوئی ناقابل برداشت

خاص طوع پر توجہ دلائی گئی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ کے فیجبر میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگئی ہے جو سَوْعِنَا وَاَطْعَمْنَا غُفْرَانَاكَ وَبَنَّا وَاِيَّاكَ الْمَصِيْرُ کہنے والی ہے اور جس کا سر خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر حالت میں جھکا رہتا ہے۔

۱۹۴ حل لغات مِيكَفَتٌ : كَلَّفَهُ اے معنے ہیں اَمْرًا بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ اُسے ایسے کام کا حکم دیا جو اُس پر گراں گذرا۔ حدیث میں آتا ہے كَلَّفْنَا مِنْ اَلْاَعْمَالِ مَا نَطِيقُ (سلم) میں ایسے ہی اعمال کا حکم دیا گیا ہے جن کی بجا آوری کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔

اِصْوًا : اَلْاَصْرُ کے معنے ہیں اَلثِقْلُ بوجھ العَهْدُ پختہ عہد۔ اَلذَّنْبُ گناہ۔ حَمَلْتَنَا : حَمَلَهُ الْاَمْرُ کے معنے ہیں بَحَلَهُ اِيْحَمَلُهُ وَا كَلَّفَهُ بِمَحْمَلِهِ اُس سے بوجھ اُٹھوایا اور بوجھ اُٹھو کر اُسے تکلیف اور شفقت میں ڈالا۔

تفسیر :- لَا مِيكَفَتُ اللّٰهُ لِنَفْسِ الْاِادَمِيَّةَا میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس کی بجا آوری کی انسان میں طاقت نہ ہو۔ یا اُس کی استعداد اور قابلیت سے بالا ہو جس جگہ اس کی طرف سے ہمیشہ ایسے ہی احکام نازل ہوتے ہیں جن پر عمل انسانی مقدرت سے باہر نہیں ہوتا تو لازماً سب ذمہ داری انسان پر ہی عائد ہوتی ہے

مِيكَفَتٌ

اِصْوًا

حَمَلْتَنَا

بوجہ نہیں ڈالا گیا تو اب تمہارا فرض ہے کہ تم بھی دینتاری کے ساتھ ان احکام پر ایسا عمل کرو جیسا کہ عمل کرنا صحیح ہے۔ (۴) اس آیت میں کفارہ کا بھی رد کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ گنہوں سے بچنا انسانی قدرت کا بالا نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر ایسی طاقت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر گنہوں پر غالب آنا چاہے تو آسکتا ہے۔ پس اسکی نجات کیلئے کسی کفارہ کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کو خود اپنے فطری خوی کو ابھارنے اور ان سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

لَقَامَا كَسَبَتْ وَ عَلَيَّهَا مَا اكْتَسَبَتِ مِّنْ بَيَا
کہہ رہے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اسے اس کا فائدہ پہنچے گا اور اگر کوئی بڑا کام کرے گا تو اس کا نقصان بھی اُسے ہی پہنچے گا۔

کسب اور اکتساب میں یہ فرق ہے کہ کسب کی نسبت اکتساب میں زیادہ محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے پس نیکی کے متعلق کسب اور بدی کے متعلق اکتساب کا لفظ رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیکی ایک فطری چیز ہے جس پر عمل انسان کیلئے کوئی بوجھ نہیں ہوتا لیکن بدی ایک غیر فطری چیز ہے جو اخلاقی قوتوں کو برعمل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کے ترکیب کو نیلے رستے پر چلنا پڑتا ہے جو اس کیلئے تکلیف اور آذیت کا باعث بنتا ہے۔

پھر ان الفاظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیکی تو ہر حال میں قابل جزا ہے۔ لیکن بدیوں میں صرف اس بدی کی جزا ملے گی جس میں اکتساب کا رنگ پایا جائیگا۔ یعنی قطعاً اور ادا داتا اس کا اکتساب کیا جائیگا۔

اس کے بعد تزکیہ نفس کیلئے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بعض خاص دعائیں سکھلاتا ہے کیونکہ دعائیں ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اور دعائیں ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اس کی قدرتوں پر زندہ ایمان پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دعا جو اللہ تعالیٰ خود سکھائے اسکی قبولیت میں تو کسی

شہید کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے مومن بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا قَوْمًا مِّنْ الْقَوْمِ الْمَسْخُوفِينَ اِنَّ اَخْطَاْنَا۔ اسے ہمارے رب! اگر ہم کبھی مجبور جائیں یا کوئی خطا ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دیجیو بلکہ ہم سے رحم اور عفو کا سلوک کھیلیو۔ مجبور جاننے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کام کرنا ضروری ہو مگر نہ کیا جائے اور خطا کے یہ معنی ہیں کہ کام تو کیا جائے مگر غلط کیا جائے۔ بعض لوگ اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ نسیان اور خطا دوہم معنی لفظ یہاں کیوں لائے گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں تمام کام دو قسم کے ہوتے ہیں کوئی کام تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں مگر انسان نہیں کرتا۔ اور کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا تو ہے مگر غلط طور پر کرتا ہے اور یہ دونوں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نسیان کے معنی مجبور جاننے کے ہیں اور مجبور جاننے کے متعلق ہوتا ہے۔ نہ کرنے کے متعلق نہیں ہوتا۔ پس اِنَّ تَجْعَلْنَا قَوْمًا مِّنْ الْقَوْمِ الْمَسْخُوفِينَ کے معنی یہ ہے کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ جو کام ہمارے کرنے ضروری ہیں وہ ہم نہ کریں اور اس طرح ہم تم سے محروم ہو جائیں۔ پس تو ہمارے حفاظت فرما۔ اور ہمیں اس غلطی سے محفوظ رکھ۔ اِنَّ اَخْطَاْنَا اور یا الہی یہ بھی نہ ہو کہ جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کریں یا ہم کریں تو وہی جو ہمیں کرنا چاہیے مگر غلط طریق پر کریں۔ پس نسیان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام کرنے تھے وہ انسان نہ جائیں اور خطا کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کرنے لگے یا جن کاموں کا کرنا ضروری تھا وہ غلط طور پر کئے جائیں۔ غرض نسیان عدم عمل کا نام ہے اور خطا عمل کی خرابی کو کہتے ہیں۔ اسی لئے یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پس ان میں سے کوئی لفظ

بھی زاد نہیں بلکہ ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ضروری، نسیان کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَمَيَّنَّا اٰدَمَ لَمَّا يَخْطَا لَهُ عَزْمًا (طلحہ آیت ۱۱۶) یعنی آدم مجبور لگا لیکن ہم نے سبھی دیکھ لیا کہ اس کے

بھی زاد نہیں بلکہ ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ضروری، نسیان کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَمَيَّنَّا اٰدَمَ لَمَّا يَخْطَا لَهُ عَزْمًا (طلحہ آیت ۱۱۶) یعنی آدم مجبور لگا لیکن ہم نے سبھی دیکھ لیا کہ اس کے

بھی زاد نہیں بلکہ ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ضروری، نسیان کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَمَيَّنَّا اٰدَمَ لَمَّا يَخْطَا لَهُ عَزْمًا (طلحہ آیت ۱۱۶) یعنی آدم مجبور لگا لیکن ہم نے سبھی دیکھ لیا کہ اس کے

دل میں ہمارا حکم توڑنے کے متعلق کوئی ارادہ نہ تھا۔

پھر فرماتا ہے۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِثْمًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا۔ یعنی مومن یہ بھی دُعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم پر اس طرح ذمہ داری نہ ڈالو۔ جس طرح تو نے اُن لوگوں پر جو ہم سے پہلے گنہ چکے ہیں ڈالی تھی اِثْمًا کے ایک معنی جو ننگہ گناہ کے ہیں اُس لئے اُس دُعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اے خدا تو ہم پر اس طرح گناہ نہ ڈال جس طرح تو نے پہلی قوموں پر ڈالا۔ یعنی ہیں اُن اعمال سے اپنے فضل سے محفوظ رکھنے کے نتیجہ میں ہماری طرف گناہ منسوب ہوں۔

ادنیٰ میں ہمیں ظالم اور دوسیاہ قرار دیا جائے اور طرح طرح کے جیوب ہماری طرف منسوب کئے جائیں جیسا کہ پہلی قوم کے ساتھ ہوا۔ اِثْمًا کے دوسرے معنی عَقْدَ کے ہیں اس کا مطلب لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِثْمًا کے معنی یہ ہیں کہ ابھی ہم سے کوئی ایسا جہد نہ لیبو جس کو تو ذکر ہم تیری منزل کے مستوجب ہوں جس طرح پہلی قومیں سزا کی مستوجب ہوئیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہد لینا بڑی چیز تھی تو پھر دوسری امتوں سے کیوں لے گئے۔ اور اگر اچھی چیز ہے تو اس امت کیوں نہ لیا جائے۔ بلکہ اس کے کامل امت ہونے کی وجہ سے تو ضروری ہے کہ اس کے ہر فرد سے جہد لینا جائے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِثْمًا کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم سے کوئی جہد نہ لیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب! آپ ہم سے جو جہدیں اُس کے متعلق ہیں توفیق بھی عطا فرمائیں کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں اور پہلی قوموں کی طرح جہد نہیں اور عقار قرار نہ پائیں۔ گویا یہ دُعا جہد سے بچنے کیلئے نہیں بلکہ جہد کی ذمہ داریوں پر باحسن طریق عمل پیرا ہونے کے لئے ہے۔

(۳) اِثْمًا کے ایک معنی بوجھ کے بھی ہیں۔ اس کا مطلب اس کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب! تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہمیں اتنی نمازیں پڑھنے کو نہ بتا کہ جو ہم پڑھ نہ سکیں کیونکہ خدا تعالیٰ پیغمبر فرما چکا ہے کہ لَا تَكْفُرُ اللهُ لِنَفْسِ الْاٰ

دُسْتَحَقًا خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتے ہیں وہ انسان کی طاقت

اور اُس کی توفیق کے مطابق ہوتے ہیں۔ پس اس کے یہ معنی نہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض جرائم کی بنا پر پہلے لوگوں کے لئے

جو سزائیں نازل کی گئیں وہ سزائیں ہم پر نازل نہ ہوں اور ہم سے وہ خطیایاں سرزد نہ ہوں جو پہلے لوگوں سے سرزد ہوئیں

اور جن کی وجہ سے وہ تباہ کر دیئے گئے۔ انہوں نے تیری نافرمانیاں کیں اور تیرے احکام کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا جس کی وجہ سے

اُن پر ایسی عکوفتیں مسلط ہوئیں امدایے تو انہیں اُن کیلئے مقرر کر دیئے گئے جو ان کے لئے ناقابل برداشت تھے۔ تو میں اپنے فضل

سے ایسے مقام رکھ کر اُکھیندو کہ ہم سے ایسی خطیایاں سرزد نہ ہوں اور ہمیں ایسی سزائیں نہیں جو ہمارے نفس کی طاقت برداشت سے باہر ہوں

اس کے یہ معنی نہیں کہ نفس کی طاقت برداشت کے مطابق اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آتی ہے تو اس میں کوئی عوج نہیں۔ اصل

بات یہ ہے کہ ہر روحانی سزا انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ یہ انسان کی ردالتابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی سزا کو برداشت کر لیتا ہے ورنہ اگر شرافت نفس ہو تو چھوٹی ہے چھٹی

سزا بھی انسان کیلئے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو اُس کی معنوی سی ناراضگی کو

دیکھ کر ہی اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کہتا ہے۔ اُس نے اپنی آنکھیں میری طرف نہیں پھیری۔ بعض دفعہ کہتا ہے

اُس نے مجھ سے کبھی طرح بات نہیں کی۔ بعض دفعہ کہتا ہے اُس نے مجھ سے بات تو کیں مگر اُن میں بشاشت معلوم نہیں ہوتی

تھی اور اس بات کا اُس کی طبیعت پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ اُٹھیں ہو جاتا ہے۔ پس اس سے مراد نہیں کہ ہمیں بڑی سزا نہ دیکھو چھوٹی سزا دیکھو بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی سزا دیکھوئی نہیں نہ چھوٹی بڑی۔

پھر دنیا میں بعض مصائب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر تصور کے آجاتے ہیں تصور مسمایہ کا ہوتا ہے اور دکھ ایسے پہنچ جاتا ہے

تصور و دست کا ہوتا ہے اور سزا کا اثر اُس پر پڑتا ہے۔ اُس جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دُعا سکھلائی کہ تم یہ کہا کر د

کہ ہم سے ایسی خطیایاں نسیان نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم تیری

وَاغْفِرْ لَنَا اور جو غلط کام ہم کر چکے ہیں ان کے
خیمہ زادہ سے ہمیں بچا لے اور ان کاموں کو نہ کرنے کی طرح
کردے۔ عفو کے معنی رحم کے بھی ہوتے ہیں اور جو چیز
کسی انسان سے رہ جائے اس کا ازالہ اسی طرح ہو
سکتا ہے کہ وہ ہتیا کر دی جائے۔ اس لئے وَاعْفُ عَنَّا
کے یہ بھی معنی ہیں کہ جو چیز ہ گئی ہے اس کو تو اپنے فضل
اور رحم سے ہمیں ہتیا فرما دے۔ اس کے مقابلہ میں جو کام
غلط ہو جائے اس کی درستی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس
کو مٹا دیا جائے۔ چنانچہ اٰخْطَاْنَا کے مقابلہ میں اِغْفِرْ لَنَا
رکھ دیا۔ اور غفر کے معنی عربی زبان میں مٹا دینے کے ہی
ہوتے ہیں۔ پس اس کے معنی یہ ہیں کہ اے خدا جو کام ہم
غلط طور پر کر چکے ہیں ان کو مٹا دے اور انہیں نہ کرنے کی طرح
کردے۔ گویا ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ جو کام ہم نے نہیں
کیا اور اس طرح رختہ واقع ہو گیا ہے اس رختہ کو تو
اپنے فضل سے پُر کر دے اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ
جو کام ہم غلط طور پر کر چکے ہیں ان کو تو مٹا ڈال۔

وَاَرْحَمْنَا پھر اس کام کے نتیجہ میں ہم سے جو
اور غلطیاں ہوئی ہیں اور جن ترقیات کے حصول میں مدد
واقع ہو گئی ہے ان غلطیوں کے متعلق بھی ہم پر رحم فرما۔
اور ہماری ترقیات کے راستہ میں جو رد کیں حائل ہو
گئی ہیں ان کو اپنے فضل سے دُور کر دے۔

اَنْتَ مَوْلَانَا تو ہمارا مولیٰ ہمارا آقا اور ہمارا مالک
ہے۔ آخر ہماری کمزوریاں کسی نہ کسی رنگ میں لوگن نے
تیری طرف ہی منسوب کرنی ہیں۔ لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ
یہ خدائی جماعت کہلاتی تھی مگر اسے بھی دکھ پہنچا۔ اور
اسے بھی دوسروں کی طرح تکلیف ہوئی۔ پس اے ہمارے
مولیٰ تو ہمارا آقا ہے۔ اور ہم تیرے خادم۔ تو آقا ہونے
کے لحاظ سے ہم پر رحم کر کیونکہ ہماری کمزوریاں آخر تیری
طرف ہی منسوب ہونگی اور لوگ ہمارے عہدہ ہوا جائیں گے

مزا کے مستحق ہو جائیں۔ وہاں دوسری دعا یہ سکھائی کہ رَبَّنَا
وَلَا تُخْزِبْنَا مَا لَنَا طَاقَةٌ لَّنَا يَهِّئْ لَنَا شَيْءًا مِّنْهُ
کہ تصور تو ہمارے ہمسایہ کا ہوا اور مزا میں مل جائے۔ یا
تصور دنیا کا ہوا اور اس کی مصیبت کا اثر ہم پر آپڑے
مگر یہاں ایک شرط بڑھادی اور یہ ہے کہ مَا لَنَا طَاقَةٌ
لَّنَا يَهِّئْ لَنَا شَيْءًا مِّنْهُ کو اس لئے بڑھایا گیا ہے کہ یہاں ناراضگی
کا سوال نہیں بلکہ دنیوی مصائب اور ابتلاؤں کا ذکر ہے ناراضگی
بے شک چھوٹی بھی برداشت نہیں ہو سکتی مگر چھوٹی تکلیف برداشت
کرنی جاتی ہے۔ پس جہاں روحانی مزا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی
کا ذکر تھا وہاں تو یہ دعا سکھائی کہ ہم میں تیری کسی ناراضگی
کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں وہ ناراضگی چھوٹی ہو یا بڑی
مگر جب دنیوی تکلیف کا ذکر آیا تو یہ دعا سکھائی کہ
چھوٹے موٹے ابتلاؤں پر مجھے اعتراض نہیں۔ جس یہ نہیں کہتا
کہ میرا قدم ہمیشہ ٹھونوں کی سیخ پر رہے۔ البتہ وہ ابتلاؤں جو
تیری ناراضگی کا موجب نہیں اور جو دنیا میں عام طور پر آئی ہی
کرتے ہیں۔ ان کے متعلق میری صرف اتنی درخواست ہے کہ کوئی
ابتلاؤں سے ہوا جو میری طاقت سے بالا ہو۔ یہ مطلب نہیں
کہ مومن ایسے ابتلاؤں سے بچتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے جو تک
تیا ہوا ہے کہ میں مومنوں کا امتحان لیا کرتا ہوں اس لئے مومن
یہ نہیں کہتا کہ خدا میرا امتحان نہ لے بلکہ وہ کہتا ہے خدا یا
امتحان تو یحییٰ مگر ایسا نہ یحییٰ کو میری طاقت سے بڑھ کر ہو۔
غرض جو حصہ ناراضگی کا تھا وہاں تو کہہ دیا کہ میں
نہ اسی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر جہاں دنیوی
تکلیف اور ابتلاؤں کا ذکر تھا وہاں کہہ دیا کہ خدا یا!
تکلیف تو آئیں گے اسی نہ ہوں جو ہماری طاقت سے
بڑھ کر ہوں۔

پھر فرمایا وَاعْفُ عَنَّا۔ اے خدا ہم سے عفو کر
یہ نسیبتنا کے مقابلہ میں ہے یعنی جو کام ہمیں کرنے چاہیے
تھے جو تک ہم نے نہیں کئے اس لئے ہمیں تو معاف فرما لے۔

اسلام کی ترقی میں روک واقع ہوتی ہے ان پر تو ہمیں غائب
کر اور ایسے سماں پیدا فرما جو تیری تبلیغ اور تیرے نام کو
دنیا میں پھیلانے کا باعث ہوں۔

پھر یہ دعافت مادی غلبہ کے لئے ہی نہیں بلکہ
روحانی رنگ پر بھی دشمنوں پر غالب آنے کیلئے ایک
عاجزہ نیکار ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کے حضور یہ
عرضداشت پیش کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب!
اگر ہمارے اندر تیرے اس پاک رسول پر ایمان
لانے کے نتیجہ میں کوئی تغیر پیدا نہ ہو اور کفار میں
اور ہم میں ایک نمایاں روحانی امتیاز اور فرق لوگوں
کو محسوس نہ ہو۔ ہمارے اخلاق اور کردار ان سے
مختلف نہ ہوئے اور ہمارے معاملات ان سے بہتر نہ
ہوئے تو دنیا میں طعنہ دے گی کہ انہوں نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر
کیا فائدہ اٹھایا۔ ان میں تو کوئی بھی تبدیلی پیدا
نہ ہوئی۔ پس اے خدا تو اپنے فضل سے ہمیں اپنے اللہ
ایسا نیک تغیر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے رحم
اور کرم کو جذبہ کریں اور کفار پر ہمیں جسمانی رنگ ہی نہیں
بلکہ اخلاق اور روحانیت کے لحاظ سے بھی ایک نمایاں تفوق
اور غلبہ حاصل ہو جائے اور تیرا دین دنیا کے کناروں تک
پھیل جائے۔

احادیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب ابوسفیان
نے بڑے زور سے کہا کہ لَنَا عِزِّي وَلَا عِزِّي لَكُمْ
یعنی ہمارا ہی کاؤ ہے ہمارا عِزِّي بُت ہے۔ مگر تمہاری
تائید میں کوئی بُت نہیں۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم کہو۔ لَنَا
مَوْطِي وَلَا مَوْطِي لَكُمْ۔ ہمارا دالی اور ہمارا مددگار
ہمارا حییٰ و قیوم خدا ہے مگر تمہارا کوئی دانی اور مددگار
نہیں۔ یہ اُمّت مَوْلَانَا کی سچائی کا کیسا عملی ثبوت
تھا کہ لوگوں کے سایہ میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ
اللہ ہمیں بچا سکتا ہے۔

آخر میں یہ تعلیم دی کہ تم خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی
کرتے رہو کہ نَانُصُوْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یعنی
اے خدا ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ہم بے بس اور
کمزور ہیں لیکن ہمارا دشمن طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ
ہے۔ ہمارا غلبہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ
تو ہمارے ساتھ ہو۔ اور اپنے دم اور کرم سے کام لیکر
ہمارے ایک ایک آدمی کے اندر ایسی روح پھونک
دے کہ وہ صومو بلکہ ہزار ہزار مخالفت پر بھی بھاری ہو
اگر تو اپنے فضل سے ایسے سماں پیدا فرما دے تو ہم بچ
سکتے ہیں ورنہ ہمارے بچاؤ کی اور کوئی صورت نہیں ہیں
اے ہمارے رب! جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جن سے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کلید مضامین

جلد دوم

۱	اشاریہ
۹۳	کلید مضامین
۱۲۱	اسماء
۱۲۹	مقامات
۱۳۳	حل اللغات
	کتابیات

۲۵	جماعت احمدیہ جنت جنگ جنگ بدر جنگ احد جنگ احزاب جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم جن جواء جہاد جہنم جین مت	۲۰	تصدیق تعدیہ تعزیریت تعویذ تقدیر تقوی تکبیر تکوار تکفیر تلاوت تلمیہ تلفیح تشیخ تتمیل تمدن توبہ توحید تورات توکل تمجد تمور	۱۷	بایکات بج بخشش بخل بدظنی بدی برقہ کٹرول بردز برھپا بصارت بندہ بھادری بیت اللہ بیمار بینات بیوہ بیوی
۲۶	۲۶	۲۱	۱۸	پ	
۲۳	۲۷	۲۲	۱۹	ت	
۲۴	۲۸	۲۳			
۲۵	۲۹				
۲۶	۳۰				
۲۷	۳۱				
۲۸	۳۲				
۲۹					
۳۰					
۳۱					
۳۲					
۳۳					
۳۴					
۳۵					

حسن سلوک
حسن کلام
حق
حقوق العباد
حق الخدمت
حکم
حکمت
حکومت
حلال
حلالہ
حواری
حیات بعد الموت
حیض

خ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ بالخیبر
خانہ کعبہ
خندہ
خدمت دین
خرق
خفیہ سوسائٹیاں
خطا
خطاب
خلافت
خلافت اندلس
خلافت عباسیہ
خلع
خلق ر اخلاق
خنسریہ
خواب

چ
چاند
چکرالوی
چیچک
چلہ کشی
چوری
ح
حاکم
جل اللہ
حج بیت اللہ
حجت
حجر اسود
حدیث
حرام
حرم
حزن
حد

۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵

۱۷
۱۸
۱۹

تلاوت
تلمیہ
تلفیح
تشیخ
تتمیل
تمدن
توبہ
توحید
تورات
توکل
تمجد
تمور
جادو
جارحیت
جامعہ ازہر
جان
جبر
جبر و قدر
جذبات
جزع فزع

بایکات
بج
بخشش
بخل
بدظنی
بدی
برقہ کٹرول
بردز
برھپا
بصارت
بندہ
بھادری
بیت اللہ
بیمار
بینات
بیوہ
بیوی
پیاز
پیشگوئی
تلاوت
تلفیح
تتمیل
تجارت
تحویل تہ
تخلیق کائنات
ترکیہ نفس
تسمیع و تمجید

شرح صدر	ش	رحمت	۳۶	خوف
شکر	ر	رزق		خون
شریعت	ژند و اوستا	رسالت		خیال
شعائر الله	س	رشته دار		خیر
شعر	س	رضاء الهی		خیط
شعور	سات	رضاعت		د
شفاعت	۳۵	رکوع	۳۱	دابة
شفقت	سزرا	رکھ		دجال
شکر	ساتی کوثر	رمضان		دوست
شودر	سائل	ری چهار		درشت کلامی
شهادت	سانس	رواداری	۳۲	دروو
شہید	سبت	روح		دسره
شیطان	سجدہ	روح حق		دعا
شیعہ	سحر	روح القدس		دل
ص	سخاوت	روحانیت	۳۹	دلیل
صبر	سعی	روزہ		دماغ
صحابہ کرام	سفر	رونا	۳۳	دنیا
صحت	بکھ	رویاء		دینیت
صدقہ	سنت الله	رویت		دین
صدقہ العطر	سنت نبوی	رہبانیت	۳۹	دیہی مرکز
صدوقی	سنت ابراہیمی	ربن		ذ
صدیق	سوال	ریا		ذکر الهی
صفائی	سود	ز		ذمی
صلح حدیبیہ	سورۃ فاتحہ	زاد و اد		ر
صلیب	سورۃ بقرہ	زارعت		رات
صوم	سورۃ جمعہ	زردشتی مذہب		رافت
ض	سورۃ کوثر	زکوٰۃ		رب
ضبط تولید	سیاح	زمانہ		رحم
ظہر	ش	زندگی		۴۰
	شہادت			
	شراب			

ط

طاعون
طاعوت
طالمود
طبت
طلاق
طیب

ظ

ظالم
ظن

ع

عادت
عالمین
عبادت
عبادت گاه
عبد
عبرانی
عدت
عدوی کثرت
عدل
عدم رجوع موتی
عذاب
عرائض نویسن
عرب - قوم
عربی زبان
عرش
عزّت
عزت نفس

عفو
عقبی
علم
عمر
عمرو
عمل
عورت
عود
عمد
عیسائیت
عید الفطر
عید الاضحیه

غ

غار حرا
غذا
غریب
غزوات
غزوه احد
غزوه احزاب
غزوه بدر
غزوه تبوک
غلامی
غلبه
غم
غیرت
غیر مسلم

ف

فتح مکّه
فتنه

فدیہ
فرشته
فرمان
فرض
فزی میسنتر
فصل
فضیلت
فقراء
فقه
فلاسفر
فلسفہ
فیج العوج

ق

قانون
قانون قدرت
قبله
قبض و بسط
قتل
قتل اولاد
قدر
قران
قرآن کریم
قرب الهی
قربانی
قرض حسن
قروض
قسم
قصاص
قلب
قمری کینڈر

قول معروف
قوم
قیامت
قیدی

ک

کافر
کامیابی
کمان
کائنات
کبر و نخوت
کتاب
کرسی
کسب

کشتی
کشش ثقل
کشف
کعبه
کفارہ

کلام اللہ
کلمہ
کلمہ حق
کوثر
کھجور
کینٹھو کک
کینڈر

گ

گال
گناہ
گواہی

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۶

۶۷

۶۸

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۵۳

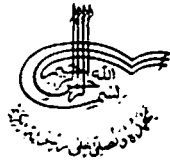
۵۴

۵۵

۵۶

<p>۸۶ نماز نهی نیت نیم نیک</p>	<p>۴۵ ممنوع مناسک حج منظره منافق منصب خلافت ۸۰ منعم علییه منهاج نبوت</p>	<p>مرکز مرغی مسافرت مسافر مسافات مسجد مسجد حرام مسکین مسلم مسمریزم مشاهده مشکر مشوره مصیبت مضطر معاظت معاوید معاذات معبد سلیمانی معجزه معرفت معروف مغضوب علیهم مغفرت مقام ابراهیم مقدمات مکان مکرده ملائکه مطت ملوکیت</p>	<p>ل لاثری لباس لعنت لسن</p>
<p>و ۸۷ واجب والدین وچی وراثت وارث ۸۸ وصیت وعدہ وقف زندگی ولی ۸۹ وید</p>	<p>۴۶ مواخذہ موت ۴۷ مولفۃ القلوب مومن مہدی مہر میشاق ۴۸ میقات</p>	<p>۴۲ مشاہدہ مشکر مشورہ مصیبت مضطر معاظت معاوید معاذات معبد سلیمانی معجزه معرفت معروف مغضوب علیهم مغفرت مقام ابراهیم مقدمات مکان مکرده ملائکه مطت ملوکیت</p>	<p>م ماحول مادہ مال مالک فرزند مامور مانومینیا مبارک مشاہدات مشیل مجاہدہ مجرم مجنون مجوسی محبت محرم محسن محکمات مخالفت مدارج روحانی مدد مذہب مرد مردہ</p>
<p>۵ بجرت بجو بدایت بلاکت بند و مذہب ہوا ۹۰ یوم یوم قیامت یوم کفارہ یوم النحر</p>	<p>۸۱ ن ناسخ و منسوخ نیشکری نبوت نجات نہ نذر نسخ فی القرآن نسیان نشان نصیحت نظام نفس کشی نفل نکاح</p>	<p>۴۹</p>	<p>۴۳</p>

<p>حل اللغات ۱۳۲۱ ۲۹</p>	<p>۱۲۲ { ب-پ-ت ج-چ-ح خ-د</p>	<p>۱۰۳ س-ش ۱۰۴ ص-ط-ع ۱۰۶ خ</p>	<p>ہیود</p>
<p>۱۲۹ { ب-ت-ث ج-ح-خ د-ر</p>	<p>۱۲۳ { ڈ-ذ-ر-ز س-ش-ص ط-ع</p>	<p>۱۱۰ ف-ق ۱۱۱ { ک-گ-ل م</p>	<p>اسماء اور کنیتیں از ص ۹ تا ۱۱۹</p>
<p>۱۳۱ { ز-س-ش ص-ض-ط ظ-ع-غ ف-ق ک</p>	<p>۱۲۴ { غ-ف-ق ک ۱۲۵ گ-ل-م ۱۲۶ ن-و-ہ-ی</p>	<p>۱۱۷ ن-و-ہ ۱۱۸ ی جغرافیائی مقامات ۱۲۸ ۲۱</p>	<p>۹۳ آ-د ۹۴ ب ۱۰۰ { پ-ت-ث ج ۱۰۱ ح-خ ۱۰۲ { د-ڈ-ذ ر-ز</p>
<p>۱۳۲ { ل-م-ن-ہ و-ی</p>	<p>⊞⊞⊞⊞⊞</p>	<p>۱۲۱ آ-د</p>	

کلید مضامین

(مرتبہ ۱- سید عبدالحی ایم اے)

	۲	
آیت سے مراد نبی کی صداقت کے دلائل		آریہ ہندوؤں کا ایک فرقہ
۱۴۴ اور براہین		آریوں کے نزدیک خدا روح اور مادہ کا
۱۴۵ آیات تبشیری اور انذار می ہوتی ہیں		خالق نہیں
کفار کے آیت طلب کرنے سے مراد عذاب	۱۴۵	آریوں کی ناکام کوشش کہ ویدوں میں شراب
۱۴۱ ہوتا ہے		کا کوئی ذکر نہیں
۱۲۰ آیت وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي مَالِكُم مَّا تَدْرُسُونَ کی تشریح	۴۸۱	نوح کی ۹۵۰ سال عمر پر آریوں کا اعتراض
۱		۵۰ آیت آنٹی یسٹنٹ پر اعتراض
۱۲۰ آیت وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي مَالِكُم مَّا تَدْرُسُونَ کی تشریح	۵۰۴	
۱		
۴۶۸ ابتلاء کے فوائد		آفتاب
۲۹۴ ابتلاء کا مقصد		انبیاء اور مامورین عالم روحانی کے آفتاب
خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والوں کے	۳۲۱	دما بتاب ہوتے ہیں
۲۹۴ لیے پانچ قسم کا ابتلاء		انگھ
۴۶۷ مومنوں کی ترقی کے لیے ابتلاؤں کا آہنٹروٹی	۴۰۳	قوت بصارت کی ماہیت
۴۷۰ اگر ایمان مضبوط ہے تو ابتلاء ترقی کا باعث ہوتا ہے		آواز
اللہ تعالیٰ مومن کی قوت برداشت کے مطابق	۴۰۳	کی ماہیت
۴۶۸ ابتلاء میں ڈرانے		آیت / آیات
ابتلاء میں استقامت دکھانے والوں کی بے شمار	۱۴۳	آیت کے مختلف معانی
۳۰۴، ۲۹۵		

۲۳۲	حرم کے لیے ممنوعات	ابتلاء کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے
۲۵۱	احرام کی حقیقت (یوم الحشر کی طرف اشارہ)	انعامات آتے ہیں (مولانا روم) ۴۷۰
	انصار مسلمان ہونے سے پہلے منات	وَاللّٰهُ ذَاتًا اَلَيْسَ زَجَعُوْنَ كِي حَقِيْقَت
	بت کے لیے احرام باندھا کرتے	۲۰۰۲۲۹۶
۳۰۷	تختے	ابتلاء سے بچنے کی دعا ۶۵۸
	احسان	ابتلاء میں دعا کا مؤثر طریق ۴۶۷
	احسان اور مروت میں ایک دوسرے پر	جب تم اپنے ہاتھ سے ابتلاء لو تو تم
۵۳۶	فضیلت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیئے	اسے کم کر سکتے ہو
۶	والدین سے احسان کا حکم	(رسخ موعود علیہ السلام) ۵۴۷
۶	والدین سے احسان کے معنی بدلنا احسان	صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کی وفات
	طلاق کی صورت میں احسان کے ساتھ بیوی	جماعت کیلئے ایک ابتلاء تھا ۲۹۸
۵۱۶	کو رخصت کرنا	اہلیت مسیح
۱۲۴	احسان کے مختلف مفہوم	سیح کے ان اللہ ہونے کی تردید ۱۲۰
	احسان کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ	خدا کا بیٹا ماننے سے خدا میں اعتیاج اور فنا کو
۱۲۵	وسلم کی زبان سے	ماننا پڑتا ہے ۱۳۷
۱۲۴	کسی کو اس کے حق سے زیادہ ادا کرنا	سیح کی زبان سے ابن اللہ کا استعمال دوسروں
	اللہ کا احسان حقیقی ہوتا ہے باقی سب احسان	کے لیے ۱۴۰
۱۲۷	علی ہوتے ہیں	اٹونٹ ڈسے
۲۲۸	احسان رحمت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے	یسود کا یوم کفور ۴۱۱
۶۰۷	احسان جتنا مانع ہے	اجرام فلکی
	خدا کی راہ میں مال خرچ کر کے احسان نہیں	اجرام کی باہم کشش اللہ تعالیٰ کی صفت
۵۵۱	جتانا چاہیئے	قیوم کی مظہر ہے ۵۷۸
۱۱۹	احسان ناشائستہ حرکات سے باز رکھتا ہے	احرام (نیز دیکھئے ج)
۶۷	احمدی بچے (نیز دیکھئے جماعت احمدیہ)	ج کے لیے احرام کا طریق ۴۳۲
	❖	عمرہ کا احرام ۳۰۵

اختلاف

- تمام علمی ترقیات اختلاف سے وابستہ ہیں ۱۱۸
 اختیار (نیز دیکھئے جبر و قدر)
 نیکی اور بدنی کی ابتداء انسان کے اپنے
 اختیار سے ہوتی ہے مگر انتہاء اضطراب پر
 ہوتی ہے ۱۷۷
 اخلاق دیکھئے عنوان خلق
 اخلاق کے متعلق اسلام کی تعبیر ۱۹۵

ادب

- روحانیت کی تمام ترقیاء ادب پر ہے ۹۳
 أَنْظَرِنَقَّةٌ كَلِمًا أَدَبِيًّا ۹۳
 ادب اور عزت نفس ۹۴
 گستاخی کے نتیجے میں انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے ۱۱۰
 بزرگوں اور علماء کی بے ادبی کے نتائج ۹۲
 ادب اور احترام کے الفاظ کا غلط استعمال
 بے ادبی پیدا کرتا ہے ۹۳
 ذومعنی الفاظ کا استعمال ناپسندیدہ ہے ۹۳
 اذان (نیز دیکھئے نماز - عبادات وغیرہ)
 جس تک اذان پہنچے اسے مسجد آنے کی تائید ۲۴۰
 اذخر گھاس
 حرم میں کانٹے کی اجازت ہے ۱۷۷
 ارتداد
 ارتداد کا داغ توبہ سے دھل سکتا ہے ۴۷۷
 ارتداد کے بعد دوبارہ ایمان لانے والے کے
 لیے ہجرت ضروری ہے ۴۷۷

ارتداد کے بعد کفر پر مرنے سے تمام اعمال

- اکارت جاتے ہیں ۴۷۷
 ارتقاء
 آنحضرتؐ سے پہلے انسان میں ذمبی ارتقاء
 میں کمی کی وجہ سے نبوت اور بادشاہت
 براہ راست ملتی تھیں ۵۵۸
 انسان کے ذمبی ارتقاء کی تکمیل کے بعد
 بادشاہت اور نبوت کی شکل ۵۵۸

استاد

- مثالی استاد کی صفات ۴۴۵
 استغفار
 ناپاک خیال دل میں آنے پر استغفار پڑھنے
 کی تلقین ۶۵۱
 حج میں اگر ساتھ ساتھ استغفار نہ ہو تو دل
 پر زنگ لگ جاتا ہے ۴۴۲
 استقامت

- استقلال اور استقامت بہت بڑا نشان
 ہے جو سچے خلفاء کو عطا کیا جاتا ہے ۵۵۷
 خدا تم کے دین پر استقامت خدائی نصرت
 حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ۲۸۶
 قبولیت دعا کے لیے استقلال شرط ہے ۲۸۷
 استقامت کے متعلق ایک واقعہ ۲۶۹

اسلام

حقیقت

اسلام کی بنیاد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ہے ۴

تعلیم

- ۲۹۰ فلسفہ موسوت و حیات
- ۱۳۹ اسلام روح و مادہ کو حادث قرار دیتا ہے
- ۲۰۰ انسان فطرتاً نیک پیدا ہوتا ہے
- اسلام کے نزدیک خدا کی وحی ہمیشہ کے لیے جاری ہے
- ۱۲۲ اسلام ہدایت کے دروازہ کو بند نہیں کرتا
- ۱۲۲ دوزخ کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا
- نوع انسان کے مذہبی سیاسی تمدنی اور عائلی مسائل پر مفصل تعلیمات
- ۳۵۷
- اسلام کی تعلیم فطرت انسان کے مطابق ہے
- ۲۹۵ دنیا داری کے بارہ میں اسلام کا نقطہ نظر
- ۱۲۶ اخلاقی تعلیم
- تعلیم میں میاند روی
- ۲۲۹
- اسلام میں عدل کا معیار
- ۲۵۰ مرد اور عورت کے حقوق بحیثیت انسان
- برابر ہیں
- ۵۱۲
- عورت کے حقوق اور جذبات کا مکمل تحفظ
- ۵۲۷
- متوازن غذا کھانے کا حکم
- ۳۷۱
- اسلامی شریعت نہ صرف حلال بلکہ طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیتی ہے
- ۳۳۷
- سزا اور عفو کا توازن
- ۳۶۲
- ماحول - بدن اور دل کی صفائی کی تاکید
- ۱۹۵، ۱۹۳
- نیک اور تقویٰ کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ
- ۳۵۱

- اسلام بعض دفعہ ایمان کے معنوں میں آتا ہے
- ۳۳
- اسلام اور ایمان میں فرق
- ۱۵۹
- اسلام کے معنی ہیں کہ انسان اپنی تمام آرزوؤں - تمام ہنگاموں اور تمام خواہشوں کو خدا تعالیٰ کے لیے قربان کرے
- ۲۵۶
- اسلامی تعلیم کا خلاصہ انابت الی اللہ اور شفقت علی خلق اللہ
- ۱۲۴، ۱۲۵
- اسلام میں خدا تعالیٰ سے محبت کا معیار
- ۳۲۷

فضیلت

- دوسرے مذاہب پر فضیلت
- ۲۵۵، ۲۲۹، ۲۰۶
- دعائے ابراہیمی اسلام کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے
- ۱۹۵
- اسلام میں نبوت - خلافت اور امامت کے فرائض
- ۱۹۶
- اسلام اس بات میں ممتاز ہے کہ اسکا نبی دنیا کیلئے اسوۂ حسنہ ہے
- ۲۷۸
- اسلام کی تعلیم دوسری تعلیموں سے افضل ہے
- ۲۹
- اسلام کے تمام احکام انسانی کمزوریوں اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر نازل ہوئے ہیں
- ۶۵۶
- اسلام ناقابل منسوخ مذہب
- ۲۰۵
- نوع انسان کو توحید کے بلند ترین مقام تک لے جانے والا مذہب
- ۳۲۶
- اسلام کے باہر ایمان قلب میں حاصل نہیں ہو سکتا
- ۱۶۶
- اسلام کے احکام انسان کے فائدہ کیلئے ہیں جتنی نہیں
- ۳۸۴
- اسلام قبول نہ کرنے کے روحانی اور مادی نقصانات
- ۱۹۹

اسلام اجتہادی مسائل میں دوسرے کی اطاعت
جائز قرار دیتا ہے۔ لیکن نصوص ہرگز کے خلاف
حکم کی اطاعت جائز نہیں
۳۲۵
معاملات کی پابندی کی تعلیم
۳۵۴
اسلام کا نظام اقتصاد
۴۳۵

اسلامی احکام کے مطابق روٹی۔ کپڑا مہیتا
۴۹۴
نرنا حکومت کا فرض ہے
اسلام نے دنیا میں مالی مساوات قائم
۴۹۴
کرنے کا حکم نہیں دیا
غزباء کو امریہ کے برابر لانے کا انتظام
۱۹۴
اسلام نے غزباء کیلئے سرکاری فنڈ مقرر
کرنے کے علاوہ صدقہ و خیرات کی تعلیم
بھی دی ہے
۵۷۵

دو قسم کے صدقات
۶۳۰
مسلمانوں میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کیلئے
سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے
۳۵۵
اپنے اخراجات نکال کر باقی سارا مال تقسیم
کر دینا اسلامی حکم نہیں
۴۹۴
سود کا علاج اسلام میں
۶۳۲
سود سے روکنا اسلام کے اعلیٰ ترین احکام میں
۶۳۲

اسلامی حکومت

اسلامی سلطنتیں سودی کاروباری وجہ سے
تباہ ہوئیں
۴۴۰
اسلامی فقہ کی بنیاد
۳۵۸

اسلام نے شریعت کا ظاہر اور باطن
کھول کر بتا دیا ہے
۵۷۴
اسلام میں اصل پاکیزگی دل کی سمجھی جاتی ہے
۶۵۲
اسلامی تعلیم کے نتیجے میں مسلمان غیر معمولی دنیوی
ترقی کر سکتے ہیں
۱۹۴

عبادات

اسلام کی عبادات میں باہم ربط ہے یہ بات
کسی دوسرے مذہب میں نہیں
۳۸۱
اجتماعی عبادت میں صفائی کا اہتمام
۵۰۲
نماز باجماعت کی اہمیت
۲۳۹
روزہ
۳۷۳
سچ کرنے کا طریق
۴۳۲

اسلامی نظام

بنیادی اصول
۶۳۵
اسلامی تمدن کی بنیادیں
۶۳۶
اسلام نے ایسے اعلیٰ درجہ کے تمدن کی بنیاد بھی
ہے جس کی نظیر بیسویں صدی میں بھی نہیں ملتی
۳۶۳
اسلام دنیا میں ہی جنت عطا کرتا ہے
۱۶۶
اسلام نے نظام قائم رکھنے کیلئے خلافت
کا سلسلہ قائم کیا ہے
۲۳۰

دین ایک نظام کا نام ہے۔ یہ نظام اسی
صورت میں نیک نتائج پیدا کر سکتا ہے
جب وہ اپنی مکمل صورت میں قائم ہو
۶۳۳
اسلام کی تعلیم اپنی مکمل صورت میں قائم
کیے جانے کی پیشگوئی
۶۳۸

اسلام سے پہلی امتیں محمدی تعلیم کو برداشت
 نہیں کر سکتی تھیں
 ۱۸۶
 اسلام سے پہلی امتوں کو صرف احکام دیئے
 گئے ان کی حکمتیں نہیں بتائی گئیں
 ۱۹۳
جہاد اور اسلام

کفار کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے جنگ
 کرنے کی اجازت نہیں
 ۲۲۰
 جارحانہ جنگ کی اجازت نہیں
 ۲۶۶
 جہاد باسیف کی شرائط
 ۲۱۹
 دینِ سعادت یا تمدن کی حفاظت کیلئے جہاد
 کو خطرہ میں ڈالنے کی اجازت
 ۲۳۲
 اسلام کو مذہبی جنگوں کا سامنا تھا
 ۵۷۱
 ظالم حکومت سے ہجرت کا حکم اور اگر ہجرت
 کی اجازت نہ ملے تو مقابلہ کی اجازت
 ۸۲
مذہبی آزادی

مستشرقین کا یہ اعتراض غلط ہے کہ اسلام
 توار کے ذریعہ دوسروں کو اسلام میں داخل
 کرتا ہے
 ۵۸۶
 اسلام دین کے معاملہ میں جبر کو جائز قرار
 نہیں دیتا
 ۵۸۵، ۲۷۸، ۱۶۷
 اسلام دلیل سے بات مٹواتا ہے
 ۱۶۶
 اگر اسلام میں جبر جائز ہوتا تو آنحضرتؐ
 مشرکین سے صلح کے معاہدات نہ فرماتے
 ۲۶۸
 غیر مسلم عبادت گاہوں کا احترام
 ۲۲۶، ۱۳۲

اسلام کے تمام فرض احکام مشروط ہیں
 ۳۸۲
 اسلام میں موت کی سزا
 ۳۵۸
 اسلام مقتول کے وراثہ کو قبیح معافی مٹا کرتا ہے
 ۳۶۲
 اسلام اور قری کی سنڈر
 ۴۱۶
 اسلام اور شخصی کی سنڈر
 ۴۱۷
 اسلام کی شراب کے خلاف تحریک کی
 بے نظیر کامیابی

۴۹۰، ۴۸۹، ۴۸۰

اسلام اور نجات

نجات کے متعلق تعلیم
 ۴۷۰، ۴۶
 اسلام کے لیے شرح صدر پر روانہ جنت ہے
 ۳۳
 نجات دنیا کے ہر فرد کا حق ہے
 ۴۲
 بنی نوع انسان کی نجات کا ذریعہ صرف اسلام ہے
 ۱۲۰
 اسلامی توبہ سے گناہ کا دروازہ نہیں کھلتا
 ۳۱۰
 اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات
 کا موازنہ
 ۱۲۲

اسلام اور دیگر مذاہب

اسلام اور دیگر مذاہب کی تعلیمات کا موازنہ
 ۱۲۶، ۱۲۲، ۱۲۱
 اسلام ہر مذہب میں بعض صداقتوں کے بونے
 کا معترف ہے
 ۱۲۹
 صرف اسلام ہی دنیا کے تمام سابقہ انبیاء
 کی صداقت کا اقرار کرتا ہے
 ۲۱۱
 شریعتِ اسلامیہ کی رو سے سب انبیاء کو پیغمبر
 اور سب کو روح القدس کی تائید حاصل تھی
 ۲۶

اشاعتِ اسلام

اسلام کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام کی

قراین ۲۷۲، ۲۱۵

حج کے موقع پر اشاعتِ اسلام کی سکیں اور

غلبہٴ اسلام کی تدابیر سوچی جائیں ۲۲۰

خانہ کعبہ کی غلبت میں اشاعتِ اسلام

کے مراکز کے قیام کی ضرورت ۱۶۹، ۱۷۰

اسلام سے دلچسپی رکھنے والوں کو لٹریچر

ہیٹا کرنا ۱۹۶

اسلام کی تبلیغ ساری دنیا کیلئے ہے

(قرآنِ کریم اور احادیث سے دلائل) ۱۲۱

غلبہٴ اسلام

تمام دنیا پر غالب آنے کا دعویٰ ۲۶۵

فتحِ مکہ کے دور رس نتائج ۲۶۷، ۲۶۸

مشرق اور مغرب میں اسلام پھیلنے کی پیشگوئی ۱۳۶

مشرق و مغرب میں فتوحات کی بشارات ۳۵۲

اسلام اور جماعتِ احمدیہ

جماعتِ احمدیہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے

کا مقصد سامنے رکھے ۲۵۶

”ہمیں تو جہاں بھی اسلام کی صداقت نظر آئیگی

ہم اسے پیش کرینگے خواہ کوئی اس سے تخریب کی طرف

ہمیں کیوں نہ مائل ہو جا۔“ (سیح موعود) ۵۰

مسلمانوں کے لیے قابلِ توجہ

اسلامی فرقوں میں باہم تکفیر پر افسوس ۱۳۰

اسلام کی موجودہ حالت اور مسلمانوں کی بے بسی ۳۲۰

اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا

۲۷۲

اسلامی یونیورسٹیاں

اسلامی یونیورسٹیوں کا صحیح مقام مکہ اور مدینہ تھا ۲۷۲

اسوہٴ حسنہ

سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی

کو اسوہٴ حسنہ قرار نہیں دی گئی ۲۷۷

اشاعت

حج کے موقع پر اشاعتِ اسلام کی تدابیر سوچی

جائیں ۲۲۰

آشہرائح

شوال - ذوالقعدہ - ذی الحجۃ ۲۳۸

آشہرائحرم (عزت والے مہینے)

حرم - رجب - ذیقعدہ - ذی الحجۃ ۲۷۲

اطاعت

اللہ تعالیٰ کی سچی فرمانبرداری ۱۵

نبی اکرمؐ کو دے تو نماز توڑ کر بھی حاضر ہو جانا

چسپائیے (ارشاد حضرت مسیح موعودؑ) ۲۷۸

اسلام اجتہادی مسائل میں دو صورتوں کی

اطاعت جائز قرار دیتا ہے لیکن نصوص

تفسیری کے خلاف احکام کی اطاعت جائز

نہیں ۳۳۵

اپنے ذوق کے مطابق نیک اعمال کر کے

باقی اعمال سے غفلت فرمانبرداری نہیں ۱۵

اطاعتِ ابی نضل ابی کو جب زکریا کا موجب بنتی ہے ۲۰۸

اللہ جلالہ

- ۳۱۹ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی حقیقت
- ۳۰۲ اللہ کی ذات و راء الوراء ہے
- اللہ کے ثبوت و السموات و الارض کہنے کا
- ۵۸۳ ایک مفہوم
- ۲۲۵ اللہ ہر قسم کے تجسم سے بلا ہے
- ۵۸۳ اللہ کی کرسی سے مراد
- ۳۰۳ اللہ کا جلال و جمال مختلف تجلیات میں ظاہر ہوتا ہے
- ہستی باری تعالیٰ
- ۳۲۰ اللہ کی ہستی کا ثبوت
- نرود سے حضرت ابراہیم کی ہستی باری تعالیٰ
- ۵۹۱ پر بحث
- ۳۹۹ قبولیت دعا اللہ کی ہستی کا ثبوت ہے
- کارخانہ عالم میں ایک معتین قانون خدا کی ہستی
- ۳۱۶ پر ایک دلیل ہے
- ۳۱۷ ایک آخواری کی نظر میں خدا کی ہستی کی دلیل
- اللہ تعالیٰ کی ہستی کا علم دوسری چیزوں کے
- ۳۱۶ علم اور معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے
- توحید
- خدا کا بیٹا ماننے سے اللہ میں نقص ماننے
- ۱۳۷ پڑتے ہیں
- خدا کی وحدانیت کا ثبوت کا رخا نہ عالم کا
- ۳۱۶ ایک قانون
- صفات الہیہ
- ۲۷۹ نبی صفات الہیہ کا کامل مظہر ہوتا ہے

اُسے مسلمانوں اطاعت کی ساری راہیں انصاف کر دو ۴۵۶

اطمینان قلب

- اطمینان قلب صرف اسلام میں حاصل ہو سکتا ہے ۱۶۶
- اطمینان قلب کا ایک بڑا ذریعہ مشاہدہ ہے ۱۶۶
- اضطرار
- اضطرار کی ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے ۱۷۷
- اَظْلَمَ
- تین قسم کے لوگ ہیں ۱۔ جھوٹے مدعی نبوت
- ۲۔ پیغمبر نبی کو جھوٹا کہنے والے ۳۔ مساجد سے
- روکنے والے ۱۳۲

اعتدال

- اُمّتِ محمدیہ کو اعمال میں اعتدال کی تسلیم ۲۲۱
- اعتکاف
- اعتکاف سے مراد وقفہ زندگی ۱۷۰
- استحضرت کا اعتکاف میں حضرت عائشہؓ سے
- ۳۱۳ مرد صلواتا اور رنگمی کرانا
- اعضاء

انسانی اعضاء کا غلط اور صحیح استعمال ۲۸۳

افطار

- سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا چاہیے ۳۱۳
- افطاری میں متفرق اور سحری میں تکلفات
- ۳۹۶ نہیں ہونے چاہئیں
- صحابہ افطاری میں تکلفات نہیں کرتے تھے ۳۹۶
- اقامت صلوة
- استقلال کیس تک بغیر نائذ کے نماز ادا کرنا ۸

۵۸۱ اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں

۵۷۹ جی و قیوم

اجرامِ فلکی اور خورد بینی ذرات کی باجم کشش

۵۷۸ اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم کا مظاہر ہے

علم

۵۸۲ خدا کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا

۵۸۳ اللہ کو ہر چیز کا انتہائی علم ہے

کائنات کی وسعت کا اندازہ اللہ کے سوا

۵۸۳ کوئی نہیں جانتا

کلام

اللہ تعالیٰ بار بار اہام نازل کرتا ہے اور بار بار

اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے

۵۲ حضرت مصلح موعودؑ کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام

ہونے کا دعویٰ

۲۱۸ اللہ کے زندہ نشانات کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا

۵۷۹

رحمت

اللہ خود کسی پر رحمت کے دروازے بند

نہیں کرتا

۲۹ بندے کے ظن کے مطابق اللہ کا سلوک

۲۱۷ اللہ کی رحمت عام ہے

۹۵ اللہ کا فیضِ رحمانیت

۳۲۱ صفتِ رحمانیت کے مظاہر

۳۱۵ صفتِ رحیمیت کا ثبوت

۳۲۲ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحیمیت کے مظاہر

۲۱۷ اللہ رفیق اور نرمی کو پسند کرتا ہے (حدیث) ۹۰

خدا کی صفات کا مظہر بننے کا طریق ۲۷۸، ۲۱۷

مقصود

۳۲۰ انسان کی منزل مقصود اللہ ہے

اسلامی تعلیم کا خلاصہ انابت الی اللہ اور

۱۲۶ شفقت علی خلق اللہ

۵۷۶ اللہ تعالیٰ کو خلیل بنانے کی تلقین

۲۸۵ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے طریق

احتیاج

۵۷۹ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے

قیامت کے دن اللہ کے سوا سب غیسل

۵۷۶ جاتے رہیں گے

۵۷۷ اصل شفیع اللہ ہی ہے

۵۷۷ جب انسان خدا سے تعلق قائم کر لیتا ہے

تو وہ اس کا کفیل ہو جاتا ہے

۵۷۹ حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ سے اللہ تعالیٰ

کی خاص کفالت کا سلوک

۵۷۹ اللہ کا احسان ہی حقیقی ہوتا ہے

۶ انسان پر اللہ کے احسانات

۳۶۸ اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کے شکل

اوقات میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے

۶۱۲

خلق

پیدائش عالم اور اسکی فنا اللہ کے ہاتھ میں ہے

۱۳۹ کھن قینکون کی وضاحت

۱۴۰ آدم کو اپنی صورت پر بنانے کا مقبوم

۲۱۷ اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی

۱۳۰

عبرانی میں تَوَاب کے معنوں میں اللہ کی کوئی

صفت بیان نہیں ہوئی ۵۳

اللہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ۴۲۲

متفرق

روزہ کی جزاء خود اللہ تعالیٰ ہے ۳۷۷

اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی چار شرائط ۳۵۴

اللہ کے قرض لینے کا مطلب ۵۵۳

اللہ تعالیٰ نیکی کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا ۴۳۹

اللہ تعالیٰ کسی مذہب کا محافظ تک

رہتا ہے ؟ ۱۰۳

کیا اللہ تعالیٰ بھی تعجب کا اظہار کر سکتا ہے ؟ ۳۴۹

یہود صفت تَوَاب کے قائل نہیں تھے ۵۲

صفات الہیہ

بَصِيرٌ ۷۱۲، ۵۳۴

تَوَابٌ ۱۸۱

حَكِيمٌ ۵۱۴، ۴۹۸، ۳۵۷، ۱۹۵، ۱۸۶

حَلِيمٌ ۶۰۸، ۵۳۱، ۵۰۷

حَمِيدٌ ۶۱۶

الْحَيُّ ۵۷۷

رَحْمَنٌ ۳۱۳

رَحِيمٌ ۳۶۹، ۳۴۵، ۳۱۳، ۱۸۱

رَعُوفٌ ۴۵۶، ۲۲۸

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۴۴۷

سَمِيعٌ ۵۴۹، ۵۱۱، ۵۰۷، ۳۱۵

شَاكِرٌ ۳۰۸

مال کو کم شدہ بچھڑنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی

جتنی خوشی اللہ کو کم شدہ بندہ کے ملنے سے

ہوتی ہے (حدیث) ۲۸۲

محبت و قرب

اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے ذرائع ۵۰۲

صفات الہیہ پر غور کرنے سے اللہ کی محبت

پیدا ہوتی ہے ۴۴۲

خدا کی محبت میں فنا ہونے کے تقاضے ۴۵

اسلام میں خدا تعالیٰ سے محبت کا معیار ۳۲۷

اطاعت الہی فضل الہی کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے ۲۰۸

اللہ انسان کے قریب ہے ۳۹۹

اللہ کے قرب سے مراد ۴۰۲

اللہ کے قرب کے دروازے ہر انسان کے

لیے کھلے ہیں ۴۰۰، ۲۲۵

اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں غیر محدود ہیں ۵۸۲

بندہ اپنی ذاتی جہد و جد سے خدا تک نہیں

پہنچ سکتا ۱۹۵

قرب پانے کا طریق ۲۱۷

انسان اور اللہ میں اتصال کیسے تین لازمی

تغییرات کی ضرورت ۴۰۰

نجات

اللہ مالک ہے جسے چاہے نجات دے ۴۸

غیر مسلموں کی بخشش ۱۲۶

اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی بجا آوری

انسان کی طاقت میں نہ ہو ۶۵۶

حضرت ہاجرہؓ پر ابہام الہی کا نزول ۳۰۴۰۲۱۲
 حضرت اسماعیلؑ نام ابہام سے رکھا گیا تھا ۲۱۲
 حضرت مسیحؑ نامی پر آخری ابہام نازل
 ہونے کا ردّ ۱۳۹
 آنحضرتؐ کو پندراہ ابہام خسرو ثانی کے قتل
 کی اطلاع دی گئی ۷۸

❖

مسیحؑ موعود علیہ السلام کے چند ابہامات
 ”پھر بس آئی خدا کی بات پھر پوری
 ہوئی۔“ ۳۷۹

”تقدیر مبرم اور بلاکت مقررہ“ ۵۸۱
 ”مَنْ ذَا الَّذِي نَشَقَعُ عِندَهُ
 الْأَبْيَانُ“ ۵۸۱
 ”إِنَّكَ أَنْتَ الْمُحْجَّازُ“ ۵۸۱
 حضرت مصلح موعودؑ کا دعویٰ ابہام ۲۱۸
 حضرت مصلح موعودؑ کا ابہام (جون ۱۹۰۵ء)
 ”اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ مُشْرَبًا“ ۶۶
 ابہام کو پورا کرنے کیلئے انسانی کوشش
 کا جواز ۱۸۷، ۱۷۲

انبیاء کے مخالفین کو نبی کی صداقت کے
 متعلق ابہام نہیں ہوتا ۱۴۳
 شیطانی ابہام کی علامت ۳۰۳

امامت

امامت کی دو اقسام امامت نبوت اور
 امامت خلافت ۱۶۹

عَزِيْزٌ ۵۱۳۳۸۱۲۵۷۱۹۵۰۱۸۶
 اَعْظِيْمٌ ۵۸۲
 اَنْعَىٰ ۵۸۲
 عَلِيْمٌ ۶۱۸۰۵۵۸۰۵۰۷۰۳۰۸
 عَفُوْرٌ ۵۳۱۰۵۱۰۱۳۶۹۰۳۲۲۷
 عَنِيٌّ ۶۰۸
 قَدِيْرٌ ۲۵۸
 اَنْقِيُوْدٌ ۵۷۸
 دَاۤسِعٌ ۶۱۸۰۵۵۸

الوہیت

مسیحؑ کی الوہیت کے متعلق عیسائیوں کے
 نظریات اور ان کا ردّ ۳۳۵۰۲۶
 ابہام (بیزدیکھے وحی - پیٹگوئیوں)
 سب سے بڑا خیر ابہام الہی ہے ۱۰۱
 جو قوم مودد ابہام ہو وہ باقی تمام قوموں پر
 فضیلت رکھتی ہے ۱۵۱
 اگر تم اپنے اوپر ابہام الہی کا دواڑہ کھونا چاہتے
 ہو تو تکالیف اور مصائب میں سے گزرو ۳۹۳
 روزہ کے نتیجے میں انسانی قلب پر ابہام نازل
 ہوتا ہے ۳۷۹
 ابہام کو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ۱۵۱
 ابہام کے مقابل پر فلسفیوں کی باتیں کمزور
 ہوتی ہیں ۱۵۲
 انسانی دماغ جب بغیر ابہام کے ہدایت پاتا ہے
 تو ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے ۳۱۸

اس اُمت کے بعد اب قیامت تک کوئی اُمت
 نہیں
 ۲۲۸ اُمتِ محمدیہ کا نام مُسلم سے جبکہ دوسرے انبیاء
 کے پتھے پر و صرف صفائیِ لحاظ سے مُسلم تھے ۲۰۵
 اُمتِ محمدیہ اور اُمتِ موسویہ میں فرق ۲۳۱
 قیامت کے دن اُمتِ محمدیہ کے بعض افراد
 بھی شفاعت کریں گے ۵۷۷
 اُمتِ محمدیہ میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب
 کے جنت میں جائیں گے ۴۶۱
 قیامت کے دن آنحضرتؐ اپنی اُمت کی
 کثرت پر فخر کریں گے ۱۹۴
 آنحضرتؐ کی استعداد کے مطابق آپ کو
 اُمتِ ملی
 ۲۳۱ جو کام اُمتِ محمدیہ کے پُروہ ہوا ہے وہ اسکی
 طاقت اور قابلیت کے عین مطابق ہے ۶۵۶
 اُمتِ محمدیہ قیامت تک شاہد رہے گی ۲۳۲
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اُمتِ محمدیہ
 کو یہ نعمت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے
 افراد سے کلام کرتا ہے ۳۴۷
 خیر اُمت ہونے کی وجہ سے خدا اس کے افراد
 کو دوسروں سے زیادہ شرفِ مکالمہ و مخاطبہ
 عطا کرے گا ۳۴۷
 اُمتِ محمدیہ میں مُشتمل علیہ لوگوں کا مرتبہ ۱۵۲
 اُمت میں بعثتِ مامورین کا ثبوت ۲۳۱
 مولانا محمد قاسم نانوتوی اُمت میں نبوتِ غیر

امامت کی مختلف حیثیتیں ۱۵۹
 امامت و نبوت لازم و ملزوم ہیں ۱۵۷
 حضرت ابراہیمؑ کے امام ہونے کا مفہوم ۱۶۰
 ابراہیمؑ کی امامت سے مراد نبوت نہیں بلکہ
 ان کا اُموہ ہے ۱۵۷
 ابراہیمؑ کی امامتِ اقوام ۱۵۷
 بنو اسحاق سے امامتِ حبشینی جانی مقدر تھی ۱۶۲
 بنو اسمعیل میں امامت ہمیشہ رہی مقدر ہے ۱۶۲
 بنو اسمعیل میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تمام دنیا کی امامت عطا کی گئی ۱۶۲
 آنحضرت کی اُمت میں سے سیح موعود کو
 امامت کا مقام بخشا گیا ہے ۱۶۲

امانت

امانت کی ادائیگی ۶۴۸
 اُمتِ موسویہ
 پہلا ابراہیمؑ طبر اُمتِ موسویہ ہے ۶۰۳
 اُمتِ عیسویہ
 دوسرا ابراہیمؑ طبر اُمتِ عیسویہ ہے ۶۰۳
 اُمتِ محمدیہ

مقام

تیسرا ابراہیمؑ طبر اُمتِ آنحضرتؐ کے جلالی ظہور
 کی حامل اور مظہرِ محمدی جماعت ۶۰۳
 اُمتِ وسطا ہونے کا مفہوم ۲۲۸
 سب سے اعلیٰ اور بہترین اُمت ہے ۲۲۸
 کامل اُمت ۶۵۸

امیر

امیر اور دولت مندوں کے لیے روزہ کے

۳۷۸ خصوصی فوائد

انجیل

۲۰۵ انجیل خدا کا دیا ہوا نام نہیں

آنحضرتؐ کے زمانہ میں انجیل محفوظ و تبدیل ہو

۱۴۹ چکی تھی

انجیل کے متعلق یہود اور نصاریٰ میں اختلاف ۱۲۸

انجیل میں حضرت مسیحؑ کے مثل موسیٰؑ

۲۷ ہونے کا دعویٰ مذکور نہیں

انہوں میں سے کہ انجیل نے حضرت مسیحؑ کے

۲۵ معجزات پیش نہیں کیے

انجیل حضرت عیسیٰؑ کو داؤدؑ کی نسل سے بتاتی ہے ۳۷

انجیل کی رو سے مسیحؑ نے شریعت کو لعنت

۳۷ قرار دیا

۱۴۸ عیسائی انجیل پر عامل نہیں

انسان

۵۷۵:۲۱۷:۲۲ پیدائش کی عرض

۳۲۰ انسان کی منزل مقصود اللہ ہے

۵۷۹ انسان کو اللہ کی ضرورت ہے

۲۷۸ انسانی زندگی کا اصل مقصد

۱۲۲ پیدائش کا مقصد عبد بننا ہے

۵۰۳:۲۷۸:۲۷۸ خدا کی صفات کا منظر بننے کا طریق

اللہ اور انسان کے اتصال کے لیے تین

۴۰۰ لازمی تغیرات

تشریح کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھتے تھے ۵۸۹
امت میں مستقل انبیاء کی ضرورت نہ ہونے

۵۵۱ کی وجہ

امت محمدیہ کا نصب العین

۲۵۳ امت محمدیہ کا نصب العین

امت کی غرض امرا بالعرف اور نبی عن

۲۵۸ المنکر ہے

امت کو نصیحت کہ خدا کی راہ میں جہاد

۵۴۸ سے انکار نہیں کرنا چاہیے

امت کو تعلیم و تربیت ہمیشہ جاری رکھنے

۲۲۹ کی تاکید

امت کو اعمال میں میانہ روی کی تعلیم

۲۲۸ دی گئی ہے

۲۲۹ قوموں کے لیے شاہد کا مفہوم

۱۵۷ حضرت ابراہیمؑ سے عقیدت

امت محمدیہ نے شریعت کو لعنت نہیں

۵۷۴ قرار دیا

اسن

قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے امن قائم

۱۲۹ ہو سکتا ہے

۱۳۲ مذہبی امن قائم کرنے کا طریق

قومی اور بین الاقوامی امن سود کے نتیجے

۶۳۶ میں تباہ ہوتا ہے

امر

۳۴۰ کی اقسام فرض - واجب - سنّت

۳۶۵

کیوں کی جائے؟

انصار اللہ

خدا تعالیٰ کے انصار میں شامل ہونے والوں

۱۹۶

کے لیے لائحہ عمل

انصارِ مدینہ رضی اللہ عنہم

۳۱

آنحضرتؐ پر ایمان لانے کا واقعہ

جنگِ بدر کے موقع پر انصار کا قربانی کے

۵۴۷

لیے بے مثال پیشکش کرنا

فتح مکہ کے موقع پر انصار کے ایثار کا یہ مثال

۵۴۶

نمونہ

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

۲۲۹

انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی

مسلمان ہونے سے پہلے انصارات کیلئے

۳۰۷

احرام باندھا کرتے تھے

الانعام

۱۲۲

احسان اور انعام میں فرق

الانفاق فی سبیل اللہ

۶۱۲

انفاق فی سبیل اللہ کی دو اعراض

خدا کی راہ میں جو خرچ کرو وہ حلال و طیب

اور جائز ذرائع سے کمایا ہوا مال ہو

۶۲۴، ۴۷۱

مختلف درجے کے ایمان والوں کے لیے مال

خرچ کرنے کے متعلق مختلف احکام

۴۹۵

انقلاب

انقلابِ عظیم پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ

انسان کو اللہ کا اپنی صورت پر پیدا کرنا کا مفہوم

بندہ میں ترقی کرتے کرتے ایک قسم کا الوہیت

۴۰۷

کارنگ پیدا ہوتا ہے

۵۵۳، ۲۰۲

انسان پر قبض و بسط کی حالتیں

۱۹۳

انسان مختار بھی ہے اور مجبور بھی

آزادانہ طور پر نیکی اور بدی کو اختیار کرنا

۵۷۵

انسان کی پیدائش کی عرض ہے

نیکی اور بدی کے بارے میں انسان کو اختیار

۳۴۸

دیا گیا ہے

ہر انسان میں گناہوں سے بچنے کی مقدرت

۶۵۷

رکھی گئی ہے

اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جسکی بجا آوری

۶۵۶

انسان کی طاقت میں نہ ہو

ہر انسان کے لیے مقدر ہے کہ وہ جنت

۱۲۲

میں جائے

انسان فطرتاً نیک پیدا ہوتا ہے

۴۶۳

انسان مدنی الطبع ہے

قرآنی نظریہ کے مطابق انسان کی عمر ایک ہزار

۵۰

سال بعید از قیاس امر ہے

دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدہ کے لیے بنائی

۳۱۶

گئی ہے

بنی نوع انسان سے عمومی بھدردی کا حکم

انسانی دماغ جب بغیر اللہ کے ہدایت

۳۱۸

پاتا ہے تو ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے

باوجود آخرت برحق ہونے کے زندگی کی قدر

۵۱۰ ایلا کے متعلق ائمہ فقہ کے مذاہب

ایمان

۱۵۹ ایمان اور اسلام

۲۱۳ ایمان کا مل غیر مشروط ہوتا ہے

۲۲ ایمان لانا افسد اور بندے کا سودا ہوتا ہے

تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے خواہ وہ

تشریحی ہوں یا غیر تشریحی۔ ماضی کے ہوں

یا آئندہ آنے والے

۶۵۴ ایمان کی خرابی کی وجہ سے انسان حق کا انکار

کرتا ہے

۳۵۸ کامل الایمان لوگوں کی علامات

سچا ایمان رکھنے والوں کو موت کا خوف

نہیں ہوتا

۲۹۱ عداوت ایمان حاصل ہونے کی علامات

۳۲۶ کامل الایمان شخص اپنے ایمان کی بنیاد مشاہدہ

پر رکھتا ہے

منشی اور رے خان کا ایمان دلائل کی بجائے

۲۶۹ مشاہدہ پر مبنی تھا

کامل مومن کے لیے حکمت کا معلوم ہونا

۲۸۰ ضروری نہیں ہوتا

۶۵۷ دعا سے زندہ ایمان پیدا ہوتا ہے

تذکرہ نفس کے لیے افسد اور اس کے رسولوں۔

۶۵۴ ملائکہ اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے

۶۳۸ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت

حرام فعل کے ارتکاب سے انسان کچھ ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ ۳۴۰

۱۰۲ نیا آسمان اور نئی زمین کب بنا آتا ہے

اہل کتاب

جہاں عموماً تمام یہودی اور عیسائی مُراد ہوتے

ہیں خاص علماء یہود و نصاریٰ بھی مُراد ہو

۲۴۲ سکتے ہیں

اہل کتاب کا آنحضرتؐ کو بیٹوں کی طرح پہچانتا۔ ۲۵۰

حقیقی اہل کتاب مسلمان ہیں

۲۴۳، ۱۷ اہل قرآن (چکڑا لوسی)

۴۴۲ منکرین حدیث پر حجّت

اہلی زندگی

کی کاسیابی کے لیے مذہبی عقائد تمدن اور

۵۰۰ تہذیب میں اتحاد ضروری ہے

ایام تشریحی

۴۳۳ ۱۱-۱۲-۱۳- ذی الحجّہ

ان ایام میں خصوصیت سے ذکر الہی کی تلقین

ایٹم

خورد یعنی ذرات کی باہمی کشش خدا تعالیٰ

۵۷۸ کی صفتِ قیوم کی مظہر ہے

ایشار

۵۴۴ اہلی جماعتوں کی نمایاں صفت ایشار ہے

۵۶۵ عنوانات میں صحابہ کا ایشار و قرآنی

ایشار والا ایک آدمی درجنوں پر صہاری ہوتا ہے۔ ۵۶۴

ایلا

مرد کا قسم کھا کر بیوی سے علیحدگی اختیار

کرتا۔ احکام ۵۰۹

- ۲۱۲ نہ ہونے کی وجہ
آنحضرتؐ کے متعلق پیشگوئیاں ۳۶، ۳۸، ۳۹
آنحضرتؐ کی بعثت کے متعلق موسیٰ کی
پیشگوئی ۲۴۰
فاران کے مکہ میں ہونے کا ثبوت بائبل سے ۲۴۱
جبرئیلؑ کو خدا کا کام لانے والا فرشتہ قرار دیا
گیا ہے ۵۲
میکائیلؑ زرق دینے والا فرشتہ ہے
(بائبل سے ثبوت) ۵۹
حضرت سلیمانؑ کی دشمن موسائیٹوں کا ذکر ۴۲، ۴۳
حزقیلؑ نبی کے کشف کی تفصیل ۵۹۷
بنی اسرائیل سے نیا عہد (اسلام) باندھنے
کی پیشگوئیاں ۱۰۱
تاہوت سینکنت کا ذکر ۵۵۹
روزہ کی تائید ۳۷۲
حرام اور حلال کے میان میں کوئی حکمت
بیان نہیں کی ۳۴۳، ۳۴۴
بائبل اور شراب ۴۸۲
قتل اور غلام بنانے سے روکنے کے احکام ۱۲
انبیاء کے واقعات بیان کرنے میں قرآن
کریم سے موازنہ ۲۰۷
بائبل نے مصر میں بنی اسرائیل کی جو تعداد
بتائی ہے وہ غلط ہے ۵۴۲
حضرت سلیمانؑ پر شرک اور کفر کا الزام ۷۳

ایمان العجاظ ہی انسان کو مٹھو کروں سے
بچاتا ہے (سبح موعود) ۲۷۹

ب بادشاہت اور حکومت

- بادشاہت کے متعلق قانون قدرت ۱۰۶
بارش
جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تائید میں
بارش ۳۲۳
وحی الہی کی بارش ۳۲۱
بائبل (نیز دیکھئے تورات - انجیل)
بخت نہ کے حمد کے وقت بائبل کے تمام
نسخے تباہ ہو گئے تھے ۱۰۵
بائبل انسانی دست و برد کا نشانہ بنی رہی ۱۸۸
بائبل سے حضرت یعقوبؑ کی اولاد کو وصیت
کا ذکر نکال دیا گیا ہے ۲۰۷
تحریف و تبدیلی کے باوجود بعض پیشگوئیاں
محفوظ ہیں ۲۴۰
حضرت ابراہیمؑ کی حضرت اسماعیلؑ کے حق
میں دعا اور اس کی قبولیت (بائبل کے مطابق) ۲۱۲
بائبل سے ایسے اشارات ملتے ہیں کہ اسماعیلؑ
کی نسل بھی انعامات کی وارث ہوگی ۱۸۸
حضرت اسماعیلؑ کے متعلق پیشگوئیاں ۱۸۹
بنو اسحاق کو اسماعیلؑ اور آپ کی نسل سے
شدید نفرت تھی ۱۸۷
بائبل میں حضرت اسماعیلؑ کی نبوت کا ذکر

بائیکاٹ

ماہورین کی جماعتوں سے مخالفین کا بائیکاٹ ۲۹۴
سودی میں دین کرنے والے سے بائیکاٹ کرنا
چاہیے کیونکہ وہ بائی ہے ۲۴۰

بچہ

بچہ کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ۳۰۸
بوغت کے قریب بچوں کو روزہ رکھنے کی مشق

کروانی چاہیے ۳۸۵

بخشش

غیر مسلموں کی بخشش اور مغفرت ۱۲۶

بخل

شیطان بخل کا علم دیتا ہے ۲۱۷

بدظنی

دل کی بدظنی انسان کو نامراد رکھتی ہے ۲۱۷

بدی

نیکی فطری عمل ہے اور بدی غیر فطری ۴۵۷

اس بدی کی سزا ملے گی جس میں اکتساب یعنی

قصہ اور ارادہ شامل ہو ۴۵۷

برائی سے روکنے کا احسن طریق ۹۷۸

سود اور فحشاء میں فرق ۳۳۲

برتھ کنٹرول

بعض حالات میں جواز ۵۰۴

بروز

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بروزی ۲۳۲

سیح موعودؑ بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ۱۸۷

بڑاپا

جدید تحقیقات کے نزدیک جسم میں زائد مواد

جمع ہونے سے بڑھاپا آتا ہے ۳۷۵

مضمحل قوی والے بوزھوں کے لیے روزہ

رکھنا نیکی نہیں ۳۸۵

بصارت

بصارت کی مابیت ۴۰۳

بندہ

بندے کے ظن کے مطابق اللہ سلوک کرتا ہے ۲۱۷

بندہ اپنی ذاتی جدوجہد سے خدا تک نہیں

پہنچ سکتا ۱۹۵

بہادری

خدا پر توکل حیات بعد الموت پر ایمان اور

قوم میں ستیامی کی خبر گیری قوم میں جرأت

اور بہادری پیدا کرتی ہیں ۲۹۸

یورپین اقوام میں دلیری کی وجوہات ۲۹۸

بہادری اور بزدلی کا منبع ایک ہے ۱۹۸

بیت اللہ (نیز دیکھئے کعبہ)

حضرت آدمؑ کے زمانہ سے چلا آتا ہے ۲۲۸

خانہ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے ۱۶۳

قبیہ عالم مقرر کرنے کی وجہ ۲۲۴

بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور

جلال کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے ۲۵۶

بیت اللہ پر پہلی نظر کا وقت قبولیت

پیشگوئی

- ۱۸۹ بائبل میں حضرت اسماعیل کے متعلق پیشگوئیاں
آنحضرت کی بعثت کے متعلق موسیٰ علیہ السلام
۲۴۰ کی پیشگوئی
۳۹ آنحضرت کے متعلق بائبل کی پیشگوئیاں
قرآن کریم کے کلمے کلمے ہو کر نازل ہونے
۱۹۱ کی پیشگوئی
قرآن سابقہ انبیاء کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے
۵۳ والا اور مُصَدِّق ہے
آنحضرت کے متعلق بائبل کی بعض پیشگوئیاں
۳۶ جو مسیح پر چھپا کر نے کی کوشش کی جاتی ہے
قرآن کریم میں داؤد اور طالوت کے واقعات
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئی ۵۷
حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی میں آنحضرت کو
روحِ حق کا نام دیا گیا ہے
۵۷۴ یہود کے احیاء کے بارہ میں حزقیل نبی
کی پیشگوئی
۵۹۱ فتح مکہ کی پیشگوئی
۲۲۴ فتح مکہ اور حج سے روکے جانے کی پیشگوئیاں
۲۵۹ مشرکین مکہ کی ذلت و رسوائی کی پیشگوئی
۱۳۲ مدینہ میں خانہ کعبہ کے متعلق ایک قرآنی
پیشگوئی
۱۷۲ وَضِعَ لِلنَّاسِ فِيهَا مِزَانٌ
دنیا کو جمع کرنے کا موجب ہوگا
۲۲۹ مسلمانوں کی فتوحات کی پیشگوئی
۱۳۵

۲۵۰، ۲۳۲

دعا کا ہوتا ہے

بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی حضرت خلیفۃ
المسیح الاول اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہما

۲۵۰

کی دعائیں

بیمار

بیمار کے روزہ کے متعلق حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کا فتویٰ
۲۸۷

بینات

وہ دلائل جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت
کا ثبوت ہوتے ہیں
۱۹ بیناتِ عرفِ مسیح سے مخصوص نہیں سب انبیاء کو
دینے گئے اس سے حضرت عیسیٰ کی الوہیت
کا استدلال غلط ہے
۲۰، ۲۱
۱۹ یتیمہ اور دلیل میں فرق

بیوہ

عذرت کے دوران بیوہ سے نکاح کی درخواست
کرنا جائز نہیں۔ دل میں ارادہ رکھنا منع نہیں
۵۳۰، ۵۳۱

بیوی

مثالی بیوی کے اوصاف
۲۲۵
خاندان کو وصیت کر جانی چاہیے کہ اسکی بیوی
کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے
۵۳۹

پ

پیاز

مسجد میں پیاز کھا کر آنا منع ہے
۵۱۹

- ۱۳۶ اسلام کے مشرق و مغرب میں پھیلنے کی پیشگوئی
- ۶۳۸ سووی نظام کے خاتمہ کی پیشگوئی
- ۳۶۴ قصاص کے سلسلہ میں ایک پیشگوئی
- ۱۶ آنحضرتؐ کی پیشگوئی کہ ایک زمانہ میں مسلمان یہود کے نقش قدم پر چلیں گے
- ۱۹ موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں
- ۱۹ اقوام عالم کے دین واحد پر جمع ہونے کی پیشگوئی مسیح موعودؑ کے ذریعہ پوری ہو رہی ہے
- ۱۶۶ اسلام کی تعلیم اپنی مکمل صورت میں قائم کیے جانے کی پیشگوئی
- ۶۳۸ حضرت مصلح موعودؑ کی خلافت کی پیشگوئی
- ۶۶ پیشگوئی کو پورا کرنے کیلئے دعا کرنا قابل اعتراض امر نہیں
- ۱۸۷ حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام کی انداری
- ۵۴ پیشگوئیوں پر اعتراض

ت

تابوت

- مفسرین کے نزدیک تابوت سے مراد وہ صندوق ہے جس میں بنی اسرائیل کے تبرکات تھے
- ۵۵۹ عربی لغت کے لحاظ سے تابوت سے مراد دل ہے
- ۵۶۰

تبلیغ

- ۱۹۴ تعداد کے بڑھانے کا ذریعہ ہے

تہذیب

- عیسائی پادری کا اقرار کہ تشلیت فی التوحید کا عقیدہ انسانی سمجھ سے بالا ہے
- ۱۳۹
- ۲۴۰
- ۶۴۷
- ۶۴۷

تجارت

- سفر حج میں تجارت کرنا جائز ہے
- نقد تجارت میں تحریر نہ کرنے کی سہولت
- تجارتِ سلم میں مال اور وقت کی تعیین ضروری ہے

تحویل قبلہ

دیکھئے قبلہ

تخلیق کائنات

- فلسفیوں کے اس نظریہ کا رد کہ کائنات اتفاق سے پیدا ہوئی ہے
- ۳۱۷ تخلیق کائنات کا مقصد ہے
- ۳۲۰ تخلیق کائنات سے خدا کی ہستی کا ثبوت
- ۳۱۶ خلق اور بدع میں فرق
- ۱۳۹

- ۲۲۰ دن اور رات کی پیدائش ایک نشان ہے
- ۲۰۵ مومن کی تعزیت اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا لَبِیْہِ دٰجِعُوْنَ
- ۱۸۶ تزکیہ نفس
آنحضرت کی بعثت کی ایک غرض تزکیہ ہے
- ۱۹۳ تقدیر نیر نیر دیکھئے جبر و قدر
- ۵۴۲ عبادت کا اصل مقصود تزکیہ ہے
- ۱۹۳ جبر اور قدر کا صحیح توازن
- ۲۷۸ اصل چیز باطنی صفائی۔ پاکیزگی اور تقدس ہے
- ۱۹۳ تقدیر کا صحیح علم دینے والا قرآن کریم ہے
- ۵۴۲ تزکیہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں
- ۲۱۲ تقدیر کو حاصل کرنے کیلئے کوشش کی ضرورت
- ۴۵۳ تزکیہ کے متعلق تمام ضروری احکام قرآن نے بتا دیئے ہیں
- ۳۵۱ تقویٰ کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ
- ۱۹۵ اصل تقویٰ یہی ہے کہ انسان حدود اللہ کے قریب جانے سے بھیجے
- ۴۱۴ تزکیہ نفوس کیلئے اللہ۔ اس کے ملائکہ اسکی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے
- ۴۳۹ بسترین زاد راہ تقویٰ ہے
- ۱۱۹ تقویٰ اصل معیار ہے
- ۱۱۹ اگر حج کے نتیجے میں تقویٰ حاصل نہ ہو تو کعبہ لینا چاہئے کہ کوئی معنی نبر سائے آیا ہے
- ۲۲۶ روزہ تقویٰ پر شبانہ قدم عطاء کرتا ہے
- ۳۷۷ نکاح تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے
- ۵۳۱ تزکیہ
- ۳۹۷ خدائی تجزیہ کی حقیقت
- ۲۴۷ حُسنِ کلام اور کلمہ
- ۲۵۲ تسبیح و تحمید
- ۳۰ تصدیق
- ۱۳۰ اسلامی فرقوں کی باہم تکفیر پر انوس
- ۳۰ تصدیق کی دو اقسام
- تلاوت
- ۳۲ رضوان میں تلاوت قرآن کثرت سے کرنی چاہئے
- تعبّد
- تذلل اور خدا کا نقش قبول کرنا

اسلام نے ایسے تمدن کی بنیاد رکھی ہے جسکی
نظیر بیسویں صدی میں نہیں ملتی ۳۶۳

اسلامی تمدن کی بنیاد حسن سلوک اور عزباء

کی امداد ہے ۶۳۶

متمدن دنیا میں فرو کے حقوق و فرائض ۳۵۶

تمدن کے قیام کے لیے نکاح کے تفصیلی احکام ۵۳۱

بیویوں سے بدسلوکی تمدن کی ابتزری کا

باعث ہے ۵۲۳

تمدن کی ایک نئی بنیاد

کمزور بچوں کی تربیت و شنا کا فرض ہے ۵۲۶

روزہ تمدن کی بنیاد کو قائم کرتا ہے ۳۷۶

قصاص کی تعلیم پر عمل نہ کرنے سے تمدن

تباہ ہو جاتا ہے ۲۶۵

صحیح بنیادوں پر تمدن قائم کرنے کے لیے

سود کا خاتمہ ضروری ہے ۶۳۲

قرض اور لین دین کے بارہ میں تمدنی احکامات

۶۳۳، ۶۳۷

تمدنی حالات کی تبدیلی سے فقہ کے مسائل

پر اثر ۳۶۱

متمدن اقوام میں ۶ بڑا اور غیر متمدن اقوام

میں ۱۶ بڑا مرد جنگ کے قابل ہوتے ہیں ۵۴۳

توبہ

معنی اور حقیقت ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲

اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک فریضہ ۵۰۲

نَدَّاب اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو...

تلبیہ

حج میں تلبیہ کا ورد ۲۳۲

تلقیح

کھجور کے مادہ پھولوں پر بار آورنی کیلئے زرباشی

۸۹ POLLINATION

تمتتہ

حج اور عمرہ کے درمیان احرام کھولنے کی

سہولت حاصل کرنا ۲۳۵، ۲۳۶

تمثیل

تمثیل مرکب کی تعریف ۳۳۵

وحی الہی کی بارش سے فائدہ اٹھانے والوں

کے متعلق آنحضرت کی تمثیل ۳۳۱

گفاری کے بے حسی کے متعلق ایک قرآنی تمثیل ۳۳۵

یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے متعلق حدیث

میں ایک تمثیل ۳۳۲

حرام اور حلال اور ان کے درمیان مشتبہ

امور کے متعلق آنحضرت کی ایک تمثیل ۴۱۴

خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق قرآن کریم

کی تمثیلات ۶۱۳، ۶۱۰، ۶۰۴

تمدن

ان دنوں مدنی الطبع ہے ۴۶۳

تمدن کے نقائص کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ

انبیاء و مبعوث کرتا ہے ۴۶۳

قرآن کریم کی آیات سے وہ احکام بھی مراد ہیں

جو صحیح تمدن کی طرف راہنمائی کرتے ہیں ۵۴۱

۱۷۶ تورات میں کعبہ کا ذکر ملتا ہے

بنو اسماعیل سے دشمنی کی وجہ سے مکہ کا ذکر تورات

۱۷۶ سے نکال دیا گیا ہے

حرام و حلال کے مسائل کا قرآن کریم سے موازنہ

۳۳۳ (تورات حرمت کی حکمت بیان نہیں کرتی)

توکل

۳۶۳ خدا پر توکل یمن کا فرض ہے

خدا پر توکل انسان میں جرأت اور بہادری پیدا

کرتا ہے

۴۹۸

۲۷۸

۱۸۲

حضرت مصعب موعودؓ کے نزدیک صلاۃ و سعی سے

۵۳۷

میرا بیوی کو تہجد کے لیے ایک دوسرے کو

جگانے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۵۳۷

کی ہدایات

تہوّر

شراب نوشی میں جرأت کی بجائے تہوّر پیدا

کرتی ہے

۳۹۳

ج

جادو (دیکھئے عنوان سحر)

جارحیت

۲۶۶ اسلام جارحانہ جنگوں کی اجازت نہیں دیتا

۲۲۳ جارحانہ حملہ خلاف شریعت ہے

۵

خدا تعالیٰ کی درگاہ میں جاتا اور اس سے دعائیں

کرتا ہے

۵۰۲

۲۰۳ توبہ جان کنڈنی تک قبول ہوتی ہے (حدیث)

توجید

توحید ایک بنیادی اصل اور انبیاء کا مشترک

مشن ہے

۶

انبیاء پر ایمان لائے بغیر توحید حقیقی کا قیام

ناممکن ہے

۲۰۹

۳۶۶ توحید کا بلند ترین مقام

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ توحید

کایام

۲۰۹

تورات (نیز دیکھئے بائبل)

تورات خدا کا دیا ہوا نام نہیں

۲۰۵

تورات کے احکام پر عمل کروانے والے انبیاء

۲۰

عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے بعض مضامین

کو نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا

۵۷۳

آنحضرتؐ کے تورات کا مضمون ہونیکا مفہوم

۶۳

تورات کا اصلی نسخہ ایک صندوق میں رہتا

تھا جسے بنی اسرائیل ساتھ ساتھ رکھتے تھے

۵۵۹

تورات کے اصلی نسخہ کے ضائع ہونے پر عوزا

نبی نے اسے اپنی یادداشت سے مرتب کیا

۱۰۵

یہود کا تورات کو پیٹھ پیٹھے پھینکنے کا مفہوم

۱۴۸، ۶۳

تورات آنحضرتؐ کے زمانہ میں مخزن و مہندل

ہو چکی تھی

۱۴۹

۵۲۵	جرم ہے	جامعہ ازہر
	کفار مکہ کی طرف سے عزیز صحابہ کو جبراً اسلام	حقیقت میں مکہ میں بنا چاہیے تھا
۴۷۶	سے مرتد کرنے کی کوشش	جان
	جبر و قدر (نیز دیکھئے تقدیر)	اسلام دین عزت اور تمدن کی حفاظت
۱۹۳	جبر و قدر کا صحیح توازن تقدیر ہے	کے لیے جان کو خطرہ میں ڈالنے سے نہیں روکتا ۴۳۲
۱۹۳	— کا صحیح علم قرآن کریم نے ہی دیا ہے	جان کو بلاکت میں ڈالنے سے مراد ۴۲۹
۱۹۳	— سمجھانے کے لیے ایک عمدہ مثال	جبر
	— کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی	اسلام میں کوئی جبر نہیں
۱۹۳	متوازن تعلیم	اسلام اس بات میں ممتاز ہے کہ وہ اپنے احکام
	جذبات	جبر سے نہیں متواتر
۵۴	نبی کے جذبات اس کی تعلیم کے تابع ہوتے ہیں	اسلام کے سوا دیگر مذاہب جبر سے کام لیتے ہیں ۱۶۶
	فلاسفہ کے جذبات اس کے افکار کے تابع	دین کے لیے جبر ناجائز ہے
۵۵	نہیں ہوتے	دین کے معاملہ میں جبر کی ضرورت نہیں ہے ۵۸۶
۱۹۷	متضاد جذبات ایک منبع سے تعلق رکھتے ہیں	خدا جبر سے ہدایت نہیں دیتا
	بفت و لغت اور بیماری و بزدلی کا منبع	نیکی اور بدی کے اختیار میں انسان پر خدا نے
۱۹۸	ایک ہے	جبر نہیں کیا
	جزع فزع نیز دیکھئے صبر	تبدیلی مذہب پر مجبور کرنا وہ فتنہ ہے جو قتل
۲۸۵	علم کا احساس منع نہیں جزع فزع منع ہے	سے بھی بڑھ کر ہے
	جماعت احمدیہ	حَتَّىٰ يَكُونُ الْإِسْلَامُ لِلَّهِ مِنْ دَرَجَاتٍ
	حضرت ابراہیم کا چوتھا پرنده اور آنحضرتؐ	کا استنباط
۶۰۳	کے جمالی ظہور کا مظہر	اگر دین میں جبر ہوتا تو آنحضرتؐ مشرکین سے
۱۴۹	پہلی جماعت کی علامات	صلح کے معابدات نہ فرماتے
۱۹۵	عزم و غایت	کفار کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے جنگ
	اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا مقصد	کی اجازت نہیں
۲۵۶	پیش نظر رکھو	دینی اختلاف کی وجہ سے کسی کو دکھ دینا ہونا تک

۳۹۳ رمضان المبارک میں دس قرآن کریم کا انتظام
دوستوں کو چاہیے کہ رمضان میں کثرت سے قرآن
کریم کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کریں
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم افطار - سحری پیو
میں رسول کریم اور صحابہ کے نمونہ کو زندہ کریں
جو شخص دینی لحاظ سے کمزور ہو وہ اگر ادبیکوں
میں حصہ نہ لے سکے تو اسے چندہ ضرور لو
جماعت احمدیہ کے مراکز میں غیر مالک سے دین
سیکھنے کیلئے آنے والے لوگ بھی فخرًا
السُّبْحَانَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فِي
شامل ہیں
قبول احمدیت کی وجہ سے ملازمتوں سے فارغ
کیے جانے والے لوگوں کی مالی امداد
مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے
جماعتی نظام
سالانہ جلسہ میں لوگوں کے باجم تعلقات
بڑھتے ہیں
احمدیت نے عورتوں کے حقوق کی بحالی کے
لیے خلع کے مسئلہ کو دوبارہ رائج کیا ہے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر مہذب الحکیم
پیشاوی کو اس کے غلط عقائد کی وجہ سے اخراج
ازجماعت کی سزا دینا
جماعت کی مخالفت میں ہندو اور عیسائی
اور مسلمان متحد ہو جاتے ہیں
سالانہ جلسہ کے موقع پر مخالفین کی شہزادیں

ہم میں سے ہر شخص دین کے ساتھ گہری محبت اور
شیشنگی پیدا کرنے کی کوشش کرے
مبتغین - امراء اور پرنیڈینٹوں کے فرائض
سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھنے والوں کیلئے
کتاب "مفہم خلافت" کے مطالعہ کی تاکید
یہاں تو سب کہہ دی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے بتایا
ہمارے نزدیک قرآن کی کوئی آیت منسوخ
نہیں
ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
نبوت کو بھی آنحضرت کی نبوت کے تابع
اور غل سمجھتے ہیں
ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مستقل
نبی نہیں مانتے
احمدیت کی تعلیم ہے کہ حکومت وقت کے
خلاف کھڑا ہونا درست نہیں
غیر احمدیوں اور ہمارے درمیان فیصلہ کن
آیت
احمدیت میں داخل ہونے میں سب سے
بڑی روک
جماعت کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کی
نقصیت
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو
نقصیت کہ وہ قربانیاں کر کے تکبر میں مبتلا
نہ ہو

- جنگ بدر میں بعض کفار نے اپنی آنکھوں سے
 ملاکہ کو دیکھا ۴۵۸
- مشرکین عرب اور یہود پر جنگ بدر کے
 اثرات ۴۵۸
- جنگِ اُحد ۲۸۸
- جنگِ احزاب ۵۳۷
- داؤد اور جعون کی جنگیں مذہبی تھیں ۵۷۱
- اوس اور خزرج کی جنگ ۱۴
- موجودہ زمانہ کی مہذب اقوام جنگ میں
 ظالمانہ طریق اختیار کرتی ہیں ۴۲۲
- تمدن اقوام میں بہتر غیر تمدن اقوام میں ۱۶۷
- مرد جنگ کے قابل ہوتے ہیں ۵۴۲
- قومی اور دینی جنگ کیلئے اموال خرچ نہ کرنے
 والی اقوام تباہ ہو جاتی ہیں ۶۲۵
- جنگِ عظیمِ اول ۶۳۶، ۶۱۷
- جنگِ عظیمِ دوم
- امریکہ کی طرف سے انگلستان کو ۲۸۰۰ ہوائی
 جہاز بننے کے متعلق حضرت مصعب موعودؓ کی
 ایک رویا جو حیرت انگیز رنگ میں پوری
 ہوئی ۲۱۸
- جنت
- عرب مشرکین کے عقائد کی رو سے ۲۲۵
- جوا
- جوا بولوں کی گھٹی میں چچا ہوا تھا ۴۹۲
- جوا عقل اور فکر کو بھی کمزور کر دیتا ہے ۴۹۳
- جو اخلاق اور تمدن کو تباہ کرنے والی چیز ہے ۴۹۳
- جہاد نیز دیکھے غزوات - جنگ
- سب سے بڑی نیکی جہاد ہے (حدیث) ۱۸۲
- امت محمدیہ کو نصیحت کہ خدا کی راہ میں جہاد
 کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیئے ۵۲۸
- دینی جہاد کی شرائط ۵۸۷
- جہاد باسیف کی شرائط ۴۱۹
- جارحانہ حملہ خلاف شریعت ہے ۴۲۳
- دفاعی جی وہ جائز ہے جو جائز حدود کے اندر ہو ۴۲۳
- فوجی کمانڈروں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہدایات ۴۲۰
- حضرت ابو جہانہؓ کا جنگِ اُحد میں ایک عورت
 پر حملہ نہ کرنا ۴۲۲
- مقتوحہ ممالک کے باشندوں سے خونِ سلوک ۴۲۱
- عورت بچتے - بوڑھے - راجب کو مارنا
 اور عمارتیں گرانے اور درخت کاٹنا منع ہے ۴۲۱
- جہاد کا غلط تصور ۱۶۷
- حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جہاد باسیف
 کے قطعی طور پر منسوخ کرنے کا الزام ۲۶۰
- موجودہ زمانہ زبان اور قلم کے جہاد کا مطالبہ
- کرتا ہے جہاد باسیف کا نہیں ۱۸۲
- دجال کے ساتھ جہاد دلائل سے ہوگا ۲۶۰
- سید احمد بریلویؒ کا سکھوں سے جہاد ۲۵۶
- جہنم
- جہنم انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے ۴۲۶

ح

حاکم

۳۳۵

مشائی حاکم کی صفات

حبیب اللہ

۳۹۴

سے مراد اللہ کا کلام

حج بیت اللہ

۱۵۷۔ اسلامی عبادات میں نمایاں مقام رکھتا ہے

۳۴۸

حج کی حکمت

حج بیت اللہ کی عرض شائر اللہ کی عظمت

۳۵۰

قائم کرنا ہے

حج میں حضرت ابراہیم۔ اسماعیل اور ہاجرہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات لکھوں

۳۵۱

کے سامنے آتے ہیں

حج قیامت کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے

۳۵۲

لاتا ہے

حج کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے مرکز

۳۷۲

میں بار بار آئیں

حج کے ذریعہ اختلاف عقائد کے باوجود اسلامی

۳۴۹

حکومتوں میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے

حج کے موقع پر غلبہ اسلام کی تدابیر سوچی

۳۴۰

جانی جائیں

۳۳۹

حج کے لیے زائر راہ کا انتظام کرنا فرض ہے

۳۴۰

مصر حج میں تجارت جائز ہے

۴۲۹

حج کی جلوت قمری مہینہ میں رکھنے کی حکمت

اسلام جہنم کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا
جہنم پر ایک زمانہ آئیگا کہ اس میں کوئی بھی نہیں

۳۳۰

ہوگا (حدیث)

دوزخ میں رہ جائیو اے آخری شخص سے اللہ

۵۸۲

تعالے کا سلوک

عذاب کا ڈرا دنی درجہ کے لوگوں کے لیے

۱۱۹

ہوتا ہے

یہ لوگ اعتقاد کہ وہ زیادہ سے زیادہ ۱۲ ماہ

۱۱۷

جہنم میں رکھے جائیں گے

جنین مرث

۳۷۳

روزوں کی تلقین

جین مت میں شرب تو بخ ہے مگر اس کی کوئی

۳۸۵

طعی اور عقلی بنیاد نہیں

حج

چاند

۳۱۶

اسلامی عبادات اور قمری کی سنڈر

چکر الوئی (اہل قرآن)

۳۴۲

چکڑوں پر بحث

چھپک

۱۶۴

ابرہہ کی فوج میں چھپک کی بیماری سے تباہی

چلہ کشی

چلہ کشی کی بجائے قرآنی احکام پر عمل قرب اپنی

۳۱۸

کے لیے زیادہ مددگار ہے

چھوری

۲۵۰

اسلام میں چھوری کی سزا

- اگر کسی وجہ سے حاجی کو راستہ میں ہی رکن پڑے
۲۳۲ یاروک دیا جائے تو وہ کیا کرے
حج سے روکے جانے والے افراد کی قربانی
۲۳۲ دینے کے متعلق فقہی آراء
بیماری یا سر میں تکلیف کی صورت میں سر
۲۳۲ منڈوانے کا فدیہ
قرآن یعنی حج اور عمرہ کو ایک احرام سے ادا کرنا
۲۳۲ تہن یعنی حج اور عمرہ کے درمیان احرام کھولنے کی
سہولت حاصل کرنا
۲۳۲ قربانی (ذبیحہ) کی حقیقت
۲۵۲ افسوس ہے کہ آج کل مسلمان صرف رسمی رنگ
میں یہ فریضہ ادا کرتے ہیں
۲۵۲ صلح حدیبیہ کے وقت پورا محنت اور مسلمانوں کا
حج سے روکا جانا
۲۳۲
- حجرت**
- ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس سے دشمن شکست
۲۶۰ کھا جائے
دجال پر حجرت سے غلبہ حاصل کیا جانا مقدس ہے
۲۶۰ حجرتِ اسود
خاند کعبہ کا طواف حجرا اسود سے شروع کیا جائے
اور ہر دفعہ حجرا اسود کو بوس دینا سنت ہے
۲۳۳ بوسہ دینے کی حقیقت
۲۵۲
- حدیث**
- کسی حدیث کی بنا پر قرآن کی کوئی آیت منسوخ

- حاجی کو آدابِ حرم طحطا رکھنے چاہئیں
۲۳۲ احرام باندھنے کے بعد کن چیزوں کی ممانعت
۲۳۲ حج کی قبولیت کے لیے دعا
۲۳۶، ۲۳۷ حج کے جملہ ارکان کی عرضِ تقویٰ ہے
۲۴۸ حج میں اگر استغفار ساتھ ساتھ نہ ہو تو اول
پر زنگ لگ جاتا ہے
۲۴۲ ان ایام میں تین قسم کے گناہوں سے بچنے کا حکم
۲۳۸ ایام تشریق میں خصوصیت سے ذکر الہی کی تلقین
۲۴۸ اگر حج کے تیج میں تقویٰ حاصل نہ ہو تو سچھ لینا
چاہیے کہ غنمی کبر سانسے آگیا ہے
۲۳۶ مناسکِ حج
۲۳۲، ۲۳۳ بیت اللہ پر سنی نظر پڑنے پر دعا کیلئے ہاتھ
۲۳۲ اٹھانا
۲۳۲ احرام باندھنے کا طریق
۲۳۲ تلبیہ
حجرا اسود سے خاند کعبہ کا طواف شروع کیا جائے
اور ہر طواف میں حجرا اسود کو بوس دینا
۲۳۲ مقامِ ابراہیم پر طواف کے بعد دو سنتیں پڑھنا
۱۶۸ صفا اور مروہ کے درمیان سعی
۲۳۳ حضرت عائشہ کے نزدیک حج میں صفا اور مروہ
کے درمیان سعی ضروری ہے
۲۰۶ منیٰ میں تین دن کے قیام کی عرض
۲۴۹ رمی جمار کے لیے تین دن مخصوص ہیں
۲۴۸ قیامِ عرفات حج کا سب سے اہم رکن ہے
۲۴۱ قریشِ مذلفہ سے آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے
۲۴۲

هیں ہو سکتی

۹۹

۱ اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَسْرَاةٌ

الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ رِيَاسٍ حَرَمَ اللّٰهُ عِنَهَا

۵۱۷

رَابِعَةَ الْجَنَّةِ

۱۲۵

فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَسْرَاةً فَاِنَّهُ يَسْرَاةٌ

۱۲۱

ب بُوِشْتُ اِلَى كُلِّ اَحْمَرٍ وَاَسْوَدٍ

۲۰۸

اَتَمُّوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ

۴۵۲

رَبَّنَا..... الخ

۵۰۵

اِذَا حَلَصْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ.....

ت تَرَوُّوْا اَلْوُوْدَ الْوُوْدُودَ فَاِيَّ

اِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِسَيْتَةٍ فَلَا

۵۰۲/۱۹۲

مُكَاتِرْ بِكُمْ الْاَمَمَ

۴۵۱

تَكْتُبُوْهَا.....

۲۹۲

ث اَثَلْتُ وَاَثَلْتُ كَثِيْرًا

۱۲۱

اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَاَفْتَةٍ

۲۱۲

ح اَلْحَلَالُ بَيْنَ وَاَلْحَرَامِ بَيْنَ رَجْمٍ

۲۲۰

اُعْرُوْا بِاِسْمِ اللّٰهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

۲۱۷

خ خَلَقَ اللّٰهُ اَدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهِ

اِنْ شِئْتُمْ اَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا وَلَا تَحْظَ

ص صُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمُوْا سِتَّةً

۴۲۹

فِيْهَا لَعْنِيْ وَلَا يَعْوِيْ مَكْتَسِبٍ

۲۲۲

مَسَاكِيْنٍ

۲۲۰

اِنْ يَخْرُجْ وَاَنَا ذِيْكُمْ فَاَنَا خِيْبَةٌ

۲۷۷

اَلصُّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

اِنَّ اَبْعَضَ الْاَحْلَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاَطْلَاقُ

۲۹۲

ع عُدِيْتُ امْرَاةً فِيْ هَرَّةٍ

۵۲۰، ۵۱۹

اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ

۲۱۵

ف فَمَنْ تَقَشَّيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاَتَهَا

۴۵۲

صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ..... الخ

۲۱۵

يُطْعَمُ مِنْ اَشَارٍ

اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنِّ اَمْتِيْ مَا حَدَّثْتُ

۲۱۵

فَمَنْ تَقَشَّيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ سَمِيْنَا

بِهٖ اَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ اَوْ

۲۱۵

..... والحديث

تَعَجَّلْ بِهٖ

۲۱۵

ك كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَجْوَدَ النَّاسِ وَاَكَانَ

۴۵۰

اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَصْلَحُ اِلَّا ثَلَاثَةً... ۴۲۸

۲۹۵

اُجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ

۱۹۵

اَنَا دَعْوَةٌ اِلَى اِبْرَاهِيْمَ

۲۴۴

اَتَلَفَرُوْا مِيْمَةً وَاِحْدَةً

۲۱۷

اَنَا عِنْدَ طَرَفِ عَبْدِ يَزِيْجِ

۲۲۲

رَعِيْتِيْهٖ

۴۵۳

اِنَّهَا الْاَعْمَالُ بِالْاَيْمَانِ

۲۵۰

كَلِمَةُ رَاغٍ وَاَكَلْتُمْ مَسْئُوْلًا عَنْ

۴۲۸

اِنَّهَا الْمَسْكِيْنُ الَّذِي يَتَعَقَّبُ

اَخَذَهَا حِيْنَ تَرَجَدَهَا

۲۵۰

اِنَّهَا امْرَاةٌ سَأَلْتُ رَوْحَهَا

آباد ہونے کا واقعہ ۱۷۸۱ء
 وفد نجران کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت ۱۳۲
 خدا اور رسول سے محبت ۳۲۷
 آدم تشریحی نبی تھے ۵۷۳
 آنحضرتؐ رمضان میں تیز چلنے والی آدمی کی
 طرح صدقہ دیا کرتے تھے ۲۷۵
 ابو ہریرہؓ کی بھوک کا واقعہ ۶۲۷
 روزہ کے مسائل کے متعلق ایک حدیث ۴۱۱
 انسان کی قبض و بسط کی کیفیتوں کا بیان ۲۰۲
 ہر شخص کے دو گھر ہیں ایک جنت میں اور ایک
 دوزخ میں کا مطلب ۴۶۶
 آنحضرتؐ کی امت کے لیے شفاعت ۵۷۷
 قیامت کے دن اللہ لوگوں سے کہے گا۔
 اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت
 نہ کی..... الخ ۵۵۱
 بولہ۔ پانگل اور بہرے سے مواخذہ نہیں
 ہوگا ۴۷
 تو بیجان کنڈنی تک قبول ہوتی ہے ۲۰۳
 جہنم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی
 نہیں ہوگا ۳۳۰
 دوزخ میں رہ جانے والے آخری شخص سے
 اللہ تعالیٰ کا سلوک ۵۸۲
 سب سے بڑی نیکی ۱۸۲
 جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اسکی
 مدد کرتا ہے ۶۰۱

لَإِنْ نَذَرَ ذَرْوَةً تَتَلَّكَ أَغْيِيَاءٌ..... الخ ۴۹۴
 لَا ذِيئَةَ لِيَا رِيثٍ ۳۶۷
 لَا يَذَّالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَلُوا الْفِطْرَ ۴۱۳
 لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا نَمَّ يَدْعُ
 بِإِسْمِهِ أَوْ ذَطِيعَةٍ رِحْمٍ مَا لَمْ
 يَسْتَعْجَلِ ۴۰۶
 لَا يُغْتَلُّ مُؤْمِنٌ بِكَانِدٍ كَالصَّحِّحِ مَفْهُومٍ ۲۵۹
 نَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ۵۲۲
 نَوَكُنْتُ مُتَّخِذًا حَلِيلًا لَأَتَّخِذْتُ
 أَبَا بَكْرٍ ۵۷۵
 لَيْسَ أَيْمِينُنَا الَّذِي يُعَوِّدُ عَلَى النَّاسِ ۶۲۸
 مَمْتَعًا بِمَا يَفْتَنُ سَوَابِكَ ۵۳۳
 مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا
 يَسْتَكْفِرُ مِنْ تَارِجِهِنَّ ۶۲۹
 مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا
 فَهُوَ رَدٌّ ۱۲۵
 مَنْ نَوَقَشَ الْحِسَابَ حُدِّبَ ۴۶۱
 هُوَ الطَّهُورُ مَاءٌ لَا ذَا نَجَلٍ مَيْتَتُهُ ۴۷۱
 وَإِنْ نَعْتِمِرُوا ذَا حَيْزٍ نَكَلْتُمْ ۴۳۳
 يَجِيءُ أَحَدُكُمْ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ ۴۹۴
 احادیث کا ترجمہ
 اگر کوئی اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اطاعت کرتے ۵۷۳
 حضرت جبرئیلؑ کا آنحضرتؐ کیساتھ رمضان میں
 قرآن کا دور کرنا ۳۹۴
 حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ہاجرہ کے مکہ میں

- شہید تین دن کے اندر اندر زندہ ہوتا ہے ۲۸۹
تحویل قبلہ کے متعلق سنن ابی داؤد کی حدیث
۲۲۵ کے وضعی ہونے کا ثبوت
۲۲ یہود و نصاریٰ کے متعلق ایک تمثیل
حرام
۳۲۰ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روکا ہے
۳۲۰ حرمت کے مدارج
۳۲۰ حرام اور ممنوع میں فرق
۳۳۷ مکروہ
۳۲۰ قرآن کریم نے چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے
۳۲۲ حرمت خنزیر کی فلاسفی
مردار خنزیر کا گوشت اور خون طہی لحاظ سے
۳۲۱ انسانی صحت کیلئے سخت مضر ہیں
غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کے
کھانے سے اباحت اور بے دینی پیدا ہوتی ہے
۳۲۳، ۳۲۴
حرام فعل کے ارتکاب سے ایمان
پر اثر پڑتا ہے ۳۲۰
تورات نے اونٹ اور خرگوش کو حرام قرار دیا، ۳۲۳
حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ امور سے
بچنے کی ہدایت ۳۱۲
حرم
۳۲۲ مکہ معظمہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ
حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کو اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ۱۷۲

- خدا کی خاطر بیوی کے مزین لقمہ ڈالنا بھی
نیکی ہے ۱۳۶
تہجد کے لیے جگانے کے باہ میں میاں بیوی
کو آنحضرتؐ کی ہدایات ۵۳۷
صفائی کے متعلق احادیث ۱۹۲
مشکوٰۃ اشیاء بھی حرام ہی کے نیچے ہیں ۳۹۰
اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس
کا ہاتھ کاٹ دوں گا ۲۵۰
سو دینے والا اور سو دینے والا اور اس پر
گواہی ڈالنے والا سب کے سب جہنم میں
جائیں گے ۶۳۲
ہنس کھا کر سجدانے کی ممانعت ۳۳۷
موت کی سزا کے مستحق مجرم ۳۵۸، ۳۵۹
آنحضرتؐ کا ذرا نہ کلام کے قائل کو بھی موت
کی سزا ملے گی ۳۶۲
آنحضرتؐ نے عورت کے بدے میں قائل
مرد کو قتل کروایا ۳۶۱
معاہدہ کے قائل کے متعلق حکم ۳۵۹
ذمی کے قائل کے متعلق حکم ۳۵۹
ایک قتل کے جرم میں سات افراد کو موت
کی سزا ۳۵۸
جس شخص کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا
ہے اسکے لیے سوال کرنا جائز نہیں ۳۵۵
طلاق کی تشریح میں ایک حدیث ۵۱۶
عورتوں کی ناشکری کے متعلق ایک حدیث ۲۸۳

حق

- ۳۶ حق سے مراد دائمی صداقت
حق ج حقوق
اپنا حق چھوڑنا اپنا حق طلب کرنے سے زیادہ
۵۳۶ افضل ہے
۴۱ حق تلفی کی دو صورتیں
حقوق العباد
۳۵۶ حقوق العباد کو منظم رنگ میں ادا کرنے کی تلقین
حق الخدمت
حق الخدمت کا معاوضہ ملک کے اقتصادی
حالات اور آجر کے مللی حالات کے مطابق
۵۲۸ دینا چاہیے
حکم
حکم اور فرض میں فرق
۱۹۲ ضرورت کے تحت بدلنے والے احکام
۱۹۲ حکمت
حکمت خیر کثیر ہے
۶۱۹ حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے (حدیث) ۲۵۷
حکمت کے مختلف معنی
۱۹۳، ۱۹۴ حکمت اور علم میں فرق
۱۹۳ آنحضرتؐ کی بعثت کا ایک مقصد حکمت
سکھانا بھی ہے
۱۸۵ احکام کی حکمت بتانے کے نتیجے میں جو کیسا سچا
دل و دماغ بھی تابع ہو جاتے ہیں
۱۸۶

حدودِ حرم میں جانور شکار کرنا اور درخت کا منشا

- منع ہے
۱۷۷ عرفات حرم سے باہر ہے
۴۴۲ حرمت والے مہینوں - ذوالعقدہ - ذوالحجہ
۴۲۸ محرم اور رجب میں جنگ کا جواز
جن چیزوں میں حرمت پائی جاتی ہے ان میں
بھی قصاص کا طریق اختیار کیا جاسکتا ہے
۴۲۸ حُزَن
حزن اور خوف میں فرق
۱۲۶ حسد
حسد کی دو قسمیں
۱۱۲ یہود کا مسلمانوں سے حسد
۴۴۲ حُسن سلوک
حُسن سلوک اسلامی تمدن کی بنیاد ہے
۶۳۶ بنی نوع انسان سے حُسن سلوک روحانیت
کی طرف پہلا قدم ہے
۷ تمام نوع انسانی سے مذہب و ملت کے
انتیاز کے بغیر حُسن سلوک
۸ والدین - اقرباء - یتامی اور مساکین سے
حُسن سلوک کا حکم
۷۷۶ والدین اور اقربا بطورِ حق نیک سلوک
کے مستحق ہیں
۷ قرضہ کی وصولی میں حُسن سلوک کی تلقین
۶۴۱ حُسن کلام
حُسن کلام اور تکرار
۲۶۷

- ۸۲ کی اجازت ہے
حلال (نیز دیکھیے طیب - حرام)
- ۳۳۱ حلال کے لیے طیب کی شرط
- ۳۲۷ کھانے کی چیزوں میں ادنیٰ درجہ حلال کا ہے
- اسلامی شریعت میں بعض حالات میں حلال بھی حرام بن جاتا ہے
- ۳۳۷ ہر حلال کام کرنا ضروری نہیں
- ۵۱۹ جس حلال پر عمل کرنے سے دوسروں کے خیالات جذبات پیار اور ہمدردی کا خون ہوتا ہو۔
- ۵۲۰ وہ حلال نہیں
- حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ امر بلاق ہے
- ۵۱۹ حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ امور سے بچنے کی بدایت
- ۲۱۲ رمضان کے ہینڈ میں انسان خدا کے لیے حلال بھی چھوڑ دیتا ہے
- ۳۸۰ اسلام میں پہلے گدھے کا گوشت کھانے کی اجازت تھی مگر بعد میں اس سے روک دیا گیا
- ۶۵۰ حلالہ
- ۵۲۲ غیر اسلامی رسم ہے
- ۵۱۵ حلالہ کا وجود اسلام میں نہیں ملتا
- تواری
- سیح کے حواریوں کا آنحضرتؐ کے صحابہؓ سے موازنہ
- ۳۸ سیح کے بارہ حواریوں کا طرز عمل
- ۲۲۱

- حکام کی حکمت سمجھ میں آجائے تو جوش عمل بڑھتا ہے
- ۶۱۹ کامل یونین کے لیے حکمت کا جاننا ضروری نہیں ہوتا
- ۲۸۰ حکومت
- حکومت کے حصول کے متعلق الہی سنت
- ۱۳۶ حکومت کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہے
- ۵۵۷ ہر امر اقتدار آنے کے لیے ضروری اوصاف
- ۵۵۷ موردنی ملوکیت حکومت کی ادنیٰ صورت ہے
- ۵۵۸ حکومت کی کامل صورت بذیعا انتخاب ہے
- ۵۵۸ صحیح حکمران کی صفات
- ۲۵۲ غلط قسم کے حکمران
- ۲۵۳ کھانا پکڑا۔ مکان تعلیم اور جائز ضروریات پورا کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے
- ۲۵۴؛ ۳۹۳ ملکی اور غیر ملکی مسافروں اور سیاحوں کو سہولتیں فراہم کرنا حکومت کا فرض ہے
- ۳۵۵ قضا نس لینے کا حکم حکومت کو ہے
- ۳۵۸ اس بات کا ثبوت کہ قاتل کو گرفتار کرنے کے مترادف حکومت کا کام ہے
- ۳۴۲؛ ۳۶۰ حکومت قاتل کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی
- ۳۵۸ مظلوم کے معاف کر دینے کے باوجود حکومت ظالم کو سزا دے سکتی ہے
- ۳۶۳ اسلام کی رو سے ظالم حکومت سے ہجرت کا حکم ہے لیکن اگر ہجرت کی اجازت بھی نہ تو مقابلاً

خانہ کعبہ (دیکھئے عنوانات بیت اللہ اور کعبہ)
ختنہ

- ۱۸۸ ابراہیمی عہد کی علامت
۱۸۹ بنو اسماعیل میں ختمہ کا رواج
ابراہیمی عہد کی خابری علامت جسے عیسائیوں
نے ترک کر دیا
۱۶۲ خدمتِ دین
صبر و استقامت کے ساتھ دین کی خدمت
کرنے والوں کو اللہ صانع نہیں کرتا
۳۰۶

خرچ

- خدا تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے
آداب
۵۵۰ بعض دفعہ بندوں کو دینے کا نام خدا تعالیٰ کو
دینا رکھا جاتا ہے
۵۵۱، ۵۵۲ قومی اخراجات میں حصہ لینے سے بالواسطہ
انسان کے اپنے اموال میں ترقی ہوتی ہے
۶۱۸ خفیہ سوسائٹیاں (بیزو کیسے فری میسنز)
تاریخ میں تین اہم مواقع پر خفیہ سوسائٹیوں کا قیام
۸۰

خطا

- نسیان اور خطا میں فرق
۶۵۴ خطاب
خدا جب کسی کو خطاب دیتا ہے تو اسکے
مطابق اس میں طاقتیں بھی پیدا کر دیتا ہے
۳۰۳ خلافت
اسلامی خلافت کے فرائض
۱۹۵

- ۲۷۲ حوروں کی زردی
۳۸ ایمانی حالت
۲۲ حواری غیر اقوام میں تبلیغ کو ناجائز سمجھتے تھے
ظاہری عبادت اور شریعت کو لعنت نہیں
سمجھتے تھے
۵۴۲ حواریوں کو روزہ کے بارہ میں سیح کی ہدایت
۳۷۲ حواری روزے رکھتے تھے
۵۴۲

حیات بعد الموت

- ثبوت
۳۲۰ حیات بعد الموت کا مفید و انسان میں جرأت
اور بہادری پیدا کرتا ہے
۲۹۸ حیض
مسائل
۵۰۱

خ

- خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین کا بنی اسماعیل میں سے ہونا مقدر تھا
اور حضرت ابراہیم پر یہ بات کھل چکی تھی
۱۸۶ دنیا کا نجات دہندہ و آخری رسول محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم
۱۸۷ وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شراغ
کا اختتام ہے
۱۸۶ خاتمہ بالخیر
اگر کسی شخص کو اسلام کی بڑی بھاری خدمت
کی توفیق ملی ہو لیکن انجام کفر پر ہو تو اس کی
سب خدمات رائیگاں جائیں گی
۲۷۶

۵۱۷ دی ہوئی جانیداد واپس دلوانا

۵۲۱ خلع قاضی کے ذریعہ نافذ ہوگا

خلع کا مسئلہ مسلمان بھول چکے تھے جس کی وجہ

سے عورتوں کیلئے از حد مشکلات کا سامنا تھا

۵۲۰ احمدیت نے ان کے اس حق کو قائم کیا

خلق ج اخلاق

۵۰۸ اخلاق وہ ہیں جو انسان کے ارادہ سے ظاہر ہوں

۵۵ آنحضرتؐ کے اخلاق عین قرآن تھے

قوموں کے اخلاق کی بدستی کے لیے نگرانی کی

۲۳۰ ضرورت ہے

قرآن کریم میں ترکہ سے مراد بزرگوں کے اخلاق

۵۶۱ فاضلہ بھی ہیں

۲۷۱ اخلاق پر غذاؤں کا اثر

خمنزیر

خمنزیر کی حرمت کی فلاسفی از حضرت مسیح موعود

۳۲۲ علیہ السلام

۳۲۱ سوز کے گوشت کے مضر اثرات

انت محمدیہ کے کسی دنی پر ایسا انظر از نہیں آیا کہ

۳۲۵ اسے سوز کا گوشت کھانا پڑا ہو

ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سوز کا

۳۲۵ گوشت کھانے سے بچایا

خواب (نیز دیکھے عنوان رویاء کشف)

انیاء پر وحی کے نزول کے زمانہ میں عوام

۳۲۲ الناس کو کثرت سے خوابیں آتی ہیں

حضرت مسیح موعودؑ کی تائید میں ہزار ہا لوگوں

اسلام نے نظام قائم رکھنے کیلئے خلافت

۲۳۰ کا سلسلہ قائم کیا ہے

اِذَا سَأَلْتُمْ فِي الْخُفَرَاتِ اور آپ کے

۴۰۱ خلفاء ہر ادب ہیں

۵۵۷ پختہ خلفاء کی علامات

ملائکہ سے فیوض حاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ

۵۶۱ کے قائم کردہ خلفاء سے مخلصانہ تعلق ضروری ہے

ابو بکرؓ اور آنحضرتؐ کا پہلا خلیفہ بنا کر عظیم الشان

۶۰۴ انعام سے نوازا گیا

حضرت مصلح موعودؑ کو ۱۹۰۸ء میں خلافت

۶۷ کی بشارت دی گئی

قوم کی اصلاح کا کام صرف خلافت کی ذمہ داری

۲۳۰ نہیں ہر فرد کی ہے

خلافتِ اندلس

خلافتِ عباسیہ کے خلاف روم کی عیسائی

۱۶ سلطنت سے معاہدہ

خلافتِ عباسیہ

اندلس کی خلافت کے خلاف فرانس کے

۱۶ بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کرنا

خلع

۵۲۰ خلع بھی اِنْغِصُ الْحَلَالِ ہے

۵۱۷ بلا وجہ خلع مانگنا گناہ ہے

ایلاء کی صورت میں چار ماہ سے زائد گورنے

۵۱۰ پر عورت خلع لے سکتی ہے

خلع کی صورت میں آنحضرتؐ کا خاوند کو اسکی

- ۴۱۳ اور صبح کاذب
 ۵
 ۳۲۲ دابہ (جانور)
 دابہ سے مراد روحانی لحاظ سے مُردہ لوگ
 ۳۹۳ دجال کا دنیا پر قبضہ
 إِنَّ يَخْرُجُ ذَا نَافِثِكُمْ فَآنَا حَيِّجُكُمْ
 ۲۶۰ (حدیث)
 حدیث سے ثبوت کہ دجال سے تلوار کی لڑائی
 نہیں ہوگی
 دوست
 ۴۴۵ مثالی دوست کی صفات
 درشت کلامی
 ۲۲۳ قرآن کریم پر درشت کلامی کا اعتراض
 درود
 انبیاء پر درود بھیجنا خدا کی مدد حاصل کرنے کا
 ذریعہ ہے
 ۲۸۶
 ۴۵۱ دسہرہ
 دعا
 ۳۹۹ دعا کی قبولیت خدا کی ہستی کا ثبوت ہے
 دعا سے انسان کو خدا کی قدرتوں پر زندہ ایمان
 پیدا ہوتا ہے
 ۴۵۷ قبولیت دعا کی شرائط
 ۴۰۵: ۴۰۶ دعا کے لیے بھی وقت مقرر ہیں
 ۴۰۸ رمضان المبارک کے ایام قبولیت دعا کے

- ۳۲۲ کو خوابیں آئیں
 حضرت مسیح موعودؑ کی تائید میں لوگوں کو آنے
 والی خوابوں کو جمع کرنا
 ۳۲۲ اولیاء امت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خواب میں مسائل دریافت کرنا
 ۵۱۱ خوف
 خوف اور حزن میں فرق
 ۱۲۶ خون
 بطور غذا اس کا استعمال صحت کے لیے سخت
 مضر ہے
 ۳۴۱ خیال
 انسانی خیالات کی تین اقسام
 ۶۵۱ تزکیہ نفس کے لیے خیالات کی پاکیزگی بھی
 ضروری ہے
 ۶۵۲ ناپاک خیال آنے پر استغفار ضروری ہے
 ۶۵۱ وقتی اور آبی خیالات پر گرفت نہیں ہوگی
 ۶۵۰ مستقل خیالات بغض جسم کیلئے قابل مواخذہ
 ہیں
 ۶۵۱ خیر
 ۶۱۹ حکمت خیر کثیر ہے
 اسلامی احکام کی حقیقی روح پر قائم رہنا
 خیر ہے
 ۴۱۳ خیر سے مراد جانزدارِ عالم سے کیا ہوئے اعمال
 ۴۲۲ خیط (دھماکا)
 خیط اہیض اور خیط آسود سے مراد صبحِ وقت

- ۲۴۵ بر قسم کی انسانی ضرورتوں پر حاوی دعا
- ۲۴۶ میدان جنگ میں سپاہی کیسے جامع دعا
- ۲۴۷، ۲۴۸ حج کی قبولیت کے لیے دعا
- ۲۵۰ تزکیہ نفس کے لیے دعائیں
- آنحضرتؐ رَّبَّنَا إِنبَنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
- ۲۴۶ والی دعا لثرت سے بڑھا کرتے تھے
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے پاس خاص طور پر دعائیں کیا کرتے تھے
- ۲۵۱ آنحضرتؐ کی دعا کے نتیجے میں اہل مکہ پر سات سال کے قحط کا عذاب
- ۲۴۲ آنحضرتؐ کا عذاب دور ہونے کی دعا کرنا
- آنحضرتؐ کی دعا سے مدینہ میں بارش کا برسا اور دعا سے ہی رکنا
- ۲۴۳ غزوہ بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
- ۲۴۹ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دعا
- ۱۸۲ اپنی فریت اور اولاد کے لیے دعا
- حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے عظیم الشان رسول کی بعثت کی دعا
- ۱۸۵ بیئیل میں مذکور حضرت اسماعیلؑ کے حق میں حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں اور انہی کی قبولیت
- ۲۱۲ حضرت ابراہیمؑ کی دعا اسلام اور آنحضرتؐ کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے
- ۱۹۵ ابراہیمی دعا کے دو اجزاء بعثت رسول اور مقدس جماعت کا قیام
- ۲۷۷
- ۲۰۰ بے مخصوص ہیں
- بیت اللہ پر سبلی نظر پڑنے کا وقت قبولیت
- دعا کا خاص وقت ہے
- ۲۵۰، ۲۴۳
- قبولیت دعا کیسے استقلال شرط ہے
- ۲۸۷
- دعا مانگنے میں استقامت
- ۲۶۹
- دعا کی قبولیت کیلئے اضطراب کی شرط
- ۳۹۹
- دعا کی قبولیت میں مذہب کی قید نہیں
- اضطرار شرط ہے
- ۲۰۴
- دعائیں جذبہ اور جوش پر عقیدہ کا اثر
- ۲۰۰
- دعائیں خدائی منشاء کے مطابق احتیاط
- ۱۷۳
- مسلمان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں
- ۲۰۴
- کرب کی حالت کی دعا ضرور سنی جاتی ہے
- ۲۰۹
- مظلوم کی بد دعا سے بچو (حدیث)
- ۲۰۹
- مصائب کے موقع پر قرآن میں دعا کی تاکید
- ۲۸۵
- دعا کی تحریک اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے
- ۲۶۷
- جو دعا اللہ خود سکھائے اسکی قبولیت میں کوئی مشبہ نہیں
- ۴۵۰
- دعا خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کر نیکی ایک ذریعہ ہے
- ۲۸۶
- دعا قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے
- ۳۶۵
- دعا طوعی عبادت ہے
- ۲۸۵
- دعا کے نتیجے میں یونس کی قوم سے عذاب کاٹنا
- ۲۰۹
- الہی جماعتوں کے مادی اور روحانی غلبہ کے لیے دعا
- ۶۶۰
- ابتلاء میں دعا کا مؤثر طریق
- ۲۶۷
- ابتلاؤں اور مصائب سے بچنے کی دعا
- ۶۵۹

عقلی دلائل خدا تعالیٰ کی معرفت عطاء کرتے ہیں ۱۹۱
اسلام و نبیل سے بات منواتا ہے ۱۶۶

وماغ

کلام الہی کا نزول دل پر اور فلاسفوں کے
افکار و ماغ پر نازل ہوتے ہیں ۵۵

دنیا

دنیا دار العمل ہے اس میں انسان تو شہ
آخرت جمع کرتا ہے ۳۶۵

اسلام دنیا گمانے سے منع نہیں کرتا صرف
نقطہ نگاہ کو بدلتا ہے ۱۲۶

ذنیوی مفاد کو دینی مفادات پر ترجیح دینا
حرام خوری کے مترادف ہے ۳۳۶

دنیا کو چھوڑے بغیر دنیا نہیں ملتی
دنیا کی محبت باعث بعد الموت پر عدم ایمان کا ۳۹۳

ثبوت ہے
دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول محمد صلی اللہ

علیہ وسلم ہے ۱۸۷
انبیاء کے ذریعہ نئی دنیا کی تعمیر ۶۰۵

ذنیوی جنت سے مراد
دنیا کی موجودہ آبادی سے کئی گنا زیادہ آبادی ۱۲۳

کے لیے زمین سے غذا فراہم ہو سکتی ہے ۶۰۵

دبیت

دبیت رخنون بہا کی وصولی میں نرمی برتنے کا
حکم ۳۶۴

۶

حضرت ابراہیم کی دعائیں خاص ترتیب ۲۸۰
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ۵۶۱

صلیب پر حضرت مسیح ماحرمی علیہ السلام کی دعا ۴۶۹
قیصر روم کا حضرت عمرؓ کی خدمت میں دعائی ۳۲۵

درخواست کرنا
بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر حضرت خلیفۃ المسیح

الاولیٰ کی ایک جامع دعا ۴۵۰
میری ہر دعا قبول ہوتی ہے (مصلح موعودؓ) ۴۵۱

خدائی وعدوں کے باوجود دعا کی ضرورت ۲۱۵
پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنا قابل

اعتراض امر نہیں ۱۸۷
حضرت ابن عباسؓ کا دعا کے متعلق موقف ۴۰۶

دل

کلام الہی دل پر نازل ہوتا ہے اور فلاسفر کے
افکار کا نزول و ماغ پر ہوتا ہے ۵۵

تذکرہ کے نتیجے میں دل خدا کا عرش بن جاتا ہے ۲۷۸
دل کو عربی میں تابوت بھی قرار دیا گیا ہے ۵۶۰

وہ خیالات جن کو انسان دل میں قائم رکھے قابل
سزایں ہیں ۶۵۱

دل کی حالت محاسبہ کے نیچے آجاتی ہے ۶۵۳

دلیل

دلیل کی اقسام ۱۹
دلیل اور بیّنہ میں فرق ۱۹

دلیل اور حجّت میں فرق ۲۶۰
دلیل اور مشاہدہ ۱۴۹

- دین کی وجہ سے کسی کو قتل میں ڈالنا قتل اور
 ۲۲۵ لڑائی سے زیادہ خطرناک گناہ ہے
 دینی اختلاف کی بنا پر کسی کو ڈکھ دینا ہونک
 ۲۲۵ جہدم ہے
 ۵۸۶ دینی لڑائی کا محد و د جواز اور اس کی شرائط
 دینی جنگ تبھی جائز ہے جب کوئی قوم
 ۵۸۶ رَبَّنَا اللہ کہنے سے روکے

ذ

ذکر الہی

- ۲۸۱ ذکر کے مختلف مدارج
 ۲۸۲ ذکر کی تین قسمیں
 ۲۸۲ ذکر کی حقیقت قرب الہی کے حصول کی کوشش ہے
 ۲۵۴ تسبیح و تحمید کی فضیلت
 آیام تشریح میں خصوصیت سے ذکر الہی کی
 ۲۲۸ تقیین

ذمی

- ذمی کے قاتل کے لیے بھی موت کی سزا ہے ۳۵۹

ر

رات

- اگر نہ ہوتی تو انسان اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھتا ۳۲۰

رافت

- رافت اور رحمت میں فرق ۲۲۸، ۲۵۵

رب

- مذہب کی اصطلاح میں ایسے لوگ جنکی ہر
 بات بلا تیز بخیر و شرممان لی جاتے۔ رب ہیں ۳۲۵

دین (نیز دیکھئے مذہب)

- آنحضرتؐ اور آپ کے اتباع کی ساری چیزیں
 ۱۲۶ دین کے لیے تعقی
 مسیح موعودؑ کے ذریعہ نیا دین جاری نہیں ہوگا
 بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی زندہ
 ۱۸۶ ہوگا
 جماعت احمدیہ کے ہر فرد کو دین کے ساتھ گہری
 ۲۵۶ محبت اور یہ شعنی پیدا کرنی چاہیے
 دین کے لیے قربانیاں کرنے سے خدا کی
 مدد حاصل ہوتی ہے ۲۸۶
 دین کے لیے زندگیوں وقف کرنیکی ضرورت ۱۶۹
 دین کے لیے زندگی وقف کیے بغیر قرب الہی
 کے اعلیٰ مدارج حاصل نہیں ہو سکتے۔ ۲۸۶
 دین کی اشاعت ممکن نہیں جب تک دنیا میں
 ہر جگہ خانہ کعبہ کے ظل قائم نہ کیے جائیں ۱۷۰
 دینی مرکز
 جو قوم اپنی روحانیت اور عملی طاقت پھیلا نا
 چاہتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ
 اس کا مرکز زیادہ وسیع اور مضبوط ہو ۲۷۳
 دینی مفادات پر ذمیوی مفاد کو ترجیح دینا
 حرام خوری کے مترادف ہے ۳۲۶
 دین العجائز انسان کو مٹھو کروں سے بچاتا ہے ۲۷۹
 دین کے اختیار کرنے میں کامل آزادی ہونی
 چاہیے ۲۲۸
 دین کے لیے جبر ناجائز ہے ۵۸۵

رجس رحمت

۱۰۰

۲۶۸ احسانِ رحمت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے

۴۵۵۰۲۲۸ رحمت اور رافت میں فرق

رزق

رزق کے متعلق خدا تعالیٰ مومن اور کافر میں

۱۷۵ فرق نہیں کرتا

۴۶۲، ۴۶۱ بغیر حساب رزق ملنے کا مطلب

کبھی خدا تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے دوسروں

۶۲۶ کو رزق دیتا ہے

روٹی وہی ہے جو خدا کھلاتا ہے اور اصل

۳۹۶ زندگی اسی سے وابستہ ہے

استعمال کے لحاظ سے رزق کے مدارج -

۳۳۷ حلال - طیب - حرام - مکروہ

۳۳۱ رزق حلال کے علاوہ طیب ہونا بھی ضروری ہے

۳۳۷ بعض حالات میں حلال حرام قرار پاتا ہے

رزق غیر حلال یا رزق غیر طیب سے ایسا

جسم تیار ہوتا ہے جو انسان کو بدی کی طرف

لے جائے گا

۳۳۲

رسالت

۱۵۰ ہر رسول بشیر اور نذیر ہوتا ہے

۲۱ تمام رسولوں کے ساتھ یمینات تھے

پہلے رسولوں میں آپس میں درجہ اور مقام کا

۵۷۲ فرق تھا

جننا اعلیٰ درجہ کا رسول ہوتی ہی اعلیٰ درجہ

۲۳۰ کی قوم اسے عطاء کی جاتی ہے

آنحضرتؐ ہی ایسے رسول ہیں جنکا سلسلہ نبوت

۱۸۶ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا

وہی (محمدؐ) ایک رسول ہے جسکی کتاب پر

۱۸۶ تمام شرائع کا اختتام ہے

سیخ موعودؑ کی رسالت محمد رسول اللہ علیہ

۱۸۷ وسلم کی ہی رسالت ہے

رشتہ دار

۶ رشتہ دار سے حسن سلوک کا حکم

۳۵۲ رشتہ دار پر مال خرچنے کی تاکید

رضاء الہی

۱۱۷ کے لیے کوشش موت کے مترادف ہوتی ہے

رضاعت (بچے کو دودھ پلانا)

بچے کو دو سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز

۵۲۶ نہیں

دوسروں سے دودھ پلوانا حقوقِ پدری اور

۵۲۷ مادری کے خلاف نہیں

بچے کے دودھ چھڑانے کا فیصد میاں بیوی

۵۲۷ کے باہمی مشورہ سے ہی ہو سکتا ہے

طلاق یافتہ عورت بچے کو دودھ پلانے پر

۵۲۶ مجبور کی جا سکتی ہے بعض شرائط کے ساتھ

خاوند کے مرجانے پر درشاہ کو بچے کے دودھ

۵۲۶ پلانے کے اخراجات ادا کرنے کا حکم

مُزْنِعہ کا حق الخدمت مالک کے اقتصادی

۵۲۸ حالات کے مطابق ہونا چاہیے

- ۳۹۴ قرآن کا دور کرتے تھے
اس ماہ میں تلاوت قرآن کریم زیادہ کرنی چاہیے
- ۳۹۳ (حدیث)
انسان کو چاہیے کہ وہ ہر رمضان میں اپنی ایک کمزوری پر غالب آنے کی کوشش کرے۔
- ۳۳۸ (مسح موعود)
بعض لوگ رمضان کو مومنا ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں
- ۳۹۶ (مسح موعود)
آنحضرتؐ رمضان میں بہت صدقہ خیرات کرتے تھے
- ۳۹۵، ۳۷۵
دنیا کی اسی فیصد عزیز آبادی کی دلجوئی رمضان سے ہوتی ہے
- ۳۷۸
دی بیا بندی انسان کے لیے خیر و برکت کا موجب ہے جو الہی منشاء کے مطابق ہو
- ۳۱۲
انظار جلدی کرنا چاہیئے
- ۳۱۳
انظاری میں تنوع اور سحری میں تکلفات نہیں ہونے چاہئیں
- ۳۹۶
رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے تعلقاً
- ۲۱۱
خیط ایض اور خیط اسود سے مراد صحیح صادق اور صحیح کاذب
- ۳۱۳
رمی جمار
- ۳۳۹
رمی جمار کی حقیقت
- ۳۳۸
رمی کے لیے تین دن مخصوص ہیں
- رمی کی اصل عرض شیطان سے سبزیاری کا انظار ہے
- ۳۵۲

- ۱۷۰ رکوع کا روحانی پہلو
- رکھ (حدود اللہ)
- محرم اللہ کی رکھ میں ان کے قریب نہ جانے کی ہدایت
- ۴۱۴
رمضان
- ۳۹۲
رمضان کے معنی
- ۳۹۵
زمانہ جاہلیت میں اس ماہ کا نام ناقح تھا
- اس سوال کا جواب کہ روزے صرف رمضان میں کیوں رکھے گئے ہیں
- ۳۸۲
رمضان کا سبق
- ۳۹۳
رمضان انسان کو اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سبق سکھا تا ہے
- ۳۷۶
رمضان تصوف کا پنچوڑ ہے
- ۳۹۳
ماہ رمضان کی اہمیت ایک مسلمان کیلئے
- رمضان المبارک کے روزوں کی اسی قدر اہمیت ہے کہ ان کے بارہ میں قرآن کریم میں خاص طور پر احکام نازل ہوئے
- ۳۹۴
اللہ کی طرف سے خاص برکات اور خاص رحمتیں لیکر آئے والا مہینہ
- ۳۸۲
رمضان المبارک کے ایام قبولیت دعا کیلئے مخصوص ہیں
- ۴۰۷
روایات کے مطابق ۲۴ رمضان کو قرآن کریم کی پہلی سورۃ نازل ہوئی
- ۳۹۲، ۳۷۹
جبرئیل ہر سال رمضان میں آنحضرتؐ کیسے تھے

رُفُودِ اَرَمٰی

بخران کے عیسائی وفد کو مسجد نبوی میں عبادت

کی اجازت

۲۴۹

اختلاف مذہب دنیوی تعلقات توڑ دینے کا

موجب نہیں ہونا چاہیے

۱۷۶

روح

اسلام روح و مادہ کو حادث قرار دیتا ہے

۱۳۹

۱۴۵

روحِ حق

حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی میں آنحضرتؐ کے لیے

استعارۃً روحِ حق کے الفاظ

۵۷۴

روح القدس

روح القدس سے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید

۵۷۴، ۵۷۳

کا مفہوم

مسیح کی بنیت کے عقیدہ سے روح القدس

۱۲۸

میں نقص ماننا پڑتا ہے

روح القدس کا نزول غیر نبی پر ہو سکتا ہے

۲۶

روح القدس سے تائید پانا صرف مسیح سے

۲۱

مخصوص نہیں

صحابہ کے ساتھ بھی روح القدس کی تائید

۲۲

شامل تھی

روح القدس حضرت حسان کے ساتھ

۲۲

روح القدس حضرت معین الدین چشتی کے ساتھ

۲۳

روحانیت

بنی نوع انسان سے سُن سلوک روحانیت کی

طرف پہلا قدم ہے

۷

ایک بہت بڑا روحانی مرض

۱۵

روزہ

اسلامی روزہ کا طریق

۳۷، ۳۷، ۳۷

ایک ماہ کے روزے رکھنے کی حکمت

۳۹، ۳۹، ۳۹

اس سوال کا جواب کہ روزے صرف رمضان

میں رکھے گئے ہیں۔ سارے سال پر کیوں نہ

پھیلا دیئے گئے

۳۸۲

روزہ کی فضیلت اور فوائد

۳۷۴

روزہ کی جزا وغیرہ خدا کی ذات ہے

۳۷۷

روزہ خدا کے فضل کو جذب کرنا کا ذریعہ ہے

۳۷۵

روزہ سے انسان خدا سے مشابہت اختیار کر

لیتا ہے

۳۷۸

روزہ سے اہم انسانی قلب پر نازل ہونا اور

کشتی نظر تیز ہوتی ہے

۳۷۹، ۳۷۷

روزہ تقویٰ پر ثبات قدم عطا کرتا ہے

۳۷۷

روزہ امیر لوگوں کیلئے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے

۳۷۸

روزہ انسان میں مشقت برداشت کرنے کی

عادت ڈالتا ہے

۳۷۶

روزہ کئی امراض سے نجات دلانے کا موجب

ہوتا ہے

۳۷۵

روزہ رکھنے سے انسان غریبوں کا دکھ محسوس

کرتا ہے

۳۷۵

روزہ قوم میں قربانی کی عادت ڈالتا ہے

۳۷۶

کن لوگوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں

۳۷۵، ۳۷۴

۳۷۲ مسیح علیہ السلام کا چالیس دن رات روزے رکھنا
 ۵۷۳ حضرت عیسیٰ اور آپ کے حواری روزے رکھتے تھے
 ۳۷۳ آج کی عیسائی دنیا روزہ سے غافل ہے
 یورپ جب مسلمان ہوگا تو روزہ کو سب سے
 بڑی نیکی سمجھا جائے گا
 ۳۵۱

رونا

۲۸۴ تکلیف اور علم کے وقت رونا اسلام میں منع نہیں
 ایک نواسی وفات پر آنحضرتؐ کی آنکھوں سے
 آنسو جاری ہونا
 ۲۸۵
 رویا (نیز دیکھئے خواب)

خواب میں اولیاء کا آنحضرتؐ سے فقہی مسائل
 دریافت کرنا
 ۵۱۱

حضرت مولوی عبداللہ زرنوی کی رویا کرتا دیاں
 سے ایک نوز رکھا ہے اور میری اولاد اس سحر میں ہی
 حضرت مصلح موعودؑ کی جماعت احمدیہ کے متعلق
 ایک رویا
 ۱۳۵

جماعتی ترقی کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ کی
 ایک رویا
 ۲۵۲

حضرت مصلح موعودؑ کی ایک اور رویا
 ۳۱۳

حضرت مصلح موعودؑ کی ایک رویا جنگ عظیم
 دوم کے متعلق
 ۲۱۸

رویت

رویت یعنی اور رویت قلبی
 ۳۳۰

رہبانیت

نمانعت کی حکمت
 ۲۲۹

روزہ نہ رکھنے والوں کی طرف سے فدیہ دینے
 کے احکام
 ۳۸۸

روزہ کے بارہ میں افراط اور تفریط
 ۳۸۲

روزہ کے بارہ میں حد سے زیادہ تشدد اور حد
 سے زیادہ نرمی دونوں ناجائز ہیں
 ۳۸۶

بیمار اور مسافر کے روزہ کے متعلق حضرت مسیح
 موعود علیہ السلام کا فتویٰ
 ۳۸۷

بچوں سے روزہ رکھوانا
 ۳۸۵

روزہ رکھنا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ مہبودہ
 باتوں کو چھوڑنا ضروری ہے (حدیث)
 ۳۷۷

اگر تم ظاہری روزہ کے ساتھ باطنی روزہ نہیں
 رکھو گے تو یہ ظاہری روزہ لعنت بن جاہلگاہ کا
 ۵۷۴

روزہ کی انظار میں تنوع اور سحری میں تکلف
 نہیں ہونے چاہئیں
 ۳۹۶

کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ کا کم نہ ہو
 ہندو مذہب کے روزہ میں صرف پتی ہوتی
 ۳۷۲

غذا کھانی منع ہے
 ۳۷۱

کیتھونک عیسائیوں کے روزہ میں صرف گوشت
 کھانا منع ہے
 ۳۷۱

یہود کا یوم کفور کا روزہ
 ۲۱۱

موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چالیس دن رات
 روزہ رکھنا
 ۳۷۲

حضرت داؤد کا روزہ سے رکھنا
 ۳۷۲

یسعیاہ - دانی ایل اور یوایل کا بنی اسرائیل کو
 روزہ کی تاکید کرنا
 ۳۷۲

رہن

۳۷۲ اس مذہب میں روزہ کی تلقین ہے
زکوٰۃ

۶۴۸

رہن باقبضہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زہ رہن رکھ کر قرآن

۷

زکوٰۃ مالی عبادت کی سردار ہے

۶۴۸

ین

زکوٰۃ انسان اور انسان کے باہمی تعلقات

۳۵۵

سنواری ہے

۶۳۰

قیام کی اعراض

۶۱۰

ریا کار کا خدا اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا

۶۲۳

زکوٰۃ کا مقصد

ریا و اسے کا صدقہ ریا و کا خیال آتے ہی ضائع

۱۱۵

زکوٰۃ کے مصارف

۶۰۹

ہو جاتا ہے

۶۳۸

زکوٰۃ کی ادائیگی

۶۰۹

ہر قسم کا اظہار ریا و نہیں ہوتا

زکوٰۃ اور مالِ فینیت سے غزبا و کیلئے قند

نیکی کی تحریک کی خاطر دوسروں کو دکھانے کے

۵۷۵

قائم کرنا

۶۰۹

یے کام کرنا موجب ثواب ہوتا ہے

زکوٰۃ سے زیادہ دینا مسلمان کیلئے فرض نہیں ۳۹۵

ز

زاوراء

۸

زکوٰۃ میں صدقہ و خیرات شامل ہے

۴۳۹

بہترین زاوراء تقویٰ ہے

ضرورت زمانہ اور انبیاء و مصلحین کی بعثت ۱۰۷

۴۳۹

سفر حج کے یے زاوراء کا انتظام کرنا فرض ہے

زندگی

زراعت

۵۴۳

زندگی کے یے موت قبول کرنا ضروری ہے

دنیا کی موجودہ آبادی سے کئی گن زیادہ آبادی

۲۹۳

زندہ وہ ہے جس نے مر کر اپنی قوم کو زندہ کر دیا

۶۰۵

کیلئے زمین سے غرک پیدا ہو سکتی ہے

۳۶۵

بے فائدہ جان گونا نا قابل احزابے

قرآنی اصول کی روسے ایک ایکڑ سے ۵۲۵ من

ژ

۶۰۵

گندم کی پیداوار ہو سکتی ہے

۱۰۵

ژند و اوستا

افریقہ۔ روس۔ آسٹریلیا اور کینیڈا میں زراعت

س

۶۰۵

کی توسیع کے امکانات

سات

ژردشتی مذہب

سات کا عدد روحانی مدارج کی تکمیل کیطرت

۳۶۵

ژردشتی دو خداؤں کے قائل ہیں یہ یونان اور بہمن ۳۶۵

۴۵۲

اشارہ ہے

۴۸۲

ژند میں شہاب جائز ہے

- ۶۵ کوجلا وطنی کی سزا ملی
سجدہ
- ۱۷۰ سجدہ کارومانی پہ پہلو
سحر
- ۶۸ خلاف حقیقت ہے
سحر سے مراد طبع سازی کی باتیں
- ۸۲ مفسرین کے نزدیک دنیا میں دو دفعہ سحر
سکھایا گیا
- ۶۷ حضرت سیدنا ان کے متعلق مشہور ہے کہ آپ
کوجادو آنا تھا
- ۶۷ سخاوت
- ۳۹۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت
سعی
- ۳۰۵ حج کا ایک رکن
سعی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہما السلام
کی یادگار ہے
- ۳۰۵ اسلام سے پہلے مضا اور مروہ کی سعی گناہ سمجھی
جاتی تھی
- ۳۰۷ حاجی کیلئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ۲۲۳
حضرت عائشہؓ کے نزدیک سعی ضروری ہے ۳۰۶
صفا و مروہ کا طواف آنحضرت کی سنت تھی ۳۰۶
حضرت عروہ بن زبیر کے نزدیک سعی ضروری نہیں ۳۰۷
سفر
- ۲۳۹ سفر کے لیے زاو راہ کا انتظام فرض ہے
۳۸۳ سفر میں روزہ کی ممانعت

- سزرا
صرف اس بدی کی سزائے کی جس میں اکتساب
یعنی قصد اور ارادہ شامل ہو
- ۶۵۷ موت کی سزا منسوخ کرنے کی تحریک کی مخالفت
بعض دفعہ اصلاح کیلئے سزا دینا ضروری ہوتا ہے ۴۷۳
- ۴۳۱، ۱۹۰ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم
سائل
- سومن کا فرض ہے کہ ایسے حاجت مند تلاش کرے
جنہیں عزت نفس نے سوال کرنے سے روکا ہے ۶۲۷
- کسی قسم کے سائل کی مالی امداد کرنی چاہیے
۶۲۹، ۶۳۸
- اسلام نے سوال کرنا پسندیدہ قرار نہیں دیا
۳۵۵ امداد کے لیے سوال کرنے کی شناخت
- ۶۳۸ جس شخص کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا ہے
اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں (حدیث) ۳۵۵
- حضرت عمرؓ کا ایک غیر مستحق سائل کو مرزانش کرنا ۳۵۵
- سائل کے حالات کی پردہ پوشی کرنی چاہیے ۶۰۸
- سائل کو قول معروف کہنا
۶۰۷
- سائنس
اپنی تمام تر ترقی کے باوجود سائنس بھی مادیات
کے ایک نہایت چھوٹے حصے کی تشریح کر
سکی ہے ۳۲۰
- سائنس کا ثناء کے اصرار سے ناواقف ہے ۳۲۰
- سبب
سبب کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اسرائیل

کی فطرت اور ذہنیت کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے ۱۱۰

سود

۴۳۱ ربو میں ہر قسم کا سود شامل ہے

۴۳۲ تجارتی سود بھی ممنوع ہے

۴۳۵ سوپر ریوریہ کا لین دین ایک قسم کا جو ہے

۴۳۷ ربو اور ذریعہ ایک چیز نہیں

۴۳۱ سود کے مضرات

۴۳۹ سود کے سیاسی نقصانات

سود کے نتیجہ میں قومی اور بین الاقوامی امن کی

۴۳۶ تباہی

اسلامی سلطنتیں سودی لین دین کی وجہ سے

۴۳۰، ۴۳۹ تباہ ہو گئیں

۴۳۴، ۴۳۳ سود کے متبادل جائز ذرائع

۴۳۹ مسلمانوں کو سود کے بارہ میں سخت تنبیہ

سود کے بارہ میں مسلمانوں سے بطور خاص

۴۴۰ کیوں گرفت ہوتی ہے

سودی لین دین کرنے والے سے بائیکاٹ کرنا

۴۴۰ چاہیے کیونکہ وہ بائعی ہے

۴۳۸ سودی نظام کے خاتمہ کی پیشگوئی

سورۃ فاتحہ

مغضوب سے مراد یہود اور منافقین سے مراد

۳۴ نصاریٰ (مدینہ)

سورۃ بقرہ

سورۃ بقرہ کے مضامین کی کئی آیت دیکھنا

۱۹۱ دَاٰبَعَثْ فِیْہِمْ وَّرَسُوْلًاہے

۳۵۵ سفر کی سہولتیں دینا کرنا حکومت کا فرض ہے

سکھ

۲۵۶ سید احمد بریلوی کا سکھوں سے جہاد

سُنَّتِ اللہ

عالمگیر سطح پر بدی کا توازن بڑھ جانے پر نبی

۱۳۰ مبعوث ہوتا ہے

اللہ کی سُنَّتِ ہے کہ وہ ابتلا میں ثابت قدم رہے

والوں کو روحانی برکات اور مادی ترقیات

۳۰۴ دونوں عطا کرتا ہے

۳۰۲ مڑے دُنیا میں واپس نہیں آتے

انبیاء کے مخالفین کے سُنَّتِ اللہ کے خلاف

۱۴۲ مُطاببات

سُنَّتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

۴۴۲ سُنَّتِ کا نقص ضروری ہے

سُنَّتِ ابراہیمی

۱۴۹ ابراہیمی سُنَّتِ کی تجدید کی ضرورت

سوال

۱۰۹ سوال کے مختلف مقاصد

۱۰۴ آنحضرتؐ کا صحابہؓ کو سوال کرنے سے منع فرمانا

صحابہؓ آنحضرتؐ کے احترام کی وجہ سے سوال

۱۰۹ کرنے سے احتراز کرتے تھے

کثرت سے علمی سوالات کرنے سے ضد پیدا

۱۱۰ ہوتی ہے

۱۱۰ تحقیق کی غرض سے سوالات کرنا منع نہیں

اللہ نے مسلمانوں کو سوالات سے روک کر ان

۴۸۹ کوشش

۴۸۲ بائبل میں شراب کی حلت

۴۸۲ زردشتی مذہب میں شراب کا جواز

۴۸۱ ویدوں میں شراب کی حلت

جین مت میں شراب کی تو مانعت ہے لیکن اس

۴۸۵ کی کوئی عقلی یا علمی بنیاد نہیں

شرح صدر

۳۳ اسلام کیلئے شرح صدر جنت میں پہنچا دینے

شُرک

۳۲۳ شرک کی چار صورتیں

۳۲۸ فتح مکہ کے موقع پر شرک کا عقائد کا ٹوٹ جانا

عورتوں کی بیعت میں شرک نہ کرنا عہد

۲۰۴، ۲۰۴

حضرت عیسیٰ کو مرڈوں کا زندہ کرنا والا پرندے

پیدا کرنے والا اور غیب سے حجت رکھنے والا

۲۰۹ بگھنا شرک کا عقائد ہیں

مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کے

۲۰۹ شرک کا عقائد کی اصلاح فرمائی ہے

شرعیعت

۱۰۶ قانون شرعی کا قانون قدرت پر قیاس کرنا چاہیے

پہلی شراعی کی موجودگی میں نئی شریعت کی کیا

۱۰۱ ضرورت ہوتی ہے

شریعت اور تعلیم کے متعلق اللہ تعالیٰ کی

دوستیں (نسخ یا احیاء) ۱۰۳، ۱۰۷

پہلی شریعتوں میں احکام کی حکمتیں نہیں بتائی

سورۃ جمعہ

۱۰۴ آنحضرت کی بعثت تا نیر کی پیشگوئی

سورۃ کوثر

۱۹۱ دعائے ابراہیمی کا جواب ہے

سیاح

ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو سبولتیں ہم پہنچانا حکمت

کا فرض ہے

۳۵۵

ش

شبہات

۴۱۴ شبہات سے دور رہنے کی ہدایت

شراب

۴۹۰ جالبی عرب شراب کا دلدادہ تھا

صحابہ شراب کی حرمت سے قبل ہی اس کی خرابی

۴۸۰ محسوس کر رہے تھے

شراب کی حرمت کے موقع پر صحابہ کرام کی

۴۹۲ بے مثال اطاعت

طب یونانی اور طب جدید شراب کے نفع

۴۸۷ مند ہونے کے قائل تھے

بیسویں صدی کی تحقیقات میں شراب کی

۴۸۸ مضرت ثابت ہو گئی ہے

شراب کی مضرتیں صرف جسم انسانی تک ہی محدود

۴۸۷ نہیں بلکہ اس کا اثر اخلاق پر بھی پڑتا ہے

انسداد شراب نوشی کی اسلامی تحریک کی

۴۸۰، ۴۹۰ بے مثال کامیابی

انسداد شراب نوشی کے متعلق امریکہ کی ناکام

۵۷۳

غیر شرعی انبیاء

بعض انبیاء کو شریعت نہیں دی گئی جیسے

۵۷۳، ۲۲۲

عیسیٰ علیہ السلام

عیسائیت کا شریعت کو لعنت قرار دینا ۵۷۳، ۲۲۱

انجیل کی رو سے مسیح نے شریعت کو لعنت قرار دیا ۲۷

حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے

حواری شریعت کو لعنت نہیں سمجھتے تھے ۵۷۴

شعائر اللہ

حج بیت اللہ کی غرض شعائر اللہ کی عظمت

قائم کرنا ہے ۲۵۰

شعائر اللہ کے اسماء سے اصل حقائق کی طرت

توجہ پیدا ہوتی ہے ۲۵۱

شعر

وہ تسمیہ ۲۹۲

حضرت ابن عباس کا حج کے ایام میں شعر

پڑھنا ۲۳۸

شعور

وہ علم ہوتا ہے جو اندر سے باہر کی طرف آئے ۲۹۲

شعور کے کانوں سے سنی جانے والی آواز ۲۹۳

شفاعت

اصل شفیع اللہ تعالیٰ ہے ۵۷۷

اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں

ہو سکتی ۵۸۱، ۵۷۷، ۱۵۲

نوع انسان کیلئے روئے زمین پر اب کوئی

رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۵۷۷

۱۹۳

جاتی نہیں

۵۷۴

شریعت کا مختار اور تشہر

شریعت موسویہ کی تکمیل موسیٰ کے دور میں ہو چکی

تھی۔ لیکن لوگوں کی تکلف مغز سے بہت گئی تھی ۵۷۳

ظاہری شریعت دنیا کی زندگی کو درست رکھنے

اور باطنی شریعت روحانیت کے قیام میں

مدد دینے کے لیے ہے ۵۷۴

اسلام آخری شریعت ہے ۲۲۸

وہی ایک رسول ہے وصلیٰ علیہ وسلم جس کی کتاب

پر تمام شرائع کا اختتام ہے ۱۸۶

مثیل موسیٰ وصلیٰ علیہ وسلم کیساتھ آنحضرت

کے متعلق حضرت موسیٰ کی پیشگوئی ۲۲۰، ۳۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ظاہر

اور باطن کھول کر سمجھا دیا ۵۷۴

شریعت اسلامی میں استعمال کے لحاظ سے

رزق کے چار مدارج۔ طیب۔ حلال

حرام۔ مکروہ ۲۳۷

شریعت اسلامی میں میاں بیوی کے حقوق

میں مساوات شریعتوں کی تاریخ میں منفرد

مثال ہے ۵۲۷

شریعت کے نزدیک بعض حالات میں حلال

بھی حرام قرار پاتا ہے ۲۳۷

کلمہ اللہ سے مراد شریعت دینا ہے ۵۷۳

غیر شرعی انبیاء ۲۰

بنی اسرائیل میں شریعت موسویہ کے پیرو

شہید کو مرنے کے معابد اعلیٰ حیات ملتی ہے ۲۸۹

شہید کے اعمال صالحہ بڑھتے رہتے ہیں ۲۹۰

خدا کی راہ میں مرنے والوں کو آئندہ نسلیں بھی یاد

رکھتی ہیں ۲۹۰

بچی غنیمۃ السّلام شہید کر دیئے گئے تھے ۵۹۰

امام حسین علیہ السّلام کی شہادت اور مقصد میں

کامیابی ۵۹۰

شیطان

قرآن کریم شیطان کے وجود کا اقرار کرتا ہے ۵۸۸

شیطان سے مراد شیطان صفت لوگ ۸۱

حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کی بے مثال قربانی

کے نتیجے میں منیٰ میں شیطان گویا مر گیا تھا

(رہی جبار کا اشارہ) ۳۳۹

شیطان کے پیچھے چلنے کا نتیجہ ۳۳۲

شیطان کی ہلاکت مسیح موعود کے ذریعہ مقدّمہ ۱۴۵

۱۶۰

شہید

امامت اور نبوت ۱۵۴

آیت انّ من شیعتیہ اٰبنا و اھنہم کے

غلط معنی ۲۲۱

ص

صبر

صبر کا مفہوم ۲۹۵

صبر کے مثبت اور منفی معنی ۱۱۶

صبر اور بزدلی میں فرق ۱۱۵

شجاعت، عفت، تقاعد صبر کے مختلف پہلو ہیں ۲۸۳

قیامت کے دن آنحضرت کو شفاعت کا اذن

ہوگا ۵۸۱

قیامت کے دن اُمت محمدیہ کے بعض افراد بھی

شفاعت کریں گے ۵۴۴

تو میں اپنے منزل کے دور میں شفاعتِ انبیاء

پر زور دیتی ہیں ۱۵۴

یہود ابراہیم کی شفاعت کے امیدوار تھے ۱۵۳

حضرت مسیح موعود علیہ السّلام کا نواب عبد الرحیم

خان کی صحت یابی کیلئے شفاعت کرنا ۵۸۱

شفقت

جو شخص عذاب اور سزا میں پر شفقت نہیں کرتا

وہ اپنی مشکلات کے وقت خدا کی مدد حاصل

نہیں کر سکتا ۲۸۴

شکر

حضرت صلح موعود کو ابہام میں آل داؤد قرار دیکر

شکرگزاری کے ساتھ اعمال کرنے کا حکم ۶۷

شور

شور کے لیے وید سننے کی سزا ۳۶

شہادت

شہید کو زندہ کہنے کی وجہ ۲۸۸

آنحضرت کے وقت ایک لڑائی میں ستر

قاری شہید ہوئے ۶۹

شہید

قوم کی زندگی کے لیے شہداء کا احترام

ضروری ہے ۲۹۳

صبر کی فضیلت

۱۱۵

صبر و صلوة کے بغیر خدا کی نصرت نہیں ملتی

۲۸۷

صبر کے نتیجے میں انسان شُغْمِ عَلَیْہِ مَرُوہ میں شامل

۳۰۴

ہو جاتا ہے

صبر کرنے والوں پر اللہ کا فضل شُحْنِ نَسَاءِ کی

۳۰۳

صورت میں نازل ہوتا ہے

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہ کی حقیقت

۳۰۲، ۲۹۶

صابر کی تعریف - مصیبت کے وقت خدا

۳۰۲

کی طرف رجوع کرنے والا

احکام الہی پر استقلال سے قائم رہنا بھی

۲۸۲

صبر ہے

خدا تعالیٰ کی رضا پر استقلال سے قائم رہنا صبر

۱۱۶

کہلاتا ہے

مصیبت اور تکلیف کی شکایت خدا کے سوا

۲۸۳

دوسروں سے نہ کرنا

مقدرت کے باوجود بدلہ لینا

۱۱۷

باجم جھگڑوں میں پتے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلزل

۳۵۶

اختیار کرنا

میدان جنگ میں دلیری سے دشمن کا مقابلہ کرنا

۲۸۴

بدی سے رکن بھی صبر ہے

خدا کے حضور اپنی جگہ کسی کی شکایت کرنا صبر

۲۸۳

کے منافی نہیں

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

۶۵۲، ۲۸۰

بے نظیر اطاعت

شراب کی ممانعت کے موقع پر صحابہ کاشانی نمونہ ۳۹۶

نالی قربانیوں کے لیے بے تابی ۶۱۲، ۲۷۰

اشاعت اسلام کیلئے بے مثال قربانیاں

۳۰۳، ۲۱۵

اشاعت اسلام کیلئے صحابہ کی قربانیوں کے

۳۰۳

نتیجے میں انہیں شہرت دوام حاصل ہوئی

۲۹۹

خدا کی راہ میں قربانی کا جذبہ

جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کی طرف سے

۲۳۱

جان نثاری کے عزم کا اظہار

۵۴۷

موت کو قبول کرنا

۲۵۳

نیکیوں میں مسابقت کی روح

یتیموں کی کفالت کے لیے ایک دوسرے

۲۹۷

پر مسابقت

۲۱۱

عبادت اور ذکر الہی کا والہانہ عشق

۳۵۱

صحابہ کے نزدیک نیکی کا معیار

۲۹۵

بھوک پر صبر

۶۲۶

جذبہ عشق

۶۲۷

صحابہ کی عزت نفس

۹۹

صحابہ میں حفاظ اور قاریوں کی کثرت

آنحضرت کے ادب کی وجہ سے آپ کو آرٹ

۲۴۶

کے نام سے مخاطب نہیں کرتے تھے

آنحضرت کے احترام کی وجہ سے سوالات کرنے کی

۱۰۹

جرات نہیں کرتے تھے

آیۃ وَإِنْ تَسُدُّوْا مَآبِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ

تُخْفُوْا یُحَاسِبْکُمْ بِہِ اللّٰہُ کے نازل

۴۳۰ اسلامی شریفیت میں دو قسم کے صدقات

۴۱۱ صدقات دینے والے مومنوں کی مثال

آنحضرتؐ رمضان میں بہت صدقہ خیرات

کرتے تھے ۲۷۵

۲۹۴ سارا مال صدقہ میں دینا درست نہیں

۴۲۲ بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈالنے کا طریق

۴۳۰ رات کے وقت صدقہ دینے کے فوائد

پوشیدہ طور پر صدقہ دینا نفس کی اصلاح کیلئے

۴۲۲ زیادہ بہتر ہے

۴۱۰ علی الاعلان صدقہ دینا (بشرط خیریت) ریاء نہیں

قومی صدقات ظاہراً اور انفرادی صدقات

۴۲۲ برسر آدینے مناسب ہیں

۴۰۹ ریاء کا صدقہ

۳۵۴ بشارت سے صدقہ ادا کرنا ہی نیکی ہے

اپنے بہترین اور طیب مال میں سے صدقہ دینا چلیئے ۴۱۵

صدقۃ الفطر

۳۸۸ ناز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے

صدقۃ (فقرہ بود)

۴ حضرتؐ عزیر کو ابن اللہ قرار دیتا تھا

صدقۃ

۲۴۲ نبیوں کی قبض صدیقوں کا بطل ہوتی ہے

صفائی

اسلام نے عیسائیوں اور ہندوؤں کے اس

نظریہ کو رد کیا ہے کہ تم اور باس کی صفائی،

۵۰۳ دنیا داری ہے

۴۵۲ ہونے پر صحابہ کی گھبراہٹ

۳۰۳ ایک فرانسیسی مورخ کا صحابہؓ کو خراج تحسین

دس ہزار قدوسیوں سے مراد فتح مکہ میں شامل

۳۸ دس ہزار صحابہؓ

۲۲ روح القدس سے صحابہؓ کی تائید

آنحضرتؐ کے صحابہؓ اور موسیٰؑ کی قوم کا موازنہ

۵۴۸، ۲۳۱

۲۸ حواریان مسیح سے صحابہؓ کا موازنہ

امت محمدیہ میں صحابہؓ کی مثل ایک جماعت کی

۱۰۴ پیشگوئی

انبیاء اور ماسورین پر ایمان لانے والے سزاؤں

۳۲۱ کی طرح دنیا کی ہدایت کا موجب بنتے ہیں

ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سوز کا گوشت

۳۲۵ کھانے سے بچایا

صحابہؓ پر عیسائیوں کا بزوری کا الزام بے بنیاد ہے ۴۷۲

غیر مسلم کے قابل کی سزا کے متعلق صحابہؓ کا عمل ۳۵۹

۲۹۴ صحابہؓ افطاری میں تکلفات نہیں کرتے تھے

صحیح

۵۰۵ عورتوں کی صحیح کی حفاظت کرنی کی تلقین

صدقہ

۴۲۳، ۴۱۲ صدقات کا مقصد

صدقات کے نتیجے میں غریبوں کو قوم کا مفید جز بن کر

۴۱۲ قوم کو مضبوط بناتے ہیں

اسلام نے غریبوں کی سرکھری فنڈز مقرر

کرنے کے علاوہ صدقہ خیرات کی تلقین کی ہے ۵۷۵

- ۱۵۶ ابراہیمؑ کی دس آزمائشوں کا ذکر
طب
- ۳۹۰ عرب جاہلیت میں طب
طلاق
- ۵۱۹ اَلْعَصْنُ الْحَلَالُ ہے
طلاق اور خلع کو عام نہ کرنے کیلئے اسلام کی
بعض پیش بندیاں
- ۵۱۹ آنحضرتؐ کا فرمان کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں
دینا کتاب اللہ سے مذاق ہے
- ۵۱۸ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک طلاق
شمار ہوگی (حدیث)
- ۵۱۸، ۵۱۵ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں کو حضرت عمرؓ
نے بطور سزا تین طلاقیں قرار دیا تھا
- ۵۱۸ عام مسلمانوں کا ایک مجلس میں اٹھی تین طلاقیں کا
طلاق بے قرار دینے پر افسوس کا اظہار
- ۵۱۷ ایسی طلاق جس میں خاوند کو جوع کا حق حاصل
ہے صرف ڈو دفعہ ہو سکتی ہے
- ۵۱۴ طلاق رجعی کے بعد رجوع میں حسن نیت کی تلقین
- ۵۲۳ مطلقات سے حسن سلوک کی تاکید
- ۵۲۰، ۵۳۳ تشریح باخسان کی تاکید
- ۵۱۶ طلاق کے بعد عورت کے جذبات کا خیال
طلاق کے بعد عورت سے زیورات اور پاجامات
واپس نہیں لیے جا سکتے
- ۵۱۶ طلاق کی صورت میں بچوں کو دباؤ ڈالنے کا ذریعہ
نہیں بنانا چاہیئے
- ۵۲۶

- اسلام میں ظاہری صفائی کی تاکید اور اس کے
آداب
- ۱۹۵، ۱۹۴ باس اور جسم کی صفائی میں غلو سے احتراز
- ۵۰۲ صلح حدیبیہ
کے موقع پر مسلمانوں کو حج سے روکا جانا
- ۳۳۴ صلیب
سیح علیہ السلام کا صلیب سے زندہ اتارا جانا - ۲۹
صلیبی موت سے سیح کا پچنا بہت بڑا معجزہ ہے ۲۵
سیح کو صلیب پر لٹکانے کی وجہ سے یہود انیس
موسال سے صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں ۲۹۰
صو
صوڑ چھوٹے جانے سے مراد نبی کی بدست
- ۳۲۲ ض
ضبط تولید
بعض حالات میں جواز
- ۵۰۴ ط
طاعون
طاعون کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرت سیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں
- ۱۹ طاغوت
طاغوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کے
قانقام ہوتے ہیں
- ۵۸۹ طالمو
ایران میں تیار ہوئی
- ۵۳
۷۷
۵۹۳ حضرت ابراہیمؑ کی فرود سے بدست کا ذکر

	عالمین	
	كَهْنَتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ	
۱۵۱	سے مُراد	
	عبادت	
۱۷۳	جن وائس عبادت کیلئے پیدا کیے گئے ہیں	
۲۷۹	عبادت کا اصل مقصود	
۲۷۸	تزکیہ نفس اور صفاتِ باری کا مظہر بننا	
۳۰۷	خدا کے احسانات کا شکر	
	عبادت پر مضبوطی سے قائم رہنا حضرتِ الہی	
۲۸۶	حاصل کرنے کا ذریعہ ہے	
	عبادتِ الہی آتی کامل ہو کر خدا نظر آنے لگے یا	
	کم از کم اتنا احساس ہو کہ میں اس کے حضور حاضر	
۱۲۵	ہوں	
	پورے خلوص۔ اطاعت اور تبتّل نام کیساتھ	
۵۳۷	عبادت کی تلقین	
	عبادات اور دوسرے امور میں اخلاقِ جان اور	
۴۳۱	صحت کے مثنائی راہ اختیار کرنے کی ممانعت	
	عبادت وہی ہے جسے انسان بشارت سے	
۳۸۰	ادا کر سکے	
۱۶۴	عبادت میں خرچ ہونے والا وقت	
۳۸۰	اسلامی عبادات کا باہمی ربط	
۷	بنی اور مالی عبادات کی سردار نماز اور زکوٰۃ	
	نمازِ خدا اور بندے کے تعلقات کو اور زکوٰۃ	
۳۵۵	انسانوں کے باہم تعلقات کو سنوارتی ہے	
۵۷	ظاہری عبادت کے ساتھ باطنی عبادت کی تہمت	

	آنحضرت کا ایک عورت کو طلاق دینے پر مقررہ	
۵۳۵	ہر اور بطور احسان نامہ اموال دینا	
۵۱۱	عدت اور اس کی حکمت	
۵۱۱	مطلقہ تین قروہ تک رکی رہے	
	رزق قہنّ و کسوّ تُكْفَنَنَّ سے تمام اخراجات	
۵۲۶	ضروری مراد ہیں	
۵۲۲	حلالہ غیر اسلامی رسم ہے	
	طلاق کے بعد عورت کو بچے کو دودھ پلانے	
	پر مجبور کیا جاسکتا ہے (ادائیگی اخراجات کی	
۵۲۶	شرط کے ساتھ)	
	طیب	
۳۳۱	طیب کی تعریف	

ظ

ظالم

۴۱	ظالمِ مشرک کے معنی میں بھی آتا ہے	
	ظالم سے مراد وہ لوگ جو خدا کی راہ میں مال	
۶۲۰	خرچ کرنے سے چپکلی پتے ہیں	
	ظَلَّ (دیزرہ دیکھئے بروز)	
	آنحضرت کے کامل ظنّ آپ میں ہی شامل ہوتے	
۲۶۸	ہیں	
	ہم سیرج موعود علیہ السلام کی نبوت کو آنحضرتؐ	
۱۸۶	کی نبوت کے تابع اور نطق سمجھتے ہیں	
	ع	
	عادت	
۱۷۷	نیکی کی عادت کے باوجود اسکا ثواب ملتا ہے	

عبادات لسانی

۶۰۸

نماز اور دعا طوطی عبادت ہے

۲۸۵

اِقْتَمُوا الصَّلَاةَ میں استقلال کے ساتھ

۸

بغیر کسی نافعہ کے نماز اور کرنا شامل ہے

۳۳۷

اجتماعی عبادت کے خصوصی آداب

۵۰۲

اجتماعی عبادت میں معافی کا اہتمام

عبادت گاہ

۱۳۲

غیر مسلم عبادت گاہوں کا احرام

کسی قوم کی عبادت گاہیں گزرنے کے عمل کو دیکھنے

۵۷۱

کے لئے مذہبی جنگ جائز ہے

۲۲۹

نجران کے عیسائیوں کا مسجد نبوی میں عبادت کرنا

عبد

۱۳۲

خدا کا عبد بننا انسان کی پیدائش کا مقصد ہے

عبد کا مل رہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نعتش کو قبول

۳۳

کرنے لگ جائے

بندے کو الٰہی مشاغل کے مطابق اپنے آپ کو دھونے

۱۷۳

کی کوشش کرنی چاہیے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں عبد اللہ

۵۶۹

کے نام سے یاد کیا گیا ہے

۴۸

بندہ کا اللہ پر کوئی ذاتی حق نہیں

عبرانی (زبان)

توابع کے معنوں میں اللہ کی کوئی صفت

۵۳

عبرانی زبان میں موجود نہیں

۵۲، ۵۱

جبرئیل کے معنی عبرانی میں

عدت

۵۱۱

طلاق کی عدت اور اسکی حکمت

بیوہ کے لیے چار ماہ دس دن کی عدت کی

۵۳۰

حکمت

۵۳۰

حاملہ کیلئے عدت وضع حمل ہے

عدوی کثرت

نسلی اور تبلیغی دو طریقوں سے تعداد بڑھانی

۱۹۴

جاسکتی ہے

آنحضرت کا فرمانا اِنِّیْ مُکَاثِرٌ بِکُمْ

۱۹۴

اَلْاُمَّةَ

عدل

۱۲۴

عدل اور احسان

عدم رجوع موئی

سنت اللہ کے مطابق دوسرے دنیا میں واپس

۳۰۲

نہیں آتے

۲۹۱

عدم رجوع موئی کی تائید ایک حدیث سے

عذاب (نیز دیکھیے جنم)

عذاب نبی کے انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ شرارت

۱۷۶

اور فساد کی وجہ سے آتا ہے (سیح موعود)

۴۰۹

دعا کے نتیجے میں یونس کی قوم سے عذاب کاٹنا

۴۴۶

عذاب نار دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے

۳۲۸

اُخروی عذاب کے متعلق تمثیلات کا مفہوم

کفار کے آیت طلب کرنے سے مراد عذاب

۱۴۱

ہوتا ہے

۳۶	کرتے ہیں	۶۴۷	عرائضِ نولیس
	عربی زبان کی ایک بڑی خوبی۔ جملہ کے استعمال		فرائض اور اس کی اجرت
۱۹۷	سے مفہوم کا فرق		عرب (قوم)
۲۲۷	نکوہ تعظیم کے لیے		آنحضرتؐ کے زمانہ میں عرب کی آبادی پندرہ
۱۸۷	توہینِ تحقیر اور تعظیم دونوں کے لیے آتی ہے	۲۶۵	بیس لاکھ تھی
	بعض دفعہ جزائے جرم کے لیے جرم کا لفظ	۷۸	عرب قوم ایرانیوں کی نظر میں
۲۲۹، ۱۶	استعمال ہوتا ہے		حج کے بعد مٹی میں عرب اپنے باپ دادا کی
	ماضی کی جگہ مضارع کا استعمال اور اس کے	۲۲۳	تعریف میں قصائد پڑھا کرتے تھے
۸۸	مواقع		سڑوں کا یقین تھا کہ مکہ کو کوئی جھوٹا شخص فتح
	ماضی کا صیغہ قطعی فیصلہ پر دلالت کرنے کے	۲۷۵	نہیں کر سکتا
۵۲۸	یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے	۳۲۳	مشرکین عرب کے توجہات
	بعض دفعہ نہی پر زور دینے کے لیے نفی	۲۶۵	عربوں کی جنگی مہارت
۸	استعمال کرتے ہیں		عربوں میں قاتل کو اس کی سماجی حیثیت کے
	بعض موقعوں پر حذف سے زور دینے کا	۳۶۱	مطابق سزا دی جاتی تھی
۸۷	مفہوم پیدا کیا جاتا ہے		دور جاہلیت میں عربوں کا علم الاخلاق شراب کو
	ترغیب دینے کے لیے فعل کو حذف کر کے مفعول	۲۹۰	عظمت دیتا تھا
۲۱۶	بہ لایا جاتا ہے		عرب شراب پینے کے عادی تھے اور اس پر فخر
۲۲۷	بعض دفعہ سبب کو مسبب کی جگہ رکھا جاتا ہے	۲۸۰	کرتے تھے
۲۰۴	آب کا استعمال چھپا کیلئے ہو سکتا ہے	۲۹۲	جو عربوں کی گھٹی میں رچا ہوا تھا
۳۶۱	جملہ مستأنف لانے کا مقصد	۲۹۳، ۲۹۲	عربوں میں جو سے کی مختلف صورتیں
	الّا کبھی ناک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے		عربوں نے قیل ترین مدت میں ساری دنیا
۲۷۴، ۲۶۱		۲۷۴	میں اسلام پھیلایا
۳۶۷	حشی کے معنی کی بھی ہوتے ہیں		عربی زبان
	ص تاکید اور استمرار کے لیے استعمال بھی کیا		عربی میں سچائی کے اظہار کے لیے جتنے الفاظ
۲۲۳	جاتا ہے۔		استعمال ہوتے ہیں وہ سب دوام پر دلالت

تمام علمی ترقیات اختلاف سے وابستہ ہیں ۱۱۸

علم کا تجربہ امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے ۲۲۷

سوالات کرنے کی بجائے خود بخود کرنے کی عادت

ڈالتی چاہیے

(حضرت خلیفہ اولؑ)

علم اور حکمت میں فرق ۱۹۳

انسان کی عزت اس علم کے مطابق ہوتی ہے

جسے وہ اچھی طرح سیکھتا ہے ۱۲۲

عالم باعمل کی مثال ۳۲۱

عالم بے عمل ۳۲۲

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا علم دوسری چیزوں کے علم

اور معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے ۳۱۶

اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی انسان اعلاٰ نہیں

کر سکتا ۵۸۲

عمر

یہود، مشرک اور منکرین قیامت لمبی عمر

کے خواہشمند ہوتے ہیں ۵۴۹

انسانی عمر کا ایک ہزار سال ہونا بعید از قیاس ہے، ۵۰

عمرہ

عمرہ طواف بیت اللہ اور سعی صحفا و مروہ کا نام ہے ۳۰۵

— واجب نہیں ۲۳۳

— کرنے کا طریق ۲۲۲

— سارا سال ہو سکتا ہے ۳۰۵

عمرہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان بار بار اپنے

دینی مرکز میں آئیں ۲۷۲

عربی زبان میں سنوٹ بھی تاکید کیلئے آتا ہے ۲۲۳

فی تحلیلیہ ۲۹۲

متنی کا لفظ مایوسی کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ

وقت کی تعیین کی درخواست کے طور پر ہوتا ہے ۴۷۷

عرش

تذکرہ کے نتیجہ میں دل خدا کا عرش بن جاتا ہے ۲۷۸

عزت

اُخروی عزت کے بغیر صرف دنیوی عزت

ایک لعنت ہے ۴۴۴

عزت نفس ۶۲۷

عفو

عفو کی کامل صورت ۱۱۳

عفو میں اصلاح کی شرط ضروری ہے ۳۶۲

مقتول کے درثناء قاتل کو معاف کر سکتے ہیں ۳۶۲

مظلوم کے معاف کر دینے کے باوجود حکومت

ظالم کو سزا دے سکتی ہے ۳۶۳

مقتول کے درثناء اگر ویت بیکر قاتل کو قتل کر

دیں تو حکومت دوسرے فریق کو انہیں معاف

کرنے کی اجازت نہیں دے گی ۳۶۴

یہود کے بارہ میں عفو سے مراد ۱۱۴

(قُلْ اَعْفُو) میں عفو کے مختلف معانی ۴۹۳

عقبی

— کا ثبوت ۳۲۰

علم

اہام کو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ۱۵۱

۲۰۰	آخرت میں بھی عمل ہو گا	اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پر عمل کرنا
۲۹۰	بشید کے اعمال صالحہ بڑھتے رہتے ہیں	انسانی تقدیرت سے باہر ہو
	عورت	
۵۱۲	اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت	۴۵۲ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے
۵۱۲	عیسائیت میں عورت کی حیثیت	۴۵۲ امت محمدیہ کو اعمال میں میا زروی کی تعلیم دی گئی ہے
	اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق بحیثیت	۲۲۸ خُدا کی رضا کے لیے عقیدہ اور عمل کی اصلاح ضروری ہے
۵۱۲	انسان برابر ہیں	۴۵۲ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت
	حقوق کے لحاظ سے مرد اور عورت میں فرق	۴۳۸ خُدا اور رسول سے محبت کے دعویٰ کا اثر
	نہیں البتہ انتظامی لحاظ سے مرد کو عورت پر	۳۲۴ اعمال سے ثابت ہونا چاہیے
۵۱۳	توقیت حاصل ہے	۵۷۴ عمل کا ظاہر اور باطن
	مرد کے قوام ہونے کے مقابل اللہ نے عورت	۱۹۷ عمل صالح اور نیک کام میں فرق
۵۱۳	کو استقامت قلب کی طاقت دی ہے	۶۰۹ عمل میں ریاء کی ممانعت
	میاں بیوی کو ایک دوسرے کیلئے لباس ہونے	اپنی پسند کا عمل کر کے باقی اعمال سے غفلت
۴۱۰	کا مفہوم	۱۵ فرما بزداری نہیں
۵۰۴	عورت کو قیمتی قرار دینے کا مفہوم	۳۲۱ عالم باعمل کی مثال
۵۳۲	عورت سے حُسن سلوک کی تعلیم	۳۲۲ عالم بے عمل کی مثال
۵۰۵	عورتوں کی صحت کی حفاظت کی تلقین	انسان کا ہر عمل اس کے جوارح پر فوراً اثر ڈالتا ہے
	آنحضرتؐ نے ایک جنگ میں عورت کی لاش	ہر انسانی حرکت فضاء میں محفوظ ہو جاتی ہے
۴۲۱	دیکھ کر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا	۴۴۷ (جدید تحقیقات)
	حضرت ابو دجانہ کا جناب اُمید میں ایک عورت	اعمال روحانی وجود اپنے اعمال کے بدلے انعام
۴۲۲	پر وارڈ کرنا	۲۶۹ کے طالب نہیں ہوتے
۵۴۰	مُطلقہ عورتوں سے حُسن سلوک کی مزید تاکید	باپ دادا کے عمل اولاد کے کام نہیں آئیں گے
	عورت کے جذبات کا خیال نکاح میں اور طلاق	عمل کے نتائج ہونے سے مُراد
۵۲۷	کے بعد	
۵۲۹	بیوہ یا مطلقہ کا نکاح ثانی قابلِ ستائش فعل ہے	

عیسائیت

تاریخ

- عیسائیت نیا مذہب نہیں بلکہ یہودیت کا
 ایسا ہے ۱۰۴
 یہودیوں پر روم کے عیسائی بادشاہوں کے مظالم ۷۷
 تین سو سال تک مظالم برداشت کرنا ۴۶۹
 مسیحوں کا قبلہ مشرق کی طرف تھا ۲۴۹
 عقائد
- عیسائی مسیح کو خدا کا شریک فی الجہر مانتے ہیں ۳۲۵
 زمین و آسمان کی پیدائش میں مسیح کو اللہ کا
 شریک سمجھنے کے عقیدہ کی تردید ۱۳۸
 عیسائی پادری کا اقرار کہ شیکٹ فی التوحید کا مسئلہ
 انسانی سمجھ سے بالا ہے ۱۳۹
 بائبل میں ابن اللہ کا استعمال دوسروں کیلئے ۱۴۱
 عیسائیوں کے نزدیک کوئی غیر عیسائی نبی
 حاصل نہیں کر سکتا ۴۲
 عیسائیت نجات کو کفارہ پر ایمان لانے تک
 محدود کرتی ہے ۴۳
 عقیدہ کفارہ گناہ پر ولیہ کرتا ہے ۳۱۱
 عیسائیت دوسرے انبیاء کو چوراہہ بنا کر تہمت لگاتی ہے، ۱۵
 مسیحوں کا حضرت عیسیٰ کے کلام سے دھوکا
 کھا کر شریعت کو لعنت قرار دینا ۵۷، ۴۱، ۴۰
 حضرت مسیح کے بعد ابھارے ہوئے کارو
 ۱۳۹۰، ۱۲۲

عورتوں کے دوسرے نکاح میں روکیں ڈالنے

- کی ممانعت ۵۲۹، ۵۲۴
 نکاح میں ولایت کے مسائل ۵۲۵
 طلاق یافتہ عورت سے اسی خاوند کا دوبارہ
 نکاح کرنے کا مسئلہ ۵۲۱
 بیوہ کے لیے چار ماہ و س دن کی عدت کی
 حکمت ۵۳۰
 اضطراب کی حالت میں عورت مرد ڈاکٹر سے
 زچگی کا کیس کرا سکتی ہے ۳۴۶
 بیوہ کے لیے جائیداد کے حصہ کے علاوہ عدت
 کے بعد سال بھر کا نان و نفقہ اور رہائش کا
 انتظام ضروری قرار دیا گیا ہے ۵۴۰
 عورتوں میں ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے ۲۸۳
 مثالی بیوی کے اوصاف ۴۴۵
 عود
- مساجد میں عود وغیرہ جلانے کی تاکید ۱۷۰
 عہد
- ابراہیمؑ کا عہد مشروط تھا ۱۶۱
 مدینہ کے نواح میں رہنے والے یہود سے خاص
 عہد کا تعلق ۱۸
 بنی اسرائیل سے نیا عہد (اسلام) باندھنے کی
 پیشگوئیاں ۱۰۱
 مقدس مقام پر کیے جانے والے عہد کی
 اہمیت ۴۲

عید الفطر

نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے
عید الاضحیہ

اس عید میں حضرت ابراہیمؑ کو یاد کیا جاتا ہے ۱۵۷

ع

غارِ حرا

غارِ حرا میں آنحضرتؐ کی عبادت ۳۹۱

جو شخص دنیا خراج کرنا چاہتا ہو اسے غارِ حرا

کی تنہائیوں میں جانا چاہیے ۳۹۳

غذا

اسلام متوازن غذا کھانے کا حکم دیتا ہے ۳۷۱

غذا کا انسان کے اخلاق اور روحانیت

پر اثر ۳۲۲، ۳۷۱

غریب

قریباً تمام انبیاءِ عزیزوں میں سے پھر ہیں ۳۷۸

تمام دینی سلسلوں کی ابتدا عزراؑ سے ہی

ہوئی ہے اور اتہاب بھی عزراؑ پر ہوئی ۳۷۸

عزراؑ کی امداد کی تلقین ۴۲۹، ۴۳۰

عزراؑ کی امداد اسلامی تمدن کی بنیاد ہے ۶۳۶

عزراؑ سے ہمدردیِ خدا کی مدد حاصل کرنا ضروری ہے ۲۸۶

عزراؑ کی مدد کرنا اے کوشاؤں کی ہمدردی اور خدا

اور ملائکہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے ۶۲۱

قوم کے عزراؑ سے حسن سلوک کے نتیجہ میں خدا کی

نصرت ملتی ہے ۶۱۸

عزراؑ کیلئے مال خرچ کرنا تو جی نفع نظر نگاہ سے بھی مفید ہے ۶۲۴

عیسائیوں کے دوزخ میں نہ ڈالے جانیکا اعتقاد ۱۱۸

یسعیوں کا اعتقاد کہ مسیح نے صلیب پر جان

سے دی ۶۰

عیسائیوں کا ساری دنیا کو تبلیغ کرنا مسیح کی تعلیم

کے خلاف ہے ۴۳

حواری غیر اقوام میں تبلیغ کو ناجائز سمجھتے تھے ۴۲

انجیل غیر اسرائیلیوں کو عیسائیت میں شامل

کرنے کی اجازت نہیں دیتی ۱۲۰

مسیحی انجیل پر عامل نہیں ۱۴۸

ابراہیمی عہد کی ظاہری علامت تختہ کو عیسائیوں

نے ترک کر دیا ہے ۱۶۲

آج مسیح کی امت روزوں سے غافل ہے ۲۷۳

عیسائی خدا سے صرف دنیا مانگتے ہیں ۴۴۳

کیسٹھوک عیسائیوں کے روزہ میں صرف

گوشت کھانا منع ہے ۳۷۱

عیسائیت میں عورت کی حیثیت ۵۱۲

قرآن کریم کا عیسائیوں کو دعوت اتحاد ۳۲۶

نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبویؐ میں عبادت

کی اجازت ۱۳۲

عیسائیت اور اسلام کے نظریہ نجات کا موازنہ ۱۲۲

عیسائی مستشرقین کا یہ اعتراض غلط ہے کہ

اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بناتا ہے ۵۸۶

عیسائیوں کا صحابہ پر بزدلی کا الزام غلط ہے ۴۷۲

عیسائی باوجود کوشش کے موسیٰؑ کی پیشگوئی

کو مسیح پر چسپاں نہیں کر سکتے ۲۴۱

غزوات

آنحضرت کے تمام غزوات کا مقصد اعلیٰ فتح

۲۶۴

مکہ متھا

۲۸۸

الغزوات میں کافر مسلمانوں سے زیادہ مار گئے

۲۸۹

غزوہ اُحد

۴۲۱

آنحضرت کا ابوجہاد کو طوراً عطا کرنا

ابوسفیان کا تَنَّا حُزْرَى وَلَا حُزْرَى نَكْتُهُ كَا

۴۶۰

فروہ لگاتا

۲۹۵

مسلمانوں کا نقصان اٹھانا

۳۲۴، ۲۸۹

غزوہ احزاب (خندق)

۵۶۵

صحابہ کا ایشار و قربانی

۳۲۳

آنحضرت کی تائید میں ہوا کا چننا

۲۸۹

غزوہ بدر

مثال ازاد اصحابِ طاہرت کی تعداد کے برابر

۵۶۹

تھے (حدیث)

۵۶۵

صحابہ کا جذبہ ایشار و قربانی

۴۶۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا

غزوہ بدر کے موقع پر آنحضرت کے لنگریوں کی

۳۲۳

سٹھی پھینکنے پر معجزہ کا ظہور

۱۹۹

ابوجہل کی ہلاکت

غزوہ بدر کے بعد ایک عورت کا واقعہ جو اپنا بچہ

۳۸۲

تلاش کر رہی تھی

۲۸۹

غزوہ تبوک

علمی

۱۳

اپنے آپ کو فروخت کرنے کی رسم

خُرُوجِ مِنْ الدِّيَارِ مِنْ مُرَادِ غَلَامِي مَعِي هِيَ ۱۲

حضرت خدیجہ - المسیح الاوّل کا غلام آزاد کرنا ۳۵۵

غلبہ

غالب آبنویابی ابھی جماعتوں کے اوصاف ۵۶۴

ابھی جماعتوں کے مادی اور روحانی غلبہ کیلئے دعا ۵۶۴

عسم

عزم کا انہماک صبر کے خلاف نہیں ۲۹۶

غیرت

غیرت کے موقع پر غلط طریق سے غیرت کا اظہار

۴۲۳

نیکی نہیں

غیر مسلم

غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام ۱۳۱

غیر مسلم مسلمانوں کی مسجد میں ذکر ابھی کر سکتا ہے ۱۳۱

ف

فتح مکہ (دیکھئے عنوان مکہ)

فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار تدریسوں کی پیشگوئی

۳۸

کا پورا ہونا

فتنہ

فتنہ سے مراد دین میں دخل اندازی ۴۲۴

فتنہ یعنی زبردستی دین سے منحرف کرنا قتل سے بڑھ

۴۲۴، ۴۶۴

کرجم ہے

فدیہ

روزہ کی طاقت نہ رکھنے والوں کی طرف سے

۳۸۸

فدیہ دینے کے احکام

فدیہ رمضان کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۳۸۷ کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے

اچھا استاد اور اچھے ماں باپ میتہ ہو تا بھی خدا کا

۳۱۸ فضل ہے

۳۲۰ حج کے تعلق میں فضل اللہ سے مراد

فضیلت

بعض انبیاء اور قوموں کی عالین پر فضیلت

۱۵۱ کا مفہوم

فطرت

اسلامی تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق

۶۵۶، ۲۹۵ ہیں

انسانی فطرت میں صفات اللہ کا مظہر بننے کی

۲۱۷ قوتیں ودیعت کی گئی ہیں

۲۱۶ ہر انسان کی فطرت اللہ نے نیک بنائی ہے

۲۵۳ فراغت انسانی فطرت میں داخل نہیں

فطرت صحیحہ کے بغیر سچے مذہب کی پہچان

۲۱۶ نہیں ہوتی

فقہ ۶

سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں۔ وکے

۶۶۶ گئے ہیں۔ وہی مدد کے مستحق ہوتے ہیں)

فقہ

۳۵۸ اسلامی فقہ کی بنیاد

فلاسفر

۵۴ فلاسفروں اور انبیاء کے کلام میں فرق

اہام کے مقابل پر فلسفیوں کی باتیں کمزور

۱۵۲ ہوتی ہیں

۳۸۹ کا مذہب

حج کے دوران سر میں تکلیف کی وجہ سے سر نہ ڈوانے

۳۳۴ کی صورت میں ندیبہ

فرشتہ (دیکھیے عنوان ملائکہ)

فرقان

۳۹۵ حق و باطل میں امتیاز کرنے والا معجزہ

فرض

وہ امر جس کے کرنے کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں

۳۲۰ دیا ہے

۱۹۲ نہ بدلنے والے احکام فرائض

۳۲۰ فرض اور واجب میں فرق

۱۹۲ فرض اور حاکم میں فرق

۱۹۵ خلافت اسلامی کے فرائض

جماعت احمدیہ کے مبلغین اور امراء کے فرائض ۱۹۵

فری ماسنز FREEMASONS

۷۰ یہود سے تعلق

اس سوسائٹی کی علامات و نشانات اور اصطلاحات

۷۱ یہود سے ماخوذ ہیں

سوسائٹی کا حضرت سلیمانؑ کے دشمنوں سے

۷۲، ۷۱ گہرا تعلق

فری میسنز حضرت موسیٰؑ کو اپنا گریڈ ماسٹر قرار

۷۰ دیتے ہیں

۷۰ عورت ان کی ممبر نہیں بن سکتی

فضل

نجات فضل سے ہے نہ کہ اعمال کا زور دکھا کر

فلاسف کے جذبات اس کے افکار کے تابع
نہیں ہوتے ۵۵

فلاسفوں کا عمل ان کے افکار کے خلاف ہوتا ہے ۵۵
فلسفہ

فلسفہ موت و حیات اسلام کی روشنی میں ۲۹۰
مسلمان یونانی فلسفہ کی طرف مائل ہو گئے تھے ۱۵۲

فیجِ اعوج

— کے زمانہ میں مسلمانوں میں خود ساختہ نفس کشی

کی رباستیں ۴۱۸

ق

قانون

قانون بنانے کا حق خالق و مالک ہستی کو ہے ۱۴۵
مسجد کی پناہ میں آئیوں کو اسلامی شریعت نے

قانون سے بالا نہیں سمجھا ۱۳۳

قانون شکن کو حرم کعبہ پناہ نہیں دیتا ۱۳۳

قانون شرعی کو قانونِ قدرت پر قیاس کرنا چاہیے ۱۰۶

قانونِ قدرت

کارخانہ عالم کا ایک معین قانونِ خدا کی ہستی

پر دلیل ہے ۳۱۶

کلامِ الہی اور قانونِ قدرت میں تطابق ضروری ہے ۱۰۶

بادشاہت اور حکومت کے متعلق قانونِ قدرت ۱۰۶

شریعت جب مفید نہ رہے تو منسوخ کر دی

جاتی ہے ۱۰۶

ضرورتِ زمانہ اور بعثتِ انبیاء و مصلحین

کا قانون ۱۰۶

قبلہ نیز دیکھئے عنوانات بیت اللہ کعبہ

بیت اللہ کو قبلہ عالم مقرر کرنے کی وجہ ۲۲۴

قبلہ کا مقصد اتحاد۔ یکجہتی اور تنظیم ۲۲۶، ۲۲۶

خاص جہت کی تعیین حکمت پر مبنی ہوتی ہے ۲۲۴

قبلہ مقصود بالذات نہیں۔ اصل مقصود اللہ کی

اطاعت ہے ۲۲۴، ۲۲۵

جہاز یاریل میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں

۲۲۴، ۲۲۵، ۲۶۱

مکی زندگی میں ۱۳ سال اور مدینہ میں سولہ سترہ مہینے

بیت المقدس قبلہ رہا ۲۲۲

آنحضرتؐ مکہ میں ایسے طور سے نماز پڑھتے

تھے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے

رہیں ۲۲۳

تحويل قبلہ کا حکم ۲۲۲

تحويل قبلہ ہجرت سے سولہ سترہ ماہ بعد ہوا ہے ۲۲۳

تحويل قبلہ کا حکم کس کو صحابہؓ نے نماز میں ہی

قبلہ بدل لیا تھا ۲۲۲

تحويل قبلہ کا مقصد لوگوں کو مغزِ دین سے

واقف کرانا تھا ۲۲۲

تحويل قبلہ کو اسلامی ترقیات کیلئے نشان نثار

دیا گیا تھا ۲۲۸

تحويل قبلہ ایک ابتلاء اور آزمائش تھا ۲۲۴

تحويل قبلہ کا مقصد کسی قوم کی خوشنودی نہ تھی ۲۳۵

قبلہ کی تبدیلی کیلئے ذہنوں کی تیاری ۲۲۳

قبلہ کی تبدیلی کے متعلق حضرت یسوعؑ کی پیشگوئی ۲۲۳

۳۵۹ کا فر معاہدہ کے قاتل کیلئے موت کی سزا

۳۵۹ ذمی کے قاتل کے لیے موت کی سزا

۳۵۹ غیر مسلم کے مسلمان قاتل کی سزا

ایک قتل کے کیس میں ایک سے زیادہ افراد کو

۳۵۸ موت کی سزا دی جاسکتی ہے

مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر سکتے ہیں

۳۶۲ مقتول کے ورثاء کا قاتل کو معاف کرنے کا حق

۳۶۲ اصلاح سے شروط ہے

مقتول کے ورثاء میں سے اگر بعض افراد بھی مت

۳۶۳ کر دیں تو قاتل کو موت کی سزا نہیں ملے گی

مقتول کے ورثاء اگر دیت لیکر قاتل کو قتل کر

دیں تو حکومت دوسرے فریق کو انہیں معاف

۳۶۴ کرنے کی اجازت نہیں دے گی

اگر وارث قتل میں شریک ہو تو ہسکا حق

۳۶۴ وارثت زائل ہو جائے گا

۳۶۴ دیت کی وصولی میں زہمی اختیار کر لینا حکم

۳۶۵ موت کی سزا سنو خ کر نیکی تحریک کی مخالفت

قتل اولاد

طلاق کی صورت میں دونوں فریق کا اولاد کو دباؤ

۵۲۶ ڈالنے کا ذریعہ بنانا قتل اولاد کے مشابہ ہے

قدر

ہر چیز کی قدر اس کی کمیابی کی وجہ سے ہوتی ہے

قرآن

۲۲۵، ۲۳۲ ایک احرام سے حج اور عمرہ ملا کر کرنا

پارسی سیکل - وہیری اور دوسرے عیسائی مصنفین

۲۲۳، ۱۳۴ کا تحویل قبلہ پر اعتراض

۲۲۸ یہود اور سامریوں کے قبلے

۲۲۹ عیسائیوں کا قبلہ مشرق کی طرف تھا

قبض و بسط

۲۰۲ اس بارہ میں ایک حدیث

۲۰۲ انبیاء پر قبض و بسط کا دور آتا ہے

۲۰۲ نبیوں کی قبض صدیقوں کی بسط ہوتی ہے

قتل

۳۵۸ قتل عمد کی سزا قتل ہے

۳۶۳ وقتی جوش اور اشتعال کے نتیجے میں قتل

۳۵۸ قتل کا قصاص لینے کا حکم حکومت کو ہے

اس بات کا ثبوت کہ قاتل کو گرفتار کرنا اور سزا دینا

۳۶۲، ۳۶۰ حکومت کے فرائض میں سے ہے

۳۵۸ آیت قصاص میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں

۳۵۸ حکومت قاتل کو معاف کر لینا اختیار نہیں رکھتی

ایک قاتل کو سزا دی کیلئے مقتول کے ورثاء کے

۳۶۱ سپرد کیا جاسکتا ہے ؟

عربوں میں قاتل کو اس کی سماجی حیثیت کے

۳۶۱ مطابق سزا دی جاتی تھی

قاتل کے مرد یا عورت ہونے میں کوئی تمیز

۳۵۹ نہیں رکھی گئی

۳۶۱ غلام کے آزاد قاتل کو بھی موت کی سزا ملے گی

آنحضرتؐ کا ایک عورت کے بدلے میں مرد کو

۳۶۱ قتل کرنے کا حکم دینا

خدا کا حکام اور اخروی شریعت ہے ۲۸۶، ۲۲۸، ۱۹۷

دائمی حفاظت کا وعدہ ۱۷۳، ۱۰۴، ۱۹۸

شروع سے اب تک محفوظ صورت میں لکھا ہوا پہلا

آیات ہے ۱۹۲، ۱۰۱

تمعلیم

بے نظیر تعلیمات ۲۸۷، ۱۹۵

تعلیم میں تدریجی ارتقاء ۱۹۲

ایسی کتاب جس سے خدا تعالیٰ کا وجود نظر آجاتا ہے ۱۹۱

احکام کی حکمت بھی بتاتا ہے ۱۹۳

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ سے وہ

روحانی علوم سکھانے لگے ہیں جو اس سے پہلے کسی

اہلای کتاب نے نہیں سکھائے ۵۳۹

قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر کے صحیح امن قائم ہو سکتا ہے ۱۲۹

انسانی ضروریات و جذبات احساسات۔ تمدن

سیاست اور معاملات کے مکمل احکام پر مشتمل ۱۰۵

قرآن کی تعلیم جذبات کو تابع کرتی ہے ۵۴

صرف قرآن کریم ہی تقدیر کا علم دینے والا ہے ۱۹۳

قرآن کا علم یقینی ہے ۲۵۰

قرآن کے معارف کبھی ختم نہیں ہو سکتے ۹۸

کوئی مخالف قرآن کریم میں اختلاف ثابت نہیں

کر سکتا ۱۰۱

ترتیب اور ظاہری محاسن

ترتیب میں حسن

احکام میں اعلیٰ درجہ کی ترتیب

جنگ کے ذکر کے بعد تسانی اور یوگان کے مسائل لکھنے

کی حکمت ۴۹۹

قرآن کریم

نزول

روایات کے مطابق ۲۴ رمضان کو قرآن کریم کی

پہلی سورۃ نازل ہوئی ۳۹۴، ۳۹۲، ۳۷۹

جبرئیل ہر سال آنحضرتؐ کے ساتھ قرآن کریم

کا دور مکمل کرتے تھے ۳۹۴

آیت اِنطَلَقَ مُسَرِّقَانِ کا شان نزول ۵۱۵

قرآن کریم اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضرتؐ ہی اس عظیم الشان امانت کے اہل تھے ۵۵

وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائط

کا اختتام ہے ۱۸۶

آنحضرتؐ کے اخلاق قرآن کریم کی تفسیر تھے ۵۵

رسول کریمؐ اپنی وفات تک سارے قرآن پر

عالیٰ رہے اور عمل کرواتے رہے ۱۰۱

قرآن کریم میں آنحضرتؐ کے مثیل کسی ہونیکا دعویٰ ۳۷

صحابہ میں قاریوں اور حفاظ کی کثرت ۹۹

امتیازی خصوصیات

تمام الہی کتاب سے افضل کتاب ۱۰۵

کامل اور بے عیب کتاب ۱۷

فرقان ہے یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنیوالے

دلائل پر مشتمل ہے ۳۹۵

ہمدردی درہنہ ۵۵

ماننے والوں کے لیے بشری ۵۶

واحد الہامی کتاب ہے جسکا نام خدا نے خود رکھا ۲۰۵

قرآن کریم کے امتیازی شریعت کہلانے کی دو وجوہ ۳۹

- قرآنی ترتیب کا اصول ۱۷
- حُسنِ کلام کی ایک مثال ۲۴۸
- مجزا از ایجاز ۴۷۱
- اعظاف کی خفیف تبدیلیوں سے مضامین کی ادائیگی ۱۱
- صدقات
- قرآنی تعلیم کی صدقات کے تین دلائل ۳۹
- جدید علمی تحقیقات سے قرآنی تعلیمات کی صدقات ثابت ہوتی ہے ۴۸۹
- بمصدق اور مُصدق
- بائیل کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا اور صدق ہے ۵۵، ۳۶، ۳۴، ۳۰
- آنحضرت کے متعلق بائبل کی پیشگوئیاں قرآن کریم کے ذریعہ پوری ہوئیں ۳۶
- قرآن کریم کے نغمے نغمے ہو کر نازل ہونے کی پیشگوئی ۱۹۱
- نسخ قرآن
- قرآن نے تمام کتب کو منسوخ کر دیا ہے ۱۰۷
- قرآن کریم کبھی منسوخ نہیں ہوگا ۱۰۴
- نسخ قرآن کی تردید خود قرآن کریم سے ۲۳۶، ۹۸
- نسخ حقیقی کی ایک مثال بھی نہیں کہ جس میں اعظاف اور حکم دونوں منسوخ ہوں ۹۹
- کسی حدیث کی بناء پر قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی ۹۹
- قرآنی آیات کی منسوخی کا عقیدہ قُلَّتْ تدریجاً کی وجہ سے ظہور میں آیا ہے ۳۶۵
- نسخ کا عقیدہ تسلیم کرنے کے بعد قرآن کریم کا اعتبار اٹھ جاتا ہے ۹۷
- حکم و منشأ بہ
- قرآن کریم میں حکم اور منشأ بہ تعلیمات ۲۸۱
- آیاتِ حکمت سے مراد وہ تعلیمات ہیں جن میں قرآن دوسری کتب سے منفرد ہے ۲۸۱
- منشأ بہ آیات سے مراد وہ احکام جو دوسری کتب کے ساتھ مشترک ہیں ۲۸۱
- موازنہ
- دوسری الہامی کتب سے موازنہ ۱۹۲
- پہلی شرائع کی موجودگی میں نئی کتاب کی یک ضرورت تھی؟ ۱۰۱
- قرآن کریم نے فقہی مسائل میں بائبل کا متبع نہیں کیا ۳۵۷، ۳۴۳
- سابقہ کتب کی تاریخی فروگزاشتوں کی تصحیح ۵۹۷
- قرآن کریم کا انبیاء کے واقعات کی صحیح تفصیل بیان کرنا ۲۰۷
- حرمیت کی وجہ بھی بتاتا ہے جبکہ تورات ایسا نہیں کرتی ۳۴۳
- اعتراضات کے جواب
- تخلیق کائنات کو اتفاق قرار دینے والوں کا رد کرنا ہے ۳۱۷
- یہ بود کے قرآن پر شبہات کے چار جواب ۵۷۵، ۵۴
- درشت کلامی کا اعتراض اور اس کا جواب ۲۲۳
- مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن

قرآن کریم اور جماعت احمدیہ

- حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کے ذریعہ قرآن کی
آیات کے منسوخ ہونے کے عقیدہ کی درستی ۹۵
یحییٰ موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ حقائق
سے قرآن میں تکرار نظر آتی ہے نہ کسی آیت کو
منسوخ قرار دینا پڑتا ہے ۲۶۲
جماعت احمدیہ کے نزدیک قرآن کی کوئی آیت
منسوخ نہیں ۳۶۵
قرآن کریم کے بعض مطالب کے متعلق حضرت
مصلح موعود کا اہتمام ۱۹۱
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن کریم کے بے شمار معارف
کھولے ہیں (مصلح موعودؑ) ۹۷
قرآن کریم کو ماننے کے بعد حضرت یحییٰ موعودؑ پر
ایمان لانے کی ضرورت ۳۶
قرب الہی
قرب الہی اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات ۵۸۲
اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں غیر محدود ہیں کوئی
انسان انہیں طے کرنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا ۵۸۲
اللہ تعالیٰ کے قرب کیلئے کسی ایک نیکی چھوڑ کر دے ۴۷۲
قرب الہی کے لیے تین تغیرات کی ضرورت ۴۰۰
قرب الہی کے لیے آنحضرتؐ کی اقتداء ضروری ہے ۴۰۱
جو شخص عبادت اور خدمت دین کیلئے اپنی ساری
عمر وقف نہیں کرتا وہ قرب الہی کے اعلیٰ مدارج
پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ۲۸۶

نے داؤد اور طاہوت کے مختلف واقعات کو

- ایک سچا ہے ۵۶۵
عیسائیوں کو دعوت اتحاد ۳۲۶
تفہیم قرآن
قرآن کو سمجھنے کے لیے دعائے ذریعہ ہے ۳۶۵
قرآن کریم کے مشکل مقامات کے متعلق اویسؓ
امت کا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب
میں علم حاصل کرنا ۵۱۱
متفرق
بعض دفعہ قرآن کریم کسی شخص کے اصل نام کی جگہ
مضامی نام استعمال کرتا ہے ۵۶۹
بعض دفعہ ضمیر واحد مخاطب کی جوتی ہے مگر اس سے
رسول کریمؐ کی بجائے ہر انسان مخاطب ہوتا ہے ۲۴۹
قرآن کریم میں لفظ "آیت" کا مختلف معنوں میں
استعمال ۵۴۱
قرآن کے نزدیک ملائکہ میں خدا کی نافرمانی کا مادہ
ہی نہیں ہوتا ۶۸
باوجود یہودی عوامی خرابی کے قرآن ان کے نیک
لوگوں کو مستثنیٰ کرتا ہے ۶
قرآن کریم نے بے ہودہ اور سوالات کرنے
سے منع کیا ہے ۱۰۹
آیت ان تدرک خیراً ان الوصیۃ میں الوصیت
سے مراد اصطلاحی وصیت نہیں ۳۶۶
قرآن مجید کی قسم کھانا ۵۰۸

چھ سے روکے جائیو اے افراد کے قربانی کرنے
۴۳۴ کے متعلق مختلف فقہاء کا موقف

قرضِ حسنہ

۵۵۱ مستحق افراد کو قرض دینے کی ترغیب

۶۴۱ قرضہ کی وصولی میں نرمی اختیار کرنے کی تلقین

۶۴۸ قرض بھی ایک امانت ہے

مقررہ وقت پر قرضہ خندہ پیشانی سے واپس

۶۴۹ کرنا چاہیے

۶۴۳ قرض لینے اور دینے کے بارہ میں احکام

قرض لیتے اور دیتے وقت ضبط تحریر میں لانے

۶۴۳ کا حکم

۶۴۳ قرضہ میں وقت کی تعیین ضروری ہے

۶۴۸ قرض میں رہن کے احکامات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ رہن رکھ کر

۶۴۸ قرض لینا

۵۵۳ اللہ تعالیٰ کے قرض لینے کا مطلب

قروہ

۵۱۱ مُطَّاق کی عدت تین قروہ ہے

۵۱۱ قروہ کے نعتی کے بارہ میں اختلاف

حضرت ابن عربیؒ کا آنحضرت سے خواب میں قروہ

۵۱۱ کے معنی دریافت کرنا

قسم

۶۵۱ لغو قسم پر مواخذہ نہیں

۵۰۷ ناقابل مواخذہ لغو قسم کی تین قسم

۵۰۷ غصہ میں کھانے کی قسم لغو ہے

ذخیرہ ساختہ نفس کشی خدا کی سپینے کا ذریعہ نہیں ۴۱۸

۴۰۲ خدا کا قرب مکانی نہیں

قربانی

مستقل قربانیوں کے بغیر انسان خدا تعالیٰ

۳۸۰ کو نہیں پاسکتا

اس دنیا میں کوئی چیز قربانی کے بغیر حاصل نہیں

ہو سکتی

۲۹۲ مومن قربانی کے بروقتہ کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے

۳۹۷ انبیاء کے ذریعہ قائم ہوئی وہی جماعتوں کو قربانیوں

کا موقع فراہم کیا جاتا ہے

۶۰۵ قوموں کی زندگی کیلئے افراد کی قربانی ضروری ہے

۲۹۳ قربانیوں کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے

انعامات

۵۵۲ خواہتا اور اللہ قربانیان کرنے والے خدا کی

حفاظت میں آجائیں گے

۶۰۷ مالی قربانی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے

۶۲۳ مالی قربانی کو جتنا نہیں چاہیے

۶۰۷ مالی قربانی کا بدلہ اسی دنیا میں

۶۰۳ مالی قربانی کے نتیجہ میں ایمانی طاقت حاصل

ہوتی ہے

۶۱۲ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی عظیم قربانی

۱۷۹ امام حسین علیہ السلام نے جس اصول کی خاطر قربانی

پیش کی تھی وہ اصول آج بھی قائم ہے

۵۹۰

۴۵۲ حج میں قربانی (ذبیحہ) کی حقیقت

۴۳۵ تمتع اور قرآن میں قربانی ضروری ہے

- ۴۱۶ قمری کیلنڈر کے فوائد
- ۴۲۹ حج کو قمری کیلنڈر کے مطابق کھنے کی حکمت
- ۴۰۰ قبول معروف
- ۴۰۰ سائل کو قول معروف کہنا
- قوم
- ۳۹۷، ۱۲۳ زندہ قوم کی علامات
- ۶۱۷ زندہ قوموں کا دولت کے متعلق روایت
- ۲۹۳ قوموں کی زندگی کے لیے جان کی قربانی ضروری ہے
- جب قوم کی موت آتی ہے تو اسکا علاج زندہ رہنا
- ۵۴۷ نہیں بلکہ موت قبول کرنا ہے
- وہ قوم کبھی نہیں مرتی جس کے افراد اپنے شہداء کی جگہ لیتے چلے جائیں
- ۲۸۹ قوموں کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شہداء کا احترام کرے
- ۲۹۲ یتیمی اور یتیموں کی خبر گیری کیلئے قومی سطح پر انتظام ہونا چاہیئے
- ۴۹۷ یتیمی اور یتیموں کی خبر گیری کے نظام کے نتیجے میں قوم میں جرات اور بہادری پیدا ہوتی ہے
- ۴۹۸ یورپین اقوام میں دلبری کی وجوہات
- ۵۴۷ قومی ترقی کے ذرائع
- قومی اخراجات میں حصہ لینے سے افراد کا مال بڑھتا ہے
- ۶۱۸ روزہ قوم میں قربانی کی عادت پیدا کرتا ہے
- غزبوں کو ہلاکت سے بچانے کے نتیجے میں
- ۲۷۵ ساری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے
- ۵۰۶ بار بار تمہیں کھانے کی مانگت
- ۵۰۸ کیا قرآن مجید کی تم کھانا جائز ہے ؟
- ۵۰۸، ۵۰۶ قسم توڑنے کا کفارہ
- قصاص
- ۳۶۲ قصاص میں حیات کا فلسفہ
- ۳۶۵ قصاص چھوڑ دینے سے تمدن برباد ہو جاتا ہے
- ۳۵۸ قصاص لینے کا حکم حکومت کو ہے
- اسلامی تعظیم کے مطابق قصاص میں قاتل کی سماجی حیثیت کا کوئی امتیاز نہیں رکھائی
- ۳۶۱ حکومت قاتل کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی
- ۳۵۸ اسلام میں قصاص کی تعظیم مسیحیوں کی اتباع میں نہیں دی گئی
- ۳۵۸ جن چیزوں میں حرمت پائی جاتی ہے انہیں بھی قصاص کا طریق اختیار کیا جاسکتا ہے
- ۴۲۸ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ مِّمَّنْ يٰۤاَكْفُرُوۡنَ
- قلب (نیز دیکھئے دل)
- ۶۵۲ تزکیہ نفس کی بنیاد انسانی قلب کی صفائی پر ہے
- ۳۲۰ ملائکہ انسانی قلوب میں نیک تحریکات کرتے ہیں
- عزراٹ سے واپسی پر قلوب انوار و برکات سے معمور ہونے چاہئیں
- ۴۴۱ دل قیامت کے دن مسئول ہوگا
- ۶۵۱ آئی اور قومی خیالات قابل مواخذہ نہیں
- قمری کیلنڈر
- یہ درست نہیں کہ اسلام صرف قمری کیلنڈر کو ہی
- وقت کی پیمائش کا ذریعہ سمجھتا ہے
- ۴۱۷

۵۷۶ باتے رہیں گے

۲۷ قیامت کے دن ایک نبی کی بعثت

قیامت کے دن معذور افراد کو حق پہچاننے کا موقع

۲۷ دیا جائے گا

قیدی

۲۵۵ آزاد کرنے کی تلقین

ک

کافر

دشمنوں اور کافروں کو ان کیلئے حسن سلوک کی

۳۶۶ وصیت کرمانی چاہیے

۳۳۵ کفار کی مثال جانوروں سے

کامیابی

۲۸۲ کامیابی کے ذرائع

۳۶۶ کامیابی کا راز لگن اور جتنوں

بہوش شخص دین کے معاملے میں غیرت سے کام نہیں

۲۸۶ لیتا وہ دشمنوں کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوتا

۴۱۸ کامیابی کیلئے مقررہ دروازوں سے آنا ضروری ہے

ذرائع اور اسباب کو نظر انداز کرنا اللہ کے قانون

۴۱۹ اور اس کے نظام کی ہتک ہے

کان

۴۰۳ قوت سماعت کی مہمیت

کائنات

۳۲۰ کائنات کے اسرار کی وسعت اور گہرائی

اس قدر وسیع نظام کائنات نمود زندگی کے

۳۲۰ لیے نہیں ہو سکتا

صفات کے نتیجے میں عزباء قوم کا مفید جز بن کر

۶۱۲ قومی ترقی میں شریک ہو جاتے ہیں

قوموں کے اخلاق کی دستی کیلئے نگران کی ضرورت

۲۳۰ ہوتی ہے

۲۳۰ قوم کی اصلاح ہر فرد کی ذمہ داری ہے

۱۲۲ ترقی سے محروم قوم کی علامت

قومیں اپنے دود تہنزل میں شفاعتِ انبیاء

۱۵۳ پر زور دیتی ہیں

عزباء کا خیال نہ رکھنے والی قومیں تباہ ہوجاتی ہیں

۶۳۰ قومی تباہی کا ایک بڑا سبب سود ہے

۶۳۲ قومی تہنزل کا ایک سبب لین دین میں عیسائی ہے

غلام قوم اور غلوب لوگ کبھی زندگی نہیں پاسکتے

جب تک وہ اپنے لیے موت کو اختیار نہ کریں

۶۰۳ ۰۵۹۱ اعیاء قومی کی تین شاخیں

جو قوم موردِ اہام ہو اسے باقی قوموں پر فضیلت

۱۵۱ حاصل ہوتی ہے

آنحضرت کے ذریعہ اقوام عالم کو دین و صہر پر جمع

۱۶۵ کیا جائے گا

خانہ کعبہ قومی اور نسل منافقوں کو دور کرنا ضروری ہے

۴۳۹ روحانیت پھیلانے والی قوم کیلئے وسیع اور

۲۷۳ مضبوط مرکز کی ضرورت

قومی حقوق کے تحفظ کیلئے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت

۵۵۸ کو اختیار کیا بنا دیا

قیامت (نیز دیکھئے آخرت اور جہنم بعد الموت)

قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سوا سب نہیں

۵۹۷، ۵۹۶

کشف

کعبہ (نیز دیکھئے بیت اللہ اور قبلہ)

۱۷۸

دنیا میں پہلی عبادت گاہ

خانہ کعبہ حضرت ابراہیم سے پہلے موجود ہو سکا ہوت

کعبہ کے آثار کے متعلق حضرت ابراہیم کو ابھارنا

۱۷۸

بتایا گیا تھا

کعبہ کا ذکر تورات میں مل جاتا ہے

کعبہ کی قدامت کے متعلق یونانی مورخین کی

۱۷۹

شہادت

حضرت ابراہیم کا حکم الہی کے تحت ہاجرہ اور

اسماعیل کو کعبہ کے پاس لاکر پھوڑ دینا

خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل کا بت بھی رکھا جاتا تھا

۱۷۳

البیت کھلانے کی وجہ

شاہد ہونے کی تشریح

۱۷۵

عالمگیر مرکزیت کا مقام

تمام دنیا کو ایک نقطہ اتحاد پر جمع کرینا ذریعہ ہے

کعبہ کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود قائم کی تھی

ہمیشہ محفوظ اور مقام امن رہا ہے

۱۷۷

حرم کے علاقہ میں جانوروں کا شکار اور درختوں

کا کاٹنا بھی منع ہے

حرم کسی مجرم یا قانون شکن کو پناہ نہیں دیتا

جنگی مجرم ابن اخطل کا حرم کعبہ میں قتل

مشرکین مگر مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے

سے روکتے تھے

آنحضرت کے ذریعہ بیت اللہ کی تطہیر

کائنات کی وسعت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

اللہ تعالیٰ کائنات کو وسیع کرتا جاتا ہے

۱۸۲

کبر و نخوت

اگرچہ کئی نتیجہ میں تقویٰ حاصل نہ ہو تو سمجھ لینا

چاہیے کہ کوئی مخفی کبر سامنے آ گیا ہے

۲۶۲

کتاب

ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب دی جاتی ہے نئی

۲۶۳

یا پرانی

بعض دفعہ کتاب واجب العمل ہوتی ہے لیکن

اسکی مراد تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے نبی مبعوث

۱۰۴

کیا جاتا ہے

سوائے قرآن کے کسی الہامی کتاب کا نام خدا نے

۲۰۵

نہیں رکھا

کرسی

۵۸۳

اللہ تعالیٰ کی کرسی سے مراد

کعب

۷۵۷

کعب اور کعب میں فرق

کشتی

ردمانی دنیا میں بعض وجود کشتی کی مانند جوتے ہیں

کشتی نقل

اجرام فلکی اور خورد بینی ذرات کی باہم کشتی نقل

اللہ تعالیٰ کی صفحہ قیوم کا مظاہرہ ہے

۵۷۸

کشف

روزہ کے نتیجہ میں انسان کی کشتی نظریہ ہوجاتی ہے

یرشلم کی دوبارہ آبادی کے متعلق حذقیل نبی کا

۱۳۳

۱۷۰

۳۱۹ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ كِي حَقِيقَت

۲۰۵ دوسرے انبیاء کو کلمہ نہ دینے کی حکمت

کلمہ حق

دین سے واقف ہوتے ہوئے کلمہ حق کہنے سے

۳۴۶ احتراز کرنا حرام غوری کے مترادف ہے

کوثر

۱۹۰ آنحضرت کو دیئے جانے والے کوثر سے مراد

۴۴۱ ساتی کوثر معنی اللہ علیہ وسلم

کھجور

۸۹ — کے نروادہ کی بار آوری

کیستھولک (نیز دیکھیے عیسائیت)

۳۷۱ عیسائیوں کے کیستھولک فرقہ میں روزہ

کیسٹنڈر

اسلامی عبادات کا قمری اور شمسی نظام ہائے اوتنا

۴۱۶، ۴۱۷ سے تعلق

گ

گالی

۱۱۵ گالی سُن کر مہر کرنا بڑا عجاہدہ ہے

گناہ

گناہ کی دو قسمیں بندوں کے گناہ اور خدا کے

۴۲۲ گناہ

۶۵۱ گناہ کا ارادہ

۶۵۳ دل کا گناہ

ایک گناہ کے نتیجہ میں مزید گناہ پیدا ہوتے ہیں ۱۷۶

۶۵۷ گناہوں سے بچنا انسانی مقدرت سے بالائیں

آنحضرتؐ کی زندگی میں کعبہ اور بیت المقدس

۲۳۳ دونوں کو ناز میں سامنے رکھتے تھے

عالم اسلام میں عالمگیر اخوت اور اتحاد پیدا

۴۴۹، ۱۶۷ کرنے کا ذریعہ

ہر سال تمام مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور

۱۶۴ ازدیاد ایمان کا باعث ہے

دنیا کے تمام مسلمانوں کو نماز کعبہ کی حفاظت

۲۶۸ کرنے کا حکم

خاند کعبہ کی خلیفت میں اشاعت اسلام کے

۱۶۹ مراکز کے قیام کی ضرورت

۱۷۱ کعبہ کے متعلق قرآن کریم کی ایک پیشگوئی

۱۶۳ کعبہ کو خدا تعالیٰ کی دائمی حفاظت حاصل ہے

۲۷۱ بیت اللہ کبھی غیر مسلموں کے ہاتھ نہیں پاسکتا

۱۶۳ ابرہہ کا حملہ

کفارہ

۶۵۷ عیسائیت کے عقیدہ کفارہ کا رد

۳۱۱ کفارہ گناہ پر دلیر کرتا ہے

۵۰۸ قسم توڑنے کا کفارہ

کلام اللہ

۳۹۴ کلام اللہ جمل اللہ ہے

۱۰۶ کلام الہی اور قانون قدرت میں تطابق ضروری ہے

کلام الہی کو پورا کرنے کیلئے انسان کو کوشش

۱۷۲ کرنی چاہیے

کلمہ

سوائے آنحضرتؐ کے کسی نبی کو کلام نہیں دیا گیا ۲۰۵

لعنت

- انبیاء اور مامورین کے لاعین ہونیکا مطلب ۳۰۹
 آنحضرتؐ اور دوسرے انبیاء نے دشمنوں پر
 (خدائی اذن سے) لعنت ڈالی ۳۰۹
 حضرت یحییٰؑ و عیسیٰؑ کا سلام کا دشمنوں پر لعنت
 ڈالنے کے اعتراض کا جواب ۳۱۰

ہسن

- لکھا کہ سجد آنے کی ممانعت ۳۳۷

م

ماحول

ماحول کی صفائی کے متعلق اسلامی تعلیمات

۱۹۵، ۱۹۴

مادہ

- اسلام روح و مادہ کو حادث قرار دیتا ہے ۱۳۹
 آریوں کے نزدیک خدا مادہ کا خالق نہیں ۱۴۵
 غیر مادی ذات سبب سبب سے بالا ہوتی ہے ۲۷
 مادی چیزیں سبب سبب کے نتیجے میں پیدا
 ہوتی ہیں ۲۷

مال

جاہل ذرائع سے کمائے ہوئے مال کو خیر کہا گیا ہے

۴۶، ۴۷، ۴۸

مال کو خیر قرار دیکر بتایا ہے کہ نیک ذرائع سے

- کمایا ہوا مال ہی درحقیقت مال ہے ۳۶۷
 ناجائز ذرائع سے مال تبت کرنے کی مناجہی ۳۶۷
 دوسروں کا مال باطل کے ساتھ نہ کھانے کی ہدایت ۴۱۵

حج کے ایام میں تین قسم کے گناہوں سے بچنے کا حکم ۴۳۸
 گناہ کو مٹانے کے تین طریق ۱۱۳

گناہ سے باز رکھنے کے ذرا حول بنو ف غذا

اور محبت و احسان ۱۱۹

سورہ تین گناہ کا عقیدہ رکھنے کے انسانی فطرت

پر اثرات ۲۰۰

عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ گناہ پر دلیر کرتا ہے ۳۱۱

اسلامی توبہ گناہ کا دروازہ نہیں کھولتی ۳۱۰

گواہی

گواہی کو چھپانے کی ممانعت ۴۴۹

سچی گواہی کو چھپانا دل کو گنہگار کر دیتا ہے ۴۵۱

گواہ کے لیے شاہد عادل اور فریقین کے لیے

قابل قبول ہونے کی شرائط ۴۴۵

قرض کے لین دین کی دستاویزات میں دوسرا

ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ۴۴۵

قرض کے معاملات میں دو عورتوں کی گواہی

کی حکمت ۴۴۵

گواہ کو خرچ دینا ضروری ہے ۴۴۷

ل

۴۸۵

لاٹری

شیطان کا کام ہے

لباس

میاں بیوی کا ایک دوسرے کیسے لباس

ہونے کا مفہوم ۴۱۰

- ۴۴ یہود کو مبارکہ کی دعوت
- ۱۱۷ یہود کا مبارکہ سے اعراض
- مذہبات -**
- ۲۸۱ سے مراد وہ تعلیمات جو دوسرے ادیان میں بھی پائی جاتی ہیں
- مشیل**
- ۳۷ مشیل موسیٰ کا مصداق
- ۳۸ مشیل موسیٰ کیلئے آتش شریعت لازمی ہے
- ۳۷ حضرت مسیح کا مشیل موسیٰ ہونے سے انکار
- مشیل موسیٰ مسیح کی دو بعثتوں کے درمیان ظاہر ہوگا (انجیل) ۳۸
- مجاہدہ**
- ۱۱۵ گالی سُن کر صبر کرنا بڑا مجاہدہ ہے
- جرم**
- جرم مسجد کی پناہ میں آکر قانون سے بلا نہیں جمانا ۱۳۳
- جنگی جرم ابن اخطل کا حرم کعبہ میں قتل کیا جانا ۱۳۳
- مجنون**
- ۵۵۲ مجنون اور عقلمند میں فرق
- مجموعی**
- آنحضرتؐ کے زمانہ میں مجوسیوں کی ایرانی سلطنت سے یہودی دوستی
- ۷۰ حضرت عیسیٰؑ کے قتل میں ایک مجموعی سردار مقیم مدینہ پر شبہ
- مجتہد**
- خدا اور رسول سے مجتہد کے دعویٰ کا اثر اعمال
- ۴۴
- ۵۵۰ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا سنی تریغیب
- خدا تعالیٰ راہ میں مال خرچ کرنا سنی کے آداب
- ۵۵۰، ۳۵۴ اور شرائط
- اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنا یکساں
- ۶۰۴ سوگناہ
- اپنے اموال نانا نادریغیب بھائیوں کے لیے خرچ کرنا
- ۴۲۹ اپنے اموال کو ان فقراء پر خرچ کرنا جو خدا کی خاطر مال کمانے سے روکے گئے ہوں ۶۲۴، ۲۷۱
- مختلف درجے کا ایمان رکھنے والوں کیلئے مال خرچنے کے بارہ میں مختلف احکام
- ۴۹۵ اپنے اخراجات نکال کر باقی سارا مال تقسیم کر لینا
- ۴۹۴ اسلامی حکم نہیں
- مالی قریبوں کے بعد جماعت کو تکبیر سے پہلے کی تلقین
- ۶۰۷ (سیح موعود)
- خدا کے راستہ میں مال خرچ کر کے جتنا نہیں چاہیے
- ۶۰۶
- مالکی فرقہ**
- ۳۴۰
- مامور**
- ۲۹۴ مامورین کی جماعتوں پر پانچ قسم کے ابتلاء
- ۲۹۴ مامورین کی جماعت سے مخالفوں کا ہائیکٹ
- ۲۳۱ است محمدیہ میں بعثت مامورین کا ثبوت
- مانوینیا (طب)
- ۲۶۶ کسی کام کا جنون ہو جانا
- مبارکہ**
- مبارکہ کی شرائط
- ۴۴

۱۷۶ کا موجب نہیں ہونا چاہیے

۱۳۲ مذہبی رواداری اور وسعتِ حوصلہ

ایک دوسرے کے مذہب پر ناجائز حملے ترک

۱۳۰ کرنے کی نصیحت

۲۵۵ اسلام کی دوسرے مذاہب پر ایک فضیلت

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب جبراً اور حکم سے

۱۶۶ کام لیتے ہیں

اسلام کے سوا باقی مذاہب کی تعلیم بغاوت یا تفریط

۶۵۶ کی طرف پہلی گئی ہے

دوسرے مذاہب حرام اور حلال تک محدود

رہتے ہیں لیکن اسلام میں طیب اور مکروہ کی

۳۳۷ اصطلاحیں بھی ہیں

دوسرے مذاہب منسوخ ہوئے تھے جبکہ

۲۰۵ اسلام نے کبھی منسوخ نہیں ہونا

۱۰۲ مذہب کے ناقابلِ عمل ہوجانے کی دو صورتیں

مذاہب کا منتزل کے زمانہ میں نجات کے

۲۰۸ متعلق اعتقاد

۳۷۲ کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ کا حکم نہ ہو

مرد

مرد کے قوام ہونے کا حق اور اسکے فائدہ ۵۱۳، ۵۱۴

مرد عورت کے باہم تعلقات کس قسم کے ہونے

۴۱۱ چاہئیں

مرد

سنتِ اللہ کے مطابق مٹوے دنیا میں واپس

۳۰۲، ۲۹۱ نہیں آتے

۳۲۷ میں ظاہر ہونا چاہیے

۱۱۹ محبت ناشائستہ حرکات سے باز رکھتی ہے

محرم

۴۳۲ اعلامِ باندھنے والے کیلئے منوعہ امور

محسن

۱۲۵ خدا اور رسول کا کامل فرمانبردار

۱۲۴ کامل علم رکھنے والا یا کامل عمل کرنے والا

عسکرات

سے مراد قرآن کی وہ تعلیم جس میں وہ باقی کتب

۲۸۱ سے یگانہ اور منفرد ہے

مخالفت

۱۱۸ اگر دیانتداری پر مبنی ہو تو جائز ہے

مدارجِ روحانی

سات مدارجِ روحانی کا سورہ مومنوں میں ذکر ۴۵۲

مدو

۲۸۶، ۲۸۵ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا طریق

مذہب

۱۲۹ پختے مذہب کی علامات

فطرتِ صحیحہ کے بغیر پختے مذہب کی پہچان

۲۱۶ نہیں ہوتی

۱۲۹ ہر مذہب اپنے اندر بعض صدائق رکھتا ہے

۵۸۶ مذہب کے بارہ میں ہر شخص کو آزادیِ حال ہے

۴۲۷ مذہبی آزادی کیلئے جنگ کا جواز

۴۲۷ تبدیلیِ مذہب پر مجبور کرنا

اختلافِ مذہب و نبوی تعلقات کو توڑ دینے

مسافر

- ملکی اور غیر ملکی مسافروں کو سہولتیں ہم پہنچانا
حکومت کا فرض ہے ۳۵۵
- آسودہ حال مسافر کی مدد کرنا بھی فرض ہے ۳۵۲
- مسافر خواہ کافر جو اس کی مدد کرنی چاہیے ۳۵۵
- مسافر کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ۲۸۵
- مسافر کے روزہ کے متعلق حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کا فتویٰ ۳۸۷

مساوات

- تمام ہی نوع انسان میں مالی مساوات قائم کرنا
ناممکن ہے ۲۹۴
- مرد اور عورت کے حقوق و ذرائع میں مساوات ۲۱۱

مسجد

- مسجد کی تعمیر کی اخراجات ۱۳۲
- مسجد جنت کا نقل ہوتی ہے ۱۶۵، ۱۳۲
- جس مسلمان کے گھر تک اذان پہنچے اس کے
لیے مسجد میں آنا ضروری ہے ۲۴۰
- مسجد کی حرمت ۱۷۰
- اعتکاف میں مباشرت کی ہی احترام مسجد کی
وجہ سے ہے ۲۱۳
- مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید ۱۷۰
- مسجد میں کودو وغیرہ بھلانے کی تاکید ۱۷۰
- مسجد میں بدبودار چیز کھانے کی ممانعت ۱۹۵
- بسٹن کھا کر مسجد آنے کی ممانعت ۲۲۷
- مسجد میں پیاز کھا کر آنا منع ہے ۵۱۹

مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں حضرت

- ابراہیم کا اللہ سے سوال ۶۰۱
- مردہ بستیوں کو زندہ کرنے سے مراد ۵۹۷
- مردہ وہ ہوتا ہے جس کا تمام مقام نہ ہو ۲۸۹
- مردہ جانور کے گوشت میں زہریلے ملائے ۳۴۱

مرکز

- مرکز جس قدر زیادہ مضبوط ہو اسی قدر جماعت
کی تنظیم مضبوط ہوتی ہے ۲۷۳
- دینی مراکز میں دین سکھانے کے لیے طلباء کا آنا
ضروری ہے ۶۲۶
- باہر کے لوگوں کو مرکز کا خاص خیال رکھنا چاہیے ۲۷۳
- مرکز والوں کو اپنی اصلاح اور ہمیشہ نیکی اور
روحانیت میں ترقی کی کوشش کرنی چاہیے ۲۷۳

مریض

- مریض کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ۳۸۵
- ایسا شخص جو ایسی حالت میں ہو کہ روزہ رکھنا
اسے یقینی طور پر مریض بنا سکتا ہو مریض میں
شامل ہے ۳۸۵

مسابقت

- مسابقت کا مفہوم ۲۵۵
- مسابقت فی الخیرات امتِ محمدیہ کا نصب العین
ہے ۲۵۳
- اسلام مسابقت فی الخیرات کی طرف بلانے
میں دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے ۲۵۵
- صحابہ میں مسابقت فی الخیرات ۲۵۳

مسجد کی پناہ میں آنیوالے کو اسلامی شریعت نے

۱۳۳

تاقون سے ہلا نہیں سمجھا

مسجد حرام

۲۲۶

مسجد حرام کے پاس جنگ

ضرورت پڑنے پر مسجد میں مذہبی سیاسی قضائی

۱۷۰

اور تمدنی امور پر گفتگو ہو سکتی ہے

غیر مسلم اگر مسجد میں ذکر الہی کرنا چاہے تو اسے

۱۳۱

اجازت ہے

مسجد نبوی میں بحران کے عیسائیوں کو آنحضرتؐ

۲۴۹

نے عبادت کی اجازت دی

۱۶۲

خدا کے پیچھے پرستار کا گھر مسجد بن جاتا ہے

۱۸۱

بلو شاہوں کی سنائی ہوئی ویران مسجد

۱۳۲

مسجد سے روکنے والا ظلم ہوتا ہے

۲۴۲

مسجد ذوالقبتین

۲۲۲

مسجد بنی سلیمان میں تحویل قبلہ کا حکم

۱۳۳

مدینہ میں مسجد نزار

۱۹۴

مسکین

مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں پھر کر مانگتا پھر تابت

۶۲۸

(حدیث)

۶۲۸

مسکین وہ ہے جو سوال ہی نہیں کرتا (حدیث)

۳۵۴

مسکین سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی عزت کا پتہ نہیں

۳۵۴

لگتے دیتا

۷

مسکین جسے حسن سلوک کا شکم

۷

اسلام نے زکوٰۃ اور غنیمت کے اموال سے

۷

غزباہ کیلئے فنڈز مقرر کرنے کے علاوہ کثرت

سے صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین کی ہے

۵۷۵

غلط ذرائع سے حاصل کیے ہوئے مال سے غزباہ

۶۱۴

کی امداد

مسلم مسلمان

امت محمدیہ کا نام مسلم ہے جبکہ دوسرے ادیان

۲۰۵

کے پیچھے پرستار صفاتاً مسلم تھے

۱۲۲

۱۲۰

مسلمان کی علامات

مسلم وہ ہے جو نبیوں کی نبوت کا اقرار کرے

۲۱۱

(اور اس میں سیح موعودؑ بھی شامل ہیں)

جب مسلمان روحانی سپاہی تھے شیطان نے

۳۷۶

ان پر حملہ نہیں کیا

مسلمان کا مقصد اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق اور

۳۵۲

اس کی مخلوق کی سچی خدمت کرنا ہے

۱۴۹

۱۷۰

مسلمان صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں

۴۰۴

مسلمان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں

دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کا عقیدہ ہمیشہ اس

۱۹۷

کے قبضہ میں رہا جو موائے اسلام کے

۳۵۲

مشرق و مغرب میں فتوحات کی بشارت

۲۱۱

حضرت مصلح موعودؑ کی مسلمانوں کو ایک نصیحت

۲۱۵

صحابہ کرام کی قربانیوں کی پیروی کرنی نصیحت

اگر مسلمان تبلیغِ ہدایت اور لوگوں کی نگرانی

۲۳۰

نہلاً بعد نسل کرتے تو کبھی نباہ نہ ہوتے

آنحضرتؐ سے محبت کے دعویٰ کا اثر اعمال

۳۷۷

میں ظاہر ہونا چاہیے

مسلمانوں کو غیر اسلامی ملک میں وصیت کرنی

۴۱۸	ریاضتوں کا رواج
۳۸۳	رضخان کے بارہ میں افراط و تفریط
	بدلتے ہوئے حالات میں بھی جماد باسیف پر
۱۸۲	زردیسنے کی غلطی
	ایسے جہاد کا قائل ہونا جو دنیا میں کسی کو پناہ نہیں دیتا ۱۶۷
۲۰۹۰۵	مشترکاً عطا کرنا
۵	یتامی - والدین اور اقرباء سے بدسلوکی
۳۱	موجودہ مسلمانوں کی حالت (مہمدی کی نظر میں)
۶۸	مسکریزم
	مشاہدہ
۱۳۹	دلیل اور مشاہدہ
۱۳۹	حقیقی ایمان کے مقام تک پہنچانا ہے
۱۶۶	اطمینان قلب کا ایک بڑا ذریعہ ہے
۲۷۸	آسمانی نشانات کا مشاہدہ معرفت عطا کرتا ہے
۲۷۸	نشانات کا مشاہدہ تزکیہ پیدا کرتا ہے
	کامل الایمان شخص اپنے ایمان کی بنیاد مشاہدہ
۲۷۹	پر رکھتا ہے
۲۷۹	منشی اور مئے خان کا ایمان مشاہدہ پر معنی تھا
	مشترک (بیزد دیکھئے مشترک)
۴۹	مشترکین کی دو قسمیں
۳۲۲	مشترکین کے مسودوں کیسے چار الفاظ
۵۰۰	مشترکین سے نکاح کی ممانعت
	مشورہ
	جنگ بدر کے موقع پر آنحضرتؐ کا مہاجرین اور
۵۴۷	انصار سے مشورہ طلب کرنا

	چاہیے کہ ان کے مرنے پر انکا ہرگز کہ اسلامی
۳۶۶	شریعت کے مطابق تقسیم ہو
	دنیا کے تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی حفاظت
۲۶۸	کرنے کا حکم
	مسلمانوں کو نصیحت کر کہ گمراہی نہ تری اور اصلاح
۲۷۱	میں ہمیشہ گوشاں رہیں
	واؤد اور طاوت کے واقعات میں مسلمانوں
۵۷۱	کو نصیحت
۶۲۹	مسلمانوں کو سود کے بارے میں تنبیہ
۲۵۳	مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن
	قرآن کریم کا یہودی خیابیاں بیان کرنے کا
۱۰	مقصد مسلمانوں کو ہوشیار کرنا ہے
	یہود کے نقش قدم پر چلنے کے متعلق آنحضرتؐ
۱۶:۳	کی پیشگوئی
۱۶	دور منزل کے حالات
۲۷۱	زوال کا ایک سبب
	خدا کا اپنے بندوں سے کلام نہ کرنا غلط طور پر
۳۴۷	بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے
۳۴۹	قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے علوم کے پچھے پڑنا
۱۵۲	یونانی فلسفہ کی طرف میلان
۹۲	علماء اور بزرگوں کے ادب کا نمونہ جانا
۲۷۱	مرکز اسلام میں آباد ہونے کی خواہش کی کمی
۲۷۲	اپنے دینی مراکز کی طرف بے توجہی
۴۵۲	رسمی حج
	نیچے احوال کے زمانہ میں نفس کشی اور بے جا

مہیبت (بیزدیکھے ابتلاء)

۲۹۶

مصائب پر مومنوں کا نمونہ
مُضطرّ

حرام کے استعمال کیلئے مضطر ہونے کی تین

۳۳۲

شرائط

۳۳۵

مضطر ہونا شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے

۳۳۵

ایک صحابی کو قیصر کی قید میں اللہ تعالیٰ نے سوار

۳۳۵

کھانے سے کس طرح بچایا

۳۳۶

اضطرار کی حالت میں عورت دکھڑے زرچی کا

۳۳۶

کیس کر سکتی ہے (سیح موعود)

معاملات

معاملات اور لین دین کے متعلق اسلام کی تعلیم ۱۹۵

مُعَاہِد

۳۵۹

معاہدہ کا فرق مسلمان قاتل کیلئے موت کی سزا

معاهدات

۳۵۶

پابندی کی تعلیم

معبدِ سلیمانی

۷۱

تعمیر

معجزہ

آنحضرتؐ کے معجزات کی نظیر موسیٰؑ اور عیسیٰؑ

۷۱

کے معجزات میں نہیں ملتی

۷۰

حضرت سیح پر معجزہ زد کھانے کا الزام

معرفت

عقلی دلائل خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے

۱۹۱

ہیں

معرفت کیلئے ضروری ہے کہ انسان کو ایسی

آنکھیں عطا ہوں جو خدائی نشانات کا مشاہدہ

۲۷۸

کرنے والی ہوں

معروف

۵۴۰

ہر وہ فعل جسکی خوبی عقل و شرع سے پہچانی جائے

مغضوب علیہم

۳۲

سے مراد یہود

مغفرت

۶۵۹

مغفرت اور عفو میں فرق

مقامِ ابراہیمؑ

کعبہ کے پاس ایک خاص جگہ ہے جہاں طواف

۱۶۸

بیت اللہ کے بعد دو ستین پڑھنے کا حکم ہے

کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے اس جگہ

۱۶۸

شکرانہ کے طور پر ناز پڑھی تھی

۱۶۸

مقامِ ابراہیمؑ سے مراد حضرت ابراہیمؑ کا رحمانی مقام

مقدمات

۴۱۵

جہوٹے مقدمات دائرہ کرنے کی متعین

آنحضرتؐ کا فرمانا کہ اگر میں کسی کے حق میں غلط

۴۱۵

فیصلہ دوں تو وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہوگا

مکان

۴۳۵

نشالی مکان - محلہ اور شہر

مکروہ

۳

حرام چیزوں میں سے ادنیٰ درجہ کراہت کا ہے

مومن کو مکروہات کے پاس چھٹکنے سے بھی

۳۳۸

پر سیر کرنا چاہیے

- جنگ بدر میں کئی کفار نے ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ۲۵۸
- اللہ کا آدم سے سوال کرنا مقصد ملائکہ کو تعلیم دینا تھا ۲۹۳
- بیماروت اور ماروت ملائکہ میں سے تھے ۹ ۶۶
- ملائکہ سے مراد فرشتہ خصلت انسان ۶۵
- ملت**
- ملت ابراہیم کی اتباع میں نجات ہے ۲۰۹
- ملوکیت**
- آنحضرت سے پہلے بادشاہت ورثہ میں ملتی تھی یا خدا کے نبی بادشاہ مقرر کرتے تھے ۵۵۸
- ملوکیت کی ارتقائی شکل انتخاب ہے ۵۵۸
- ممنوع**
- آنحضرت کی طرف سے ممنوع کیے جانے والے جانور اور پرندے ۳۳۰
- مناسک حج** (نیز دیکھئے حج) ۲۳۲، ۲۳۳
- مناظرہ**
- مناظرہ میں علومائیت بجز نہیں ہو سکتی ۱۱۱
- منافق**
- منافقین طاقت اور غلبہ کے زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں ۳۰۹
- منافقین کا طریق کار ۸۲
- خدا تعالیٰ کے راستے میں ناپسندیدگی سے مال خرچ کرتے ہیں ۵۵۰
- مداہنت کرنے والے منافقین پر اللہ اور اس کے رسولوں کی زبان سے لعنت ۳۰۹
- ملائکہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصریح ۵۸
- فرشتوں کی دو اقسام ۲۰
- انسانی قلوب میں نیک تحریکات کرتے ہیں ۳۲۰
- ملائکہ جو بھی کام کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں ۳۹۵
- وحی عام طور سے ملائکہ کے توسط سے جوتی ہے ۲۲
- ملائکہ سب نیک ہوتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کا مادہ انہیں نہیں پایا جاتا ۶۸
- ملائکہ دنیا میں انسانوں کی طرف کس حالت میں آتے ہیں ۶۵
- ملائکہ جن چیزوں سے ایذا محسوس کرتے ہیں جن سے انسان محسوس کرتا ہے ۳۲۷
- فرشتوں کا سردار جبریل ہے ۲۰
- جبریل کو یہود و عذاب کا فرشتہ اور اپنا دشمن سمجھتے تھے ۵۳
- قرآن اور بائبل کا اتفاق ہے کہ جبریل ملائکہ کا سردار اور کلام الہی لانے والا فرشتہ ہے ۵۳
- میکائیل ۵۴، ۵۳
- میکائیل کا تعلق رزق اور دنیا کی خبر گیری سے ہے ۵۰
- ملائکہ سے دشمنی خدا اور رسولوں سے دشمنی کے مترادف ہے ۵۷
- ملائکہ سے فیوض حاصل کرنے کے لیے خلفاء سے مخلصانہ تعلقات ضروری ہیں ۵۶۱
- ملائکہ کے تابوت اٹھانے سے مراد ۵۶۱

منافع / نفاق

دین سے واقف ہوتے ہوئے کلاہن کئے سے

۳۲۶ اجزا حرام خوری کے مترادف ہے

منصبِ خلافت (تصنیف حضرت مصلح و مؤید)

سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھنے والوں کو اس

۱۹۶ کتاب کے مطالعہ کی تاکید

منعم علیہ گروہ

۱۵۲ (زی صدیق شہید اور صالح)

میر اور استقامت کے نتیجہ میں انسان منعم علیہ

۳۰۴ گروہ میں شامل ہو جاتا ہے

۱۴۲ مہنہ ساج نبوت

موافقہ

۴۷۰ بوڑھے۔ پاگل اور جسے موافقہ نہیں ہوگا

۶۵۱ لغو قسم قابل موافقہ نہیں ہے

دل کے اتنی خیالات تو قابل موافقہ نہیں لیکن

مستقل نوعیت کے خیالات حسد۔ بغض اور

۶۵۰ کیونکہ قابل موافقہ ہیں

۶۵۱ انسان کی آنکھ کان اور دل سے موافقہ

۶۵۲ دل کی حالت بھی محاسبہ کے نیچے آجاتی ہے

موت

رضاء الہی کے لیے کوشش موت کے مترادف

۱۱۷ ہوتی ہے

زندگی حاصل کرنے کے لیے موت قبول کرنا

۵۴۴ ضروری ہے

جب کسی قوم کو موت آتی ہے تو اس کا علاج

۵۴۷ زندہ رہنا نہیں بلکہ موت کو قبول کرنا ہے

۴۸۱۴۳ (یہود کے ذکر میں) تمنائے موت کے دو معنی

موت کی سزا منسوخ کرنے کی تحریکات کو قبول نہ

۳۶۵ کرنے کی ہدایت

مؤلفہ القلوب

۱۹۴ پر خرچ کرنے کا صحیح مفہوم

مومن (بیزدیکھے ایمان)

۴۵۷ حقیقی مومن بننے کا طریق

۵۵۳ قبض و بسط کی حالتیں

۳۹۷ — قربانی کے بروقت کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے

— خوف مستقبل اور حزن ماضی سے محفوظ ہوتا ہے ۱۲۷

۳۱۳ خدا پر توکل فرض ہے

۳۲۷ تقویٰ کی باریک راہوں کا خیال رکھنا چاہیے

۲۵۷ حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے (حدیث)

کامل مومن بدلتے ہوئے حالات کے مطابق

۱۸۲ عائد ذائق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے

۲۹۶ مصیبت میں مومنوں کا رویہ

۳۰۱ مومن کی تعزیرات اللہ وَاَنَا اَلْبَشَرُ لَجْعَلُونَ ہے

مومن کا کھانا پینا حلال ہی نہیں طیب ہونا بھی

۳۳۱ ۳۳۱ ضروری ہے

باوجود آخرت پر ایمان رکھنے کے مومن زندگی

۳۶۵ کی قدر کیوں کرے

مہمدی

جو شخص مہمدی نہ ہو وہ دیوی انعامات بھی حاصل

۵۸ نہیں کر سکتا

ناشکری

خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو موقع و محل پر استعمال نہ
کرنا ناشکری ہے ۲۸۳
عورتوں میں ناشکری کا مہین زیادہ پایا جاتا ہے ۲۸۳

نبوت

بعثت کی عرض

انبیاء کی بعثت کی عرض ۴۶۳، ۱۸۵
توحید انبیاء کا مشترک مشن ہے ۶
عالمگیر خرابیوں کے وقت نبی کی بعثت ہوتی ہے ۱۳۰
نبی اس وقت آتا ہے جب لوگ صحیح راستہ

چھوڑ دیتے ہیں ۲۷

انبیاء کی بعثت کی عرض لوگوں کو تباہ کرنا نہیں ہوتی ۱۴۲
نبی کے فرائض ۱۹۰

نبی کی بعثت کے لیے ضرورت زمانہ کی شرط ۱۰۷

جھوٹا مدعی نبوت اظلم ہوتا ہے ۱۳۲

انبیاء کی بعثت کے بعد پہلے رحمت کی آیات

نازل ہوتی ہیں ۱۴۲

نبی کی آمد کے وقت زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ

نیں ہلکان پایا جاتا ہے ۶۱

انبیاء پر نزول وحی کے زمانہ میں عوام الناس

کو کثرت سے نوحائیں آتی ہیں ۳۲۲

نبی کی بعثت کے زمانہ میں روحانی نشور اور عقلی

بیداری ۳۲۲

نبی کی آمد کے وقت عالم پر دروزہ کی کیفیت ۶۲

نبی کی بعثت کے نتیجہ میں روحانی انقلاب ۳۲۲

جب انسان اس تعلیم پر عمل کرے جسے جبرئیل
لاتا ہے بہدی بن جاتا ہے تب اسے بشری

یعنی دنیوی انعامات حاصل ہوتے ہیں ۵۸

جب آئیو والا آگیا تو تاویلین کرنے لگ گئے کہ

مجھ کیوں کے خیالات ہم میں آگئے ہیں ۳۱

مہر

آنحضرتؐ کے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے نکاحوں

میں ۶۱۲ اور تیر چاندی سے زیادہ مہر نہیں

رکھا گیا ۵۲۲

حضرت جبرئیل بن مطعم صحابی کا طلاق کے بعد مہر

سے زیادہ ادا کرنا ۵۲۵

مہر مقرر نہ ہو اور طلاق ہو جائے تو مہر بالمشکوٰۃ

مذکورہ رکھا جائے گا ۵۲۲

مہر کی ادائیگی کے سلسلہ میں مس سے مراد ۵۲۳

عورت کو چومنے سے پہلے طلاق کی صورت میں

نصف مہر کی ادائیگی ہوگی ۵۲۲

میشاق

بنی اسرائیل کے میشاق سے مراد توہمات کے دس

بنیادی احکام ۲

میقات

وہ مقام جہاں حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے ۴۳۲

دنیا کی مختلف اطراف سے آنے والے حج

کے لیے احرام باندھنے کے میقات ۴۳۲

ن

ناسخ و منسوخ. (دیکھئے نسخ فی القرآن)

ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب دی جاتی ہے نئی یا پلنی ۴۶۳

ہر نبی صاحب کتاب جدیدہ نہیں ہوتا ۴۶۳

تمام انبیاء کو بیانات دیئے گئے ۲۱

نبی اور فلاسفر کے کلام میں فرق ۵۴

نبی کو محدود علم دیا جاتا ہے ۵۸۳

نبی کا امتحان نبوت ملنے سے پہلے نہیں لیا جاتا ۱۵۸

بعض انبیاء بھی شہید ہوئے ۵۹۰

انبیاء پر بھی قبض و بسط کا دور آتا رہتا ہے ۲۰۲

نبیوں کی قبض صدیقیوں کا بسط ہوتی ہے ۲۰۲

قریباً تمام انبیاء غنوبوں میں سے ہوئے ہیں ۳۷۸

نبی کی عمر سے اس کی امت کی عمر مراد ہوتی ہے ۵۰

انبیاء خدا تعالیٰ کی بات کو پورا کرنے کے لیے

ہر قسم کی جہد و جد سے کام لیتے ہیں ۱۸۷

قیامت کے دن اپنی امتوں کے لیے شفاعت

کریں گے ۵۷۷

اقسام

نبوت تشریحی و غیر تشریحی ۵۷۳۰۲۰

غیر تشریحی

بعض دفعہ کتاب واجب العمل ہوتی ہے لیکن

اس کی مژدہ تعلیم کو زندہ کرنے کیلئے اللہ ایک

انسان کھڑا کر دیتا ہے ۱۰۴

بنی اسرائیل میں شریعت موسیٰ کے پیرو

غیر تشریحی انبیاء ۵۷۳۰۲۰

حضرت موسیٰ کے بعد متواتر انبیاء آئے جن کا

کام تورات کی ترویج تھا ۴۶۴

کیا نبی اختلاف پیدا کرنے آتا ہے - ۴۶۲

انبیاء موجود اختلافات کو مٹا کر وحدت پیدا

کرتے ہیں ۴۶۴

انبیاء کے ذریعہ الہی جماعتوں کا قیام

۶۰۵

مقام

نبی صفات البیہ کا کامل مظہر ہوتا ہے ۲۷۹

انبیاء اللہ تعالیٰ کے فیض رحمانیت کا مظہر

ہوتے ہیں ۳۲۱

انبیاء میں درجہ اور مقام کے لحاظ سے فرق ۵۷۲

جملہ انبیاء میں ایمان لانے کے لحاظ سے کسی

قسم کی تفریق جائز نہیں ۶۵۴

نبوت اور امامت لازم و ملزوم ہیں ۱۵۷

انبیاء پر درود و جینا الہی نصرت حاصل کرنے کا

ذریعہ ہے ۲۸۶

نبی پر ایمان اور اس کی اطاعت

نجات کے لیے اللہ کے سوا اس کی کتابوں اور

رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے ۶۵۴

کسی ایک رسول کا انکار خواہ تشریحی ہو یا غیر

تشریحی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مؤثر ذریعہ ہے ۶۵۴

ہر نبی کی اطاعت فرض ہے ۱۵۷

نبی اگر آواز سے تو نماز توڑ کر بھی حاضر ہو جانا

چاہئے ۲۷۸

خصائص

ہر نبی دوسرے انبیاء کا مثیل ہوتا ہے ۱۴۳

نبی کی مثال چرواہے سے ۳۳۵

نبوت اور امت محمدیہ
حضرت ابراہیمؑ کی بنی اساس میں ہیں ایک صاحب
شریعت نبی کی بعثت کی دعا
۲۲۱
سوائے آنحضرتؐ کے کسی نبی کو کفر نہیں دیا گیا
۲۰۵
آنحضرتؐ کے کارناموں کی نظیر دنیا کے کسی
نبی میں نہیں
۱۹۰
آنحضرتؐ ہی ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت
قیامت تک منقطع نہیں ہوگا
۱۸۶
آنحضرتؐ کے بعد مستقل انبیاء کی ضرورت نہ
ہونے کی وجہ
۵۵۸
آنحضرتؐ سے پہلے براہ راست مقام نبوت
دینے جانے کی وجہ
۵۵۸
امت محمدیہ میں آنحضرتؐ کے بعد نبوت کے
جاری رہنے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ
ہمیشہ موجود رہے ہیں
۵۸۹
آنحضرتؐ آئینہ مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیں
۲۱۱
مسیح موعودؑ کی نبوت آنحضرتؐ کی نبوت کے
تابع اور نقل ہے
۱۸۶
مسیح موعودؑ کی نبوت مستقل نبوت نہیں
۱۸۶
قیامت کے دن ایک نبی کی بعثت
۲۷۰
مخالفت
نبی کی زندگی میں لوگ اس کی مخالفت کیوں
کرتے ہیں
۲۶۵
ہر نبی کے دشمن دوسرے انبیاء کے دشمنوں
کے مشیل ہوتے ہیں
۱۲۲

نبی کی تعلیم لوگوں کے خیالات کے خلاف ہوتی ہے ۲۷
مخالفین کے منہاج نبوت کے خلاف مطالبات ۱۴۲
نبی کے آنے پر لوگ تسلیم شدہ مدد تقویٰ کا بھی
انکار کر دیتے ہیں ۵۸۹
مخالفین کا ہر نبی کے زمانہ میں مطالبہ کہ ہم پر
خدا براہ راست کلام نازل کیوں نہیں کرتا ۱۴۲
پتھے نبی کو جھٹلانے والا اظہار ہے ۱۳۲
اللہ اپنے رسول کا خط پھانسنے والے کو تباہ
کر دیتا ہے ۶۴
انبیاء اور مامورین کو الہاماً بتایا جاتا ہے کفلاں
شخص پر بعثت پڑے گی ۳۰۹
نبی کے انکار کی وجہ سے عذاب نہیں آتا بلکہ
شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا ہے ۱۷۶
مستغرق
نبوت آدمؑ سے شروع ہوئی ۱۵۰
اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت ۲۱۱
حضرت لقمان کو بعض لوگ نبی سمجھتے ہیں ۲۹۸
بنی اسرائیل کو نبوت سے خردم کرنے کی وجہ ۱
بنی اسماعیل میں نبی کی بعثت یہود کو برداشت
نہیں ۱۰۵
بنی اسرائیل مسیحؑ سے پہلے کے تمام انبیاء کی
عظمت کے قائل تھے ۲۴
سوائے حضرت عیسیٰؑ کے انبیائے بنی اسرائیل
کی علیحدہ جماعتیں نہیں تھیں ۲۶
عیسائی انبیاء کو چوراہا بنانا کہتے ہیں ۱۵۷

نبوت اور امت محمدیہ
حضرت ابراہیمؑ کی بنی اساس میں ہیں ایک صاحب
شریعت نبی کی بعثت کی دعا
۲۲۱
سوائے آنحضرتؐ کے کسی نبی کو کفر نہیں دیا گیا
۲۰۵
آنحضرتؐ کے کارناموں کی نظیر دنیا کے کسی
نبی میں نہیں
۱۹۰
آنحضرتؐ ہی ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت
قیامت تک منقطع نہیں ہوگا
۱۸۶
آنحضرتؐ کے بعد مستقل انبیاء کی ضرورت نہ
ہونے کی وجہ
۵۵۸
آنحضرتؐ سے پہلے براہ راست مقام نبوت
دینے جانے کی وجہ
۵۵۸
امت محمدیہ میں آنحضرتؐ کے بعد نبوت کے
جاری رہنے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ
ہمیشہ موجود رہے ہیں
۵۸۹
آنحضرتؐ آئینہ مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیں
۲۱۱
مسیح موعودؑ کی نبوت آنحضرتؐ کی نبوت کے
تابع اور نقل ہے
۱۸۶
مسیح موعودؑ کی نبوت مستقل نبوت نہیں
۱۸۶
قیامت کے دن ایک نبی کی بعثت
۲۷۰
مخالفت
نبی کی زندگی میں لوگ اس کی مخالفت کیوں
کرتے ہیں
۲۶۵
ہر نبی کے دشمن دوسرے انبیاء کے دشمنوں
کے مشیل ہوتے ہیں
۱۲۲

نجات

- دینا کاجنات دہندہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۱۸۷
- نجات کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
- تقریرات ۴۰۷
- نجات افضل سے ہے نہ کہ اعمال کا نذر دکھا کر کوئی
- نجات حاصل کر سکتا ہے ۳۸۷، ۲۰۸
- نجات کیلئے صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ۴۵۲
- نیکی کے صرف ایک پہلو پر زور دیکر نجات حاصل نہیں ہو سکتی ۳۸۷
- نجات کا مستحق کون ہے ۶۳۸
- اسلام کے نزدیک نجات دنیا کے ہر فرد کا حق ہے ۴۲۲
- نجات کے متعلق اسلام کی وسعت نظری ۴۷۷
- پچھے مذہب کے تمام پیرو نجات حاصل کرنے کے مستحق ہوتے ہیں ۴۷۶
- نجات طہت ابراہیمؑ کی اتباع میں ہے ۲۰۹
- (غیر مسلم) بطور تملطف درجہ نجات حاصل کر سکتے ہیں ۴۷۶
- نجات یافتہ ہونے کی دنیوی علامات ۱۲۳
- اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات میں فرق ۱۲۲، ۱۲۱
- نجات کو محدود قرار دینے میں یہود، ہنود اور عیسائیوں کے اعتقادات ۴۳
- مذہب کے زمانہ تنزل میں نجات کے متعلق نظریات ۲۰۸

نذر

- نذر سے مراد شریک فی الجہر ۳۲۵
- نذر
- اگر کوئی نذر مالی جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے ۶۲۰
- نذر کے ساتھ دعا اور صدقہ و خیرات ضروری ہے ۶۲۰
- مسیح موعود علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے کہ بطور شکرانہ نذر مانی جا سکتی ہے ۶۲۰
- نسخ فی القرآن
- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ عقیدہ نسخ کی اصلاح ۹۷، ۹۵
- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ حقائق سے قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کرنا نہیں دینا پڑتا ۲۷۲
- قرآن میں مذکور نسخ گزشتہ اہامی کتب کے متعلق ہے نہ کہ خود قرآنی آیات کے متعلق ۱۰۰
- نسخ کی تردید قرآن کریم سے ۹۸
- قرآنی آیات کی منسوخی کا عقیدہ قلت تدبر کی بنا پر ظہور میں آیا ہے ۳۶۵
- نسخ آیات قرآنیہ کا عقیدہ تسلیم کر کے قرآن کریم کا اعتبار اٹھ جانا ہے ۹۰
- کوئی شریعت کن حالات میں منسوخ کی جاتی ہے ۱۰۳، ۱۰۲
- منسوخ وہ احکام ہوتے ہیں جو تہذیبی حالات کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں ۶۵۰
- خبروں اور واقعات میں نسخ نہیں ہوتا (ابن کثیر) ۱۰۰

نکاح

- ۵۳۱ نکاح تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے
یہ وہ باسطقہ کیلئے نکاح ثانی ایک پسندیدہ اور
- ۵۲۹ قابل ستائش فعل ہے
یہ وہ عورت سے دورانِ عدت نکاح کی پیشکش
- ۵۳۰ اس کا قبول کرنا جائز نہیں
یہ وہ عورتوں کو نکاح ثانی سے روکنے والوں
- ۵۲۹۰ ۵۲۳ کے لیے زہر
کوئی لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی
- ۵۱۳ نہیں کر سکتی
نکاح میں عورت کے ولی کے اختیارات اور
- ۵۲۵ متعلقہ مسائل
عورت کے لیے نکاح ثانی میں ولی کی رضامندی
- ۵۲۲ کی شرط
نہا
- ۷ — بدنی جمادات کی سردار ہے
خدا اور بندے کے تعلقات سنوانتی ہے
- ۳۵۵ نماز میں عشقہ طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار
ہوتا ہے
- ۲۸۵ نمازوں کی ادائیگی کی تلقین
نمازوں کی پابندی
- ۵۳۶ ۶۳۸ اَقْبِمُوا الصَّلَاةَ فِي مَوَاقِفِهَا
بغیر نماز کے نماز اور نماز شامل ہے
- ۸ اسلام نے نماز باجماعت کو فوری قرار دیا ہے
جس مسلمان کے گھر تک اذان کی آواز پہنچے اس کیلئے

۶۵۲

نسخ کی عمل کا ہوتا ہے

- ۹۵ مفسرین کے نزدیک نسخ کی تین صورتیں
مختلف علماء کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد
- ۹۷ پانچ سے گیارہ تک ہے
مفسرین کے نزدیک آیت لَا تَسْرَافُوا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ
کا حکم منسوخ ہے
- ۹۶ آیت اِنَّ تَدْرِكُ خَيْرًا مِّنْ اَلْوَصِيَّةِ كَمَا يَصِحُّ مَعْنُوم
جس سے یہ آیت منسوخ قرار نہیں پائی

نسیان

- ۶۵۷ نسیان اور خطا میں فرق
آدم کا نسیان

نشان

- ۲۵ سیخ کے ذریعے یونٹس نبی کا نشان دوبارہ دکھایا گیا
حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کے لیے اللہ تعالیٰ
- ۵۸۰ کی طرف سے زندہ نشانات

نصیحت

- ۳۵۵ کرنے کا صحیح طریق

نظام

- ۱۰۲ نیا الہی نظام دنیا میں کب قائم ہوتا ہے

نفس کشی

- ۳۱۸

نفل

- نفل طور پر نیک کام کرنے والے کیلئے فرائض کی
ادائیگی آسان ہوجاتی ہے
- ۳۹۱

مسجد میں آنا ضروری ہے

۲۴۰

صلوٰۃ خوف باقاً عدہ ایک امام کی اقتداء میں

۵۲۸

ادا کی جاتی ہے

صلوٰۃ خوف سے بھی زیادہ خطرناک حالات میں

۵۳۸

سوار ہوں یا پیدل نماز پڑھنے کی تلقین

عشاء اور فجر کی نماز میں نہ آنے والوں کے متعلق

۲۲۹

آنحضرت کی تزیین

نیزد کے متوالے کے لیے صبح اور عشاء کی نماز میں

۱۸۲

مسجد میں جا کر پڑھنا بڑی نیکی ہے

۲۶۸

عام آدمی اور اعلیٰ روحانی وجود کی نماز میں فرق

۳۲۷

خشوع اور خضوع کے بغیر نماز

اگر تم ظاہری نماز میں ہی پڑھو گے اور باطنی نہیں

۵۷۳

پڑھو گے تو وہ نماز تمہارے لیے لعنت بن جائیگی

نبی اگر آواز دے تو عبادت جموڑ کر بھی حاضر ہونا

۲۷۸

چاہیے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بلانے پر حضرت

۲۷۹

خلیفہ مسیح الاول نماز توڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے

جو شخص دنگ کے نماز کے لیے جیسا ہے وہ نماز کی

۳۸۱

حالت میں ہی ہے (حدیث)

۵۳۷

صلوٰۃ وسطیٰ

سوار ہونے کی حالت میں تبدل کی طرف تڑنہ کرنے

۲۶۱

کی رخصت

نور

کفار میں بھی نور ہوتا ہے جو صداقت کے انکار

۵۸۹

سے جاتا رہتا ہے

نور کی رفتار کائنات کو اپنے کی اکائی ہے

۵۸۳

نبی

۴۲۶

کی اقسام۔ نبی محترم۔ نبی مانعہ۔ نبی تنزیہی

نیت

۶۲۰

نیت کی درستی

۶۵۳

نیت کے مطابق عذاب اور مغفرت

نیچھرت

ہمیں تو جہاں بھی اسلام کی صداقت نظر آئے گی ہم

اسے پیش کریں گے خواہ کوئی اس سے خیریت کی

طرف مائل ہو (مسیح موعود) ۵۰

نیکی

۶۵۷

نیکی نظری عمل ہے اور بدی غیر نظری

۳۵۱

نیکی اور تقویٰ کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ

نیکی تقویٰ کا نام ہے پس نیک کام کا طریق بھی

۴۲۳

درست ہونا چاہیے

۳۵۲

قرآن میں نیکی کی علامات

۱۹۷

نیک کام اور عمل صالح میں فرق

۴۳۹

اللہ تعالیٰ نیکی کو پوشیدہ نہیں سمجھتا

۱۷۷

نیکی کی ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے

نیکی اور بدی کے اختیار کرنے میں خدا نے انسان

۳۲۸

پر جبر نہیں کیا

۱۷۷

نیکی کی عادت کے باوجود اس کا ثواب ملتا ہے

—

جو شخص بشارت سے نیکی نہ کر سکتا ہو وہ نفس

۳۹۰

پر زور ڈال کر نیکی کرے

۱۷۶

نیکی کے نتیجے میں مزید نیکیاں پیدا ہوتی ہیں

وحی (بیزدیکھئے الہام)

- ۱۵۲ کمال انعام وحی سے تعلق رکھتا ہے
- ۲۲ وحی عام طور پر ملائکہ کے توسط سے ہوا کرتی ہے
- ۳۲۱ وحی الہی کی مثال بارش سے
- وحی ایمان کو تازہ کرنے اور علوم کو برصحنے کے لیے آتی ہے
- ۱۲۲ آنحضرت پر غرہ حرا میں وحی الہی کا نزول
- ۳۹۲ عیسائی مسیح کے بعد وحی کو بند سمجھتے ہیں
- ۱۲۲ اسلام کے نزدیک وحی ہمیشہ کیلئے جاری ہے
- ۱۲۲ دَبَا لْاٰخِرَةِ هُمْ يُؤْتُوْنَ سَے مُرَادِ اَسْمَدِہ
- ۱۲۰ نازل ہونے والی وحی
- اللہ تعالیٰ کی ساری حیوں پر ایمان لانا ضروری ہے ۳۵۳

وراثت

- شرعی ورثاء کیلئے ان کے حق سے زیادہ کی وصیت کرنا منع ہے
- ۳۶۷ ابن شرعی ورثاء کو دراج یا علی قانون کے تحت ورثہ نہیں مل سکتا انہیں وصیت کے ذریعہ اسکا حصہ دلا یا جاسکتا ہے
- ۳۶۷ یتیم پوتے پوتیوں کیلئے وصیت کی جاسکتی ہے
- ۳۶۷ کافر والدین کیلئے ورثہ کی جگہ وصیت رکھی گئی ہے

وارث

- مرنے والے کے کمزور بچوں کو پانچ اور انکی بیوت
- ۵۲۶ ورثاء پر فرض ہے
- وارث اگر مورث کے قتل میں شریک ہوں تو

- ۲۰۳ حَسَنَاتُ الْاَبْتَدِ اِرْسِيَّاتُ الْمَقْتَرِيْنَ
- دوسرے مذاہب نبلی کی طرف بلاتے ہیں اور
- ۲۵۵ اسلام استباق کی طرف بلاتا ہے
- ۲۵۲ نیکیوں میں مسابقت اُمت محمدیہ کا نصب العین
- ۲۵۳ صحابہ کی نیکیوں میں مسابقت
- ۳۵۱ صحابہ کے نزدیک نبلی کا معیار
- ۳۵۱ مختلف ممالک میں نبلی کی تعریف مختلف ہوتی ہے
- ہر شخص کیلئے قوم اور زمانہ کے حالات کے مطابق بڑی نبلی مختلف ہوگی
- ۱۸۲ سب سے بڑی نبلی جہاد اور تہجد
- ۱۸۷ الہام کا پورا کرنا اپنی ذات میں نبلی ہے

و

واجب

- وہ امر جس کے کرنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو
- ۲۲۰ اچھے والدین کا ملنا بھی خدا کا فضل ہے
- ۳۱۸ والدین اولاد کے لیے خدا کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں
- ۶ والدین کی خدمت بڑی نبلی ہے
- ۱۸۲ والدین سے احسان کا حکم
- ۶ والدین سے احسان کے معنی بلا احسان
- ۶ والدین کی رضامندی ایک خیر اور برکت ہے
- ۳۰۵ کافر والدین کے لیے ورثہ کی جگہ وصیت رکھی گئی ہے
- ۳۶۰

وراثت سے محروم ہو جائیں گے

۳۶۴

وصیت

احکام وراثت کی موجودگی میں وصیت کی حیثیت

۳۶۵ جن شرعی ورثاء کو رواج یا ملکی قانون کے مطابق

ورثہ نہیں مل سکتا انہیں وصیت کے ذریعہ انکا

۳۶۶ حق دلایا جاسکتا ہے

غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کو یہ وصیت کرنی

چاہیے کہ ان کے مرنے پر انکا ورثہ اسلامی قانون

۳۶۷ کے مطابق تقسیم ہو

شرعی ورثاء کیلئے ان کے حق سے زیادہ کی وصیت

۳۶۸ کرنی منع ہے

غیر وراثت مزیدوں کیلئے وصیت کی جاسکتی ہے

۳۶۹ یہ تجربے پوتے پوتوں کے لیے وصیت کی جاسکتی ہے

۳۷۰ کافر والدین کیلئے ورثہ کی جگہ وصیت رکھی گئی ہے

ورثاء اگر کافر ہوں تو ان کے لیے حسن سلوک کی

۳۷۱ وصیت کر جانی چاہیے

۳۷۲ مہر اسے نامہ کی وصیت جائز نہیں

بعض لوگوں کے نزدیک آیت **إِنْ تَرَكَ خَيْرًا**

۳۷۵ **إِنْ تَرَكَ خَيْرًا** منسوخ ہے

آیت **إِنْ تَرَكَ خَيْرًا** **إِنْ تَرَكَ خَيْرًا** میں

۳۷۶ وصیت سے مراد تاکید ہے اصطلاحی وصیت نہیں

خادمہ کو وصیت کلنی چاہیے کہ اس کی وفات کے بعد

اس کی بیوی کو ایک سال تک گھر نہ نکلا جائے

۵۳۹ موصی سے اس کی وصیت میں تبدیلی کرائی جاسکتی ہے

۳۷۷ وصیت میں دوسروں کا تبدیلی کرنا یا اس پر عمل نہ

کرنے کا گناہ

۲۶۸

حضرت یعقوب کی اپنی اولاد کو نصیحت

۲۰۶

وعدہ

۲۱۵ خدائی وعدوں کے باوجود دعائی ضرورت

خدائی وعدہ کے حصول کیلئے انسان کی کوشش

۲۶۳ کی ضرورت

۲۶۳ خدا اور انسان کے وعدہ میں فرق

۱۴۳ خدائی وعدوں کی بے حرمتی

وقف زندگی

۱۶۹ دین کے لیے وقف زندگی کی ضرورت

اعتکاف سے دین کے لیے زندگی وقف کرنا

۱۷۰ مراد ہے

دین کے لیے زندگی وقف کیے بغیر قُرب الہی

۲۸۴ کے اعلیٰ مدارج حاصل نہیں ہو سکتے

خدمتِ دین کے کاموں میں رات دن مصروف

رہنے والے بھی فقراء السدین اخصو ذانی

۶۲۶ سبیلِ اللہ میں شامل ہیں

ولی

۵۲۵ عورت کے نکاح میں ولی کے اعتیادات کی حد

عورت کے لیے نکاح ثانی میں ولی کی رضامندی

۵۲۲ کی شرط

طلاق کی صورت میں زوی کی طرف سے ولی حق ہر

۵۳۵ معاف کر سکتا ہے

قرض لینے والے معذور شخص کی طرف سے ولی

۶۲۵ کا تقرر

شوروں کو دیکھنے کی ممانعت ۴۶

بندوخت کو اپنے نیک محدود سمجھتے ہیں ۴۳

بند و مذہب میں شراب کا استعمال جائز ہے ۴۸۰

بندوؤں میں نفس کشی ۴۱۸

بندوؤں میں کئی قسم کے روزے (برت) ۴۶۳

بندوؤں کے روزہ میں صرف کئی کوئی غذائیں منع ہیں ۴۶۱

دوسرے میں بندوؤں کے تاریخی واقعات دہرائے ۴۶۱

جاتے ہیں ۴۵۱

ہوا

تَصَوُّفُ السُّوِّاحِ میں ہوا سے استعارہ

مُرَادِی کی تائید کی ہوا ۴۲۳

آنحضرت کے لیے جو انیس مسخر کی گئیں ۴۲۳

آنحضرت کی تائید میں بدر اور احزاب کے

موقع پر ہوا کا چلنا ۴۲۳

ی

یتیم ج یتامی

یتامی سے حسن سلوک کی تاکید ۷

صحابہ کرام کی یتیم کی کفالت کے لیے ایک دوسرے

پر سبقت ۴۹۷

یتامی کی خبر گیری کیلئے قومی سطح پر انتظام ہونا

چاہیے ۴۹۷

قوم میں یتامی کی خبر گیری کا نظام انسان میں

جراث اور بیادری پیدا کرتا ہے ۴۹۸

یتامی کی خبر گیری میں توازن رکھنا چاہیے ۴۹۶

ۛ

دلی / اولیا

اُمتِ محمدیہ کے کسی دلی کو ایسا منظر پیش نہیں

آیا کہ اسے سوز کا گوشت کھانا پڑا ہو ۳۴۵

۱۰۵

شوروں کو دیکھنے کی ممانعت ۴۶

ہاجرت

ظالم حکومت سے ہجرت کرنے کا حکم ۸۳

ہجو

جواباً ہجو کرنے کا جواز ۲۲

ہدایت

ہدایت کے تین معنی ۶۲۳

ہدایت کے لیے ہادی کی ضرورت ۴۰۰

ہدایت دینا نبی کی ذمہ داری نہیں ۶۲۳

حقیقی اور سچی تعلیم ہی ہدایت دے سکتی ہے ۱۴۵

الغدر سے ہدایت نہیں دیتا ۵۷۴

ہدایت کی جستجو ترک کرنے کے اسباب ۱۱۹

انسانی دماغ جب بغیر الہام کے ہدایت پاتا ہے

تو ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے ۳۱۸

ہدایت و رشد میں نہیں دی جاتی ۵۶

ہلاکت

جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا حقیقی مفہوم ۴۳۲

بند و مذہب

شہادت پر ہما کی چھپش ۵۷۹

بندوؤں کے عقیدہ اذلیتِ روح و مادہ کا رد

- سرولیم مورکا اعتراف کہ یہود نے کسری ایران کو
آنحضرتؐ کی گرفتاری پر کسا یا تھا ۸۰
خیمبر کے نو تھوپر بیرونی طاقتوں سے مددے کر
آنحضرتؐ کا مقابلہ کرنا ۸۵
فتح مکہ کے نتیجے میں یہود کی انتہائی ذلت ہوئی ۲۵۹
یہود کا قبیلہ یروشلم تھا ۲۲۸
یہود کے حالات کے متعلق حدیث میں ایک
تشبیہ ۳۲

عقاید

- خدا تعالیٰ کی صفت تو اب کے قابل نہیں تھے ۵۲
جبریل کو عذاب کا فرشتہ اور اپنا دشمن سمجھتے تھے ۵۳
یہود کا کہنا کہ ابراہیمؑ یہودی تھے ۲۲۱
یہود حضرت ابراہیمؑ کی شفاعت کے امیدوار تھے ۱۵۲
یہود کی شفاعت کی نفی ۱۵۵
نبوت اور نجات صرف اپنے ملک محدود سمجھتے
تھے ۲۴۱ ۲۲۳
جنت صرف ان کے لیے مخصوص ہے ۲۲
وہ زیادہ سے زیادہ باہ ماہ جہنم میں رکھے جائیں
گے ۱۱۷
سوائے داغمن - ایبی رام اور دبیروں کے کوئی
یہودی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا ۱۱۸
یہود میں روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے ۳۷۳
یوم کفارہ (دیکھو) کا روزہ ۲۱۱
بد اعمالی
تورات کو پیٹ پیچھے پھینکنے کا مفہوم ۱۲۸۰۶۳

- یوم قیامت
سے مراد آنحضرتؐ کی فتح کا دن ۲۶۰
یوم کفارہ
یہود کا ایک مذہبی دن ۲۱۱
یوم النحر
۱۰ ذی الحجۃ ۲۲۸
یہود
نیز دیکھئے بنی اسرائیل
تاریخ

- نوا سماہیل سے دشمنی کی وجہ سے یہود نے تورات
سے مکہ کا ذکر اڑا دیا ہے ۱۷۶
فری میں سوسائٹی کا یہود سے تعلق ۷۰
بابل کی اسیری کے زمانہ میں یہودی خفیہ
سوسائٹیوں کا قیام ۷۵
غور شاہ فارس سے معاہدہ ۷۶
بابل سے یروشلم واپس جانے کی اجازت ۷۶
یہود پر شاہ جسینین (۵۲۷-۵۶۷) کے مظالم ۷۷
شاہ جسینین (۵۲۷-۵۶۷) کے زمانہ میں
یروشلم کی بجائے بابل یہود کا مرکز بن گیا تھا ۷۷
آنحضرتؐ کے زمانہ کے یہودی سازشیں حضرت
سیمان کے بافیوں دفری میسنر سے شاہ میں ۸۲
کسری ایران سے دوستانہ تعلق ۷۷
ایرانی دربار میں رسوخ اور آنحضرتؐ کے خلاف
سازشیں ۸۵۱۷۹۰۷۷
خسرو ایران کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کے
پیچھے یہود کی سازش تھی ۷۸

دوسری جہت یکہ ایچی مئی ہولی تعلیم کو اسلام دنیا

۱۰۵ میں واپس لایا ہے

۶ یہود کے نیک لوگوں کا استثناء

نبی آخر الزماں کی انتظار

یہود کی کتب میں ایک آیتوالے رسول اور

۳۵ جدید کتاب کا ذکر

یہود سے نیا عہدہ اسلام، باندھنے کی پیشگوئیاں ۱۰۱

۳۹ آنحضرتؐ کی آمد سے پہلے آپ کے منتظر تھے

یہودِ مدینہ

۳۱۱۳ مینہ میں موعودؑ کی نظار میں آباد ہوئے تھے

آنحضرتؐ کی بعثت سے قبل یہود آقاؤں کے

۲۴۲:۳۹ طور پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے تھے

یہود کے بڑے بڑے علماء، آنحضرتؐ کی صداقت

کے قائل تھے ۲۴۳:۱۲۶:۸۶

مدینہ کے نواح میں بسنے والے یہود سے خاص

۱۸ عہد کا تعلق

۳۵ ایمان نہ لانے کی وجہ

اسلام کے خلاف سازشیں

باروت و مادت کے واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ

۶۸ یہود آنحضرتؐ کے خلاف سازشیں کریں گے

آنحضرتؐ کے خلاف تلقین سازشیں ۸۰:۱۰۶:۲۶

۵۶:۵۰ آنحضرتؐ کے انکار کی وجوہات

آنحضرتؐ کے اتحاف کے مرتکب ہوتے تھے

۲۳۳:۹۴:۱۰

آنحضرتؐ سے دانستہ بے ہودہ سوالات کرنا اور اسکا مستحق ۸۹

۴۰ یہود کی بد اعمالیوں پر مسیح کا فوجہ

آنحضرتؐ کے زمانہ میں یہود بحیثیت جمعی

۹ مُردہ تھے

۴ یہود میں شرک اور دوسری برائیاں

یہود کا صدوقی فرقہ حضرت عزیر کو ابن اللہ

۴ قرار دیتا تھا

۴۲ عہد شکنی

۵ والدین اور اقرباء سے بدسلوکی

۱۰ بے دینی اور اباحت

۲۷ تبرک

۱۰ دو تمدنی نفاض

۱۵ عملی حالت

سبت کا احترام نہ کرنے کے نتیجہ میں جلا وطنی کی

۷۵ سزا

۳۶ عملاً صداقت کا انکار کرتے تھے

۳۶ اپنی کتب کی صداقت سے انکار

۴۶۰ انبیاء کی تکذیب اور مخالفت کرنا

۲۴ حضرت زکریاؑ اور یحییٰؑ کو نبی نہیں مانتے

۲۵ مسیحؑ کی روح کو شیطان قرار دیتے تھے

۳۴:۲۹ ملعون اور مغضوب ہونے کے اسباب

حضرت مسیحؑ اور آنحضرتؐ کا انکار کر کے غضب

۳۵ الہی کائنات بنے

یہود پر عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی جہت ۵۰۲

مسیحؑ کو صلیب پر لگانے کی وجہ سے یہود آج

تک صلیب پر لگے ہوئے ہیں ۲۹۰

۱۱۲ کی طرف یحجانے کی کوشش

یہود کے قرآن پر شبہات کے چار اصولی جواب ۵۶، ۵۴

۴۴ یہود کو مباہلہ کی دعوت

یہود کے ذکر میں تمنائے موت کے معنی ۴۸، ۴۴

۴۹ لمبی عمر کی خواہش اور اسکی وجوہات

آنحضرتؐ کو اسلام علیکم کی بجائے اتام علیکم کہنا ۹۰

۲۵، ۱۷۷ اسلام کے خلاف سازشیں

مسلمانوں کو کفر میں واپس لے جانے کے پس

۱۱۳ پشتت یہود کی بدعتی

مسلمانوں کی مرکزیت تباہ کر کے انہیں لامرکزیت

اسماء

- ۱۸۰ مصائب کے لئے تعویذ
- ۱۹۸ آپ کا عظیم الشان نمونہ
- ۱۷۹ آپ کی عظیم قربانی
- ۱۵۶ آپ کی اطاعت کا اعلیٰ نمونہ
- ۱۸۰ آپ کا تذلل
- ۱۵۶ ظالموں کے مطابق آپ کی دس آزمائشیں ہوئیں
- ۱۶۸ آپ کے روحانی مقام کی پیروی کا حکم
- آپ کی خلقت میں دین کے لئے وقف زندگی کی ضرورت
- ۱۶۹ آپ کے نمونہ پر چلنے والے ابراہیم کی اولاد اور اس کے خلیل ہونے کے
- ۱۷۰ آخری عمر میں اسماعیل اور اسحاق کا پیدا ہونا
- آپ کے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کے متعلق خدا کا وعدہ تھا
- ۱۵۱ خدا کا عمد مشروط تھا
- ۱۶۱ اللہ تعالیٰ کی وحی کہ جو کچھ سارہ کستی ہے وہی کر۱۱۲-۱۸۷
- حضرت باقرہ اور اسماعیل کو وادی غیر زری نزرع میں چھوڑ آنے کا حکم
- ۱۵۶-۲۰۶

- آتھم۔ (دیکھئے عبداللہ آتھم)
- آدم علیہ السلام
- ۴۸۲ اللہ کا آدم کو اپنی صورت پر پیدا کرنے کا مطلب
- ۲۱۷ آدم سے نبوت شروع ہوئی
- ۱۵۰ آدم تشریف لے گئے تھے (حدیث)
- ۵۷۲ آدم سے سوال کرنے کا مقصد فرشتوں کو تعلیم دینا تھا
- ۲۹۳ آدم کی غلطی ارادہ نہیں تھی بلکہ بھول کا نتیجہ تھی
- ۶۵۷ تمام جہانوں پر آدم کی نفیلت کا مفہوم
- ۱۵۱ آپ کے لئے سزا کا وجود تسکین کا باعث تھا
- ۵۱۹

۱

- ابراہیم علیہ السلام
- آپ کے نبی ہونے کے بعد امام ہونے کا مفہوم
- ۱۶۰ امامت سے مراد آپ کی نبوت نہیں بلکہ آپ کا
- اُسوہ ہے
- ۱۵۷ خدا کا چُنیدہ
- ۲۰۰ ابراہیم کے حنیف ہونے کا مفہوم
- ۲۰۸-۲۰۹ ابراہیم کے لئے برکت
- ۲۴۸

چار مختلف زمانوں میں حضرت ابراہیم کی اولاد
 پر اللہ تعالیٰ کے خاص نفل ۶۰۴
 آپ کی آل کی تمام جہانوں پر فیضیت کا مفہوم ۱۵۱
 اپنی ذریت کو نصائح ۲۰۲
 خدائی نشار کے مطابق دعائیں احتیاط ۱۷۲
 ذریت کے لئے دعا ۱۸۲
 اسماعیل کی اولاد میں عظیم الشان رسول کی بعثت
 کی دعا ۱۸۵
 ابراہیم پر یہ امر کھل چکا تھا کہ خاتم النبیین
 بنی اسماعیل میں مسوٹ ہوگا ۱۸۶
 آپ کی دعا آنحضرت اور اسلام کی صداقت کا
 زبردست ثبوت ہے ۱۹۵
 منجھ کے پرامن شہر بننے کے لئے دعا ۱۷۱
 آپ کا شام سے کھڑے آنے کا راستہ ۲۳۹
 وفات میں حضرت ابراہیم پر خدا تعالیٰ کی تعجبی
 ظاہر ہوئی تھی ۲۳۹
 قرآن کے مقام پر آپ کو وعدہ دیا گیا تھا کہ قربانی
 کے نتیجے میں آپ کے درجات بلند کئے جائیں گے ۲۳۹
 خانہ کعبہ آپ نے بنایا نہیں بلکہ آپ نے قدیم
 عمارت کی تجدید کی تھی ۱۷۹
 حضرت ابراہیم کو کعبہ کی جگہ انما بتائی گئی تھی ۱۷۸
 آپ کا چاند تاروں کو خدا کہنے کی حقیقت ۲۱۸
 ابراہیم کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا ۵۹۳
 ہستی باری تعالیٰ کے متعلق غرور سے بچت ۵۹۱
 انبیاء و مؤمنین کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال اور اس کا مفہوم ۶۰۱

سابقہ مفسرین کے نزدیک خُذْ اَرْبَعَةً مِنَ
 الطَّيْرِ کی تفسیر اور اس کا بطلان ۶۰۱
 چار پرندوں سے مُراد اسماعیل - اسحاق یعقوب
 اور یوسف عَلَيْنِهِمُ السَّلَامُ ۶۰۲
 چار پرندوں سے مُراد چار اولوالعزم انبیاء موسیٰ -
 عیسیٰ - آنحضرت اور یوحنا موعود عَلَيْنِهِمُ السَّلَامُ ۶۰۳
 حج حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے
 لئے تیار ہونے کی یاد میں نہیں منایا جاتا ۳۵۰
 حج اور عید الاضحیہ کے موقع پر اُمت محمدیہ حضرت
 ابراہیم کو یاد کرتی ہے ۱۵۷
 یہود کا آپ کو یہودی قرار دینا ۲۲۱
 یہود حضرت ابراہیم کی شفاعت کے اُمیدار تھے ۱۵۳
 ابراہیم امیر کبیر نہ تھے ۲۷۸
 ابراہیم
 ایسے سینا کی عیسائی حکومت کی طرف سے مین
 کا گورنر ۲۷۵
 خانہ کعبہ پر ابراہیم کا حملہ ۱۶۲
 ابراہیم کی فرج میں چیچک سے تباہی ۱۶۳
 ابن ابی حاتم ۵۱۶
 ابن اسحاق
 فتح مکہ کے موقع پر حرم کعبہ میں قتل ہوا ۱۳۳
 ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ۲۷۵
 ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ۲۹۴
 ابن عباس ۲۴۵ - ۲۴۰ - ۲۳۰ - ۲۲۵ - ۲۱۸ - ۲۷۵
 دعا کے متعلق آپ کا موقف ۲۰۶

- ۲۸۹ - ۳۱۲ - ۳۹۳ **الوجهل**
- ۵۸۹ **الوجهل** آنحضرت کے دعویٰ سے پہلے ایسا برا نہ تھا
- ۱۹۹ **الوجهل** کی ہلاکت
- الوجهل** کا جنگ بدر میں ذوالنضاری لڑکوں کے
- ۲۵۸ ہاتھوں مارا جانا
- الوجهل** کے بیٹے عکرمہ کی فتح مکہ کے موقع پر
- ۲۲۵ ایسے سینا جانے کی کوشش
- ۲۹۱ **الوجهل** کا کوئی نام لیوان نہیں
- ۲۳۶ **الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- ۲۳۸ آپ کے نزدیک اشہر الحجج سے مراد
- ۲۰۰ سبھی کے متعلق آپ کا مسلک
- ۲۲۸ رمی جہار کے متعلق مذہب
- ۲۲۲ حج کی قربانی کے متعلق مسلک
- ۲۲۵ حج میں قربانی کے بدلے میں روزہ کے متعلق مسلک
- ۵۱۱ قزوے کے متعلق آپ کی رائے
- ۵۱۰ ایلاہ کے متعلق مسلک
- الوجهل** رحمة اللہ علیہ (مصنف بحر محیط)
- ۱۹ - ۲۰ - ۲۳۸ - ۲۹۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۹ - ۵۳۶
- الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- ۲۲۲ آنحضرت کا جنگ اُحد میں آپ کو اپنی تلوار عطا کرنا
- ۵۰۳ **الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- ۲۳۲ **الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اہل مکہ کے لئے
- ۲۲۲ دعا کی درخواست کرنا
- ۴۳۶ **حاضری السنہ** الخوام کے متعلق آپ کی رائے
- ۴۳۸ حج کے ایام میں آپ کا اشعار پڑھنا
- ابن القاسم** رحمة اللہ علیہ
- ۴۳۳ حج کی قربانی کے متعلق آپ کا قول
- ۵۱۸ **ابن القاسم** رحمة اللہ علیہ
- ۵۳۲ **الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- ۴۲۹ فتح قسطنطنیہ
- ۴۰۵ **الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- ۵۵۷ - ۴۷۷ - ۲۹۰ **الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- ۲۵۱ آنحضرت پر ایمان لانے کا واقعہ
- ۲۵۲ سب سے پہلے ایمان لانے کی فضیلت
- ۸۷ حضرت البرکات کا قبول اسلام اور خلافت بادشاہت
- آپ کی عظیم قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
- ۹۰۳ آپ پر عظیم نعمات
- ۹۲ سارا مال خدا کی راہ میں دے دینا
- ۲۵۲ نیکی میں مسابقت کی روح
- فضیلت لَوْ كُنْتَ تَوَكَّلْتَ عَلَيْنَا
- ۵۰۵ لَا تَخَذُتْ أَبَانِيكَر
- حضرت البربرہ کا آپ سے ایک آیت کا
- ۶۲۰ مطلب پوچھنا
- ۵۱۱ آپ کے نزدیک قزوے کے معنی
- ۳۵۹ **الوجهل** رحمة اللہ علیہ (مصنف معانی الآثار)
- الوجهل** رحمة اللہ علیہ
- ۴۰۶ آپ کو بردستی فرما دینے کی کوشش کی گئی

- ۲۷۹ دلائل کی بجائے مشابہہ پر مبنی تھا
- ۲۶۰ الازہری
- ۱۱۲ اسحاق علیہ السلام
- ۶۰۲ ابراہیمی طپور میں سے ایک تھے
- ۲۹۲ اسد اللہ خان غالب (مرزا)
- اسما۔ گنہ گنہ قبیلہ کی ایک خاتون جس سے آنحضرتؐ نے نکاح کیا تھا
- ۵۳۳ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کا پوتھا بیٹا
- ۱۱۲ آیت کے الہامی نام میں خدا سے تعلق کا وعدہ
- ۲۱۲ آیت کی نبوت کا ثبوت
- ۷۱۱ اپنے رب کا پسندیدہ
- ۶۰۲ ابراہیمی طبر
- ۳۴۸ برکت
- ۱۸۹ آپ اور آپ کی ذریت کے متعلق بائبل کی پیشگوئیاں
- بائبل میں حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کے
- ۲۱۲ حق میں دعا اور اس کی قبولیت
- اسماعیل کا تختہ کرنا! اس بات کا ثبوت ہے کہ
- ۱۸۸ ابراہیم آپ کو عبد میں شامل سمجھتے تھے
- ۱۶۹ اسماعیل کی عظیم قربانی
- اسماعیل کو وادی غیر زری ذریعہ میں آباد کرنے
- ۱۵۹ کا ابراہیم کو حکم
- ۱۶۴-۱۶۸ مکہ میں آباد ہونا
- ۳۰۶ اسماعیل کی شدت پیاس
- ۱۰۷ اُن کے بھائی ہمیشہ اُن کے مخالف رہیں گے (پیشگوئی)
- ۱۸۷ آپ سے حضرت سارہ کی نفرت (بائبل کی رو سے)

- ۴۳۹ ابوسفیان کا ہرقل کے سامنے آنحضرتؐ کی تعلق پانا
- ۲۹۰ ابوسفیان جنگ اُحد میں
- ۶۶۰ غزوہ اُحد میں عزی کا لغوہ بند کرنا
- ۳۲۳ جنگ اُزاب میں ابوسفیان کی پیروی
- ۴۶۹ ابوسفیان کا مسلمانوں کے منکر پر حملہ پر انہما تجیب
- ۴۶۹ فتح مکہ کے موقع پر گرفتاری اور ایمان لانا
- ۴۹۲ ابوطلمحہ رضی اللہ عنہ
- ابوالقاسم محمد مصطفیٰ اصل اللہ علیہ وسلم
- ۲۴۵ (دیکھیے معز ان محمد)
- ابو توحیہ رضی اللہ عنہ (حضرت ابوبکر کے والد)
- ۸۷ حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے پر اظہارِ حیرت و شکر
- ۲۰۹ ابوالقلا بۃ (مفسر قرآن)
- ۴۹۱ ابو محجن ثقفی (عرب شاعر)
- ۶۵۱-۶۵۰ ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۶۲۶ ابوسہریرہ کا جذبہ عشق
- ۶۲۷ آپ کی سخت بھوک کا ایک واقعہ
- ۸۱ اسیاہ - حضرت سلیمان کے بیٹے ریحام کا ایک مخالف
- ۲۵۶ احمد بریلوی (سید) علیہ الرحمۃ
- ۵۶۳ احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ
- ۳۰۷ سبھی کے متعلق آپ کا ذہب
- ۵۱۰ ایلاہ کے متعلق آپ کا منک
- ۶۲۳-۵۵۰ انخساف (نحوی)
- ۸۱-۷۴-۷۳ انجیاء (نبی)
- ۱۵۸ ادریس علیہ السلام (صدق نبی)
- اُروڑ سے خان (منشی) رضی اللہ عنہ آپ کا ایمان

	۲۰۶	اسرائیل کا بغض
	۲۱۱	عیسائی اسماعیل کو نبی نہیں مانتے
	۲۲۲-۱۹۰	فتح مکہ تک کعبہ میں حضرت اسماعیل کا بیت تھا
	۱۸۸	اسماعیل کا عقدہ ۱۱ سال کی عمر میں ہوا
		اسماعیل شہید (سید) علیہ الرحمۃ
	۲۵۶	آپ کی غیرتِ اسلامی کا ایک واقعہ
	۲۸۸	اصمعی (دخوی)
	۲۴۹	اکبر مسیح (پوری)
	۲۶	الیاس علیہ السلام
		ایگزیزید برائیس ایم ڈی ڈی پی ایچ ماہر علم الاغذیہ
	۳۸۸	شراب کے متعلق آپ کی تحقیق
	۴۱۵	ام سلمہ رضی اللہ عنہا (امّ المؤمنین)
		امیمہ کندہ قبیلہ کی ایک خاتون جس سے آنحضرتؐ
	۵۳۳	نے نکاح فرمایا تھا
	۵۴۹	امینہ (عرب شاعر)
	۴۸۱	اندر (دیوانہ)
	۹۲۸-۳۹۲-۳۰۷	انس رضی اللہ عنہ
	۹۳	انشاء اللہ خان الشار
	۱۲	اوس (مدینہ کا انصاری قبیلہ)
	۱۳	اوس بنو قینقار اور بنو قریظہ کے حلیف تھے
	۲۲۵	اہل حرم - پارسیوں کے نزدیک ماہر کی کا خدا
		ایسی رام - یہودوں کے نزدیک یہ شخص واحد یہودی
	۱۱۸	جنے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا
		○
		ب
		بخت نصر (بیز دیکھیے جو کد نصر)
	۵۹۶-۷۵	یرشلیم کو تباہ کرنے والا بابلی بادشاہ
		بیت المقدس پر بخت نصر کے حملہ کے وقت
	۱۰۵	بہیل کے تمام نسخے تباہ ہو گئے تھے
	۵۶۹-۳۱۱-۲۴۴-۲۳۲	بیرلوا بن عاتب رضی اللہ عنہ
	۵۷۹	برہما - ہندوؤں کے ہن خدا کا نام
		بشر (امیرنا) بشر الدین محمود احمد المصلح الموعود
		خدیفہ المسیح الشانی رضی اللہ عنہ
	۲۱۸	آپ کا دعویٰ امام
	۶۶	الہام (اعملوا الیٰ ذاد و شکرًا جون ۱۹۰۸)
		آپ کو امام میں سلیمان علیہ السلام کی بعض
	۶۷	خصوصیات کا وعدہ دیا گیا
	۶۷	تکلیف اور اعتراضات پیش آنے کے متعلق امام
	۳۱۳-۲۵۲-۱۳۵	آپ کے رؤیا
		اللہ تعالیٰ نے محمد پر قرآن کریم کے بے شمار معارف
	۹۷	کھوئے ہیں
		بادت و دمارت کے متعلق قرآن میں مذکور واقعہ
	۶۸	کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا دیا جانا
		آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْہِمَا
	۱۹۱	رَسُولًا سُوْرۃ بقرہ کے مضامین کی گنجی ہے
		آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ سُوْرۃ سکوثر دعائے
	۱۹۱	ابراہیمی کا جواب ہے
		آپ کے نزدیک وَنْفَعُ مَنْ كَلَّمَ اللّٰہَ سے
	۵۷۳	مُرَاد تشریحی انبیاء ہیں

- بلعز لول - بدو حوں کا سردار (یہودی عقیدہ کی
 ۲۵ رُوسے)
 بلال رضی اللہ عنہ
 ۴۷ آپ کو جبرائیلؑ نے کوشش کی گئی
 ۷۱ یلقیس (ملکہ سبا)
 ۲۵۸ بن یامین
 ۵۲۲ بنت الحون - کذہ قبیلہ کی ایک خاتون
 بنو اسحاق
 حضرت ابراہیمؑ پیہتے تھے کہ دنیا کا نجات دہندہ
 ۱۸۷ آخری رسولؑ بنو اسحاق میں سے نہ ہو
 ۱۸۹ کنعان پر بنو اسحاق کے قبضہ کی پیشگوئی
 ۱۸۸-۱۸۷ بنو اسحاق کی بنو اسماعیل سے قربت
 ۱۵۱-۹۶ بنو اسماعیل
 بنو اسماعیل میں عتدہ کا رواج ان کے عہد میں
 ۱۸۹ شاہ ہونے کا ثبوت ہے
 بنو اسماعیل میں حضرت ابراہیمؑ کی طرف سے ایک صاحب
 ۲۲۱ شریعت نبیؑ کی بعثت کی دعا
 حضرت ابراہیمؑ چاہتے تھے کہ دنیا کا نجات دہندہ
 ۱۸۷ آخری رسولؑ بنو اسماعیل میں سے ہو
 حضرت ابراہیمؑ پر ام رکھ چکا تھا کہ قائم انبیینؑ
 ۱۸۶ بنو اسماعیل میں مبعوث ہوگا
 بنو اسماعیل اور بنو اسحاق کی ہمبختی ۱۱۲-۱۸۸
 دشمنی کی وجہ سے یہود نے تورات سے کفر کا ذکر
 نکال دیا ہے
 ۱۷۶ بنو اسماعیل میں نبوت یہود کو برداشت نہیں
 ۱۰۵

- آپ کے نزدیک صلوة و سلی سے مراد تہجد کی نماز ۵۲۷
 آیت مانسح بن ایتبہ کے مدیہ تھی ۱۰۳
 آپ کے نزدیک حضرت ابراہیمؑ شام سے مکہ منی
 ۲۴۹ مراد اور عرفات کے راستے آئے تھے۔
 آپ کے دعویٰ کہ قرآن میں اختلاف ثابت کرنا والے
 ۱۰۱ شخص کا قرآن سے ہی رد کیا جائے گا
 ۲۳۲ حج کی قربانی کے متعلق حضورؐ کا مسلک
 ۲۵۱ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے
 ۲۵۰ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر آپ کی دعا
 حضرت یسح موعود کے دعویٰ کو تو جت سے دیکھنے
 ۲۱۱ کی نصیحت
 آپ کی کتاب منصب خلافت میں حماست کی
 ۱۹۵ غرض و غایت اور فرائض کا بیان
 ۲۱۱ مسلمانوں کو ایک نصیحت
 ۱۱۰ حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ سے بنجاری پڑھا
 ۱۱۰ نانا ظاہر ملی میں ہی آپ کا دوسرا قرآن کریم دینا
 حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کا آپ کو سوالات کرنے
 ۱۱۰ سے منع فرمایا
 آپ نے بارہ تیرہ سال کی عمر میں حضرت یسح موعود
 ۳۸۵ علیہ السلام سے اجانت سے کہ بیچارہ روزہ رکھا تھا۔
 ۳۷۵ روزہ کے نتیجہ میں صحت کے بہتر ہونے کا ذاتی تجربہ
 حج پر جاتے وقت حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کی طرف
 ۳۵۵ سے آپ کو غلام آزاد کرنے کی فرمائش
 ارٹھالی تین سال کی عمر میں آپ پر کالی کھانسی کا حملہ
 ۲۸۶
 آپ کا ایک شعر ۱۲۵

۱۱۲ بنو اسماعیل سے بنی اسرائیل کی دائمی رقابت

۱ بنی اسرائیل کو نبوت سے محروم کئے جانے کی وجہ

تاریخ:

بصرے نکلنے وقت بنی اسرائیل کی تعداد چند ہزار

۵۴۲ تھی (بائبل کے بیان کی تردید)

بنی اسرائیل کے لئے چالیس سال تک فوج کنعان

۲۶۳ کا التوا

۵۵۶ بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کئے جانے کی درخواست

بعد عیسیٰ کے ذریعہ بنی اسرائیل میں متحدہ قومیت کی

۵۴۰-۵۴۱ بنیاد پڑی

نہر کے ذریعہ بنی اسرائیل کی آرائش (بائبل میں

۵۶۸ واقعہ کا ذکر)

بنی اسرائیل کا بائبلت جس میں انبیاء کے تبرکات اور

تورات کا نسخہ محفوظ تھا) دشمن کے ہاتھ میں

۵۵۹ پلے جانا

دو سو سال تک بنی اسرائیل کی باقاعدہ سلطنت

۵۶۷ قائم نہیں ہوئی تھی

۱۰۵۰ قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے

ذریعہ کنعان پر بنی اسرائیل کی باقاعدہ حکومت

۵۴۱ قائم ہوئی

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کنعان کی بجائے مصر

۵۴۶ میں کیوں حکومت زدی

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یربعام کی

۷۴ بنیاد اور سلطنت کا دو حصوں میں بٹ جانا

۷۵ یرساہ کی طرف سے جلا وطن ہونے کی پیشگویی

بنو سلمہ مسجد نبی سلمہ (مدینہ) میں دوران نماز تحویل کعبہ

۲۳۲ کا حکم

۱۴ بنو قریظہ

۱۴ بنو قنیقاع

بنو کنانہ حج میں مزدانہ سے آگے عرفات میں

۴۳۲ نہیں جاتے تھے

۱۴ بنو نضیر

بنی اسرائیل (نیز دیکھیے عنوان یحور)

۲ شیاق سے مراد تورات میں مذکور دشمنیادی احکام

۱۵۱ تمام قوموں پر نصیحت دینے کا مضموم

قرآنی پیش کرنے میں بنی اسرائیل کا صحابہ کرام سے

۵۴۸ موازنہ

موسیٰ کے بعد شریعت موصیہ کے سرور غیر تشریحی انبیاء

۲۴ یسوع مسیح سے پہلے تمام انبیاء کی عظمت کے قابل تھے

سوائے حضرت عیسیٰ کے انبیاء بنی اسرائیل کے

۲۶ علیحدہ علیحدہ پیروکار نہیں تھے

۲۷۲ بنی اسرائیل میں روزہ کی عبادت

۵۱ موسیٰ کی زندگی میں ہی آپ کی مخالفت کرنا

موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری اور بیسودہ سوالات

۱۰۹ کثرت سے کرنا

۲۶۳ جنگ کے موقع پر قرآنی دینے سے انکار

۵۴۵ بنی اسرائیل کا کنعان پر حملہ کرنے سے انکار

نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو چالیس سال کے

۵۴۳ لئے کنعان پر قبضہ سے محروم کیا گیا

۲۰۶ بنی اسرائیل کا حضرت اسماعیل سے بغض

- ۵۷۰ حضرت داؤد کے ہاتھوں جاووت کا قتل
 ۵۶۶ ساؤل کے دشمن کا نام بھی جاووت تھا
 جبرائیل علیہ السلام
 ۲۰ جبریل ملائکہ کا سردار ہے
 قرآن اور بائبل دونوں متفق ہیں کہ جبریل ملائکہ کا
 سردار ہے اور اس کا کام کلام الہی بندوں تک
 پہنچانا ہے
 ۵۳ جبریل ایک درمیانی واسطہ ہے
 ۵۶ جبریل ہر سال رمضان المبارک میں آنحضرت کے
 ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے
 ۲۹۴
 ۲۲ جبریل حضرت حسان کی تائید میں
 یسود اپنے سترزل کے زمانہ میں جبریل کو لڑائی اور
 غلاب کا فرشتہ سمجھتے تھے
 ۵۳ یسود کا جبریل کو اپنا دشمن قرار دینے کی وجوہات ۵۳-۵۴
 ۵۷ دشمنی کے نتائج
 جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ
 ۵۳۵ طلاق کی صورت میں حق مہر سے زیادہ دینا
 جدعون (نیزدیکھیے طاووت)
 جدعون ہی وہ شخص ہے جسے قرآن کریم میں طاووت
 کا صفاتی نام دیا گیا ہے
 ۵۶۹
 ۵۶۹ جدعون اور طاووت ہم معنی میں
 جدعون کو ایک نبی نے بنی اسرائیل کا بادشاہ
 مقرر کیا تھا
 ۵۶۷
 فرشتے کا ٹھکانہ اور خبر دینا کہ تیرے ہاتھ سے
 ۵۶۸ بنی اسرائیل مدیانیوں سے رہائی پائیں گے

- ۵۸۶ ق م میں یروشلم کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل
 کا امیر سوکر بابل لایا جانا
 ۵۹۱-۷۵
 بابل کی اسیری میں خفیہ سوسائٹیوں کا قیام
 ۷۵
 ۵۳۵ بنی قمرہ
 بھٹناگر (ڈاکٹر شامی سروپ)
 ۲۲۰
 یہودیوں کی کتب دلائل النبوة سے ایک روایت
 ۲۳۶
 پ
 پطرس (حواری) نے مصیبت کے وقت مسیح کا تین
 بار انکار کیا
 ۲۴۱-۲۴۲

- ت
 ۴۸۸ تھامس فریزر (سر)
 ش
 ثابت بن قیس بن شماس
 (عبداللہ بن ابی اسلموں کا داماد)
 ۵۱۷
 شامہ اللہ امرتسری (مولوی)
 ۷۷۹
 ثوبان رضی اللہ عنہ
 ۵۱۷
 ثوری (امام) رضی اللہ عنہ
 ۲۰۷
 ج
 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
 آپ کے والد کی شہادت پر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا شوخجری دینا
 ۲۹۱
 جاووت
 جاووت اور جاووت کی جنگ
 ۵۶۳
 جاووت صفاتی نام ہے جسے انگریزی میں
 ۵۷۰ GOLIATH کہتے ہیں

۲۳ آپ کے ساتھ جبریل کی تائید
تسین رضی اللہ عنہ
۲۹۰ حضرت امام حسین آج بھی زندہ ہیں
آپ شہید تو کر دیئے گئے مگر دشمن اپنے مقصد میں
۵۹۰ کامیاب نہیں ہوئے

۷۱ حنوک
حورام آبی
۷۲ حضرت سلیمان کا ایک دشمن
۷۱ فری بیسنر سے اس کا تعلق
حوا علیہا السلام کا وجود آدم کے لئے
۵۱۹ بکیت کا باعث تھا۔

خ

۴۱۱ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کا شاندار نمونہ
خزرج (مدینہ کے انصار کا ایک قبیلہ)
۱۴-۱۳ زماذجاہلیت میں بونفسیر (یہود) کے حلیف تھے
خسرو ثانی (شاہ ایران)
۸۷ آنحضرت کی گرفتاری کا حکم دینے والا ایرانی بادشاہ
۷۹-۷۸ ۲۹ زوردی ۱۲۵ کو بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا
خوس (سائرس) شاہ فارس
۷۵ خوس کا بابل کو فتح کرنا
خوس کا یہود سے معاہدہ اور فتح پانے پر ان
۸۳-۷۶ کو بابل سے یروشلم جانے میں امداد کرنا
۸۳ خوس ہی ذوالقرنین ہے
۸۳ خوس کو خدا کی تائید حاصل تھی

۵۷۱ بدعون کی جنگ نہرہی تھی
۵۶۹ بدعون کے ساتھ جنگ میں ۳۰۰ مومن شریک تھے
بدعون موسیٰ علیہ السلام سے دو سو سال بعد اور
۵۷۰ حضرت داؤد سے دو سو سال قبل ہوئے ہیں۔
بدعون نے ۱۲۵۶ قبل مسیح میں مخالفوں کو

۵۷۱ شکست دی
بنی اسرائیل میں متحدہ قومیت کی بنیاد بدعون کے
۵۷۱-۵۷۰ زلیخو پڑی

جسٹینین شاہ روم (۵۲۷-۵۶۷)
۷۷ یہود پر مظالم

جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ
سہ ہر بلا کی قوم راحت دادہ است
۴۷۰ زیر آن گنج کرم بہب دہ است
جو اتھن بکلس

۴۴۰ (JONATHAN NICHOLSON)
۵۳۳ جوئیہ (کنہ قبیلہ کی ایک خاتون)

ح

۲۸۸ حارث بن حلزہ (عرب شاعر)
۵۱۷ حبیہ بنت سہیل
حجی (بابل کی اسیری میں بنی اسرائیل کے ایک نبی)
۷۶-۸۸ حزقیل (نبی بنی اسرائیل)
جنہیں اللہ تعالیٰ نے یروشلم کی دوبارہ آبادی کے
مستحق کشف دکھا یا تھا
۲۶-۵۹۶-۵۹۷
حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
۲۲ آپ کی قادرا کلامی

- دائِقَحْنَ - حضرت موسیٰ کا ایک دشمن جو یہود کے نزدیک باجو دیوسودی ہونے کے ہمیشہ جسم میں رہے گا ۱۱۸
- دَائِيَال (دائی ایل) نبیؑ آپ کا روز سے رکھنا ۵۳-۲۶
- دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام ۲۶-۴۳-۸۸-۵۶۶ حضرت داؤدؑ موسیٰ سے ۳۳ سال اور جبرائیل سے ۲۰ سال بعد ہوئے ۵۷۰
- آپ نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے اور ان کو بعض انبیاء پر ظاہری محالوں سے فضیلت حاصل تھی ۳۷۸-۵۷۳
- دَاوُد کی جنگ ذمبی تھی ۵۷۱
- دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام کے ذریعہ جاووت کا قتل ۵۷۰
- دَاوُد کا روز سے رکھنا ۲۷۲
- دَاوُد کے ذریعہ ۱۰۰ قبل مسیح میں کنعان پر بنی اسرائیل کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی ۵۷۱
- حضرت مسیحؑ کا آپ کی نسل سے ہونا غلط ثابت ہوا ہے ۳۷
- حضرت مُصَلِح مَوْحُوْد کو آل داؤدؑ ہونے کا الہام ۶۶
- دَاوُد کے واقعات میں مسکاون کو نصیحت ۵۷۱
- دَوْعَدُو (زردشت کی والدہ) ۴۸۲
- ذَاوُدُ دَاسِ سَكُوْلَس (ایزانی مورخ) ۶۰ ق م میں کعبہ کے مُتَبَكِّع مقام ہونے کا ذکر کرتا ہے ۱۷۹
- ذکرِ یاہ بن عدو - بابل کی اسیری کے زمانہ میں ۸۸-۷۶
- بنی اسرائیل کے نبی ۸۳
- ذَوُّ الْقَرْنَيْنِ سے مُراد خورش شاہ ایران ۲۰۷
- رَاوِدَوِيل - مترجم قرآن ۷۴
- رحبعام (حضرت سلیمانؑ کا بیٹا) ۷۴
- رزون بن الیدرع شاہ دمشق ۷۴
- حضرت سلیمانؑ کا ایک دشمن ۷۴
- رشید الدین (ڈاکٹر ضعیف) ۲۹۷
- صاحبزادہ مرزا مبارک احمد حرم کے معالج رکبانہ -
- آنحضرتؐ کے زمانے کا ایک شخص جس نے ایک ہی مجلس میں سوری کو تین طلاقیں دی تھیں ۵۱۸
- روشن علی (حافظ) رضی اللہ عنہ
- حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ سے تعلیم حاصل کرنا اور کثرت سے سوال کرنے کی عادت ۵۸۰-۱۰۹
- زار رُوس
- زار کیا تھا جو نولے واقعات کا قلم قرآن کریم میں ۴۳۰
- زجاج (نحوی) ۵۰۶
- زرتشت ۱۶۵
- زردشت کسی جدید مذہب کا بانی نہیں تھا بلکہ اس نے قدیم ایرانی مذہب کو زندہ کیا ۴۸۲
- زرقانی (علامہ) علیہ الرحمۃ ۲۹۴

۶۷	حضرت سلیمان کے متعلق عوام میں مشہور قصے	۲۲-۲۶-۵۶۱	زکریا علیہ السلام
۶۸	یہ خیال کہ آپ جا دو جانتے تھے بائبل غلط ہے	۶۷-۶۸	زہرہ۔ بائبل کے قصوں کا ایک کردار
۷۰	حضرت سلیمان کے زمانہ میں فری ٹینسز کی بنیاد پڑی	۶۸	زہرہ (ستارہ)
۸۱-۷۲	بائبل میں آپ پر شہرک اور کفر کا الزام	۲۳۶	زہری درجہ اللہ علیہ
	حضرت مصلح موعود کو الہام میں حضرت سلیمان کی	۲۸۸	آپ کا قائم کردہ مدرسہ
۶۷	بعض خصوصیات کا وعدہ دیا گیا	۲۳۶	حافظی المسجد الحرام کے متعلق آپ کی رائے
۵۲۷-۳۶۱	سُمرقہ ابن جندب رضی اللہ عنہ		زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
۲۴۰-۳۳۵	سیدبوتہ (نومی)	۵۱۱	قرؤء کے متعلق آپ کی رائے
۲۵۸	سیدالوادی (ابو جہل کا لقب)	۲۰۶	زید رضی اللہ عنہ قرآن کریم میں آپ کا ذکر
۲۳۲-۱۱۸	سبیل (پادری) مترجم قرآن		س
۲۳۲-۲۲۳	تھریل کعبہ پر سئل کا اعتراض		سارہ
	سیموئل (نبی) جنوں نے ساؤل کو نبی اسرائیل	۱۱۲	حضرت ابراہیم کی ماٹوں مذاوہن بھی تھیں
۵۶۵	پر بادشاہ مقرر کیا تھا	۱۱۲	ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکال دینے کا مطالبہ
	ش		حضرت سارہ کی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل سے
	شافعی (اہم) علیہ الترحیۃ	۱۸۷	نفرت (بائبل کی رُوسے)
۴۲۸	آپ کے نزدیک اَشْهُرُ الْحِجَّةِ سے مراد		ساؤل
۲۰۷	سجی کے متعلق آپ کا مسلک		پرانے مفسرین کے نزدیک طاوت سے مراد
۲۲۳	حج کی قربانی کے متعلق آپ کا مسلک	۵۶۵	ساؤل ہے
	حج میں قربانی نہ دے سکنے والوں کے روزہ	۷۵	سائرس (خوس) شاہ فارس
۲۳۶	کے متعلق آپ کا مسلک	۷۸	سائروس (شیرویہ) شاہ ایران
۵۲۵	عورت کے ولی کے متعلق مسلک		سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
۵۱۰	ایلاہ کے متعلق آپ کا مسلک	۲۹۴	سز مال خدا کی راہ میں دینے کی اجازت مانگنا
۵۱۱	قرؤء کے متعلق آپ کی رائے	۲۶-۸۸	سلیمان علیہ السلام
۳۲۰	شانتی سرؤپ جھٹانگر (ڈاکٹر)		حضرت سلیمان ان چند انبیاء میں سے ہیں جو
۵۳۵	شریح (قاضی) نہر معاف کرنے کے سلسلہ میں رائے	۲۷۸	بادشاہ بھی تھے

۵۷۱ طاووت کے واقعات میں مسلمانوں کو نصیحت

۴۹۰ طرفہ عرب کا دوسرے نمبر کا شاعر

ع

۵۲۱-۴۶۱-۱۲۵ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

آنحضرت کے متعلق فرمایا: كَانَ خَلْقَهُ

۵۵ الْفَرْدَانُ

۴۱۳ اعتکاف میں آنحضرت کا سر ہونا اور لگنے کرنا

۹۰ حضرت عائشہ کا یہود کو جواب

آپ کے نزدیک صفًا وقرۃ کا طواف ضروری ہے

۵۱۱ قرۃ کے متعلق آپ کی رائے

۵۸۳ عباس علی لہیانی (میر) کی نیکی اور ارتداد

۶۵۴ عبدالحکیم بیلاوی (ڈاکٹر)

۵۰۵ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ

عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

۶۰۴ آپ کی مالی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ نے عظیم بدلہ دیا

عبد الرحیم خان (نواب) ابن نواب محمد علی خان

آپ کی بیماری سے صحت یابی کے لئے حضرت

۵۸۱ مسیح موعود علیہ السلام کی دعا اور شفاعت کرنا

عبد السار شاہ (ڈاکٹر سید)

۲۹۷ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کے معالج

عبد اللہ

۵۶۹ قرآن کریم میں آنحضرت کا صفتی نام

عبد اللہ رضی اللہ عنہ

۲۹۱ آپ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کا مکالمہ

عبد اللہ غزنوی (حضرت مولوی) آپ کا ایک رویا

۵۷۹ شو (دیوتا) کا ایک آدمی پر ناراض ہونا

۲۹۱ شہید (سرदार قریش)

شیر قویہ (ساروس) شاہ ایران

۷۸ خرد شانی کا بیٹا جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا

شیر وید کے باپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے جو وارث گرفتاری جاری کئے تھے اُسے

۸۷ شیر وید نے شوح کر دیا تھا

۷۹ آنحضرت کے تبلیغی خط کا مخالف شیر وید تھا

ص

۷۴ صر وعر (حضرت سلیمان کے دشمن یربعام کی ماں)

۱۶ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے خلاف سازش

ط

۵۵۹ طاووت (نیز دیکھیے جدعون اور ساؤل)

۵۶۵ پُرانے منسرتن کے نزدیک طاووت سے مراد ساؤل

۵۶۶ طاووت کی شخصیت متعین کرنے کے رہنما اصول

۵۶۹ طاووت سے مراد جدعون ہے

۵۶۹ طاووت کے صفاتی نام اور جدعون میں قوت کا منوم

۵۶۱ جدعون کے انتخاب میں خدائی ہاتھ

طاووت کے متبعین میں آل موسیٰ اور آل ہارون

کی رُو حانیت اور اخلاق پیدا کئے گئے

۵۶۳ جاووت کے ساتھ جنگ

۵۶۳ طاووت کے متبعین کی آزمائش

۵۶۱ سوائے الہی نائید کے طاووت کی فتح ناممکن تھی

جدعون کے ساتھ جنگ میں شریک مومنوں کی تعداد

۵۶۹ جنگ بدر میں شامی صحابہ کے برابر تھی

- ۲۱۳ قاتلین عثمان
عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ
- ۲۹۹ اسلام کے لئے آپ کی غیرت اور قربانی کا جذبہ
- ۳۶۲ عدل بن عثمان
عدی رضی اللہ عنہ
- جنوں نے سحری کی تعین کیلئے سفید درسیاہ
- ۴۱۲ دھاگے پاس رکھے تھے
- ۳۰۶ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ
عزرا علیہ السلام
- آپ کے وقت تورات کے سب نئے ضائع ہو گئے تھے
- ۱۰۵
- ۷۶ آپ کے زمانہ میں یروشلم دوبارہ آباد ہوا
عزیر علیہ السلام
- ۴ یہود کا آپ کو ابن اللہ قرار دینا
- ۵۹۳ تباہ شدہ بستی کے پاس سے آپ کا گزر
- عزیر کے واقعہ کے متعلق مفسرین کے خیالات
- ۵۹۵ کی تردید
- ۳۰۷ عطف رضی اللہ عنہ
- ۴۳۶ حاضری المسجد الحرام کے متعلق آپ کی رائے
بکرہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ
- ۴۲۵ فتح مکہ کے بعد ایسے سینا جانے کی کوشش
- ۱۲۳ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ رابع
- ۴۲۷ معاویہ کے ساتھ جنگ
- ۳۵۹ ایک ذبی کے قاتل کو موت کی سزا دینا
- ۳۶۲ قیام بھدان کا ایک واقعہ

- عبداللہ اتھم (دبئی)
- آٹھم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
- ۲۹۲ انڈاری پٹیگونی اور اس کا پورا ہونا
- ۵۱۷ عبداللہ بن ابی ابن سلول
عبداللہ بن جھش رضی اللہ عنہ
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سترہ ہجری
- میں قریش کے حالات معلوم کرنے کے لئے
- ۴۷۵ تنخد کی طرف ہجرانا
- ۵۳۸-۳۵۹ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
- آپ کے حضرت علی اور معاویہ کی جنگ میں
- ۴۲۷ شامی نہ ہونے کی وضاحت
- ۵۱۱ ذبوع کے متعلق آپ کی رائے
- ۳۵۸ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
- ۲۸۰ آپ کی بے نظیر اطاعت رسول
- ۵۱۱ آپ کے نزدیک فدوؤ کے معنی
- عبداللطیف
- آپ کی ابرہہ سے ملاقات اور گفتگو
- ۱۶۳-۱۶۴
- ۲۸۹ عبدالملک
- علیہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
- ۳۵۹ حضرت عیسیٰ کے قتل کے شبہ میں ہرمزان کو قتل کرنا
- ۲۹۱ عقبہ (سرور قریش)
- عثمان بن عفان (خلیفہ ثالث) رضی اللہ عنہ
- ہرمزان کے قتل کے کیس میں حضرت عبداللہ بن عمر
- کو متقول کے بیٹے کے سپرد کرنا
- ۳۶۰
- ۵۱۱ آپ کے نزدیک فدوؤ کے معنی

علیؑ بن مریم (مسیح نامری) علیہ السلام ۲۶-۱۵۰
تاریخ:

۳۷ انجیل حضرت عیسیٰ کو داؤدؑ کی نسل سے بتاتی ہے
آپؑ کا گرفتار ہو کر سردار کا بن کے پاس لے
۲۴۱ جایا جانا
صلیب پر آپؑ کی دعا ایللی ایللی لما سبقتنی ۳۶۹
آپؑ کا صلیب سے زندہ اُتر آنا ۲۹۰
انجیل میں آپؑ کی ڈوب جنتوں کا ذکر ۳۸
تحویل قبلہ کے متعلق حضرت مسیحؑ کی ایک پیشگوئی ۲۴۳
صداقت:

آپؑ صداقت کی تمام علامتیں ساتھ رکھتے تھے ۲۴
حضرت موسیٰؑ کے بعد نہ ہی دُنیا میں عظیم تئیر پیدا
کرنے والا مسیحؑ تھا ۳۸۳
تمام انبیائے نبی اسرائیل کے برعکس آپؑ کی
علیحدہ جماعت تھی ۲۶
رُوح القدس سے آپؑ کی تائید ۵۷۳
صلیبی موت سے بچنا آپؑ کا بڑا معجزہ ہے ۲۵
پاکیزگی قلب کے خاص راز آپؑ پر ظاہر کئے
گئے تھے ۵۷۳

آپؑ کا چالیس دن رات روزے رکھنا ۲۴۲-۲۴۱-۵۷۳
حضرت عیسیٰؑ امیر کبریٰ نہیں تھے ۳۷۸
حضرت عیسیٰؑ کا خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے
کی تمقین کرنا ۴۰۳
آپؑ کے ذریعہ ابراہیمؑ کی آواز ہی بند ہوئی۔ ۴۰۳
آپؑ شریعت اور ظاہری عبادات کو لغت نہیں سمجھتے تھے۔
۵۷۳

۵۱۱ آپؑ کے نزدیک قُوذہ کے معنی
۲۹۰ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی
۵۵۷ خلافت سے قبل اور خلافت کے بعد
۲۵۳ نیکی میں مسابقت کی رُوح
۷۸ ایران کی فتح

حضرت عمرؓ کا اپنے زمانہ خلافت میں راج کے مو قوع پر
سردارانِ قریش کے مقابل صحابہ کی عزت افزائی فرمانا ۴۷۷
قیصر روم کا شفا یابی کے لئے آپؑ سے دعا کی
درخواست کرنا ۳۴۵

حضرت ابوہریرہؓ کا آپؑ سے ایک آیت کا
مطلب پوچھنا ۶۲۷

صفا کے ایک مسئول کے سات قالوں کو موت
کی سزا دینا ۳۵۸
ایک غیر مستحق سائل کو سزائش
آپؑ کے نزدیک قُوذہ کے معنی ۵۱۱
آپؑ کا خاندان اہل عرب کے نسب یا در
رکھتا تھا۔ ۴۷۸

آپؑ کی شہادت ۳۶۰
عمران

آبل عمران کی تمام جہانوں پر نفیلت کے معنی ۱۵۱
عمر و بن الحضر می
شام سے آنے والے قریش کے تجارتی قافلے کا
ایک فرد جسے حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے
غلطی سے قتل کر دیا ۳۵۷

عمر و بن بند ۳۹۱

مقام

آنحضرت کا فرمان کہ اگر عیسیٰ تیسرے زمانہ میں
زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے بغیر

۵۷۳ چارہ نہ ہوتا

آپ غیر شرعی نبی اور رسول تھے ۲۳-۳۶-۵۷۳

آپ کی بعثت صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی ۱۲۰

آپ کے ذریعہ موسیٰ شریعت کا قیام ۵۷۳

آپ کی بعثت کا مقصد تورات کی بعض تعلیمات

کو نمایاں کرنا اور مغز شریعت کی طرف توجہ

۵۷۳-۱۰۳ دلانا تھا

آپ نے کبھی مثل موسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ۳۷

آپ کے ساتھ دس ہزار قدوسی کبھی نہیں رہے ۲۴۱

آپ انسان کے لئے کامل اسوہ حسنہ نہیں بن گئے ۲۷۷

آپ پر آخری الہام نازل ہونے کا رد ۱۳۹

رد الوہیت

۳۲۵ مسیح کی الوہیت کے متعلق عیسائیوں کا نظریہ

۲۷-۲۷ مسیح کی الوہیت کا رد

۱۳۸ مسیح کو زمین و آسمان کی پیدائش میں شریک

قرار دینے والے عیسائیوں کا رد ۱۳۸

۲۷ حضرت عیسیٰ کے مخلوق ہونے کا ثبوت

۱۴۰ حضرت مسیح کی اہنیت کی تردید

۱۳۸ مسیح کی اہنیت سے روح القدس میں نقص

ماننا پڑتا ہے

۱۳۹ مسیح کے تعلق میں کلمہ اور کلام کا غلط مفہوم

۱۴۰ آپ کی زبان سے دوسرے کیلئے ابن اللہ کا استعمال

بیانات اور نزوح القدس کی تائید کی وجہ سے

۲۱-۲۲ آپ کو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل نہیں

۵۷۳ یہود پر بھت قائم کرنے کے لئے قرآن کریم

۲۵ میں مسیح کی بعض صفات کا ذکر

۲۵ مسیح ناصری کے بارہ میں مشرکانہ عقائد

۲۵ یہود کا الزام کہ آپ کی روح شیطان بنے

۲۳-۶۰ آپ پر معجزہ نہ دکھانے کا الزام

۱۴۲ آپ کے مخالفوں کا مطالبہ کہ آپ کی صداقت

۴۰ کے متعلق ہیں البہرہ مزاجیئے

۳۱۳ یہود کی بد اعمالیوں پر آپ کا نوحہ

۲۴۱-۲۸ مسیح کو صلیب پر لٹکانے والے فقیہوں اور

۲۴۱-۲۸ فریسیوں پر لوگوں کی لعنت

۲۸۲ مسیح کے خواری

۲۸۲ آپ نے شراب کو برا قرار نہیں دیا

غ

۲۹۲ غالب - مرزا اسد اللہ خان

غلام احمد قادیانی (مرزا) مسیح موعود و مہدی موعود

۲۰-۵۰-۲۵۱-۲۸۶-۳۹۶-۴۰۶

دعویٰ

۲۱۱ اس زمانہ میں موعودہ مسیحیت کا وعدہ حضرت بانی

۲۱۱ بسلا احمدیہ کے وجود میں پورا ہو چکا ہے

۱۶۲ آنحضرت کی اہنیت میں سے مسیح موعود کو اہامات

۱۶۲ کا مقام بخشا گیا ہے

سورہ جمعہ میں آپ کی بعثت کی پیشگوئی اور آپ کے

۱۰۳ سیرہ کاموں کی تفصیل

صداقت سے:

- آپ کی صداقت کے متعلق ضرورتِ زمانہ کی دلیل ۱۰۷
- آپ کی سچائی کی ایک اور دلیل ۱۳۳
- آپ کی تائید میں سزاوار لوگوں کو خوابیں آئیں ۳۲۲
- آپ کا مومنہ بھوٹے کا مومنہ نہیں تھا ۲۸۰
- اپنی قبولیت کے متعلق ایک فرمان ۲۵۲
- آپ کی نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کے لئے یہی امر کافی ہے کہ آپ نے قرآنِ کریم کی آیات کے منسوخ ہونے کے عقیدہ کی اصلاح کی ۹۵

الہامات اور پیشگوئیاں:

- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے ہندوستان میں طاعون پڑنے کی پیشگوئی اور اس کا پورا ہونا ۱۹
- آپ کا ایک الہام "پھر سب آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی" ۳۷۹
- الہام اِنَّكَ اَنْتَ الْعَجَّازُ ۵۸۱
- الہام تقدیرِ مبہم اور ہلاکتِ مقدر ۵۸۱
- الہام مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۵۸۱
- نواب عبدالرحیم خان کی صحبت یا پبی کے لئے آپ کی دعا اور شفاعت ۵۸۱
- دُپٹی عبداللہ آتم کے متعلق آپ کی انذاری پیشگوئی ۲۹۲
- آپ کو میر عباس علی کے متعلق ایک دقتِ علم دی گئی کہ وہ نیک ہے مگر انجام کا علم نہیں دیا گیا تھا ۵۸۳

- ۱۸۷ بروزِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیح کی دوسری نبوتِ شیلِ موسیٰ کے ظاہر ہونے کے بعد ہونا مقدر تھی ۳۸
- آنحضرت آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیں ۲۱۱
- آپ کی نبوت آنحضرت کی نبوت کے تابع اور نقل ہے ۱۸۹
- آپ مستقل نبی نہیں ہیں ۱۸۷
- آپ کو نبی شریعت نہیں دی گئی بلکہ شریعتِ اسلامیہ کی تجدید و احیاء کا کام آپ کے سپرد ہوا ہے ۱۰۳
- مسیح موعود کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی زندہ ہوگا نیا دین جاری نہیں ہوگا ۱۸۷
- قرآنِ کریم پر ایمان لانے کے بعد آپ کو ماننے کی ضرورت ۳۶
- آپ کا دعویٰ کہ خدا تعالیٰ آپ کے ذریعہ تمام قومن کو اکٹھا کر دے گا ۱۶۵
- حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمام اقوام کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں ۱۰۸
- آخری زمانہ کے موعود کی نبوت کے بعد اسلام کے مغرب میں پھیلنے کی پیشگوئی ۱۳۶
- آپ کے ذریعہ بھی ابراہیم کی آواز ہی پھیلی ۶۰۳
- مسیح موعود کے ذریعہ شیطان کی ہلاکت ۱۶۵
- آپ کتنے بڑے انسان تھے کہ تیرہ سو سال سے دُنیا آپ کی منتظر تھی ۵۸۱

۲۹۰	حضور کا مذہب	۶۵۳	ڈاکٹر عبدالحکیم کو اخراج از جماعت کی مشرانہ
۲۸۹	فدیہ کے بارہ میں حضور کا مذہب	۵۸	عقائد، تعلیم، نصاب
۶۲۰	آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ بطور شکرانہ نذر مانی جاسکتی ہے	۳۰۳	الہام کے متعلق معرفت کا ایک نکتہ
۲۶۹	حضور نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور خدا کا نبی بلائے تو وہ نماز بھی توڑ سکتا ہے	۱۰۶	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیش کردہ اصول کہ قانونِ قدرت اور حکامِ الہی میں تضاد نہیں ہو سکتا
۲۳۹	حضور کی جماعت کو نصیحت	۱۹۳	بجز وہ قدر کے متعلق متوازن تعلیم
۹۳	آپ کا فرمانا الطَّرِيفَةُ كُلُّهَا اَدَبٌ	۱۶۶	غذابِ نبی کے انکار کی وجہ سے نہیں شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا ہے
۶۰۶	تجربہ میں مبتلا منت ہوں	۲۳۲	بخشنہ بریک کی حرمت کی فلاسفی
۵۲۶	”جب تم اپنے ہاتھ سے ایتنا رو تو تم اسے کم کر سکتے ہو“	۹۴-۹۵	حضرت مسیح موعود نے اگر بتایا کہ شروع سے آخر تک سارا قرآن قابلِ عمل ہے۔ کوئی آیت منسوخ نہیں
۲۶۹	ایمان العجا ز ہی انسان کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے	۲۶۲	آپ نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں ان کی رو سے قرآن کریم میں نہ ٹکرا نظر آتی ہے نہ کسی آیت کو منسوخ قرار دینا پڑتا ہے
۲۳۸	آپ فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر رمضان میں ایک کمزوری پر غالب آنے کی کوشش کرے	۲۰۹	آپ نے مشرکانہ عقائد کی تردید کی اور توحید کا قیام فرمایا
	کلام	۲۳۶	اضطراب کی حالت میں عورت مرد ڈاکٹر سے زچگی کا کیس کر سکتی ہے (فتویٰ)
۲۳۳	خدا تعالیٰ کی صفت تکلم کے متعلق آپ کا ایک شعر	۲۸۵	حضرت مسیح موعود نے حضرت مصلح موعود کو بارہ تیرہ سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھنے کی اجازت دی تھی
۱۸۶	خدا کے عزیز ہونے کے متعلق حضور کا ایک اُردو شعر	۲۸۶	بچار اور دسا فر کے روزہ کے متعلق فتویٰ
۵۴۴	حضور کا ارشاد کہ ”نبی نوح انسان کے لئے دُنئے زمین پر اب کوئی رسول اور شفیع نہیں ملے گا“		
۲۲	محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شعر میں خاص اسلوب بیان		

تاریخ

حضرت یحٰیٰ موعودؑ کے وجود میں بننا اسحاق اور

۱۶۶ بنو اسماعیل دونوں شاخیں مل گئی ہیں

۲۰۲ آپ کے والدِ محترم کی وفات کا ذکر

۲۷۸ حضورؑ کی جائیداد کی قیمت دس ہزار روپے تھی

۲۹۸ آپ کو صاحبزادہ مبارک احمد سے بہت پیار تھا

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کی وفات پر حضورؑ

۲۹۸-۲۹۷ کے صبر کا نمونہ

۶۶ حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام کا وصال

۱۲۶ آپ پر ایک اعتراض کا جواب

اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے اللہ کے

۱۷۲ ایامات کو پورا کرنے کی کیوں کوشش کی

۵۲ آپ کی انذارِ پیشگوئیوں پر اعتراض کا جواب

۲۶۰ آپ پر جہاد کے متعلق اعتراض کا جواب

اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے دشمنوں پر

۳۱۰-۳۰۹ نغمیں ڈالی ہیں

۱۰۸ تمام اقوام آپ کی مخالفت میں متحد ہیں

۲۶۵ آخاف اور دہلیوں کی طرف سے مخالفت کی وجہ

۷۱ آپ کے خلاف ملنے کے علماء کا فتویٰ کفر

آپ کی بعثت کے بعد لوگوں نے بعض صدقوں

۵۸۹ کو دالستہ چھوڑ دیا ہے

۱۹۹ آپ کا انکار کرنے والوں میں روحانی جوہد

آپ جب منہاج نبوت کا ذکر فرماتے تو دشمن

۱۲۲ چڑھتے

عُلام فرید (خواجہ) علیہ الرحمۃ (چامڑاں والے)

۲۹۲ آپ کا فرمانا کہ مجھے تو آتھم کی لاش نظر آ رہی ہے

عُلام فریضی (مرزا) والدِ ماجد حضرت مسیح موعودؑ

۲۰۳ آپ کی طاعت اور وفات کا ذکر

ف

۳۹۲-۲۵۰ فاطمہ رضی اللہ عنہا

۲۴۰ فرعاء (نحوی)

۵۲۲-۵۲۱-۳۱۲ فرعون

فلسی

بنی اسرائیل کی حکومت سے پہلے فلسطین کے

۵۷۰ علاقہ میں آباد تھے

۵۶۶ ساؤل کے ساتھ جنگ

فیروز

۳۶۰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل

ق

۷۲ قایل بن آدم

۱۲۹ قباوہ رضی اللہ عنہ

قرطبی (علامہ)

۲۸۸ قَطِيعُونَ کی ایک قرأتِ بَطْوِ قَوْن ہے

قریش

۱۹۰ بنی اسماعیل ہونے کا ثبوت

۳۳۲ قریش حج میں مزاد سے آگے نہیں جاتے تھے

سردارانِ قریش کی مسلمان اولاد کا تلافی ہانا

کے لئے شامی سرحد پر جہاد میں شرکت

۳۷۹ کر کے شہادت پانا

قماذبان ایران کے مجوسی رئیس ہرہزان کا بیٹا۔
اپنے باپ کے قابل حضرت عبید اللہ بن عمر کو

۲۶۰-۲۵۹

معاف کر دینا

قیصر روم

پہلی صدی کے اواخر میں حبشین قیصر روم کے

۷۷

بیورو پر مغلام

قیصر روم کا حضرت عمرؓ کی خدمت میں سفاریابی

۳۲۵

کے لئے دعا کی درخواست کرنا

ک

کرپین (ماہر نفسیات)

شراب کے انسانی جسم اور نفسیات پر اثرات

۳۸۸

کے متعلق تحقیق

کبرشن

۱۶۵

کسریٰ

۷۹

کسریٰ ایران کو آنحضرتؐ کا تبلیغی خط بھیجنا

۶۳

آنحضرتؐ کا مکتوب مبارک پھاڑنے کی جسارت

۷۷

آنحضرتؐ کے زمانہ سے قبل ہیود کا کسریٰ سے

۷۷

دوستانہ تعلق

کسانی (نحوی)

۲۴۲-۲۴۰

کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ

۲۲۲

جنہیں آنحضرتؐ نے دو بار حج ان کی بیماری

۵۲۲

کی وجہ سے سرسندوانے کا ارشاد فرمایا تھا

کندہ (قبیلہ)

۱۰۵

کنفیوشس

۲۷۳

کنفیوشس نے روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے۔

گ

گاندھی جی

۳۷۲

۵۷۰

گولیتھ (جاؤت) ایک معناتی نام ہے

ل

لات

عربوں کا دیوتا جس کا ذکر کریمانی جغرافیہ نویس

۱۷۹

ہیروڈس نے کیا ہے

لبید بن ربیعہ عامری (شاعر)

أَلَا كَلَّ شَيْءٌ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِنًا ۲۹۹-۵۲۹

لقمان علیہ السلام

۲۹۸

آپ کو بعض لوگ نبی سمجھتے ہیں

۲۹۸

آپ کی حیا اور وفا کا ایک واقعہ

لقمان کندہ قبیلہ کے ایک سردار کا بیٹا جس نے

۵۲۳

اپنی بیس آنحضرتؐ کو نکاح کیلئے پیش کی تھی

م

۶۶

ماروت (دیکھئے منوان ماروت)

۲۳۲

مالک بن انس (امام) رضی اللہ عنہ

۲۳۲

حج کی قربانی کے متعلق آپؐ کا مسلک

۲۰۷

سعی کے متعلق آپؐ کا مذہب

۵۲۵

عورت کے ولی کے متعلق آپؐ کا مسلک

۵۱۰

ایلا کے متعلق مسلک

۵۱۱

قنود کے متعلق رائے

مبارک احمد (مرزا) رضی اللہ عنہ

۲۹۸

آپ کے کم عمری میں وفات پانے کے متعلق

اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی تھی

	نواحِ مدینہ کے قبائل سے آنحضرتؐ
۴۷۵	کے معابدات
	آنحضرتؐ کے تمام غزوات کا مقصدِ اعلیٰ
۲۶۴	فتح مکہ تھا
۴۲۰	فوجی کانڈروں کو حضورؐ کی ہدایات
	آنحضرتؐ کے بعد لوگوں کی بجائے جمہوریت
۵۵۸	کے راجح ہونے کی حکمت
	<u>مقصدِ بعثت:</u>
	حضرتِ ابراہیمؑ کی دعائیں آپؐ کی بعثت کے
۵۴۶-۱۸۵	مقاصد کی تعیین
	آنحضرتؐ نے دعائے ابراہیمی کے مطابق تمام
۱۹۵	کام کر دکھائے
	آنحضرتؐ کی بعثت کا ایک اور مقصد
۱۸۶	تذکیرِ نفوس
۱۷۰	آپؐ کے ذریعہ بیت اللہ کی تطہیر
	آنحضرتؐ انبیاء سابقہ کی گمشدہ تعلیمات کو
۱۰۵	دوبارہ دُنیا میں لانے
	<u>مصدق / مصدق</u>
۱۹۵	ابراہیمی دعا کا مصدق ہونے کا دعویٰ
۶۰۳	آپؐ کے ذریعہ ابراہیمی آواز ہی بلند ہوئی
۱۹۰-۱۱۲	حضرتِ اسماعیلؑ کی نسل سے ہونے کا ثبوت
	آپؐ انبیائے نبی اسرائیلؑ کی پیشگوئیوں کے
۵۱	مطابق آئے ہیں
	بائبل میں آپؐ کے متعلق
۲۲۰-۴۹-۳۸-۳۶	پیشگوئیاں

	آپؐ کی ذفات پر حضرت مسیح موعودؑ کا صبر ۲۹۷-۲۹۸
۳۰۷	مجاہد رضی اللہ عنہ
۴۳۶	عابری انسیدِ انعام کے متعلق آپؐ کی رائے
	محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
۲۹۰-۲۵-۳۴	قرآنِ کریم میں آنحضرتؐ کا مصفاقی نام عبد اللہ
۵۶۹	مذکور ہے
	صحابہ کرامؓ احتراماً آپؐ کی کنیت ابراہیم
۲۴۵	سے آپؐ کو لپکارتے تھے
۳۹۱	غارِ حرا میں آپؐ کی عبادت
۳۹۲	آپؐ پر پہلی وحی کا نزول
	آپؐ ہی اس عظیم الشان امانت (قرآن)
۵۵	کے اہل تھے
۲۵۱	اہل مکہ کو پہلا انذار
۲۹۴	شعب ابی طالب میں حضورؐ جونا
۷۴-۷۹	کسریٰ ایران کو حضورؐ کا تبلیغی خط
۷۷	خسرو ایران کی طرف سے آپؐ کی گرفتاری کا حکم
	خسرو ایران کے آنحضرتؐ کو گرفتار کرنے کے
۷۸	پہچھے بیہودی سازش تھی
۲۶۲	فتح مکہ کی بشارت
	فتح مکہ کے وقت دس ہزار قدوسی آپؐ کے
۲۴۱	ساتھ تھے
	جبریلؑ ہر سال آنحضرتؐ کے ساتھ قرآنِ کریم کا
۳۹۴	دورِ مکمل کرتے تھے
۵۳۴	آنحضرتؐ کا قبائل عرب کے اتحاد کیلئے نوح کرنا

فَصَائِلُ:

- ۱۹۰ آنحضرتؐ کا مقام نصیحت
- ۵۷۳ آپؐ کی نصیحت سب انبیاء پر ہے
- آنحضرتؐ کا فرمانا کہ اگر عیسیٰؑ اور موسیٰؑ زندہ ہوتے تو وہ میری اطاعت کرتے
- ۵۷۳
- ۱۰۵ موسیٰؑ سے برائی
- ۲۰۵ سوائے آپؐ کے کسی نبی کو کلمہ نہیں دیا گیا
- ۱۶۲ آپؐ کو تمام دنیا کی امامت عطا کی گئی
- آنحضرتؐ کی بعثت تمام دنیا کے لئے اور قیامت تک کیلئے ہے
- ۵۷۲-۲۳۱-۱۳۵-۱۲۱
- آپؐ کے ذریعہ دنیا کی تمام قوموں کو دین واحد پر جمع کیا جائے گا
- ۱۶۵ آپؐ و احد نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اسوۂ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے
- ۲۷۷ آپؐ کے کاموں کی نظیر دنیا کے کسی اور نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتی
- ۱۹۰ قیامت کے دن آنحضرتؐ کو شفاعت کا اذن ہوگا
- ۵۸۱
- ۲۴۱ آنحضرتؐ بحیثیت صاحب کوثر
- ۱۹۰ آپؐ کو دینے جانے والے کوثر سے مراد
- آپؐ کو سورہ کوثر میں دیئے گئے وعدے
- ۱۹۱ وعدے ابراہیمی کا بجا ہونا ہے
- صدّ اذقت:
- آپؐ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل آپؐ کا وجود ہے
- ۲۵۱
- ۱۰۷ ضرورت زمانہ کے اصول کے تحت آپؐ کی بعثت

- ۶۲ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ کا مفہوم
- ۳۷ مثلِ موسیٰؑ ہونے کا دعویٰ
- ۶۳ موسیٰؑ کے مُصَدِّق
- حضرت عیسیٰؑ کی پیشگوئی میں آپؐ کو رُوحِ حَقّی قرار دیا گیا ہے
- ۵۷۴
- آنحضرتؐ کو بطوریں کی طرح پہچاننے کا مطلب
- ۲۵۰ یہودی نبی موعودؑ کی انتہا میں مدینہ میں آکر آباد ہوئے تھے
- ۱۳
- یہود آنحضرتؐ کی بعثت سے قبل اپنے بچوں کا نام لغاؤل کے طور پر مخمّر رکھتے تھے
- ۳۹
- خَاتَمُ النَّبِيِّينَ
- حضرت ابراہیمؑ پر یہ امر کھل چکا تھا کہ تمام نبیوں
- ۱۸۶ نبی اسماعیلؑ سے مبعوث ہوگا
- تو فرعون انسان کے لئے دوئے زمین پر اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (مسح موعود)
- ۵۷۷
- دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول
- ۱۸۷
- آپؐ ہی ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت قیامت تک منقطع نہیں ہوگا
- ۱۸۶
- وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع کا اختتام ہے
- ۲۲۸-۱۸۶
- آنحضرتؐ کے بعد مستقل انبیاء کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ آنحضرتؐ کی کامل تعلیم اور لعنی درجہ کی اُمت ہے
- ۵۵۸

دُعائے ابراہیمی آنحضرت کی صداقت کا بہت

بڑا ثبوت ہے

۱۹۵

آپ کو کثرت سے اور بڑے بڑے مُعجزات

دیئے گئے

۶۱

آنحضرت کو بھی بینات دی گئیں

۲۱

جنگ بدر کے موقع پر لکڑیوں کی مُٹھی پھینکنے

پر مُعجزہ کا ظہور

۳۲۳

آنحضرت کیلئے نبیوں کا مسخر کیا جانا

۳۲۴

آنحضرت کا کلام مُعجزانہ ایجاز کا حامل ہوتا تھا

۴۷۱

عجبتہم قرآن

۵۵

دُعا:

آنحضرت کی دُعاؤں کے نتیجہ میں اہل مکہ پر سات

۳۲۳

سال کے قحط کا عذاب اور پھر عذاب کاٹن

آنحضرت کی دُعا کے نتیجہ میں بارشوں کا ہونا

۳۲۳

اور لڑکنا

آنحضرت شعراء الحرام کے پاس خاص طور پر دُعا میں

۴۵۱

فرمایا کرتے تھے

آنحضرت رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ كَثُرَتْ

۴۴۶

سے پڑھا کرتے تھے

اخلاق:

آپ کے اخلاق قرآن کی تفسیر تھے

۵۵

آنحضرت کی راست بازی اور دیانت اہل مکہ

۲۵۱

تسلیم کرتے تھے

آنحضرت کا اللہ تعالیٰ کیلئے غیرت کا اظہار

۶۶۰

خدائی احکام کا ادب

۲۳۹

آنحضرت کی روحانی فراست

۲۳۹

آپ کا قلب مُطہّر

۵۵

آپ سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں

۲۹۵

۳۷۵

آپ کی سخاوت تیز ہوا سے مشابہ ہوتی تھی

آنحضرت کا عدل

۲۵۰

فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت کا بینظیر عفو

۲۴۱

آنحضرت نے فتح مکہ کے بعد کسی کو کتے سے نہیں نکالا

۳۲۵

حضور نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں

۱۳۲

عیادت کرنے کی اجازت دی

۹۰

رفق اور نرمی سے کام لینے کی تلقین

۲۸۵

علم کے موقع پر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا

۷۴۸

آنحضرت میں فتنہ کی نفی کا ثبوت

ایک عورت کا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ کہنے پر

۵۳۳

آنحضرت کا اُسے طلاق دے دینا

۹۱

آنحضرت کا بکر بایں چرانا

۶۴۸

آنحضرت کا زرہ رہیں رکھ کر قرض لینا

حضرت ابوہریرہ کی جھوک محسوس کر کے دودھ کا

۶۲۷

پیالہ لانا

۳۹۳

آپ نے دُنیا چھوڑی آپ کو دُنیا بھی ملی

۵۰۲

آنحضرت خوشبو بہت پسند فرماتے تھے

آپ جسم، لباس اور ماحول کی صفائی کو پسند

۵۰۲

فرماتے تھے

صحابہ / امت:

۳۳۵

آنحضرت کی مثال ایک راعی (چرواہے) سے

۲۳۱

آنحضرت کی استعداد کے مطابق آپ کو قرم ملی

- ۱۹۹ آنحضرتؐ کو قبول نہ کرنے کے نقصانات
بعثتِ ثانیہ :
- ۱۰۴ آنحضرتؐ کی بعثتِ ثانیہ کی پیشگوئی سورہ جمہ میں
- ۲۳۱ آپؐ کی بعثت ہونے کا اندازہ
- ۲۳۲ آپؐ کی بعثتِ بروری
- ۲۶۸ آنحضرتؐ کے کابنِ علیؑ آپؐ میں ہی شامل ہوتے ہیں
- ۱۸۴ مسیح موعودؑ پروردگار محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
- آنحضرتؐ سے محبت کرنے کے بارہ میں حضرت
- ۵۷۷ مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان
- آنحضرتؐ سے محبت کے دعویٰ کا اثر اعمال میں
- ۳۲۷ ظاہر ہونا چاہیے
- ۴۰۱ قرب الہی کے لئے آنحضرتؐ کی اقدار ضروری ہے
- محمدؐ اشرف (مرزا) محاسب صدر انجمن احمدیہ
- حضرت خلیفہ اولؑ کے غلام آزاؤ کرنے کے
- ۳۵۵ متعلق آپؐ کی ایک روایت
- ۲۵۲ محمدؐ حسین (بنابوی)
- محمدؐ علی خان (نواب) رضی اللہ عنہ
- آپؐ کے بیٹے عبد الرحیم خان کی مصیبتاً کیسے
- ۵۸۱ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا اور شفا
- محمدؐ علی (مولوی)
- ۱۴۲ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنا
- محمدؐ قاسم (نالوتوی) رحمۃ اللہ علیہ
- آپؐ نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد بغیر شریعت
- کے نبی آسکتا ہے
- ۵۱۸ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ
- ۱۸۵ آنحضرتؐ کے زمانہ بعثت میں انسانی عقل کی پیشگی
- ۲۸۰ آپؐ کے صحابہ کی فرماں برداری
- ۲۳۲-۲۲۹ آپؐ قیامت تک امت محمدیہ کے شاہد رہیں گے
- ۱۹۴ قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر
- ۵۷۷ قیامت کے دن امت کے لئے شفاعت
- ۱۰۹ صحابہ کو سوالات سے منع کرنے کی اصل وجہ
- ۱۸۲ حالات کے مطابق ایک ہی سوال کے مختلف جواب دینا
- صحابہ سے فرماؤ کہ دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے
- زیادہ واقف ہو
- ۹۰ آپؐ کی اور آپؐ کے صحابہؓ کی تمام جہد و جدوجہد
- کے لئے تھی لیکن دنیا سے بھی محروم نہیں رہے
- ۱۲۶ آنحضرتؐ کی ایک بیوی کا شوقِ عبادت
- ۳۸۰ مخالفت :
- ۲۳۳ دنیوی آنحضرتؐ پر آپؐ کی مخالفت
- حدیبیہ کے موقع پر آپؐ کو اور صحابہؓ کو حج سے
- روکا جانا
- ۴۳۲ مخالفین کا مطالبہ کہ آپؐ کی صداقت کے متعلق
- ہیں الہام ہونا چاہیے
- ۱۴۲ یہود کے دو علماء کا آپؐ کی صداقت تسلیم کرنے
- کے باوجود ایمان نہ لانا
- ۱۴۶-۸۶ یہود کا ارادہ قتل
- ۲۷ آنحضرتؐ کی ازواجِ مطہرات کے خلاف کفار
- کی گندی نظلیں
- ۲۲ آنحضرتؐ نے خدا کے حکم سے مخالفین پر لعنت ڈالی
- ۳۰۹ آپؐ کی رسالت سے انکار کی کوئی وجہ اور جواز نہیں ۵۶-۵۱

آپ کے بعد آپ کے تابع انبیاء کا آنا۔ ۲۰-۲۶-۲۶۴

موسیٰ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا ۲۸۳

آنحضرت کا فرمان اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں

میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا ۵۷۳

آپ کی بعثت ایک معذوزبانہ اور محدود

قوم کے لئے تھی ۲۳۱

آپ کو قورات نے اسوہ حسنہ کے طور پر پیش

نہیں کیا ۲۷۷

آپ کی قوم کی طرف سے آپ کی مخالفت ۵۱-۲۶۳

آپ سے بنی اسرائیل کا غیر معقول سوالات کرنا ۱۰۹

آپ کے مخالفوں کا مطالبہ کہ آپ کی صداقت

کے متعلق ہمیں الہام ہونا چاہیے ۱۴۲

آپ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

بعثت کی پیش گوئی ۲۲۰-۳۶

اپنے ایک میل کے لئے پیش گوئی کرنا ۳۶-۳۷

آنحضرت کی بعثت کے متعلق دوسری پیش گوئی

(استناد باب ۲۲: ۲)

میرے ڈاک (MERE DOCK)

(مزد کی قوم کے سورج دیکھنا کا نام) ۵۹۲

میکائیل علیہ السلام

برزخ دینے اور خبر گیری کرنے والا فرشتہ ہے

(بائبل سے ثبوت) ۵۸-۵۹

یسو اُسے وحی الہی لایا اور لا فرشتہ سمجھتے تھے ۵۳-۵۴

یسو کے نزدیک اسرائیل کا ہی فقط اور مہربان

فرشتہ میکائیل ہے ۵۸

حجی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں آپ کا

مسائل فقہ دریافت کرنا ۵۱۱

مذہبی (قوم) کے بنی اسرائیل پر مظالم ۵۶۷

مُضَر (قبائل حجاز)

قحط دور کرنے کے لئے آنحضرت کی مُضَر کیلئے دعا ۲۲۳

معاویہ حضرت علی سے جنگ ۴۲۷

مُعِین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ

دم بزم رُوح القدس اندر معینے ہی زندہ ۲۳

ہلاکی۔ بنی اسرائیل کے نبی ۲۴

مُطَر (پروفیسر مہر حساب دان) ۲۱۸

منات (مشرکین عرب کی دیوی) ۳۰۷

موسے علیہ السلام ۱۵۰-۵۴۵

موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح کلام کیا

یعنی ان کو شریعت دی گئی ۵۷۳

آپ کو بنیات دیئے گئے ۲۱

موسیٰ کے زمانہ میں ابراہیم ہی کی آواز بلند ہوئی ۶۰۳

اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبان کا ٹک دینے کا

وعدہ کیا تھا ۲۶۲

آل موسیٰ کا ترکہ ان کے اخلاقِ فاضلہ تھے ۵۶۱

آپ کے تبرکات ۵۵۹

آپ امیر کبیر نہیں تھے ۲۷۸

آپ جیب طور پر گئے تو آپ نے چھاپس دن رات

کار و زہ رکھا ۲۷۲

آپ کی وفات ۱۴۵۱ قبل مسیح میں ہوئی ۵۶۷

ن

- ۲۵۰-۴۵۰ ناصبر نواب (میر) رضی اللہ عنہ
- ۵۳۸ تاریخ رضی اللہ عنہ
- ۲۴۰ نبوکدنصر نیرد کچھ بخت نصر
- ۵۹۸ ۵۸۶ ق م میں یروشلم پر قابض ہوا تھا
- ۱۳ نجمیہ ابنی اسرائیل کے نبی
- نسخی (اہام) رحمة اللہ علیہ
- ۵۱۰ ایلام کے بارے میں آپ کا مسک
- نہرود حضرت ابراہیم کی سستی باری تعالیٰ
- ۵۹۳-۵۹۱-۳۱۲ پرنورد سے بخت
- ۲۸۲-۱۸۳ نوح علیہ السلام
- ۵۰ آپ کی ۹۵۰ سال عمر سے مراد
- ۱۵۱ جہانوں پر آپ کی فیضیت سے مراد
- ۳۷۸ آپ امیر کبیر نہیں تھے
- ۱۶ نور الدین خانیقہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ
- ۵۷۹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی کفالت
- ۲۷۹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی والمانہ اعلیٰ
- ۱۱۰ آپ کو تعلیم دینے میں سبج نہیں تھا
- ۳۵۵ آپ کا غلام آزاد کرانا
- ۵۷۹ لوگوں کا آپ کے پاس امانت رکھنا
- ۳۵۰ بیت اللہ پر سبلی نظر پڑتے وقت آپ کی
- ایک جامع دعا
- حضرت مصلح موعود کو سوالات کرنے سے منع فرمانا ۱۰۹
- ۲۹۷ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد مرحوم کے معالج
- ۵۹۶ اذکالذی مر علیٰ خزینۃ کی تفسیر
- اَلشَّيْطٰنُ يَدْعُوْكُمْ اِلَى الْفَقْرِ كى تشریح میں
- ۶۱۷ اُدھر کے ایک نواب کا واقعہ سنا
- ۱۹۰ آپ کے زمانہ خلافت کا ایک واقعہ
- ۲۴۰ نئے پر دعائے غیر پڑھنے کا واقعہ
- ۲۴۳ نوبہ بنت مسلم رضی اللہ عنہا
- و
- ۲۲۱ وود (ادری)
- ۳۸۹ ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۸۷ عَلٰی الَّذِيْنَ لَطِيفُوْنَهٗ كى تفسیر
- ۱۷۹ ولیم میور W. MUIR
- ولیم میور کا اعتراف کہ یہود نے کسریٰ ایران کو
- ۸۰ آنحضرت کی گرفتاری کیسے اگسایا تھا
- ۲۳۵ وہیری (ریورڈ) WHERRY
- ۲۰۶ وہیری کا آنحضرت اور قرآن پر ایک اعتراض
- ۲۲۶-۳۲۲-۲۲۲ وہیری کا تحویل کعبہ پر اعتراض
- و
- ۳۸۸ ہاج (مشر)
- انسانی اعصاب پر الکحل کے اثرات کے
- مستحق تحقیق
- ہاجرہ علیہا السلام
- اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ۲۱۲-۳۰۶
- ۳۴۸ آپ کو برکتیں عطا ہونا
- آپ کے لہن سے حضرت ابراہیم کے پلوٹے
- ۱۱۲ بیٹے اسماعیل کی پیدائش
- آپ سے سارہ کی نفرت (بائبل کی رو سے) ۱۸۷

- ۷۳ ہدیہ (ادوی) حضرت سلیمان کا ایک دشمن
ہرقل: شام کے رومی گورنر ہرقلیس کے سامنے
۲۳۹ ابوسفیان کا آنحضرت کے متعلق بیان
ہرہران: مدینہ میں مقیم ایک مجوسی مذہب
ایرانی رئیس جس پر حضرت عمر کے قتل کا
شبیہ کیا گیا
۲۵۹ ہندہ (ابوسفیان کی بیوی)
۲۷۵ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شرکت
۲۲۲ ہندہ کے قتل کا حکم صادر ہوا تھا
۲۰۲ ہندہ کی بیعت
۲۷۴-۲۰۲ ہیروڈس (یونانی جغرافیہ نویس)
۱۷۹

حی

- یا سر رضی اللہ عنہ
۲۷۶ آپ کو زبردستی اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی
یحییٰ علیہ السلام
۵۹۰-۲۷۶-۲۲-۲۳ آپ شہید کر دیئے گئے تھے
یربعام بن سلیمان
۸۱-۷۴-۷۲ آپ کے خلاف بغاوت
۷۵ یرمیاہ علیہ السلام
۳۲۵ یزدال پاریسوں کے نزدیک نور کا خدا
۵۹۰-۲۹۰ یزید
یسعیاہ علیہ السلام
۲۷۲ روزہ داروں کے بارے میں آپ کا فرمان
۲۵۸ یعقوب علیہ السلام
۶۰۲ ابراہیمی طور میں سے ایک طیر

- اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاجرہ اور اسماعیل کو
۱۵۶ وادی حرم میں آیا دھونے کا حکم
۱۷۸-۱۷۲ آپ کا مکہ میں آکر آباد ہونا
حضرت ابراہیم کے واپس جانے پر خاندان کعبہ سے
۲۳۹ منیٰ تک حضرت ہاجرہ کا پیچھے پیچھے آنا
حضرت اسماعیل کے لئے پانی کی تلاش میں
۳۰۶ صفا اور مرہ کے چکر لگانا
باروت و ماروت
متعلقہ آیات کے متعلق حضرت مصلح موعود کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جانا
۶۸ باروت و ماروت کے متعلق عوام میں مشہور تھے
۶۷ معتزین کے نزدیک ہجر سکھا یا کرتے تھے
۶۷ باروت و ماروت انسان تھے یا فرشتے؟
۶۶ باروت و ماروت سے مراد بابل کی اسیری کے
زمانہ میں بنی اسرائیل کے دو نبی معجی اور
ذکریا نہیں
۷۶ باروت اور ماروت کے واقعہ میں خبر دی گئی
ہے کہ یہود آنحضرت کے خلاف سازش کر چکے
۶۸ ہارون علیہ السلام
آپ کے تبرکات
۵۵۹ آل ہارون کے سپرد عبادت گاہوں کا انتظام تھا
۵۶۲ آل ہارون کے ترکہ سے مراد ان کے اخلاقی
۵۶۱ فاضلہ تھے
ہشکر
ہشکر کے اندر اگر اسلام پڑا تو وہ بہت برا آدمی ہوتا
۲۷۲

۲۰۶-۲۰۵	وفات کے وقت اپنی اولاد کو وصیت	یوسف علیہ السلام ابراہیمی میری سے ایک طیر	۴۰۲
۲۰۶	یعقوب کی وصیت کا ذکر بائبل سے نکال دیا گیا ہے	یوسف کو فرشتہ کہا جانا	۶۵
۲۰۶	آپ کی وصیت کا ذکر یسود کی مستند کتاب	یوسف کے بھائیوں کی مخالفت	۲۰۴
۲۰۷	مدراش ربہ میں	آنحضرت کی دعا کے نتیجے میں اہل مکہ پر یوسف کے	
۲۰۷	آپ کی اولاد کا ایمان	زمانہ کی طرح خشک سالی اور قحط کا عذاب	۲۲۳
۵۹۹	حضرت یوسف کا آپ کو اپنی روایتانا	یوشع بن نون علیہ السلام	
۲۰۷	یوایل علیہ السلام	بنی اسرائیل کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی	۵۵۵
۲۰۷	بنی اسرائیل کو روزہ رکھنے کی تلقین	یونس علیہ السلام	۲۵
۲۸۲	یروشلمپ (مددشت کے والد)	مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلنے کا معجزہ	۶۰
		آپ کی قوم سے عذاب کا ملنا	۴۰۹

مقامات

۲۴۲, ۲۱۸	انگلستان انڈس	(آ)	آسٹریلیا
۱۶ {	خلافتِ عباسیہ کا انڈس کے خلاف فرانس سے معاہدہ	(۱)	۴۰۵ - کے عزیز آباد علاقوں میں زراعت کی توسیع کے امکانات
اودھ	۱۶۳	۱۶۳	اپے سینیا حبشہ - ایتھوپیا۔
۶۱۴ {	اودھ کے امرا کو انگریزوں کا ٹوش کرنا متبادل کی صورت میں ان کا روپیہ ضبط کر لیا جائے گا	۲۲۵ {	عکرمہ بن ابی جہل کی فتح کلمہ کے بعد اے بینیا جانے کی کوشش
۶۳۹ {	سودی مفادات کی وجہ سے روسا کی انگریزوں کے مقابلہ سے پہلو تہی۔	۲۴۲, ۱۴۲	اطلی
۲۴۲	امراہ مصر مضبوطی کی وجہ	۲۴۲	اُحد دہیزے تین میل کے فاصلہ پر ایک مقام ۲۹۵, ۲۸۸
۴۸۸	ایڈنبرگ	۲۲۵	اصفہان
۳۸۹, ۳۱۲, ۲۴۱	ایران (قدیم نام فارس)	۶۰۵ {	افریقہ کے غیر آباد علاقوں میں زراعت میں توسیع کی جا سکتی ہے
۴۹۰ {	طلوح اسلام کے زمانہ میں ایران کا اخلاقی اور علمی انحطاط	۲۲۵, ۱۴۲	امریکہ
۴۴	ایران کی محوسی حکومت کا یہود سے تعلق	۴۸۹ {	امریکہ میں انسدادِ شراب نوشی کی کوششوں میں ناکامی۔
۴۴	خسرو ثانی کا آنحضرت کی گرفتاری کیلئے حکم جاری کرنا۔	۲۱۸ {	جگہ عظیمہ روم میں امریکہ کا انگلستان کو ۲۸۰۰ جہاز دینے کے متعلق حضرت صلحہ بنو ہود کی روایا
۴۸	حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر فتح۔	۴۸۰	اندرین - شام کا ایک شہر جہاں کی شراب مشہور تھی
۲۲۵	ایشیا کسی بزرگ شخصیت کو بلانے کا ایشیائی دستور		

ایشیائے کوچک

۴۹۰

پیرس (فرانس)

۲۲۵

(ب)

(ت)

بابل (عسراق)

۸۳،۶۹،۶۷

۳۸۶

ترکی

حزقیل نبی کی بابل میں اسیری

۵۹۸

(ج)

بابل میں ماروت و ماروت

۶۶

۱۷۴

حبابان

بابل میں نبی اسرائیل کی خفیہ کارروائی

۷۵

حجفہ (حجاز)

بابل چھٹی صدی میں یہودیت کا مرکز تھا

۷۷

شام کی طرف سے آنے والے حاجیوں کا میقات

۴۳۲

حسرتنی

بدر دہنہ کے قریب ایک مقام جہاں بدر کی

۳۲۴، ۲۸۹

حجرۃ العقبہ (حجاز)

جنگ لڑی گئی

۴۳۳

جہاں حاجی رومی جہاں کرتے ہیں

۵۷۹، ۵۱۹

بمبئی (ہندوستان)

۵۷۹

جونگرٹھ

۵۱۹، ۱۶۷

بارکس (ہندوستان)

(چ)

۲۷۲، ۲۷۱

بغداد

۶۸

چاہ بابل (عسراق)

بہاولپور (پاکستان)

۱۷۲

چاہ زمزم (مکہ)

نواب بہاولپور کے دربار میں آٹھم کی پیشگوئی کا ذکر

۲۹۲

۲۸۹، ۱۷۷

چین

۲۲۳

بیت المقدس (یروشلم)

(ح)

۱۰۵

بیت المقدس پر بخت نصر کا حملہ

حجاز

۲۳۲

قبلاً اول

۳۲۳

آنحضرت کی دعا کے نتیجے میں حجاز میں
خشک سالی اور قحط .

کئی زندگی میں آنحضرت بیت المقدس کو بھی

۲۳۳

قبلہ بناتے تھے لیکن ایسے طور سے کہ کعبہ بھی

سامنے رہے

۴۳۴

حدیبیہ مکہ کے قریب ایک مقام

۲۳۲

کئی زندگی میں ۱۳ سال اور مدینہ میں

سولہ سترہ ماہ قبلہ رہا۔

(خ)

تیسرے یہود کا بیرونی طاقتوں سے امداد

۸۵

حاصل کر کے مقابلہ کرنا

(پ)

(گ)

۲۵۴

پاکستان سے حج پر جانویاؤں کیلئے یلملم میقات ہے

۲۷۲، ۲۷۱، ۷۳

دشتق (شام)

پشاور

۱۳۹	سیالکوٹ (پاکستان)	۲۵۶، ۲۱۸	دہلی (ہندوستان)
۳۲۵	سیدالوادئی (عرب شہرین کے نزدیک جنات کا مسکن)	(ط)	
	(مش)	۱۳۹	ڈلہوزی (ضلع گورداسپور۔ ہندوستان)
۱۷۴	شام	(ذ)	
۴۴۹	حضرت ابراہیمؑ کا شام سے حجاز آنے کا راستہ	ذات عرق	
۴۳۲	شام کی طرف سے آنے والوں کا میقات جحفہ	عراق کی طرف سے آنے والے حجاج کا میقات	۴۳۲
۴۳۰	شاہ پور (پاکستان)	ذوالحلیفہ	
۲۹۴	شعب ابی طالب میں آنحضرتؐ اور آپ کے ساتھیوں کا محصور ہونا	مدینہ کی طرف سے آنے والے حجاج کا میقات	۴۳۲
۳۸	شعیر	(ر)	
	(ص)	ربوہ میں جلسہ سالانہ کے موقع پر پامی تعلقات میں اضافہ	۴۴۹
۲۸۸	صائب (عرب کا ایک مقام)	روس	۵۱۴، ۲۷۲
۳۰۴	صفا (مکہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے)	زار روس اور روسی امراء کی غلطیوں	۴۳۰
۴۳۳	حج کے موقع پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی	کے نتیجے میں عوامی رتہ غسل	
	حضرت عائشہ کے نزدیک صفا اور مروہ کا طواف	یہاں مرنے والے کی وصیت تسلیم کی جاتی ہے	۳۶۷
۳۰۶	ضروری ہے	روس کے غیر آباد علاقوں میں زراعت کی	۶-۵
۱۶۳	صفا و جہاں آبرہہ کو عید بنا چاہتا تھا	توسیع کے امکانات	
	ایک شخص کے قتل میں صفا کو سات افراد کو	روم	۱۶
۳۵۸	موت کی سزا	روم کے بادشاہ کا عیسائیت قبول کرنا	۴۶۹
	(ط)	روم کی مسیحی سلطنت سے یہود کی دشمنی	۷۷
۱۷۴	طائف	۲۷۲	رنی
	طور (دشمن سینا کا ایک پہاڑ)	(ز)	
۴۲	— کے پاس یہود کی بدعہدی	۳۰۶، ۲۴۲	زمزم (مکہ)
	(ع)	(س)	
۴۳۲	عسراق کی طرف سے آنے والوں کا میقات ذات عرق	۲۷۲، ۱۶	سپین
۲۲۵	عسرب	۷۱	سکاٹ لینڈ کی فری میسن سوسائٹی

۷۵	فارس نیز دیکھیے ایران
۲۷۲، ۱۷۴	فرانس
۴۳۰	فریسی امر اورو کی غلطیوں کے نتیجے میں عوام کا رد عمل
۵۷۰، ۴۸۹، ۱۷۴	فلسطین
۵۴۲	تقسیم سے پہلے فلسطین کی آبادی ۱۸ لاکھ تھی
۵	فرنگی محصل . لکھنو

(ق)

	قادیان — قادیان سے نور ظاہر ہونے کے متعلق
۱۱	حضرت مولوی عبداللہ غزنوی کی روایا
۴۴۹	قادیان میں بیسلاہ زکے وقوع پر یا جمی تعلقات میں اضافہ
۳۳۰	ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام
۲۷۲، ۲۷۱	قاہرہ (مصر)
۲۴۴	قبا دینہ کے قریب ایک گاؤں
۴۴۲	قرن المنازل — نجد کی طرح آنے والے صحرا کا مساقا
۴۲۹	قطنطنیہ
۱۷۴	قندھار

(ک)

۱۷۴	کابل
۴۸۹	کارشیج
۴۳۱، ۶۸	کشمیر
۷۵	کشمیر میں نبی اسرائیل کا جانا
۶۸	کشمیر میں باروت ماروت کا کنواں
۶۱۷، ۵۱۹	کلکتہ
۵۴۳، ۵۴۲، ۴۲	کنعان
۵۴۵	کنعان کے لوگ ہنڈ اور جنگجو تھے

۴۹۱	شراب کی کشید اور شراب نوشی میں عرب
۴۹۰	تمام دنیا سے بٹھا ہوا تھا۔
۴۹۰	حجازی عربوں میں تعلیم کی کمی
۴۹۰	دھر جاہلیت میں علم طب
۸۵	عرب ملک سے یہود کا اخراج
	عسرفات

۴۴۱	مکہ سے شمال مشرق میں ۹ میل کے فاصلہ پر ہے
۴۵۱	عزفات کے معنی خدا کی معرفت اور پہچان
۴۴۹	عزفات وہ تمام ہے جہاں حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کی تعجبی ظاہر ہوئی تھی
۴۴۲	عزفات حرم سے باہر ہے
۴۴۱	عزفات میں قیام آج کا سب سے اہم رکن ہے
۴۴۳	ذوالحجہ کی ۹ تاریخ کو منیٰ سے روانہ ہو کر عزفات میں قیام
۴۴۲	قریش مزدلفہ سے آگے عزفات میں نہیں جاتے تھے
۴۴۱	عزفات سے واپسی پر قطوب انوار و برکات سے معمور ہونے چاہئیں۔

(غ)

۵۶۸	غزہ
	(ف)
۳۹	فاران
۲۴۱	وجہ تسمیہ
۲۴۱، ۳۸	فاران کا پہاڑ مکہ کے نواح میں ہے
۲۴۲	بائیل سے ثبوت کہ فاران مکہ کے پہاڑ ہیں
۲۴۲	بائیل میں مختلف جگہوں کا نام فاران ہونے کی وجہ

مدینہ کے عرب قبائل کا قبولِ اسلام ۳۱
 کفار مکہ کی طرف سے مدینہ کو تباہ کرنے کی حکمتیں ۴۷۴
 مدینہ سے یهود کا اخراج ۸۵
 آنحضرتؐ کا حکم کہ مسلمان دینی تعلیم کے لئے تم
 اپنے نمائندے مدینہ بھیجا کریں ۲۷۲

مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کا میقات ذوالحلیفہ ۳۲
 مَرَوْ (ماوراء النہر) ۲۷۲
 مَرَوْہ کمر کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے ۳۰۴
 ماجیوں کے لئے صفا اور مرہہ کے درمیان سعی کرنا ۳۳۳

مزدلفہ

عزفات اور مکہ کے درمیان ایک مقام ۴۱۱، ۴۱۲
 مزدلفہ کے معنی قرب ۴۵۱

مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ سے
 وعدہ کیا گیا کہ اس قربانی کے بدلہ میں تجھے
 بلند درجات عطا کئے جائیں گے

مزدلفہ جہاں حاجی ۹ اور ۱۰ تاریخ کی
 درمیان رات گزارتا ہے۔ ۴۳۳

قریش مزدلفہ سے آگے عزفات میں نہیں جلتے تھے ۴۱۲

مشعر الحرام

مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے ۴۱۱
 وہ مقام ہے جہاں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم
 خاص طور پر دعائیں کرتے تھے۔ ۴۵۱

۱۰ ذوالحجہ کی صبح حاجی بیان آ کر دعا کرتے ہیں ۴۳۳

مشقل

مکہ کے قریب ایک مقام جہاں منات بت کی عبادت کی جاتی تھی ۳۰۷

حضرت ابراہیمؑ کو کنعان کی بادشاہت کا وعدہ دیا گیا تھا ۵۹۳
 کنعان کی فتح کا بنی اسحاق سے جہاں تعلق تھا ۱۱۲، ۱۸۹
 اشرے موسیٰ علیہ السلام کو کنعان کا ملک
 دینے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ ۲۶۲

کنعان پر بنی اسرائیل کی باقاعدہ حکومت
 ۱۵۰ ق. م میں حضرت داؤدؑ کے زیرِ قیام ہوئی ۵۰۱

کوٹہ
 کیبل پور ۱۷۴

سید اسماعیل شہیدؑ کی غیرت کا واقعہ ۲۵۶

کینڈیا کے غیر آباد علاقوں میں زراعت کی ترویج کے لئے ۶۰۵

(گ)

گیا (بھارت)

بید مذہب کا متبرک مقام ۱۶۷

(ل)

لکھنؤ (فرنگی محل) ۵

لکھنؤ کے روسا کا انگریزوں سے مقابلہ
 نہ کرنے کی وجہ ۶۳۹

لسدن ۲۲۵

(م)

مراٹن (پایتخت ایران) کی طرف آنحضرتؐ کے قاصد کا جانا ۷۹

مدارس (ہندوستان) ۵۱۹

مدینہ منورہ ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۱۳

مدینہ کو آنحضرتؐ نے حرم قرار دیا ہے ۱۷۲

یہود کے تین قبائل موعود نبی کی انتظار میں
 مدینہ میں منتہم ہو گئے تھے ۳۱

مصر

۲۸۹، ۳۸۶، ۷۳

مصر میں بنی اسرائیل کی تعداد اس قدر نہیں تھی
جو بائبل بتاتی ہے۔

۵۴۲

حضرت یوسف کے زمانہ میں مصر میں بت پرستی عام تھی ۲۰۴
حضرت سلیمان کے دشمن کا مصر بھیجا جانا ۸۵

مذکورہ ۳۱، ۱۶۹، ۱۷۹، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۳۳

۲۲۸، ۳۲۴

مکہ کی بنیاد حضرت اسماعیل نے رکھی تھی ۲۴۲

مکہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت
اسماعیل کے آباد ہونے کے واقعات { ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۰۷

حضرت اسماعیل کی اولاد کو مکہ کی حکومت دینے جانے کی خبر ۱۸۹
مکہ کی تربیت حضرت ابراہیم کی وجہ سے قائم ہوئی۔ ۱۰۷

ابراہیم دعا کے مطابق بچوں کی فراوانی ۱۷۴

مکہ فاران کے نواح میں ہے بائبل سے ثبوت ۲۲۲

ابراہیم کی مکہ فتح کرنے کی کوشش ۱۶۳، ۲۷۵

جو اسماعیل سے دشمنی کی وجہ سے ہوئے
تورات سے مکہ کا ذکر نکال دیا ہے { ۱۷۶

آنحضرت کے زمانہ میں مکہ کی آبادی پندرہ سو لاکھ تھی ۲۶۵

آنحضرت کی دعا کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط کا نذاب ۳۲۳

اہل مکہ کو آنحضرت کا پہلا انذار ۲۵۱

آنحضرت کے دعویٰ نبوت پر اہل مکہ کی مخالفت ۳۳۳

کفار مکہ کی طرف سے مدینہ کو تباہ کرنے کی دھمکیاں ۴۷۴

فتح مکہ کی بشارات ۲۶۲، ۲۶۲

آنحضرت کے نام غزوات کا مقصد اعلیٰ فتح مکہ تھا ۲۶۴

فتح مکہ کی اغراض ۲۷۰، ۲۷۶

فتح مکہ کی عظمت

۲۶۰

مکہ پر مسلمانوں کی لشکر کشی اچانک تھی ۲۶۹

فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار تھوڑیوں کا

آنحضرت صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا { ۲۴۱

فتح مکہ کے موقع پر انصار کے ایشیا کا یہ شمال نمونہ ۵۴۶

اگر مکہ فتح نہ ہوتا تو دشمن پانچ قسم کے

اغراض کر سکتے تھے { ۲۷۳

مکہ کی فتح کے بغیر سارا عرب مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ ۲۶۵

۲۶۷، ۲۷۷، ۲۷۷

فتح مکہ کے ساتھ ہی یہود کی بھی انتہائی ذلت ہوئی ۲۵۹

فتح مکہ کے موقع پر ابنِ اخطل کا حرم کعبہ میں قتل ۱۳۳

فتح مکہ کے بعد ابوسفیان کی ہوی ہندہ کی بیعت ۲۷۴، ۲۴۲

مکہ کا اثر سارے عالم اسلام پر پڑتا ہے اس نے

دہاں کوئی خرابی پیدا نہیں ہونے دینی چاہئے { ۲۷۱

حج اور عمرہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے دینی

مراکز میں بار بار آئیں۔ { ۲۷۲

مسلمان اور مذہبی مراکز میں آباد ہونے کا جذبہ ۲۷۱

مکہ ہمیشہ مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہے گا۔ ۱۸۹، ۲۶۶

۲۸۸

مجلس (عرب کا ایک مقام)

مینی

وہ مقام ہے جہاں مکہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم

کے پیچھے پیچھے آئی تھی اور اِذَا الْاَيُّهَا عُنَّا

اللہ کے تاریخی الفاظ کہے تھے۔ { ۲۶۹

۲۵۱

مینی کے معنی آرزو اور مقصد

ذوالحجہ ۸، تاریخ کو حاجی مینی جاتے ہیں ۲۳۳

۶۰۰ { پہلی بریادی ۵۹۷ ق م
دوسری بریادی ۵۸۶ ق م

دوبارہ آبادی ۴۸۹ ق م ۵۹۹, ۷۶

۲۴۳ یروشلم کا قبلہ سنسوخ ہونے کی پیشگوئی

۱۷۷ یروشلم ہمیشہ یہود کے قبضہ میں نہیں رہا۔

۵۹۶ { قرنیہ خاویۃ علیٰ عروشا
سے مراد یروشلم ہے

یلم

۴۳۲ { مشرق اور یمن کی طرف سے آنے والے
حجائ کا میقات

۱۶۳, ۲۷۵ یمن

۴ یمن (یہود کے صدوقی فرقہ کا وطن)

۷۷ { یمن کے گورنر کو خسر و ایران کا حکم کہ آنحضرت
کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیجو

۴۳۲ یمن کی طرف سے آنیوالوں کا میقات یلم

۱۶, ۱۷, ۱۸, ۳۱۲ یورپ

۳۵۱ { جب یورپ مسلمان ہو گا تو وہاں روزے کو
سب سے بڑی نیکی سمجھا جائے گا

۶۱۷ یورپین اقوام قربانی کی عادی ہیں

۶۲۴ یورپین اقوام میں مالی قربانی کا جذبہ

۴۹۸ یورپین قوموں کی دلیری کی وجوہات

۵۱۳ والدین کی اجازت کے بغیر لڑکیوں کی شادی کے تعصبات

۳۱۲, ۴۸۹ یونان

۸۳ یہودہ (مملکت)

۴۴۹ مٹی میں تین دن کے قیام کی غرض
۷۵ میسہ (میڈیا)

(ن)

۴۳۲ نجد۔ نجد کی طرف آنے والوں کا میقات قرن المنازل
نجران

۲۴۹ نجران کے عیسائیوں کے وفد کی مریز میں آمد

۱۳۲ عیسائی وفد کو مسجد نبویؐ میں عبادت کی اجازت

نخلہ

۴۷۵ { ۲۳ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
عبداللہ بن جحش کو قریش کے حالات

معلوم کرنے نخلہ بھجوانا

۲۱۸, ۲۳۵ نیویارک امریکہ

(و)

وادی حصرم

۱۱۲ { خدا تالی کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم
نے حضرت ابرہہ اور سفیہ کو یہاں آباد کیا

(۷)

۱۷۷ ہردوار بندوؤں کا تبرک مقام

۳۶۲ ہمدان میں حضرت علیؑ کا ایک واقعہ

۲۷۵, ۲۷۶, ۲۷۷ ہندوستان

۳۵۱, ۴۰۹

(ی)

۴۴, ۷۷, ۸۳ یروشلم

۲۳۳, ۲۳۵

۲۴۸ قبلہ یہود