

(۵) استثناء و تخصیص، نسخ نہیں ہے۔ مَا كُلُّ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ؛ اگر ایک فرد پر بھی حکم باقی نہ رہے تو نسخ ہوگا استثناء و تخصیص میں ایسا نہیں ہوتا۔

(۶) وقتی حکم ختم مدت کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے نہ کہ منسوخ ہو جاتا ہے۔

(۷) کوئی حکم کسی خاص حالت و علت کی وجہ سے دیا گیا ہو تو علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے حکم باقی نہیں رہتا اور نہ منسوخ ہوتا ہے۔

(۸) تمہید کے طور سے جو حکم دیا گیا ہو وہ اصل حکم سے منسوخ نہیں ہوتا۔

(۹) تمام انبیاء کے مذاہب وقتی تھے چنانچہ آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَتَعْتَضِرْتُمْ؛ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ جب تمام مذاہب وقتی تھے تو حضرتؐ کے آنے کے بعد ان کا وقت نہ رہا لہذا دیگر انبیاء کے مذاہب بھی منسوخ نہیں ہوئے بلکہ ختم مدت کی وجہ سے وہ احکام باقی نہیں رہے مگر اسلام نے ان میں سے جن کو جاری رکھا وہ بہ حیثیت حکم محمدی کے ہیں نہ کہ مذہب سابق کے۔ آئندہ ہر ایک آیت جس کے نسخ کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں اس کا جواب اس کے مقام پر دیا جائے گا۔

أَوْ نَسِيَهَا۔ یا (امتداد زمانہ سے ان آثار قدرت) کو بھلا دیا۔ ہزاروں پیغمبر اور ان کے معجزے گزرے اب ان کے نام تک معلوم نہیں۔ نَاتِبٍ؛ ہم لائیں گے۔ مِنْهَا؛ ان سے۔ نَاتِبٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا؛ ہم ان سے بہتر لائیں گے۔ أَوْ مِثْلَهَا یا ان کا مثل، برابر۔ أَلَمْ تَعْلَمْ؛ کیا تم نہیں جانتے۔ أَنْ اللَّهُ؛ کہ اللہ، بے شک اللہ۔ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ؛ ہر ایک شئی پر۔ قَدِيرٌ؛ قادر، قدرت والا ہے۔

ترجمہ:- ہم جو کسی نشانی کو دور کرتے یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس کے برابر یا اس سے بہتر نشانی لاتے ہیں کیا تم کو علم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

بعض حضرات کو غیر قرآن کے متعلق قرآن ہونے کی غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت ﷺ نے تفسیر کے طور پر ایک جملہ کہا اور حاضرین نے اس کو آیت سمجھ لیا یا بطور یادداشت کے اپنے مصحف میں لکھ لیا مگر جب حضرت نے تمام قرآن حفاظ کو یاد کروا دیا اس کے مدرسے قائم کئے اور متفرق اجزا میں کاتبوں سے لکھوایا اور ان راویوں نے ان جملوں کو قرآن شریف میں نہ پایا تو منسوخ التلاوة سمجھ لیا۔ مثلاً مصحف ابن مسعود میں ایام متوالیات ہے اور خود ان کی روایت قرآن میں متوالیات نہیں ہے۔

صاحبو! اللہ تعالیٰ اپنے آثار قدرت کو دکھائے چلا جا رہا ہے، تم تو قوامین الہیہ و نوا میں طبعیہ کے عالم ہو۔ اس کے عامل بنو۔ تم خود آیات اللہ سے ہو جاؤ گے۔ تم سے کمالات قدرت نمایاں ہوں گے۔ تم باشت بھر چلو اللہ ہاتھ بھر چلے گا۔ تم ہاتھ بھر چلو وہ بام بھر چلے گا۔ تم اس کی طرف چلو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ اللہ تمہاری مدد کا ارادہ فرمائے گا تو

سب کچھ کر سکے گا۔

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۖ

آلَمْ تَعْلَمَ؛ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم کو علم نہیں؟ اَنَّ اللّٰهَ؛ کہ اللہ۔ لَءَ؛ اس کے واسطے ہے، اس کا ہے۔
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہی و حکومت۔ وَمَا لَكُمْ؛ اور تمہارے لئے نہیں ہے۔
مِن دُونِ اللّٰهِ؛ اللہ کے سوا، سامنے، مقابلِ مِّن۔ وَّلِيٍّ سے حال ہے۔ كَانِنَا مِن دُونِ اللّٰهِ مِن وَّلِيٍّ؛ دوست،
حمایتی۔ مِّن زَانِدٍ ہے۔ وَلَا؛ اور نہیں۔ نَصِيرٍ؛ فتح و نصرت دینے والا، یار و مددگار۔

ترجمہ:- کیا تم کو علم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور اللہ کے سوا تمہارا
کوئی دوست ہے، اور نہ مددگار۔

صاحبو! کفار لا اعتبار کی سلطنتوں سے نہ ڈرو نہ ان کی حمایت پر اتراؤ۔ سلطنت، اللہ کی ہے۔ لِلّٰهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ؛
اللہ کے سوا تمہارا کوئی یار ہے نہ مددگار، تمہارا کوئی نہیں۔ دیکھو! منافقوں، بے سروں کو سردار نہ سمجھو۔ یہ بدتر از کفار ہیں۔
کفار کو اپنے آقائے نامدار سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ تمہاری رتی رتی کی خبر کفار کو پہنچاتے ہیں، ان سے بہت ہوشیار رہو۔ یہ فِی
الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کے مقیمین ہیں۔ تم کو ایک اللہ بس، باقی ہوس ع
یک دل داری بس است یک دوست ترا

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ

وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۖ

أَمْ تُرِيدُونَ؛ اے مسلمانو! کیا تم بھی چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو۔ أَنْ تَسْأَلُوا؛ کہ سوال کرو، پوچھو، استفسار کرو۔
رَسُولَكُمْ؛ تمہارے رسول سے، پیغمبر سے۔ كَمَا؛ جس طرح کہ، جیسے سَأَلَ مُوسَىٰ؛ سوال کئے گئے موسیٰ۔ مِنْ قَبْلُ۔
اس سے پہلے، اس زمانہ سے قبل۔ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ؛ اور جو بدل دے کفر سے ایمان کو اور جو بدل لے کفر کو
بعوض ایمان کے، اور جس نے کفر کو ایمان کے بدلے لیا۔ فَقَدْ ضَلَّ؛ تو تحقیق، حقیقت، بے شک وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا،
بہک گیا۔ سَوَاءَ؛ سیدھا، برابر، مستقیم۔ السَّبِيلِ؛ راستہ۔ سَوَاءَ السَّبِيلِ؛ صراطِ مستقیم، راہِ راست۔

ترجمہ :- (اے مسلمانو!) کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے ایسے سوالات کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کئے گئے تھے (ایسے شرارت کے سوالات کفر ہیں) اور جو ایمان کے عوض کفر حاصل کرے تو راہِ راست سے بھٹکا، (بہکا)۔

صاحبو! تم بھی علماء سے غیر ضروری باتیں نہ پوچھو، ایمانِ اجمالی پر جے رہو، عملِ صالح کے پابند رہو۔ بے ضرورت باتوں میں پڑو گے تو ایک مسئلہ کو بھی حل نہ کر سکو گے۔ ناحق شبہات میں پڑ کر ایمان کھودو گے۔ یہ بڑی گمراہی ہے۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا^{۱۰۷}

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ^{۱۰۸}

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{۱۰۹}

وَدَّ؛ چاہا، آرزو کی۔ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ بہت سے اہل کتاب نے۔ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ؛ کاش تم کو پلٹا دیں، تم کو ورد کر دیں، واپس کر دیں۔ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ؛ تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ كُفَّارًا؛ جمع کافر، منکر۔ حَسَدًا۔ حسد سے، رشک سے۔ مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ؛ ان کے جی میں ہے، یہ حسد ان کے دلوں میں سے اٹھا ہے، سرسری نہیں ہے۔ مِّنْ بَعْدِ؛ اس کے بعد۔ مَا تَبَيَّنَ؛ کہ ظاہر ہو گیا۔ لَهُمُ الْحَقُّ؛ ان کے لئے حق، ان پر حق ظاہر ہونے کے بعد بھی۔ فَاغْفُوا وَاصْفَحُوا؛ پس معاف کرو اور ان سے روگردانی کرو، جانے دو۔ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ؛ اس وقت تک کہ اللہ اپنا امر لائے، حکم دے یعنی عذاب نازل کرے یا تم میں قوت پیدا کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ؛ بے شک اللہ۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہا کر سکتا ہے۔

ترجمہ :- اکثر اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو کفر کی طرف پلٹا دیں بعد اس کے کہ تم ایمان لا چکے ہو۔ یہ خواہش ان کے دلوں میں حسد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس کے بعد بھی کہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے کہ تم حق پر ہو (تمہارا مذہب سچا ہے) پس تم اس وقت تک ان سے عفو کرو، اعراض کرو (اور جانے دو) کہ اللہ اپنا حکم لا دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

صاحبو! عیسائی مذہب میں تبلیغ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیڑوں کے لئے آئے تھے یعنی بنی اسرائیل کے لئے نہ کہ کافرانہ کے لئے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصرائی چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے پھر جاؤ،

کافر بن جاؤ۔ انھوں نے مشن قائم کئے ہیں، ہر فن کی کتاب میں کچھ نہ کچھ اسلام کے خلاف لکھ جاتے ہیں اور تم کو آلو بناتے ہیں۔ تم نادان ہو، اپنے مذہب سے واقف نہیں ہو، ان کے فریب میں آجاتے ہو مگر مناظرات میں وہ ہمیشہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی حقانیت ان پر ظاہر ہو چکی ہے۔

چند روز صبر کرو، خدا تم کو غالب کر دے گا، مایوس نہ ہو خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۰﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ؛ اور نماز کی پابندی کرو، اس کو اچھی طرح سے ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ؛ اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا؛ اور جو پہلے بھیجو یعنی آخرت میں۔ لِأَنفُسِكُمْ؛ اپنے لئے۔ مِنْ خَيْرٍ؛ بھلائی سے، خیر سے، نیکی سے۔ تَجِدُوهُ؛ تم اس کو پاؤ گے۔ عِنْدَ اللَّهِ؛ اللہ کے پاس۔ إِنَّ اللَّهَ؛ بے شک اللہ، بہ تحقیق اللہ۔ بِمَا تَعْمَلُونَ؛ اس چیز کو کہ تم کرتے ہو تمہارے اعمال کو، تمہارے کام کو۔ بَصِيرٌ؛ دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔

ترجمہ:- اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جو کچھ نیکی تم اپنے لئے آگے بھیجو تو اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

صاحبو! تم نماز نہ پڑھنے سے نہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ نہ اطمینان قلب رہا نہ تنظیم مسلمین اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے چندوں کی ضرورت ہوئی۔ بیت المال نہ ہونے کی وجہ سے تمام قومی کام خراب ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے صلوة و زکوٰۃ پر اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرماتا ہے۔ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہ جائے گی، سب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ دانا بیٹا ہے وہ تم کو اجر دے گا۔

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا

تِلْكَ آيَاتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱﴾

وَقَالُوا؛ اور انھوں نے کہا۔ لَنْ نَدْخُلَ؛ ہرگز داخل نہ ہوگا۔ الْجَنَّةَ؛ جنت میں۔ إِلَّا؛ مگر۔ مَن كَانَ؛ جو تھا، جو ہو۔ هُودًا؛ یہودی۔ أَوْ نَصْرِيًّا؛ یا نصرانی، عیسائی، مددگار۔ جیسے سَکْرَانَ کی جمع سُکْرَانِ؛ وہ۔ آمَانِيَّتُهُمْ؛ جمع۔ اَمْنِيَّةٌ آرزو، منصوبے، ڈھکوسلے۔ قُلْ؛ تم کہو، کہہ دیجئے۔ هَاتُوا؛ لاؤ۔ اس کی گردان و تعریف میں پانچ ہی کلمے آتے ہیں۔

هَات - هَاتِي، هَاتِيَا، هَاتُوا - هَاتِين - بُرْهَانٌ؛ دَلِيلٌ قَاطِعٌ - بَرَةٌ - يَبْرَهُ - بُرْهَانًا؛ كَاثًا - إِنْ كُنْتُمْ؛ أِغْرَمٌ هُوَ، صَادِقِينَ؛ سَجَّ، رَاسْتٌ گُو۔

ترجمہ:- اور (اہل کتاب نے) کہا ”یہود اور نصاریٰ کے سوا جنت میں کوئی نہ جائے گا“۔ یہ ان کے نرے ڈھکوسلے ہیں۔ تم کہو تمہارے پاس دلیل قطعی و یقینی ہے تو لاؤ اگر تم کو اپنی صداقت کا دعویٰ ہے۔

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

بلی؛ ہاں، کیوں نہیں۔ مَنْ۔ جس نے، جو۔ أَسْلَمَ؛ سپرد کر دیا، حوالہ کر دیا۔ وَجْهَهُ؛ اپنے چہرہ کو یعنی اپنے آپ کو جڑ کہہ کر کل مراد لیتے ہیں۔ أَسْلَمَ وَجْهَهُ؛ جس نے خود کو حوالے کر دیا، سر جھکا دیا۔ لِلَّهِ؛ اللہ کے لئے، خدا کے سامنے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکو کار ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ؛ پس اس کے لئے اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ عِنْدَ رَبِّهِ؛ اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ؛ اور ان کو کسی قسم کا خوف نہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ؛ اور نہ ان کو حزن و ملال۔ وہ بدکار نہیں، لہذا سزا کا خوف نہیں۔ اور ان کا خدا کے سوا کوئی محبوب نہیں لہذا ما سوا اللہ کے جانے کا حزن بھی نہیں۔

ترجمہ:- ہاں بلکہ جس نے (خواہ ہم ہوں یا تم) خود کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہے تو اس کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملنے والا ہے، نہ ان کو خوف ہے نہ حزن و ملال۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ

شَيْءٍ مِّنْهُ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ؛ اور یہود نے کہا۔ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ؛ نہیں ہیں نصاریٰ۔ عَلَىٰ شَيْءٍ؛ کسی صحیح عقیدہ پر۔ خدا ناقابلِ تغیر ہے وہ الآن کما کان ہے۔ تمام پیغمبر اللہ کے متعلق ایک ہی بات کہتے ہیں۔ ان نصاریٰ نے پیغمبروں کے خلاف تثلیث کا مسئلہ نکالا ہے۔ باپ، بیٹا، روح القدس اور یہ تینوں اقا نیم یا اصل مل کر ایک خدا اور پھر ہر ایک مستقل۔ اس میں تو

خدا کی تجزی ہے۔ کل اپنے اجزا کا محتاج ہوتا ہے۔ باپ بیٹے میں مماثلت چاہیے۔ خدا کا کوئی مثل نہیں، بیٹا حیوانی فعل سے پیدا ہوتا ہے، خدا اس سے پاک ہے۔ باپ کے برابر کام کرنے والے کو پوتہ کہتے ہیں۔ باپ سے بہتر کام کرنے والے کو سپوت اور نالایق بیٹے کو کپوت۔ خدا کے برابر یا اس سے بہتر کس نے مخلوقات پیدا کئے؟ لہذا نہ اس کا کوئی پوتہ ہے نہ سپوت اور کپوت ہونا کوئی عزت کی بات نہیں! انجیل میں تو ہے کہ تمام لوگوں نے کہا ”اے ہمارے آسمانی باپ!“ پھر جناب عیسیٰ کی کیا خصوصیت؟ باپ کے معنی مجازاً خالق و رب کے ہیں۔ اور بیٹے کے معنی محبوب۔ اب مجازاً بیٹا کہنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے کیونکہ نادان نصرانی شرک و کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں ایک اور مسئلہ قابل غور ہے۔ دیکھو! خدا منصف ہے، عادل ہے۔ یہ کوئی انصاف ہے کہ گناہ کریں لوگ اور دوزخ میں جائیں اور لعنتی بنیں مسیح؟ اللہ کسی کا بار کسی پر نہیں ڈالتا۔ یہ اس کی شانِ عدالت و رحمت دونوں کے خلاف ہے۔ وَقَالَتِ الْنَّصْرَانِيَّةُ؛ اور نصاریٰ نے کہا۔ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ؛ یہود کسی اصل پر قائم نہیں۔ بخت نصر نے اور ظالم بادشاہوں نے تورات کو جلا دیا تھا اب سب من گھڑت باتیں رہ گئی ہیں۔ انھوں نے اس ضلالت سے نکلنے والے نبی کو جس کا تورات میں وعدہ تھا نہ مانا اور کافر ہو گئے تورات میں دھرا کیا ہے؟ احکام عشرہ اور دیگر رسمی احکام۔ روحانیات کا اس میں نشان نہیں۔ اخلاق مجسم مسیح ہے۔ پولوس مقدس کہتا ہے تورات ظلمات کا پردہ ہے اور موسیٰ جلا دوں کا استاد ہے۔ وَهُمْ؛ اور وہ۔ يَتْلُونَ؛ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ الْكِتَابِ؛ کتاب اللہ کو۔ كَذَلِكَ قَالَ؛ اسی طرح کہا۔ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؛ بے علم نادان لوگوں نے، جیسے مجوس، ہنود۔ حالانکہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کس پیغمبر پر وید اُتری ہے؟ ایک پیغمبر پر یا کئی پیغمبروں پر۔ خمیر متواتر تو کجا خبر احاد سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ وید کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس میں مختلف زبانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ایک جا کر دی گئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایام جہالت کے خیالات ہیں، دیوتاؤں، نجوم و عناصر کی پوجا کے منتر ہیں، جادو ٹونے ہیں، بت پرستی ادہام پرستی سے ویدیں بھری ہوئی ہیں۔ تثلیث ان کے پاس بھی ہے۔ خدا مادہ اور جیو۔ مادہ اور جیو خدا کے مخلوق نہیں۔ خدا کسی کا گناہ باوجود توبہ کے بخش نہیں سکتا۔ وید ایک مردہ زبان سنسکرت میں ہے جس کو کوئی اچھی طرح نہیں جانتا۔ ہر ایک اپنے دل کے لگتے لگاتا ہے۔ یہ مذہب تبلیغی بھی نہیں۔ مسلمانوں کا دیکھا دیکھی تبلیغ کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ وید کو مذہباً سوائے برہمن کے کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ ہندو مذہب کے عقائد اس قدر باہم مختلف ہیں کہ ہندوؤں میں کوئی مشترک مسئلہ نکلنا ہی مشکل ہے۔ توحید یا وحدۃ الوجود سب بعد کے ہیں حقیقتہً اسلام سے ماخوذ ہیں۔ آریا تو لا مذہب ہیں۔ نہ ان کے پاس دین ہے نہ آئین۔ شاستر کے خلاف قوانین پاس کرواتے ہیں روحانیات سے بالکل نابلد۔ ان کے پاس جو کچھ ہے، عقل ناقص کے احکام ہیں، وحی الہی کچھ بھی نہیں۔ مِثْلَ قَوْلِهِمْ؛ اہل کتاب کے قول کے مماثل، ایسی ہی۔ فَاللَّهُ يَنْخَلِعُكُمْ؛ پس اللہ ہی حکم کرے گا۔ بَيْنَهُمْ؛ ان میں، ان کے درمیان۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ قیامت کے دن، بروزِ حشر، قبروں سے نکل کھڑے ہونے کے دن۔ فِيمَا؛ اس چیز میں کہ فیہ۔ اس میں۔ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ؛ اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔

ترجمہ :- اور یہود کہتے ہیں نصاریٰ کسی ٹھکانے پر نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں یہود کسی راہ پر نہیں حالانکہ وہ کتاب (اللہ) کو پڑھتے ہیں اسی طرح بے علم لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور اللہ حکم دے گا ، (فیصلہ کرے گا) قیامت کے دن (ان مسائل کا ، ان مقدمات کا) جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ۔

قرآن کی تعلیم ہے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرو ، تمام انبیاء کو سچا جانو ۔ مگر دل سے لگتے لگانے والوں نے آپس میں اختلاف پیدا کر لئے ۔ اصل مذہب تو خدا پرستی ، توحید اور نیک عمل ہے ۔ یہی خدا کا قانون ہے اور سب کا متفق علیہ اسی کا نام اسلام ہے ، اور محمد رسول اللہ اسی کی دعوت دیتے ہیں ۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

وَمَنْ أَظْلَمُ ؛ اور کون زیادہ ظالم ہے ۔ یعنی کوئی نہیں ۔ استفہام انکاری ہے ۔ مَنْ ؛ مَنعاً ہے اور أَظْلَمُ ؛ خیر ۔ مِمَّنْ ؛ اس سے جو ۔ مَنَعَ ۔ روکا ، منع کیا ۔ مَسْجِدَ اللَّهِ ؛ خدا کی مسجدوں کو ۔ أَنْ يُذْكَرَ ؛ کہ ذکر کیا جائے ۔ فِيهَا ؛ ان مساجد میں ۔ اسْمُهُ ۔ اس کا نام ، اس کا اسم ۔ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۔ بتقدیر ذکر اسم اللہ بدل اشتمال ہے مساجد کا یا مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ متعلق ہے مَنَعَ سے ۔ وَسَعَىٰ ؛ اور سعی کی ، کوشش کی ۔ فِي خَرَابِهَا ؛ ان مسجدوں کی خرابی میں ، تباہی میں ، خراب بمعنی ویران ہے ۔ أُولَٰئِكَ ؛ یہ لوگ ۔ مَا كَانَ لَهُمْ ؛ ان کو حق نہ تھا ۔ لَهُمْ خَيْرٌ كَانَ ؛ کہ داخل ہوں ان مساجد میں ۔ بتقدیر دُخِلُوا لَهُمْ کے گمان کا اسم ہے ۔ إِلَّا خَائِفِينَ ؛ مگر خوف کرتے ، ڈرتے ۔ حال ہے يَدْخُلُوهَا سے ۔ لَهُمْ ؛ ان کے لئے ہے ۔ فِي الدُّنْيَا ؛ دنیا میں خِزْيٌ ؛ رسوائی ، فضیحت ، خواری ۔ وَلَهُمْ ؛ اور ان کے لئے ہے ۔ فِي الْآخِرَةِ ؛ آخرت میں ۔ عَذَابٌ عَظِيمٌ ؛ بڑا عذاب ۔

ترجمہ :- اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں (اس کی یاد کرنے) اس کا ذکر کرنے سے روکا ، (اس کی ممانعت کی) اور ان کو (غیر آباد کرنے میں) خراب کرنے میں سعی کی ۔ ان کو مناسب نہ تھا مگر یہ کہ ان مساجد میں ڈرتے ڈرتے جاتے ، ان ہی کے لئے ہے دنیا میں رسوائی

اور ان ہی کے لئے ہے آخرت میں بڑا عذاب۔

مسجدوں کے سامنے زور زور سے باجا بجانا، نماز میں گڑبڑ ڈالنا بھی مَنَع اور سَعَى فِی خَوَابِهَا میں داخل ہے۔ آج کل وہابی، شیعہ، سنی سب مسجدوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ کیا یہ مساجد کو غیر آباد کرنا نہیں ہے؟ مختلف فیہ مسائل کو اٹھا کر باہم لڑنا کیا اسلامی تنظیم کی تفریق نہیں؟ جو توحید کا قائل نہیں، عمل صالح کا پابند نہیں وہ دین و دنیا دونوں میں رسوا ہوگا، مستوجب سزا ہوگا۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَوَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۳﴾

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ فَاَيْنَمَا ۚ پس جدر کو۔ تُوَلُّوْا ۚ منہ کرو، منہ پھيرو، متوجہ ہو۔ فَتَمَّ ۚ پس ادھر ہی ہے۔ اسم اشارہ بعید۔ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ خدا، خدا کا چہرہ، رضا مندی، سامنا، روبرو، تجلی۔ اِنَّ اللّٰهَ بے شک اللہ۔ وَاسِعٌ۔ بڑی سمائی کا، وسعت والا، گنجائش والا۔ عَلِيْمٌ ۚ بڑا عالم، جاننے والا۔

ترجمہ:- اور اللہ ہی کا ہے مشرق و مغرب۔ جہاں کہیں بھی تم (اللہ کی طرف) رخ کرو اللہ تمہارے روبرو ہے بلاشبہ اللہ بڑی وسعت و علم والا ہے۔

اللہ کسی خاص مقام میں محدود نہیں۔ کعبہ جہت جامع ہے نہ کہ معبود۔ وہ اخلاص کا طالب ہے، کعبۃ اللہ سے نزدیک ہوں یا دور کچھ مضائقہ نہیں۔ حکم قبلہ کی صورت میں جدر نماز پڑھی جائے قبول۔ اس کی رحمت وسیع ہے وہ تمہاری دلی حالت سے واقف ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَہٗٓ بَلْ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلُّ لَہٗ قٰنِیْنٌ ﴿۱۴﴾

وَقَالُوا ۚ اور لوگوں نے کہا۔ اتَّخَذَ اللّٰهُ ۚ اللہ نے بنا لیا۔ وَلَدًا ۚ بیٹا۔ سُبْحٰنَہٗ ۚ وہ پاک ہے۔ بَلْ ۚ بلکہ۔ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کُلُّ لَہٗ ۚ سب اس کے لئے، سب اس کے۔ قٰنِیْنٌ ۚ مطیع ہیں، فرماں بردار ہیں، اس کے بندے ہیں، تحت حکم ہیں۔

ترجمہ:- اور لوگوں نے کہا۔ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ (ان عیوب سے) پاک ہے۔ بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اسی کے فرماں بردار ہیں۔

یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی کہتے ہیں۔ مسیح ابن اللہ ہیں۔ مشرکین کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سب شرک و کفر ہے۔ سب خدا کے بندے ہیں، اس کی ملک ہیں، اس کے تحت حکم ہیں۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۷﴾

بَدِيعُ ؛ بغیر مادہ کے پیدا ہونے والا۔ مُبْدِعُ - مُبْدِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔
وَإِذَا ؛ اور جب۔ قَضَىٰ أَمْرًا ؛ فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے کرنے کا۔ فَإِنَّمَا ؛ پس اس کے سوا نہیں، پس،
صرف وہی۔ يَقُولُ ؛ فرماتا ہے۔ لَهُ اس کو۔ كُنْ - ہو جا۔ فَيَكُونُ ؛ پس وہ امر ہو جاتا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی باپ کے مماثل
ہوتے ہیں۔ خدا کا وجود بالذات اوروں کا وجود بالعرض۔ بالذات اور بالعرض میں کیا مماثلت؟ کیا ہر وہ چیز جو کسی سے پیدا ہو
اولاد کہلاتی ہے؟ بچوں کے پیٹ میں سے کچھ لگتے ہیں، تو کیا وہ بچوں کے بچے ہوئے؟ زخموں میں کیڑے پڑتے ہیں تو
کیا وہ زخمی کے بچے ہیں؟ ہرگز نہیں! باپ میں اور اس کی اولاد میں مماثلت ہوتی ہے صورت میں شکل میں، افعال میں
اوصاف میں۔

اولاد، بیوی سے ربط جنسی سے پیدا ہوتی ہے۔ خدا اس سے پاک ہے۔ اولاد کی خواہش اس لئے ہوتی ہے کہ ضعیفی میں
کام آئے، مرنے کے بعد قائم مقام ہو۔ خدا اس سے پاک ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ خالق مخلوق کا
کیا محتاج ہوگا؟ کوئی چیز اس پر دشوار نہیں۔ اس کا صرف كُنْ یعنی ”ہو جا“ کہنا کافی ہے فوراً وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ
قیوم ہے۔ سب کا قیام، سب کا دار و مدار اس پر ہے۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔

اچھا یہ كُنْ کا حکم کس کو دیا گیا؟ ذرا غور کرو تمام چیزوں کو اللہ نے جان کر پیدا کیا، یا پیدا کرنے کے بعد جانا؟ بغیر علم
کے پیدا کرنے کو اضطرار کہتے ہیں۔ خدا پر جہل کا الزام لگانا جہل ہے۔ ضرور جان کر پیدا کیا ہے۔ علم کے لئے عالم و معلوم
دونوں ہوتے ہیں۔ خدا تو عالم ہے لہذا ضرور اس کے معلومات بھی ہیں۔ ان معلومات کو اعیان ثابتہ، طبائع جائزات،
حقائق ممکنات کہتے ہیں۔ ہم گھر بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ دل میں سوچتے ہیں پھر کہیں گھر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
سے کسی نے پوچھا عاقل کون ہے اور غافل کون؟ آپ نے فرمایا، عاقل کا دل پہلے ہوتا ہے اور غافل کی زبان پہلے یعنی عاقل
پہلے سوچتا ہے پھر کہتا ہے اور غافل پہلے کہتا ہے پھر سمجھتا ہے اور اپنے بے سمجھے کہے پر نادم ہوتا ہے۔ اللہ اس عین ثابتہ کو كُنْ
فرماتا ہے تو وہ موجود ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ عین ثابتہ پر اسماء الہی کی تجلی ہوتی ہے تو وہ نمایاں ہوتا ہے۔ علم کے
ساتھ قدرت ملتی ہے تو چیز پیدا ہوتی ہے۔ اعیان ثابتہ کے ماننے سے اللہ کا محل کثرت ہونا لازم نہیں آتا۔ ایک چیز سے
ہزاروں امور کا انتزاع ہوتا ہے۔

دائرے سے مستزاع ہیں مرکز و قطر و محیط شان وحدت سے ہوئی ہے شان کثرت آشکار
مرحبا! اے زور جذب عشق کیا کہتا ترا باہر آئی لیلیٰ پردہ نشیں بے اختیار (حسرت)
بعض دفعہ لوگ بیٹے کا لفظ بہ معنی محبوب اور باپ کا لفظ بہ معنی مربی اور پرورش کنندہ کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو

حقیقت سمجھنا غلطی ہے اس لئے اسلام نے اس سے بھی روکا کہ شرک و مظنہ شرک دونوں کو اسلام میں راہ نہ ملے انجیل میں تو ”اے ہمارے آسمانی باپ“ مذکور ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ سب کا باپ یعنی مربی ہے۔ سب اس کے مربوب ہیں یہ عمومیت ہے اور جناب مسیح اس کے محبوب ہیں، رسول ہیں یہ خصوصیت ہے۔

ترجمہ :- آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ اور جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو صرف ہو جاتا ہے پس وہ (امر) ہو جاتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۷۰﴾

وَقَالَ ؛ اور کہا، کہتے ہیں۔ الَّذِينَ ؛ وہ لوگ جو۔ لَا يَعْلَمُونَ ؛ نہیں جانتے جو بے علم ہیں، جو جاہل ہیں یعنی بُت پرست، مشرکین۔ لَوْلَا ؛ کیوں نہیں۔ يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ؛ اللہ ہم سے بولتا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہر شخص کی استعداد ایک نہیں ہوتی۔ علم بہت لوگ شروع کرتے ہیں مگر علامہ ایک دو ہوتے ہیں۔ تجارت بہت لوگ کرتے ہیں مگر لکھ پتی چند ہی ہوتے ہیں کشتی بہت لوگ لڑتے ہیں مگر رستم دوراں ایک ہوتا ہے۔ ہر فن کا چمچین ایک ہی ہوتا ہے۔ روحانیت میں اعلیٰ قابلیت رکھنے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ خدا سے لیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے۔ خدا سے سنتا ہے اور بندوں کو سناتا ہے۔ خدا سے کلام کرنے کو حوصلہ چاہیے۔ بادشاہ سے یا کسی بڑے عہدہ دار سے ہر ایک گفتگو نہیں کر سکتا۔ قابلیت خاک نہیں اور ”خدا ہم سے کیوں نہیں بولتا؟ بے شک یہ بات جاہلوں کی ہے“۔ اَوْ ؛ یا۔ تَأْتِينَا آيَةٌ ؛ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ کوئی غیر معمولی خرق عادت کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ اے جاہلو! سراپا آیت کو دیکھ کر تم نے کیا قدر کی؟ قرآن دیکھ کر کب قبول کیا؟ ہزار ہا معجزے دیکھے اور کہہ دیا کہ یہ جادو ہے حق بات کے قبول کرنے کے لئے بھی قابلیت چاہیے۔ ع۔

زمین شور سنبل برنیاہ

كَذَلِكَ ؛ اسی طرح، یوں ہی، ایسا ہی قَالَ ؛ کہا۔ الَّذِينَ ۔ جو۔ مِنْ قَبْلِهِمْ ؛ ان سے پہلے تھے۔ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ؛ ان کے قول کے جیسے اقوال، جیسا یہ کہتے ہیں۔ تَشَابَهَتْ ؛ ملتے جلتے ہیں، باہم مشابہ ہیں۔ قُلُوبُهُمْ ؛ ان کے دل۔ قَدْ بَيَّنَّا ؛ ہم نے تو صاف صاف بیان کر دیا، واضح طور سے دکھا دیا۔ الْآيَاتِ ؛ نشانیاں، دلائل۔ مگر کس کے لئے۔ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ؛ یقین والوں کے لئے۔ اب اوہام پرست شاکُ فِیْ اَنَّهُ شَاكُ ؛ یا ہٹ دھرم نہ مانیں، نہ مانیں!

ترجمہ :- اور بے علم کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی تو ان سے پہلے کے لوگوں نے کہا تھا۔ ان کے اور ان کے دل

ملتے جلتے ہیں (وہی کٹ جتی وہی ہٹ دھری) ہم نے تو صاف صاف نشانیاں بتلا دیں یقین کرنے والوں کے لئے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۸﴾

اِنَّا؛ بے شک ہم۔ اَرْسَلْنَاكَ؛ ہم نے تم کو بھیجا۔ بِالْحَقِّ؛ (دین) حق کے ساتھ۔ بَشِيرًا؛ خوش خبری دینے والا بَشِيرًا؛ بشارت دی۔ وَنَذِيرًا؛ ڈرانے والا، مضر شئی سے خبر دینے والا۔ وَلَا تُسْئَلُ؛ اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا۔ تم سے پرسش نہ ہوگی۔ وہی اپنے کئے کی جواب دہی کریں گے۔ صرف تبلیغ تمہارا فرض تھا اور اس کو تم نے ادا کر دیا۔ عَنْ؛ سے۔ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ؛ دوزخ والے، دوزخی، جہنمی، بھڑکتی آگ میں جانے والے۔

ترجمہ:- (یا محمد) ہم نے تم کو دین حق کے ساتھ (رسول بنا کر) بھیجا۔ بحالیکہ تم خوش خبری بھی دیتے ہو اور ڈراتے بھی ہو اور تم سے ان دوزخیوں کے متعلق کوئی سوال نہ کیا جائے گا (نہ کسی قسم کی باز پرس ہوگی۔)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ

قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ

الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۗ

وَلَنْ تَرْضَىٰ؛ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ عَنْكَ؛ تجھ سے۔ الْيَهُودُ؛ یہودی۔ وَلَا النَّصَارَىٰ؛ اور نہ نصرانی، عیسائی، مسیحی، کرچین۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ؛ یہاں تک کہ تم اتباع کرو، پیروی کرو۔ مِلَّتَهُمْ؛ ان کے مذہب کی۔ ان کے دین و آئین کی۔ قُلْ؛ کہہ۔ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ؛ بے شک خدا کی ہدایت ہی۔ هُوَ الْهُدَىٰ؛ وہی ہدایت ہے، اس کے سوائے جو ہے ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ؛ اور البتہ اگر تو اتباع کرے، پیروی کرے۔ أَهْوَاءَهُمْ؛ ان کے ہوا و ہوس کی، خواہش کی، جمع ہوئی۔ بَعْدَ الَّذِي؛ بعد اس کے کہ۔ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ؛ آیا تمہارے پاس علم سے۔ مَا لَكَ؛ نہیں ہے تیرے لئے تیرا نہیں۔ مِنَ اللَّهِ؛ اللہ سے، اللہ کے بچہ سے بچانے کے لئے۔ مِنْ وَّلِيٍّ؛ کوئی دوست، کوئی حمایتی۔ وَلَا نَصِيرٍ؛ اور نہ فتح و نصرت دینے والا، یار و مددگار، معین و انصار۔

ترجمہ:- اور (اے محمد) یہود و نصاریٰ تو تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے

مذہب کی اتباع نہ کرو۔ تم کہو ”ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے“ اور البتہ اگر تم نے ان کے ہوا و ہوس کی اتباع کی، بعد اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے علم آیا تو تمہارے لئے اللہ سے بچانے کے لئے نہ کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ فتح و نصرت دینے والا۔

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

وَمَنْ يُكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

الَّذِينَ : جو لوگ۔ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ : ہم نے ان کو کتاب دی۔ يَتْلُونَهُ : اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تِلَاوَةً : پچھے چلنا۔ تِلَاوَةً : زبان کے پیچھے پیچھے دل کا رہنا، سمجھ کر پڑھنا۔ حَقَّ تِلَاوَتِهِ : تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، علم کے مطابق عمل کرتے ہوئے۔ أُولَٰئِكَ : وہ لوگ۔ يُؤْمِنُونَ بِهِ : اس پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ وَمَنْ : اور جو۔ يُكْفُرُ بِهِ : اس سے منکر ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ : تو وہی ہیں خائب و خاسر، نقصان اٹھانے والے، زیاں کار، خسارہ میں پڑنے والے!

ترجمہ :- جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ دل لگا کر پڑھتے ہیں۔ وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں اور جو اس سے کفر کریں (اور نہ مانیں) وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔

صاحبو! یہ کفار بے اعتبار ہیں۔ ان کا اظہار محبت ناقابل اعتماد ہے۔ جب تک تم ان کا مذہب اختیار نہ کرو، ان میں جذب نہ ہو جاؤ، اپنے خصوصیات سے دست بردار نہ ہو جاؤ ہرگز نہ مانیں گے مگر جن کو خدا نے قرآن دیا، وہ قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں دراصل وہی صاحب ایمان ہیں جو لوگ اس کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے ان کو سراسر نقصان، ناکامی و خسران ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ : اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اذْكُرُوْا : یاد کرو۔ نِعْمَتِیَ : میری نعمت کو۔ اَلَّتِیْ : جس کو۔ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ : میں نے تم پر انعام کیا، جس کو میں نے تم کو دیا۔ وَاِنِّیْ : اور بے شک میں۔ فَضَّلْتُكُمْ : میں نے تم کو فضیلت دی، اعلیٰ و افضل بنایا۔ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ : عالموں پر (مگر تم نے اس فضیلت کو اعتقاد صحیح و عمل صالح چھوڑ کر ضائع کر دیا)۔

ترجمہ :- اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جس کو میں نے تم کو دیا تھا اور یہ بھی کہ میں نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت دی تھی ۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا

شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۰﴾

وَاتَّقُوا ؛ اور ڈرو، پرہیز کرو۔ يَوْمًا ؛ اس دن سے یعنی روزِ قیامت سے۔ لَا تَجْزِي ؛ جزا نہیں دے سکتا، نفع نہیں دیتا، کام نہیں آتا۔ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ ؛ کوئی کسی کے۔ شَيْئًا ؛ کچھ۔ کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ؛ اس سے قبول نہیں کیا جاتا۔ عَدْلٌ ؛ برابر کی چیز، فدیہ، بدلہ۔ عَدْلٌ ؛ برابر تقسیم کرنا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا ؛ اور نفع نہیں دیتی اس کو۔ شَفَاعَةٌ ؛ سفارش۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ؛ اور نہ ان کو نصرت دی جائے گی، نہ ان کو مدد دی جائے گی۔

ترجمہ :- اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس کی طرف سے بدلہ ہی قبول کیا جائے گا اور نہ سفارش ہی نفع دے گی اور نہ وہ فتح و نصرت دیئے جائیں گے۔

صاحبو! دنیا گزشتہی و گزاشتہی ہے۔ بڑی لمبی زندگی آئندہ ہے۔ دنیوی زندگی کا ان لارج منٹ آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کرو۔ عقلمند آفت آنے سے پہلے تیار رہتا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ باپ بیٹے کا نہ ہوگا، جو رو خاوند کی نہ ہوگی، دوست دوست سے انجان ہوگا۔ غرض کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ نہ کچھ دے دلا کر ہی چھوٹ سکتے ہیں۔ یہ دنیا نہیں کہ کوئی جرم کیا اور حاکم کو رشوت دے دلا کر رہا ہو گئے۔ وہاں نہ کسی کی شفاعت و سفارش ہی نفع دے سکتی ہے، نہ خدا کے مقابل کوئی فتح و نصرت ہی دے سکتا ہے۔ اس دن اعتقاد صحیح و عمل صالح ہی کام آتا ہے۔

اٹھو اٹھو یہ خواب غفلت کب تک دیکھو دیکھو! جل کمین گاہ میں ہے

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

وَإِذْ ابْتَلَىٰ ؛ اور جب امتحان کیا، بلا میں ڈالا، جتلا کیا۔ إِبْرَاهِيمَ ؛ ابراہیم کو۔ اَذْكُرْ مَقْدَرًا كَظَرْفِ هَيْءٍ ؛ رَبُّهُ ؛ اس کے رب نے۔ بِكَلِمَاتٍ ؛ چند باتوں میں، چند احکام میں، حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے ان کی استقامت میں

فرق نہ آیا، رضا و تسلیم میں کمی نہ ہوئی۔ حضرت اسمعیلؑ اور بی بی حاجرہؑ کو جنگل میں لے جا کر چھوڑا، حضرت اسمعیلؑ کے ذبح کرنے میں کوتاہی نہ کی، ان کو ایسی جگہ میں بسایا جہاں کی زمین بخر تھی۔ نہ وہاں صنعت و حرفت تھی نہ تجارت، نماز، زکوٰۃ، طہارت ظاہری و باطنی، ختنہ، ناخن ترشوانا، مونچھ اور بغل اور زیر ناف کے بال دور کرنا، پانی سے استنجا کرنا وغیرہ احکام کا امتثال کیا۔ ان سب میں پورے اترے تو ان کو سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لئے بھی دُعا کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے بھی۔ حضرت اسحاقؑ کو اور اُن کی اولاد کو ماننا اور حضرت اسمعیلؑ اور اُن کی اولاد کو نہ ماننا اپنے پر ظلم کرنا ہے۔ سفر پیدائش باب (۱۷) میں ہے ”اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی۔ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا“ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا بنی اسمعیل میں کون پیدا ہوا جو اس دُعاے ابراہیمی کا مستحق ہو فَاتَمَّهْنُ؛ پھر ابراہیمؑ نے ان باتوں کو پورا کیا۔ قَالَ؛ کہا۔ جملہ متانفہ ہے۔ اِنِّی؛ بے شک میں۔ جَاعِلُکَ؛ بنانے والا ہوں تجھ کو۔ لِلنَّاسِ؛ لوگوں کا۔ اِمَامًا؛ پیشوا، خلیفۃ اللہ، نبی، رسول۔ قَالَ؛ ابراہیمؑ نے کہا۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي؛ اور میری اولاد سے ذُرِّيَّةٌ؛ نسل۔ بَرَزِنَ لِقَبِيْلَةٍ؛ ذَرَعٌ (بمعنی خَلْق) سے مشتق ہے، یا ذَرَاءٌ بمعنی فَرْق سے ماخوذ ہے کیونکہ انسان کی نسل پیدا بھی ہوتی ہے اور پھیلتی بھی ہے۔ قَالَ؛ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَا يَبْنٰئُ۔ نہیں پہنچتا۔ عَهْدِي؛ میرا عہد۔ الظَّالِمِيْنَ؛ ظالموں کو۔

ترجمہ :- اور (یاد کرو) جب ابراہیمؑ کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا۔ پھر انہوں نے ان کو پورا کیا۔ فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں (ابراہیمؑ نے) عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہ پہنچے گا۔

یہ آیت بڑی معرکہ آراء ہے۔ یہاں تین لفظ ہیں جن کے معنی کے تعین میں اختلاف پڑا ہے۔ اِمَام، عہد، ظالم، امام کے معنی پیشوا کے ہیں۔ پیغمبر سے لے کر مرشد و اُستاد تک سب امام ہیں۔ مگر کوئی غور کر کے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے ابراہیمؑ کو امام بنانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے معنی نبی، مرسل اور صاحبِ ملت کے ہیں۔

عہد۔ اقرار، خبر گیری، وصیت۔ یہاں نبوت مراد ہے۔

ظالم۔ روکنے والا۔ ظَلَمَ؛ تاریکی۔ ظَلَمَ؛ روکنا، بے جا، بے محل کام کرنا، مستحق کو اس کا حق نہ دینا کفر، گناہ۔

اب اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ ”میرا عہد ظالموں کو نہ پہنچے گا“ سے مراد کیا ہے؟ اس سے کیا مسائل استنباط کئے جاتے ہیں اور کیا مسائل غلط طور پر سمجھے گئے ہیں؟ میں گنہگار کو پیغمبری نہیں دیتا یعنی پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر پیغمبر معصوم نہ ہو، اس کے قول و فعل میں موافقت نہ ہو تو کوئی شخص پیغمبر کا اعتبار نہ کرے گا۔ جب اعتبار نہ رہے گا تو تعلیم کیوں کر قبول کی جائے گی؟

اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر قبل پیغمبری گناہ ہائے کبیرہ اور ادنیٰ درجے کے اور رذیل کاموں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رذیل کاموں سے آدمی بے اعتبار ہو جاتا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصمت کی ضرورت پیغمبری کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر راست گو ہوتا ہے، اس کا چال و چلن اچھا ہوتا ہے۔ قبل پیغمبری کے احوال کو بعد پیغمبری کے زمانہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جوانی کے زمانہ کے احوال الگ ہوتے ہیں اور کودکی کے زمانہ کے حالات جدا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر زمانہ پیغمبری و قبل زمانہ پیغمبری دونوں میں کبیرہ و صغیرہ اور جمیع صفات رذیلہ سے پاک ہوتا ہے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ؛ اللہ کسی کی قابلیت ہی دیکھ کر رسالت عطا فرماتا ہے، یہی مذہبِ حق ہے۔ پیغمبر کی ادنیٰ سے ادنیٰ حالت سے اولیاء کی اعلیٰ سے اعلیٰ حالت مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ تمام اولیاء کے کمالات نبی کے کمالات کے تابع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْلَمْ يَخْفِ اللّٰهُ لَمْ يَعْبُدْهُ۔ صہیب کیا اچھا آدمی ہے۔ اگر اس کو خوفِ خدا نہ بھی ہوتا تو یہ گناہ نہ کرتا۔ یعنی صہیب کا مرتکب عصیان نہ ہونا دائمی ہے تو رسول اللہ ﷺ کا عدم عصیان کیونکر نہ ہوگا، پس ذاتِ رسول کو عصمت لازم ہے۔

ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ترکِ اولیٰ پر باز پرس فرماتا ہے۔ اگر خطائے اجتہادی ہو تو اس پر باقی نہیں رہنے دیتا فوراً متنبہ فرماتا ہے اور سرزنش فرماتا ہے۔ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ؛ ع
”نزدیکیاں را بیش بود حیرانی“ آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا؛ یونس علیہ السلام کہتے ہیں۔ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔

کیا فرق ہے عصمت و حفاظت میں؟ عصمت رسول کی ہوتی ہے۔ تبلیغ میں اُمت پر حجت قائم کرنا ہے۔ لہذا رسول کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حفاظت بعض اعلیٰ درجہ کے اولیاء کی کی جاتی ہے۔ چونکہ ولی صاحبِ وحی نہیں ہوتا بلکہ وہ تابعِ نبی ہوتا ہے لہذا ولی کو عصمت کی ضرورت نہیں بلکہ نبی کی عصمت کافی ہے۔ گو وہ ولی فعلی خدا کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ ہی رہے۔ بعض اہل بدع بعض ائمہ کے لئے عصمت مانتے ہیں اور دوسرے ائمہ کو نامناسب الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ بظاہر حُبِ اہل بیت کے مدعی ہیں۔ مگر حقیقتاً اکثر اہل بیت کے دشمن ہیں اور اہل بیت کی تکفیر سے خود مستحق تکفیر ہوتے ہیں۔ ہماری اس تمام تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ آیت انبیاء سے متعلق ہے نہ کہ اولیاء و سلاطین سے۔

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمَنًا
وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلِّٖٓنَ

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۲۷﴾

وَإِذْ جَعَلْنَا ؛ اور (یاد کرو) جب کہ ہم نے کر دیا۔ اَلْبَيْتُ ؛ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو۔ اضافت تشریف و تعظیم کے لئے بھی ہوتی ہے۔ وجہ اضافت بسوئے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا مقام ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف مسجودہ نہیں ہے بلکہ جہت جامع ہے۔ اگر عمارت کعبہ گر جائے (اور کئی بار گری بھی) تو اس نماز کے قبلہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کے دل کی عظمت کعبہ سے زیادہ ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ خدا کی سمائی نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں بلکہ اس کی سمائی دل مومن میں ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مسلم کی عبادت کو بت پرستی سے کوئی مشابہت نہیں۔ مَنَابَةٌ ؛ مرجع و مآب۔ قَابٌ مِثْلُ قَالٍ ؛ رجوع کیا۔ قَوَابٌ ؛ بدلہ۔ لِلنَّاسِ ؛ لوگوں کے لئے۔ مَنَابَةٌ لِلنَّاسِ ؛ لوگوں کے رجوع ہونے کی جگہ۔ وَأَمْنَا ؛ اور امن کی جگہ یعنی مکہ کو حرم اور سب کا مرجع و مآب بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا ؛ اور (ہم نے کہا) بنا لو۔ قُلْنَا مَقْدَرًا مَفْعُولٌ ہے اور وہ جَعَلْنَا ؛ پر معطوف ہے۔ مَادَّةٌ أَخَذَ ہے ہمزہ قبا بن کر قبا میں مدغم ہوا۔ بَابُ اِتِّعَالَ هِيَ۔ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ؛ ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ سے۔ مُصَلًّى ؛ نماز گاہ، نماز کا مقام۔ وَعَهْدَنَا اور ہم نے وصیت کی، حکم دیا۔ اِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ اِسْمَاعِيلَ ؛ ابراہیم و اسماعیل کی طرف، ابراہیم اور اسماعیل کو۔ اَنَّ طَهِّرَا ؛ کہ تم طاہر و پاک و صاف کرو۔ عَهْدَنَا کا بدل ہے۔ بَيْتِي ؛ میرے گھر کو۔ لِلطَّائِفِينَ ؛ طواف کرنے والوں کے لئے۔ وَالْعَاكِفِينَ ؛ اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لئے۔ وَالرُّكَّعِ اور رکوع کرنے والوں کے لئے جمع رَاكِع ، السُّجُودِ ؛ سجدہ کرنے والوں، کے لئے جمع مَاجِدٌ۔

ترجمہ :- اور (یاد کرو) جب کہ ہم نے بیت (اللہ) کو لوگوں کے لئے سمٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنا دیا اور (لوگوں سے کہا) مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنا لو اور ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں (یعنی نماز پڑھنے والوں) کے لئے پاک صاف کرو۔

ابراہیم علیہ السلام یہودیوں نصرانیوں سب کے متفق علیہ بزرگ تھے۔ کعبہ ان کا بنایا ہوا ہے۔ اس کو نہ ماننا ابراہیم کا نہ ماننا ہے نیز ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو عبادت گاہ بنایا تھا اس میں جُہوں کا بٹھانا، غیر اللہ کی پوجا کرنا، ان کی اتباع اور ان کو ماننے کے سراسر خلاف ہے۔

مقام ابراہیم سے ان کے کھڑے رہ کر کعبہ بنانے کی جگہ مراد ہے۔ وہ پتھر جس پر آپ کھڑے تھے، اب بھی ہے بعد طواف اس کے پاس دو رکعت نماز پڑھنا امام اعظم کے پاس واجب ہے۔ کعبہ کے قبلہ بنائے جانے کی وجہ جہت جامع ہے جس سے مسلمانوں میں تنظیم پیدا ہوتی ہے، یہ بزرگوں کے رہنے کی جگہ ان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے

پہلے اس کو بنایا تھا جب طوفانِ نوحؑ میں وہ مکان نہ رہا تو ابراہیمؑ و اسمعیلؑ علیہما السلام نے بنایا۔ بزرگوں کے مقامات میں خیر و برکت رہتی ہے۔ ان مقامات کی طرف توجہ کرنے سے ان کی یاد پیدا ہوتی ہے اور ان کی توحید و اخلاص کا اثر دلوں پر پڑتا ہے حج مسلمانوں کی مخصوص عبادت ہے لہذا محل امتیاز کی طرف توجہ پیدا کی جاتی ہے۔

انسان میں عقل و محبت و دیعت رکھے گئے ہیں۔ اسلامی عبادتوں میں دونوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، نماز میں دست بستہ کھڑا ہونا، سر تسلیم خم کرنا، قدموں پر سر رکھ دینا، یا زمین بوسی کرنا ہے اور حج میں گھر دار اور وطن کو چھوڑنا، احرام باندھنا، حاضر حاضر پکارنا، گھر کے صدقے ہونا، سنگ بوسی کرنا، دوڑنا، جنگل نکل جانا، پتھر مارنا، بالوں اور ناخنوں کا بڑھ جانا، سر میں اور کپڑوں میں کچھ جوڑوں کا پڑ جانا، آخر میں جان دینے پر تیار ہو جانا، محبوب کا اس کو قربانی سے مبدل کر دینا یہ سب عشق و محبت کے مناظر ہیں، سرکشگی محبت کا مظاہرہ ہے!

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۴﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ؛ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا۔ رَبِّ؛ اصل میں رَبِّی تھا کسرہ رہ گیا اور یا گر گئی۔ اجْعَلْ؛ کر دے۔ هَذَا؛ اس کو یعنی مکہ کو بَلَدًا آمِنًا؛ پر امن شہر، امن بخش مقام۔ وَارْزُقْ؛ اور رزق دے، روزی عطا کر۔ أَهْلَهُ؛ اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ؛ پھلوں سے، میووں سے۔ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ؛ ان میں سے جو ایمان لائے۔ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ اللہ اور روزِ آخرت پر۔ مَنْ آمَنَ أَهْلَهُ سے بدل ہے۔ ایمانداروں پر اہمیت دی گئی ہے۔ قَالَ؛ اللہ نے فرمایا۔ وَمَنْ كَفَرَ؛ اور جس نے کفر کیا، ناشکری کی۔ مَنْ۔ موصول۔ كَفَرَ بِمَعْنَىٰ صِلَهُ ہے۔ اصل میں یہ اس طرح ہے۔ وَارْزُقْ مَنْ كَفَرَ؛ اور میں منکروں کو بھی رزق دوں گا۔ فَأُمْتِعْهُ؛ پس میں اسے بہرہ مند کروں گا۔ قَلِيلًا؛ بمعنی مَتَاعًا قَلِيلًا؛ تھوڑی بہرہ مندی۔ زَمَانًا قَلِيلًا؛ تھوڑی مدت تک۔ ثُمَّ؛ پھر۔ اضْطَرُّهُ؛ اس کو مجبور کروں گا، بے بس کروں گا۔ بِابِ اتِّعَالَ مَادِهِ ضَرًّا۔ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ؛ عذابِ دوزخ کی طرف۔ اس کو دوزخ میں جانے پر مجبور کروں گا، اس کو بے بس کر کے دوزخ کی طرف دھر گھسیٹوں گا۔ وَبِئْسَ؛ اور برا ہے۔ الْمَصِيرُ؛ مرجع، انجام، مقام۔ برے کام آتھیں عذابِ بنیوں گے اور منکر اپنے اعمال کی طرف رجوع کریں گے۔

ترجمہ :- اور (یاد کرو) جب کہ ابراہیم نے دُعا کی اے میرے رب! اس زمین کو امن بخش شہر بنا دے اور

یہاں کے باشندوں کو پھل اور میوؤں سے رزق عطا کر۔ ان کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”اور اس کو بھی جو منکر ہے میں چند روز بہرہ ور رکھوں گا پھر اس کو بے بس کر کے عذابِ دوزخ کی طرف گھیٹوں گا۔ اور یہ بہت برا انجام ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دُعا قبول کر لی۔ مکہ دارالامن ہو گیا۔ طائف سے اور دوسرے مقامات سے غلہ اور میوے چلے آ رہے ہیں۔ اب تو مکہ میں سب مسلمان ہیں۔ جب کفار تھے تو وہ بھی ساز و سامانِ دنیا سے بہرہ ور ہوتے ہی تھے۔ رحمتِ الہی کا یہی تقاضا ہے کہ مکہ میں دفعۃً سزا نہ دے، ان کو توبہ کا موقع دے۔ جب کوئی صورت بھلائی کی نکلے ہی نہیں تو آخر میں سزا دی جائے۔

وَإِذ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَإِذ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ؛ اور (یاد کرو) جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ الْقَوَاعِدَ؛ بنیاد، بیس منٹ، پایہ جمع قَاعِدَةٌ۔ مِنَ الْبَيْتِ؛ بیت اللہ کے۔ مِنَ الْبَيْتِ كَائِنَةً؛ مقدر سے متعلق ہو کر قَوَاعِدَ سے حال ہے۔ وَإِسْمَاعِيلُ؛ اور اسماعیل۔ رَبَّنَا؛ اے ہمارے رب، یعنی وہ تعمیر کے وقت یہ دُعا کر رہے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا؛ اے ہمارے رب! ہم سے قبول کرنے میں اہتمام فرما بہ تکلف ہی قبول کر۔ إِنَّكَ أَنْتَ؛ بے شک تو ہی ہے۔ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ ہماری دُعاؤں کا سننے والا۔ ہمارے اغراض کا جاننے والا۔

ترجمہ :- اور (یاد کرو) جب کہ ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (اور دُعا کر رہے تھے) ”اے ہمارے رب! ہماری اس تعمیر کو قبول فرمانے میں توجہ خاص مبذول فرما۔ تو ہی ہے (ہماری دُعاؤں کا) سننے والا (ہمارے مقاصد کا) جاننے والا۔“

کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر جس کو مقامِ ابراہیم کہتے ہیں کھڑے ہوتے تھے اور دیواروں کے پتھر چنتے جاتے تھے اور حضرت اسماعیل کچھڑ اور گارا دیتے جاتے تھے گویا کہ اللہ کے گھر کے معمار حضرت ابراہیم اور بیلدار حضرت اسماعیل تھے۔ علیہما السلام۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵﴾

رَبَّنَا؛ اے ہمارے رب! وَاجْعَلْنَا؛ اور کر دے ہم دونوں کو! - مُسْلِمِينَ لَكَ؛ (مثنیہ ہے) تیرے مطیع و فرماں بردار، خود کو تیرے حوالے کرنے والے، سپرد کرنے والے۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا؛ اور ہماری نسل سے، ہماری اولاد سے۔ ذُرِّيَّةٌ؛ پھیلنا، منتشر ہونا۔ ذُرُوزٌ؛ سفوف۔ ذُرَّةٌ؛ چوٹی، باریک غبار جو دھوپ میں اڑتا نظر آتا ہے۔ یہ اُمّتِ محمدی کے لئے دُعا ہے جس کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اُمَّةٌ؛ جماعت اُمّت جمع۔ مُسْلِمَةٌ لَكَ؛ تیری تابعدار، اطاعت گزار۔ جَعَلَ؛ کا ایک مفعول آتا ہے تو خلق اور پیدا کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ اس کو جعل بسیط کہتے ہیں۔ یہاں ایک مفعول ہے لہذا خلق اور پیدا کرنے کے معنی ہیں۔ پہلا جعل صیور یعنی کر دیا کے معنی میں ہے۔ اور مِنْ ذُرِّيَّتِنَا؛ حال ہے یا بیان ہے یا گائنتہ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا ایک مفعول اور اُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ دوسرا مفعول۔ وَارِنَا؛ اور دکھا ہم کو، تعلیم دے، بتلا یہ اِزَاءَةٌ باب افعال کا امر ہے۔ مَنَاسِكُنَا۔ مَنَسِكَ بکسر سین موضع عبادت مَنَسِكَ بفتح سین فعل عبادت۔ نَسِكَ۔ عبادت۔ پھر مَنَسِكَ بوجہ عبادت، قربانی۔ نَسِيكَةٌ۔ ذبیحہ۔ مَنَاسِكَ؛ افعال حج۔ وَتُبْ عَلَيْنَا؛ اور لطف و کرم سے ہماری طرف متوجہ ہو۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ۔ بے شک تو ہی لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے۔ الرَّحِيمُ؛ رحمت خاص فرمانے والا، اعمال کو نتیجہ بخش کرنے والا، آخرت میں ثواب عطا کرنے والا۔

ترجمہ:- اے ہمارے رب! ہم دونوں کو اپنا فرماں بردار بنا اور ہماری نسل سے اپنی فرماں بردار اُمّت پیدا کر اور ہم کو اعمالِ حج سکھا اور ہم پر (لطف و کرم کے ساتھ) توجہ فرما، بے شک تو ہی ہے (فضل و کرم کے ساتھ) متوجہ ہونے والا خاص طور پر مہربان۔

واضح ہو کہ فرائضِ حج تین ہیں (۱) احرام جو حج کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے (۲) عرفات میں ٹھیرنا (۳) طواف زیارت۔ واجباتِ حج پانچ ہیں (۱) مزدلفہ میں ٹھیرنا (۲) رمی جمار یعنی کتک مارنا (۳) حلق یعنی سر منڈانا یا تقصیر یعنی بال کترنا (۴) سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا (۵) طوافِ صدر مگر حائض پر طوافِ صدر واجب نہیں۔ ترک واجب سے دم یعنی زائد جانور کا ذبح لازم آتا ہے۔ باقی تمام آدابِ حج ہیں، ان کا کرنا بہتر ہے۔

اب میں اس کے بعد شروع سے آخر تک حج میں جو کچھ ہوتا ہے، مسلسل مترتب بیان کرتا ہوں۔ حج کے ارادے سے جہاز میں بیٹھ کر چلتے ہیں۔ عدن سے آگے بڑھتے ہیں تو جہاز کا قبطان یا کپتان الارم دیتا ہے، لوگ نہاتے ہیں۔ قریب ہی یلمم کی پہاڑی آنے والی ہوتی ہے اور اس کے مقابل جہاز آتا ہے۔ یہ احرام باندھنے کی جگہ ہے یہ یمن اور ہندوستان وغیرہ کی میقات ہے یعنی احرام باندھنے کا مقام ہے۔ میقات سے اندر کی زمین کو حرم اور باہر کی زمین کو حل کہتے ہیں۔

احرام کیا ہے؟ ایک تہ بند باندھنا اور ایک چادر اوڑھنا۔ عطر وغیرہ خوشبو لگانا ہو تو لگالیں، دو رکعت نماز پڑھیں۔ پھر نیت حج کریں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیدُ الْحَجَّ فَبَسِّرْهُ لِنِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ؛ اگر حج میں احرام کھولنا نہیں چاہتے تو حج قرآن ہے اور اگر احرام کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ عمرہ ہے اور دوسرا حج ہے اور ایسی صورت کو تمتع کہتے ہیں۔ جس قسم کے حج کا ارادہ ہے اس کی دل سے نیت کریں پھر اس طرح لبیک کہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک۔

احرام کی حالت میں حسب ذیل کاموں سے پرہیز کریں۔ جماع، معاصی، لڑائی جھگڑا۔ نہ شکار کریں نہ اس کی رہنمائی کریں۔ گرتا، پانچامہ، عمامہ، ٹوپی، قابغرض کہ سلعے ہوئے کپڑے نہ پہنیں۔ خفین موزہ بھی نہ پہنیں جو تانہ ملے تو موزہ کو ٹخنے کے نیچے سے کاٹ دیں۔ سر اور منہ کو نہ ڈھانکیں۔ عورت صرف منہ پر کپڑے کا نقاب نہ ڈالے۔ آئندہ نہ عطر لگائیں نہ سرموٹھ ہوائیں نہ کسی اور جگہ کے بال نکالیں۔ نہ ڈاڑھی کم کریں نہ ناخن تراشیں، نہ زعفران وغیرہ خوشبودار چیز سے رنگے ہوئے کپڑے پہنیں۔ البتہ نہا سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ضرور لبیک کہیں۔ جب مکہ میں داخل ہوں تو پہلے مسجد حرام جائیں پھر دوسرے کام کریں۔ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے ہی کہیں۔۔۔۔۔ لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ واطع جنده وهزم الاحزاب وحده۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور حجرا سود کو بوسہ دیں اگر ہو سکے، ورنہ اشارہ کافی ہے پھر کعبۃ اللہ کے اطراف (سات مرتبہ) طواف کریں حجرا سود سے حطیم کی طرف چلیں۔ حطیم کو طواف کے اندر لیں پہلے تین شوط یعنی چکر میں رمل کریں یعنی ذرا موٹھے اچھالتے ہوئے تیز چلیں طواف کو استلام یعنی حجرا سود کے بوسہ پر ختم کریں اگر ہو سکے، ورنہ دور سے اشارہ کافی ہے۔ بہتر ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھیں۔ یا جہاں ہو سکے۔ یہ طوافِ قدم ہے، سنت ہے، واجب نہیں۔ پھر صفائے پہاڑی پر چڑھیں اور تکبیر و تہلیل پڑھیں، درود بھیجیں۔ دُعا کریں، پھر مروہ پہاڑی کی طرف چلیں۔ جب میلین اخضرین یعنی دو سبز ستونوں کے پاس پہنچیں تو ہلکا دوڑیں۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھیں اور تکبیر و تہلیل صلوة یعنی درود پڑھیں اور دُعا کریں۔ یہ ایک شوط ہوا اسی طرح ساتوں شوط پورے کریں۔ جانا ایک شوط ہے اور آنا ایک شوط ہے۔ عمرہ ختم ہوا۔ سر منڈوا کر حلال ہو جائیں۔ عورتیں بال کتر لیں۔ یوم الترویہ یعنی آٹھویں ذیحجہ کو پھر احرام باندھیں اور ظہر سے پہلے بغرض حج منے کو چلیں اور وہاں نویں تاریخ نماز فجر پڑھ کر عرفات کو چلیں۔ وقوف بعرفات فرض ہے عرفات میں زوال شمس تک ٹھیریں اور ظہر عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت پڑھیں، یہ جمع تقدیم ہے۔ اذان ایک ہو اقامت دو ہوں۔ عرفات کے دن نہانا سنت ہے۔ آفتاب غروب ہو جائے تو مزدلفہ کو جائیں۔ عشاء کے وقت مغرب و عشاء کو ایک ہی اذان و اقامت سے پڑھیں، یہ جمع تاخیر ہے۔ مزدلفہ میں ٹھیرنا واجب ہے۔ پھر دس تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر کھڑے ہو کر دُعا کریں اور قبل طلوع شمس منیٰ کو چلیں۔ سات کنکریاں جمرہ عقبہ کو ماریں جس کو شیطان کا مقام کہتے ہیں۔ ہر کنکر پر تکبیر کہیں اور لبیک کہنا موقوف کر دیں۔ پھر ذبح کریں

حلق یا قصر کریں۔ اب بجز عورت کے سب حلال ہے۔ پھر مکہ جائیں، طواف کریں اور صفا مروہ پر دوڑیں۔ اس طواف کو طواف زیارۃ، طواف افاضہ اور طواف رکن کہتے ہیں، یہ طواف فرض ہے۔ دس تاریخ کو نہ ہو سکے تو گیارہ، بارہ کو کر سکتے ہیں۔ پھر منیٰ کو واپس آئیں۔ گیارہویں کو بعد زوال مسجد خیف کے پاس کے جمرہ سے شروع کر کے تینوں جمرات کو سات سات کنکریاں ماریں۔ بارہویں تاریخ بعد زوال بھی تینوں جمرات کو سات سات کنکریاں ماریں اور مکہ واپس آ کر طواف کریں۔ سفر کرنے والے پر طواف واجب ہے، حائض پر واجب نہیں، اس طواف کو طواف صدر یا وداع کہتے ہیں۔ حج ختم ہو گیا۔

مکہ سے نکل کر منیٰ کو پہنچنا (۸) تاریخ۔ عرفات میں وقوف یعنی ٹھیرنا (۹) تاریخ۔ قیام مزدلفہ (۱۰) کی شب۔ پھر منیٰ میں پہنچنا (۱۰) تاریخ۔ وقوف منیٰ نحر یعنی قربانی، حلق یعنی سر منڈوانا، رمی جمرہ، عقبہ، و طواف زیارت (۱۰ تا ۱۲) تاریخ۔

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۵﴾

رَبَّنَا؛ اے ہمارے رب! وَأَبْعَثْ؛ اور بھیج، مبعوث کر۔ فِيهِمْ؛ ان میں۔ رَسُولًا؛ ایک پیغمبر کو، رسول کو۔ مِنْهُمْ؛ خود ان کی قوم سے۔ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ؛ جو ان پر پڑھ کر سنا دے۔ آيَاتِكَ؛ تیری آیتیں۔ وَيُعَلِّمُهُمْ؛ اور ان کو تعلیم دے، سکھائے۔ الْكِتَابَ؛ قرآن۔ وَالْحِكْمَةَ؛ اور علم حقائق و عرفان، عقائد و اسرار۔ وَيُزَكِّيهِمْ؛ اور ان کو عملاً پاک و صاف بھی بنا دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ؛ بے شک تو ہی ہے۔ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ؛ عزت و حکمت والا یعنی تیرے کام کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ تو غالب اور زبردست ہے، تیرے کام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ تو حکمت والا ہے۔

ترجمہ:- اور اے ہمارے رب! بھیج ان میں ایک رسول بھی خود ان (کی قوم) میں سے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان (کے ظاہر و باطن) کو پاک و صاف کر دے، بے شک تو ہی ہے عزت و حکمت والا۔

احمد و بیہقی نے بہت سے صحابہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ انی عند الله فی ام الكتاب لخاتم النبیین وان ادم لمنجدل فی طینه ساخبرکم عن بدء امری انا دعوة ابراهیم وهو یرفع القواعد من البیت ربنا وابعث فیہم رسولا منهم وبشری عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین وضعتنی رأت انه ینخرج منها نور اضاءت له قصور الشام ببصری یعنی میں اللہ کے پاس ام الكتاب و علم الہی میں اس وقت خاتم النبیین تھا کہ

جب آدمؑ آب و گل میں پڑے ہوئے تھے۔ اب میں تم کو ابتدائی حالت سے خبر دیتا ہوں۔ میں دُعاۓ ابراہیم ہوں جب کہ وہ بیت اللہ کی بنیاد بناتے وقت کہہ رہے تھے۔ رہنا و ابعث فیہم رسولاً منہم اور بشارت عیسیٰ ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میرے وضع حمل کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے نور نکل رہا ہے جس سے شام کے محل جو بُھری میں ہیں روشن ہو گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مرکبِ اصلاح کی تعمیر کی، پھر اطاعتِ الہی و اصلاحِ ذات کی دُعا کی۔ پھر اُمتِ مسلمہ یعنی اطاعت گزار جماعت کے لئے دُعا کی، پھر دستور العمل و قانونِ الہی کے لئے دُعا کی، پھر مصلح عام کے لئے دُعا کی۔ وہ کیا؟ قوم کا پیشوا خود اسی میں سے ہو، وہیں رہے، رات دن ان کے سامنے اپنا نمونہ پیش کرے، ان کی نگرانی کرے، ان کو قانونِ الہی پر چلائے، ان کو غلط کاریوں سے بچائے، ان کو عیوب و نقائص سے پاک صاف کرے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ علمائے اُمت بھی مختلف درجات پر ہوتے ہیں، سب کی قابلیت و استعداد ایک نہیں ہوتی۔ (۱) بعض معلمین ہوتے ہیں۔ دین کے احکام پہنچانا ان کا کام ہے۔ (۲) بعض اسرار و حکم اور اُصول دین سے واقف ہوتے ہیں جیسے ائمہ مجتہدین۔ (۳) بعض خود پاک و مزکی رہتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کو بھی پاک و مُصلیٰ کرتے ہیں جیسے ائمہ طریقت و سلوک و معرفت، یہ سب خلفائے اُصول ہیں۔ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل ان کے حسب حال ہے۔ یہ تصویر نبوت ہیں ان کے اقوال میں، افعال میں رسول اللہ ﷺ کا جلوہ ملاحظہ کرو۔ اے جہال! معدنِ ضلال! اے دشمنانِ دین و ایمان! اگر یہ گروہ حق پڑو نہ ہو تو پھر کیسا اسلام؟ کہاں مسلمان؟

وَمَنْ يُرَغِبْ عَنِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمِنُ سَفِيهَ نَفْسِهِ ۖ

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾

وَمَنْ يُرَغِبْ عَنِ؛ اور کون کراہت کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے۔ رَغِبَ فِي، اِلَى؛ رغبت کی، خواہش کی۔ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ؛ ابراہیم کے مذہب سے، جماعت سے۔ الْأَمِنُ؛ مگر جو۔ مَنْ مُسْتَعْتَبٍ مَنْصُوبٌ ہے یا بدل ہے۔ يُرَغِبُ کی ضمیر مرفوع سے سَفِيهَ؛ ہلکا ہوا، ہلکا کیا، سبک سر، احمق بنایا، علم رکھ کر احمقوں کی طرح عمل کیا۔ نَفْسَهُ؛ اپنے آپ کو، خود کو۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ؛ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو برگزیدہ کیا، انتخاب کیا، چُن لیا۔ مَاذَه صَفُوْا بِابِ اِتِّعَالٍ سے ہے۔ فِي الدُّنْيَا دُنْيَا میں۔ وَإِنَّهُ؛ اور بے شک ابراہیم۔ فِي الْآخِرَةِ؛ آخرت میں۔ لَمِنَ الصَّالِحِينَ؛ بے شک اچھوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔

ترجمہ:- اور کون مِلَّتِ ابراہیم سے منہ موڑتا ہے؟ مگر وہ جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا ہو اور ہم نے تو ان کو

دنیا میں انتخاب کیا اور بے شک وہ آخرت میں صالحین سے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام داعی توحید ہیں، یہود و نصرانی سب کے متفق علیہ بزرگ ہیں۔ ان کی دنیا و آخرت دونوں اچھے ہیں۔ ان کے مذہب سے اعراض کرنے والا سبک سراج نہیں تو کیا ہے! یعنی مسلمان تو ملتِ ابراہیم کے طریق پر ہیں۔ پھر اسلام کو برا سمجھنا ملتِ ابراہیم کو برا سمجھنا ہے جو مسلمہ جمع فرق ہے۔

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ؛ جب کہ ابراہیم کو کہا ان کے رب نے۔ أَسْلِمْتُ ؛ مطیع و فرمان بردار ہو جاؤ۔ قَالَ أَسْلَمْتُ ؛ کہا میں نے بندگی اختیار کر لی، اطاعت کی، میں نے خود کو حوالے کر دیا۔ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ رب العالمین کے لئے، تمام جہاں کے پروردگار کے لئے یعنی میں غیر خدا کی پوجا نہیں کرتا۔

ترجمہ :- جب ان سے (ابراہیم سے) ان کے رب نے فرمایا ”مطیع و فرمان بردار رہ“ (ابراہیم نے) عرض کیا ”میں رب العالمین کا فرمان بردار ہوں“۔

ابراہیم علیہ السلام تو ماسوا اللہ کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ وہ تو توحید فی الربوبیت کے قائل تھے۔ تمام عوالم کا ایک خدا مانتے تھے یہ تثلیث و ابیت کہاں سے آئی؟

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۗ

يَبْنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ ؛ اور اسی دین توحید کی وصیت کی تھی، وعظ کیا تھا، تبلیغ کی تھی ابراہیم نے۔ بَنِيهِ ؛ اپنے لڑکوں کو جن میں سے اسمعیل و اسحاق ہیں۔ وَيَعْقُوبُ ؛ اور یعقوب کی بھی یہی تبلیغ تھی۔ یعقوب بن اسحاق کو اسرائیل کہتے ہیں۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ يَبْنِيَّ ؛ اے میرے لڑکوں، بیٹوں، فرزندو! بَنِيْنَ ابْنِ كَيْسٍ جمع ہے۔ يَتَّىٰ حَتْمٌ کی طرف مضاف کیا گیا اس لئے نون گر گیا۔ إِنَّ اللَّهَ ؛ بے شک اللہ نے۔ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ ؛ دین توحید کو تمہارے لئے پسند فرمایا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؛ پس تم اس دین پر قائم رہو اور نہ مردو مگر بحالیکہ تم مسلمان ہو یعنی مذہب اسلام کو، توحید کو تادم مرگ نہ چھوڑو۔

ترجمہ :- اور (جب کہ دین اسلام و توحید کی) ابراہیم نے اپنے لڑکوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی (وہ وصیت

یہ تھی) اے میرے لڑکے! اللہ نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا پس تم دین اسلام کو نہ چھوڑو اور مرو مت مگر مسلمان (مرتے دم تک خدا کے فرماں بردار رہو)۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي
قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ أَبَائِكَ ابْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا
وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۱﴾

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ؟ کیا تم حاضر تھے؟ شُهَدَاءَ جَمْعُ شَهِيدٍ وَشَاهِدٍ یعنی حاضر۔ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ؛ جب کہ یعقوب کے پاس موت حاضر ہوگئی تھی یعنی یعقوب قریب مرگ تھے۔ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ؛ جب کہ یعقوب نے اپنے لڑکوں سے کہا۔ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي؛ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قَالُوا؛ یعقوب کے لڑکوں نے کہا۔ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ أَبَائِكَ ابْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ؛ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے خدا کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کے خدا کی۔ یہاں تغلیباً دادا اور چچا کو بھی باپ کہا گیا، بعض دفعہ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں جیسے رسول مقبولؐ نے حضرت عباسؓ کو ہذا من بقیۃ ابائی۔ فرمایا إِلَهًا وَاحِدًا؛ ایک خدا، ایک معبود۔ وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُونَ؛ اور ہم مسلمان ہیں، اس کے فرماں بردار ہیں۔ ہم نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔

ترجمہ :- (اے بنی اسرائیل) کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب بستر مرگ پر تھے (قریب موت تھے) جب کہ انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ (بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے لڑکوں نے) عرض کیا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا (اور بزرگوں) جو ابراہیم اور اسمعیل و اسحاق ہیں کے خدا کی، ایک خدا کی اور ہم اس کے مطیع و فرماں بردار مسلمان ہیں۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ؛ وہ ایک گروہ ہے، جماعت ہے، جرگہ ہے۔ قَدْ خَلَتْ؛ جو گزر گئی، چلی گئی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ؛ اس کے لئے ہے جو اس نے کمایا، کسب کیا۔ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ؛ اور تمہارے لئے ہے جو تم نے کمایا۔ انہوں نے جیسا کیا ویسا پایا،

تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ؛ اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا، تم سے پوچھ کچھ نہ ہوگی، باز پرس نہ ہوگی، پرسش نہ ہوگی۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ ان کے اعمال سے، ان کاموں سے کہ وہ کرتے تھے۔

ترجمہ:- وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ ان کو ان کا کیا اور تم کو تمہارا کیا اور ان کے اعمال کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عیسائیوں میں بُت پرستی، شرک، زنا اور خود پسندی عام تھی، جب کبھی ان لوگوں کو خدا پرستی اور نیک اعمال کی تبلیغ کی جاتی تو وہ کہتے جناب مسیح، خدا کا اکلوتا معصوم بیٹا ہمارے گناہوں کے عوض صلیب پر چڑھ گیا، ہمارے گناہوں کا پھنارہ، گٹھڑی لے کر دوزخ کا عذاب برداشت کر لیا۔ اب ہم جو چاہیں کریں ہم کو عذاب نہ ہوگا۔ یہودی کہتے تھے ہماری بخشش یقینی ہے۔ ہم جماعتی طور پر جنتی قرار پا چکے ہیں۔ دوزخ میں رہیں گے بھی تو چند روز۔ کوئی ذرا غور کر کے جواب دے یہودی کیوں شکست کھائے؟ عیسائی کیوں ہزیمت اٹھا رہے ہیں؟ مسلمان کیوں تباہ ہیں؟ غلامی کے گڑھے میں کیوں گر رہے ہیں؟ اعتقاد کا فساد! عمل صالح کی قلت! اس حالت میں بزرگوں کی طرف خود کو نسبت دینا ان کو عیب لگانا ہے۔ ان کے اعمال نیک تھے تو ان کی نسبت بھی تھی، حرمت بھی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا اقبال تھا، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کا وبال ہے۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۲﴾

وَقَالُوا؛ اور یہود و نصاریٰ کہتے ہیں۔ كُونُوا؛ ہو جاؤ۔ هُودًا أَوْ نَصْرًا۔ یہودی یا نصرانی۔ اصل میں یوں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ كُونُوا هُودًا وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ كُونُوا نَصْرًا، تَهْتَدُوا؛ تم ہدایت پاؤ گے، تم کو راستہ ملے گا۔ قُلْ؛ اے محمد تم کہو۔ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ؛ نہیں بلکہ ملتِ ابراہیم کی اتباع کریں گے۔ اصل میں یوں ہے لَانَكُونُ هُودًا وَلَا نَصْرًا بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ؛ نہ ہم یہودی ہوں گے نہ نصرانی بلکہ ملتِ ابراہیم کی اتباع کریں گے۔ حَنِيفًا؛ یک رو و یک دل ہو کر۔ نَتَّبِعُ کی ضمیر سے حال ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ اور ابراہیم مشرکین سے نہ تھے۔ تم تو مشرک ہو پھر موحد مشرک ہونے کو کیوں قبول کرے گا۔

ترجمہ:- اور انہوں نے کہا یہودی بنو یا نصرانی تو تم راہِ راست پر رہو گے۔ (اے محمد!) تم کہہ دو ”نہیں! بلکہ (میں) ملتِ ابراہیم کے مطابق (رہوں گا) یک رو و یکدل ہو کر۔ ابراہیم کچھ مشرک تو تھے نہیں

(جیسے کہ تم ہو)“

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَأَلْسَباطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

قُولُوا؛ اے مسلمانو! تم کہو۔ آمَنَّا بِاللَّهِ؛ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا؛ اور اس پر ایمان لائے جو ہم پر اتارا گیا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ؛ اور ہم ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ابراہیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر۔ أَلْسَباطَ جمع سَبَطٌ؛ شاخدار درخت، قبیلہ، خاندان، پوتا۔ عرب میں خاندان کو قبیلہ اور بنی اسرائیل میں سبط کہتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ؛ اور جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیئے گئے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ؛ اور جو کچھ تمام پیغمبروں کو دیئے گئے ہیں اپنے رب کے پاس سے۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ؛ ہم فرق نہیں کرتے ان میں، ان کے پیغمبر ہونے میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے فرائض رسالت کے ادا کرنے میں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؛ اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع و فرماں بردار ہیں۔

ترجمہ:- (اے مسلمانو!) تم کہہ دو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس (کتاب و احکام) پر جو ہماری طرف اتارے گئے اور اس پر بھی جو ابراہیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا۔ اور اس پر بھی جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم کچھ فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی میں اور ہم تو اللہ ہی کے فرماں بردار مسلم ہیں۔

واضح ہو کہ ہر دین میں چند باتیں ہوتی ہیں:-

(۱) ذات و صفات الہی جو ناقابل تغیر ہیں لہذا یہ تمام مذاہبِ حقہ میں متفق علیہ ہیں۔ ان میں کسی مذہبی آدمی کو اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ یہ عقائد و اصول مذہب ہیں (۲) قواعد کلیہ جن سے جزئیات مستنبط ہوتے ہیں۔ نماز و زکوٰۃ کا ادا کرنا قتل ناحق، زنا، چوری، جھوٹ کا برا ہونا، ان میں بھی صاحبِ عقل مذہب کو اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ ہاں بعض بعض خصوصیات کی وجہ سے کچھ کمی یا زیادتی ہوتی ہے مگر سب میں ایک ہی روح رہتی ہے۔ (۳) محبت و اطاعت، اس کو ملت

کہتے ہیں۔ جزئیات جو کلیات کے طریق عمل و محافظ ہوتے ہیں مثلاً ادائے نماز کی صفت اور زکوٰۃ کا تعین نصاب، یہ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر اعتراض کیا جائے۔ عقائد و اصول کا اختلاف، کلیات سے بے پروائی، قابل اعتراض ہیں۔ یہ امور تمام مذاہب کی جان ہیں ان کا موجود نہ رہنا مذہب کی موت ہے۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر اور خاتم الانبیاء کے بعد مجدد یاد دہانی کرتے ہیں۔

یاد رکھو! قسم اول دائمی ہے، قسم دوم ملتِ ابراہیمی ہے۔ اور حضرت ابراہیم سب کے متفق علیہ بزرگ ہیں۔ قسم سوم شرع محمدی کا خاصہ ہے۔ جسے صاحب عقل سلیم کو ماننا پڑتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی حقانیت کھلتی جا رہی ہے اور لوگ اس کے مطابق اپنے مذہب کو بدل رہے ہیں۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

فَإِنْ آمَنُوا؛ پس اگر ایمان لائیں۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ؛ اسی طرح تمام پیغمبروں اور کتابوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا؛ تو انہوں نے بھی ہدایت پائی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ؛ اور اگر انہوں نے روگردانی کی، پیٹھ پھیری، اعراض کیا، نہ مانا، تو وہ صرف پھوٹ میں ہیں، ضد میں ہیں، ہٹ دھرمی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ؛ تو عنقریب اللہ ان کے شر سے تم کو بچائے گا۔ تمہارے لئے اللہ کافی و دانی ہوگا، اللہ تم کو ان کے مقابل بس ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ اور وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہارے حال سے واقف ہے، سب کچھ علم رکھتا ہے۔

ترجمہ:- پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں (ان سب چیزوں کا یقین رکھیں) جن پر تم ایمان رکھتے ہو، (یقین رکھتے ہو) تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں اور اگر انہوں نے روگردانی کی (نہ مانا) تو وہ نرے جھگڑالو ہیں۔ پھر اللہ تمہارے لئے ان کے مقابل کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ

صِبْغَةَ اللَّهِ؛ یعنی اَلزَّمُوا صِبْغَةَ اللَّهِ؛ اللہ کے نام سے رنگین بنو، رنگِ خدا کو ہاتھ سے نہ دو۔ عیسائیوں کے اصطلاح و پتسمہ سے کیا حاصل؟ ہلدی ملنے سے کیا فائدہ؟ دل ایمانی رنگ سے رنگین ہونا چاہیے۔ اس کی جھلک چہرے پر بھی نمایاں ہوگی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً؛ اور کون بہتر ہے اللہ سے رنگ میں۔ رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ۔ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ؛ اور ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اسی کے پجاری ہیں۔ پھر خدائی رنگ ہم پر کیوں نہ چڑھے گا؟

ترجمہ :- رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ - اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ اور ہم تو اس کے عبادت گزار ہیں۔

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ؟

وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

قُلْ ؛ یا محمد تم کہو۔ اَتُحَاجُّونَنَا ؛ کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، جھگڑتے ہو؟ فی اللہ ؛ اللہ کے بارے میں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؛ اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، صرف تمہارا ہی نہیں ہے۔ اگر بنی اسرائیل مستحقِ فضلِ الہی ہیں تو بنی اسمعیل بھی مستحقِ فضل و کرمِ الہی ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ ؛ اور ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ؛ اور ہم اس کے مخلص بندے ہیں۔

ترجمہ :- (یا محمد) کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے متعلق جھگڑے نکالتے ہو، خدا ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی، ہم کو ہمارے اعمال، تم کو تمہارے اعمال اور ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں۔

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا

أَوْ نَصْرَىٰ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً

عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

أَمْ تَقُولُونَ ؛ کیا اب یہ کہو گے؟ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ اللَّهِ ؛ یا محمد! تم پوچھو! ”کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟“ وَمَنْ أَظْلَمُ ؛ اور کون زیادہ ظالم ہے۔ مِمَّنْ كَتَمَ ؛ اس شخص سے جس نے چھپایا۔ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ؛ اللہ سے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے۔ اللہ سے شہادت کوئی کیا چھپا سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ ؛ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ؛ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔

ترجمہ :- اب کیا تم یہ کہو گے کہ ابراہیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟

تم ان سے پوچھو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ بھلا، اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اپنے پاس شہادت رکھتا ہو اور خدا سے اس کو چھپانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے!

یہودی و نصرانی تو زمانہ مابعد کے ہیں۔ لہذا یہ مسلم و متفق علیہ حضرات یہودی و نصرانی تو نہ تھے۔ پھر حق پرستی کو یہود و نصاریٰ میں منحصر سمجھنا غلط ہے۔ ان کا طریقہ ان کا اعتقاد تو مسلم میں ہے۔ مسلم انہیں کے طریق پر رہتا ہے، پس اس سے مخالفت ان حضرات سے مخالفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی استیعیل علیہ السلام کے لئے دُعاءِ برکت کا ان کو علم ہے یہ اس کو کیوں کر چھپا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سب سے واقف ہے اور اپنے حبیب کو واقف کر دیتا ہے۔ تمہارے تمام اعمال و افعال کو اللہ خوب جانتا ہے۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ

وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

تِلْكَ أُمَّةٌ؛ وہ ایک جماعت ہے، گروہ ہے۔ قَدْ خَلَتْ؛ جو گزر گئی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ؛ اس کے لئے جو کچھ اس نے کمایا، اس کو اس کا کیا، اس کا کمایا اس کے ساتھ۔ وَلكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ؛ اور تمہارے لئے ہے جو کچھ تم نے کمایا، تمہارا کمایا تمہارے ساتھ، تم کو تمہارا کیا۔ وَلَا تُسْئَلُونَ؛ اور تم پوچھے نہ جاؤ گے، تم سے باز پرس نہ ہوگی، پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ اس سے کہ وہ کرتے تھے، ان کے اعمال سے، ان کے کئے سے۔

ترجمہ:- وہ لوگ تو گزر گئے۔ ان کا کمایا ان کے ساتھ، تمہارا کمایا تمہارے ساتھ اور ان کے اعمال کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَذَلِكَ نُنزِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ
تَج



تَفْسِيرِ صِدِّيقِي

از
شمس المفسرين بحال علوم خادم القرآن
حضرت محمد عبدالقادر صدیقی قادری حسرت
رحمۃ اللہ علیہ
سابق صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ بیجاں (پاکستان)

راہنما محمد عتیق عباس شاہ بردار صدیقی

ناشر: حسرت اکبیدی پبلیکیشنز صدیق گلشن بہادر پورہ جید ابا کے پی
عادیہ ()

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۰﴾

من، عنقریب۔ قریب میں۔ ابھی۔ یقول۔ کہیں گے۔ سيقول۔ عنقریب کہیں گے۔ اعتراض کریں گے۔ السفهاء۔ السفهاء ج سَفِيَهٌ ؛ ہلکے۔ اوجھے لوگ۔ احمق، بیوقوف۔ سبک سر۔ خفیف العقل۔ عورتوں اور بچوں کو صرف ان کی نادانی کی وجہ سے سفہاء کہا جاتا ہے۔ جیسے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ؛ تم نادانوں کو اپنا مال نہ دو۔ یہاں سفہاء سے مراد یہود اور بعض نادان مسلمان ہیں، جو ان کے بہکانے میں آگئے۔ اور تحمل قبلہ یعنی قبلہ کے بدلنے پر شبہ کرنے لگے۔ مِنَ النَّاسِ ؛ لوگوں میں سے۔ مَا وَلَّهُمْ ؛ ان کو کس چیز نے پھیرا ہے۔ تحمل قبلہ کا سبب کیا ہے؟ قبلہ۔ قبلہ، جس کی طرف توجہ کریں۔ عَن قِبَلِهِمْ ؛ ان کے قبلہ سے۔ اَلَّتِي۔ جو، كَانُوا عَلَيْهَا ؛ جس پر وہ تھے۔ یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف کیوں نماز پڑھنے لگے؟ قُلْ ؛ تم کہو۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؛ اللہ ہی کا مشرق ہے اور مغرب۔ يَهْدِي ؛ ہدایت کرتا ہے۔ دکھا دیتا ہے۔ بتلا دیتا ہے۔ مَنْ يَشَاءُ ؛ جس کو چاہتا ہے۔ شَاءَ۔ يَشَاءُ۔ مَشِيئَةً۔ چاہتا۔ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ؛ سیدھے راستے کی طرف۔

ترجمہ :- عنقریب (بعض احمق) خفیف العقل کہیں گے کہ اس قبلہ سے مسلمانوں کو کس نے پھیرا جس پر وہ تھے۔ (یعنی بیت المقدس سے)۔ (یا محمد!) تم کہہ دو۔ مشرق، مغرب سب خدا کے ہیں۔ خدا جس کو چاہتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

صاحبو! اب یہاں چند امور توجہ طلب ہیں۔ ایک قبلہ ہونے کے کیا فوائد ہیں؟ کیا قبلہ کی طرف توجہ کرنا بت پرستی کے مشابہ نہیں؟ پہلے بیت المقدس اور پھر کعبہ قبلہ کیوں بنا؟ مسلمانوں کی ہر عبادت، ہر کام میں تنظیم جماعتِ مسلمین اور ان کا اجتماع مقصود ہے، ملحوظ ہے۔ اس لئے نماز باجماعت کا تنہا نماز سے ستائیس گونہ ثواب زیادہ ہے۔ ایک نقطہ پر تمام لوگوں کی توجہ قائم ہو تو عظیم الشان آثار پیدا ہوتے ہیں۔ بہ نسبت ایک چراغ کے زیادہ چراغ ہوں تو روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ تمام افرادِ جماعت سے ایک ہی خیال کا تموج ہوتا ہے۔ لہذا دوسرا مفرد خیال اس بڑے تموج میں مضحل ہو کر بہہ جاتا ہے۔ جماعت سے برقی قوت پیدا ہوتی ہے جو دوسروں پر اثر ڈالتی ہے، نماز باجماعت کے بعض فوائد تفسیر سورہ فاتحہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ قبلہ صرف جہتِ جامع ہے۔ تمام لوگوں کی توجہ کو خواہ مشرقی ہوں یا مغربی، جنوبی ہوں یا شمالی ایک مرکز پر جمع کرنا مقصود ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی عمارت میں کوئی انسانی صورت، شکل نہیں کہ بت پرستی ہو، یہ ایک عبادت گاہ ہے۔ کئی دفعہ بنا اور کئی دفعہ ٹوٹا۔ مسلمانوں کی عبادت اس عمارت پر موقوف نہ تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”دل مومن کی وقعت کعبہ سے زیادہ ہے“ حدیثِ قدسی میں ہے۔ ”نہ مجھے زمین سمائے

نہ آسمان سمائے مگر دل مومن مجھے سماتا ہے۔“ انسان مسجودِ خلاق ہے۔ وہ خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجود الی الکعبہ اور للکعبہ میں فرق عظیم ہے یعنی کعبہ کو سجدہ کرنا الگ بات ہے اور کعبہ کی طرف سجدہ کرنا جُدا بات۔

اب رہ گیا وجہ تحویلِ قبلہ۔ کعبہ شریف آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ؛ طوفان کے بعد وہ گر گیا تو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بنایا۔ چند روز کے لئے بنی اسرائیل میں شانِ ہدایت تھی تو بیت المقدس قبلہ بنا رہا۔ جب ان میں یہ شان نہ رہی اور اُمتِ محمدیٰ میں یہ شان پیدا ہو گئی، جس کا مرکز مکہ تھا تو پھر کعبہ شریف کی طرف قبلہ رجوع کیا۔ یہ کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیمؑ کو مانیں اور ان کے قبلہ کو نہ مانیں۔ پہلے حضرت نبی ﷺ کو سیر کمالاتِ آدمسی و ابراہیمی دی گئی تو کعبہ قبلہ بنا رہا۔ پھر جب سیر کمالاتِ انبیاء بنی اسرائیل دکھائی گئی تو بیت المقدس قبلہ بنا رہا۔ پھر جب سیر کمالاتِ محمدیٰ حاصل ہوئی، تو پھر کعبہ قبلہ بن گیا۔ مگر اب کعبہ، قبلہ ابراہیمی نہیں ہے، قبلہ محمدیٰ ہے۔ تحویلِ قبلہ سے مقصد، امتحانِ اطاعت ہے۔ خدا خانہ کعبہ میں محصور ہے نہ بیت المقدس میں بند، وہ تو اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ ہے۔ جدھر حکم ہوا، اُدھر منہ کر لیا۔ رضائے مولیٰ مقصود ہے نہ کہ ذاتی خواہش۔ عقل و اطاعت دونوں چاہئیں، مگر بندگی، اطاعت اور فرماں برداری میں ہے۔ خود اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں۔ حیل و حجت کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ کعبہ بتا رہا ہے کہ اب مرکبِ دین الہی میں ہوں نہ کہ بیت المقدس۔ ہدایت کا پرچم میرے سر پر اُڑ رہا ہے نہ کہ کسی اور کے سر پر۔ اب سب کی توجہ اسلام اور میری طرف رہنی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں مقناطیسی جذبِ محبت ہے۔ کعبہ کی طرف ہمارا پھرنا لازمی ہے۔ ہمارا پیغمبر اور ہم قبلہ نما ہیں۔ ہر پھر کر خانہ خدا کی طرف طبعاً پھر جاتے ہیں۔ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اے بے بصیرت! تجھے کچھ معلوم ہے شانِ حکومت ارضی کس مقام میں ہے؟ تجلی رب العزت کہاں ہے؟ صُمْ بُكُمْ غَمِي فَهُمْ لَا يَزِجُونُ؛ تم کیا کرو گے۔ انسان جس چیز کو نہیں جانتا، اس کا مخالف ہی رہتا ہے۔ النَّاسُ اَعْدَاءُ لِمَا جَهِلُوا۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْنٰكُمْ شٰهِيْدًا

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعِ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ

وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلٰى الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ وَا مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰﴾

وَكَذٰلِكَ؛ اور ایسا ہی۔ جس طرح ہم نے تحویلِ قبلہ کر دیا۔ بیت المقدس کی جگہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اسی طرح اب محلِ ہدایت بنی اسرائیل نہیں تم ہو۔ جَعَلْنَاكُمْ؛ ہم نے کر دیا تم کو صَيْرُنَاكُمْ۔ اُمَّةٌ؛ جماعت۔ گروہ۔ جرگہ۔ قوم۔ وَسَطًا؛ درمیانی۔ اوسط۔ بہتر۔ اَلَاوَسَطُ فَالَاوَسَطُ؛ بہتر اس کے بعد جو بہتر۔ اعتدال پسند۔ نہ افراط پسند نہ تفریط نہ عقل سے

محروم۔ نہ عقل کے بندے۔ اصول الہی کی پابندی کے ساتھ عقلی کدو کاوش کرنے والے۔ احکام رسول کی اطاعت کے ساتھ اجتہاد کرنے والے۔ وَسَطٌ (ف) ٹھیک بیچ جیسے مرکز دائرہ۔ وَسَطٌ (فس) تقریباً بیچ۔ لَتَكُونُوا؛ تاکہ تم ہو جاؤ۔ بنو۔ رہو۔ شَهِدَاءٌ۔ شَهِيدٌ وَشَهِيدَةٌ؛ حاضر۔ گواہ۔ بیان کرنے والا۔ دیکھنے والا۔ ہادی۔ وہ مثال جس سے کسی قاعدے کا ثبوت ہو۔ عَلَى النَّاسِ؛ لوگوں پر۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا؛ اور پیغمبر تمہارا ہادی، مگر ان کا روگواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ؛ اور ہم نے اس قبلہ کو نہیں بنایا۔ أَلَيْسَ كُنْتُ عَلَيْهَا؛ جس پر تم تھے۔ یعنی بیت المقدس۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ؛ مگر اس لئے کہ ہم بھی جان لیں۔ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ؛ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے تو قبلہ کے وقت۔ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ؛ اس شخص سے جو اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر جاتا ہے۔ عَقِبٌ؛ ایڑی۔ عَلِمَ مِنْ كَيْفِ تَمِيزِ كَرْنِ كَيْفِ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ سے مراد فوراً پلٹ جانے کے ہیں۔

اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ہر شے اس کے پاس ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ رسول مقبول کو بھی معلوم ہو جائے۔ لوگوں کے پاس مطیع و غیر مطیع کا امتیاز ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً؛ یہ مسئلہ سے مخفف ہے یعنی اس کی اصل اِنِّهَا كَانَتْ بہ تشدید نون تھی۔ یعنی یہ تو قبلہ اگر چہ بڑی بات اور شاق امر تھا۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ؛ مگر ان لوگوں پر ہدای اللہ؛ جن کو اللہ نے ہدایت کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ؛ اور نہیں ہے اللہ۔ اللہ کے علم کے قدیم اور قطعی و یقینی ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے ماضی کی صورت اختیار کی جاتی ہے، ورنہ مراد دوام رہتا ہے۔ يُضَيِّعُ اِيْمَانَكُمْ؛ یعنی اللہ تمہارے ایمان، تمہاری اطاعت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ تم نے جتنے کام کئے ہیں وہ جتنی بر ایمان ہیں۔ اللہ ایمان کو ضائع جانے نہیں دیتا تو تمہارے اعمال بھی ضائع نہ ہوں گے کیوں کہ اعمال ایمان و اطاعت کے اظہار ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ؛ بے شک اللہ لوگوں پر لَزُؤٌ وَف بزرگم دل و شفیق۔ رَحِيْمٌ؛ مہربان ہے۔ اعمال کا ثمرہ دینے والا ہے۔

ترجمہ :- (اور جس طرح کہ ہم نے تو قبلہ کر دیا۔ کعبہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے کعبہ کو قبلہ بنایا اسی طرح ہم نے مرکز ہدایت کو بھی بدل دیا۔ اب بنی اسرائیل مرکز ہدایت نہیں، اے اُمّتِ محمدی) اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال پسند اُمّت بنایا (تم ہی اعتدال پسند ہو۔ افراط و تفریط سے پاک ہو) تاکہ تم لوگوں پر نگران رہو اور (ہمارا) رسول تم پر نگران رہے۔ ہم نے (بیت المقدس کو) قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر تم (ابھی ابھی) تھے مگر اس لئے کہ ہم کو (سب کو) معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اُلٹے پیر پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ (تبدیل قبلہ) تھی تو بڑی دشوار بات مگر ان پر جن کو خدا نے ہدایت دی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہی نہیں۔ بے شک وہ تو رَوْفٌ و رَحِيْمٌ ہے۔

بعض کلمات اس آیت میں تفصیل طلب ہیں، ہم ان کو بھی بیان کر دینا چاہتے ہیں :-

شَهِدَاءَ جَمْعِ شَاهِدٍ، جیسے عالم۔ علماء۔ نیز جمع شہید جیسے امیر۔ امراء۔ فقیر۔ فقراء۔ شَهِدًا؛ دیکھا گواہی دی۔ حق بات کی نگرانی کی۔ حاضر ہوا۔ اس کلمے کے مادے میں دیکھنے کے معنے ملحوظ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ کے معنے ہیں بروز قیامت مسلمان پیغمبروں کی تائید میں ان کی اُمتوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ پیغمبروں نے تبلیغ کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اُمتِ محمدی دوسری اُمتوں کو تبلیغ دین کرے گی۔ دعوت الی الحق دے گی۔ دعوت الی الحق کرے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اُمتِ محمدی کی شان سے ہے کہ تمام لوگوں کی نگرانی کرے مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے اور رسول اللہ ﷺ ان کی نگرانی فرمائیں۔ اور ہمیشہ ان کو تبلیغ و ہدایت فرمائیں۔ فقیر کو یہی معنے پسند ہیں۔ قرآن مجید کی صفت مبین ہے۔ اس کے معنے ادھر ادھر کی باتوں پر موقوف نہ رہنا چاہیے۔ قیامت کا ذکر کہاں ہے؟ دوسری اُمتوں کا انکار، تبلیغ کدھر ہے؟ وَيَكُونُ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سے کیا ربط؟

امر بالمعروف ونہی عن المنکر اُمتِ محمدی کی صفت لازمی ہونے پر یہ آیت دال ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ بعض کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے مطیعانِ خدا کے نمونے و شاہد کے طور پر اُمتِ محمدی پیش ہوگی۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا فِي دُوِّ اِحْتِمَالٍ هِيَ۔ کیونکہ تحویلِ قبلہ دو دفعہ ہوئی اول کعبہ سے۔ دوم بیت المقدس سے۔ مختار یہی ہے کہ یہاں بیت المقدس مراد ہے۔ کعبہ، قبلہ دایمی ہے۔ قبلہ آدم و ابراہیم و محمد ﷺ ہے۔ امتحاناً چند روز کے لئے بیت المقدس قبلہ بنایا گیا تھا۔ اِلَّا لِنَعْلَمَ؛ تاکہ ہم بھی جان لیں۔ ایک دوسری جگہ ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا؛ ابھی تک اللہ کو معلوم نہیں کہ کون مجاہدین ہیں۔ ان آیات سے بظاہر عدم علمِ حق کا شبہ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ بعض دفعہ خلیفہ کے فعل کو مستحلف (یعنی وہ جس کا خلیفہ ہے) اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ جیسے يَذَّالِكُمْ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ؛ حضرت رسول مقبولؐ کا دست مبارک بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر تھا مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَذَّالِكُمْ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ اسی طرح اِلَّا لِنَعْلَمَ کے معنے ہیں اِلَّا لِنَعْلَمَ خَلِيفَتِي مُحَمَّدًا؛ مگر اس لئے کہ میرا خلیفہ مُحَمَّدٌ جان لے کہ کون فرماں بردار ہے اور کون نافرمان؟

نیز یہ ہو سکتا ہے کہ عامتہ الناس مراد ہوں۔ جس پر جمع کا صیغہ دلالت کرتا ہے اور خود کو ان میں اس لئے داخل کیا کہ وہ سب علم ہے۔ پس اِلَّا لِنَعْلَمَ کے معنے ہوئے اِلَّا لِنَعْلَمَ النَّاسُ بِتَعْلِيمِي اِيَّاهُمْ؛ یعنی لوگ میری تعلیم سے علم حاصل کریں نیز حق جل و علا دائرہ زماں سے خارج ہے لہذا تقدیم و تاخیر اس کے لحاظ سے نہیں، بلکہ تحتِ زمانہ لوگوں کے لحاظ سے ہے۔ مثلاً مطبع کے پتھر پر کاغذ چسپاں کیا جاتا ہے اور تمام کتابت طبع ہوتی ہے۔ پتھر کے لحاظ سے کوئی سطر، کوئی صفحہ مقدم و موخر نہیں۔ مگر پڑھنے والے کے پڑھنے کے لحاظ سے مقدم و موخر ہے۔ پس لِنَعْلَمَ کے معنے لِنَعْلَمَ النَّاسُ کے ہوئے۔ نیز علم واجب تعالیٰ تین قسم پر ہے:-

(۱) علم ذاتی۔ خدائے تعالیٰ کا اپنے آپ کو جاننا سب کو جاننا ہے کیونکہ وہ سب کا منشاء و علت ہے۔ منشاء و علت کا خود کو بحیثیت منشاء و علت کے جاننا سب کو جاننا ہے۔

(۲) علمِ فعلی - پیدا کرنے سے پہلے اعیانِ ثابتہ و معلومات کو ممتاز و ممتاز جاننا - ان دونوں طرح کے علموں کے قدم میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا -

(۳) علمِ انفعالی - علمِ قدیمِ الہی کا مخلوقات سے بعدِ خلق متعلق ہونا، ایسے علم کے دو جانب ہوتے ہیں - ایک جانبِ حق، دوسرا جانبِ خلق - خلق کے حادث و نو پیدا ہونے سے علمِ قدیم کے حادث ہونے کا شبہ ہوتا ہے - لہذا لِنَعْلَمَ کا استقبال باعتبار تعلق بہ مخلوق کے ہے - نہ کہ باعتبار تعلق بذاتِ حق کے - اللہ تعالیٰ پہلے دو قسم کے علم کو ماضی سے بیان کرتا ہے اور تیسرے قسم کے علم کو استقبال سے -

بعض لوگ کہتے ہیں حوادث و مخلوقات میں علمِ قدیم حادث معلوم ہوتا ہے - کیوں کہ مخلوقات کا علم پر تو علمِ الہی ہے - مطلق مقید ہو جاتا ہے تو جدا احکام لیتا ہے - پہلے خدائے تعالیٰ نے مَنْ يَشَاءُ اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فرمایا - پھر اس کا مصداق اُمّتِ محمدی کو بتلایا پھر قبلہ کے متعلق مخالفین کے شبہ رد فرمائے - پھر ظاہر فرمایا کہ بیت المقدس کو چند روز کے لئے قبلہ بنانا نبی براسرار و حکم تھا -

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ

لَيَعْلَمُوْنَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۵﴾

قَدْ نَرَىٰ؛ ہم خوب دیکھ رہے ہیں اے حبیبِ کریم - نَقَلُّبَ؛ اُلٹ پلٹ - بار بار نیچے اوپر ہونا - تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ؛ تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف بلند ہونا - بار بار بامید نزول وحی آسمان کو دیکھنا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا؛ تم کو پھیر دیں گے - ہم تم کو حکم تحویل دیں گے - قِبْلَةً تَرْضَاهَا؛ اس قبلہ کی طرف جس سے تم راضی ہو - اب جس کو چاہتے ہو - کیوں کہ شانِ مسجدیت کعبہ میں ہونے والی تھی - فَوَلِّ وَجْهَكَ؛ اب تم اپنا منہ پھیر لو - شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - شَطْرَ؛ جہت - جانب نیز نصف الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ باحرامت مسجد - کیونکہ حرم کعبہ میں درخت کا ثنا - شکار کرنا درست نہیں - جنگ و جدال تو بالکل حرام ہے - وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ؛ اور جہاں - وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ؛ اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں ہو - فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ؛ اپنا منہ مسجدِ حرام کی طرف کر لو - کچھ ٹھیک کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں - مدینہ والوں کے لئے مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے - ہم اہل ہند کے لئے شمال و جنوب کے درمیان اور حیدرآباد والوں کے لئے قبلہ نما اور مقناطیس سے ۱/۲ ۱۳ درجہ شمال کی طرف مائل - یہ ضروری نہیں، بہتر ہے - قبلہ معلوم نہ ہو تو جدھر تھری و کوشش کے بعد نماز ہو جائے درست ہے - اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ؛ بے شک اہل کتاب - بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے - لاکھ اعتراضات کریں - شبہ ڈالیں - لَيَعْلَمُوْنَ - خوب جانتے ہیں - اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ - کہ تحویلِ قبلہ ہی ان کے

رب کی طرف سے حق ہے۔ اس بات کو وہ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ پیغمبر آخر الزماں صاحبِ قبلتین ہوں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ؛ اور خدا ان کے کاموں سے غافل نہیں۔

ترجمہ:- ہم دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے چہرے کے آسمان کی طرف بار بار بلند ہونے کو، اب ضرور جس قبلہ کو تم پسند کرتے ہو اسی کی طرف ہم تم کو پھیر دیں گے (پس نماز میں) مسجدِ حرام کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو اور (اے مسلمانو!) تم بھی جہاں کہیں ہو (نماز میں) اسی کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور بے شک اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ وہ (تحويلِ قبلہ) ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ اس سے بے خبر نہیں۔

وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ تَاتِبَعُوا قِبْلَتَكَ

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ

وَلَيْنَ آتَيْتَ؛ اور اگر تم لے جاؤ۔ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ؛ ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے۔ بِكُلِّ آيَةٍ؛ ہر قسم کی نشانی۔ معجزہ۔ دلیل و برہان۔ مَا تَبِعُوا؛ اتباع نہ کریں گے۔ پیروی نہ کریں گے۔ نہ مانیں گے۔ قِبْلَتَكَ؛ تمہارے قبلہ کو۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ؛ اور تم بھی تابع نہیں ہونے والے ان کے قبلہ کے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ؛ کوئی کب مانتا ہے قِبْلَةَ بَعْضٍ؛ کسی دوسری کے قبلہ کو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ؛ اور اگر تم ان کے ہوا و ہوس کے تابع ہو جاؤ۔ ان کی خواہش کی پیروی کرو۔ ان کی مان لو۔ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ؛ بعد اس کے کہ تمہارے پاس آچکا۔ مِنَ الْعِلْمِ؛ علمِ صحیح۔ علمِ حق و حقی۔ حکمِ الہی۔ إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ؛ تب تو تم بے محل کام کرنے والوں اور ظالموں سے ہو جاؤ گے۔

ترجمہ:- (یا محمد!) اور اگر تم اہل کتاب کے پاس (سارے معجزے) تمام دلائل لے جاؤ گے، تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی طرف نہ رخ کریں گے (نہ مانیں گے) اور تم بھی ان کے قبلہ کو ماننے والے نہیں۔ اور یہ اہل کتاب بعض، بعض کے قبلہ کو کب مانتے ہیں۔ اور اگر تم ان کے ہوا و ہوس کے تابع بن جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس علمِ صحیح و حقی الہی آچکی تب تو تم بڑے بے انصاف اور بے محل کام کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ ؛ یہ اہل کتاب - وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی - يَعْرِفُونَهُ ؛ ہمارے رسول کو پہچانتے ہیں - كَمَا يَعْرِفُونَ ؛ جیسے پہچانتے ہیں - أَبْنَاءَهُمْ ؛ اپنے بچوں کو - ابی ابن کعب نے جو پہلے اہل کتاب سے تھے کہا - اولاد میں بیوی کی خیانت کا احتمال ہے مگر آپ کی رسالت اس سے زیادہ قطعی و یقینی ہے - وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ ؛ اور ان میں سے ایک فریق یعنی علماء اہل کتاب - لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ؛ حق بات کو چھپاتے ہیں - کتمان حق کرتے ہیں - حق پوشی کرتے ہیں - وَهُمْ يَعْلَمُونَ ؛ حالانکہ وہ جانتے ہیں - صاحب علم ہیں ، جان بوجھ کر - دیدہ و دانستہ - ترجمہ :- یہ اہل کتاب تم کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو - اور ایک فریق ان میں سے (علماء اہل کتاب) تو جان بوجھ کر حق پوشی کرتا ہے -

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۸﴾

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ؛ حق وہی ہے جو تمہارے رب سے ملا ہے - فَلَا تَكُونَنَّ ؛ پھر تم ہرگز نہ بنو - مِنَ الْمُمْتَرِينَ ؛ شک و شبہ میں پڑنے والوں سے - ترجمہ :- حق وہی (حکم) ہے تمہارے رب سے ملا ہے (یعنی تحویل قبلہ) پھر تم ان شبہ کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بنو -

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴿۱۹﴾

أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾

وَلِكُلِّ ؛ اور ہر ایک کے لئے - وَجْهَةٌ ؛ جہت - جانب - وَجْهَةٌ جِهَةٌ ہو جاتا ہے جیسے وَزْنٌ زِنَةٌ ہو جاتا ہے - وَزْنٌ اور وَجْهَةٌ میں تغیر نہیں ہوتا - هُوَ مَوْلِيهَا ؛ کہ وہ یعنی اللہ اس کی طرف یعنی قبلہ کی طرف پھیر دیتا ہے ، موڑ دیتا ہے - فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ؛ اے مسلمانو! تم خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرو - دوڑو - خیر تو اطاعتِ الہی میں ہے - أَيُّنَ ؛ کہاں - أَيُّنَ مَا تَكُونُوا ؛ تم جہاں کہیں ہو - يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ؛ تم سب کو اللہ سمیٹ کر لائے گا - إِنَّ اللَّهَ ؛ بے شک اللہ - عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ ہر شے پر قادر ہے -

ترجمہ:- اور ہر ایک کے لئے ایک جہت ہے۔ وہ (اللہ) اس کی طرف پھیر دیتا ہے (کعبہ، قبلہ اسلام، قبلہ محمدی ہے) تم خیر کے کاموں کی طرف دوڑو (اور دوسروں سے سبقت لے جاؤ۔ خیر پوچھو تو اسی طرف ہے جس طرف اللہ رہنمائی کرے) تم جہاں کہیں ہو اللہ تم کو سمیٹ کر (قبلہ محمدی کی طرف) لائے گا (تم کو اعتراض کرنے کا حق نہیں) اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ (جہاں چاہے شانِ مہودیت کی تجلی فرما سکتا ہے)۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ؛ اور جہاں کہیں سے تم نکلو، مکہ ہو یا کوئی اور شہر جہاں سے چلو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ؛ پس تم اپنا منہ پھیر لو۔ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ؛ اور بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ؛ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، ناواقف نہیں، تم لوگ اتباعِ رسول، توجہ الی الکعبہ کرتے ہو یا نہیں اللہ سب جانتا ہے۔

ترجمہ:- اور تم جہاں کہیں سے نکلو اپنا منہ (نماز میں) مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَاَلَيْسَ عَلَيْنَكُمْ لَعْنَةُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۱۷﴾

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ؛ اور جہاں سے تم نکلو، چلو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ؛ تم اپنا منہ پھیر لو، موڑ لو۔ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ كُنْتُمْ؛ اور اے مسلمانو! تم بھی جہاں کہیں ہو، جہاں رہو۔ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ؛ تم بھی اتباعِ نبی و حکمِ خدا میں اسی کی طرف اپنے منہ پھیر لو۔ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ؛ تاکہ نہ۔ لَعْنَةُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ؛ تاکہ نہ رہے۔ لِلنَّاسِ؛ لوگوں کے لئے۔ عَلَيْنَكُمْ؛ تم پر۔ حُجَّةٌ؛ جھگڑا۔ الزام۔ غلبہ۔ دلیل قوی۔ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ؛ ہم نے تمہیں قبلہ کا حکم اس لئے دیا کہ مخالفین سے بالکل بے تعلق ہو جائے۔ نیز جب خود ان کی کتابوں میں نیا آخر الزماں کا صاحبِ قبلتین ہونا مذکور ہے۔ یعنی دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنا۔ تو اب ان کا اعتراض

کیا چیز ہے؟ اور ایسے اعتراض سے ان کو کیا غلبہ ہو سکتا ہے؟ اِلَّا الدِّينَ ظَلَمْنَا مِنْهُم - ظَلَمَ کے معنی چھپانے، روکنے کے ہیں۔ اسی سے ظلمت ہے۔ کیونکہ تاریکی میں ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ اور وہ آدمی کو چلنے سے روکتی ہے۔ یعنی ظالمین، حق پوش ناحق نیوش بے انصاف۔ ان کے جھوٹے اعتراض تو ہوتے ہی رہیں گے۔ کبھی حق بات ان کے منہ سے نہ نکلے گی۔ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي؛ ان سے کیا ڈرتے ہو، مجھ سے ڈرو۔ خدا واجب الاطاعت ہے، نہ کہ یہ ظالم۔ نشیہ، عظمت و جلال سے متاثر ہونے کو کہتے ہیں۔ چاہے خوف اذیت نہ بھی ہو۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ؛ خدا سے اس کے جاننے والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَسْمِعُ غَلِيظِكُمْ؛ اور تھمیل قبلہ کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ تجلی جامع تمہارا قبلہ ہو۔ اور میں تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کروں۔ اور قبلہ محمدی دائم و قائم رہے۔ وَلَعَلَّكُمْ؛ اور شاید کہ تم، اور توقع ہے کہ تم، اور تاکہ تم۔ تَهْتَدُونَ؛ درست راستہ پر ہو، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، تم کو راہ راست مل جائے۔

ترجمہ :- (یا محمد) تم جہاں سے نکلو اپنا منہ (نماز میں) مسجد حرام کی طرف کر لو۔ (اے مسلمانو!) اور تم بھی جہاں کہیں رہو (ہمارے رسول کی اتباع میں) اسی کی طرف اپنے منہ پھیر لو۔ تاکہ تم پر لوگوں کا کوئی اعتراض نہ رہے۔ مگر ان میں سے جو ظالم و حق پوش ہیں (وہ تو اعتراض کرتے ہی رہیں گے) ان سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو۔ اور اس لئے کہ تم کو اپنے پورے انعامات عطا کروں (اور نعمت و فضیلت کو مکمل اور تمام کروں) اور تم (اصل مقصد کی طرف) راہ پاؤ۔

تھمیل قبلہ کے متعلق چند امور پر متوجہ کرایا گیا ہے۔ خدا کسی جہت یا مقام میں محدود نہیں۔ قبلہ صرف جہت جامع ہے مقصود خدا کی اطاعت و فرماں برداری ہے۔ تبدیل قبلہ سے مطیع و غیر مطیع کی تمیز ہوگئی۔ فرماں بردار بے چون و چرا کعبہ کی طرف عین نماز میں مڑ گئے۔ ذرا سی بھی تاخیر نہ کی ع ہر قوم و ملتے را دینے و قبلہ گا ہے اب ہدایت پر نہ یہودی و نصرانی ہیں اور نہ مرکب ہدایت بیت المقدس۔ مسلمان خیر امت ہیں اور کعبہ مرکب ہدایت ہے۔ یہود و نصرانی باہم بھی تو قبلہ کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ ان کو مسلمانوں کے قبلہ کے متعلق اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ بُت پرستوں کے قبلے تو سیکڑوں ہزاروں بُت ہیں۔ بھلا یہ بھی کچھ منہ کھول سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے کچھ کعبہ کے سامنے ہونا بھی شرط نہیں۔ جہت مل جائے تو کافی ہے۔ جہت مشتبہ ہو جائے تو جدھر منہ کر کے نماز پڑھو، ہو جاتی ہے۔ کعبہ کی عمارت ٹوٹ جائے تو مسلمانوں کی نماز بند نہیں ہوتی، کیوں کہ قبلہ سے مقصد صرف جہت جامع ہے نہ کہ کعبہ کی دیواریں۔

كَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ قَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٤١

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ؛ جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں۔ دَسُوْلًا مِّنْكُمْ؛ رسول تم ہی میں سے۔ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا؛ جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے۔ وَيُزَكِّيْكُمْ؛ اور تم کو پاک کرتا ہے نجاستِ شرک و کفر و فسق و مادیات سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ؛ اور تم کو کتاب اللہ اور حکمت و عرفان کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ؛ اور تم کو تعلیم دیتا ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ؛ جو تم جانتے نہ تھے۔

ترجمہ:- جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا۔ جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور تم کو (علماء و عملا) پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تم کو تعلیم دیتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔

مسلمانو! تمہارا قبلہ الگ ہے۔ جس طرح تمہارا رسول جدا ہے۔ ہم نے امتیاز خاص سے سرفراز کیا ہے۔ جس طرح کہ تمہارے رسول کو ممتاز کیا۔ وہ تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے۔ اور تم اس کو یاد رکھ کر قاری ہو جاتے ہو اور تم کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے اور تم مفسر ہو جاتے ہو اور تم کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تم مجتہد اور متکلم و صوفی کہلاتے ہو۔ اور تم کو اپنی فیضِ صحبت و تربیت سے آلائشِ مادیات سے پاک کر دیتا ہے اور تم میں نورِ روحانیت جلوہ گر ہوتا ہے۔ ان کے سوا اور بہت سے معارف و علوم سکھاتا ہے۔ جس سے تم واقف نہ تھے۔ پھر تم کو کسی اور کی باتوں سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرْ وَاَلِي وَاَلَا تَشْكُرُوْنَ

فَاذْكُرُونِيْ؛ پس اتنے احسانات میں نے تم پر کئے ہیں تو تم کو چاہیے کہ مجھے نہ بھولو۔ ہمیشہ میری یاد میں رہو۔ اَذْكُرْكُمْ؛ میں بھی تمہارا خیال کروں گا۔ وَاَشْكُرْ وَاَلِي؛ اور میرا شکر ادا کرو۔ میرے احسانات کی قدر کرو۔ وَاَلَا تَشْكُرُوْنَ؛ اور میرے احسان کو نہ چھپاؤ، ناحق شناسی نہ کرو۔ اس کو اقتضاءِ محل کے مطابق صرف کرو۔

ترجمہ:- پس تم میری یاد میں رہو، میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ اور میرے انعامات کا شکر یہ ادا کرو۔ (ان کو بر محل صرف کرو) اور ان کی ناقدری نہ کرو۔

ذکر نسیان و غفلت کے مقابل ہے۔ یاد بھول کے مقابل ہے ذکر اور یاد کے لئے کچھ الفاظ کا کہنا ضرور نہیں۔ میرے سامنے میرا دوست ہے۔ میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ تو وہ مجھے یاد ہے۔ بے ضرورت نام لے لے کر پکارنے کی کیا حاجت ہے۔ بلکہ ایک قسم کی بے تہذیبی ہے۔ ع بہ مخلفے کہ منم ذکر یار بے ادبی ست

ذکر کے مختلف اقسام ہیں۔ اور ہر ایک پر جدا آثار مرتب ہوتے ہیں۔ (۱) ذکرِ جہری۔ پکار کر (۲) ذکرِ خفی۔ آہستہ۔ (۳) ذکرِ لسانی۔ زبان سے۔ (۴) ذکرِ قلبی۔ دل سے۔ (۵) ذکرِ جس دم، سانس روک کر۔ (۶) ذکرِ بغیر جس دم۔ (۷) ذکرِ دائمی یا دوام حضور۔ (۸) ذکرِ احيانی، کبھی کبھی یاد کرنا۔ ذکرِ جہری و جس دم سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور سُستی دُور

ہوتی ہے۔ ابتداءً ذکرِ جہری و جس دم کی ضرورت ہے۔ ذکرِ جہری سے خطرات دفع ہوتے ہیں۔ جذبات اُبھرتے ہیں۔ عشق و محبت میں زور پیدا ہوتا ہے۔ بے قراری اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ ذکرِ خفی سے اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے۔ فنایت و محویت آتی ہے۔ ذکرِ جہر کرنے والوں کو قوالی میں مزاملتا ہے اور ذکرِ خفی والوں کو تفکر اور استغراق اور قرآن میں لطف آتا ہے۔ ذکرِ جہر والوں پر فنایت آتی ہے جیسے کسی کو پچھونے کاٹا ہو۔ یا آگ میں جل رہا ہو۔ چیختا ہے۔ چلاتا ہے۔ تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔ ذکرِ خفی والوں پر فنایت آتی ہے جیسے کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو، یا پانی میں ڈوب کر مرا ہو۔ غریب نے جان دے دی۔ نہ چیخ نہ پکار۔ نہ ہائے نہ وائے۔ بے چارے نے سانس تک نہ لی اور ختم شد۔

کلمہ طیبہ سے خطرات و اوہام دفع ہوتے ہیں اور ماسوا اللہ کی نفی ہوتی ہے۔ اسم جلالہ یعنی اللہ اللہ سے استغراق پیدا ہوتا ہے۔ بے خودی آتی ہے۔ ہو اور اللہ سے بالخصوص محویت و بے خودی آتی ہے۔

عورت کو خواب میں دیکھنے سے صبح کو نہانا پڑتا ہے۔ شیخ کا تصور اپنے تقدس و شانِ جامع انسانی کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ہند ابن ابی ہالہ سے حلیہ حبیبِ خدا پوچھا تو یہ بھی فرمایا لَا تَعْلَقُ بِهِ؛ تاکہ میں اس سے لٹک جاؤں اس سے ربط پیدا کر لوں۔ مادہ پرست علماء نہیں مانتے نہ مانیں۔ ان کو سادہ دلی مبارک۔ ہم کو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ بھلا کوئی اپنے دوستوں کی تصویروں کے الہم کو جلاتا بھی ہے؟ شیخ کا تصور باب الفتوح ہے۔ باب الولا یہ ہے معراج شریف میں حبیب رب العالمین نے کیا انبیاء سابقین سے ملاقات نہیں کی تھی؟ مہمان و محبوبانِ خدا سے ملاقات کا میسر نہ ہوتا تم کو مبارک۔ ہم کو

نہیں تقدیر عمل کچھ بھی مرے جیب و گریباں میں

مگردل میں ہیں یارب تیرے محبوبوں کی تصویریں (حسرت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے مومنو! اے ایمان دارو! اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اسْتَعِينُوا؛ مدد مانگو، اعانت طلب کرو۔ اسْتَعَانَتْ لَوْ۔ بِالصَّبْرِ؛ صبر سے۔ صبر بھوک کو بھی کہتے ہیں۔ وَالصَّلَاةِ؛ نماز۔ دُعا کو بھی صلوٰۃ کہتے ہیں! إِنَّ اللَّهَ۔ بے شک اللہ۔ مَعَ الصَّابِرِينَ؛ صابروں کے ساتھ ہے۔ تکلیف برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پس معنی یہ ہوئے مصائب کو برداشت کرو۔ اور دُعا کرتے رہو یا روزے رکھو، نماز پڑھو۔

صبر کے کئی اقسام ہیں۔ صَبْرٌ عَلَى الْعِبَادَةِ؛ عبادت کی مشقت کو برداشت کرنا۔ صَبْرٌ عَنِ الْمَغْصِيَةِ۔ گناہ سے بچنے میں جو سختی ہے اس کو برداشت کر لینا۔ صَبْرٌ عَلَى الْبَلَاءِ مصائب و بلا یا کو برداشت کر لینا۔ نیز صبر کی دو قسمیں ہیں:- (۱) بدنی۔ (۲) نفسانی۔ پھر بدنی کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) فعلی: مشقت اور تکلیف دہ کاموں کو کرنا۔ (۲) انفعالی۔ درد اور تکلیف کو برداشت کر لینا۔ صبر نفسانی۔ نفس کو اس کی خواہشوں سے روکنا۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ عفت۔ خواہشِ شکم و طلبِ نساء سے روکنا۔ زہد۔ بے ضرورت چیز سے خود کو روکنا۔ تقویٰ۔ دین میں نقصان دہ کاموں سے روکنا۔ حلم۔

انتقام سے روکنا۔ قناعت۔ تھوڑے پر راضی رہنا۔ متانت۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتعل نہ ہو جانا۔ بات یہ ہے کہ تکلیف کے وقت خدا یاد آتا ہے۔ غفلت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہی ہے۔ بعد خیالی کا دور ہونا ہی ہے، پھر اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ کا جلوہ دیکھ لو۔

ترجمہ:- اے ایمان والو! صبر سے صلوة سے مدد لو۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

مسلمانو! تحویلِ قبلہ سے کیا پریشان ہو؟ تم پر بڑے بڑے مصائب آنے والے ہیں۔ صبر کی عادت ڈالو۔ نماز پڑھو۔ دربارِ خداوندی میں حاضر ہوتے رہو۔ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم کو تمام مشکلات میں کامیابی عطا کرے گا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵﴾

وَلَا تَقُولُوا؛ اور نہ کہو۔ لِمَنْ يُقْتَلُ؛ ان لوگوں کو جو شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ؛ راہِ خدا میں۔ اَمْوَاتٌ؛ مردے۔ اموات جمع میت۔ اس کی اصل مَيُوْتٌ۔ بَلْ؛ بلکہ۔ اَحْيَاءٌ؛ وہ زندہ ہیں جَحِيٌّ؛ اس کی اصل حَيُوْتٌ ہے۔ وَّلٰكِنْ؛ مگر۔ وَّلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ؛ تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں۔ تم محسوس نہیں کرتے۔ تم نہیں جانتے۔

ترجمہ:- اور جو راہِ خدا میں مارے جاتے ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ مگر تم کو اس کا شعور نہیں۔

ہرگز نہ میرداں کہ دش زندہ شد بھشوق

ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما

نامرد مرتا روز ہے

مردوں کی موت اک بار ہے

ہرگز نہیں مرتا ہے وہ

مرنے کو جو تیار ہے

با آبرو ہو زندگی

بے آبرو بے کار ہے

گر ہمت مردانہ ہو

آسان ہر دشوار ہے

مسلمانو! ہمارے بزرگوں کا محبوب اللہ تھا۔ اس کا رسول تھا۔ وہ اپنے محبوب سے ملنے کیلئے تیار تھے سر دیتے تھے اور حیاتِ جاودانی لیتے تھے۔ وہ زندہ ہیں۔ ان کا نام نامی زندہ ہے۔ تم کو خدا اور رسول سے ربط نہیں، کوئی مضبوط علاقہ نہیں۔ نہ ان سے ملنے کی طلب ہے۔ تمہارا دل دنیا کے چند خر مہروں میں پھنسا ہوا ہے۔ تمہارا محبوب سیم و زر ہے۔ تم کو اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر ہے۔ تم نشاۃ ثانیہ، زندگیِ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تمہارے پاس مرنا تمام مالوفات، محبوبات سے چھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم موت سے بھاگتے ہو، تمہارے بزرگ ایک ہی دفعہ مرنا ہے سمجھتے تھے اور اس پر جری تھے۔ تم سمجھتے ہو جینا ایک ہی دفعہ ہے۔ لہذا مرنے کے نام سے گھبراتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ اِلَّا ضَرَبَهُمُ اللّٰهُ بِالذَّلٰلِ؛ جب قوم جنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ خدا اس پر ذلت ڈالتا ہے۔ تم میں عزتِ نفس، خود داری، آزادی کی روح نہیں رہی۔ تم ذلیل ہو، خوار ہو، غلامی تمہارا لباس ہے اور تم کو نظر نہیں آتا۔ تم دون ہمتی کی

آب و ہوا میں رہتے ہو اور تم کو احساس نہیں۔ تم کو اپنے بزرگوں کے نام پر فخر کرنے کا حق نہیں، تمہاری نسبت سے ان کی ذلت ہوتی ہے۔ تمہارے پاس مذہب کوئی چیز نہیں۔ تمہارا مقصد حیات صرف کھانا پینا اور اللہ کی دی ہوئی خوشبودار، خوش ذائقہ نعمتوں کو متعفن اور ناپاک کرنا ہے۔ اللہ تم کو اولوالعزمی سے تمہارے شریف خون میں جوش دے۔ تم کو صحیح احساس دے۔ تم کو تمہاری ذلت و خواری پر متنبہ کرے۔ تم کو جھنجھوڑے، اور تم کو اٹھا کر بٹھا دے۔ اور تمہارے منہ دھلا دے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الضَّالِّينَ ۗ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۗ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ؛ اور ہم تم کو بلا میں ڈالیں گے، تم کو جلا کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ؛ کچھ خوف اور بھوک سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ؛ اور مالوں، جانوں اور ثمروں کی کمی سے، ان کے نقصان سے۔ ثمرات سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کے محبوب ہیں یا ان کی جان و مال یا باغوں کے میوے یا پیداوار۔ وَبَشِيرٍ؛ اور بشارت دو، مژدہ دو۔ خوشخبری دو۔ الضَّالِّينَ؛ صابروں کو، برداشت کرنے والوں کو، مصائب جھیلنے والوں کو۔ الَّذِينَ؛ وہ لوگ جو۔ ان لوگوں کو جو، إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ؛ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے، تکلیف و ایذا پہنچتی ہے۔ قَالُوا؛ انہوں نے کہا، تو وہ کہتے ہیں۔ إِنَّا لِلَّهِ؛ بے شک ہم اللہ کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؛ اور بے شک ہم اس کی طرف واپس ہونے والے ہیں، اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے، لوٹنا ہے۔

ترجمہ:- اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ کچھ خوف سے۔ کچھ بھوک و ناداری سے کچھ مال، جان اور پیداوار کے نقصان اور بار آوری کی کمی سے اور ان صابروں کو بشارت دو جن کو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں (انا للہ وانا الیہ راجعون) ہم تو اللہ کی ملک ہیں اور ہم کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔

مسلمانو! جب ہم خود اللہ کی ملک ہیں۔ تو اللہ اپنی ملک میں جو تصرف کرے اس کا وہ حق دار ہے۔ العبد وما ملکت یداہ لمولاه۔

جو کچھ ہے وہ آقا کا، کچھ بھی نہیں بندے کا حسرت ترا بندہ ہے وہ تجھ کو بھلا کیا دے

جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع کریں گے، واپس جائیں گے تو اللہ جو ہمارا مقصود ہے، ہمارا آقا ہے۔ بس ہے ہمارے آباء و اجداد، ازواج و اولاد سب اسی کے پاس حاضر ہیں، ہم بھی اُس کے پاس جائیں گے اور سب کو وہیں

پائیں گے، ایک دن مرنا ضرور ہے، سب سے چھوٹا ضرور ہے۔ ایک ایک کو چھوڑنا بھی ایسا ہے جیسے سب کو ایک دم چھوڑنا، موت کا خوف آدمی کو نامرد بناتا ہے، بے کار بناتا ہے۔ خدا کی محبت کو ترقی دو، موت آسان ہو جاتی ہے۔

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۵۹﴾

اُولَٰئِكَ ؛ یہی لوگ ہیں۔ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ ؛ ان پر الطاف و کرم ہیں۔ مرحبا و آفریں ہے۔ مژدہ قربت ہے۔ مِّن رَّبِّهِمْ ؛ ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَرَحْمَةٌ ؛ اور رحمت۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ؛ اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ راہ پائے ہوئے۔ درست راستہ پر چلنے والے، کامیاب۔

ترجمہ :- یہی لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے مژدہ ثواب اور رحمت ہے اور یہی ہیں (کامیاب) راہ یاب۔

واضح ہو کہ حیات مرکب حرکت کو کہتے ہیں۔ یعنی جان سے حرکت ہے۔ اور جب تک حیات باقی ہے سب چلت پھرت ہے۔

جو کچھ ہم کھاتے ہیں۔ معدے میں جا کر ہضم ہوتا ہے۔ وہاں سے جگر میں پہنچتا ہے اور ہضم ہو کر خون بنتا ہے، پھر دل میں پہنچتا ہے، اور تمام جسم میں گردش کرتا ہے، اور ہضم خاص حاصل کرتا ہے اور روح حیوانی بنتا ہے۔ روح حیوانی کا خلاصہ نسہ کہلاتا ہے۔ نسہ تک جتنی چیزیں ہیں، بے حس ہیں، بے حرکت ہیں۔

اصل صاحب ادراک و علم و حرکت ایک جوہر مجرد یعنی غیر مادی ہے۔ جس کو روح کہتے ہیں۔ جب تک جسم میں اور روح میں مناسبت رہتی ہے نسہ کے توسط سے روح جسم میں تصرف کرتی رہتی ہے اور جسم اس کے ارادے پر حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ موت سے دونوں میں افتراق اور جدائی پیدا ہوتی ہے۔ مسلم غیر مسلم، شہید غیر شہید، سب کی موت روح و تن دونوں کی جدائی ہی سے ہوتی ہے۔ دراصل ہی تو روح ہے اور تن تو بے جان، بے حس و حرکت ہے، شہداء پر عالم ارواح میں روک ٹوک نہیں، جد ہر چاہیں پھرتے ہیں۔ ان کو عالم ارواح میں بھی ایک قسم کا تصرف رہتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ صابریں کے اعمال کی نقل کو عبادت فرماتا ہے۔ یعنی حج و عمرہ اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا جو حقیقتہً حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسمعیلؑ و حضرت ہاجرہ کے اعمال کی نقل ہے، جو ہمارے لئے عبادت بنا دی گئی ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الْبَيْتَ ۖ وَأَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

أَنْ يَّطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۶۰﴾

اِنَّ ؛ بے شک ۔ الصَّفَا ؛ خانہ کعبہ کے مشرقی جانب ایک پہاڑی ہے ۔ جو دامن کوہ ابو قیس میں واقع ہے ۔ وَالْمَرْوَةُ اور کعبہ کے شمالی جانب قیقعان کے دامن میں ایک پہاڑی ہے ۔ ان دونوں پہاڑیوں پر زمانہ جاہلیت میں بُت رکھے گئے تھے ۔ اسلام نے ان جُوں کو وہاں سے نکال دیا ۔ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں بے قراری کے ساتھ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سات دفعہ دوڑی تھیں ۔ اور اللہ نے حضرت اسمعیل کے پاؤں مارنے سے چشمہ زمزم پیدا کر دیا ۔ اب صفا و مروہ پر دوڑنا داخل اعمال حج ہے ۔ کیونکہ یہ بے قراری ، صادقین و صابرین کا کام تھا ۔ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ؛ ان چیزوں سے ہے جن سے خدا کا خیال و شعور پیدا ہوتا ہے ۔ شَعَائِرُجِ شَعْبِرَةَ يَاسُغْرَةَ ۔ علامت ، مقامات و اوقات عبادت جیسے کعبہ ۔ عرفات ، مزدلفہ ، صفا و مروہ جمع مساجد اور جیسے رمضان ، حج کے مہینے ، عیدین ، جمعہ اور دیگر علامات جیسے اذان و اقامت ۔ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ ؛ پس جس نے حج بیت اللہ ادا کیا ۔ اَوْ اِغْتَمَرَ يَاعْمَرُ كَمَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ ؛ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ۔ جُوں کی وجہ سے لوگ صفا و مروہ پر دوڑنے کو برا سمجھتے تھے ۔ اسلام نے ان جُوں کو نکال دیا ، تو اب بھی صفا و مروہ پر دوڑنے کو برا سمجھنا درست نہیں ۔ صفا و مروہ پر دوڑنا امام شافعیؒ کے پاس فرض ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے پاس واجب ہے ۔ قربانی سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے ۔ اَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ؛ ان دونوں کے پاس پھرے ۔ جانا ایک پھیرا ہے اور آنا دوسرا پھیرا ہے ۔ جانا اور آنا دونوں مل کر ایک پھیرا نہیں ۔ يَطُوفُ ۔ اصل میں يَطُوفُ تھا ۔ باب تَفْعَلُ سے تَا كُوطًا بنا کر ادغام کیا گیا ابتداء بہ سکون ہونے کی وجہ سے ہمزہ وصل لایا گیا ۔ اَطُوفُ ہوا ۔ وَمَنْ تَطُوعَ خَيْرًا ؛ اور جو خوشی سے نیکی کرے ۔ طُوعٌ ؛ خوشی ۔ طُوعًا وَ كَرْهًا ؛ چار و ناچار ۔ فَاِنَّ اللّٰهَ ؛ بے شک اللہ ۔ شَآكِرٌ عَلَيْنَمْ ؛ قدر داں ، واقف ہے ۔

ترجمہ :- بے شک صفا و مروہ پہاڑیاں خدا کی یاد پیدا کرنے والی نشانیوں اور مقامات سے ہیں ۔ پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کچھ گناہ نہیں کہ ان کے (پھیرے کرے) طواف کرے اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیک کام کرے تو اللہ اس کا قدر داں اور اس سے باخبر ، واقف ہے ۔ مذہب اصل میں سب کا ایک ہے ۔ بہت کم اختلاف ہے ۔ تحویل قبلہ اور رسالت محمدی اور دیگر امور ، آسمانی کتابوں میں موجود ہیں ۔ ساری خرابی حق پوشی ، تاویل بے جا اور عمل میں کاہلی سے پیدا ہوئی ہے ، اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ ؛ بے شک جو لوگ ۔ يَكْتُمُوْنَ ؛ چھپاتے ہیں ، حق پوشی کرتے ہیں ۔ كَتَمَانَ واقعات کرتے ہیں ۔ مَا اَنْزَلْنَا ہم نے جو اتارا ۔ مِنَ الْبَيِّنَاتِ ؛ واضح دلائل ، ظاہر احکام ، ناقابل تاویل بیانات ۔ وَالْهُدٰى ؛ اور ہدایت ۔ مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ ؛ بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ۔ لِلنَّاسِ ؛ لوگوں کے لئے ، سب کے فائدے کے لئے ۔ فِي الْكِتٰبِ ؛

کتاب میں اُولَئِكَ وہ لوگ۔ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ ؛ ان پر خدا لعنت کرتا ہے اور خیر و برکت موقوف ہو جاتی ہے۔ پستی اور ادبار آ جاتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ۔ اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی پھٹکار ان پر پڑتی ہے۔ ترجمہ :- بے شک جو لوگ واضح احکام و ہدایت کو چھپاتے ہیں جن کو ہم نے اُتارا تھا بعد اس کے کہ ہم نے ان کو کتاب اللہ میں لوگوں کے لئے صاف صاف بیان کر دیا تھا، ان پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور سارے لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۰﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ؛ مگر جن لوگوں نے توبہ کی۔ وَأَصْلَحُوا ؛ اور اصلاح حال کیا، اپنی درستی کر لی۔ اور نیکی اختیار کی۔ وَبَيَّنُّوا ؛ اور حق ظاہر کر دیا، حق بات صاف صاف کہہ دی۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ؛ تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، رحمت سے ان کی طرف رجوع کروں گا، ان کی غلطی معاف کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ؛ اور میں تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا ہوں، اور بڑا ہی رجوع کرنے والا، مائل ہونے والا ہوں۔

ترجمہ :- مگر جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اظہارِ حق کر دیتے ہیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں تو بڑا ہی رجوع کرنے والا، (مائل ہونے والا ہوں)۔ اور رحمت کرنے والا ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ

عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۳۱﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ؛ بے شک کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک منکرین، حق پوش، وَمَاتُوا ؛ اور مر گئے وَهُمْ كُفَّارًا ؛ بحالیکہ وہ کفار تھے، ایسے حال میں کہ وہ منکرِ حق تھے بحال کفر۔ أُولَئِكَ ؛ وہ لوگ۔ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ؛ ان پر خدا کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، ہر ایک کی پھٹکار ہے۔

ترجمہ :- بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مرے تو کافر مرے ! ان پر خدا کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

خُلْدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۳۲﴾

خُلْدِينَ فِيهَا ؛ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَا يُخَفَّفُ ؛ تخفیف نہ کی جائے گی، کمی نہ ہوگی، نہ کم کیا جائے گا۔

عَنْهُمْ ؛ ان سے ۔ اَلْعَذَابُ ؛ تکلیف ، آرام سے روکنا ۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ؛ اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی ۔ اور نہ ان کو نجات ہی ہوگی ۔ اِنظَارٌ ؛ مہلت دینا ، فرصت دینا ۔

ترجمہ :- اسی حال میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کو اس سے فرصت ہی ملے گی ۔

واضح ہو کہ اس مقام میں علماء کا اختلاف ہے ۔ بعض کہتے ہیں خلود کے معنی ایک زمانہ دراز تک رہنے کے ہیں ۔ جہنم میں ایک دراز زمانے تک رہنے کے بعد رحمن اپنے قدم رکھے گا اور جہنم قط قط کرے گی ۔ یعنی غضبِ الہی پامالِ رحمتِ الہی ہو جائے گا ۔ غضبِ عارضی پر حُبِ ذاتی غالب آجائے گا ۔ شجرِ جبرائگ جائے گا ۔ دوزخ سے تو نہ نکلیں گے مگر رحمت ، رحمت سے بدل جائے گی ۔ سَبَقْتُ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي ۔

اور بعض کہتے ہیں قیامت میں علمِ شہود ہو جائے گا ۔ دنیا مزرعۃ لاٰخرہ ہے یہاں علم حاصل نہ کیا تو پھر کہیں حاصل نہ ہوگا ۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ؛ یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ۔ جہل کا نتیجہ عذاب بدلنا ہُم جُلُوْدًا ؛ ہر وقت تازہ عذاب ۔ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ؛ کبھی عذاب کی تخفیف نہ ہوگی ۔ خَلِيْدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؛ کافر کو ابداً بادتک دوزخ میں رہنا ہوگا ۔ باغی کو جس دوام ۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ ۔

وَالْهُكْمُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

وَالْهُكْمُ ؛ اور تمہارا خدا ۔ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؛ خدائے واحد ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ۔ کئی خدا ہوتے تو باہم اختلاف کر سکتے یا نہیں کر سکتے ؟ اختلاف نہ کر سکتے تو ایک بے کار ہوتا ۔ دونوں کی کچھ کچھ چلتی تو نظامِ عالم تباہ ، دو مٹلا میں مرغی مُردار ۔ دونوں کی نہ چلے تو دونوں بے کار ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؛ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ، لایق پرستش نہیں ، جس کا وجود بالذات ہوگا وہی علت ہوگا ۔ علتِ العلل ہوگا ۔ مسبب الاسباب ہوگا ۔ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ؛ وہی رحمن ہے ، رحیم ہے ۔ وہی اسباب کو پیدا کرتا ہے اور اسباب کے موافق نتائج عطا کرتا ہے ۔

ترجمہ :- اور تمہارا خدا تو وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ہے ۔ اس کے سوا کون معبود ہے ؟ (کون موثر ہے) وہ رحمن بھی ہے ، رحیم بھی ہے ۔

اس سے پہلی آیت میں توحید ذات و صفات کا دعویٰ کیا گیا تھا ۔ اس کی رحمت ، اس کے استحقاق نیز اسبابِ معیشت اور اعمال اور ان کے نتائج کی طرف اشارہ فرمایا ۔ اب اس پر عملی استدلال فرماتا ہے ۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَکِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِي الْبَحْرِ

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَقَرِّ

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۸﴾

اِنَّ فِي خَلْقِ ؛ بے شک پیدا کرنے میں ۔ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ؛ آسمانوں اور زمین کے سماء کا لفظ ہر اس چیز کے لئے کہتے ہیں جو سر پر سایہ فگن ہو ۔ جیسے چھت ، ابر ، آسمان ، خواہ ستارے خواہ آفتاب ۔ اَرْضِ ؛ زمین جس پر لوگ ٹھہریں ۔ ممکن ہے اعلیٰ طبقے آسمان کہلائیں اور تحتانی زمین ۔ میرے خیال میں آسمانوں اور زمین کے ساتھ جو سَبَعٌ یعنی سات کا لفظ آتا ہے ، وہ کثرت پر دلالت کرتا ہے جیسے سات دن ، سات سمندر ، سات اقلیم ، اگر اس سے بھی زیادہ سلوات ہوں تو ہوں ۔ اب کوئی ہژدہ ہزار عالم پر غور کرے ۔ اس کے نظام سر پر توجہ کرے ۔ ع

اک ہم آہنگی سب میں ہے موجود ÷ جو سراغِ رُوحِ حقیقت ہے (حسرت صدیقی)

نظام عالم کا ایقان اور ضبط ، عاقل کو راہ ہدایت پر لگا دیتا ہے ۔

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؛ رات دن کے اختلاف میں ۔ کبھی رات ہے کبھی دن ہے ۔ پھر نصف کرۂ زمین پر رات ہے تو نصف کرۂ زمین پر دن ۔ پھر کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی ۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ دنیا ہماری ضرورتوں کے لایق بنائی گئی ۔ وَالْفُلُكِ ؛ اور کشتی ۔ اس کے اصلی معنی گردش کرنے کے ہیں ۔ ہر مستدیر ، گول چیز کو فُلُکٌ کہتے ہیں ۔ اور کشتی کو فُلُکٌ اسی واسطے کہتے ہیں کہ مال چرنے میں اور کشتی پانی میں گردش کرتی ہے ۔ فُلُکٌ میں واحد اور جمع یکساں ہیں ۔ گویا کہ فُلٌّ ؛ کے وزن پر واحد ہے اور اَمْلٌ کے وزن پر واحد جمع ہے ۔ اَلْعَيْنِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ؛ جو چلتی ہے سمندر میں ۔ بَحْرٌ کھاری پانی کا ہوتا ہے ۔ نَهْرٌ مِٹھے پانی کی ہوتی ہے ۔ آدمی پانی کی رَوَاكُثِ کر تالاب وغیرہ سے نکالتا ہے ۔ تو اس کو عربی میں جدول اور اُردو میں نہر کہتے ہیں ۔ جیسے نہر دجلہ ، فرات ۔ نیل ۔ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ؛ ان چیزوں کے ساتھ جو آدمیوں کو نفع دے ۔ مَثَلًا اَشْيَاءِ تِجَارَتٍ ۔ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ؛ اور وہ جو اُتارتا ہے اللہ ، نازل فرماتا ہے ۔ مِنَ السَّمَاءِ ؛ آسمان سے ، اوپر کی جانب سے ، ابر سے ۔ مِنْ مَّاءٍ ؛ پانی سے ۔ فَأَحْيَا بِهِ ؛ پھر اس سے زندہ ، سرسبز و شاداب کرتا ہے ۔ اَلْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؛ زمین کو اس کی موت کے بعد ، اس کی خشکی کے بعد ۔ وَبَثَّ فِيهَا ؛ اور اس زمین میں پھیلایا ۔ مُنْتَشِرًا ۔ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ؛ ہر ایک ریٹکنے والے جانور سے ، چوپایوں سے ۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ؛ اور ہوا کی گردش دینے سے ، بدلنے سے ، ادل بدل ہونے سے ہوا زور سے چلتی ہے تو اس کو عربی میں ریح اور ریح کہتے ہیں ۔ اکثر ریح مفید اور ریح مضر ہوا کو کہتے ہیں اور معمولی ہوا کو عربی میں هَوَاءٌ ہوا ہی کہتے ہیں ۔ پانی سے زمین شاداب ہوتی ہے ۔ خود پانی موکی ہواؤں سے آتا ہے ۔ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَقَرِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ؛ اور ابر ، بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ، رام اور مطبوع ہے کہ

حسب ضرورت برساتا ہے۔ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَغْفِقُونَ؛ البتہ نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، اس قوم کے لئے جو سمجھتی ہے، عقل رکھتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔

ترجمہ:- بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدلنے میں (اور جہازوں) اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کی نفع بخش چیزیں لے کر چلتی ہیں اور اس پانی میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے۔ پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے (سرسبز و شاداب کرتا ہے) اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور (پیدا کرتا) پھیلاتا ہے۔ اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے مسخر و مطیع ہیں (اور باقاعدہ مناسب طور سے برستے ہیں) البتہ باعقل لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں (جو اللہ کی توحید، قدرت، حکومت، حکمت پر دال ہیں)۔

برگ درختانِ سبز در نظر ہوشیار ÷ ہر ورقے دفترے معرفتِ کردگار

ہر گیا ہے کہ از زمین روید ÷ وحدہ لا شریک لہ گوید

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات پر جو گزشتہ آیت میں بیان کئے گئے ہیں غور کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے احسانات مانیں گے اور اس سے محبت کریں گے مگر بعض ناحق شناس، ناشکرے بھی ہوتے ہیں، جو بتوں کو، خیالی معبودوں کو خدا کے برابر چاہتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۹﴾

وَمِنَ النَّاسِ؛ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں۔ مَنْ يُتَّخِذُ؛ جو ٹھیرا لیتے ہیں، مانتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ اللہ کے سوا، غیر خدا کو۔ اِنْدَادًا؛ جمعِ نِد؛ برابر والا، شریک، ہم رتبہ۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ؛ ان فرضی معبودوں کو اتنا چاہتے ہیں جتنا خدا کو چاہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا؛ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایماندار، اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ؛ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مگر ایمان رکھنے والے تو اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا؛ اور کاش سمجھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کاش ان ظالموں کو معلوم ہو جاتا۔ اِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ؛ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا؛ کہ ساری قوت اللہ ہی کی ہے، کوئی خدا کے عذاب سے کسی کو بچا نہیں سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ؛

اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اور یہ کہ عذابِ الہی سخت ہے، بڑی شدت کا ہے۔

ترجمہ:- اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں۔ وہ ان سے (اپنے خیالی معبودوں سے) اللہ کی محبت کے برابر محبت کرتے ہیں مگر ایمان دار لوگ خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کو معلوم ہو جاتا جب وہ عذابِ الہی کو دیکھیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کی ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

عموماً کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس اُمید پر کہ اس سے کوئی نفع حاصل ہوگا۔ جب تمام قوت اللہ ہی کی ہے تو دوسروں سے خیر کی اُمید بے جا ہے۔ جو دینے والا ہے وہ نہ دے تو تکلیف کے سوا کیا ہے۔ بعض نادان کرچین خیال کرتے ہیں کہ اسلام خوف پیدا کرتا ہے اور کرچیناٹی محبت۔ یہ ان کی اسلام سے ناواقفیت ہے جہالت ہے۔ اسلامی شرابِ محبت سے وہ واقف نہیں، اس کو چکھا ہی نہیں، لہذا یہ لاطائل کلام ان کے منہ سے نکلا۔ کیا گناہوں پر جرأت دلانا، عذاب سے بے فکر کر دینا ہی محبت کی تعلیم ہے؟ توبہ! توبہ! یہاں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ؛ ہے۔ بُت پرست۔ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے یہ عیسائی یا کرچین، انسان کے پرستار فنا کو کیا جانیں، بقا کو کیا سمجھیں۔ اب میں محبت کے بحرِ عظیم میں سے ایک چلو پیش کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ جس کے دل میں دردِ محبت ہے اس کو کچھ لطف آجائے۔

محبت کیا ہے؟ ایک طلبِ طبیعت ہے، میلانِ خاطر ہے، جذبہٴ دل ہے۔ یہی طلب ناقابلِ برداشت ہو جاتی ہے تو عشق کہلاتی ہے۔ خلافِ فرمانِ شرع ہوتی ہے تو فسق ہے۔ محبت تمام عالم پر کار فرما ہے۔ مختلف مقام میں اس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ ذراتِ عالم میں کششِ اتصال ہے۔ کراتِ عالم میں تجاذب ہے۔ زمینِ زمینات میں کششِ ثقل ہے۔ حیوانات میں اُلفت و نفرت ہے۔ انسان میں محبت ہے۔ عشق ہے۔ اس کی تحریک اصل میں مافوق العرش سے ہوئی ہے۔

كُنْتُ كَنْزًا مُّخْفِيًّا فَأَخْبَيْتُ أَنْ أُعْرَفَ۔

سرحدِ ازلی در ہمہ اشیا ساری است ÷ ورنہ بر گل نہ زدے بلبل بے دل فریاد

محبت! کبخت محبت! تو کسی کو آرام و چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔

علماء کہتے ہیں۔ منشاءِ محبت کبھی لذت ہوتی ہے وہ آتی بھی جلد ہے اور جاتی بھی جلد۔ کبھی نفع ہوتا ہے۔ ایسی محبت آتی دیر سے اور جاتی جلد ہے۔ کبھی منشاءِ محبت خیر ہوتا ہے۔ ایسی محبت آتی جلد اور جاتی دیر سے ہے۔ مَا هَذَا بِوَجْهِ كَذَابٍ؛ کبھی منشاءِ محبت اقتضاءِ طبیعت ہوتا ہے جیسے ماں باپ کی اولاد سے۔ احسان سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ شریف آدمی محسن سے محبت کرتا ہے۔ کبھی طبیعتوں کی موافقت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اَلْأَزْوَاجُ جُنُودٌ مُّجْتَمِعَةٌ مَاتُوا فَوْقَ مِنْهَا اِيْتَلَفَ؛ وہ یہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ محبت آئی کیسے۔ ایک برقی تپاں گری، اور خرمنِ ہوش و حواس خاکِ سیاہ۔ کبھی دیکھنے، سننے،

صحت میں رہنے سے کچھ محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ محبت کو شراب سے بڑی مشابہت ہے۔ عقل خراب۔ حواس مختل۔ نہ عزت کا خیال نہ آبرو کا لحاظ۔

تم نے کیا سوچ کر محبت کی
دیکھو آگے ہیں مشکلات بہت (حسرت)

مگر کس خانہ عقلش خراب نے سوچ کر محبت کی۔ کسی نے اپنا جلوہ دکھایا۔ کیسی قیامت خیز ساعت تھی۔ غریب تنج محبت کا کشتہ
نجر اُلفت کا گھائل ہو گیا۔ واپس جانا چاہتا ہے مگر محبت کا پنچہ آہنی کس کو کب چھوڑتا ہے۔ تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، کوئی اس پر
رحم نہیں کرتا، جان جائے گی تو یہ عذاب جائے گا۔ دنیا و مافیہا پر اب فاتحہ پڑھ دو، راحتِ دل کا ماتم کرتے رہو، سینہ کو بپی کرو،
چینو، چلاؤ تھک کر پڑ جاؤ سب لا حاصل۔ تمہارے ختم پر اس آسب کا ختم ہے۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَلْعِشْقُ يُخْرِقُ مَاسِوٰی
الْمَخْبُوْبِ؛ حضرت عشق بڑے غیور ہیں۔ شرکت پسند نہیں کرتے۔ انا، لاغیری کا دعویٰ ہے۔ خود کو وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ؛
سمجھتے ہیں۔

صوفیہ صافیہ کے پاس وجہ خلقتِ آدم محبت ہے۔ تکلیفِ شرعی جن و انس میں مشترک ہے۔ طاعت فرشتے بھی
کرتے ہیں۔ انسانوں سے کچھ زیادہ کرتے ہیں۔ محبت ہی بار امانت ہے۔ محبت ہی موجبِ حکومت و خلافت ہے۔

درِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرومیاں

صوفیہ کے پاس ذاتِ الہی عین وجود ہے۔ اس کے سوا کوئی بالذات موجود نہیں۔ ذات سے صفات نمایاں ہوتے ہیں۔
حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادت، کلام، علم میں معلومات نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کو فیضِ اقدس و جعلِ بسیط کہتے ہیں۔
صفاتِ الہی اپنا جلوہ اثر دکھانے کے لئے اپنے مربوب کے طالب ہیں یعنی معلوماتِ الہی پر صفات اپنا اثر کرتے ہیں۔
معلوماتِ الہی کو حقائقِ ممکنات اور اعیانِ ثابتہ کہتے ہیں اور کلیات کو ماہیات اور جزئیات کو ہویات کہتے ہیں۔ اعیانِ ثابتہ
اپنے ظہور میں صفاتِ الہیہ کے محتاج ہیں۔ عینِ ثابتہ کو عبد، اور تجلّی اسماءِ الہی کو اس کا رب کہتے ہیں۔ عبد و رب میں خاص
مناسبت ہوتی ہے۔ جیسا رب ویسا عبد۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تجلّی اسماء و صفاتِ الہی کچھ اور ہے اور بندے سے کچھ اور آثار
نمایاں ہوتے ہوں۔ حقیقتِ ممکن کی جیسی استعداد ہوتی ہے اس کے لائق تجلی ہوتی ہے۔ خلافِ استعداد ہرگز تجلی نہیں ہوتی۔
یہی رازِ قضا، یہی سرِ قدر ہے۔

کوئی شخص کسی چیز یا کسی شخص کو دیکھتا ہے تو اسماءِ الہیہ ہی ظاہر ہوتے ہیں مگر عینِ ثابتہ کی استعداد کے موافق۔ تجلّی الہی کی
جھلک ہر شے سے ہویدا ہے مگر چشمِ پینا کی ضرورت ہے۔ بعض جو ظاہر ہے اس کو نہیں دیکھتے اس کی محدودیت کو دیکھتے ہیں۔
سیاہی سے غرض نہیں، حروف کے شیدا ہیں۔ بعض کو کبھی کبھی کسی خوبصورت شے میں حسنِ ازلی کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔
بعض کو ہمیشہ، مگر صورتِ خاص واسطہ پڑتی ہے۔ بعض صورت سے گزر کر معانی تک رسائی حاصل کرتے ہیں، بعض کے
پاس ہے:

گم شدن در گم شدن دین من است

نیستی در ہست آئین من است

بعض خود میں طالیت پاتا ہے، بعض دوسرے میں۔ بعض ایک حیرانی محسوس کرتا ہے۔ بعض طالیت مطلوبیت دونوں سے بے خبر۔ بعض دونوں کی داد دینے والا۔ اور نزولِ خالقیت کا بھی احساس کرتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ یہ محورِ زندگی ہے، دنیا اسی پر چلتی ہے۔ خواہ غرضی محبت ہو خواہ طبعی، سب کی اصل یہ ہے۔ کاش ان ظالموں کو آج ہی معلوم ہو جاتا۔

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝

إِذْ تَبَرَّأَ؛ جب کہ بیزاری ظاہر کریں گے، دست بردار ہوں گے۔ الَّذِينَ اتَّبَعُوا؛ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی۔ گرو، لیڈر، پیشوایانِ باطل۔ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا؛ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، چیلے، فالوور، معتقدین۔ وَرَأَوْا الْعَذَابَ؛ اور انہوں نے عذابِ الہی کو دیکھ لیا۔ وَتَقَطَّعَتْ؛ اور کٹ گئے، زایل ہو گئے، باطل ہو گئے۔ بِهِمُ الْأَسْبَابُ؛ ان کے رشتے ناتے، تعلقات، روابط۔ سب عربی میں رسی کو کہتے ہیں، جس کے ذریعہ سے درخت پر چڑھتے ہیں۔

ترجمہ :- جب کہ پیشوایانِ (باطل) اپنے پیروؤں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَبَاتِبَرُّوا وَأَمِنَّا

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا؛ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی، چیلوں نے، فالووروں نے، جاہل معتقدوں نے۔ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً؛ کاش ہم کو ایک بار واپسی ملتی، لوٹنا ملتا۔ دنیا میں جانا ملتا۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ؛ پھر ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے دست بردار ہو جاتے، بے تعلق ہو جاتے۔ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا؛ جیسے وہ ہم سے بیزار، بے تعلق ہو گئے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ؛ ایسا ہی دکھا دے گا اللہ ان کو۔ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ؛ ان کے اعمال ان کے لئے سرتا سر حسرت۔ وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ؛ اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں، ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ہونے کی۔

ترجمہ :- اور (یہ ظالم کاش آج ہی معلوم کر لیتے کہ) پیرو کہیں گے کہ کاش ہم کو دنیا میں ایک دفعہ واپسی ملتی کہ جس طرح وہ ہم سے دست بردار ہو گئے ہیں ایسا ہی ہم بھی ان سے بیزار ہوتے۔ اللہ ان کے

اعمال کو سرتا سر حسرت و پشیمانی دکھائے گا اور ان کو آتشِ عذاب سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔
اصولی تلقینات کے بعد فروری تعلیمات دی جا رہی ہیں مگر ان کی تشریحات میں بھی اصولی تعلیم کا پہلو ملحوظ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۵۱﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ؛ لوگو! اے افرادِ نوعِ انسانی! کھاؤ؛ کھاؤ۔ مِمَّا فِي الْأَرْضِ ؛ اُن چیزوں سے جو زمین میں ہیں۔
حَلَالًا طَيِّبًا ؛ مگر ہوں وہ حلال اور پاکیزہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا ؛ اور پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو، چال پر نہ چلو۔ خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ؛ شیطان کے قدم بہ قدم، اس کے نقشِ قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ ؛ بے شک وہ۔ لَكُمْ ؛ تمہارے لئے، تمہارا۔ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ؛
کھلا دشمن ہے۔

ترجمہ :- لوگو! زمین میں حلال پاکیزہ چیزیں جو کچھ ہیں کھاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو۔ بے شک
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

كُلُّوا ؛ امر ہے اور اصل امر میں وجوب ہے۔ مگر بعض وجوہ سے دوسرے معانی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب زندگی کا
خطرہ ہو تو کھانا واجب ہے۔ مہمان کے ساتھ کھانا مستحب ہے۔ نفسانی اغراض کے لئے مذموم ہے۔

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوِّ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۲﴾

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ ؛ اس کے سوا نہیں کہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے، شیطان تو تم کو سکھاتا ہے صرف۔ بِالسُّوِّ ؛ بری بات۔
وَالْفَحْشَاءِ ؛ فحش بات۔ کھلی بے حیائی کی بات۔ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ؛ اور اللہ پر ایسی باتیں کہو، ایسے جھوٹ باندھو،
ایسے افترا کرو، ایسے لگتے لگاؤ۔ مَا لَا تَعْلَمُونَ ؛ جس کو تم نہیں جانتے۔ بالکل بے اصل، سراسر جھوٹ، جن کا ٹھاؤ نہ
ٹھکانہ، بے بنیاد۔

ترجمہ :- وہ (شیطان) تو تم کو صرف بری اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو
جن کا صحیح علم تم کو نہیں۔

صاحبو! آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سینما میں پیسہ برباد کرنا، بے حیائی کے مناظر مردوں عورتوں کا دیکھنا، برہنہ لباس،
مخلوط تعلیم، ضبط تولید، دخت رز، آبِ شجر، خرمائے صحرائی، برج پر جوا، گھوڑ دوڑ پر جوا۔ خدا اور رسول سے دل لگی، دین کا
مستحکمہ تو پھر لاکھوں کا قتل، بم باری، جانور ہلاک، صنعت و حرفت، تجارت سب تباہ، نہ چین ہے نہ آرام ہے، چوہوں کی

پلوں میں عورت مرد ٹھنسنے ہوئے ہیں، یہ خدا کی مار ہے۔ کوئی اس پر توجہ نہیں کرتا۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَعِبْرَةً لِّاُولٰٓئِی الالباب۔
شیطان کے کہے پر چلتے ہیں اور عذر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی چال پر چلتے ہیں۔ خدا نے عقل دی ہے
کچھ اس سے بھی تو کام لو، اندھی تقلید سے حاصل؟

وَ اِذَا قِیْلَ لَّهُمْ اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَقَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفِیْنَا عَلَیْهِ اَبَآءُنَا
اَوْ لَوْ کَانَ اَبَآؤُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰﴾

وَ اِذَا قِیْلَ لَّهُمْ ؛ اور جب ان سے کہا گیا یا کہا جاتا ہے۔ اِتَّبِعُوا ؛ اتباع کرو، پیروی کرو، فرماں برداری کرو۔
مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ؛ اس کی جس کو اللہ نے نازل فرمایا، اتارا ہے، حکم خدا کی۔ قَالُوا ؛ تو کہتے ہیں۔ بَلْ نَتَّبِعُ ؛ ہم ایسے حکم کو
نہیں مانتے بلکہ پیروی کریں گے۔ مَا اَلْفِیْنَا عَلَیْهِ اَبَآءُنَا۔ اَلْفِیْنَا، وَجَدْنَا ؛ ہم نے پایا۔ اُن رَسْم و رَوَاج کی جن پر
ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی ہم رسم و رواج کے مقابل نہ قرآن کو مانیں نہ حدیث کو۔ اَوْ لَوْ کَانَ اَبَآؤُهُمْ ؛ کیا اگرچہ
ان کے باپ دادا ہوں۔ لَا یَعْقِلُوْنَ شَیْئًا ؛ کچھ نہیں جانتے تو بھی، محض بے عقل، نرے بے سمجھ۔ وَلَا یَهْتَدُوْنَ ؛ نہ ہدایت پر،
نہ سیدھی راہ پر، نہ ہدایت یافتہ۔

ترجمہ :- اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ احکام اتارے ہیں ان کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں
بلکہ ہم ان (رسم و رواج) کی پابندی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا ان کے
باپ دادا نادان، بے راہ تھے تو بھی (انہیں کے رسم و رواج پر چلیں گے)۔

یہ کورا نہ تقلید ہے اس کو چھوڑ دو کچھ اپنی عقل سے کام لو۔ عقل بڑی نعمت ہے۔ اس کو بے کار نہ بناؤ۔

وَمَثَلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کَمَثَلِ الَّذِیْ یُنْعِقُ بِمَا لَا یَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءَ
صُمٌّ بِکُمْ عُمٰی فہُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱﴾

وَمَثَلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ؛ اِنِّیْ مَثَلُ دَاعِی الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ؛ اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے یعنی ان کافروں کے
راہ ہدایت کی طرف بلانے والے کی مثال ایسی ہے۔ کَمَثَلِ الَّذِیْ یُنْعِقُ ؛ جیسے چرواہا جانوروں کو پکارے۔ بِمَا لَا یَسْمَعُ
اِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءَ ؛ کہ بجز پکار اور آواز اور کوئی بات نہیں سنتے، نہیں سمجھتے۔ صُمٌّ جِ اَصْمٌ ؛ بہرا۔ حق بات سننے سے
بہرے ہیں۔ بُکْمٌ جِ اَبْکَمٌ ؛ گونگا۔ ان کے منہ سے کبھی سچی بات نہ نکلے گی۔ عُمٰی جِ اَعْمٰی ؛ اندھا۔ ان کو کوئی صحیح چیز
نظر نہ آئے گی۔ فہُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ؛ وہ حق بات کو نہیں سمجھتے، امر حق کی ان کو تمیز نہیں، حق سمجھنے سے قاصر ہیں۔

ترجمہ:- اور کافروں کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی ان جانوروں کو پکارے کہ بجز پکار اور آواز اور کچھ نہیں سنتے (سمجھتے) بہرے، گونگے، اندھے ہیں لہذا وہ (حق بات) نہیں سمجھتے (اگر حق سمجھنے سے قاصر ہیں)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۳۰﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اے ایماندارو، اے مومنو۔ کُلُوا؛ کھاؤ۔ مِنْ طَيِّبَاتِ؛ پاکیزہ چیزوں سے۔ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے اور ائمہ کے اجتہاد سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مَا رَزَقْنَاكُمْ؛ جو ہم نے تم کو دیا۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ؛ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ؛ اگر ہو تم اس کی بندگی کرتے، عبادت کرتے۔

ترجمہ:- اے ایمان دارو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾

إِنَّمَا؛ اس کے سوا نہیں، جزایں نیست۔ صرف، ہی۔ یہ کلمہ حصر کے لئے آتا ہے جس کو قصر اور تخصیص بھی کہتے ہیں۔ یعنی فلاں شے فلاں شے سے خاص ہے۔ اس سے تجاوز کر کے اس کے غیر تک نہیں پہنچتی۔ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ حمد بالذات اللہ تعالیٰ میں منحصر ہے۔ اس پر ختم ہے، اس سے خاص ہے۔ حصر کی دو قسمیں ہیں۔ حصر حقیقی۔ حصر اضافی۔ حصر حقیقی میں منحصر کسی تک نہیں پہنچتا۔ یہاں حصر اضافی مراد ہے۔ یعنی بعض اشیاء میں۔ ان کے علاوہ ذیل کی چیزیں بھی حرام ہیں۔ مثلاً درندے، مردار خوار، حشرات، شراب وغیرہ۔ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ؛ اللہ نے تم پر حرام کیا۔ الْمَيْتَةَ؛ مُرْدَار، جو جانور موتِ طبعی سے مرا ہو۔ مَيْتٌ كَوْفًا لَگي ہے۔ مَيْتٌ اصل میں مَيْوْتٌ تھا۔ وَكَوْفًا بِنَا كَرَادَعَامُ كَمَا كَمَا تَوَمَيْتٌ؛ ہوا مَيْتٌ کو کبھی تخفیفاً مَيْتٌ بھی کہتے ہیں۔ جب تک جسم و روح میں مناسبت رہتی ہے طبعی موت نہیں آتی۔ بخلاف مذبوح کے کہ اس کا جسم اول سے خراب نہیں ہوتا۔ ذبح سے خون نکلتا ہے اور گوشت کی حرارت اعتدال پر آ جاتی ہے۔ وَالْدَّمَ؛ اور خون، عرب لوگ خون کو جما کر توے پر بھون کر کھاتے تھے۔ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ؛ اور سور کا گوشت۔ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے صفات کھانے والے میں آتے ہیں۔ سور بڑا بے حیا جانور ہے اور اس کے کھانے والے بڑے بے حیا انسان ہوتے ہیں۔ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ؛ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کا جھکا کیا گیا ہو یعنی شور پکارے کے ساتھ مارا گیا ہو۔ فَمَنْ اضْطُرَّ؛ پھر جو مضطر ہو، مجبور و ناچار ہو، تین دن سے بھوکا ہو۔ غَيْرَ بَاغٍ؛ خود طالب نہ ہو۔ بَغِيٌّ، يَبْغِيٌّ۔ بَغِيًّا؛ چاہتا۔ وَلَا عَادٍ؛ قوتِ لایموت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ؛ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ خطا پوش اور مہربان ہے۔

ترجمہ :- صرف ، اللہ نے تم پر مُردار ، خون اور سور کے گوشت کو اور اس کو جو غیر اللہ کے نام کا جھٹکے کیا گیا ہو ، حرام کیا ہے ۔ پھر جو مجبور و ناچار ہو ، خود طالب نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ، بے شک اللہ غفور رحیم ہے ۔

آج کل جہل و جہالت کا زمانہ ہے اور اپنی دانست میں اجتہاد کرتے ہیں ، تحقیق سے کوسوں دور ہیں اور علماءِ حقہدین کو کم فہم سمجھتے ہیں ۔ اب یہ لوگ مختلف انخیال ہیں ۔ بعض کہتے ہیں ، گوشت ہرگز نہ کھانا چاہیے ۔ انسان بالطبع گوشت خوار نہیں بعض کہتے ہیں کہ اہل کتاب اگر سور کا گوشت کھلائیں ، مرغ اور بطخ وغیرہ پرندوں کی گردن مروڑ کر بغیر ذبح کئے کھلائیں تو کھانا چاہیے وَطَعَامُهُمْ حَلٰلٌ لَّكُمْ ۔ بعض کہتے ہیں جس چیز کو ماسوا اللہ کی طرف نسبت دیں وہ چیز نجس ہو جاتی ہے اور یہ نسبت دینے والا کافر مشرک ۔ خواہ جانور ہو ، پلاؤ ہو ، روٹی ہو ، کچھ ہی ہو ۔ بعض اس حرمت کو صرف جانور سے خاص کرتے ہیں ۔ غیر حیوان کو اس میں داخل نہیں کرتے ، ایک فتنہ ہے ، ہڑ بونگ ہے کہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے ۔ علماءِ حقہدین کو احمق جاہل جاننا بلکہ کافر سمجھنا ، ان میں ایک امر مشترک ہے ۔

میں پہلے ان لوگوں کے دعوے کی تحقیق کرتا ہوں ، جو گوشت خواری کو انسان کے لئے غیر طبعی سمجھتے ہیں ، ان میں بعض ہندو اور بعض یورپین بھی ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ گوشت خوار درندوں کی کونچلیاں اور پنچے ہوتے ہیں اور انسان کے نہیں ہوتے ۔ علف خوار و غلہ خوار چرندوں کی آنت کی جیسی انسان کی آنت ہوتی ہے ۔ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ قیاس مفروضی ہے ۔ جہاں ایک چیز مشترک دیکھی ایک کا حکم دوسرے پر لگا دیا ۔ ہر ایک کے خصوصیات ہیں ۔ خصوصیات کا لحاظ نہ کرنا جہالت ہے ۔ اب ذرا گوشت خواروں کی بھی سنئے ۔ انسان کا جسم گوشت کا ہے ۔ بہ نسبت دوسری غذاؤں کے گوشت قریب تر ہے لہذا گوشت انسانی جسم کی طرف جلد متخیل ہو جاتا ہے ۔ علف خوار ، گاہ خوار جانور جگال کرتے ہیں ۔ ان کے جسم میں اس کی تھیلی ہوتی ہے ، لہذا انسان گوشت خوار ہے علف خوار نہیں ہے ۔ نیز چرندوں کی کونچلیاں نہیں ہوتیں ، انسان کو ہوتی ہیں لہذا وہ گوشت خوار ہے ۔ جب انسان گوشت کھاتا رہتا ہے تو توانا تندرست رہتا ہے ، ورنہ ضعیف و ناتواں ۔ سچ پوچھو تو انسان نہ گوشت خوار ہے نہ علف خوار ۔ وہ جدا ہی حیوان ہے ۔ خدا نے اس کو عقل دی ہے ، اس کو تمام حیوانوں میں ملانا اپنی عقل کی ناقدری ہے ۔ وہ سب چیزوں کو لیتا ہے ، عقل سے ان میں تصرف کرتا ہے ، اپنے مناسب حال بناتا ہے پھر استعمال کرتا ہے ۔ چاول اُبال لیتا ہے ، گیہوں کو پیتا ہے ۔ آٹے میں پانی ملا کر گوندتا ہے ، روٹی گھڑتا ہے ، توے پر ڈال کر سینکتا ہے ۔ ناریل ، بادام ، اخروٹ کا چھلکا نکال کر مغز کھاتا ہے ، گوشت لیتا ہے اس کی بوٹیاں کرتا ہے ۔ نمک مرچ لگاتا ہے ۔ دہی میں ڈال کر پکاتا ہے ، پھر کہیں کھاتا ہے ۔ ہم غریب مفلس ہندوستانی کو چاول ، آٹا تو پیٹ بھر کر نہیں ملتا ۔ گوشت خوار کیا بنیں گے ۔ پاؤ بھر ۔ آدھ سیر گوشت آیا ، سارا گھر بیوی بچوں نے مل کر کھایا ۔ دو تین بوٹیاں حصہ میں آئیں تو بڑی خوش قسمتی ۔ گوشت خوار اہل یورپ و امریکہ کو کہہ سکتے ہیں جن کی غذا کا اکثر حصہ گوشت ہوتا ہے ۔ ان کے سامنے زیادہ گوشت کھانے کی مضرتیں بیان کرنا چاہئے نہ کہ غریب ہندوستانیوں کے سامنے ۔

اہل کتاب کا کھانا انہی شرائط سے جائز ہو سکتا ہے جو اسلام میں لگائے گئے ہیں نہ کہ اہل کتاب مُردار کھاتے ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ کھانے لگو۔ وہ خنزیر خوار ہیں تو تم بھی خنزیر خوار بن چلو۔ ذرا خدا سے ڈرو اور احکامِ الٰہی سے منہ نہ پھیرو۔ سُو۔ حُرْمَتِ عَلَیْكُمْ الْمَيْتَةُ؛ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مُردار۔ وَالْدَّمُ؛ اور خون۔ وَاللَّحْمُ الْخَنِيزِ؛ اور سور کا گوشت۔ وَمَا اٰهْلٌ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ؛ اور جو غیر خدا کے نام پر جھکا کیا گیا ہو۔ وَالْمُنْخَبِقَةُ؛ اور گلا گھونٹا ہوا۔ وَالْمَوْفُوذَةُ؛ اور لٹھ سے مارا ہوا۔ وَالْمُتَرَدِّیۡةُ؛ اور اوپر سے گر کر مرا ہو۔ وَالطَّیْحَةُ؛ اور سینگ مارا ہوا۔ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَّیْتُمْ؛ اور جس کو درندے نے کھایا ہو مگر تم نے اس کو زندہ پایا ہو اور ذبح کیا ہو۔ یعنی نام خدا سے پاک کیا ہو۔ وَمَا ذَبَحَ عَلٰی النُّصْبِ اور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ایک دوسری جگہ ہے۔ وَلَا تَاْكُلُوْا؛ اور نہ کھاؤ۔ مِمَّا لَمْ یَذْکُرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ؛ اس جانور سے جس پر نام خدا نہ لیا گیا ہو، وَاِنَّهٗ لَفِیۡسُقٍ؛ یہ البتہ بدمعاشی، شرارت ہے۔

آؤ! اب اس مذہب پر پھر غور کریں جو کسی کی طرف نسبت کو اہل بہ لِغَيْرِ اللّٰهِ سمجھتے ہیں۔ پہلے اس لفظ کی تحقیق کر لیں۔ اِهْلَالٌ؛ آواز بلند کرنا۔ هِلَالٌ؛ پہلی رات کا چاند۔ چاند کو دیکھ کر لوگ چاند چاند کہہ کر شور اٹھاتے ہیں۔ مِهْلٌ؛ احرام کے وقت آواز سے لبیک کہنے والا۔ اِسْتَهْلُ الصَّبِيُّ؛ بچہ پیدا ہوتے ہی چیخا۔ اَهْلٌ عِنْدَ الذَّبْحِ؛ یعنی جھکے کے وقت بُت کا نام لے کر بے بے کا شور پکارا کیا۔ ضحاک۔ مجاہد اور قتادہ مَا اَهْلٌ بِه لِغَيْرِ اللّٰهِ کے یہی معنی لیتے ہیں، بیضاوی اور دیگر تفاسیر میں عند الذبح کی قید ہے۔ قرآن شریف میں اگر ایک جگہ وہ مَا اَهْلٌ بِه لِغَيْرِ اللّٰهِ ہے تو دوسری جگہ مَا ذَبَحَ عَلٰی النُّصْبِ بھی ہے۔ مَا اَهْلٌ کی تفسیر مَا ذَبَحَ ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی تکفیر کی خوشی میں کوئی صحیح بات ذہن میں نہیں آتی۔ فِی قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ۔ عَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ؛ اگر نانوے صورتیں کفر و شرک کی ہوں اور ایک وجہ ایمان کی تو اسی پر محمول کرنا چاہئے۔ مسلمان کو کافر کہنا اس کے قتل کے برابر ہے۔ سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے حضرت ﷺ سے صدقہ جاریہ پوچھا۔ حضرت نے کنواں بتلایا۔ کنواں کھدوایا گیا۔ اور اس پر پکارا گیا۔ هٰذِهِ لِاُمِّ سَعْدٍ؛ یہ ام سعد کا کنواں ہے یعنی اس کا ثواب ام سعد کو ملتا رہے گا (ابوداؤد۔ نسائی)۔ حضرت کے صحابہ اس کنویں سے پانی پیتے تھے۔ یہ حضرات ہوتے تو مَا اَهْلٌ بِه لِغَيْرِ اللّٰهِ سمجھ کر ہرگز نہ پیتے۔ قربانی سے پہلے حضرت فرماتے۔ اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَاُمِّیۡہِ اور اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْ شَہِدَیۡنِیۡ بِالْبَلَاغِ؛ کیا قربانی کا گوشت بھی مَا اَهْلٌ بِه لِغَيْرِ اللّٰهِ میں داخل ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں۔ آدمی کا نام لینے سے اتنی نجاست سرایت کر جاتی ہے کہ تمہارے خدا کا نام بھی اس کو پاک نہیں کر سکتا مگر ہمارے خدا کا نام تو وہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی کافر مسلمان۔ ناپاک، پاک ہو جاتا ہے۔ اِنَّمَا الْمُنْشَرِکُوْنَ نَجَسٌ؛ مشرکین نرے ناپاک ہیں۔

ایک صاحب فرماتے ہیں۔ کل نذر و نیاز جو خدا کے سوائے دوسرے کے نام پر کی جائے حرام ہے۔ وہیں یہ بھی فرماتے ہیں۔ مشرکین عرب ساڈ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ تو خدا نے فرمایا کہ یہ شیطانی اغواء ہے، اور یہ لوگ اندھوں کی طرح اپنے بڑوں کے دھرے پر چلے جاتے ہیں۔ ورنہ خدا نے مرے ہوئے جانور اور خون وغیرہ کے سوا (جن کی صراحت آگے آ رہی ہے) اور کچھ حرام نہیں کیا۔ غالباً حسبِ مال اور مخلِ طبعی فاتحہ و نذر و نیاز و ایصالِ ثواب سے روکتا ہے۔ کیونکہ یہی حضرات

نہ فاتحہ نہ درود والے، جب بارہویں، گیارہویں کی فاتحاؤں میں آتے ہیں تو بڑے مزے سے پلاؤ اور مزعفر اڑاتے ہیں۔ نہ پانی کے لئے جگہ چھوڑتے ہیں نہ سانس کے لئے۔ معدہ چیختا ہے کہ بس بس، لہذا رحم۔ اور آپ ہیں کہ ٹھونسے چلے جاتے ہیں کیا کریں گے۔ پیش نظر قبول سنت ہے یعنی قبول ضیافت۔

ان بے روح موحدوں کو اگر وہ فوارہ تکفیر بنتے ہیں تو بننے دو۔ ع

ازومی خیز دیرومی ریزو!

سنو۔ اسناد و قسم کی ہوتی ہے:-

(۱) اسنادِ حقیقی:- مستحق کی طرف نسبت کرنا جیسے خَلَقَ اللّٰهُ الطَّيْرَ؛ خدا نے پرندے کو پیدا کیا۔

(۲) اسنادِ مجازی:- کسی متعلق کی طرف نسبت کرنا۔ جیسے يَا هَامُنُ ابْنِ لِي صِرْحَا؛ فرعون اپنے وزیر ہامان سے کہتا ہے۔

اے ہامان میرے لئے گھر بنا۔ ظاہر ہے کہ معمار گھر بنائیں گے۔ مگر چونکہ ہامان حکم دینے والا اور انتظام کرنے والا ہے۔

لہذا گھر بنانے کی نسبت ہامان کی طرف کی گئی ہے۔ مجاز کے لئے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرینہ کبھی لفظی ہوتا ہے جیسے

تُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّٰهِ؛ تم حکمِ خدائے مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهِ

فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ؛ اور جب کہ تم کچھڑ سے پرندے کی شکل کا پتلا بناتے ہو پھر اس میں پھونکتے ہو، پھر وہ حکمِ خدا

پرندہ بن جاتا ہے۔ دیکھو یہاں بِإِذْنِ اللّٰهِ قرینہ مجاز ہے۔ کبھی قرینہ معنوی ہوتا ہے۔ مثلاً متکلم کا خدا پرست ہونا۔ لَأَقْبَ لَكَ

غُلَامًا زَكِيًّا؛ تاکہ میں تم کو پاک لڑکا دوں۔ اس میں کیا شک ہے کہ جبریل علیہ السلام خدا پرست ہیں۔ ان کا میں تم کو

بیٹا دوں کہنا مجاز ہے، شرک نہیں۔ یہ فرشتوں کے استاد بھائی، شاید ان کو بھی مشرک کہنے کی جرأت کر بیٹھیں۔

مسلمان لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پر ایمان رکھتا ہے۔ لَا تَتَّخِرُكَ ذُرَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ کا معتقد ہوتا ہے، بِبَيْدِكَ

الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا قائل ہوتا ہے، بھلا وہ کیونکر شرک کرے گا۔ أَنْبَتَ الرَّبِيعَ الْبَقْلَ؛ بہار نے سبزی

اُگائی کہ تو دہری کہے تو حقیقت ہے، کیونکہ مجاز کے لئے کوئی قرینہ نہیں۔ مسلمان کہے تو مجاز ہے۔ اس کا اسلام قرینہ معنوی ہے۔

مجاز کو نہ سمجھنا، مسلمان کو مشرک کہنا۔ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (حدیث) کا مستحق ہونا ہے۔ خدا ایسی جرأت سے بچائے۔

اپنے دل سے احکام بنانا تشریح فی الدین ہے۔ بعض وقت کلام سے سکوت بہتر ہوتا ہے۔ جہلِ مرکب سے جہلِ بسیط اسلم رہتا ہے۔

ان بے رحوں کو یا وہ سرائی فرماتے رہنے دو۔ ایصالِ ثواب حق ہے۔ دوسروں کے لئے دعا کرنا ثابت ہے۔

درودِ شریف بھی دعا ہی ہے۔

سنو! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ ایک مرد نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ میری ماں کا ناگہاں طور سے

انتقال ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کر سکتی تو خیرات دیتی۔ کیا ان کو اجر ملے گا اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں؟

حضرت نے فرمایا۔ ہاں۔ (متفق علیہ بخاری مسلم)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک مرد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر عرض کیا، میری بہن نے

نذر کی تھی کہ وہ حج کرے گی، اب وہ مر گئی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا۔ اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ اس شخص نے

عرض کیا جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا۔ خدا کا قرض ادا کرو۔ وہ زیادہ مستحق ادا ہے۔ (متفق علیہ)

بریدہ سے روایت ہے، میں نبی ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دفعۃً ایک عورت آئی پھر اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو صدقہ یعنی ثواب کے لئے ایک لوٹھی دی تھی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارا اجر واجب ہو گیا اور میراث نے لوٹھی کو تم پر واپس کر دیا۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اُن پر ایک مہینہ کے روزے واجب الادا تھے۔ کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ فرمایا، ان کی طرف سے روزے رکھو۔ اس عورت نے عرض کیا، انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا۔ فرمایا، ان کی طرف سے حج کرو۔ (مسلم)۔

تمام احکام اکل و شرب حلت و حرمت آسمانی کتابوں میں مذکور تھے مگر اہل کتاب قلیل فوائد کے لئے اس کو چھپاتے تھے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۰﴾

إِنَّ الَّذِينَ ؛ بے شک وہ لوگ جو۔ يَكْتُمُونَ ؛ چھپاتے ہیں۔ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ؛ جو کچھ اللہ نے اُتارا کتاب سے، جو نوشتے اللہ نے اُتارے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ؛ اور اس کے عوض خریدتے ہیں اس کا بدلہ ان کو کیا ملتا ہے؟ ثَمَنًا قَلِيلًا ؛ تھوڑی قیمت۔ اس دین فروشی کا بدلہ ان کو نہایت ادنیٰ درجہ کا ملتا ہے۔ أُولَٰئِكَ ؛ یہی لوگ۔ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ؛ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں۔ إِلَّا النَّارَ ؛ مگر آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ؛ اور اللہ ان سے بات نہ کرے گا یعنی مہربانی سے۔ ان کے اعمال سے باز پرس ضرور کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے کلام فرمائے گا۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے روز۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ؛ اور ان کو پاک نہ کرے گا یعنی ان کی تعریف و مدح نہ فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ اور ان کے لئے المناک، دردناک عذاب ہے۔

ترجمہ :- بے شک جو لوگ اللہ کے اُتارے ہوئے مکتوبہ احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کو بیچ کر تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ اپنے پیٹوں میں انکارے ہی بھرتے ہیں اور اللہ ان سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ اُن کو پاک کرے گا (نہ اُن کی تعریف ہی کرے گا) اور ان کے لئے المناک عذاب ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْغَفْرَةِ، فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۱۰۱﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ ؛ انھیں لوگوں نے ۔ اِشْتَرَوْا ؛ خریدی ۔ الضَّلَلَةَ بِالْهُدَى ؛ ہدایت کے عوض گمراہی ۔ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ؛ اور مغفرت کے عوض عذاب ۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ ؛ پس کیا صبر کرنے والے ہیں ۔ عَلَى النَّارِ ؛ آتش دوزخ پر ۔ ترجمہ :- انھیں لوگوں نے ہدایت کے عوض گمراہی ، مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ۔ یہ آتش دوزخ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں !

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ط

وَإِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ؕ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ؛ یہ اس لئے کہ اللہ نے ۔ نَزَّلَ ؛ اُتارا ۔ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ؛ کتاب کو دین حق کے ساتھ ، حقانیت کے ساتھ ۔ وَرَحِيقَتِ اللَّهِ فِي نَزْلِهَا ؛ اور بے شک وہ لوگ جو ۔ اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ ؛ کتاب میں اختلاف پیدا کرتے ہیں ، تاویل بے جا کرتے ہیں ، تحریف کرتے ہیں ۔ کئی زیادتی کرتے ہیں ۔ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ؛ اس مخالفت میں بڑی دور جا پڑے ، پرلے درجے کی مخالفت میں پڑے ہیں ، خود بڑی پھوٹ میں پڑے ہیں ۔ ترجمہ :- یہ (گمراہی آفات و عذاب) اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے دین حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری تھی اور یہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں ، بڑی مخالفت میں پڑے ہیں ۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ؕ

لَيْسَ ؛ نہیں ۔ الْبِرُّ ؛ نیکوکاری ، نیکی ، غیر متعدی ۔ لَيْسَ کی خبر ہے اور أَنْ تُولُوا ؛ بتاویل التولية کے اسم لیس ۔ أَنْ تُولُوا ؛ یہ کہ پھیرو ، موڑو ۔ وَجُوهَكُمْ ؛ اپنے چہروں کو ۔ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ؛ مشرق و مغرب کی طرف ۔ وَلَكِنَّ ؛

مگر۔ اَلْبِرُّ؛ نیکوکاری۔ مَنْ اٰمَنَ؛ جو ایمان لایا۔ بِرُّ مصدر ہے لہذا اس کی اصل بِرٌّ مَنْ اٰمَنَ ہے۔ یعنی بھلائی اسی کی بھلائی ہے جو نیکوکار ہے۔ یا بھلائی سراپا بھلائی وہ شخص ہے، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اٰمَنَ بِاللّٰهِ؛ جو اللہ پر ایمان لائے۔ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ؛ اور آخری دن یعنی روزِ قیامت پر بھی ایمان لائے۔ وَالْمَلٰٓئِكَةِ؛ اور فرشتوں پر۔ وَالْكِتٰبِ اور کتاب پر۔ ہر چند کہ کتابیں بہت سی ہیں مگر یہاں جنس کتاب مقصود ہے۔ وَالنَّبِيِّنَ؛ اور نبیوں پر، پیغمبروں پر۔ وَالْمَالِ؛ اور مال دے۔ اٰمَنَ پر عطف ہے۔ عَلٰی حُبِّهِ؛ اللہ کی محبت میں۔ اگر ضمیر اللہ کی طرف راجع ہو، یا مال کی ضرورت کے وقت اگر ضمیر مال کی طرف راجع ہو۔ ذَوٰی الْقُرْبٰنِ؛ قرابت داروں کو۔ وَالْيَتٰمٰی؛ اور یتیموں کو یتیم؛ وہ نابالغ لڑکا جس کا باپ مر گیا ہو عام طور پر یتیم و یتیم مشہور ہو گیا ہے جو درست نہیں۔ یسیر وہ جو کسی کی ماں مر گئی ہو غلط ہے۔ قرآن شریف میں۔ يَتِيْمًا وَّ يَسِيْرًا ہے جس کے معنے ہیں یتیم اور قیدی۔ وَالْمَسْكِيْنَ؛ اور مسکینوں کو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہ ہو۔ وَاٰنِ السَّبِيْلِ؛ اور مسافر کو۔ وَالسَّائِلِيْنَ؛ اور مانگنے والوں کو۔ گداگری نہایت مذموم بات ہے۔ ہتھے کتھے مسٹنڈے۔ کما کر دس کو کھلانے کی قابلیت رکھنے والے، رعایت کے ہرگز قابل نہیں مگر بعض وقت خوش حال آدمی بھی محتاج ہو جاتا ہے یا ضرورت آن پڑتی ہے۔ انسدادِ گداگری سے پہلے غریبوں کی پرورش کا انتظام کرنا چاہیے۔ بیواؤں اور یتیموں کی ہر محلہ میں فہرستیں تیار کی جائیں۔ غریبوں کا مال کھا جانے والے منتظمین نہ ہوں۔ خدا کا خوف اور انسانی ہمدردی دل میں ہو تو سب کام درست ہو جاتے ہیں ورنہ تمام جدوجہد سب بے کار۔ وَفِي الرَّقَابِ؛ اور گردنوں کو آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں، قیدیوں کو چھڑانے میں، قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ اور نماز قائم کی، پابندی سے نماز پڑھی۔ دُرِّسِيْ سے نماز پڑھی۔ وَآتٰى الزُّكُوٰةَ؛ اور زکوٰۃ دی۔ وَالْمُؤْتَفُوْنَ؛ اور پورا کرنے والے۔ بِعَهْدِهِمْ؛ اپنے عہد کو۔ اِذَا عَاهَدُوْا؛ جب عہد کریں۔ وَالصَّبِيْرِيْنَ؛ اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے۔ فِي الْبٰسِ؛ تنگ دستی میں، فقر وفاقہ میں۔ وَالضَّرَآءِ؛ اور ضرر و تکلیف میں۔ حِيْنَ؛ وقت۔ وَحِيْنَ الْبٰسِ؛ زمانہ جنگ میں۔ بُؤْسٌ؛ افلاس۔ بٰسٌ؛ جنگ۔ اُوْلٰٓئِكَ؛ وہ لوگ۔ وَاَوْ لَكُمَا جاتا ہے۔ مگر پڑھا نہیں جاتا۔ اَلَّذِيْنَ صَدَقُوْا؛ یہی لوگ ہیں راست باز۔ وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ؛ اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار، خدا ترس، اپنا بچاؤ کرنے والے۔

ترجمہ:- نیکوکاری صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لے بلکہ نیکوکاری تو اس کی ہے (یا وہ سراپا نیکوکاری ہے) جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائے اور فرشتوں، کتاب اللہ اور انبیاء (ورسولوں) پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں (یا مال کی ضرورت کے وقت) قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو مال دے۔ اور جو گردنوں کے آزاد کرانے میں بھی مال صرف کرے اور جو پابندی و درستی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور اگر کسی سے عہد

کیا ہو تو اس کو پورا کرے اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں افلاس میں ، تکلیف میں ، جنگ میں ،
یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں خدا ترس ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَالْحَرْبِ وَالْحَدِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ؛ اے ایمان والو۔ تُحِبَّ عَلَيْكُمْ ؛ تم پر لکھا گیا ہے ، تم پر فرض کیا گیا ہے۔ الْقِصَاصُ ؛
بدلہ قتل کے عوض قتل۔ یہ مادہ مساوات پر دلالت کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں اِقْتَصَّ فُلَانٌ اَلرَّفُلَانِ ؛ فلاں نے فلاں کی
پیروی کی یعنی اس کے نشان قدم پر چلا۔ فِي الْقَتْلِ ؛ مقتولوں میں۔ یہ ایک کلی حکم ہے۔ قَتْلَىٰ۔ قَتِيلٌ کی جمع ہے ،
اس آیت میں انسان کی حریت و مساوات کا اعلان ہے کہ جان کے عوض جان۔ جان جان سب برابر ہیں۔ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ ؛
آزاد کے عوض آزاد برابر مارا جائے گا۔ نہ شریف ، شرف کے سبب چھوڑا جائے گا نہ ایک کے عوض کئی قتل کئے جائیں گے
نہ دوسرا آزاد آدمی قتل کیا جائے گا۔ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ؛ اور اگر غلام نے قتل کیا ہو تو وہی غلام قتل کیا جائے گا۔ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ؛
اور اگر عورت نے قتل کیا ہو تو وہی عورت قتل کی جائے گی۔ یہ نہ ہوگا کہ عورت چھوڑ دی جائے اور بے گناہ مرد قتل کیا جائے۔

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ ؛ وغیرہ سے مقتول مراد نہیں ، قتل مراد ہے۔ لوگ اس سے مقتول مراد لے کر پریشان ہیں۔ اس کے
معنی ہرگز یہ نہیں کہ مقتول اگر حر ہو تو عوض میں حر ہی قتل کیا جائے گا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس حر نے قتل کیا ہے وہی مارا
جائے گا۔ معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو اول مراد ہوتا ہے۔ یا بمعنی عوض نہیں باء سمیت ہے۔ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ؛ پس جس کے
لئے معافی دی گئی ہو۔ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ؛ اس کے بھائی سے کچھ معافی۔ معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بھائی فرمایا
کیونکہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ دوسرے انسانی بھائی کو معاف کرے یا کم سے کم دیت یعنی خوں بہا لینے پر راضی ہو جائے۔ فَا
تَبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ ؛ اور مقتول کے وارث کو چاہئے کہ دستور کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرے۔ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ؛
اور قاتل کے لئے خوش معاملگی سے خون بہا کو ادا کرنا۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ ؛ یہ بار ہلکا کرنا ہے۔ رعایت ہے۔ مِنْ رَبِّكُمْ ؛
تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَرَحْمَةٌ ؛ اور رحمت و مہربانی ہے۔ خدا اپنی ڈالی ہوئی جان اور پیدا کئے ہوئے آدمی کو حتی
الامکان ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ فَمَنْ آعْتَدَى ؛ پھر جس نے تعدی کی ، خلاف عہد کیا۔ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ اس عہد کے بعد۔ فَلَهُ

عَذَابِ أَلِيمٍ؛ پس اس کے لئے ہے عذاب دردناک۔

ترجمہ:- اے ایمان والو! مقتولوں کے متعلق تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ (قاتل) ہو تو وہی (قتل کیا جائے گا)، اور غلام ہو تو غلام۔ عورت ہو تو عورت ہی (مقتول کے عوض قتل کی جائے گی) پھر جس کے لئے اس کے (انسانی) بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور خوش اسلوبی کے ساتھ خون بہا ادا کیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر (آسانی و مہربانی اور) تخفیف و رحمت ہے پھر اس کے بعد کوئی تعدی و زیادتی کرے تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس آیت میں کئی حکم بیان کئے گئے ہیں۔ جان خدا کی ہے لہذا اس میں سب برابر ہیں۔ اولیاء مقتول بغیر عوض کے بھی معاف کر سکتے ہیں اور خون بہالے کر بھی معاف کر سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قتل کا گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ قصاص صرف سرکار لے سکتی ہے نہ کہ ہر شخص۔ اگر ایک شخص بھی معاف کر دے تو پھر قصاص نہیں لیا جاسکتا۔ دوسرے لوگ دیت یعنی خون بہالے سکتے ہیں یا وہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ قتل کے کئی اقسام ہیں:-

- (۱) قتل عمد، بالارادہ۔ ایسے اسلحہ سے قتل کرے جو ہلاک کرنے کے لئے وضع و مستعمل ہوئے ہوں جیسے تلوار، فقیر کے پاس، بندوق سے مارنا بھی قتل عمد میں داخل ہے کیوں کہ بندوق بالارادہ قتل کے لئے ہی وضع کی گئی ہے۔
- (۲) شبہ عمد، ایسی چیز سے ہلاک کر دینا جو ہلاک کرنے کے لئے وضع نہ ہو۔
- (۳) قتل خطا، ہلاک کرنے کا ارادہ تو نہ تھا مگر غلطی سے قتل واقع ہو گیا۔ جیسے نشانہ تانکا تو تھا ہرن پر مگر وہ نکلا آدمی۔
- (۴) شبہ خطا، جس میں ارادہ ہو نہ سلاح ہو مگر قتل بالکل اتفاقی طور سے واقع ہو جائے۔ جیسے کوئی شخص گر جائے اور اس سے ہلاکت واقع ہو جائے۔

صرف قتل بالعمد میں قصاص ہے اور باقی صورتوں میں دیت یعنی خون بہا۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلِ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷﴾

وَلَكُمْ؛ اور تمہارے لئے۔ فِي الْقِصَاصِ؛ قصاص میں۔ حَيٰوةٌ؛ بڑی ہی حیات ہے۔ کیونکہ جب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ قصاص میں، میں بھی مارا جاؤں گا۔ تو وہ مرتکب قتل ہی نہ ہوگا۔ نیز اگر قتل، قاتل ہی پر منحصر رہے تو انتقاماً دوسرے لوگوں کا قتل، موقوف ہو جائے گا۔ يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلِ الْاَلْبَابِ؛ اے عقل والو! اے سر میں بھیجا رکھنے والو! الْاَلْبَابِ؛ جمع لب کی ہے بمعنی مغز۔ لَعَلَّكُمْ؛ تاکہ تم۔ تَتَّقُوْنَ؛ خدا ترسی اختیار کرو اور کشت و خون موقوف کرو۔

ترجمہ :- اور تمہارے لئے قصاص میں بڑی حیات ہے اے عقل والو! تاکہ تم متقی و خدا ترس بنو۔
 قصاص و موت سے ظاہر ہے کہ وصیت کو ربط ہے۔ لہذا فرماتا ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

إِلْوَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ؛ تم پر واجب ٹھیرایا گیا۔ إِذَا حَضَرَ؛ جب حاضر ہو جائے، آجائے۔ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ؛ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت یعنی موت کا مظنہ ہو یعنی اس کے آثار نمایاں ہوں۔ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا؛ اگر دولت یا مال و منال چھوڑے۔ الْوَصِيَّةُ؛ وصیت۔ كُتِبَ کا نائب فاعل ہے۔ لِلْوَالِدَيْنِ؛ ماں باپ کے لئے۔ وَالْأَقْرَبِينَ؛ اور قرابت داروں کے لئے۔ بِالْمَعْرُوفِ؛ دستور کے مطابق حسب استحقاق۔ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ؛ ضرور ہے، ثابت ہے متقی پر ہیزگاروں، خدا ترسوں کو۔

اس آیت میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ مستحق امداد ہیں۔ اور امداد کا تعین آیتِ توریث میں ہے۔
 ابتداءً صرف قرابت داروں سے سلوک کا حکم دیا۔ پھر آیتِ میراث سے وارثوں کے حصوں کی تعیین کی گئی اور غیر وارثوں کو ٹکٹ مال تک وصیت کرنے کی اجازت دی گئی۔ اجمال کے بعد تعیین حصص کو فقیر نسخ نہیں سمجھتا نیز وصیت کیا ہے؟ اچھی بات کی ہدایت۔ وہ توریث کی صورت میں بھی ہے۔ پھر نسخ کہاں ہے اور کون سا حکم منسوخ ہوا ہے؟
 قرابت داروں کی مالی امداد کا حکم اب بھی ہے۔ وصیت بمعنی اصطلاحی، ٹکٹ مال سے غیر وارث قرابت داروں کو افضل ہے۔
 ترجمہ :- تم پر واجب ٹھیرایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آجائے اور اگر وہ مال و منال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کرنا ماں باپ اور قرابت داروں کے لئے دستور کے مطابق، یہ خدا ترسوں پر ثابت ہے۔

فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

فَمَنْ بَدَلَهُ؛ پھر جس نے اس وصیت کو بدل دیا۔ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ؛ اس کو سننے کے بعد بھی۔ فَأِنَّمَا إِثْمُهُ؛ تو اس کا گناہ۔ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ؛ انھیں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ؛ بے شک اللہ۔ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ خوب سنتا، جانتا ہے۔

ترجمہ :- پھر جو اس (وصیت) کو سن کر بھی بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی پر ہے جو اس کو بدل ڈالیں۔
بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

فَمَنْ خَافَ ؛ پھر جو ڈرے، جس کو خوف ہو، اندیشہ ہو۔ مِنْ مَوْصٍ ؛ وصیت کرنے والے کی جانب سے۔ جَنَفًا
أَوْ إِثْمًا ؛ طرف داری یا ناانصافی کا۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ؛ پھر ان میں صلح کرادی۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ؛ تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔
إِنَّ اللَّهَ ؛ بے شک اللہ۔ غَفُورٌ رَحِيمٌ ؛ خطا پوش، صاحبِ رحم ہے۔

ترجمہ :- پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی جانب سے خوف ہو طرف داری یا ناانصافی کا پھر ان میں
صلح کرادی تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ؛ اے ایمان والو! كُتِبَ عَلَيْكُمْ ؛ تم پر لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے الصِّيَامُ ؛ روزے۔
جمع صَوْمٌ ؛

روزہ کیوں فرض کیا گیا؟

☆ روزے سے غریبوں کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

☆ روزے سے آدمی مضبوط اور جفاکش ہو جاتا ہے اور بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے۔

☆ روزے سے بہت سے امراض دفع ہوتے ہیں۔

روزے سے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ”روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں ہوں“
یا اس کی جزا میں دوں گا۔ روزے میں ایک قسم کی صمدیت کی شان ہے یعنی اس میں ماسواہ اللہ سے استغنا و بے نیازی پیدا
ہو جاتی ہے، شخصی احتیاج نہیں رہتی، کیوں کہ وہ کھاتا پیتا نہیں۔ نوعی احتیاج بھی اس کو نہیں رہتی کیونکہ روزے میں جماع نہیں
ہوتا۔ روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے سے غروب آفتاب تک، کھانا پینا اور جماع چھوڑ دینا۔ حیض و نفاس والی عورت بعد

میں قضا کرے گی۔ مسافر بھی قضا کر سکتا ہے مگر روزہ رکھنا اولیٰ و احسن ہے۔

○ شیخ فانی اور سخت بوڑھا ہو تو ہر روز روزہ کے عوض نصف صاع گیہوں یا اس کی قیمت خیرات کرے۔

○ ماہر طبیب کی تصدیق ہو کہ روزہ سے یہ آدمی بیمار ہو جائے گا تو روزہ کو ترک کر سکتے ہیں۔

○ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اندریشہ مرض سے افطار جائز ہے۔

كَمَا ؛ جس طرح۔ كَتَبَ ؛ فرض کیا گیا۔ عَلَى الَّذِينَ ؛ ان لوگوں پر۔ مِنْ قَبْلِكُمْ ؛ جو تم سے پہلے تھے۔ لَعَلَّكُمْ

تا کہ تم۔ تَتَّقُونَ ؛ پرہیزگار بنو، تقویٰ اختیار کرو۔

روزہ کوئی نیا فرض نہیں۔ تمام پیغمبروں کے زمانے میں روزے فرض تھے۔ فرق صرف شرائط اور تفصیلات میں ہے۔

علماء فرماتے ہیں شوال ۲ھ میں روزہ فرض ہوا۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ایک سخت قحط ہوا اس زمانے کے پیغمبر نے حکم دیا

کہ ایک وقت کا کھانا خود کھائیں اور ایک وقت کا غریبوں کو دیں۔ روزہ جو پرہیزگاری پیدا کرنے کے لئے مقرر ہوا ہے،

موجودہ زمانے میں اس کا کیا حال ہے؟ مال دار تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس پیسہ نہیں۔

متوسط درجے کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو رمضان میں معمولی مہینوں سے کئی چند زیادہ صرف کرتے ہیں۔ پھر آدھے دن تک

شکم کی بے چینی تو پھر آدھے دن سے بھوک پیاس کی تکلیف کی شکایت۔ ہر وقت ہر آن، ہائے ہائے۔ بار بار کتنے بچے ہیں؟

پھر ان سے لڑائی، اُن سے لڑائی۔ رمضان شریف میں دیکھو تو جا بجا لڑائی جھگڑے کا زور رہتا ہے۔ کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کی

یہی تفسیر ہے؟ یہ روزہ رکھنا نہیں ہے، روزہ کو بدنام کرنا ہے۔

ترجمہ :- اے ایمان والو! تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر کیا گیا تھا

تا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔

اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ ۗ

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِّسْكِيْنٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّهٖ ۗ

وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۹۵﴾

اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ؛ گنتی کے چند روز۔ برس کے ۱۲ مہینے روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پہلی شوال اور ۱۰، ۱۱، ۱۲،

۱۳ ذیجہ کو روزے کی ممانعت کی گئی، پھر حیض و نفاس والی کے ساتھ رعایت، بیمار کے ساتھ رعایت، مسافر کے ساتھ رعایت

کہ روزے کو قضا کر سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ ؛ پس اگر ہو۔ مِنْكُمْ ؛ تم میں سے۔ مَّرِيضًا ؛ بیمار۔ اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ؛ یا سفر میں۔

فَعِدَّةٌ ؛ پس گنتی، پس گنتی کی تکمیل۔ مِنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ ؛ دوسرے دنوں سے۔ یعنی اتنے دن قضا کر لے۔ اس کی تکمیل

بعد میں کرے۔ وَعَلَى الدِّينِ يُطِيقُونَهُ؛ اور ان لوگوں پر جن کو طاقت ہے۔ فِدْيَةَ طَعَامِ مَسْكِينٍ؛ فدیہ ایک مسکین کا یعنی بدقت جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے۔ یعنی مریض و مسافر وہ روزے تو قضا کرے۔ مگر غریبوں کو روزانہ کھانا بھی کھلائے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کا خیال ہے کہ یہ صدقہ کے متعلق ہے۔ یعنی جن کو صدقہ فطر دینے کی طاقت ہو ان پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا؛ جو اپنے دل کی خوشی سے ایک مسکین کے کھانے سے زیادہ خیرات کرے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ؛ تو وہ اس کے لئے بہتر ہی ہے۔ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ؛ اور روزہ رکھنا تو بہتر ہی ہے۔ مسافر جس کو قضا کا اختیار دیا گیا ہے اس کو روزہ رکھنا ہی اولیٰ ہے۔ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ اگر تم جانتے ہو، اگر تم ان اسرار و فوائد کو سمجھتے ہو، اگر تم اہل علم سے ہو۔ ترجمہ:- گنتی کے چند دن (روزے فرض کئے گئے ہیں، اس پر بھی) جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو اور دنوں سے اس کی تکمیل کر لے (قضا کر لے) اور جن کو طاقت ہو تو ان پر ایک آدمی کا کھانا دینا واجب ہے، جو خوشی دل سے خیرات کرے تو اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تو بہتر ہی ہے اگر تم جانتے (تو کیا اچھا ہوتا)۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْهُ
أَيَّامٌ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۰﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ؛ رمضان کا مہینہ۔ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ؛ جو۔ أُنزِلَ؛ اتارا گیا۔ نَزْلَ؛ اور۔ أُنزِلَ؛ میں یہ فرق ہے کہ انزال؛ ایک بار پورا اترنا، لوح محفوظ یا عالم مثال میں ظاہر ہو جانا۔ تَنْزِيلٌ؛ تھوڑا تھوڑا اتارنا جیسا کہ بحسب ضرورت عالم شہادت میں، دنیا میں اتارا گیا۔ فِيهِ اس میں۔ الْقُرْآنُ؛ قرآن۔ هُدًى لِّلنَّاسِ؛ ہدایت مجسم تمام لوگوں کے لئے۔ وَبَيِّنَاتٍ؛ اور واضح اور کھلی ہوئی باتیں ہیں۔ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ؛ ہدایت و تمیز کی، رہنمائی و فیصلہ کی۔ فَهَذَا شَهْدٌ؛ پھر جو حاضر ہو، پائے۔ مِنْكُمْ؛ تم میں سے۔ الشَّهْرَ؛ اس مہینہ کو یعنی رمضان کو۔ فَلْيَصُمْهُ؛ پس چاہئے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا؛ اور جو بیمار ہو۔ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ؛ یا سفر پر ہو یعنی مسافر ہو۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ؛ تو گنتی دوسرے دنوں میں۔ يُرِيدُ اللَّهُ؛ اللہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے۔ بِكُمُ الْيُسْرَ؛ تمہارے لئے آسانی کا، نرمی کا۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛ اور

إِرَادَهُ نَهَيْتُمْ كَرْتُمْ تَهَارَى لِنَى دَشْوَارَى وَنَحْتَى كَى - وَتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ؛ اورتا كى كُنْتَى پورى كرو - وَتُكَبِّرُوا اللّٰهَ ؛ اورتا كى بزرگى بيان كرو اللّٰه كى - عَلَى مَا هَدَيْتُمْ ؛ جس طرح كى اس نى هدايت كى ، سكهايا ، تعليم دى - وَلَعَلَّكُمْ ؛ اورتا كى تم - تَشْكُرُونَ ؛ شكر كرو ، احسانات اللّٰه كى قدر كرو -

ترجمہ :- رمضان كا مهينه جس ميں قرآن اُتارا گيا هے ، لوگوں كى لئى سراپا هدايت بنا كر اور واضح احكام هدايت اور فيصله كى ساتھ ، پھر تم ميں سے جو شخص اس مهينه كو پائے ، چاهئے كى وه روزه ركھے اور جو بيمار هو يا مسافر هو تو اُسے دوسرے دنوں ميں كُنْتَى پورى كرنى چاهئے - اللّٰه تَهَارَى لِنَى لئى نرمى چاهتا هے اور سختى نهيں چاهتا - وه چاهتا هے كى تم كُنْتَى پورى كرو اور اللّٰه كى بزرگى بيان كرو ، جس طرح كى اس نى تم كو هدايت كى هے اورتا كى تم شكر گزار (قدردان) بنو -

ايك دفعه ايك كرسچين نى لاهور ميں لكھ مارا كى قطب شمالى و جنوبى كى قريب چھ چھ مهينے كى رات اور دن هوتے هين - پس وهاں كوئى روزه نهيں ركھ سكتا ، لهذا اسلام كى احكام تمام دنيا كى لئى نهيں هين - فقير نى اس كى جواب ميں تحرير كيا كى :-
(۱) روزه كچھ اسلام سے خاص نهيں هے - يهوديون ، عيسائيون بلكه هندوؤں كى پاس بهى هے ، لهذا جو جواب تَهَارَى لِنَى دَشْوَارَى نى جواب هم مسلمانوں كا بهى هے -

(۲) ان مقامات ميں آدمى نى نهيں بستے تو ايسے ناقابل آبادى مقام كى لئى احكام ڈھونڈھنا بے كار هے -
(۳) جب ايك شے نه هوسكے تو اس سے مشابھه تر چيز كا حكم ديا گيا هے - مثلاً عورت آكس هے - بوڑھى هوگى هو ، اور اس كو حيض نه آتا هو تو اس كى عدت حيض نهيں بلكه تين مهينے هوگى - اس اصول سے چوبيس گھنٹوں ميں سے باره گھنٹوں كا روزه ركھنا چاهئے اور قطبين پر بهى جهاں چھ چھ مهينه آفتاب نظر نهيں آتا دوسرے ستارے رحوى حركت سے سهى يعنى بجائے حمالى اور تيزمى حركت كى افقى چوبيس گھنٹے كى حركت ميں پورا چكر كا ئيں گے -

(۴) قرآن شريف ميں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ؛ يعنى رمضان كى مهينے كو پاؤ تو روزه ركھو - جب رمضان كا مهينه نى نهيں تو روزه بهى نهيں - وضو ميں منھ ، دونوں هاتھ اور دونوں پاؤں دھونے چاهئيں - اگر هاتھ كٹ گئے هوں يا پاؤں كٹ گئے هوں تو ان كا دھونا بهى ساقط -

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْنِسُوا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿٥٠﴾

وَإِذَا؛ اور جب۔ سَأَلَكَ؛ تجھ سے سوال کریں، پوچھیں۔ عِبَادِنِي؛ میرے بندے جمع عِبْدٌ یہ لفظ تین جگہ مستعمل ہوتا ہے:-

(۱) مخلوق جیسے۔ عِبْدُ اللَّهِ۔ (۲) غلام جیسے عِبْدِ مَآذُونٍ؛ اجازت دادہ غلام۔ عِبْدِ مَکَانٍ۔ نوشتہ داد غلام۔ (۳) مطیع و فرماں بردار۔ ایسے حضرت عمرؓ کا کہنا: کُنْتُ عِبْدَهُ وَخَادِمَهُ اور حضرت علیؓ کا کہنا۔ وَنَحَاكَ أَنَا عِبْدٌ مِنْ عِبِيدِ مُحَمَّدٍ یہاں عِبْدٌ کے معنی اس طرح ہوتے ہیں کہ میں ایسی اطاعت کرنے والا ہوں جیسے زر خرید غلام۔

عِنِّي؛ مجھ سے مَسْأَلَةٌ؛ اس سے پوچھا۔ مَسَأَلَ عَنْهُ؛ اس کا حال پوچھا۔ فَاِنِّي؛ پس بے شک میں، میں قطعاً۔ فَاِنِّي قَرِيبٌ؛ تو میں بے شک قریب ہوں۔

واضح ہو بعد تین قسم کا ہوتا ہے:-

(۱) بُعدِ زَمَانِي۔ یعنی دو شخصوں کا زمانہ جُدا جُدا ہے۔ گو مکان ایک ہو۔
(۲) بُعدِ مَكَانِي۔ زمانہ ایک ہے مگر مکان جُدا جُدا ہے۔ جیسے ہم اور مکہ میں رہنے والے۔
(۳) بُعدِ خِيَالِي۔ یعنی چیز پاس ہے مگر اس کی طرف خیال نہیں جاتا۔ مثلاً روپیہ جیب میں ہے اور آپ ہیں کہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کیوں کہ اس کی طرف خیال نہیں جا رہا ہے۔ خدائے تعالیٰ سے ہم کو بُعد ہے تو خیالی نہ کہ زامانی و مکانی۔

خدائے تعالیٰ کا وجود بالذات ہے اور ہمارا وجود بالعرض۔ خدائے تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ظہور سے ہمارا وجود ہے تو خدائے تعالیٰ کو ہم سے قربِ ذاتی ہے اور قربِ علمی بھی ہے کیونکہ وہ ہم کو جانتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض نادان سمجھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور سب سے جُدا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے بلکہ وہ شہِ رگ سے بھی نزدیک تر ہے۔ جدھر منہ پھیرو ادھر اس کے جلوے ہیں وہ تمہاری جانوں میں بھی ہے۔ کوئی چیز بغیر وجودِ حق کے ایک سیکنڈ باقی نہیں رہ سکتی۔

أَجِيبُ۔ جَابَ۔ يَجُوبُ۔ جَوَبًا؛ کاشا۔ أَجَابَ۔ يُجِيبُ۔ إِجَابَةً وَجَوَابًا؛ جواب دینا جواب میں چونکہ سلسلہ سوالات بند ہو جاتا ہے، لہذا جواب کہا گیا۔ أُجِيبُ؛ کے معنی ہیں۔ لَبُّنِكَ يَا عِبْدِي۔ خدائے تعالیٰ ہر دُعا کے ساتھ لبیک فرماتا ہے۔ اگر حکمت کا تقاضہ ہے تو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، ورنہ آخرت میں بہترین معاوضہ عطا فرماتا ہے کہ لوگ آرزو کریں گے کاش ہماری تمام دُعاں نامقبول ہوتیں، اور ان کا بہترین معاوضہ ملتا۔ اِسْتَجَابَةَ سے خاص ہے۔ أَجَابَ؛ جواب دیا۔ لبیک کہا۔ اِسْتَجَابَ؛ دُعا قبول کر لی۔ جو مانگا تھا دیا۔ دَعْوَةَ الدَّاعِ؛ دُعا کرنے والے کی دُعا کو، پکارنے والے کی پکار کو۔ إِذَا دَعَانِ؛ جب مجھے پکارے۔ دَعَانِ کا اصل دَعَانِي تھا۔ کسرہ کی پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا آئی کی تخفیف کی گئی۔ فَلَيْسَتْ جِنْبُؤَالِي؛ تو میرا کہا مانیں، جب میں ان کی دُعاں سنتا ہوں اور ان کے مطالبات پورے کرتا ہوں تو انہیں بھی چاہئے کہ میرے مطالبات پورے کریں، میرے اوامر کو سنیں، میرے نواہی سے باز رہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي؛ اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تا کہ فلاح و رشد پائیں اور کامیاب زندگی حاصل کریں۔

ترجمہ :- اور (اے پیغمبر) جب میرا کوئی بندہ میری نسبت تم سے دریافت کرے تو میں اس کے پاس ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور اس کی بات پر لبیک کہتا ہوں تو انہیں بھی چاہئے کہ میرا کہا سنیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں۔

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِأَشْرُوهُنَّ
 وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾

أَجَلٌ ؛ حلال کیا گیا۔ لَكُمْ ؛ تمہارے لئے۔ لَيْلَةُ الصِّيَامِ ؛ روزے کی رات کو۔ ظرفِ زمانی۔ الرِّفْتُ ؛ فحش بات، بے تکلفی کا کام، یہاں جماع مراد ہے۔ أَجَلٌ کا نائبِ فاعل ہے۔ إِلَى ؛ طرف۔ نِسَائِكُمْ۔ نِسَاءٌ نِسْوَةٌ ؛ اس کا واحد امراءۃ ہے۔ إِلَى نِسَائِكُمْ ؛ تمہاری عورتوں کی طرف۔ هُنَّ ؛ وہ سب عورتیں۔ لِبَاسٌ لَّكُمْ ؛ تمہاری عیب پوش ہیں، تمہاری ناقابلِ بیان چیزوں کو چھپانے والی ہیں۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؛ اور تم ان عورتوں کے پردہ پوش ہو۔ عَلِمَ اللَّهُ ؛ اللہ کو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ أَنْتُمْ ؛ کہ تم۔ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ؛ تم اپنی جانوں سے خیانت کرو گے، پورے عہدہ برآ نہ ہو گے، احکامِ خدا کے پابند نہ رہو گے، اور نہ کرنے کا کام کر بیٹھو گے یعنی رات کے وقت سو کر اٹھنے کے بعد جماع، جو عیسائی مذہب کے مطابق ممنوع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو اٹھا دیا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؛ پھر تمہاری توبہ قبول کر لی اور لطف و کرم کے ساتھ تمہاری طرف مڑ گیا۔ وَعَفَا عَنْكُمْ ؛ اور تم سے گناہ عفو کر دیا، مٹا دیا۔ فَالْتَنَ ؛ پس اب۔ بِأَشْرُوهُنَّ ؛ ان سے طو، مباشرت کرو۔ وَابْتَغُوا ؛ اور چاہو، طلب کرو۔ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ؛ جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے لکھا یعنی اولاد۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مباشرت کا مقصد طلبِ اولاد ہونا چاہئے۔ پس اسلامی اصول میں برتھ کنٹرول، ضبطِ تولید ایک قسم کا واد یعنی اولاد کشی ہے۔ اگر برتھ کنٹرول کا سب لوگ ارادہ کریں تو سو سال میں ایک شخص بھی زمین پر چلتا پھرتا نظر نہ آئے گا۔ فرانسیسیوں کے برتھ کنٹرول کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانچ کروڑ کے تین کروڑ رہ گئے۔ اور جرمنیوں کے توالد و تقاسل کا نتیجہ

یہ ہوا کہ پانچ کروڑ کے سات کروڑ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ برابر کو برابر لڑ کر مرے تو فرانسیسیوں کے ختم پر چار کروڑ جرمن باقی رہیں گے۔ اولاد کا ہونا ایک فطری بات ہے، جو فطرت الہی کی مخالفت کرتا ہے وہ سزا پائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا؛ اور کھاؤ پو۔ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ؛ یہاں تک کہ تمہارے سامنے صاف ظاہر ہو جائے۔ اَلْخَيْطُ الْاَبْيَضُ؛ سفید ڈوری۔ مِّنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ؛ سیاہ ڈوری سے۔ مِّنَ الْفَجْرِ؛ صبح سے بیان ہے حیطہ ابيض کا یعنی صبح کی سپید ڈوری رات کی سیاہ ڈوری سے ممتاز ہو جائے یعنی صبح صادق نکل آئے۔ فجر کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ سیاہ چیز میں سے سفید چیز کے نکلنے کے ہیں۔ اِنْفِجَارٌ؛ ذیل پھوٹ کر مواد نکلنا۔ اِنْفِجَارِ عَيْنٍ؛ چشمے کا پھوٹنا۔ فجر کی ابتدا بھی ایک سفید ڈوری کی طرح ہوتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ پھیلتے پھیلتے تمام آسمان پر چھا جاتی ہے۔

ثُمَّ اَتَمُّوا؛ پھر تمام کرو، پورا کرو۔ اَلصِّيَامَ؛ روزے کو۔ اِلَى اللَّيْلِ؛ رات تک۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جس لفظ پر اِلی آتا ہے اس کو مُغَيًّا کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل غایت ہوتی ہے۔ اگر غایت اور مغیا دونوں ایک جنس کے ہیں تو غایت سے بڑھ کر مغیا میں پہنچنا چاہئے جیسے فَاغْسِلُوا اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ؛ ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو تو چونکہ کہنیاں ہاتھ میں داخل ہیں، اس لئے ایسے دھو کہ کہنیوں کے اوپر کا حصہ بھی دھل جائے۔ اور اگر غایت اور مغیا جُدا جُدا ہوں تو غایت سے بڑھ کر مغیا میں پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ثُمَّ اَتَمُّوا لَصِيَامَ اِلَى اللَّيْلِ؛ پھر رات تک روزہ رکھو تو ظاہر ہے کہ ختم روز پر ختم روزہ کر سکتے ہیں۔ اور رات کے حصہ میں زیادہ بڑھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مباشرت رات کے آخر حصے تک ہو سکتی ہے۔ تو جنابت روزے کے ساتھ مباہنت نہیں رکھتی یعنی روزہ دار روزہ کے وقت جب رہ سکتا ہے اور احتلام سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اگر روزے کی حالت میں حیض و نفاس ہو جائے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ؛ اور ان سے نہ ملو، اور مباشرت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ؛ ایسے حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ فِي الْمَسَاجِدِ؛ مسجدوں میں۔

اعتکاف دو قسم کا ہے:-

- (۱) واجب۔ جس میں مسجد اور روزہ شرط ہے۔
 - (۲) غیر واجب۔ جس میں نہ مسجد شرط ہے اور نہ روزہ، بلکہ تھوڑی دیر کے لئے بھی تھوڑے سے اعتکاف کا ارادہ کر سکتا ہے۔
- اعتکاف میں انسان خود کو پورے وقت خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو انسان کم سے کم اتنا تو کرے کہ زمانہ اعتکاف میں جماع نہ کرے۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ؛ یہ خدا کے حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا؛ ان سے قریب نہ ہو۔ یہ ممنوعاتِ خداوندی ہیں، ان کے پاس نہ چلکو۔ كَذَلِكَ؛ ایسے ہی۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ؛ اللہ بیان کرتا ہے۔ اِيَّاهُ؛ اپنی آیتوں کو، نشانیوں کو، آثارِ قدرت کو۔ لِلنَّاسِ؛ لوگوں کے لئے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ؛ تاکہ وہ تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا ترسی اختیار کریں۔

ترجمہ:- تمہارے لئے روزے کی رات کو اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہاری

پردہ پوش ہیں اور تم ان کے پردہ پوش ہو (تمہارا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے) خدا کو معلوم ہو گیا کہ تم اپنی ذاتوں سے خیانت کرو گے (پوری پابندی نہ کر سکو گے) لہذا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہارا گناہ عفو کر دیا۔ اب ان سے مباشرت کرو اور خدا نے جو تمہارے لئے مقدر کیا ہے (اور تمہاری تقدیر میں لکھا ہے) اس کو طلب کرو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح کی سپید ڈوری، رات کی سیاہ ڈوری سے ممتاز ہو جائے۔ پھر تم روزہ کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو، ایسے حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہوں، یہ خدا کے حدود ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ ایسے ہی اللہ اپنی آیتیں اور نشانیاں لوگوں سے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔

روزے میں کھانا پینا اور جماع کے ترک کا حکم تھا، آنے والی آیت میں خدائے تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ صرف کھانا وغیرہ چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناجائز آمدنی کا کھانا بھی نہ کھانا چاہئے۔ فرماتا ہے:-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۳﴾

وَلَا تَأْكُلُوا؛ اور تم نہ کھاؤ۔ أَمْوَالِكُمْ؛ تمہارے مالوں کو۔ بَيْنَكُمْ؛ آپس میں۔ بِالْبَاطِلِ؛ ناجائز طور سے، بغیر کسی حق کے۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ۔ أَمْوَالِكُمْ؛ دوسروں کے مال کو تمہارا اپنا مال فرما رہا ہے۔ یعنی دوسروں کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنا چاہئے اور جس طرح ناحق، ناروا تمہارا مال کوئی لے لے تو تم ناخوش ہوتے ہو اسی طرح غیروں کے مال کو بے وجہ لینے سے پرہیز کرو۔ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ؛ اور اس ناجائز مال کو ذریعہ بناؤ حاکموں سے ربط کا۔ لِنَأْكُلُوا؛ تاکہ تم کھاؤ۔ فَرِيقًا؛ کچھ حصہ۔ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ؛ لوگوں کے مال سے۔ بِالْإِثْمِ؛ گناہ کا کام کر کے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ حالانکہ تم کو اس کا علم ہے۔ جان بوجھ کر، بحالیکہ تم کو معلوم ہے کہ یہ تمام پیسہ ناجائز ہے۔

ترجمہ:- اور تم آپس میں اپنے مالوں کو ناجائز طور سے نہ کھایا کرو، اور نہ اس کو حکام رسی کا ذریعہ بناؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ ناجائز و ناروا طور پر کھاؤ حالانکہ تم اس کو جانتے ہو (اور تم اہل علم سے ہو)۔

صاحبو! باطل طریقہ کیا ہے؟ جس چیز کو خدا نے منع کیا ہو اس کا اختیار کرنا، رشوت لینا، جھوٹے مقدمہ کو سچا بنانا، بے اصل واقعہ کو زور فصاحت سے ثابت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، سود کھانا، جوا کھیلنا، برج کھیلنے پر پیسہ لگانا، گھوڑ دوڑ پر

شرط لگانا، آبکاری کی رقم جمع کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا وغیرہ۔

یہ بھی مخفی نہ رہے کہ اچھے خاصے حاکم کو بہکا کر، ناجائز آمدنی کے لینے پر برا بھختہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ رشوت لے کر سرکاری مال کا نقصان کرنا تمام قوم کا گناہ گار ہونا ہے۔ رشوت صرف روپیہ لینے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ سرکاری قانون میں ماہہ الاحتفاظ کا حاصل کرنا لکھا ہے۔ یعنی ایسی چیز لینا جس سے لینے والے کو کچھ مزا کچھ حظ ملے۔ ذرا قانون کے الفاظ کی وسعت کو دیکھو، اور ایسے اعمال کی شرمناک حالت کو ملاحظہ کرو کہ کس قدر کیا کیا اور ماہہ الاحتفاظ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان ناجائز طور سے حاصل کئے ہوئے مال والوں کے پاس دعوتیں کھانا، ڈنر اڑانا، اور دعائے برکت و ترقی دینا، ناجائز کمانے سے کچھ کم برا نہیں ہے۔

غور کرو یہ حرام کا پیسہ نور کیسے پیدا کرے گا، اور اس سے اطمینان قلبی کیوں کر حاصل ہوگا۔ حرام کا ایک لقمہ چالیس دن کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْفَظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ؛ خدا ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاٰهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ

وَاْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

يَسْأَلُونَكَ؛ تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ عَنِ الْاٰهْلِ؛ ہلال کے متعلق، ہلال کے حالات سے۔ اِهْلَةٌ؛ جمع ہلال۔ پہلی رات کا چاند۔ هَلَلٌ کے مادے میں شور پکار ٹھوٹ ہے۔ پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر لوگ چاند چاند کا شور کرتے ہیں۔ اِهْلَالٌ؛ زور زور سے لُٹیک کہنا۔ وَمَا اِهْلٌ بِهٖ؛ وہ جانور جس کے ذبح کے وقت شور اٹھایا جاتا ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے ہلال کے گھاؤ بڑھاؤ کا فلسفہ پوچھا۔ چونکہ فلسفہ سے بحث کرنا پیغمبر کا فرض نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا کام احکام دینا اور عمل کروانا ہے۔ کیونکہ فلسفہ کی تھیوریاں اور نظریے روز بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تک یہ فلسفی کہتے رہے کہ دنیا آب۔ آتش۔ خاک۔ باد سے بنی ہے۔ پھر ایک زمانہ تک کہتے رہے کہ دنیا میں کچھ اوپر ستر یا کچھ اوپر نود عناصر ہیں۔

آج کل بحث چل رہی ہے کہ دنیا میں مثبت اور منفی برق پارے ہیں۔ ان سب میں اَلْجِنَانُ مَذْهَبُ کا کام نہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قُلْ؛ کہہ۔ کہو۔ هِيَ؛ وہ یعنی اِهْلَةٌ۔ مَوَاقِيتُ؛ جمع میقات جس سے وقت معلوم ہو جیسے میقات حج۔ جہاں سے حج کیا جاتا ہے۔ لِلنَّاسِ؛ لوگوں کے لئے۔ وَالْحَجِّ؛ حج کے مادے میں غلبہ اور قوت ملحوظ ہے۔ اسی سے حُجَّتُ؛ یعنی دلیل ہے۔ جس کی مدد سے غلبہ ہوتا ہے۔ حَجُّ اَدَمُ؛ آدم غالب ہو گیا۔

اس کی کیا وجہ ہے کہ مذہبی احکام بہ لحاظ فصلی مہینوں اور سال کے نہیں ہیں، بلکہ قمری حساب سے ہیں، یہ اس لئے کہ مختلف حالات اور تغیرات سے انسان آشنا ہو جائے۔ مثلاً روزہ رمضان کے لحاظ سے ہے جو قمری مہینہ ہے کبھی بارش کے زمانہ میں آتا ہے، کبھی سرما کے زمانے میں اور کبھی گرما میں۔ اسی طرح حج کا بھی حال ہے۔

اسلام سے پہلے عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب حج یا عمرہ وغیرہ کے لئے گھر سے نکل چکے اور کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی کہ پھر گھر میں جائیں تو دروازے سے نہیں جاتے، بلکہ پشت کی طرف سے دیوار توڑ کر گھر میں جاتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَلَيْسَ بِهَا اَبْوَابٌ وَلَا بَابٌ مِّنْهَا ۚ سَبِيْلٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ وَمَنْ جَاءَ مِنْهَا فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ ۚ
وَلَيْسَ بِهَا اَبْوَابٌ وَلَا بَابٌ مِّنْهَا ۚ سَبِيْلٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ وَمَنْ جَاءَ مِنْهَا فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ ۚ
وَلَيْسَ بِهَا اَبْوَابٌ وَلَا بَابٌ مِّنْهَا ۚ سَبِيْلٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ وَمَنْ جَاءَ مِنْهَا فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ ۚ
وَلَيْسَ بِهَا اَبْوَابٌ وَلَا بَابٌ مِّنْهَا ۚ سَبِيْلٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ وَمَنْ جَاءَ مِنْهَا فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ ۚ

مذہبی معاملات میں حیلہ بازیاں بے کار ہیں۔ کام سیدھا کرو۔ درستی سے کرو۔ یہی کام آنے والا ہے۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اور اللہ سے ڈرو، خدا ترسی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ؛ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کامیاب زندگی گزارو، تمہارے دین و دنیا درست ہوں۔

ترجمہ:- (اے پیغمبر!) تم سے ہلال کے متعلق پوچھتے ہیں (کہ وہ گھٹنا بڑھتا کیوں ہے؟) تم کہہ دو کہ یہ لوگوں کے (لین دین، معاملات) اور حج کے اوقات بتانے کے لئے ہے۔ اس میں کوئی بھلائی نہیں کہ (دیوار توڑ کر) گھر کی پشت سے اندر جاؤ۔ مگر بھلائی (اور سراپا بھلائی) اس شخص میں ہے جو تقویٰ اختیار کرے۔ گھروں میں دروازوں سے جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم (کامیاب بنو) فلاح و بہبودی پاؤ۔

اس سے پہلے تقویٰ اختیار کرنے کا ذکر تھا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری دشمنوں کے ہاتھ سے مٹنے اور ذلیل ہونے کا نام نہیں ہے۔ مسلمان بہادر ہوتا ہے، مسلمان چاہتا ہے کہ باعزت جئے اور باعزت مرے۔ اس کا شیوہ ہے۔

با آبرو ہوزندگی ÷ بے آبرو بے کار ہے

لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹﴾

وَقَاتِلُوا؛ اور جنگ کرو۔ قَتَلَ؛ مار ڈالا۔ قَاتَلَ؛ جنگ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ ایک آدمی کو قتل کر دینا مسلمان کا شیوہ نہیں۔ بلکہ مسلمان مقاتلہ کرتا ہے۔ جو اس کو مارنا چاہے وہ اُس کو مارتا ہے۔ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ؛ راہِ خدا میں۔ اللہ کے واسطے۔ سَبِيلِ؛ راستہ۔ مُبِلٌ؛ جمع۔ دشمنوں سے بھی جنگ کرو تو تمہارا مقصود خدا ہو۔ نہ کہ اظہارِ شجاعت و مالِ غنیمت۔ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ؛ ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مقاتلہ کرتے ہیں، کشت و خون کرتے ہیں۔ وَلَا تَغْتَدُوا؛ اور حد سے تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو، عورتوں کو، بچوں کو، راہبوں کو نہ مارو۔ جانوروں کو ضائع نہ کرو۔ ہاتھ پاؤں، ناک، کان نہ کاٹو جس کو مشلہ کرنا کہتے ہیں۔

صاحبو! تہذیب کے مدعی آج کل کیا کر رہے ہیں۔ نہ بچوں پر رحم۔ نہ عورتوں پر شفقت، نہ مذہبی پیشواؤں کی عزت گھر جل رہے ہیں، گرجے برباد ہو رہے ہیں، نیک و بد بے شمشیر۔ سب توپ و تفنگ کے نشانے۔ خانماں برباد، شہر ویران، آج کل انسانیت تہذیبِ نفس کا نام نہیں۔ بم باری اور آتش زنی کا نام ہے۔ مہذب وہی ہے جو بلا امتیاز قتل کرے۔ کسی پر رحم نہ کھائے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْفَظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ۔

اِنَّ اللّٰهَ؛ بے شک اللہ۔ لَا يُحِبُّ؛ پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ اَلْمُغْتَدِينَ؛ حد سے بڑھ جانے والوں کو، تعدی اور زیادتی کرنے والوں کو، حدود اللہ سے نکل جانے والوں کو۔

ترجمہ:- اور اللہ کے واسطے ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے (اور تعدی اور زیادتی کرنے) والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ

كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹﴾

وَأَقْتُلُوهُمْ؛ اور ان کو مار ڈالو، قتل کرو۔ حَيْثُ؛ جہاں۔ ثَقِفْتُمُوهُمْ؛ ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ؛ اور ان کو نکال دو، اور ملک بدر کرو۔ مِّنْ حَيْثُ؛ جہاں سے۔ أَخْرَجُوكُمْ؛ تم کو نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ؛ اور فتنہ و فساد۔ فِتْنٌ؛ چاندی کو گھلایا، امتحان کیا۔ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ؛ قتل سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ؛ اور ان سے مقاتلہ اور جنگ نہ کرو۔ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ مسجدِ حرام یعنی بیت اللہ شریف کے پاس۔ حَتَّى؛ یہاں تک کہ۔ يُقَاتِلُوكُمْ؛ تم سے جنگ کریں فِيهِ؛ مسجدِ حرام میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ؛ پھر اگر تم سے جنگ اور قتال کریں۔ فَأَقْتُلُوهُمْ؛ تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو۔ كَذَلِكَ

ایسی ہی ہوتی ہے۔ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ؛ کافروں کی سزا اور بدلہ۔

ترجمہ :- اور ان کو مار ڈالو جہاں پاؤ اور ان کو ان کے وطن سے نکال دو جس طرح کہ تم کو تمہارے وطن سے نکالا ہے اور فتنہ و فساد تو قتل سے سخت تر ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے مسجد حرام میں جنگ نہ کریں۔ اگر جنگ کریں تو تم ان کو مار ہی ڈالو۔ کافروں کی سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔

فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۶﴾

فَإِنْ أَنْتَهُوا؛ پھر اگر باز آجائیں، کنارہ کش ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ؛ پس بے شک اللہ۔ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ غفور و رحیم ہے۔ ترجمہ :- اگر وہ (قتل و کشت۔ فتنہ و فساد سے) باز آجائیں۔ تو اللہ غفور و رحیم ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۷﴾

وَقَاتِلُوهُمْ؛ اور ان سے جنگ کرو۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ؛ یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے۔ دیکھو یہاں بھی قَاتِلُوا کا لفظ ہے نہ کہ اُقْتُلُوا کا۔ فتنہ کا لفظ بمعنی امتحان و فساد و کفر و شرک آتا ہے۔ اگر تہذیب پھیلانے کے لئے جنگ جائز ہے تو اسلام پھیلانے کے لئے جو حقیقی تہذیب کا حامل ہے، جنگ بدرجہ اولیٰ جائز ہوگی۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ؛ اور دین، دین الہی رہ جائے۔ فَإِنْ أَنْتَهُوا؛ اگر وہ باز آجائیں، رک جائیں۔ فَلَا عُدْوَانَ؛ پس تعدی و زیادتی نہیں۔ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ؛ مگر ظالموں پر۔

ترجمہ :- اور ان (ظالموں) سے لڑو (جنگ کرو) یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور اللہ ہی کا دین رہ جائے۔ اگر یہ اپنے ظلم سے باز آجائیں تو تعدی و زیادتی ظالموں پر ہی ہوتی ہے۔

صاحبو! جہاد کے ناجائز اور خلاف انسانیت ہونے کا راگ وہ لاپتے ہیں جن کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں تیرتے ہیں۔ پانڈوؤں کو روڈوں کی لڑائی سے کون واقف نہیں۔ صلیبی لڑائیوں کو کون نہیں جانتا۔ صلیبی لڑائی میں جو جو مظالم ہوئے ان سے کون آشنا نہیں۔ یہ کرچین جناب مسیح کے بھیڑ نہیں بھیڑیئے ہیں، ان کی مثال کپاس کے بوٹے کی ہے کہ ظاہر سپید و نرم اور باطن سیاہ و سخت۔ صلیبی لڑائیوں میں سلطان صلاح الدین اور عیسائیوں کی تہذیب و انصاف کا موازنہ ہو سکتا ہے پروٹسٹنٹ مذہب والوں نے اپنا مذہب جاری کرنے کے لئے کیسے ظلم و ستم کئے پھر ”جان کالوان“ (John Calvin (1564)

[نے شاہ پیرس کو ترغیب دی کہ جو ہمارے مذہب کو نہ مانے قتل کیا جائے۔ اسپین میں مسلمانوں پر پادریوں نے کیا کچھ جور و ستم نہیں کئے۔ ہندوؤں میں ویدوں اور بدھ مذہب ماننے والوں میں سالہا سال تک کیسے قتل عام ہوئے۔ اور اب بھی روشن دماغ گورنمنٹیں حقوق کا نام لے کر آزاد افراد کو غلامی کی قید میں لانے کے لئے کیسی کیسی خوں ریزی کیا کرتی ہیں، اور اپنی فریب بازی اور مکاری کو سیاست کے نام سے موسوم کرتی ہیں۔ جھوٹ کے پھیلانے کو پروپگنڈا اور بدعہدی کو اقتضائے زمانہ اور بے رحمی کو ضرورت سمجھتی ہیں۔

بعض ایسے مسلمان جو بزدل اور نامرد ہیں وہ بھی ان ظالموں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اور جہاد کو جس کے معنی ہیں راہِ خدا میں کوشش کرنا برا سمجھتے ہیں اور سادہ دل مسلمان ان کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاد سے جی چرانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں ان کا منہ کالا۔ انسان کی عزت اخلاقی اجزاء سے ہے۔ جس کو اخلاقی قوت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ جو لوگ جنگ کیا کرتے ہیں ان کے گھر میں لڑکے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور جو جنگ سے بھاگتے ہیں ان کے گھر میں لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ ع

ہیں تفاوتِ رہ از کجاست تا کجا

مسلمانوں کے پاس بے عزتی کے ساتھ جینے سے عزت سے مرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ لومڑی کی سو سال کی زندگی سے شیر کا ایک ساعت تک جیتا رہنا افضل ہے۔ موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ کیونکہ کوئی پیش از وقت نہیں مرتا۔ اجل سے زیادہ محافظ کوئی نہیں۔ سمجھو، غور کرو اور وہم پرستی سے پرہیز کرو۔

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ⑩

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ؛ باحرمت مہینہ کی حرمت، باحرمت مہینے کی عزت سے ہے۔ اگر تم ہمارے حرام مہینہ کی عزت نہ کرو گے تو ہم بھی اس کا لحاظ نہ کریں گے۔

قدیم زمانے میں رجب، ذیقعدہ، ذیحجہ۔ محرم کے مہینوں میں باہمی کشت و خون حرام سمجھا جاتا تھا اور حاجیوں کو حج سے اور عمرہ کرنے والوں کو عمرہ سے روکا نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت رسول ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ حج کرنے نکلے۔ اس امید پر کہ وہ حرام مہینوں کی عزت کر کے مسلمانوں سے جنگ نہ کریں گے مگر انہوں نے اس کی پروا نہ کی اور مقامِ حدیبیہ میں لڑنے اور مسلمانوں کو حج سے روکنے کے لئے تیار ہو گئے۔ مسلمان بھی ان سے لڑنے تیار ہو گئے اور دستِ مبارک پر آخری وقت تک جنگ کرنے کے لئے بیعت کر لی اور اس کا نام بیعتِ رضواں ہے۔ بڑی جدوجہد کے بعد مصالحت ہوئی اور دس سال کی مدت قرار پائی جس میں کفار نے بدعہدی کی اور اس کا نتیجہ فتح مکہ نکلا۔

وَالْحُرْمَتُ لِقِصَاصٍ ؛ اور حرمتوں میں بھی بدلہ ہے۔ تم حرمت کرو گے تو تمہاری بھی حرمت کی جائے گی۔ فَمَنْ اغْتَدَىٰ
پس جس نے تعدی کی، زیادتی کی۔ عَلَيْنِكُمْ ؛ تم پر۔ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ ؛ تم بھی تعدی کرو اس پر۔ بِمِثْلِ مَا اغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ؛
جیسے انہوں نے تم پر تعدی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؛ اور اللہ سے ڈرو، تقویٰ اور خدا ترسی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا ؛ اور جان لو،
اس کا علم رکھو۔ اِنَّ اللَّهَ ؛ کہ بے شک اللہ۔ مَعَ الْمُتَّقِينَ ؛ متقی اور خدا ترسوں کے ساتھ ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا
مؤید ہے۔ وہ تم کو ضرور کامیاب کرے گا۔

ترجمہ :- ماہِ حرام کے بدلے ماہِ حرام۔ اور حرمت و ادب کا بدلہ حرمت و ادب ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے
(تعدی کرے) اس پر تم بھی زیادتی کرو مگر اتنی ہی جتنی اس نے کی اور خدا سے ڈرتے رہو اور
جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾

وَأَنْفِقُوا ؛ اور خرچ کرو۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ راہِ خدا میں۔ وَلَا تُلْقُوا ؛ اور نہ ڈالو۔ بِأَيْدِيكُمْ ؛ اپنے ہاتھوں سے۔
إِلَى التَّهْلُكَةِ ؛ ہلاکت و بربادی میں۔ وَأَحْسِنُوا ؛ اور احسان کرو، نیکوکاری اختیار کرو، دوسروں سے بھلائی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ ؛
بے شک اللہ۔ يُحِبُّ ؛ محبت کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ الْمُحْسِنِينَ ؛ احسان کرنے والوں کو۔

ترجمہ :- اور فی سبیل اللہ خرچ کرو۔ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو۔ بے شک اللہ
احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

صاحبو! ذرا اس آیت پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مستحقین پر مال صرف نہیں کرتے وہ خود کو برباد کرتے ہیں،
سپاہیوں کی مالی امداد نہ کرنا خودکشی کرنا ہے۔ اپنے اہلِ قرابت اور ہم قوموں کی مدد نہ کرنا خاندان کو اور قوم کو تباہ کرنا ہے۔
خاندان اور قوم کا دار و مدار ہمدردی و تعاون پر ہے۔ جب آپس میں ہمدردی نہیں، تعاون نہیں تو خاندان کہاں اور قوم کدھر؟
قوم ایک اجتماعی حالت کا نام ہے۔ جب اجتماعی حالت ہی نہیں تو سب افراد ہیں اور اق پریشاں ہیں، بستہ تعاون نہیں ہیں۔
لہذا وہ متفرق تار ہیں جو معمولی جھکے سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ پس باہم ہمدردی اختیار کرو، تعاون کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو
عزیز رکھتا ہے۔

وَاتَّبِعُوا الْحَبْرَ وَالْعُرَّةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَبِأَسْتَيْسِرٍ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا

رُؤُوسِكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ
فَعِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ تَصَدَّقَ فَأَذًا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

وَاتَّقُوا؛ اور تمام کرو، پورا کرو۔ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ؛ حج اور عمرے کو۔ لِلَّهِ؛ اللہ کے لئے نہ کہ تجارت اور دیگر اغراض
دنیوی کے لئے۔ فَإِن أُخْصِرْتُمْ؛ حضور، روکنا۔ پس اگر تم روک لئے جاؤ۔ کوئی مانع و مزاحم ہو، حج عمرہ کرنے نہ دے۔ فَمَا
اسْتَيْسَرَ؛ جو سہل ہو، آسان ہو، میسر ہو، ممکن ہو۔ مِنَ الْهَدْيِ؛ قربانی سے۔ وَلَا تَخْلِفُوا؛ اور سر نہ منڈاؤ۔ حلق نہ کرو۔
رُؤُوسِكُمْ؛ اپنے سروں کو، تمہارے سروں کو۔ جَمْعُ رَأْسٍ؛ سر۔ حَتَّىٰ؛ یہاں تک کہ۔ يَبْلُغُ؛ پہنچے۔ يَبْلُغُ؛ بُلُوغًا؛
پہنچنا۔ هَدْيٍ؛ قربانی کا جانور۔ حج کے وقت ہدیی کو ساتھ رکھتے ہیں اور علامت کے طور پر گلے میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں
یا ہلکا سا زخم لگا دیتے ہیں۔ مَحِلُّهُ؛ اس کی جگہ، اس جگہ جہاں قربانی کی جاتی ہے۔ حَلٌّ يَجِلُّ خَلًّا؛ حلال ہونا۔ حَلٌّ
يَجِلُّ خُلُولًا؛ اترنا۔ لَمَن كَانَ؛ پس جو ہو، جو تھا۔ مِنْكُمْ؛ تم میں سے۔ مَرِيضًا؛ بیمار۔ مَرَضِيٌّ جَمْعٌ۔ أَوْ بِهِ؛ یا اس کو،
یا اس میں۔ أَذًى؛ تکلیف، ایذا۔ مِنْ رَأْسِهِ؛ اس کے سر سے۔ یا اس کے سر میں جو تھیں پڑ جائیں یا پھوڑے ہو جائیں یا
زخم لگے۔ فَعِدْيَةٌ؛ پھر بدلہ ہے، صدقہ ہے، معاوضہ ہے۔ مِنْ صِيَامٍ؛ روزے سے، یعنی روزے رکھنا پڑے گا۔ أَوْ صَدَقَةٌ
یا خیرات کرنا پڑے گا۔ غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ أَوْ تَصَدَّقَ؛ یا حج کے عبادات، قربانی۔ فَإِذَا أَمِنتُمْ؛ پھر جب تم امن
میں ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ۔ مانع و مزاحم باقی نہ رہے۔ حج و عمرہ کر سکو۔ فَمَن تَمَتَّعَ؛ پھر جو تمتع کرے۔ فَاذًا أَمِنتُمْ۔ حج کو
عمرہ سے جدا کرے۔ بِالْعُمْرَةِ؛ عمرے سے۔ إِلَى الْحَجِّ؛ حج تک۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ؛ پھر جو ممکن ہو، جو آسان ہو، میسر ہو۔
مِنَ الْهَدْيِ؛ قربانی سے۔ لَمَن؛ پھر جو۔ لَمْ يَجِدْ؛ نہ پائے۔ اس کی مقدور نہ رکھے۔ وَجَدَ يَجِدُ وَجُودًا؛ پانا۔ وَجَدًا
غم، کیفیت، حال۔ فَصِيَامٌ؛ پس روزے ہیں، روزہ رکھنا ہے۔ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ تین دن۔ فِي الْحَجِّ؛ حج میں۔ وَسَبْعَةٍ؛
اور باقی سات روزے رکھنا پڑے گا۔ إِذَا رَجَعْتُمْ؛ جب تم واپس ہو، جب تم اپنے مستقر کی طرف رجوع کرو۔ تِلْكَ
عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ؛ یہ پورے دس دن ہوئے۔ ذَلِكَ؛ وہ، یہ۔ لِمَن؛ ان لوگوں کے لئے ہے۔ لَمْ يَكُنْ؛ نہ ہوں۔ أَهْلَهُ؛

اس کے اہل اس کے لوگ، اس کے متعلقین۔ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ مسجد حرام میں حاضر، موجود۔ یعنی مکے والے یہاں مسجد حرام سے مراد شہر مکہ ہے۔ جزو کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ؛ اور اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے خود کو بچاؤ۔ وَفِي - يَقِي - وَقَايَةَ؛ بچانا۔ اتَّقِي يَتَّقِي - اتَّقَاءً؛ بچنا، تقویٰ اختیار کرنا۔ وَاعْلَمُوا؛ اور جان لو۔ اَنَّ اللَّهَ؛ کہ اللہ، بے شک اللہ۔ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ سخت عذاب والا ہے۔ عِقَابٌ وَعُقُوبَةٌ؛ وہ سزا جو بعد خلاف ورزی احکام ہوتی ہے۔ عَقَبَ؛ بعد۔

ترجمہ:- اور حج و عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو۔ پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے محل پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ ایذا ہو تو وہ بدلہ میں روزے رکھے، یا خیرات یا قربانی کرے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو عمرہ کر کے احرام کھولنے سے فائدہ اٹھائے حج تک اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے پھر جسے مقدور نہ ہو وہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور باقی سات جب اپنے مستقر کو واپس ہو یہ پورے دس ہوئے۔ یہ حکم اس کے لئے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔

واضح ہو کہ حج نام ہے احرام باندھ کر نویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لئے خاص وقت مقرر ہے۔ جس میں یہ افعال کئے جائیں تو حج ہے۔ حج محققین کے پاس ۹ھ میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں۔ احرام (شرط)۔ عرفہ میں وقوف یعنی ٹھہرنا۔ طواف زیارت۔ حج کے واجبات یہ ہیں:- (۱) مزدلفہ میں وقوف یعنی ٹھہرنا۔ (۲) صفا و مروہ کے درمیان سعی۔ (۳) رمی جمار یعنی کنگریاں مارنا۔ اور (۴) آفاقی یعنی غیر مکی کے لئے طواف رجوع یعنی حج کے بعد طواف کر کے گھر واپس آنا۔ (۵) حلق یا تقصیر۔ حلق کے معنی مردوں کا سر منڈانا اور تقصیر یعنی عورتوں کا سر کے بال کم کرنا۔ عمرہ کے رکن طواف و سعی ہیں۔ اور اس کی شرط احرام و حلق و تقصیر ہے۔ حج و عمرہ کے چار طریقے ہیں:-

(۱) افراد بالحج۔ یعنی حج کے مہینوں میں یا ان سے قبل میقات سے یعنی اس مقام سے جہاں سے حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں۔ یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے اور دل سے اس کی نیت کرے۔ خواہ زبان سے تلبیہ یعنی لبیک کہتے وقت اس کا نام لے یا نہ لے۔

(۲) افراد بالعمرة۔ یعنی میقات یا اس سے آگے کے مقام سے اور حج کے مہینوں میں یا ان سے قبل عمرہ کا احرام باندھے اور دل سے اس کا قصد کرے۔ یعنی نیت کرے خواہ لبیک کہتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ کہے یا نہ کہے اور عمرہ

کے لئے حج کے مہینوں میں یا اس سے قبل طواف کرے خواہ اس سال حج کرے یا نہ کرے۔ مگر حج و عمرہ کے درمیان امام صحیح کرے۔ اس طرح کہ اپنے اہل کی طرف حلال ہو کر واپس ہو۔

(۳) قرآن یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کو ایک احرام میں جمع کرے۔ وہ احرام میقات میں باندھا ہو یا اس سے آگے کے مقام سے اور حج کے مہینوں میں یا اس سے قبل اوّل سے حج و عمرہ دونوں کی نیت کی ہو۔ خواہ لبیک کہتے وقت زبان سے دونوں کا ذکر کرے یا نہ کرے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کرے پھر حج کے۔

(۴) نمنع یہ ہے کہ میقات سے یا اس سے آگے کے مقام سے اور حج کے مہینوں میں یا اس سے قبل عمرہ کا احرام باندھے اور حج کے مہینوں میں عمرہ کرے۔ یا اکثر طواف اس کے حج کے مہینوں میں ہوں اور حلال ہو کر حج کے لئے احرام باندھے اور اسی سال حج کرے اور حج و عمرہ کے درمیان اپنے اہل کے لئے امام صحیح نہ کرے۔

قربانی میں اونٹ یا گائے یا بکری بھیجنا واجب ہے۔ یہ قربانی تمتع کی ہے۔ حج کے شکر یہ میں واجب ہوئی خواہ تمتع کرنے والا فقیر ہو۔ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں جو فقیر و مسافر پر واجب نہیں ہوتی۔ جس کو قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے وہ اس طرح کہ تین روزے یکم ذی الحجہ سے نویں ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لے۔ خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے۔ بہتر یہ ہے کہ ۷، ۸، ۹ ذی الحجہ کو رکھے۔ اور اپنے گھر واپس ہونے کے بعد باقی سات روزہ رکھے۔ اہل مکہ کے لئے نہ تمتع ہے نہ قرآن۔ اور حدودِ مواقیت جمع میقات (یعنی وہ مقام جہاں احرام باندھا جاتا ہے اور حج کی ابتدا ہوتی ہے) کے اندر کے رہنے والے اہل مکہ میں داخل ہیں۔ مواقیت پانچ ہیں۔ (۱) ذوالحلیفہ (۲) ذاتِ عرق (۳) حجفہ (۴) قرن (۵) یلملم ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لئے ذاتِ عرق اہل عراق کے لئے۔ حجفہ اہل شام کے لئے۔ قرن اہل نجد کے لئے۔ یلملم اہل یمن اور ہند و پاکستان کے لئے۔ اہل مکہ کے لئے مقام معمم (جو عمرہ کے لئے ہے۔ حج کے لئے اپنے گھر سے احرام باندھنا ہے)۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا

مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَ اتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ؛ حج چند معلوم اور مشہور مہینے ہیں۔ یعنی ان مہینوں میں حج ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ شوال، ذیقعدہ اور دس ذی الحجہ تک ہے۔ فَمَنْ؛ پس جو شخص۔ فَرَضَ؛ معین کیا۔ فِيهِنَّ الْحَجُّ؛ ان مہینوں میں حج کو۔ فَلَا رَفَثَ؛ پس نہیں ہے بے تکلفی کی بات۔ فَحْشَ بَاتٍ؛ یعنی جماع اور عورتوں کے سامنے ذکرِ جماع۔ کیونکہ محرم و محرمہ کا نکاح جائز ہے مجامعت جائز نہیں۔ وَلَا فُسُوقَ؛ اور نہیں ہے فسق و فجور، گناہ۔ وَلَا جِدَالَ؛ اور نہیں ہے جھگڑا، فساد۔ فِي الْحَجِّ؛ حج میں چونکہ حج کے زمانے میں حج کو نکلتے ہیں اور ان سب چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ حج کی حالت میں

گالی گفتار، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔

وَمَا تَفْعَلُوا ؛ اور تم جو کرو۔ مِنْ خَيْرٍ ؛ بھلائی سے۔ يَغْلَمُهُ اللّٰهُ ؛ اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَتَزَوُّدُوا ؛ اور توشہ ساتھ لو۔ زَاد ؛ توشہ، ایسا نہ کرو کہ حج کو نکلو اور تمام لوگوں سے بھیک مانگ کر ان کا ناطقہ تنگ کر دو۔ فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ؛ بے شک بہترین توشہ تو تقویٰ اور خدا ترسی ہے۔ وَالتَّقْوَى ؛ اور مجھ سے ڈرو۔ اصل میں اتَّقُونِ ہے کسرہ حذف (ی) پر دلالت کرتا ہے لہذا (ی) کی تخفیف کی گئی۔ يَأُولَى الْأَلْبَابِ ؛ اے خالص عقل والو، اے مغز عقل رکھنے والو۔ اُولَى کے املا میں واؤ لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ أَلْبَابٍ جمع لُب ؛ مغز۔ گری۔ اگر تم کو صحیح عقل ہوتی تو حج میں اس فحش کلامی اور لڑائی جھگڑے کو جائز نہ رکھتے۔

ترجمہ :- حج چند معلوم مہینوں میں ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی ان مہینوں میں اپنے پر حج فرض کر لے تو حج کی حالت میں کوئی فحش بات، فسق و فجور کا کام اور لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تم جو بھلائی کرو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور پاس زاد و توشہ رکھ لو۔ اور بہترین توشہ تقویٰ ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے خالص عقل والو۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا

اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿٥٢﴾

لَيْسَ ؛ نہیں ہے۔ عَلَيْكُمْ ؛ تم پر۔ جُنَاحٌ ؛ گناہ۔ أَنْ تَبْتَغُوا ؛ کہ چاہو، طلب کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ بَغَى - يَبْغِي - بَغْيَةٌ ؛ چاہنا، طلب کرنا۔ بَغَى عَلَيْهِ ؛ بغاوت کی۔ فَضْلًا ؛ فضل، زاید چیز، رزق۔ مِّن رَّبِّكُمْ ؛ تمہارے رب کے پاس کا۔ فَإِذَا ؛ پھر جب أَفَضْتُمْ ؛ روانہ ہو۔ فَاصٌّ - يَفِيضُ - فَيْضًا ؛ بہنا۔ أَفَاضَ - يُفِيضُ - إِفَاضَةً ؛ بہانا۔ حج سے واپس ہونا۔ مِّنْ عَرَفَاتٍ ؛ عرفات سے۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جہاں نویں ذی الحجہ کو ٹھہرنا ضروری ہے اور یہ قیام رکن حج ہے۔ اس کے بغیر حج پورا نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام زمین پر اترے تو ان کا ایک مقام نہ تھا۔ پھرتے پھرتے میاں بیوی دونوں عرفات کے مقام میں آپس میں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا، اسی معرفت کی وجہ سے اس مقام کا نام عرفات ہوا۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهُ ؛ پھر اللہ کا ذکر کرو، یاد خدا کرو۔ عِنْدَ ؛ پاس، قربت۔ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ؛ ایک جگہ کا نام ہے جو جبل قزح کے پاس ہے جہاں وقوف کرتے اور ٹھہرتے ہیں۔

وادیٰ محض ایک مقام کا نام ہے اس کے سوا تمام مزدلفہ جو ایک مقام ہے موقف ہے مگر مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ وَادُّكُرُوهُ؛ اور اس کا ذکر کرو، خدا کی یاد کرو۔ كَمَا؛ جیسے، جس طرح۔ هَدَانَكُمْ؛ تم کو ہدایت کی، تم کو تعلیم دی۔ وَإِنْ كُنْتُمْ؛ اور اگر چہ تم تھے۔ مِنْ قَبْلِهِ؛ اس سے پہلے، اسلامی تعلیم سے پہلے۔ لَمِنَ الضَّالِّينَ؛ البتہ گمراہوں سے، بہکے ہوؤں سے۔

ترجمہ:- تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل (یعنی رزق) طلب کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس ہو تو مشعر حرام کے قریب اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس کا ذکر کرو تو ایسا کرو جیسا ذکر کرنے کی خدا نے ہدایت کی ہے، اگرچہ کہ تم اس سے پہلے بے راہ تھے۔

ثُمَّ اٰفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۰﴾

ثُمَّ اٰفِيضُوا؛ پھر تم روانہ ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ، مِنْ حَيْثُ؛ جہاں سے۔ اَفَاضَ النَّاسُ؛ لوگ چلے ہیں، پلٹے ہیں واپس ہوئے ہیں۔ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ تمام لوگ جس مقام سے پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ؛ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار پڑھو۔ گناہوں سے معافی مانگو۔ اِنَّ اللّٰهَ؛ بے شک اللہ۔ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ؛ غفور و رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ترجمہ:- پھر تم واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آئے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا ﴿۵۱﴾

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَنَا فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿۵۲﴾

فَاِذَا قَضَيْتُمْ؛ پھر جب تم نے پورا کر لیا، فارغ ہو چکے۔ مَنَاسِكَكُمْ؛ جمع مَنَاسِكُ عبادات و اعمال حج۔ تمہاری عبادتوں کو۔ فَادْكُرُوا اللّٰهَ؛ تو اللہ کا ذکر کرو۔ يادِخدا کرو۔ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ؛ مانند تمہارے اپنے اجداد کو یاد کرنے کے، جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کیا کرتے ہو۔ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا؛ یا اس سے زیادہ ذکر، باپ دادا تو تمہارے جسموں کی اصل ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو تمام عالم اور روح و تن کی اصل ہے۔ اس کی یاد تو دوسروں کی یاد سے زیادہ ہی کرنی چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ؛ پس لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں۔ مَنْ يَقُولُ؛ جو کہتے ہیں۔ رَبَّنَا؛ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ اٰتِنَا؛ ہم کو دے۔ فِي الدُّنْيَا؛ دنیا میں وَمَا لَنَا؛ اور اس کے لئے نہیں ہے۔ فِي الْاٰخِرَةِ؛ آخرت میں مِنْ خَلَقٍ؛ کوئی حصہ۔

چند روز تو خدا کی یاد کرو۔ حج عبادت کے لئے ہے اس میں غفلت مناسب نہیں، یادس۔ گیارہ۔ بارہ اور تیرہ کو جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، بکبیر کہا کرو۔ فَمَنْ تَعَجَّلَ؛ پھر جس نے عجلت کی، جلدی کی۔ فَمَنْ يَوْمَيْنِ؛ دو دن میں یعنی ۱۳/ تاریخ تک نہ ٹھہر کر بارہ ہی میں رمی جمار کر کے یعنی کنکریاں مار کر واپس ہونے کا ارادہ کر لیا۔ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ؛ تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وَمَنْ تَأَخَّرَ؛ اور جس نے تاخیر کی، دیر کی۔ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ؛ تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَى؛ یہ سب اس شخص کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کرے، خدا سے ڈرے، پرہیزگار ہو ☆۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ؛ اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا؛ اور جان لو۔ اَنْتُمْ؛ کہ تم۔ یہ کہ بے شک تم۔ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ؛ اس کی طرف حشر کئے جاؤ گے۔ مگر اَلْحَقُّ ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، وہ تمہارے اعمال کی پرشش کرے گا۔

ترجمہ :- اور چند روز اللہ کا ذکر کرو۔ اگر (واپسی میں) دو دن کی جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور تاخیر کی تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ متقی کے لئے ہے (خدا ترس کے لئے ہے) اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف حشر کئے جاؤ گے۔

اب میں، حج میں کیا کیا ہوتا ہے، ترتیب وار بیان کرتا ہوں۔ جب ہم جہاز پر بیٹھ کر عدن پہنچتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر حدیدہ پہنچتے ہیں۔ اور ہم جہاز میں رہتے ہیں تو یلملم پہاڑی کے مقابل ہونے سے پہلے جہاز والا ایک سیٹی کے ذریعہ اطلاع دیتا ہے کہ یلملم پہاڑی قریب ہے جہاں احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تہہ بند اور چادر اوڑھ لی جاتی ہے مگر سر ہمیشہ برہنہ رہنا چاہیے۔ اس سیٹی کے بعد سب احرام باندھ لیتے ہیں، احرام کی حالت میں ناخن اور بال نہ کٹوانے چاہئیں۔ جوں بھی مارنے کی اجازت نہیں، عورتیں منہ کھلا رکھتی ہیں آڑ کے لئے منہ پر ایک پتکھا رکھ لیتی ہیں۔ احرام کے زمانے میں خشکی کا شکار کرنا درست نہیں۔ جماع اور محرکات جماع بھی درست نہیں یعنی ایسے کام نہ کئے جائیں جن سے اس کی تحریک ہو۔ مچھلی وغیرہ پکڑ سکتے ہیں۔ جہاز جدہ پر ٹھہرتا ہے، وہاں سے مکہ شریف کی طرف چلتے ہیں۔ تمام راستہ لیبک لیبک پکارتے ہیں۔ کعبہ شریف کے پاس پہنچ کر سات طواف یعنی اطراف سات چکر پھرتے ہیں اور ہر دفعہ حجرا سود کو بوسہ دیتے ہیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو بوسہ کا اشارہ کرتے ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پاس جہاں ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم کا پتھر ہے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں پھر صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ دوڑتے ہیں جس کو سعی کہتے ہیں۔ صرف عمرہ کرنے والا سر کا ایک حصہ کم از کم پاؤں سر منڈا کر احرام کھول لیتا ہے اور عورتیں

☆ [اليوم الاول يسمى يوم النحر (١٠/ ذوالحجّة) واليوم الثاني يسمى يوم القدر (١١/ ذوالحجّة) لان الناس يقرون فيه واليوم الثالث (١٢/ ذوالحجّة) يوم النفر الاول و انما يجوز النفر فيه قبل طلوع الفجر من يوم الرابع اما اذا طلع تعين عليه الرمي واليوم الرابع يسمى يوم النفر الثاني واليوم الرابع هو يوم الثالث عشر فمتى طلع الفجر فيه وهو بمنى لزمه الوقوف للرمي لدخول وقت الرمي والافضل ان يقيم لان النبي عليه السلام وقف حتى رمى الجمار في اليوم الرابع و اما قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و هما اليوم الثاني والثالث من ايام النحر كذا في الهداية وقوله من تاخر فلا اثم عليه اي تاخر الى اليوم الرابع (حاشية القدوري) پہلا دن یوم النحر کہلاتا ہے جو ۱۰/ ذوالحجہ ہے۔ دوسرے دن کو یوم القدر کہتے ہیں کیونکہ لوگ اس میں قرار پکڑتے ہیں یعنی ٹھہرتے ہیں جو ۱۱/ ذوالحجہ ہے اور تیسرا دن ۱۲/ ذوالحجہ ہے جس کو یوم النفر الاول یعنی پہلا کوچ کرنے کا دن جس میں حاجی منیٰ سے واپس جا سکتا ہے یوم الرابع یعنی ۱۳/ ذوالحجہ کی طلوع فجر سے پہلے اور اگر ۱۳/ ذوالحجہ کی فجر ہو جائے تو پھر چوتھے دن کی یعنی ۱۳/ ذوالحجہ کی رمی واجب ہوگی۔ یہی معنی ہے اس آیت مبارکہ کے۔ یہ عبارت ماخوذ ہے فقہ کی کتاب ہدایہ سے اور یہ قدوری کے حاشیہ پر مکتوب ہے۔۔۔ اکیڈمی]۔

سر کے بالوں کی لٹ کا ایک حصہ کتر دیتی ہیں۔ سر منڈانے کو حلق اور بال کترنے کو تقصیر کہتے ہیں۔ قرآن کرنے والا نہ حلق کرتا ہے نہ احرام کھولتا ہے بلکہ صرف عمرہ کرنے والا حلق و تقصیر کر کے احرام کھول لیتا ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ احرام باندھنے سے حلق و تقصیر تک جتنے کام کئے جاتے ہیں ان سب کو ملا کر عمرہ کہتے ہیں۔ آٹھویں تاریخ مکہ شریف سے احرام میں بغرض حج نکلتے ہیں اور نویں کی شب کو منیٰ میں رہتے ہیں۔ نویں کے دن کو عرفات پہنچتے ہیں۔ دسویں کی شب کو مزدلفہ میں رہتے ہیں اور دسویں کے دن کو پھر منیٰ میں آتے ہیں اور حسب ذیل کام کرتے ہیں۔ ایک حجرہ کو سات کنکریاں مارنا جس کو رمی کہتے ہیں قربانی، حلق و تقصیر۔ گیارہ بارہ کو رمی جمار کے لئے ٹھہرنا چاہیے۔ ۱۰، ۱۱، ۱۲ میں سے کسی ایک دن بغرض طواف زیارت کعبۃ اللہ شریف کو چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ غیر ملکی اپنے وطن کو جانا چاہے تو طواف وداع کر لے۔

اب میں اس کے بعد اسرار حج بیان کرتا ہوں کہ حج میں کیا کیا فوائد مضمحل ہیں۔ اسلام پر وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اسرار دین اسلام سے واقف نہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں اور لنگ کی پوجا کرنے سے بھی نہیں شرماتے یا جو روٹی کو عیسیٰ علیہ السلام کا گوشت سمجھ کر کھاتے ہیں اور شراب کو عیسیٰ علیہ السلام کا خون سمجھ کر پیتے ہیں اور اس کا نام عشاء ربانی رکھتے ہیں۔ خیر! ہم کو ان مہملات سے کوئی غرض نہیں۔

جس طرح نماز دربار الہی کا مظاہرہ ہے اسی طرح حج بھی عاشق صادق کا مظاہرہ ہے۔ گھر دار سے چھوٹا ہوا، وطن سے منہ موڑا ہوا، کفن پہنا ہوا، عشق و محبت کے نعرے مارتا ہوا۔ سر کے بال بڑھے ہوئے سر میں جوئیں پڑی ہوئیں، چیختا چلاتا خانہ کعبہ کے صدقہ ہوتا ہے۔ کبھی آستان بوسی کرتا ہے، کبھی سنگ بوسی، کبھی اس پہاڑی سے دوڑتا ہوا اس پہاڑی کو پہنچتا ہے، کبھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی کو، جنگل کو نکل جاتا ہے۔ محبوب کا نام لے کر چیختا ہے، چلاتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، سر منڈا لیتا ہے، آخر میں جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ محبوب بڑا قدردان ہے۔ جان بخشی فرماتا ہے اور فدیہ میں جانور کی قربانی قبول کر لیتا ہے۔

حج میں توحید کی بھی تعلیم ہے کہ تمام جہاں کا خدا ایک ہے اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھنا چاہئے۔

حج میں مساوات کی بھی تعلیم ہے کہ تمام ممالک کے لوگ ایک ہی رنگ میں ایک ہی خدا کی یاد میں، سب ایک ہییت میں کفن میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح امیروں کو دو چادریں ہیں غریبوں کو بھی دو چادریں ہیں، جو کام ایک ملک والے کرتے ہیں وہی کام دوسرے ملک والے بھی۔ حج میں سفر کی سختیاں اٹھانے کی بھی عادت ہوتی ہے اور حج کے لئے اقتصادی طور سے کچھ نہ کچھ رقم جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے۔

حج میں روئے زمین کے مسلمانوں سے ملنا پڑتا ہے اور ان سے تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے۔ دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کی جاسکتی ہے اور دوسروں کی ترقیوں سے اپنی ترقی کے لئے راستہ کھلتا ہے۔

عربی زبان مذہبی، علمی اور ایک جامع زبان ہے۔ چونکہ حج سر زمین عرب پر ہوتا ہے اس لئے حاجی اس زبان کا کچھ نہ کچھ ذخیرہ جمع کر ہی لیتا ہے۔ اسلام تجارت سے نہیں روکتا لہذا وابتغوا من فضل اللہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ

عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۴۱﴾

وَمِنَ النَّاسِ ۖ اور لوگوں میں سے، بعض لوگ۔ مَنْ يُعْجِبُكَ ۖ جو تجھ کو پسند آتا ہے، جو تجھے تعجب میں ڈالتا ہے، جو تجھے عجیب معلوم ہوتا ہے۔ قَوْلُهُ ۖ اس کا کہنا، اس کی باتیں۔ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ زندگی دنیا کے متعلق، دنیا داری میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ ۖ اور خدا کو گواہ بھی بناتا ہے، بحالیکہ خدا کو شاہد بناتا ہے۔ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے وَهُوَ ۖ اور وہ۔ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۖ سخت جھگڑالو ہے۔ أَلَدٌ ۖ سخت، شدید۔ لَدَدٌ ۖ جھگڑا۔ خِصَامٌ ۖ محاصرت، لڑائی، جھگڑا۔

ترجمہ :- اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا داری کی باتیں (اس خوبی سے) کرتے ہیں کہ تم کو بھی پسند آجاتی ہیں اور اپنے دل کی صفائی پر خدا شاہد ہے بھی کہتے ہیں (جھوٹی قسموں سے بات میں زور پیدا کرتے ہیں) اور حالانکہ وہ ہیں بڑے جھگڑالو۔

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۴۲﴾

وَإِذَا تَوَلَّىٰ ۖ اور جب پیٹھ پھیرتا ہے۔ سَعَىٰ ۖ دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑا، کوشش کی، سعی کی۔ فِي الْأَرْضِ ۖ زمین میں۔ لِيُفْسِدَ فِيهَا ۖ تاکہ اس زمین میں فساد پیدا کرے، تاکہ اس کو تباہ کرے۔ وَيُهْلِكَ ۖ اور ہلاک کرے، برباد کرے، تباہ کرے۔ هَلَكٌ - يَهْلِكُ - هَلَاكًا ۖ مرنا، برباد ہونا۔ أَهْلَكَ يَهْلِكُ إِهْلَاكًا ۖ ہلاک کرنا۔ مَارُذَالًا - الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۖ کھیتی باڑی کو اور نسل حیوانات کو۔ حَرَثٌ - يَحْرَثُ - حَرْثًا ۖ کھیتی کرنا۔ نَسْلٌ - يَنْسِلُ - نَسْلًا ۖ کلنا۔ اولاد کا پیدا ہونا۔ وَاللَّهُ ۖ اور اللہ۔ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۖ شر و فساد کو محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔

ترجمہ :- اور جب پیٹھ پھیر کر (سامنے سے) ہٹتا ہے تو زمین میں دوڑتا ہے کہ اس میں فساد ڈالے کھیتی باڑی اور نسل حیوانات کو تباہ کرے حالانکہ اللہ فساد کو دوست نہیں رکھتا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهَا جَهَنَّمُ ۖ وَلَبِئْسَ الْإِمَامُ الْمُحَادُّ ﴿۴۳﴾

وَإِذَا قِيلَ ۖ اور جب کہا جاتا ہے۔ لَهُ ۖ اس کے لئے، اس کو۔ اتَّقِ اللَّهَ ۖ خدا سے ڈر۔ أَخَذَتْهُ ۖ اس کو پکڑ لیتی ہے اس پر غلبہ کرتی ہے۔ الْعِزَّةُ ۖ غلبہ، بڑائی، شیخی، خود پسندی، تکبر۔ بِالْإِثْمِ ۖ گناہ میں، گناہ کی وجہ سے۔ فَحَسْبُهَا جَهَنَّمُ - حَسْبُهُ ۖ مبتدئی ہے اور جہنم خبر یا حَسْبُهُ فعل ہے اور جہنم فاعل۔ تو اس کو جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ ۖ اور البتہ بہت برا ہے الْإِمَامُ ۖ جگہ، بچھونا۔ مُحَادُّ - مَهْلِكٌ ۖ بچھونا کرنا، جھولا۔ تمہید اسی سے ہے۔ واقعات کو واضح اور صاف کرنا۔

ترجمہ :- اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرتو اس کو (شخی آجاتی ہے) عزتِ نفس آگھیرتی ہے اور گناہ کرتا ہے۔ سو اس کو (ان تمام شرارتوں کے لئے) جہنم کافی ہے اور وہ (بے شک بُری جگہ ہے) بُرا بچھونا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۱۷﴾

وَمِنَ النَّاسِ ؛ اور بعض لوگوں میں ایسے بھی ہیں۔ مَنْ يَشْتَرِي ؛ جو بیچ دیتے ہیں۔ شَرَى - يَشْتَرِي - شِرَاءٌ ؛ خریدنا، بیچنا۔ اشْتَرَى ؛ خریدا۔ نَفْسَهُ ؛ اپنے نفس کو، اپنی جان کو۔ ابْتِغَاءَ ؛ چاہنا۔ مَرْضَاتِ اللَّهِ ؛ اللہ کی رضامندیاں، خدا کی خوشنودی۔ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ؛ اللہ کی رضا جوئی کے لئے۔ يَشْتَرِي کا مفعول لہ ہے۔ وَاللَّهُ ؛ اور اللہ۔ رَءُوفٌ شفیق ہے، مہربان ہے، نرم دل ہے۔ بِالْعِبَادِ ؛ بندوں پر، بندوں کے ساتھ۔ جمع۔ عَبْدٌ ؛ بندہ، غلام۔

ترجمہ :- اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی میں (اس کی خوشی کے لئے) اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان (رؤف رحیم) ہے۔

دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ بڑے زبان آور، بڑے آریڑ، بڑے اسپیکر، بڑے اعلیٰ درجہ کے خطیب، اپنی پُرگوئی کے زور سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے ہیں، ان کو اپنے دامِ تقریر میں پھانس لیتے ہیں، بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ ”اللہ شاہد کہ میں آپ حضرات سے نہایت اخلاص مندی سے عرض کر رہا ہوں، اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو خدا مجھ کو سزا دے۔ مجھے روسیہ کر دے“ حالانکہ وہ شخص ہوتا بڑا جھگڑالو ہے۔ شہد میں زہر ملاتا ہے۔ گھاس کے نیچے پانی بہاتا ہے، پہلے انگلی پکڑتا ہے، پھر ہاتھ پکڑتا ہے، پھر گلے پر ہاتھ ڈالتا ہے۔

آج کل زبانِ آوری کا بڑا زور ہے۔ ”إِنَّ مِنَ النَّبِيَانِ لَسِئَعًا لِّعِنِّي بَعْضُ بَيَانِ جَادُو هَوَاتَا هِي“ اس پر شاہد ہے۔ اس کے زیر اثر روز ایک نیا مذہب ایجاد کیا جا رہا ہے۔ آج کل کچھ ایسی جدت پسندی پیدا ہو گئی ہے کہ یورپ میں علوم و فنون کی ایجادیں ہوتی ہیں تو یہاں مذہب ایجاد ہوتے ہیں۔ مذہب سے اب کوئی تعلق باقی نہ رہا۔ بزرگوں کی بدگوئی کرو، اصولِ دین سے انکار کرو، پیغمبر کو نہ مانو، خدا کو ایک بے جا چیز سمجھو، جو چاہو کہو، جو من میں آئے کرو۔ مگر ایک شرط ہے، زور سے بولو، مغالطہ پر مغالطہ دو، جھوٹ بولو مگر جرأت کے ساتھ۔ ایک بات کو بار بار بیان کرو۔ سو بار رد کردی جائے تو تم ہزار بار تاکید سے کہو۔ تکرار سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ آج نہ مانے کل مان جائیں گے۔ تم کہے جاؤ ہمت نہ ہارو۔ استقلال اور مداومت سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حال ہے دنیا کا اور دنیا کے غلاموں کا۔ یہ ظالم سامنے سے ہٹتے ہیں تو پھر قوم ہے اور نہ ملت، خود غرضیاں ہیں، ذاتی مقاصد ہیں، چاہے اسلام تباہ ہو جائے، چاہے مسلمان برباد ہو جائیں، ان کو چندوں سے کام ہے۔ واہ واہ سے غرض ہے۔ زندہ باد کے نعرے سے مقصد ہے۔ رات دن قوم کا نام زبان پر ہے۔ دل میں دیکھو تو محبت کچھ نہیں۔ مگر نہیں، حق، حق ہے اور باطل، باطل۔ فتح آخر حق کی ہوتی ہے۔ وَاللّٰهُ الْمَصْبِيْرُ ؛ ہمارا انجام خدا کی طرف ہے۔

سب کو خدا کو منہ دکھانا ہے۔

یاد رکھو۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ؛ خدا کی پکڑ میں سختی ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کہیں نہیں جاسکتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۰۰﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے ایمان دارو! اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اَدْخُلُوا؛ داخل ہو جاؤ۔ فِي السِّلْمِ؛ سراپا سلامتی میں، اسلام میں۔ كَآفَّةً؛ تمام۔ كَفَّ - يَكْفُ - كَفًّا؛ روکنا۔ كَفَّ؛ ہتھیلی۔ جو چیزوں کو پکڑتی اور روکتی ہے۔ كَآفَّةً؛ تمام، سب پر حاوی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا؛ اور اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو۔ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؛ شیطان کے قدم کی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؛ شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدم بہ قدم نہ چلو۔ خُطُوَاتِ جَمْعُ خُطْوَةٍ؛ دونوں پیروں کے بیچ کا فاصلہ۔ اِنَّهُ؛ بے شک وہ۔ ل۔ اضافت کا کام دیتا ہے۔ لَكُمْ؛ تمہارا، تمہارے لئے۔ عَدُوٌّ مُّبِينٌ؛ ممتاز اور واضح دشمن۔

ترجمہ:- اے ایماندارو (اپنی سلامتی چاہتے ہو تو) پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو (اس کی اتباع نہ کرو) بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

صاحبو! اسلام میں ساری دنیا کا ایک خدا ہے، ایک مذہب ہے، ایک قبلہ ہے۔ اس میں نہ ذات پات کا جھگڑا ہے نہ رنگ اور ملک کا اختلاف ہے۔ اپنی پوری سلامتی چاہتے ہو تو مذہب اسلام اختیار کرو۔ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ دنیا میں سارا شر و فساد شیطان سے ہے۔ اختلاف اور جھگڑے کا مرکز شیطان ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو ہمارا مضمون دین فطرت اور ایلیس ازم۔

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۱﴾

فَإِنْ زَلَلْتُمْ؛ پھر اگر تم پھسل گئے، تم کو لغزش ہوئی، تم کو زلت ہوئی۔ مِنْ بَعْدِ مَا؛ اس کے بعد کہ۔ جَاءَتْكُمْ؛ تمہارے پاس آئے، تم کو پہنچے۔ الْبَيِّنَاتُ؛ واضح دلائل، کھلی نشانیاں، آیاتِ بینات۔ فَاَعْلَمُوا؛ پس جانو۔ اَنَّ اللَّهَ؛ کہ اللہ، بے شک اللہ۔ عَزِيزٌ؛ عزت والا، غالب۔ حَكِيمٌ؛ حکمت والا، حکمت یا مقتضی کے موافق، مناسب حال کام کرنے والا۔

ترجمہ:- پس اگر تم ڈھلک گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس (آیاتِ بینات) واضح دلائل پہنچ چکے تو جان لو کہ اللہ عزیز و حکیم ہے (تمہارے حسبِ حال سزا دے گا)۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

وَالِىَ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ

هَلْ يَنْظُرُونَ - نَظَرَ - يَنْظُرُ - نَظَرًا ؛ دیکھنا، انتظار کرنا، مگرانی کرنا، کیا یہ منتظر ہیں۔ ان کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ یہاں هَلْ، لا کا کام دے رہا ہے۔ استفہام انکاری ہے۔ إِلَّا أَنْ ؛ مگر یہ کہ۔ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ؛ ان کے پاس خدا اور اس کا عذاب آجائے۔ فِي ظُلَلٍ ؛ جمع ظُلَّةٌ ؛ سائبان، سائبانوں میں۔ مِنَ الْغَمَامِ - غَمَمٌ - يَغْمُمُ - غَمًا ؛ گھیر لینا، چھا جانا۔ غَمَامٌ ؛ ابر جو خوب چھا جائے۔ غَمَمٌ ؛ وہ رنج جو دل پر چھا جائے۔ غَمٌ ماضی کا ہوتا ہے اور هَمٌ مستقبل و آئندہ کا۔ مِنَ الْغَمَامِ ؛ وہ سائبان ابر کا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ ؛ اور فرشتے۔ مَلَكَ ؛ فرشتہ۔ مَلِكٌ ؛ پادشاہ۔ مَالِكٌ ؛ آقا۔ اس لفظ کے مادے میں قوت کے معنی ملحوظ ہیں۔ وَقُضِيَ ؛ اور پورا کیا گیا۔ الْأَمْرُ ؛ کام، بات۔ قُضِيَ الْأَمْرُ ؛ کام پورا ہو گیا یعنی قیامت آگئی۔ وَالِىَ اللَّهُ ؛ اور اللہ ہی کی طرف۔ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ؛ تمام کام رجوع کئے جاتے ہیں، خدا ہی کی طرف سب کام کا انجام ہے، سب اس کے اختیار میں ہیں۔

ترجمہ :- یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ خدا اور اس کا عذاب جو ابر کی طرح چھا جاتا ہے اور فرشتے ان کے پاس آجائیں اور ان کا کام پورا کر دیا جائے (ان کا فیصلہ ہو جائے) اور اللہ ہی سب کا مرجع و مآب ہے۔ (اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے)۔

سَلُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةِ بَيْنِنَا وَمَنْ يُبَدِّلْ

نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

سَلُّ ؛ سوال کر، پوچھ۔ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ سَلُّ كَمَا مَفْعُولٌ اَوَّلٌ ہے۔ كَمْ ؛ کتنے۔ آتَيْنَهُمْ ؛ ہم نے ان کو دیا۔ سَلُّ كَمَا مَفْعُولٌ ہے۔ مِنْ آيَةِ بَيْنِنَا ؛ کھلی نشانی سے۔ آيَةٌ سے مراد معجزہ، دلیل اور دوسری نشانیاں ہیں۔ مِنْ آيَةٍ ؛ کَمْ کا بیان ہے۔ وَمَنْ ؛ اور جو۔ يُبَدِّلُ ؛ بدل دے، تبدیل کر دے۔ نِعْمَةُ اللَّهِ ؛ اللہ کی نعمت کو۔ نِعْمَةٌ کے معنی نرمی اور ملامت کے ہیں۔ نِعْمَتٌ ؛ خوشگوار حالت۔ مِنْ بَعْدِ مَا ؛ بعد اس کے کہ۔ جَاءَتْهُ ؛ اس کے پاس آئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ ؛ پس بے شک اللہ۔ شَدِيدُ الْعِقَابِ ؛ سخت عذاب والا ہے، عقوبت کرنے والا ہے۔ عَقَبٌ ؛ پیچھے۔ عِقَابٌ - عُقُوبَةٌ ؛ انجام بد۔

ترجمہ :- بنی اسرائیل سے پوچھو۔ ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کو دیں اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے بعد

کہ ان کو پہنچ چکی تھی بدل ڈالے تو اللہ سخت عقوبت کرنے والا ہے (سزا دینے والا ہے، انجام بد دکھانے والا ہے)۔

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْحِوهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا
فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

زین : زینت دی گئی، عمدہ کر دکھائی گئی۔ لِلَّذِينَ : ان لوگوں کے واسطے۔ كَفَرُوا : کفر کیا، انکار کیا۔ كَفَرًا : حق پوشی کی۔ کفر کے معنی ہیں ڈھانکنا۔ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا : دنیوی زندگی، دنیا، نزدیک کی چیز۔ حَيَاةَ کی صفت ہے۔ وَيَسْخَرُونَ : اور تمسخر کرتے ہیں، مسخر اپن کرتے ہیں، بناتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، ٹھنکا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مخول کرتے ہیں۔ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا : ان لوگوں سے جو ایمان لائے ایمانداروں سے ان کی ناداری پر۔ وَالَّذِينَ : اور جو لوگ۔ اتَّقَوْا : تقویٰ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی۔ فَوْقَ : اوپر۔ فَوْقَهُمْ : ان سے اوپر ہوں گے، بڑھ چڑھ کر ہوں گے۔ فَوْقَهُمْ : ایماندار، کافر سے بالاتر ہوں گے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ : اور اللہ دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، روزی پہنچاتا ہے۔ مَنْ يَشَاءُ : جس کو چاہے۔ بِغَيْرِ حِسَابٍ : بے حساب۔

ترجمہ :- کافروں کے لئے دنیوی زندگی عمدہ کر دکھائی گئی، اور وہ ایمان داروں کا مذاق اڑاتے ہیں (اور ان کو بناتے ہیں) حالانکہ متقیوں کا مرتبہ روز قیامت اعلیٰ اور بالاتر ہوگا۔ خدا جس کو چاہے گا بے حساب دے گا۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ
إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

كَانَ النَّاسُ : تھے لوگ۔ أُمَّةً وَاحِدَةً : ایک ہی جماعت، گروہ۔ أُمَّةً - يَوْمَ : تصد کرنا۔ جماعت اسی وقت بنتی ہے جب آپس کا اجتماع ہو۔ ایک جماعت ایک گروہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب ایک

مذہب پر تھے، کفر و فسق بعد میں پیدا ہوئے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ؛ پھر اللہ نے بعثت کی، مبعوث کیا، بھیجا۔ النَّبِيِّنَ؛ پیغمبروں کو۔ مُبَشِّرِينَ؛ بشارت دینے والوں کو، خوشخبری دینے والوں کو۔ بُشْرًا؛ چہرہ۔ بَشَرًا؛ آدمی۔ کیونکہ اس کے جسم پر بال کم رہتے ہیں۔ خوش خبری کا اثر چہرے پر پڑتا ہے لہذا اس کو بشارت کہتے ہیں۔ وَمُنذِرِينَ؛ اور ڈرانے والوں کو۔ انذار؛ کسی خوفناک حالت کے پیدا ہونے کی اطلاع۔ وَأَنْزَلَ؛ اور نازل کیا، اتارا۔ مَعَهُم؛ ان کے ساتھ، ان کی معرفت۔ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ؛ کتاب کو دین حق کے ساتھ یا برحق کتاب، یا سچی کتاب۔ لِيَحْكُمَ؛ تاکہ حکم کر کے فیصلہ کرے۔ بَيْنَ النَّاسِ؛ لوگوں کے درمیان۔ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ اُن مسائل میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ؛ اور اختلاف نہیں کیا ہے اس میں۔ إِلَّا الَّذِينَ؛ مگر وہ لوگ جو۔ أُوْتُوا؛ وہ کتاب یا مذہب دیئے گئے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوا؛ مگر اہل کتاب۔ مِنْ بَعْدِ مَا؛ بعد اس کے کہ۔ جَاءَهُمْ؛ ان کے پاس آئیں، ان کو پہنچیں۔ الْبَيِّنَاتُ؛ واضح نشانیاں، صاف احکام۔ بَغْيًا بَيْنَهُمْ؛ آپس کی بغاوت سے، خود غرضی سے، ضد سے۔ فَهَدَى اللَّهُ؛ پھر اللہ نے ہدایت دی، رہنمائی کی، راستہ دکھایا۔ الَّذِينَ آمَنُوا؛ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمانداروں کو۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ ان احکام میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ مِنَ الْحَقِّ؛ حق سے۔ مَا اخْتَلَفُوا؛ کا بیان ہے۔ بِإِذْنِهِ؛ اللہ کے اذن اور اجازت سے، اس کی عنایت و مہربانی سے وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ؛ اور اللہ ہدایت کرتا ہے۔ مَنْ يَشَاءُ؛ جس کو چاہے۔ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ سیدھے راستے کی طرف، راہِ راست کی طرف۔

ترجمہ :- (ابتدا میں سب) لوگ ایک ہی گروہ تھے (پھر اختلاف پیدا ہوا) تو خدا نے انبیاء بھیجے جو خوش خبری دیتے اور ڈر کی باتیں سناتے اور ان کے ساتھ برحق کتاب بھی نازل فرمائی کہ ان مسائل میں جن میں لوگ اختلاف کرتے تھے، فیصلہ کریں۔ اور اختلاف انہیں لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام پہنچ چکے تھے آپس کی ضد اور خود غرضیوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے ایمانداروں کو ہدایت دی ان حق مسائل کی جن میں ان کو اختلاف تھا اللہ کی اجازت سے اور خدا ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

مَسْتَهْمُوا الْبُاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ

الْآنُ نَصُرَ اللَّهُ قَرِيبٌ ﴿۳۱﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ؛ کیا تم نے گمان کیا، کیا تم نے خیال کیا۔ حَسِبَ - يَحْسَبُ؛ گمان کرنا، حساب کرنا۔ أَنْ تَدْخُلُوا؛ کہ تم داخل ہو گے، جاؤ گے۔ دَخَلَ کے بعد کبھی فی آتا ہے اور کبھی نہیں۔ دَخَلَ فِي الْبَيْتِ اور دَخَلَ الْبَيْتَ؛ گھر میں داخل ہوا۔ الْجَنَّةُ؛ جنت کو، جنت میں۔ جنت وہ باغ جس میں بکثرت درخت ہوں۔ اس کے مادہ میں ڈھاکنے اور چھپنے کے معنی مضمرب ہیں۔ جَنَ؛ وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی۔ جَنَّانٌ؛ دل جو چھپا ہوا ہے۔ جُنُونٌ؛ جس میں عقل ڈھک جاتی ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ؛ اور اب تک تمہارے پاس نہیں آیا۔ لَمَّا اور لَمَّا دونوں ماضی کی نفی کے لئے آتے ہیں۔ لَمَّا يَفْعَلُ؛ نہیں کیا۔ لَمَّا میں پوری اور صریح نفی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ؛ مثل ان لوگوں کے۔ مَثَلٌ - مَثَلٌ - مَثَلٌ - سب کے معنی مانند اور مشابہ کے ہیں۔ مگر بعد کو ایسی حالت اور قصہ کے لئے استعارہ کیا گیا ہے جس کی بڑی نشانی ہو۔ خَلُّوا؛ خالی ہوئے، گزرے۔ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ تم سے پہلے۔ مَسْتَهْمٌ؛ ان کو چھوٹی، ان کو لگی، ان کو پہنچی، ان کو پیش آئی۔ أَلْبَاسَاءُ؛ سختی، ناداری، بھوک۔ وَالضَّرَّاءُ؛ اور ضرر و تکلیف۔ وَزُلْزَلُوا؛ اور متزلزل کئے گئے، اور ہلا دیئے گئے، جھنجھوڑ دیئے گئے۔ زُلُّ؛ لغزش کھائی۔ زُلُّوا؛ ہلا دیا۔ زُلْزَلَةٌ؛ بھونچال۔ حَتَّى يَقُولَ؛ یہاں تک کہ کہہ اُٹھے۔ الرُّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا؛ رسول اور ایمان دار۔ مَعَهُ؛ اس کے ساتھ، ان کے ساتھ۔ مَتَى نَضْرَأُ اللَّهُ؛ کب ہے اللہ کی فتح و نصرت؟ اللہ کی مدد کس وقت آئے گی؟ أَلَا؛ ہاں! - إِنَّ نَضْرَأُ اللَّهُ؛ بے شک اللہ کی فتح و نصرت۔ قَرِيبٌ؛ قریب ہے۔

ترجمہ:- (اے مسلمانو!) کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں کی سی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ انھیں (قسم قسم کی) سختیاں پہنچیں ضرر پہنچے اور وہ ہلا دیئے گئے (بے قرار کر دیئے گئے) یہاں تک کہ رسول اور ایمان دار ان کے ساتھ کہہ اُٹھے۔ کب ہے اللہ کی فتح و نصرت؟ ہاں! اللہ کی فتح و نصرت قریب ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۷۵﴾

يَسْأَلُونَكَ؛ تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ مَاذَا يُنْفِقُونَ؛ کیا صرف کریں، کیا خرچ کریں۔ مَا؛ کیا اور جو دو معنی رکھتا ہے۔ مَاذَا؛ بمعنی الَّذِي؛ جو چیز۔ قُلْ؛ تم کہو۔ مَا أَنْفَقْتُمْ؛ جو چیز تم خرچ کرو۔ مِنْ خَيْرٍ؛ مال سے۔ خَيْرٍ؛ بھلائی اور مال۔ مِنْ خَيْرٍ بیان ہے مَا کا۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ؛ پس ماں باپ کے لئے۔ وَالْأَقْرَبِينَ؛ اور قرابت داروں کے لئے وَالْيَتَامَىٰ؛ اور یتیموں کے لئے۔ وَالسَّكِينِ؛ اور مسکینوں کے لئے، غریبوں کے لئے۔ وَأَبْنِ السَّبِيلِ؛ اور مسافر کے لئے وَمَا تَفْعَلُوا؛ اور تم جو کرو۔ مِنْ خَيْرٍ؛ بھلائی اور نیکی۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ؛ پس بے شک اللہ اس کو۔ عَلِيمٌ؛ جاننے والا ہے۔

ترجمہ :- لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (کیا دین) کیا صرف کریں۔ تم کہو جو کچھ مال تم صرف کرو، اس کے مستحق ماں باپ، قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہیں اور تم جو کچھ نیکی کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ خیرات اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب مستحق کو پہنچے۔ روپیہ ہو، پیسہ ہو، روٹی کا ٹکڑا ہو مستحق کو پہنچے تو سب کچھ ہے۔ ان مسکینوں کو جو محنت کر کے دس کو پال سکتے ہیں خیرات دینا اس کو ضائع کرنا ہے۔ لوگوں نے نہ تو یہ پوچھا کہ کیا دین؟ اسی نکتہ کے لئے خدائے تعالیٰ نے مستحقین کے نام گنائے۔ یہ منسوخ نہیں ہے اب بھی واجب العمل ہے۔ یہ زکوٰۃ اور خیرات دونوں کے لئے عام ہے، اس آیت کو زکوٰۃ پر کیوں محمول کریں، اور یہ کہیں کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، لہذا یہ آیت منسوخ ہے۔ خیرات پر محمول کریں تو یہ آیت ہرگز منسوخ نہیں ہو سکتی۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ : تم پر لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا۔ الْقِتَالُ : جنگ، جہاد۔ قَاتِلٌ - يُقَاتِلُ - مُقَاتِلَةٌ وَقِتَالًا : جنگ، باہمی لڑائی۔ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ : اور وہ مکروہ ہے۔ كُرْهُ مصدر بمعنی مکروہ۔ مصدر اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کا کام دیتا ہے۔ لَكُمْ : تمہارے لئے، تم کو۔ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ : اور جنگ کرنا تم کو برا معلوم ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ : اور شاید کہ، اور ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے۔ أَنْ تَكْرَهُوا : کہ تم کراہت کرو، تم کو برا لگے۔ شَيْئًا : کوئی چیز، کسی چیز کو۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ : حالاں کہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا : اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو محبوب ہو، تم اس کو پسند کرتے ہو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ : حالاں کہ وہ تمہارے حق میں شر ہے، بدتر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ : اور اللہ جانتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ : اور تم نہیں جانتے۔

ترجمہ :- تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو برا معلوم ہوتا ہے (تم اس کو مکروہ سمجھتے ہو) ممکن ہے کہ ایک چیز تمہارے پاس مکروہ ہو اور وہ درحقیقت اچھی ہو (بہتر ہو) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے پاس محبوب ہو اور فی الحقیقت وہ تمہارے حق میں شر ہو (بدتر ہو، تم کیا؟ تمہارا جاننا کیا؟ تمہارا علم کتنا؟) اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔

واضح ہو کہ لوگ دو قسم کے ہیں۔ بعض پر مال صرف کرنا دشوار گزرتا ہے۔ کھال جائے مگر مال نہ جائے۔ چڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے اور بعض لوگوں پر لڑنا نہایت دشوار گزرتا ہے۔ تلوار چلی ہم ندارو۔ مال جان کا صدقہ ہے۔ ان ہر دو آیتوں میں اللہ مال اور جان دونوں کے لئے تیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کو سخاوت و شجاعت دونوں کے لئے مستعد

بناتا ہے۔ مسلمان سخی بھی ہوتا ہے اور مُجج بھی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بزدل ہوتا ہے وہی بخیل بھی ہوتا ہے۔ افسوس مسلمانوں نے اپنے دونوں جوہروں کو کھودیا اور قعرِ مذلت میں جا گرے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ
عَن دِينِهِ فَمَا لِي بِهِ مِنْ عَمَلٍ أَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

يَسْأَلُونَكَ؛ تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ؛ حرام مہینوں کے متعلق۔ قِتَالٍ فِيهِ؛ اس میں لڑنے کے متعلق۔ قِتَالٍ فِيهِ؛ بدل ہے الشَّهْرِ الْحَرَامِ کا۔ قُلْ؛ تم کہو۔ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ؛ اس میں یعنی شہر حرام میں جنگ کرنا برا ہے یعنی بڑا گناہ ہے، بُری بات ہے۔ وَصَدٌّ؛ اور روکنا۔ بَابُ نَصْرٍ سے۔ عَن سَبِيلِ اللَّهِ؛ راہِ خدا سے۔ سَبِيلٌ، سَابِلَةٌ؛ راستہ۔ سُبُلٌ جمع۔ وَكُفْرٌ بِهِ؛ اور اس کا انکار کرنا۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ اور مسجد حرام سے روکنا۔ سَبِيلِ اللَّهِ پر عطف ہے اور صَدٌّ کے ماتحت ہے یعنی صَدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ؛ اور وہاں کے لوگوں کو نکال دینا۔ أَهْلُ اور آل؛ متعلقین، باشندے۔ مِنْهُ؛ وہاں سے۔ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؛ اللہ کے پاس زیادہ بڑا ہے، زیادہ گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ۔ فِتْنٌ۔ يَفْتِنُ۔ فِتْنَةٌ؛ چاندی کو گلانا، امتحان کرنا، یہاں شر و فساد مراد ہے۔ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ؛ قتل سے بھی زیادہ بڑا اور زیادہ گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ؛ اور زائل نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ رہیں گے۔ زَالَ۔ يَزُولُ۔ زَوَالًا۔ يَزَالُ۔ يَزَالُ؛ زایل ہونا، ہٹ جانا، دور ہونا۔ لَا يَزَالُ؛ نہیں ہٹتا، ہمیشہ رہتا۔ يُقَاتِلُونَكُمْ؛ تم سے مقاتلہ کرتے، جنگ کرتے۔ یہ لوگ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ؛ یہاں تک کہ تم کو رد کریں، پھیر دیں۔ عَنِ دِينِكُمْ؛ تمہارے دین سے۔ إِنِ اسْتَطَاعُوا؛ اگر ان کو اس کی استطاعت ہو، اگر ان سے ہو سکے، اگر ان کا بس چلے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ؛ اور جو مرتد ہو جائے، جو دین سے پلٹ جائے، جو دین سے برگشتہ ہو جائے۔ مِنْكُمْ؛ تم میں سے۔ عَنِ دِينِهِ؛ اس کے دین سے، اپنے مذہب سے۔ فَيَمُوتُ؛ پھر مر جائے، اس کی موت آ جائے۔ وَهُوَ كَافِرٌ؛ بحالیکہ وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، منکر ہے۔ فَأُولَئِكَ؛ پس وہ لوگ۔ حَبِطَتْ؛ اکارت گئے، ضائع ہوئے۔ أَعْمَالُهُمْ؛ ان کے عمل، ان کا کیا دھرا، ان کے سارے کام۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ دنیا اور آخرت میں۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ؛ یہی ہیں دوزخی، آگ میں

رہنے والے۔ هُمْ فِيهَا؛ وہ لوگ اس آگ میں، جہنم میں، دوزخ میں۔ خَالِدُونَ؛ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خُلُودًا؛ ہمیشگی، مکثِ طویل یعنی دیر تک رہنا۔

ترجمہ:- لوگ تم سے شہرِ حرام میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تم کہو (بے شک) اس میں جنگ کرنا بری بات ہے (بڑا گناہ ہے) اور راہِ خدا سے لوگوں کو روکنا اور خدا سے انکار کرنا، اور مسجدِ حرام سے روکنا، اور وہاں سے وہاں کے رہنے والوں کو نکال دینا (بے وطن کر دینا) اللہ کے پاس زیادہ بڑا گناہ ہے اور شر و فساد برپا کرنا قتل سے بھی بدتر ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں گے اگر ان کا بس چلے (ان کو قابو ملے) اگر کوئی تم میں سے دینِ خدا سے برگشتہ ہو جائے پھر وہ کافر مرے تو وہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہیں۔ (ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے) اور یہ لوگ ہیں دوزخی اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا؛ (البتہ) بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا؛ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا۔ هَاجَرًا۔ يَهْجُرُونَ۔ هَاجَرًا و هِجْرًا و هِجْرَةً؛ دوست سے دور ہونا، محبوب سے جدا ہونا، بے وطن ہونا۔ وَجَاهَدُوا؛ اور جدوجہد کی، اور کوشش کی، سعی کی۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ راہِ خدا میں، خدا کے کاموں میں۔ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ؛ وہ لوگ اُمید رکھتے ہیں، انہیں اُمید و رجاء ہے۔ رَحْمَتَ اللَّهِ؛ اللہ کی رحمت کی، وہ خدا کے رحم کے امیدوار ہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ اور اللہ غفور رحیم ہے، اور خدا مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔

ترجمہ:- بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی (بے وطن ہو گئے) اور راہِ خدا میں جدوجہد کی وہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ غفور رحیم ہے۔

صاحبو! منکرین نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہ کیا۔ مارا پیٹا، تہمتی ہوئی ریت پر لٹا کر گرم پتھر رکھے۔ وطن سے بے وطن کیا۔ ہر قسم کا بائیکاٹ کیا، دین سے برگشتہ کرنے کی تدبیریں کیں، پھر پوچھتے ہیں حرام مہینے میں جنگ کرنا کیا جائز ہے؟ تو کیا کفر کرنا جائز تھا؟ مسلمانوں کو شہر بدر کرنا جائز تھا؟ روز کے جھگڑے پیدا کرنا جائز تھا؟ ہمارے پاس تو فتنہ انگیزی جنگ سے بدتر ہے۔ اسلام حریت، آزادی، مذہب کے لئے جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دشمنانِ دین اہل حق کو

برگشتہ کرنے کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑیں گے مگر جو دین سے برگشتہ ہو جائیں گے ان کا کیا دھرا سب برباد۔ اچھے لوگ تو اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کے امیدوار رہتے ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبَتْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

يَسْأَلُونَكَ؛ تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ عَنِ الْخَمْرِ؛ شراب سے، شراب کے متعلق، شراب کے بارے میں۔ خَمْرٌ؛ ڈھانکنا۔ خِمَارٌ؛ اوڑھنی۔ خَمْرٌ؛ شراب۔ کیوں کہ وہ عقل کو ڈھانک لیتی ہے۔ وَالْمَيْسِرِ؛ اور جوئے سے۔ يُسِرٌ؛ آسانی۔ جوئے میں مفت کا مال بہ سہولت مل جاتا ہے لہذا جوئے کو ميسر کہا گیا۔ قُلْ؛ تم کہو۔ فِيهِمَا؛ ان دونوں یعنی شراب اور جوئے میں۔ اِثْمٌ كَبِيرٌ؛ بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ؛ اور لوگوں کے لئے کچھ منفعت اور فائدہ بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا؛ اور ان دونوں یعنی شراب اور جوئے کا گناہ۔ اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا؛ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے یعنی زیادہ گناہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ؛ اور تم سے سوال کرتے ہیں۔ مَاذَا يُنْفِقُونَ؛ کہ کیا صرف کریں، کیا خرچ کریں، راہ خدا میں دیں۔ قُلِ الْعَفْوَ؛ تم کہو زیادہ از ضرورت۔ عَفْوٌ کے معنی مٹانے کے بھی ہیں۔ كَذَلِكَ؛ ایسے ہی، منصوب ہے مصدر محذوف کی صفت ہے اِنِّى يُبَيِّنُ مِثْلَ هَذَا التَّبَيِّنِ - يُبَيِّنُ اللّٰهُ؛ اللہ بیان کرتا ہے۔ لَكُمْ؛ تمہارے لئے، تم کو۔ الْآيَاتِ؛ احکام، نشانیاں۔ لَعَلَّكُمْ؛ شاید کہ تم، تاکہ تم۔ تَتَفَكَّرُونَ؛ فکر کرو، سوچو، غور کرو۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ دنیا اور آخرت میں، ان کے معاملات میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ؛ اور تم سے سوال کرتے ہیں۔ عَنِ الْيَتَامَى؛ یتیموں سے، ان کے بارے میں جمع يَتَامَى؛ وہ نابالغ جس کا باپ مر گیا ہو، جانوروں میں وہ جانور جس کی ماں مر گئی ہو۔ کیوں کہ جانوروں میں باپ کا متعین کرنا مشکل ہے۔ قُلْ؛ کہو۔ اِصْلَاحٌ لَهُمْ؛ ان کی اصلاح، درستی۔ خَيْرٌ؛ بہتر ہے۔ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ان سے میل جول رکھو اور اگر اپنا اور یتیموں کا خرچ ملا لو۔ فَاِخْوَانُكُمْ؛ تو تمہارے بھائی ہی ہیں۔ اس میں ان پر خرچ کم پڑے گا۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ؛ اور اللہ جانتا ہے، تمیز کرتا ہے۔ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ؛ مفسد کو مصلح سے، بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ؛ اور اگر اللہ چاہتا۔ لَأَعْتَبَتْكُمْ؛ البتہ دشواری میں

ڈال دیتا تم کو۔ عَنَّثَ؛ دشواری، سختی، تکلیف۔ اِنَّ اللّٰهَ؛ بے شک اللہ۔ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ؛ عزت حکمت والا ہے۔

ترجمہ:- لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ شراب پینا اور جو ا کھیلنا کیسا ہے۔ تم کہو ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ نفع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کہ (راہِ خدا میں) کیا صرف کریں؟ تم کہو زاید از ضرورت۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ایسے ہی تمہارے لئے بیان کرتا ہے۔ شاید کہ تم دنیا و آخرت کے کام میں غور و فکر کرو (اور سمجھو کہ شراب خواری اور جوے بازی اور بخل سے دین و دنیا دونوں تباہ ہوتے ہیں) اور تم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق۔ تم کہو ان کی اصلاح و فلاح چاہنا اچھا ہے (اگر ان سے جدا رہنے میں ان کا فائدہ ہے) اور اگر ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ اور اللہ صلح جو اور فساد کی کو خوب سمجھتا ہے (مفسد کو صلح سے تیز کرتا ہے) اور اگر اللہ چاہتا تو (سخت شرائط لگا دیتا) تم پر سختی پڑ جاتی۔ بے شک اللہ عزت مند ہے، صاحب تدبیر ہے۔

صاحبو! انسان کا امتیاز حیوان سے عقل ہی کی وجہ سے ہے۔ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں جس کے معنی ہیں عقل کو ڈھانک دینے والی چیز۔ تمہارے سرمایہ امتیاز عقل کو برباد کرنے والی شے۔ اسی لئے شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ شراب کی برائی اور اس کے نقصانات ناقابل بیان ہیں۔ ان سے کیسے انکار ہو سکتا ہے۔ جا بجا ترک مسکرات کی سوسائٹیاں قائم ہو رہی ہیں مگر ان کی روش غیر اسلامی ہے اس لئے کوئی معتد بہ فائدہ مرتب نہیں ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ترک مسکرات کے لئے بڑی بڑی کوششیں کی گئیں مگر چونکہ ایمان پر مبنی نہ تھیں لہذا سب بے سود ہو گئیں اور حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ تھک کر اس تحریک سے ہاتھ ہی اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ عرب کے ایک امی مصلح نے تحریک کی اور پوری طرح کامیاب۔ آج کل یورپ زدگی کی وجہ سے شراب خواری داخل تہذیب ہو گئی ہے۔ کفار بتیں ان سے ہم کو کیا تعلق؟ مسلمان پی رہے ہیں، مرد تو مرد عورتیں بھی پی رہی ہیں۔ ایک عرب عورت کو شراب پلائی گئی تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ”میں نہیں سمجھتی کہ تم میں سے کوئی اپنے باپ کو پہچانتا ہے“۔ آج کل شراب خواری کے ساتھ قمار بازی یعنی جو ا کھیلنا عام ہو گیا ہے۔ گھوڑوں پر قمار بازی تو زمانے سے تھی اب گھر گھر برج کھیلا جا رہا ہے جس میں لازماً شرط باندھی جاتی ہے۔ گزشتہ زمانے میں عرب جو ا کھیلتے تھے تو جانوروں کے گوشت پر۔ ان کا مقصد یہ رہتا تھا کہ جس طرح ممکن ہو غریبوں کو گوشت پہنچائیں۔ اس وقت کی برائی میں بھی بھلائی کا ایک پہلو تھا۔ اب تو خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ہے۔ دنیا برباد، آخرت میں منہ کالا۔

صاحبو! خدائے تعالیٰ راہِ خدا میں صرف کرنے کا حکم دیتا ہے مگر کتنا؟ زاید از ضرورت۔ تم کو اس نے تمام مال خیرات کر دینے کا حکم نہیں دیا۔ ذرا یہ بھی تو سوچو کہ راہِ خدا میں دینے کا مقصد کیا ہے؟ عامتہ الناس اور غریبوں کی امداد کو خدائے تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے ورنہ خدا غنی الاغنیاء ہے، صد ہے، بے نیاز ہے۔

بے کس اور غریب یتیموں کے مال کی حفاظت کے لئے خدائے تعالیٰ تاکید فرماتا ہے ان سے الگ رہ کر مال کی حفاظت ممکن ہے تو بہتر اور ساتھ رہ کر باہم خرچ ملا لینے سے ان یتیموں کا فائدہ ہے تو وہ بھی اچھا ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جس قدر ممکن ہو ان کے سود و بہبود کا خیال رکھا جائے۔

اصل یہ ہے، خدائے تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کون مفید ہے؟ کون مصلح ہے؟ کون مصلح جانتا ہے۔ آج ایسے کام کرو کہ تم کو شرمندگی نہ ہو۔ خدا عزیز و حکیم ہے۔ صاحب تدبیر بھی ہے اور صاحب قوت بھی۔ جنگ کے سلسلہ میں جو سوالات کئے جا رہے تھے ان آیتوں میں ان کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب سے شجاعت پیدا ہوتی ہے اور جوئے سے دولت۔ ہر چیز نفع و نقصان دونوں رکھتی ہے۔ عقل مند خیر کثیر کا طالب ہوتا ہے اور شر کثیر سے بچتا ہے۔ مصارف جنگ سے متعلق فرمایا کہ جو زاید از ضرورت ہو وہ جنگ میں لگاؤ۔ معمر آدمی مارے جاتے ہیں تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ ان کی اصلاح اور ہمدردی کی تاکید کی گئی۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۖ وَلَا مِمَّنْ ۖ وَلَا مِمَّنْ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ

وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ؛ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ نہ نکاح اصطلاحی معنی میں نہ لغوی معنی میں۔ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ؛ یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، مسلمان ہو جائیں۔ وَلَا مِمَّنْ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ؛ اگرچہ وہ تم کو تعجب میں ڈال دیں، ان کا حسن و جمال فریفتہ کر دے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ؛ اور مشرکوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح نہ کر دو۔ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا؛ یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، مسلمان ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ؛ اور بے شک ایماندار غلام، مسلمان غلام۔ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ؛ مشرک سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ؛ اگرچہ ان کا دھن دولت تم کو بھلا معلوم ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ؛ وہ کافر مرد، کافر عورتیں داعی ہوتے ہیں، بلا تے ہیں، بہکا کر لے جاتے ہیں۔ إِلَى النَّارِ؛ دوزخ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُوا؛ اور اللہ بلا تاتا ہے۔ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ؛ جنت اور مغفرت کی طرف۔ بِإِذْنِهِ؛ اپنی مرضی سے، اپنی اجازت سے، اپنی عنایت سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ؛ اور اللہ اپنی نشانیاں، اپنے احکام، اپنے دلائل، اور حکمتیں بیان فرماتا ہے۔ لِلنَّاسِ؛ لوگوں کے لئے۔ لَعَلَّهُمْ؛ شاید کہ وہ، تاکہ وہ۔ يَتَذَكَّرُونَ؛ ان کو یاد دہانی کی جائے، اور واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔

ترجمہ :- اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو اور مشرک عورت سے مسلمان لونڈی بہتر ہے گو وہ تم کو پسند ہی ہو اور مشرک مردوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ اور بے شک مشرک سے تو مسلمان غلام بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو بھلا ہی معلوم ہو۔ یہ (کفار) تم کو دوزخ کی طرف بلا تے ہیں اور اللہ اپنی عنایت و مرضی سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام و نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں (اور یاد رکھیں)۔

صاحبو! آج کل جنگ ہائے عظیم میں لاکھوں نہیں کروڑوں کفار مارے جا رہے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ وہ تم کو اپنے حسن و جمال، دلکش قیل و قال سے فریفتہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ اپنے مال و منال کا لالچ دیں گی۔ دیکھنا! تم ان سے بچنا۔ ان کافر عورتوں سے غریب مسلمان عورتیں بہتر ہیں اور دیکھو کافر بھی مسلمان عورتوں کو بہکا کر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھنا! ان سے بچنا۔ مسلمان عورت کا کبھی کافر سے نکاح نہ کر دینا۔ غیر قوموں سے شادی بیاہ کیا جاتا ہے تو عقائد خراب، اخلاق خراب، تمدن خراب، خاندان سے روابط خراب ہو جاتے ہیں اور بالآخر دوزخ کے ایندھن ہو جاتے ہیں۔ دوستو! ہمارے سامنے دونوں قسم کے واقعات پیش ہیں۔ مشرک عورتوں نے لائق اور سربرآوردہ مسلمانوں کے بچوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ آخر میں زنا رگلے کا ہار ہو گیا۔ نہ دنیا کی راحت ہے نہ آخرت میں اُمید مغفرت۔

صاحبو! اس سے بدتر مسلمان عورت کا کافر سے نکاح کر لینا ہے۔ جب تک اتنی آزادی پھیلی نہ تھی ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے۔ ایک بیوا مسلمان عورت بھی کافر سے تعلق پیدا کرنے کو مکروہ سمجھتی تھی۔ اللہ اکبر! آج کل کیسا زمانہ آ گیا ہے! مسلمان عورتیں کافروں سے شادی کر رہی ہیں اور ان کے بزرگ ان کو دعائے برکت دیتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ؛

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَىٰ فَاَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٠١﴾

وَيَسْأَلُونَكَ؛ اور تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ عَنِ الْمَحِيضِ؛ حیض کے متعلق۔ حَاصٌّ؛ جاری ہوا، بہا اسی سے حوض بھی ہے۔ اسی سے حَيْضٌ۔ مَحِيضٌ اور استحاضہ بھی ہے۔ حَيْضٌ اور زمانہ حیض دونوں کے لئے آتا ہے

عورتوں کے دونوں نلوں میں فضول خون جمع ہوتا رہتا ہے اور مہینہ پر وہ اٹھ لے جن میں خون جمع رہتا ہے پھوٹ جاتے ہیں اور خون جھرنے لگتا ہے۔ اس خون کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہر مہینہ جاری رہتا ہے۔ استحاضہ وہ خون ہے جو رگ سے نکلتا ہے، اس کا خون سرخ ہوتا ہے۔ یہ بیماری ہے۔ دس دن سے زیادہ خون جاری ہو تو وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے۔ قُلْ هُوَ أَذَىٰ؛ تم کہو کہ وہ ایک اذیت دہ چیز ہے۔ نجاست اور ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا؛ پس علحدہ ہو جاؤ، عزلت اختیار کرو، اجتناب کرو، الگ رہو۔ اَلنِّسَاءُ؛ عورتوں سے۔ فِی الْمَحِيضِ؛ ماہواری ایام میں۔ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ؛ اور ان کے قریب نہ جاؤ، ان کے پاس نہ پھکو یعنی جماع نہ کرو۔ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ؛ یہاں تک کہ وہ طاہر ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں۔ فَاِذَا طَهَّرْنَ؛ جب نہادھو کر پاک صاف ہو جائیں یا پوری مدت ہونے کی وجہ سے یقینی طہارت ہو جائے۔ فَاُتُوهُنَّ؛ تو ان کے پاس جاؤ۔ مِنْ حَيْثُ؛ جس جگہ سے۔ اَمْرًا مِّنَ اللّٰهِ؛ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، امر کیا ہے۔ دیکھنا! خلاف فطرت کوئی کام نہ ہو، محنت رائیگاں نہ ہو۔ اِنَّ اللّٰهَ؛ بے شک اللہ۔ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ؛ اور محبوب رکھتا ہے خوب طہارت کرنے والوں کو۔

اگر تم سے کوئی کام خلاف مرضی الہی ہو گیا ہو تو توبہ کرو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ طہارت، صفائی، سترائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ طہارت سے طہار میں زیادہ مبالغہ ہے۔ اسی لئے حنفی مذہب میں نہانے میں کلی کرنا، ناک میں پانی لینا بھی فرض ہے کہ پوری طرح طہارت حاصل ہو۔

ترجمہ:- لوگ تم سے ماہواری ایام کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تم کہو وہ ایک ایذا دہ چیز ہے (ناپاکی ہے) پس اس زمانہ میں عورتوں سے الگ رہو (ان کے قریب نہ ہو) یہاں تک کہ وہ پاک صاف (اور طاہر) ہو جائیں۔ جب (نہادھو کر) پاک صاف (اور طاہر) ہو جائیں، تو ان کے پاس جاؤ مگر اسی جگہ سے جس جگہ کا خدا نے حکم دیا ہے۔ خدا توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور طہارت پسندوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔

اسلام میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی طہارتیں اہم ہیں۔ اگر نہانے سے ظاہری طہارت ہوتی ہے تو توبہ سے باطنی طہارت ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔

اس سے پہلے شادی بیاہ اور نکاح کا ذکر آیا تھا۔ اسی کے سلسلہ میں عورتوں سے پرہیز کرنے کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ جہاں کافر مرد اور عورتوں سے احتراز کرنے کا حکم ہے مسلمان مرد عورتوں کو ایام مخصوص میں بھی اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاِتُوا حَرْثَكُمْ اِنَّ شَيْئَكُمْ وَقَدْ مُوَالَا نَفْسِكُمْ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۶﴾

نِسَاؤُكُمْ؛ تمہاری بیبیاں۔ حَزَنٌ لَّكُمْ؛ تمہاری کھیتی ہیں۔ جس طرح کھیتی میں پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، بیبیوں سے بھی اولاد ہوتی ہے تو تمہارا مقصد بیبیوں سے ملنے سے صرف لذت نہ رہنا چاہیے بلکہ اولادِ صالح کا پیدا ہونا غشا ہو کیوں کہ وہ صدقہ جاریہ ہے، خیر متعدی ہے، باقیاتِ صالحات سے ہے۔ فَاتُّوا حَزَنَكُمْ؛ پس تم اپنی کھیتی کے پاس جاؤ۔ اَنَّى هِشْتُمْ جس طریقہ سے تم چاہو۔ اَنَّى کے بعد فعل آئے تو كَيْفَ کے معنی دیتا ہے۔ محل ایک ہو تو آسن کا مختلف ہونا کوئی مانع امر نہیں۔ اوہام پرستی اسلام کا کام نہیں۔ مبارک اور منحوس کو اس کام میں کیا دخل ہے۔ وَقَلِّدُوا اور پیش بندی کرو، پہلے سے تیاری کرو۔ لَا نَفْسِكُمْ؛ اپنے لئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ؛ اور اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا؛ اور جان رکھو۔ اَنْتُمْ؛ کہ تم۔ مَلْفُؤَةٌ؛ اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اس سے ملنے والے ہو، اس کو منہ دکھانا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ؛ اور مومنوں اور ایمان داروں کو بشارت اور خوشخبری دو۔ کس بات کی؟ اپنے محبوب سے ملنے کی، اس کے دیدار کی، اس سے ملاقات کی۔

ترجمہ:- تمہاری بیبیاں تمہاری کھیتی ہیں۔ تم اپنی کھیتی کے پاس جس طرح (اور جس وضع سے) آنا چاہتے ہو آسکتے ہو اور کچھ اپنے لئے پہلے سے تیاری کر رکھو اور اللہ سے ڈرو (تقویٰ کا توشہ اپنے ساتھ لے لو۔ یہ سفر بڑا دشوار اور کٹھن ہے اس کی تیاری کر لو) اور جان رکھو کہ (تم کو خدا کو منہ بتانا ہے) تمہاری اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ مومنین کو اس کی بشارت دے دو (تاکہ دل میں قوت پیدا ہو اور تعبِ سفر دور ہو)۔

مجوسیوں اور ہندوؤں کے پاس ایامِ مخصوص میں اس قدر پرہیز کیا جاتا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ اب وہ چاہے تین دن کے زمانہ کو دس کا ہی ظاہر کرے یا اس سے زیادہ بتلائے۔ اور نصرانیوں کے پاس ان ایام میں بھی قربت سے ممانعت نہیں۔ اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ ایک گھر میں مل جل کر رہ سکتے ہیں، کھاپی سکتے ہیں۔ صرف جماع سے ممانعت ہے کیونکہ طبی طور سے اس میں بڑے نقصانات ہیں۔ اسلام میں وظیفہ زوجیت کو بے محل استعمال کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اگلی قوموں کو خدا نے اسی وجہ سے تہ و بالا اور تباہ و برباد کر دیا۔ کیونکہ جب تم خود اپنی قوم کی بقا نہیں چاہتے اور وہ کام نہیں کرتے جس سے قوم کے افراد بڑھیں تو خدا تم کو تباہ کر دے گا۔

میاں بیوی کے تعلقات کے ضمن میں خدائے تعالیٰ نے قسم کا بھی ذکر فرما دیا ہے کیوں کہ کبھی ناخوشی پیدا ہو کر قسم، عہد اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ فرماتا ہے:-

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۹﴾

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ؛ اور خدا کو نہ بناؤ۔ عُرْضَةً؛ آڑ، نشانہ، حیلہ، بہانہ، مانع و مزاحم۔ لِأَيْمَانِكُمْ؛ تمہاری قسموں کے لئے۔ اَيْمَانٌ جمع اَيْمَانٍ ہے؛ اصل میں اَيْمَانٌ سیدھے ہاتھ کے معنی میں ہے۔ قسم اور عہد کے وقت انسان ہاتھ پر ہاتھ

مارتا ہے۔ اَنْ تَبْرُوْا؛ کہ قسم میں پورے اُترو، نیکی کرو۔ کسی اچھی بات کے نہ کرنے پر قسم کھائی ہو تو قسم کے توڑنے میں نیکی ہے۔ بری بات سے پرہیز کرنے پر قسم کھائی ہے تو اس کے پابند رہنے میں بھلائی ہے۔ وَتَعْقُوْا؛ اور تقویٰ اختیار کرو، پرہیز گار بنو۔ وَتُصْلِحُوْا؛ اور اصلاح کرو، بگڑی کو بناؤ، صلح کرادو۔ بَيْنَ النَّاسِ؛ لوگوں میں وَاللّٰهُ؛ اور اللہ۔ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ تمہاری باتوں کو سنتا اور تمہارے حالات کا علم رکھتا ہے۔

ترجمہ:- (مسلمانو!) اور خدا (کے نام) کو تم اپنی قسموں کے لئے آڑ (اور نشانہ) نہ بناؤ کہ وہ تم کو لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے، تقویٰ اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرادینے سے مانع و مزاحم ہو۔ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۵﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ؛ اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرتا، تمہاری قسموں پر گرفت نہیں کرتا، سزا نہیں دیتا۔ بِاللَّغْوِ؛ بیہودہ، بے معنی، بے اعتبار، بے ارادہ۔ فِیْ اَيْمَانِكُمْ؛ تمہاری قسموں میں۔ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ؛ اور مگر تم سے مواخذہ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے، سزا دے گا۔ بِمَا كَسَبَتْ؛ اس قسم پر جس میں گناہ کمایا۔ قُلُوْبُكُمْ؛ تمہارے دلوں نے، یعنی جھوٹ قسمیں خلاف واقعہ قسمیں، لوگوں کو غلط باور کرنے والی قسمیں۔ وَاللّٰهُ؛ اور اللہ۔ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ؛ توبہ کرو، نادم ہو تو وہ مغفرت بھی کرنے والا ہے اور سزا دینے میں حلم اور مہربانی فرمانے والا ہے۔

ترجمہ:- اللہ تم سے تمہاری بیہودہ (بے فائدہ) قسموں پر مواخذہ (اور گرفت) نہیں کرتا۔ مگر ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جن کو تم نے جان بوجھ کر (لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے) کھایا ہو اور (اس پر بھی) اللہ صاحب مغفرت اور حلم والا ہے۔

لِلَّذِيْنَ يُؤَلُّوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصًا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۶﴾

لِلَّذِيْنَ يُؤَلُّوْنَ؛ ان لوگوں کے لئے جو ایلاء کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ نہ ملیں گے۔ مِنْ نِّسَائِهِمْ؛ اپنی بیویوں سے۔ تَرَبُّصًا؛ انتظار، توقف، مہلت۔ اس میں طرف کی اضافت طرف کی طرف ہے۔ اَنْی تَرَبُّصًا فِیْ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ۔ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ؛ چار مہینے۔ فَاِنْ فَاَوْ وَ ا۔ فَاَوْ يَفِيْءُ فَنِيْئًا؛ رجوع کرنا، اصلی حالت پر آجانا اسی سے ہے فَنِيْءٌ؛ دوپہر کا اصلی سایہ۔ سَرِيْعُ الْفَنِيْءِ جس کا غصہ جلد اتر جائے۔ فَنِيْءٌ؛ مال غنیمت، وہ مال جو پہلے دشمنوں کے ہاتھوں میں تھا اور اب مسلمانوں کے ہاتھ میں رجوع کیا ہو۔ اِگر اس مدت میں اپنی بیویوں کی طرف رجوع کر لیں، ان سے مل لیں۔ فَاِنْ اللّٰهُ؛

پھر بے شک اللہ - غَفُورٌ رَّحِيمٌ، غفور و رحیم ہے۔

ترجمہ :- وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے پرہیز کرنے کی (جس کو ایلاء کہتے ہیں) انھیں چار ماہ کی مہلت ہے۔ اگر اس مدت میں رجوع کر لیں تو اللہ غفور و رحیم ہے۔

قسم کئی طرح کی ہوتی ہے :-

(۱) یمینِ غموس - گناہ میں ڈبو دینے والی - غرقِ گناہ کرنے والی قسم یعنی جھوٹی قسم - دھوکا دے کر، خلاف واقعہ کہہ کر کسی کو نقصان پہنچانا یمینِ غموس ہے۔ اس کا کوئی کفارہ نہیں، سراپا گناہ ہے۔ بجز توبہ کے کوئی چیز مفید نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کا بخشا، نہ بخشا خدا کے ہاتھ میں ہے۔

افسوس! آج کل جھوٹی قسموں کی وبا پھیل گئی ہے۔ اس کا پیشہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ خوفِ خدا باقی نہ رہا۔ حیا باقی نہ رہی۔ پھر جو چاہیں کریں۔

(۲) یمینِ لغو - بے ارادہ بیہودہ قسم - غفور و حلیم اس پر گرفت نہیں کرتا کیوں کہ یہ ایک بیہودگی کا کام ہے جو اس کی بد عقلی پر دلالت کرتا ہے۔ بات بات پر ”اللہ پاک کی قسم“ کہنا یمینِ لغو ہے۔

(۳) یمینِ منعقدہ - یہ ہے کہ کسی آئندہ امر پر ارادے اور قصد سے قسم کھائے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہ کروں گا پھر اگر وہ کام برا ہے اور اس سے بچنے کی قسم کھائی ہے تو اس کا پابند رہنا چاہیے۔ اگر وہ نیک کام ہے تو اپنی قسم توڑ دینا چاہئے اور اچھا کام کرنا چاہئے۔ بہر حال اس قسم کی قسم توڑنے سے کفارہ لازم ہے۔ اس قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا اتنا کہ نمازی نماز پڑھ سکے یا غلام آزاد کرنا، اگر مقدور نہ ہو تو تین روزے رکھنا۔ اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہے۔

(۴) ایلاء - شوہر اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے۔ ایلاء کی مدت اللہ نے چار مہینے مقرر کر دی ہے اگر اس مدت میں ملاپ ہو گیا تو صرف کفارہ دینا ہوگا اور اس جدائی میں چار مہینے گزر جائیں تو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ طلاق بائن میں مرد کو رجوع کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ عورت چاہے تو خود اسی سے نکاحِ ثانی کر سکتی ہے۔ پہلے تو ایک مہر واجب ہو ہی چکا تھا۔ اب ایک دوسرا مہر بھی سر پر آئے گا۔ یہ نتیجہ ہے مغلوب الغیظ ہونے کا، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے کا، نامِ خدا کو نشانیہ قسم بنانے کا۔

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۶﴾

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ؛ اور اگر طلاق کا عزم بالجزم کر لیا ہو، پختہ ارادہ کر لیا ہو، ملاپ کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔
فَإِنَّ اللَّهَ ؛ پس بے شک اللہ - سَمِيعٌ عَلِيمٌ ؛ سمیعِ علیم ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، دل کے حالات کا علم رکھتا ہے۔

ترجمہ :- اور اگر ان لوگوں نے طلاق (اور جدائی) کا عزم کر ہی لیا ہے تو بے شک اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

وَالْمُطَلَّاتُ ؛ اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے ۔ طلق ؛ در روزہ ۔ طلاق ؛ عقد اور معاہدہ نکاح کو توڑنا ، میاں بیوی کی جدائی ۔ طَلَّقَتِ النِّسَاءُ إِنْ حَلَّتْ مِنْ عِقَالِهَا ؛ اونٹنی کے پاؤں باندھنے کی جو سی تھی کھل گئی ، مانع دور ہو گیا ، عورت آزاد ہو گئی ۔ يَتَرَبُّصْنَ ؛ انتظار کریں گی ، روکی رہیں گی ۔ بِأَنْفُسِهِنَّ ؛ اپنے آپ کو ، اپنے نفسوں کو ۔ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ؛ تین حیض ۔ قُرُوءٌ جمع ۔ قُرْءٌ یا قُرْءَةٌ ؛ جمع کرنا ۔ اونٹنی کا بچہ پیدا نہ ہو تو عرب کہتے ہیں ۔ مَا قُرْءَتْ نِسَاءٌ نَسْلًا ۔ مِقْرَاءَةٌ حوض جس میں پانی جمع رہتا ہے ۔ قِرَاءَةٌ ؛ بہت سے الفاظ کا پڑھنا ، ان کا جمع کرنا ۔ قُرْآنٌ ؛ جس میں خدا کا کلام جمع ہے ۔ قُرْءَةٌ ؛ حیض ، وہ خون جو عورت کے رحم میں جمع ہوتا ہے ۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ؛ اور انھیں حلال نہیں ، جائز نہیں ۔ أَنْ يَكْتُمْنَ ؛ کہ چھپائیں ۔ كَتَمَ ۔ يَكْتُمُ ۔ كِتْمَانًا ؛ چھپانا ، رازداری کرنا ۔ كَتَمَ عَدَمٌ ؛ پردہ عدم ۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ؛ وہ حمل جس کو خدا نے پیدا کیا ۔ فَتَى أَرْحَامِهِنَّ ؛ ان کے رحموں میں ۔ رحم وہ جھلی جو پیٹ میں بچہ کے اطراف لپی ہوئی رہتی ہے ۔ اصل میں رحم کے معنی مڑنے کے ہیں ۔ دیکھو رحم کو عطوفت اور میل بھی کہتے ہیں ۔ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ ؛ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں ۔ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ اللہ پر اور روز قیامت پر ۔ بچہ اپنے باپ کا ہوگا ۔ ایک کا بچہ ایک کی طرف لگا دینا سخت گناہ ہے ۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر ۔ بُعُولٌ وَبُعُولَةٌ ۔ بَعَالٌ جمع بَعْلٌ ؛ خاوند ، شوہر ۔ بَعْلُ الْمَرْءِ أَهْلُهُ ؛ جماع کیا ، دل لگی کی ۔ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ اپنی بیویوں کو اپنی طرف ردا اور واپس کر لینے کے زیادہ مستحق ہیں ۔ فِي ذَلِكَ ؛ اس عرصہ میں ۔ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ؛ اگر اس رجوع کر لینے اور ردا کر لینے میں اصلاح منظور ہو ۔ رجوع اس واسطے نہیں ہے کہ آج رجوع کیا اور کل طلاق دینے پر تیار ۔ وَلَهُنَّ ؛ اور ان عورتوں کو بھی حق ہے ۔ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ؛ جیسا مردوں کو عورتوں پر حق ہے ۔ بِالْمَعْرُوفِ ؛ عرف عام کے مطابق ، دستور کے مطابق ، معلوم اور مشہور طریقہ کے مطابق ۔ وَلِلرِّجَالِ ؛ اور مردوں کے لئے ۔ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؛ عورتوں پر فوقیت ہے ، فضیلت ہے ۔ دَرَجٌ ۔ يَدْرُجُ ۔ دُرُوجًا ؛ چلنا ، بلندی پر چڑھنا ۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ؛ اور اللہ عزت و حکمت والا ہے ، غالب ہے ، دانا و بینا ہے ۔

ترجمہ :- اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو تین حیض تک روک رکھیں اور انھیں حلال نہیں کہ وہ (اس حمل کو) جس کو خدا نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے چھپائیں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روزِ قیامت پر۔ اور ان کے شوہر اس عرصہ میں رجوع کرنے کے زیادہ مستحق ہیں بشرطیکہ (اس رجوع کر لینے میں) اصلاح منظور ہو۔ اور عرفِ عام کے مطابق ان عورتوں کو بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کو ہے اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اللہ تو عزت و حکمت والا ہے۔

صاحبو! یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اس کے متعلق بہت غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں اور دنیاؤں کے گڑھے میں گری چلی جا رہی ہے۔ میں اس وقت چند اشارات پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ محبتِ عرشِ اعظم سے اُترتی ہے اور دلوں میں متمکن ہوتی ہے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ امتیاز کو مٹاتی ہے، اتحاد کو پیدا کرتی ہے، دو کو ایک کرتی ہے۔ توحید کی روح محبت ہے ذرا غور کرو! ماں باپ کی اولاد، بھائی بہن کہلاتی ہے۔ بھائی بہن کی اولاد، بھتیجا بھتیجی، بھانجہ بھانجی ہوتی ہے۔ وہ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری اولاد تیری ہے اور تیری اولاد میری؟ وہ میاں بیوی ہیں۔ محبت نے دونوں کو ایک کر دیا ہے، غیریت کو مٹا دیا ہے من تو شدم تو من شدی ہو گیا ہے۔ روپیہ پیسہ قرابت داروں نے دیا، اپنی آبرو کسی نے نہ دی۔ صرف بیوی ہے جو اپنی آبرو سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ افسوس! اس زمانہ میں محبت شہر بدر کیا، ملک بدر کر دی گئی ہے لہذا وہ اگلی سی شیرینی محبت باقی نہ رہی۔ جدھر دیکھو تلخی، ناگواری، دشمنی اور عداوت کا زور ہے۔

صاحبو! کبوتر کبوتری، چڑا چڑیا ایک آشیانہ میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، دانہ بدلی کرتے ہیں، اپنے پیٹ میں سے نکالتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں، میاں بیوی کو بھی ایک گھر میں رہنا اور اپنے بچوں کو پالنا چاہیے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی اپنا وقت کسی کو دیتا ہے تو اس کی پرورش اس کے آقا کے فرائض میں داخل ہو جاتی ہے۔ ذرا عورت کی فطرت پر غور کرو! شادی بیاہ کے بعد بیوی اُمید سے رہتی ہے، اس کو دن چڑھ جاتے ہیں، طبیعت پر ناگواری آ جاتی ہے۔ بار بار اس کو زمین دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں کام کاج کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جب پس ماندہ کا پیش خیمہ آتا ہے نقل و حرکت بھی دشوار ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب نورِ نظر ظاہر ہوتا ہے، لختِ جگر پیدا ہوتا ہے تو رضاعت اور دودھ پلانے کا زمانہ آ جاتا ہے اور جدید روح کی پرورش بھی لازم ہو جاتی ہے۔ کوئی سچ کہے، ایمانداری سے کہے، اس کا مالی بار کون اٹھائے گا؟ بے شک شوہر اٹھائے گا؟ میاں کمائے گا بیوی بچے کھائیں گے۔ لہذا عورتوں کے فرائض کیا ہونے چاہئیں؟ گھر داری، بچوں کو پالنا ان کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی لینا، مگر افسوس! اب کیا ہو رہا ہے؟ ہوٹل میں کھاتے ہیں، ہاسپٹل میں حمار داری کی جاتی ہے۔ دم آسان ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی کے ہاتھوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوتا، ماں کی گود نہیں ملتی، کوئی چٹی آیا بنائی جاتی ہے، گائے بھینس کے دودھ کی شیشی اس کے لئے پستانِ مادر ہے۔ جیسی روح ویسے فرشتے۔ جیسی آیا ویسی بچوں کی تربیت۔ وہ پہلی سی اولوالعزمی کہاں؟ وہ شریف جذبات کدھر؟ گھوڑی کے بچہ کو بھینس کا دودھ پلایا جائے تو وہ کچھڑ میں بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ بھینس کا دودھ پی کر انسانی صفات کا مظاہرہ کیونکر کرے گا۔

ایک سیاہ رو کے ہاتھ میں پل کر صفا طیبہ کیونکر نمایاں کر سکے گا! وہ ماں باپ سے کیوں محبت رکھے گا جب کہ ماں باپ کے آغوش میں پرورش ہی نہیں پائی۔ میاں بھی نوکر، بیوی بھی نوکر وہ ادھر نوکری کے لئے نکلے یہ ادھر۔ میاں بیمار ہیں، تڑپ رہے ہیں، بیقرار ہیں، بیوی فرماتی ہیں، صاحب! اب میرے کلب جانے کا وقت آ گیا۔ آیا! صاحب کی اچھی طرح خدمت کر۔ ہمارے زمانے میں بیویاں پکاتی تھیں، خانہ داری کرتی تھیں، کپڑے سیتی تھی، غیر مرد کے سامنے اپنے کپڑوں کو جانے نہیں دیتی تھیں۔ بعض تو گھر ہی میں کپڑے دھواتی تھیں۔ اب باورچی کھانا پکاتا ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، دھوبی کپڑے دھوتا ہے، یا کپڑے واشنگ کمپنی میں جاتے ہیں۔ روپیہ برباد۔ صحت برباد۔ تربیت برباد۔ خانہ خراب۔ محبت برباد۔ اب آرام کہاں؟ راحت کدھر؟ خوش حالی کس مقام میں؟ ایک میرے دوست کہتے تھے کہ یورپ کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی کسی یورپین کو یقین دلا دے کہ اس تعویذ سے تیری بیوی تجھے چاہے گی، تجھ سے محبت رکھے گی، اس کے دل میں تیری ہمدردی پیدا ہو جائے گی تو وہ یورپین اپنی آدمی دولت دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! ہم کس زمانہ میں ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں! العباد باللہ! یہ لوگ ایک قسم کے جہنم میں رہتے ہیں، اپنے مستقر میں رہتے ہیں۔ جہنم میں رہنے کی ابتدا ان کے لئے یہیں سے ہو چکی ہے۔ ہم کو ہمارے بیوی بچوں کو جنت مبارک۔

صاحبو! اس اصولی بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ جس بات کی اور جتنی ضرورت ہے اس کا علم رکھنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ فضول ہے۔ عورت کو ضرورت ہے کھانے پکانے، دوا دارو کرنے، اولاد کی پرورش کرنے، ابتدائی تعلیم دینے، ضروری لکھنے پڑھنے کی۔ بے شک اس کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہر مسلمان مرد سپاہی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے مسلمان عورت کو بھی سپاہ گری سے کچھ حصہ ملنا چاہیے جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ عورتیں بھی چار مردوں سے نکاح کر سکتی ہیں جس طرح کہ مرد چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام ہے یہ مسلمان ہیں۔ پاٹڈ نہیں ہیں۔ جہاں مثل کا لفظ آیا ہے وہاں بالمعروف کا بھی لفظ آیا ہے یعنی معلوم و مشہور طریقہ کے مطابق۔ اس طریقے کے مطابق جو حضرت کے زمانے میں رائج تھا۔ عرف عام بہت بڑا قاضی ہے۔ اس زمانے میں روز ایک نیا رواج پیدا کر لیں تو اس پر اسلام میں احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ قرآن میں یہ بھی تو ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے۔ مردوں کو کیا فوقیت ہے؟ مرد پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، مالی بار اٹھانے والا ہے۔ اور ہم نے بیان کر دیا ہے کہ جو نوکر رکھتا، مالی بار اٹھتا ہے۔ وہ حکومت بھی کرے گا۔ مردوں کی فوقیت ناقابل انکار ہے۔ اس جنگِ عظیم میں کون لڑ رہے ہیں؟ لاکھوں اور کروڑوں کون مر رہے ہیں؟ مرد۔ ہند اور پاکستان تو کیا یورپ اور امریکہ میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد ہی ہیں۔ عورتوں کا دماغ مردوں کے دماغ سے چھوٹا ہوتا ہے، کم وزن ہوتا ہے۔ اگر عورتیں زیادہ دماغی محنت کریں تو دیوانی ہو جاتی ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ عورت علمی لیاقت میں ممتاز ہو بھی گئی تو کیا، حکم عمومیت پر ہی دیا جاتا ہے نہ کہ اتفاقی اور خصوصی حالت پر۔ بعض مرغیاں اذان بھی دیتی ہیں، ایسے اتفاقات پر کوئی حکم نہیں دیا جاسکتا۔

عدم نکاح کی وجہ سے اولاد، غیر اولاد کی تمیز باقی نہیں رہتی اور پالنا پرورش کرنا جو مردوں کا خاصہ ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا۔ طبیعی زندگی غیر طبیعی، غیر فطری ہو جاتی ہے۔ وَالْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ۔

نکاح سے مقصد اولادِ صالح کا پیدا ہونا اور اُمت کی کثرت ہے۔ اگر کثرتِ اُمت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور ضبطِ تولید برتھ کنٹرول پر عمل کیا جائے تو سو سال میں ایک آدمی بھی دنیا میں باقی نہ رہے گا۔ اگر کوئی پیر فرقت رہ جائے تو رہ جائے۔ عورت کے حمل اور رضاعت کے زمانے میں کثرتِ اُمت نہیں ہو سکتی لہذا مردوں کو تعددِ ازدواج کی اجازت دی گئی نہ کہ عورتوں کو۔ اسلام نے تعددِ ازدواج کو پیدا نہیں کیا بلکہ غیر محدود نکاحوں کو چار تک محدود کر دیا۔ اس جنگِ عظیم میں لاکھوں کیا، کروڑوں مرد مارے جا رہے ہیں اور عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر تعددِ ازدواج کی اجازت نہ دی جائے تو یہ بیوہ عورتیں کس طرح بسر کریں گی۔ کون ان کا متکفل ہوگا۔ یہ اسلامی اصول ہے اور لوگ مجبور ہیں کہ اس پر عمل کریں۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيَةٍ بِإِحْسَانٍ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ؛ طلاقِ رجعی دو ہوتی ہیں۔ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ؛ پھر روک رکھنا، قاعدہ معلوم کے مطابق، دستور کے موافق، عرفِ عام کے مطابق۔ مَسْكٌ؛ پکڑا، روکا۔ اِمْسَاكٌ؛ پکڑا، روکا۔ مُنْسِكٌ؛ بخیل۔ أَوْ تَسْرِيَةٍ بِإِحْسَانٍ؛ یا چھوڑ دینا حسنِ معاملہ یا خوبی کے ساتھ یعنی تیسری طلاق دے دینا۔ مَسْرَخٌ۔ يَسْرَخُ۔ مَسْرَخًا؛ چرنا، چرانا۔ لازم اور متعدی دونوں ہیں۔ مَسْرَخٌ؛ باب تفعیل سے چرنے چھوڑنا، روانہ کر دینا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ؛ اور تم کو حلال نہیں، جائز نہیں۔ أَنْ تَأْخُذُوا؛ کہ لے لو۔ یہ فاعل ہے لَا يَحِلُّ لَكُمْ کا۔ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ؛ جو کچھ کہ تم نے ان کو دیا ہے۔ شَيْئًا کی صفت ہے۔ إِلَّا أَنْ يَخَافَا؛ مگر یہ کہ ڈریں۔ اس سے مراد میاں بیوی کے طرف کے حکم ہیں۔ أَلَّا يُقِيمَا؛ کہ قائم نہ رکھ سکیں گے۔ يَخَافَا کا مفعول ہے۔ حُدُودَ اللَّهِ؛ حدودِ خدا کو، احکامِ الہی کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ؛ اے حکمو! تم کو اگر خوف ہو۔ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ؛ کہ میاں بیوی احکامِ الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا؛ تو میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں۔ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ؛ اس مال کے دینے میں جس سے میاں کے ہاتھ سے بیوی کو رہائی ہو اور بیوی فدیہ کے طور پر مہر واپس کر دے یا کچھ اور زیادہ دے۔ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ؛ یہ اللہ کے حدود ہیں۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا؛ ان سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ؛ اور جس نے تجاوز کیا۔ حُدُودَ اللَّهِ؛ اللہ کے حدود سے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ سو وہی ظالم ہیں۔

ترجمہ :- طلاق (رجعی) دو ہی ہوتی ہیں (یعنی وہ طلاق جس میں میاں بغیر تجدید نکاح کے رجوع کر سکتا ہے دو ہی ہیں) پھر دستور کے موافق اپنی بیوی کو زوجیت میں باقی رکھے یا حسن و خوبی سے چھوڑ دے۔ اور تم کو حلال نہیں کہ تمہارے دیئے ہوئے مہر سے کچھ واپس لے لو مگر یہ کہ حکموں کو خوف ہو کہ دونوں (میاں بیوی) اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے (اور احکام الہی کے پابند نہ رہیں گے) پس اگر تم کو ایسا خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو بیوی (مہر معاف کر کے یا اس کو واپس کر کے) کچھ دے کے اپنی جان چھڑا لے تو ان (میاں بیوی) پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کے حدود ہیں (احکام الہی ہیں) ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

فَإِنْ طَلَّقَهَا ؛ پھر اگر ان دو طلاقوں کے بعد اور ایک طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق دے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ ؛ تو وہ عورت اس کو حلال نہ ہوگی۔ یعنی اس سے نکاح نہ ہوگا۔ مِنْ بَعْدُ ؛ اس کے بعد۔ بَعْدُ کا مضاف الیہ محذوف ہے۔ اِنِّی مِنْ بَعْدِ هَذَا ؛ جب مضاف الیہ محذوف ہو تو بَعْدُ کا لفظ اور دوسرے ظروف ضمہ پر مبنی ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مِنْ کی وجہ سے جبر نہیں آیا۔ حَتَّى تَنْكِحَ ؛ یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے۔ زَوْجًا غَيْرَهَا ؛ ایک دوسرے خاوند سے۔ تین طلاق کے بعد کسی طلاق کا حق باقی نہیں رہتا۔ تین طلاق کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ فَإِنْ طَلَّقَهَا ؛ اگر دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دی۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؛ تو ان مرد اور عورت پر کوئی گناہ نہیں۔ أَنْ يَتَرَاجَعَا ؛ کہ دونوں رجوع کر لیں، پہلے خاوند سے پھر نکاح کیا جائے۔ إِنْ ظَنَّا ؛ اگر ان دونوں نے گمان کیا، ظن غالب رکھا۔ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ کہ حدود اللہ کو قائم رکھیں گے۔ نکاح و طلاق بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کو کھیل ٹھٹھا نہ بنانا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ؛ اور یہ اللہ کے حدود ہیں یہ خدا کی حد بندیاں ہیں۔ يُبَيِّنُهَا ؛ ان کو اللہ بیان کرتا ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ؛ اس قوم کے لئے جو علم رکھتی ہے، ان لوگوں کے لئے جو خیر و شر کو سمجھتے ہیں، صاحب علم و تمیز ہیں، جن کے دلوں میں احکام الہی کی وقعت ہے۔

ترجمہ :- اگر شوہر نے اس عورت کو پھر طلاق دی تو اس کے بعد عورت ہرگز حلال نہ ہوگی (نہ اس سے نکاح ہو سکے گا) اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا

شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ (نئے سرے سے پھر نکاح کی طرف) رجوع کریں۔ بشرطیکہ ان دونوں کو ظنِ غالب ہو کہ حدودِ الہی کی پابندی کریں گے (اور ان کو قائم رکھیں گے) یہ حدودِ اللہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اہل علم قوم کے لئے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُؤًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وَإِذَا طَلَقْتُمْ؛ اور جب تم نے طلاق دی۔ النِّسَاءَ؛ عورتوں کو۔ فَبَلَغْنَ؛ پھر وہ پہنچ گئیں۔ أَجَلَهُنَّ؛ اپنی عدت کو، مدت کو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ؛ پھر روک لو ان کو۔ بِمَعْرُوفٍ؛ معلوم طریقے سے، عرفِ عام کے مطابق، حسبِ دستور۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ؛ یا چھوڑ دو ان کو، یا آزاد کر دو ان کو۔ بِمَعْرُوفٍ؛ دستور کے موافق۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ؛ اور نہ روک رکھو ان کو۔ ضِرَارًا؛ ضرر پہنچانے کے لئے۔ لِتَعْتَدُوا؛ حدودِ معینہ سے تجاوز کرنے کے لئے، تعدی اور ایذا رسانی کے لئے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ؛ اور جس نے ایسا کیا۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ؛ پس اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس کا خمیازہ خود اس کو بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا؛ اور نہ بنا لو۔ آيَاتِ اللَّهِ؛ اللہ کی آیتوں کو، احکامِ خداوندی کو۔ هُزُؤًا؛ مسخر اپن، ٹھٹھا، دل لگی، ہنسی۔ وَادْكُرُوا؛ اور یاد کرو، ذکر کرو۔ نِعْمَتِ اللَّهِ؛ اللہ کی نعمت کو، اس کے احسان کو۔ عَلَيْكُمْ؛ تم پر۔ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ؛ اور جو اتارا تم پر۔ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ؛ کتاب و حکمت سے۔ مَا أَنْزَلَ کا بیان ہے۔ يَعِظُكُمْ بِهِ؛ اس سے تم کو وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، چند دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ؛ اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا؛ اور خوب جان لو۔ أَنَّ اللَّهَ؛ کہ اللہ۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ ہر شے کو، ہر چیز سے۔ عَلِيمٌ؛ باخبر ہے، واقف ہے، علم رکھتا ہے، تمہارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔

ترجمہ:- اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو دستور کے موافق رکھ لو یا دستور کے موافق چھوڑ دو اور ان کو ضرر پہنچانے اور ان پر تعدی کرنے کے لئے نہ روکو اور جس نے ایسا کیا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور خدا کے احکام سے مسخر اپن نہ کرو۔ (اس کو دل لگی نہ بناؤ) اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں، اور یہ (احسان بھی یاد رکھو) کہ اس نے تم پر

کتاب و حکمت نازل فرمائی۔ اللہ تم کو سمجھاتا ہے (پند دیتا ہے) اللہ سے ڈرو۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے (اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے)۔

صاحبو! نکاح اور طلاق بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تمدن کا دار و مدار شادی بیاہ پر ہے، ازدواج پر ہے۔ گاڑی کے دونوں تیل برابر چلیں تو گاڑی چلتی ہے۔ ایک نے شرارت کی اور اڑیل بن گیا۔ لاکھ مارو آگے نہیں چلتا تو ظاہر ہے کہ گاڑی چلنا موقوف ہو جائے گی۔ طلاق کے مسائل بہت اہم ہیں۔ ان پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کے سمجھنے میں قسم قسم کی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ میں چند اصولوں کی طرف اشارات کرتا جاؤں گا۔ اللہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ عطا کرے۔

عربوں کے پاس عورتوں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ نہ انسانیت سے رکھتے نہ آدمیت سے چھوڑتے۔ طلاق دیتے، عدت ختم ہونے کو ہوتی رجوع کر لیتے۔ اسلام نے دو مرتبہ سے زیادہ رجوع کرنے کا حق نہیں دیا۔ تیسری دفعہ میں یا تو ادھر یا تو ادھر۔ نہ کہ بیچ میں ادھر۔

ان مسائل میں چند اصطلاحات آئیں گی۔ میں پہلے انہیں کو بیان کرنا چاہتا ہوں:-

نکاح میاں بیوی کا ایک معاہدہ ہے جس میں ایک طرف سے سرپرستی و پرورش ہے تو دوسری طرف سے اطاعت و فرما برداری۔ نکاح ایک دائمی معاہدہ ہے۔ بعض دشواریوں کی وجہ سے کبھی ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اسی کا نام طلاق ہے۔ چند روز کے لئے ایسے تعلقات کے قائم کرنے کا نام متعہ ہے جس کو اللہ اور رسولؐ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

الاعلیٰ ازواجہم اوما ملکث ایمانہنم؛ عورت سے ازدواجی فائدہ اٹھانے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو بیوی ہو جو وارث ہوتی ہے یا شرعی لونڈی ہو۔ متعہ نہ بیوی ہے کہ وارث ہو نہ لونڈی ہے کہ جائز ہو۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے حجۃ الوداع میں متعہ کو حرام فرمایا ہے۔ (ترمذی)

طلاق کی کئی قسمیں ہیں:-

طلاق رجعی وہ طلاق جس میں بغیر نکاح جدید کے میاں بیوی کو رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی دو دفعہ ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔

طلاق بائن وہ طلاق جس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر پھر ملنا چاہیں اور بیوی بھی ملنے کے لئے راضی ہو تو نکاح جدید اور مہر جدید کی ضرورت ہوگی۔

طلاق بائن میں ایسے لفظ ہوتے ہیں جو طلاق کی شدت و قوت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً جدا کر دینے والا طلاق۔ پہاڑ برابر طلاق۔ کنایات میں جب طلاق مراد ہوتی ہے تو بائن ہوتی ہے جیسے تم اپنے میکہ میں چلی جاؤ۔ آج سے تمہاری مہار تمہاری گردن پر۔

طلاق مغلظہ تیسری طلاق۔ اس کے بعد عورت بالکل آزاد ہو جاتی ہے، اگر اس سے دوبارہ نکاح کرنا بھی چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ کسی اور سے نکاح کر لے اور وہ طلاق بھی دے دے تو نئے سرے سے پھر سلسلہ ازدواج شروع ہوگا اور مرد کو تین طلاق کا حق پیدا ہو جائے گا۔

شرع شریف میں صحیح طریقہ طلاق دینے کا اس طرح ہے۔ طہر اور پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دیں، مہینے بھر میں میاں بیوی کا غصہ نہ اُترا اور باہمی ناخوشی قائم رہی تو دوسرے طہر میں پھر اور ایک طلاق دے گا۔ اگر اس مہینہ میں بھی غصہ نہ اُترا اور ملاپ کی کوئی صورت نہ پیدا ہوئی تو پھر طہر میں ایک اور طلاق دے گا جو تیسری اور آخری ہوگی۔ طلاق کے زمانے میں بیوی میاں کے گھر رہے گی اور شوہر اس کا نفقہ اور خرچہ دے گا۔ اس طرح گزارنے کو عدت کہتے ہیں۔ عدت میں بہت سے فائدے ہیں۔ نسل میں خلط نہیں ہوتا، ایک کا بچہ ایک کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ طلاق یافتہ عورت اس عرض مدت میں اپنے قرابت داروں کو طلب کر سکتی ہے۔ عدت تین حیض تک ہے۔ اگر حیض نہیں آتا تو تین مہینے۔ لوٹڈی ہو تو دو حیض۔ حیض نہیں آتا تو ڈیڑھ مہینہ۔ خاوند مر گیا ہو تو تقریباً ڈیوڑھی عدت یعنی چار مہینے دس دن۔ اگر حاملہ ہو تو بچہ کا تولد ہو جانا۔ عورت کو اگر طلاق دی گئی ہے اور جماع یا خلوت صحیحہ واقع ہو گئی تھی یعنی جماع کا موقعہ دیا گیا تو پورا مہر دینا ہوگا۔ اور جماع نہ ہوا تو نصف مہر۔ اگر جماع بھی نہ ہو اور مہر بھی متعین نہ تھا تو دو جوڑے کپڑوں کے دینا چاہئے۔

کیا دو یا تین طلاقیں ایک وقت میں دی جاسکتی ہے؟ اگر دی جائیں گی تو پڑ جائیں گی مگر خلاف سنت ہوگا۔ اگر کسی نے طلاق۔ طلاق۔ طلاق تین دفعہ کہا تو اس کا کیا حکم ہے؟ رسول خدا ﷺ اور حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانے میں طلاق کا لفظ مکرر نہ کرنا تاکیداً کہا جاتا تھا اور مقصود ایک ہی طلاق رہتی مگر حضرت عمرؓ کے زمانے میں محاورہ بدل گیا۔ آپ نے زبان دانوں سے مشورہ کیا تو سب نے باتفاق فیصلہ کیا کہ اس وقت اس لفظ کی تکرار تاکیداً نہیں ہے بلکہ تعجیلاً ہے یعنی ہر دفعہ ایک مستقل طلاق مقصود ہے لہذا تاکید کی صورت میں ایک طلاق اور تعجیلاً کی صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

اس مقام میں علماء کو بہت غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اور وہ رسول خدا ﷺ کے دین کو سمجھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ یا کوئی اور منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ ان کی ذاتی کم فہمی ہے جو واجب الاحترام ہے۔

خلع کس کو کہتے ہیں؟ میاں اور بیوی میں ناچاقی اور اختلاف پیدا ہو جائے اور لاکھ سلجھانا چاہیں نہ سلجھے تو اخرا العلاج الکی کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا تو داغ دیتے ہیں۔ وفاق ممکن نہ ہو تو فراق ہے۔ صحیح قرآنی طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں ناچاقی پیدا ہو جائے تو میاں کے خاندان کا ایک آدمی اور بیوی کے خاندان کا ایک آدمی حکم بنائے جائیں، اتفاق پیدا ہو جائے تو الحمد للہ۔ اتفاق پیدا نہ ہو سکے تو وہی الفراق الفراق۔ ایک عام غلطی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ ناصح، مشفق اور حکم میں تمیز نہیں کرتے۔ صرف نصیحت کرنا ناصح مشفق کا کام ہے۔ حکم حکم کرتا ہے، فیصلہ چاہے کسی کے موافق ہو یا مخالف، حکم کا حکم واجب التعمیل ہوتا ہے۔ حکموں کے حکم کے باوجود اگر کوئی طلاق نہ دے تو جہاں قاضی ہے قاضی طلاق دے گا۔ قاضی بحیثیت وکیل کے طلاق دے گا۔ دیکھو! مسئلہ عنین۔ لعان۔ ناقابل برداشت مرض میں قاضی طلاق کا حکم دے گا۔ اگر عدول حکمی

کی جائے تو خود قاضی بحیثیت وکیل کے طلاق دے گا۔ جہاں قاضی نہ ہو خود حکم حکم کریں گے۔ حکم کے تقرر کی غرض رفع نزاع ہے۔ جب نزاع مرتفع اور دور نہ ہو تو حکم کا تقرر بے فائدہ اور بے کار ہے۔

ایک عام غلطی پھیلی ہوئی ہے کہ بیوی کے پاس ایک دفعہ اگر جائیں تو خاوند کا حق ادا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا کہ عورت کتنے زمانے تک بغیر شوہر کے صبر کر سکتی ہے۔ ام المومنین نے چار کا اشارہ کیا یعنی چار مہینے سے زیادہ مدت ہو جائے تو عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی بناء پر آپ نے فوجوں کو حکم دیا کہ چار مہینے میں ان کی بدلی کی جائے۔

أصول فقہ کا ایک مشہور کلیہ ہے کہ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ؛ نہ ضرر اُٹھاؤ نہ ضرر پہنچاؤ۔ أصول فقہ کا یہ بھی کلیہ ہے کہ حاکم رفع نزاع کرے گا، اس کا فیصلہ کرے گا۔ نہ مانے تو قوت حاکمانہ سے تعمیل کرائے گا یہ نہیں کہ نصیحت کرے گا اور عاجز ہو کر بیٹھ جائے گا۔

حضرت حبیب خدا محمد مصطفیٰ ﷺ کے زمانے میں ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناخوش ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ آپ نے تحقیق کی تو عورت نے کہا کہ وہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا اور نہ اس کے اخلاق و دینداری پر مجھ کو اعتراض ہے لیکن مجھ کو اس سے نفرت طبعی ہے۔ آپ نے عورت سے مہر واپس کرادیا اور زوج سے طلاق دلوادی۔

أصول فقہ کا یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ حاکم کا حکم ظاہر و باطن میں نافذ ہوتا ہے۔ چوں کہ وہ اجتہاد کرتا ہے اس لئے اس پر کوئی الزام یا گناہ عائد نہیں ہوتا۔

بعض نادانوں کو ایک اور غلط فہمی ہو رہی ہے، قاضی اس کو سمجھ رہے ہیں جو نکاح باندھ دیتا ہے، ایجاب و قبول کرادیتا ہے، ایک عربی خطبہ پڑھ دیتا ہے۔ نہیں، قاضی وہ ہے جو رعایا کے مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے۔ رفع نزاع کرتا ہے۔ سلطنت کی قوت سے اپنے احکام کی تعمیل کرواتا ہے۔

ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے جس میں لوگ غلطاں و پیچاں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ استاد شاگردوں کو، ماں باپ بچوں کو، بادشاہ رعایا کو، قاضی اہل مقدمات کو ان کی غلطیوں پر تادیب کرتا ہے، سزا دیتا ہے مگر وہ تادیب کی حد تک ہو، ظلم کی حد تک نہ پہنچے۔ أصول فقہ کی کلیات میں سے ہے کہ ظلم دور کیا جائے گا۔ اگر کوئی مرد عورت پر ظلم کر رہا ہو، تادیب سے تجاوز کر گیا ہو تو قاضی کا پنچہ آہنی ظالم کی گردن پکڑ لے گا۔ کس فقہ کی کتاب میں، کونسی تعزیرات ہند میں، کس تعزیرات دکن میں لکھا ہے کہ عورت پر ظلم و ستم کرنا مستحیبات عامہ میں داخل ہے؟ قانون کے مطابق، شرع کے مطابق اگر حاکم ظالم شوہر کو سزائیں دیا کرے تو دولہا میاں کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا اور درشت گوئی آزار لسانی، تملق و خوشامد میں مبدل ہو جائے گی۔

احناف کے پاس یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ فقہائے حنفی اگر یہ سمجھیں کہ صورت حاضرہ میں عورت پر ظلم واقع ہوگا تو اس مقدمہ کو کسی شافعی، مالکی، حنبلی قاضی کے پاس بھیج دیں اور اس کا فیصلہ ناطق ہوگا۔ کوئی دوسرا حنفی قاضی اس کے حکم کو توڑ نہ سکے گا۔

بعض عورتیں نکاح کے وقت ہی معاہدہ میں ایسی شرائط داخل کر لیتی ہیں اور معاہدہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی جائے تو عورت کو طلاق اور وہ آزاد۔

دین اسلام میں بڑی سہولتیں ہیں۔ خیر و شر کے تمام پہلوؤں پر اسلام کی نظر ہے۔ تفصیلی مسائل کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں اور ان اشارات و اصول پر قناعت کریں۔

صاحبو! طلاق اور خلع ان احکام میں سے ہیں جن سے تمام مذاہب کورے ہیں، جن کا کسی کتاب میں پتہ نہیں۔ افسوس الدین یسر۔ یعنی دین آسان ہے کو کیا کر دیا ہے، ناقابل عمل بنا دیا ہے اور مخالفین ہمارے اصول کو لے کر اس پر عمل کر کے اب ہم پر ہتے ہیں، اسلام کو ظلم بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر!۔

صاحبو! خلع کیا ہے؟ بیوی کی طرف سے تحریک طلاق۔ پس اگر ناقابل برداشت زیادتی مرد کی طرف سے ہے تو حاکم طلاق دینے کا حکم دے گا اور مہر بھی اس کے سر پر آجائے گا۔ اور اگر نافرمانی اور نشوز عورت کی طرف سے ہے تو اگر مہر واجب الادا ہو تو اس کو معاف کرنا پڑے گا یا مہر کا کچھ حصہ معاف کرنا پڑے گا اور ممکن ہے کہ حاکم اگر مناسب سمجھے، تو مہر کے سوا کچھ اور زاید مال بھی دینا پڑے گا۔ حضرت نے تو واپسی مہر پر طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ مسلمانوں میں خلع میں کیوں دیر ہوتی ہے؟ عورت مہر معاف کرنا نہیں چاہتی کیوں کہ وہ بہت بڑی مقدار کا ہوتا ہے۔ اسی حیص بیص میں عورتوں کی عمریں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیا نکاح ثانی ناجائز ہے؟ میاں، بیوی کو برسوں نہیں پوچھتا اور عورت ناگفتنی کام کرنے لگتی ہے۔ العیاذ باللہ۔

صاحبو! آج کل مردوں کے مظالم کا زمانہ گیا۔ عورتوں کے مظالم شروع ہو چکے ہیں۔ نکاح شرعی موجودہ زمانے کے حالات سے شرما کر اپنا منہ کتم عدم میں چھپا رہا ہے۔ اب نکاح شرعی کے عوض سیول میرج ہو رہی ہے۔ صاحب بہت زور سے خراٹے لیتے ہیں جس سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ حاکم سے درخواست کرتی ہے کہ نکاح فسخ کر دیا جائے۔ بات بات پر فسخ نکاح! یہ کیا تمدن ہے؟ کیا تہذیب ہے؟ عورت فسخ نکاح کرواتی ہے اور مرد کی ماہوار نفقہ میں باندھی جاتی ہے۔ توبہ توبہ! اسلام ان سب شرارتوں اور خباثوں سے پاک ہے۔ بَلِّغْ خُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا؛ یہ خدا کی حد بندیاں ہیں ان کے پاس تک نہ جاؤ۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكُمْ أَنْزَلْنَا لَكُمْ وَأَطَهَّرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾

وَإِذَا طَلَقْتُمْ؛ اور جب تم نے طلاق دی۔ النِّسَاءَ؛ عورتوں کو۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ؛ پھر وہ پہنچ گئیں۔ أَزْوَاجَهُنَّ؛ اپنی مدت کو یعنی

انتہائی عدت کو یعنی ان کی عدت ختم ہو جائے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ؛ پھر ان کو نہ روکو۔ عَضَلْ عَلَيْهِ۔ يَعْضُلُ عَضَلًا؛ تنگی کی۔ وَعَضِلَ بِهِ الْأَمْرُ؛ کام دشوار ہو گیا۔ مُعَضِلَهُ؛ مشکل مسئلہ۔ عُضَالٌ؛ مرض لاعلاج۔ أَنْ يُنْكَحَنَّ؛ کہ نکاح کر لیں۔ اَزْوَاجَهُنَّ؛ اپنے شوہروں سے۔ إِذَا تَرَاضُوا؛ جب باہم راضی ہو جائیں۔ بَيْنَهُمْ؛ آپس میں۔ بِالْمَعْرُوفِ؛ عرف عام کے مطابق، دستور کے موافق۔ ذَلِكَ؛ یہ۔ يُؤَعِّظُ بِهِ؛ اس کو وعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، پند دی جاتی ہے۔ مَنْ كَانَ؛ جو ہو۔ مِنْكُمْ؛ تم میں سے۔ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ؛ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ اور قیامت پر۔ ذَلِكَمُ؛ یہ بات اَزْكَى لَكُمْ؛ زیادہ پاک صاف ہے تمہارے لئے۔ زکی کے معنی میں برکت اور نشوونما کا خیال غالب ہے۔ اسی سے زکوٰۃ ہے جس کے دینے کے بعد کمائی ستھری ہو جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے رو بہ ترقی ہوتی ہے۔ وَأَطْهَرُ؛ اور زیادہ طہارت والی، پاک تر۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ؛ اور اللہ جانتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛ اور تم نہیں جانتے۔

ترجمہ:- اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ ختم مدت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو نہ روکو کہ اپنے شوہر سے نکاح کر لیں۔ بشرطیکہ ان میں باہمی رضا مندی ہو (اور یہ باہمی رضا مندی بھی) دستور کے موافق ہو۔ یہ (جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے مقصود) ایسے شخص کو نصیحت کرنا ہے جو اللہ پر اور آخرت (کی جواب دہی) پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمہارے حق میں پاک صاف اور اچھی بات ہے۔ اللہ (تمام مصالح سے) واقف ہے اور تم واقف نہیں۔

طلاق دینے کے بعد عورت کے تین حال ہیں:-

(۱) مرد اس سے رجوع کرے اس کو فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ میں بیان فرمایا۔

(۲) رجوع نہ کرے یہاں تک کہ عدت تمام ہو جائے۔ اس کو اَوْتَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ سے بیان فرمایا۔

(۳) تیسری طلاق دے کر بالکل جدائی ہو جائے اس کو فَاِنِ طَلَّقَهَا وَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ میں بیان فرمایا ہے۔

یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ سنت طریقہ ہر ماہ ایک طہر میں ایک طلاق دینے کا ہے۔ مگر خلاف سنت کسی نے دو یا تین طلاقیں دے دیں تو پڑ ضرور جائیں گی۔ تین طلاقیں یعنی طلاق مغلظہ کے بعد اور عدت گزر جانے پر عورت دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اس سے طلاق لینے کے بعد شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے اور ایسا نکاح کرنا حلال ہے۔ اگر کوئی شخص نکاح ہی اس لئے کرے کہ اس عورت کو طلاق دے اور وہ شوہر اول کی طرف رجوع کرے تو ایسی عورت حلالہ ہے۔ حَتَّى تَنْكِحَ سے مراد جماع ہے۔ ”نکاح“ عقد شرعی اور جماع دونوں کے معنی میں آتا ہے کیوں کہ اس کے اصلی معنی سوراخ کرنے اور کاٹنا چھانے کے ہیں۔ تحلیل کے خیال سے نکاح کرنا نہایت شرمناک اور مکروہ فعل ہے۔ حدیث میں ہے۔ حَتَّى تَذُوْقِي يِهَانَ تَحْتِ مَا تَحْتِ! اس کا شہد چکھ لے۔ اس سے مراد جماع ہے۔

ہمارے زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شوہر نے حماقت سے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ پاس پیسہ بھی کچھ زیادہ نہ تھا، نہ زور تھا، نہ زر، مظالم البتہ تھے۔ تحلیل کی غرض سے ایک بوڑھے عرب سے شادی کر دی گئی۔ وہ زور بھی رکھتا تھا۔ اخلاق و عادات بھی اچھے تھے۔ نہ اس عرب نے عورت کو چھوڑا اور نہ عورت نے عرب کو چھوڑا۔ نتیجہ دولہا میاں کی تباہی، دنیا میں رسوائی اور بیوی سے جدائی ہوئی۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَالْوَالِدَاتُ ؛ اور مائیں۔ يُرْضِعْنَ ؛ دودھ پلائیں۔ أَوْلَادَهُنَّ ؛ اپنی اولاد کو۔ حَوْلَيْنِ ؛ دو سال۔ حَالَ - يَحْوُلُ - حَوْلًا ؛ گردش کرنا، پھرنا۔ زمانہ گردش کھا رہا ہے اس واسطے سال کو حَوْل کہا گیا۔ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؛ پورے دو سال۔ لِمَنْ أَرَادَ ؛ اس شخص کے لئے جو ارادہ کرے۔ أَنْ يُتِمَّ ؛ کہ تمام کرے، پورا کرے۔ الرَّضَاعَةَ ؛ دودھ پلانے کو رَضِعَ - يَرْضَعُ - وَرَضَعُ - يَرْضَعُ - رَضَعًا - وَرَضَاعًا وَرَضَاعًا ؛ ماں کا سینہ چوسنا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ؛ اور وہ شخص جس کا بچہ ہے، جس کی اولاد ہے۔ باپ اور ولی پر واجب ہے۔ رِزْقُهُنَّ ؛ ان کا کھانا۔ یعنی مطلقہ عورتوں کا۔ وَكِسْوَتُهُنَّ ؛ اور ان کا کپڑا۔ بِالْمَعْرُوفِ ؛ عرف عام اور دستور کے موافق لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ ؛ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاسکتی۔ إِلَّا وُسْعَهَا ؛ مگر حسب وسعت و گنجائش، حسب استطاعت۔ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ ؛ ماں کو ضرر اور تکلیف نہیں دی جائے گی۔ بِوَالِدِهَا ؛ اس کے بچے کی وجہ سے۔ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ؛ اور نہ باپ کو۔ بِوَالِدِهِ ؛ اس کے بچے کی وجہ سے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ ؛ اور وارث پر واجب ہے۔ مِثْلُ ذَلِكَ ؛ ایسے ہی۔ فَإِنْ أَرَادَا ؛ پھر اگر دونوں ارادہ کریں۔ فِصَالًا ؛ دودھ چھڑانے کا۔ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ؛ ان دونوں کی باہمی رضامندی سے، باہمی مرضی سے۔ وَتَشَاوُرٍ ؛ اور باہمی مشورے سے یعنی باہمی صلاح و مشورے سے دودھ چھڑا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؛ تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے

وَأَنْ أَرَدْتُمْ؛ اور اگر تم ارادہ کرو، چاہو۔ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا؛ کہ دودھ پلوانا۔ أَوْلَادِكُمْ؛ اپنی اولاد کو۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ؛ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ إِذَا سَلَّمْتُمْ؛ جب تم دے دو، سپرد کر دو، تسلیم کر دو۔ مَا آتَيْتُمْ؛ جو تم نے دیا، جو تم پر واجب الادا ہے۔ بِالْمَعْرُوفِ؛ عرف عام اور دستور کے موافق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ؛ اور اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا؛ اور خوب جان لو۔ أَنَّ اللَّهَ؛ کہ بے شک اللہ۔ بِمَا تَعْمَلُونَ؛ تم جو عمل کرتے ہو، تمہارے کاموں کو۔ بِصِيرٍ؛ دانا بینا ہے، دیکھتا ہے، باخبر ہے۔

ترجمہ:- اور ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کامل دو برس تک دودھ پلائیں اس شخص کے لئے جو (تین طلاق کے بعد بھی اس عورت سے) پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہتا ہو، اور باپ پر دودھ پلانے والی کا کھانا کپڑا دستور کے موافق لازم ہے۔ کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اسی قدر کہ اس کی وسعت (اور منجائش) ہو۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے گا نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ اسی قدر اس کے وارث پر بھی ہے۔ اگر دونوں اپنی رضا مندی اور مشورے سے اس سے پہلے ہی دودھ چھڑا دینا چاہیں تو کچھ گناہ نہیں اور اگر (کسی اور یعنی دایہ سے) اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں جب کہ جو کچھ تم نے دینے کا وعدہ کیا ہو دستور کے موافق دے دو اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال اور کاموں کو دیکھتا ہے۔

واضح ہو کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور رجوع کی صورت باقی نہیں رہتی تو اس کا اثر اولاد کے دودھ پلانے اور تربیت کرنے پر پڑتا ہے اور اس وقت دو صورتیں پیدا ہوں گی:-

- (۱) خود بچے کی ماں بچے کو دودھ پلائے۔
- (۲) کسی دایہ کو رکھ کر دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔

ان صورتوں میں بچے کے کھانے پینے کے متعلق اور دودھ پلانے والی کے کھانے کپڑے کے متعلق اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے حکم دیا کہ عرف عام اور دستور کے موافق کھانے کپڑے وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ نہ بچے کے باپ کو تکلیف ہو نہ ماں کو۔ اگر باپ مر گیا ہو اور دوسرا اس کا وارث ہو گیا ہو تو اس کو بھی باپ کی طرح اس عورت کے کھانے کپڑے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ بچہ باپ کا ہوتا ہے اور سلسلہ نسب باپ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بحث کہ دودھ کتنی مدت تک پلایا جائے؟ پورے دو سال دودھ پلوانے کا حق باپ پر ہے۔ بشرطیکہ تراضی طرفین سے دو سال سے کم مدت پر اتفاق نہ ہو جائے۔ اور اگر دو سال سے کم مدت میں دودھ چھڑانا ہو اور اس پر اتفاق ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے اور نفقہ لازمہ رضاعت ہوگا۔ مگر کسی صورت میں دو سال سے زائد مدت تک باپ کو

کھانے کپڑے کا بار اٹھانا نہ پڑے گا۔ اور اگر تیس مہینہ یعنی ڈھائی سال تک عورت دودھ پلائے تو حرمتِ رضاعت ثابت ہو سکتی ہے مگر دو سال سے زائد ان چھ مہینوں میں کھانے کپڑے کا بار واجب نہ ہوگا۔ پس حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ کے معنی یہ ہوں گے کہ وجوبِ نفقہ اور کھانے کپڑے کے لئے دو سال ہیں۔ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا کے معنی بھی معلوم ہو گئے کہ بغیر طلبِ نفقہ کے اگر کوئی عورت ڈھائی سال دودھ پلائے تو پلا سکتی ہے اور دو سال سے زائد مہینوں میں بھی حرمتِ رضاعت ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی مذہب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ دوسرے ائمہ کے پاس انتہائے مدتِ رضاعت حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ یعنی دو سال ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرًا وَعَشْرًا

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَالَّذِينَ ؛ اور جو لوگ ۔ يُتَوَفَّوْنَ ؛ وفات دیئے جاتے ہیں ۔ وَفِي ؛ مادہ ۔ اس کے اصلی معنی ہیں کسی چیز کا تمام و کمال لینا اور اس پر پورا پورا قبضہ ہونا ۔ مرنے والے کو مُتَوَفَّى اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی عمرِ مقدر پوری پالیتا ہے ۔ یا اس وجہ سے کہ اس کی روح پر فرشتے قبضہ کرتے ہیں ۔ مِنْكُمْ ؛ تم میں سے ۔ وَيَذُرُونَ ؛ اور چھوڑ جاتے ہیں ۔ اس فعل کے مضارع اور امر کے سوائے دوسرے صیغے مستعمل نہیں ۔ اَزْوَاجًا ؛ جوڑوں کو ، بیویوں کو ۔ عَزَلِيٌّ ؛ عَزَلِيٌّ میں زوج کا لفظ مذکر و مؤنث دونوں پر مستعمل ہوتا ہے ۔ زَوْجًا صحیح عربی نہیں ۔ يَتَرَبَّصْنَ ؛ روک رکھیں ۔ بِاَنْفُسِهِنَّ ؛ اپنے آپ کو ۔ اَرْبَعَةَ اَشْهُرًا وَعَشْرًا ؛ چار مہینے اور دس دن یعنی جس کا شوہر مر گیا ہو اس کی مدتِ عدت عام عدت سے دیوڑھی ہے ۔ یعنی چار ماہ دس دن ۔ فَاِذَا بَلَغْنَ ؛ پس جب وہ عورتیں پہنچ جائیں ۔ اَجَلَهُنَّ ؛ اپنے وقتِ معین کو یعنی آخری مدتِ عدت کو ۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؛ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ۔ فِيمَا فَعَلْنَ ؛ اس کام میں کہ انہوں نے کیا ۔ فِى اَنْفُسِهِنَّ ؛ اپنی ذات اور نفس کے متعلق ۔ بِالْمَعْرُوفِ ؛ دستور کے موافق یعنی نکاحِ ثانی کی تمہید کے طور پر زیب و زینت وغیرہ جائز طریقہ سے جو کچھ کریں تو اس میں تم پر کسی طرح کا گناہ نہیں ۔

کسی کو حق نہیں کہ زمانہ عدت سے زیادہ عورت کو سگووار رہنے پر مجبور کرے ۔ ہندوؤں کی صحبت کا ایک اثر اب تک مسلمانوں میں باقی ہے کہ جب تک پورا سال نہ گزرے اور ان کے خیال کے مطابق برسی کر کے مُردے کو مُردوں میں شریک نہ کر دے اس وقت تک عورت سگووار رکھی جاتی ہے ۔ افسوس ! یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو رو مرنے کے بعد خود دوسری شادی کر لیں اور غریب بیوہ کو دوسری شادی کرنے نہ دیں ، اس کا سر منڈا ڈالیں اور اس کو کھانے پینے میں اتنی تکلیف دیں کہ چند روز میں آغوشِ موت میں جا لیٹے ۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ؛

وَاللّٰهُ ؛ اور اللہ - بِمَا تَعْمَلُونَ ؛ ان کاموں کو کہ تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے خبیثو؛ خیردار ہے، باخبر ہے، واقف ہے۔

ترجمہ :- اور جو لوگ تم میں سے مر جاتے ہیں (وفات پاتے ہیں) اور بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں ان بیویوں کو چاہئے کہ چار مہینے دس دن عدت بیٹھیں (ادھر ادھر بے ضرورت نہ جائیں) پھر جب اپنی پوری عدت کو پہنچ جائیں (اور عدت پوری گزار دیں) تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورتیں اپنے لئے دستور کے موافق کریں (کیونکہ خلاف شرع نہیں۔ نکاح ثانی سے عورت کو ہرگز نہ روکنا چاہیے۔ شریعت کا دستور ہی اس طرح ہے۔ اگر عورتوں پر زبردستی کرو گے، ناحق و ناروا جائز کاموں سے روکو گے) تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے (تم کو اس کی سزا دے گا)۔

خاوند کا مرجانا ایک امر عظیم ہے۔ اس لئے اس کی عدت عام عدتوں سے زیادہ ہے اور حفظِ نسل کے لئے زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدُرُّونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِدُوهُنَّ مِنْ بَاطِنٍ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا
وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؛ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فِيمَا ؛ اس میں۔ عَرَّضْتُمْ بِهِ ؛ اس تعریض میں کہ تم نے کی ہے، اس اشارہ میں کہ تم نے کیا ہے۔ عَرَّضْتُمْ ؛ ماڈہ۔ تعریض ضد ہے تصریح کی اور اس کے معنی ہیں اپنے مقصود کو ایسے الفاظ میں ادا کرنا جو مقصود کے لئے نہ تو حقیقتہً وضع کئے گئے ہوں اور نہ مجازاً ہی یا بہ تبدیلی الفاظ یوں کہو کہ ایک بات کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو مقصود اور غیر مقصود دونوں کا احتمال رکھتی ہو مگر قرآن احوال اس کو مقصود پر محمول کرنے کے لئے زیادہ مؤید ہوں، تعریض ہے۔ یہ عرض بہ معنی جانب لے لیا گیا ہے۔ عَرَّضْتُمْ الشَّيْءَ جَانِبُهُ ؛ چونکہ تعریض کرنے والا بھی اپنے مقصود کے ارد گرد پھرتا اور اسے ظاہر نہیں کرتا ہے اس لئے اسے تعریض کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے قَلْبُونِح اور یہ بھی تعریض کا مرادف ہے بمعنی کنایہ، اشارہ۔ کنایہ اور تعریض میں فرق یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے لوازم کے ساتھ ذکر کرنا، مثلاً میزبان کے لئے کھینچ

الرَّمَاذُ؛ اور قدر آور آدمی کے لئے طَوِيلُ النِّجَادِ کنایہ ہے۔ اور اپنے مقصود کو ایسے مبہم اور گول لفظوں میں ادا کرنا جو مقصود پر بھی دلالت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور غیر مقصود پر بھی مگر مقصود کی طرف ان کا میلان اکثر اور اتم ہو، تعریف ہے۔ اس مقام پر اس لفظ سے مطلب یہ ہے کہ ظاہر لفظوں میں پیغام نہ دے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں البتہ ایسا لفظ کہہ دے کہ تم جمیلہ ہو یا مرغوب ہو یا تم سے بھلا کون شادی نہ کرے گا یا خوش قسمت ہے وہ شخص جس سے شادی کرنے پر تم راضی ہو جاؤ۔ غرض ایسے الفاظ ہوں جس سے اشارہ پایا جاتا ہو تو کوئی ہرج نہیں۔

اصل یہ ہے کہ عدت کا زمانہ عورت کے سوگ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں شادی بیاہ کی باتیں کرنا انسانی تہذیب اور مروت کے خلاف ہے۔ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ؛ عورتوں کی مکتبی سے، نسبت ٹھہرانے سے۔ خَطْبٌ - يَخْطُبُ - خُطْبَةٌ؛ یا تو خطاب سے ماخوذ ہے جو بمعنی کلام ہے یا خَطْبٌ بمعنی امر اور شان سے مشتق ہے جیسے مَا خَطْبُكَ، اِنِّى هَانِكُ؛ تمہارا کیا حال ہے، کیا واقعہ ہے۔ اَوْ اَكُنْتُمْ؛ یا تم نے چھپایا۔ كِنٌ؛ جھاڑی، پردہ، وہ چیز جس میں کوئی چیز حفاظت سے رکھی جاسکے اَكْتَانٌ - اور - اِكْنَةٌ؛ جمع كِنَانٌ؛ پردہ۔ فِى اَنْفُسِكُمْ؛ اپنے دلوں میں۔ عَلِمَ اللّٰهُ؛ اللہ نے جان لیا، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اَنْتُمْ؛ کہ تم۔ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ؛ قریب میں تم ان عورتوں کو یاد کرو گے، ان عورتوں کا تم کو خیال آئے گا۔ وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوْنَهُنَّ؛ اور لیکن ان سے باہمی وعدہ تو نہ کرو۔ مِسْرًا؛ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر۔ اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا؛ مگر یہ کہہو۔ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا؛ دستور کے موافق بات، اچھی بات۔ وَلَا تَعْزِمُوْا؛ اور عزم نہ کرو، پختہ ارادہ نہ کرو۔ عَزْمٌ؛ ماڈہ۔ کسی کام پر دل کے ٹھیراؤ کو عزم کہتے ہیں۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ؛ بعضے کہتے ہیں عزم کے معنی ایجاب کے ہیں بولا کرتے ہیں عَزَمْتُ عَلَيْنِكُمْ اِنِّىْ اَوْجِبْتُ عَلَيْنِكُمْ؛ اور اسی سے ہے۔ هٰذَا مِنْ بَابِ الْعَزَائِمِ لَا مِنْ الرُّخَصِ - عُقْدَةُ النِّكَاحِ؛ عقد نکاح کا، نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو۔ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ؛ یہاں تک کہ نوشتہ الہی، خدا کا مقرر کیا ہوا پہنچ جائے، میعاد مقرر۔ یعنی عدت۔ اَجَلُهُ؛ اپنی انتہا کو، اپنی مدت کو۔ وَاعْلَمُوْا؛ اور جان لو۔ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ؛ کہ اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ؛ جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاخْذِرُوْهُ؛ اس سے ڈرو، ہشیار رہو۔ وَاعْلَمُوْا؛ اور جان لو۔ اَنَّ اللّٰهَ؛ کہ بے شک اللہ۔ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ؛ غفور و حلیم ہے، مغفرت اور حلم والا ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور سزا دینے میں جلد بازی بھی نہیں کرتا۔

ترجمہ:- اور نہ تم پر اس بات میں کچھ گناہ ہے کہ تم ان عورتوں سے اشارے کے طور پر نکاح کا پیام بھیجو یا اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ خدا خوب جانتا ہے کہ تم کو ان عورتوں کا خیال پیدا ہوگا مگر مخفی طور سے نکاح کا وعدہ تو نہ کرو۔ اگر تم دستور کے موافق کوئی بات کہو تو کوئی ہرج نہیں اور نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ خدا کا نوشتہ (یعنی عدت) اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ یہ بھی جان رکھو کہ خدا تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے اس سے ہشیار رہو (ڈرو) اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ مغفرت اور حلم والا ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْبُؤْسِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ۝

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ؛ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ؛ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی۔ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ اس زمانے میں کہ تم نے ان عورتوں کو چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا۔ کناہہ جماع سے ہے۔ اس تقدیر پر زمانہ محذوف ہے یعنی اس زمانے میں کہ تم نے جماع نہیں کیا۔ أَوْ تَفْرِضُوا؛ یا معین کرو، مقرر کرو۔ لَهُنَّ؛ ان عورتوں کے لئے۔ فَرِيضَةٌ؛ واجب الادا مہر یعنی مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ وَمَتَّعُوهُنَّ؛ اور ان عورتوں کے لئے متاع یعنی کچھ سامان دینا۔ اس سے مراد کپڑوں کا جوڑا ہے جس کی قیمت نصف مہر سے زیادہ نہ ہو۔ عَلَىٰ الْمُبْسِ؛ وسعت والے کے لئے، زیادہ مال والے کے لئے۔ قَدْرُهُ؛ اس کے مقدور کے موافق، اس کے حسبِ حیثیت۔ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ؛ اور تنگ دست پر۔ فَتَرَ عَلَىٰ عِيَالِهِ۔ يَفْتَرُ وَيَفْتَرُ فْتَرًا وَفْتُورًا؛ خرچ میں تنگی کی۔ أَفْتَرَ بِمَعْنَى فَتَرَ۔ مُقْتَرٌ، مُؤْسِعٌ کے مقابل ہے لہذا جس طرح مُؤْسِعٌ کے معنی کشادہ دست کے ہیں، مستطیع کے ہیں مُقْتَرٌ کے معنی تنگ دست کے ہیں۔ قَدْرُهُ؛ اس کے مقدور کے موافق۔ مَتَاعًا؛ سامان، اصل میں تَمَتَّعَ مَتَاعًا؛ ہے۔ مفعول مطلق ہے فعلِ محذوف کا۔ بِالْمَعْرُوفِ؛ معروف طریقہ کے مطابق، عرفِ عام اور دستور کے موافق۔ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ۔ حَقٌّ۔ يَحِقُّ۔ حَقًّا؛ ثابت ہونا۔ حق، وہ بات جو واقعہ کے مطابق ہو، وہ چیز جس کی ادائیگی واجب ہو۔ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ؛ کے معنی ہیں، یہ چیز نیکو کاروں پر واجب ہے۔

ترجمہ:- تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے یا ان کے لئے مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو اور۔ (اس صورت میں) ان کو کچھ سامان دینا چاہیے۔ وسعت والا اپنی حسبِ حیثیت اور تنگ دست اپنے حسبِ استطاعت۔ دستور کے مطابق نیک لوگوں پر یہ ایک لازمی حق ہے۔

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ

وَأَنْ تُعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ؛ اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دی۔ مِنْ قَبْلِ؛ اس سے پہلے۔ أَنْ تَمْسُوهُنَّ؛ کہ تم ان کو چھوؤ، ان کو ہاتھ لگاؤ، ان سے جماع کرو۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ؛ اور تم نے ان کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ فَرِيضَةٌ؛ مہر معین۔ یہ بمعنی

مَفْرُوضَةٌ کے ہے۔ فَرَضَ کے معنی قطع کے ہیں اور فرض کو اسی واسطے فرض کہتے ہیں کہ وہ خدا کا حکم قطعی ہے۔ فَرَضْتُمْ کا مفعول بہ ہے کیونکہ یہاں اس سے مہر مراد ہے۔ فَبِضْفِ مَا فَرَضْتُمْ؛ پس آدھا اس کا جو تم نے مقرر کیا تھا۔ یعنی نصف مہر۔ إِلَّا أَنْ يُغْفُونَ؛ مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ أَوْ يُغْفُوا؛ یا غنوکرو، معاف کر دے، بخش دے۔ أَلَدِنِي؛ وہ شخص۔ بَيْدِهِ؛ جس کے ہاتھ میں۔ عُقْلَةُ النِّكَاحِ؛ نکاح کی گرہ ہے، اس کا منعقد کرنا ہے، اس کا باندھنا ہے۔ اس سے مراد باندی کا آقا ہے۔ لوٹھی، غلام کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ ان کا آقا ہی مالک ہوتا ہے۔ نصف مہر واجب الادا ہونے کی صورت میں خود منکوحہ آزاد بیوی مہر معاف کر سکتی ہے یا اگر لوٹھی ہے تو اس کا آقا معاف کر سکتا ہے، کیوں کہ اولاد ماں کے تابع ہوتی ہے، آزاد عورت اگر غلام سے نکاح کرے تو بچہ آزاد اور لوٹھی اگر آزاد سے نکاح کرے تو بچہ غلام۔ يَا أَلَدِنِي بَيْدِهِ سے مراد عورت کا وکیل ہے۔ وَأَنْ تَغْفُوا؛ اور یہ کہ غنوکرو۔ مہر معاف کر دو۔ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى؛ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ پرہیزگاری کا اقتضا ہے کہ مہر معاف کر دے کیوں کہ اس عورت پر تصرف ہی نہیں ہوا ہے۔ وَلَا تَنْسُوا؛ اور نہ بھولو، تم کو نسیان نہ ہو، تم فراموش نہ کر دو۔ اگر کوئی ایسا بھول جائے کہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی یاد نہ آئے تو وہ نسیان نہیں، ذہول ہے۔ أَلْفُضَلْ؛ بڑائی کو، فضل کو، حسن سلوک کو۔ بَيْنَكُمْ؛ آپس میں۔ إِنَّ اللَّهَ؛ کہ بے شک اللہ۔ بِمَا تَعْمَلُونَ؛ تم جو کچھ کرتے ہو، تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو۔ بَصِيرٌ؛ دیکھتا ہے، دانا بیٹا ہے۔

ترجمہ:- اگر تم نے ان عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہے۔ اور ان کے لئے مہر بھی مقرر کیا تھا تو نصف مہر معین دینا پڑے گا مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں یا وہ شخص جس کے ہاتھ نکاح باندھنے یا رکھنے کا اختیار تھا۔ اور اس صورت میں مہر معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس کے حسن سلوک کو کسی حال میں نہ بھولو۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ عورت کو طلاق دینے کے بعد شوہروں سے بہت سی ناحق شناسیاں ہوتی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ان سب کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کی چار صورتیں ہیں:-

- (۱) مہر معین ہو اور خلوت صحیحہ بھی ہو تو پورا مہر دینا پڑے گا۔
- (۲) مہر معین ہو اور عورت کو قبل خلوت صحیحہ طلاق دے دی جائے تو نصف مہر واجب الادا ہے۔
- (۳) مہر معین نہ ہو اور خلوت صحیحہ ہو جائے تو مہر مثل دینا پڑے گا یعنی اس عورت کے خاندان میں عموماً دوسری عورتوں کا جتنا مہر باندھا جاتا ہے اتنا ہی واجب الادا ہوگا۔
- (۴) نہ مہر معین ہو اور نہ خلوت صحیحہ ہو تو ایسی صورت میں عورت کو حسب استطاعت کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اور اس سے مراد کپڑوں کا جوڑا ہے۔

اس آیت کو اگلی کچھلی آیتوں سے اس طرح ربط ہے کہ حقوق ازدواجی اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں جب کہ خدا کا خوف دل میں ہو خدا کی اطاعت و بندگی آدمی اختیار کرے۔ اس میں اصل اصول نماز و دُعا ہے۔ نماز عماد الدین ہے یعنی دین کا ستون ہے

جس پر تمام اعمال کا ڈیرا قائم ہے۔ اور دُعا عِ العبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام قرآن شریف نماز اور دُعا کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قُنْتَيْنِ ﴿۲۰﴾

حَافِظُوا؛ محافظت کرو، پابندی کرو۔ عَلَى الصَّلَوَاتِ؛ نمازوں پر، نمازوں کی۔ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ؛ اور درمیانی نماز کی۔ وُسْطَىٰ۔ اَوْسَطُ کا مونث ہے جس میں افراط و تفریط نہیں۔ عربی میں اعلیٰ کے معنی میں مستعمل ہے۔ صَلَاةٌ وُسْطَىٰ کیا ہے؟ اکثر علماء کی رائے ہے کہ وہ عصر کی نماز ہے کیوں کہ اس وقت کام کاج اور تجارت کی مصروفیت رہتی ہے۔ صَلَاةٌ کے معنی نماز کے بھی ہیں اور دُعا کے بھی۔ چونکہ معطوف اور معطوف علیہ جُدا ہوتے ہیں لہذا صَلَاةٌ وُسْطَىٰ کے معنی دُعا کے لیتا بہتر ہے۔ درود شریف بھی دُعا میں شامل ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا؛ یعنی خدا بھی دُعا یعنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے بھی دُعا کرتے ہیں۔ اے مسلمانو! اس نبی پر تم بھی صَلَاةٌ و سلام بھیجو۔ بندوں کے لئے دُعا اس لئے عِ العبادت ہے کہ اس سے عاجزی اور مفلسی ظاہر ہوتی ہے جو راز بندگی ہے، سرعبدیت ہے۔

وَقَوْمُوا لِلَّهِ؛ اور اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ قُنْتَيْنِ؛ عاجزی، خاموشی، نیاز مندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ وہ نماز ہی کیا ہے جس میں حضور قلب نہ ہو اور اظہارِ نیاز مندی نہ ہو۔

ترجمہ:- نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بہتر (طریقہ سے) صَلَاةٌ کی پابندی کرو۔ اللہ کے سامنے ادب اور نیاز مندی سے کھڑے رہو۔

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا

فَاِذَا اٰمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾

فَاِنْ خِفْتُمْ؛ اگر تم کو خوف ہو، دشمنوں کا ڈر ہو۔ فَرِجَالًا؛ تو پیادہ ہی پڑھ لو۔ رِجَالًا جَمْع رَجُلٍ؛ اَوْرُكْبَانًا یا شتر سوار ہو تو شتر ہی پر نماز پڑھ لو۔ عربی میں راکب شتر سوار کو اور فارس سوار کو کہتے ہیں یعنی جنگ کے وقت اگر جماعت نہ ہو سکے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ جو جس حال میں ہے نماز پڑھ لے۔ فَاِذَا اٰمَنْتُمْ؛ پھر جب تم کو امن ہو جائے۔ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ؛ تو اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد کرو، نماز پڑھو۔ كَمَا عَلَّمَكُم؛ اسی طرح سے کہ اللہ نے تم کو تعلیم دی، تم کو سکھایا۔ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ؛ جس طرح سے کہ تم نہ تھے۔ تَعْلَمُوْنَ؛ جانتے، علم رکھتے۔

ترجمہ:- پس اگر تم کو (دشمنوں کا) خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم کو امن ہو جائے تو

اس طرح اللہ کا ذکر کرو (یعنی نماز پڑھو) جس طرح کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے اور جس کو تم جانتے نہ تھے (اور جس کا تم کو علم نہ تھا)۔

اس آیت سے نماز باجماعت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ خوف و جنگ کی حالت میں بھی نماز سے غفلت جائز نہیں۔ جس طرح بھی بن پڑے نماز بروقت ادا کر لینی چاہیے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَلِأُولَٰئِكَ أَجْرُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

وَالَّذِينَ ؛ اور وہ لوگ جو۔ يُتَوَفَّوْنَ ؛ وفات کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ مِنْكُمْ ؛ تم میں سے۔ وَيَذُرُونَ ؛ اور چھوڑ جاتے ہیں۔ أَزْوَاجًا ؛ بیوہ بیویوں کو۔ وَصِيَّةٌ ؛ وصیت کر جاتے ہیں۔ لِأُولَٰئِكَ أَجْرُ اللَّهِ ؛ اپنی بیویوں کے لئے۔ مَتَاعًا ؛ کچھ امداد کی۔ إِلَى الْحَوْلِ ؛ سال بھر تک۔ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ؛ گھر سے نہ نکالنے کی۔ یہ ایک اخلاقی وصیت ہے جو مردوں نے کی ہے۔ یہ قانونی اور شرعی حکم نہیں ہے۔ اگر میت کے قرابت دار بیوہ سے ایسا سلوک کریں تو اس کی ممانعت نہیں، لہذا یہ حکم منسوخ بھی نہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ ؛ اگر وہ گھر سے نکل کھڑی ہوں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؛ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فِي مَا فَعَلْنَ ؛ اس کام میں کہ ان عورتوں نے کیا۔ لِسَى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ؛ اپنے لئے یا خود سے عرف عام اور دستور کے موافق۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ؛ اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ مریں اور اپنی بیویوں کے لئے وصیت کریں کہ سال بھر تک ان کی امداد کریں اور بے گھرانہ کریں۔ پھر اگر وہ عورتیں خود گھر سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس کام میں کہ دستور کے موافق ان عورتوں نے اپنے لئے کیا اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

وَالْمُطَلَّاتُ ؛ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے۔ مَتَاعٌ ؛ امداد دینا ہے، سامان دینا ہے، نفقہ دینا ہے۔ بِالْمَعْرُوفِ ؛ دستور کے موافق، عرف عام کے مطابق، اس طریقہ کے موافق جس کو لوگ جانتے ہیں۔ حَقًّا ۔ حَقٌّ حَقًّا ؛ مفعول مطلق ہے حَقٌّ فعل محذوف کا۔ یہ بات ثابت اور لازم ہے۔ عَلَى الْمُتَّقِينَ ؛ متقیوں پر، پرہیزگاروں پر۔

ترجمہ :- اور ان عورتوں کو کہ طلاق دی گئی ہو (زمانہ عدت میں) دستور کے موافق نفقہ دینا چاہیے۔ متقیوں پر یہ حکم لازم ہے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾

کَذَلِکَ ؛ ایسے ہی ۔ یُبَیِّنُ اللّٰهُ ؛ اللہ بیان کرتا ہے ۔ لَعَلَّكُمْ ؛ تم کو، تمہارے لئے ۔ آيَاتِهِ ؛ اپنی آیتوں اور احکام کو ۔ لَعَلَّكُمْ ؛ تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو ۔

ترجمہ :- ایسے ہی اللہ اپنے احکام کو تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو (اور سمجھو) ۔

شروع میں جہاد کے احکام اور اس کے مصالِح کی طرف توجہ کی گئی تھی ۔ بیچ میں نکاح اور طلاق کا بیان آ گیا تھا ۔ اب پھر جہاد وغیرہ کی طرف عود کیا جاتا ہے اور بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی عبرت انگیز سرگزشت بیان کی جاتی ہے جس نے باوجود کثرتِ تعداد کے جہاد سے اعراض کیا تھا ۔

الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾

الَّذِينَ خَرَجُوا ؛ کیا تم نے نہیں دیکھا ؟ اصل میں تری تھانم کی وجہ سے سی گرنی ۔ رُویت کئی قسم کی ہوتی ہے ۔ آنکھ سے ، تخیل سے ، فکر سے ، عقل سے ۔ اور یہاں عبرت کے لئے غور و فکر پر توجہ دلائی گئی ہے ۔ اِلَى الدِّينِ ؛ ان لوگوں کی طرف نظر نہیں ڈالی ان کو نہیں دیکھا ۔ خَرَجُوا ؛ نکلے ۔ مِنْ دِيَارِهِمْ ؛ اپنے گھروں سے ۔ وَهُمْ أُلُوفٌ ؛ اور وہ ہزاروں تھے ۔ حَذَرَ الْمَوْتِ ؛ موت سے ڈر کر ۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ ؛ پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔ مُوتُوا ؛ تم مر جاؤ ۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ؛ پھر ان کو زندہ کیا ۔

ہمارے پاس تو احیاءِ موتی یعنی مُردوں کو جلانا اللہ پر کچھ دشوار نہیں ۔ نطفہ بے جان رہتا ہے ، اس کو حیات عطا کرتا ہے اگر مُردوں کو خدا جلانے تو ہمارے پاس کوئی بعید نہیں ، اس پر بھی بعض لوگوں نے موت سے مراد ذلت و خواری اور مُردہ دلی اور حیات سے مراد زندہ دلی اور جوش لیا ہے ۔ اِنَّ اللّٰهَ ؛ بے شک اللہ ۔ لَذُو فَضْلٍ ؛ بڑا فضل کرنے والا ہے ۔ عَلَى النَّاسِ ؛ لوگوں پر ۔ وَلَٰكِنَّ ؛ اور لیکن ، اور مگر ۔ اَكْثَرَ النَّاسِ ؛ اکثر لوگ ۔ لَا يَشْكُرُونَ ؛ شکر نہیں کرتے ، قدر نہیں کرتے ۔

ترجمہ :- کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ؟ (ان لوگوں کے حال پر غور و فکر نہیں کیا) جو موت سے ڈر کر باوجودیکہ ہزاروں تھے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے (اور راہِ خدا میں جہاد کرنے سے رُک گئے) تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ۔ تم مر جاؤ ۔ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا ۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے

والا ہے۔ مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔

صاحبو! جو قوم جہاد نہیں کرتی وہ ذلیل و خوار رہتی ہے۔ اکثر ماری بھی جاتی ہے۔ پھر جب قوم میں زندہ دلی اور بہادری پیدا ہوتی ہے تو عزت بھی آتی ہے اور آبرو بھی۔ تو میں زندہ بھی ہوتی ہیں اور مر بھی جاتی ہیں، اور ایک زمانہ کے بعد پھر قوموں میں حیات پیدا ہوتی ہے۔

زندگی زندہ دلی کا ہے نام ÷ مُردہ دل خاک جیا کرتے ہیں

حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں ”جو قوم راہِ خدا میں جہاد چھوڑ دیتی ہے، خدا ان پر ذلت بھیجتا ہے۔“

صاحبو! ذرا اپنے حال پر غور کرو کہ تم زندہ ہو یا مُردہ۔ زندہ اور مُردہ میں یہی فرق ہے کہ زندہ حرکت کرتا ہے اور مُردہ حرکت نہیں کرتا۔ اگر تم جمود کی حالت میں ہو تو تم مُردہ ہو، تمہاری زندگی بے کار ہے اور اگر تم حرکت کی حالت میں ہو، دوڑ دھوپ کرتے ہو تو تم زندہ ہو، تمہارا جینا کام کا اور تمہاری حیات فائدے کی۔ یاد رکھو کہ خدا مُردوں کو دنیا میں نہیں رکھتا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

وَقَاتِلُوا؛ اور دشمنوں سے جنگ کرو، باہمی مقاتلہ کرو۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ راہِ خدا میں۔ وَاعْلَمُوا؛ اور جان لو۔ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ تمہاری سنتا اور تمہارا علم رکھتا ہے۔

ترجمہ:- اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۲﴾

جنگ کی تیاری، بغیر روپیہ کے ہونہیں سکتی۔ اس واسطے جنگ کے ذکر کے ساتھ قرضہ حسنہ کا بھی ذکر ہے۔ جنگ کے چندے کو خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھے دیا جاتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي؛ کیا کوئی ہے؟ ایسا شخص کون ہے؟ يُقْرِضُ اللَّهَ؛ خدا کو قرض دے۔ قَرْضًا حَسَنًا؛ قرض بے سود، وہ قرض جس میں سخت تقاضہ نہ ہو۔ قَرْضٌ - يَقْرِضُ - قَرْضًا؛ کاٹنا۔ مِقْرَاضٌ؛ قینچی، کترنی۔ قرض یا ادھار، مال کا وہ حصہ جو کسی کو عاریتہ دیا جائے اور جو پھر واپس ہوگا۔ فَيُضِعُّهُ؛ تاکہ اس کو کئی گنا کرے۔ لَهُ؛ اس کے فائدہ کے لئے۔ أَضْعَافًا كَثِيرَةً؛ کئی گنا، کئی چند۔ مثل مشہور ہے، وہ در دنیا ستر در آخرت۔

بعض مقامات میں خیر کا بدلہ وہ چند اور سات سو گنا تک آیا ہے۔ سَبْعَ مَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ؛ خیر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، اس میں سے لکے سات بھٹے۔ ہر بھٹے میں ہیں سو سو دانے۔

وَاللَّهُ يَقْبِضُ؛ اور اللہ تنگی کرتا ہے۔ وَيَبْضُطُ؛ کتابت میں صاد ہے۔ مگر حفص کی قرأت جس کو سب لوگ روایت کرتے ہیں، سین ہے۔ اسی واسطے صاد پر ایک چھوٹی سی سین لکھ دی جاتی ہے۔ وَيَبْضُطُ؛ اور کشادگی عطا کرتا ہے، فراخی دیتا ہے۔ وَالْيَهُ؛ اور اسی کی طرف۔ تُرْجَعُونَ؛ تم واپس کئے جا رہے ہو، تم رجوع کئے جا رہے ہو، وہی تمہارا مرجع و مآب ہے۔ رَجَعَ - يَرْجِعُ - رَجَعًا؛ واپس کرنا۔ رُجُوعًا؛ واپس ہونا۔

ترجمہ:- کوئی ہے کہ اللہ کو قرضہ حسنہ دے (خوش دلی سے دے) تاکہ خدا اس کو کئی چند کر دے اور اللہ ہی تنگی اور فراخی دیتا ہے اور تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے (تم کو پھر خدا کے پاس جانا ہے، خیر کرو گے تو خیر پاؤ گے۔ شر کرو گے تو اس کا انجام بد بھی دیکھو گے)۔

صاحبو! خدائے تعالیٰ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ قومی کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ دشمنوں سے جنگ سے کون سا ضروری اور اہم کام ہوگا۔ اس کے لئے چندوں کی ضرورت ہو تو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے مگر یاد رکھو کہ اس کو مصرف صحیح پر صرف کرو اور مستحق کو پہنچاؤ، نیت پاک رکھو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو اور خیال رکھو کہ ہم خدا کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ ہم کو ہماری امیدوں سے زیادہ دے گا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَّهُمْ أَوْعَدْنَا لَنَا الْقِتَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾

أَلَمْ تَرَ؛ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم کو خبر نہیں؟ إِلَى الْمَلَائِكَةِ؛ اس جماعت کی طرف۔ مَلَائِكَةً؛ بھرا۔ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ جو بنی اسرائیل کے سرادر تھے۔ مِنْ؛ بیانہ ہے اور یہ بیان ہے مَلَائِكَةً کا۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ؛ موسیٰ کے بعد۔ إِذْ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَّهُمْ أَوْعَدْنَا لَنَا الْقِتَالَ؛ جب کہ انہوں نے کہا۔ لِنَبِيِّ؛ اسی پیغمبر کو۔ لَّهُمْ؛ ان کے لئے، ان کے واسطے۔ لِنَبِيِّ لَّهُمْ؛ اپنے پیغمبر کو۔ لَامِ اِضْفَاعِ كَامِ دِيْتَا هِيَ۔ غُلَامٌ زَيْدٌ؛ اور غُلَامٌ لِّزَيْدٍ میں یہ فرق ہے کہ غُلَامٌ زَيْدٌ؛ ایک معین شخص پر دلالت کرتا ہے۔ اور غُلَامٌ لِّزَيْدٍ کے معنی یہ ہیں کہ زید کے غلاموں میں سے کوئی غلام۔ اِئْتَعْتُ، بَعْتُ کے اصل معنی کسی چیز کا اٹھانا اور سامنے لانا ہیں۔ مُرَدُّونَ کے اٹھنے، نیند سے اٹھنے، نبیوں کے بھیجے جانے، کسی کے کسی کام پر مقرر کئے جانے پر

یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اِنْعَثْ لَنَا ؛ ہمارے لئے مقرر کرو، متعین کرو۔ مَلِکًا ؛ ایک بادشاہ کو۔ نُقَاتِلْ ؛ تاکہ ہم جنگ کریں۔ اِنْعَثْ ؛ امر کے جواب میں ہے اس واسطے نُقَاتِلْ مجزوم ہے۔ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ ؛ راہِ خدا میں۔

اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جنگ کے لئے بادشاہ کے انتخاب کی اہمیت۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی نکلے اور ناحق ناروا دوسرے مذہب والے کو قتل کر ڈالے اور سمجھے کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ قَالَ ؛ اسی نبی نے کہا۔ هَلْ عَسَيْتُمْ ؛ افعالِ مقاربہ سے ہے۔ امرِ محبوب میں اُمید دلانے کے لئے اور امرِ مکروہ میں ڈرانے کے لئے آتا ہے۔ کیا ایسا تو نہ ہوگا، کیا تم ایسا تو نہ کرو گے؟ اِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمْ ؛ اگر تم پر فرض کر دیا جائے۔ اَلْقِتَالُ ؛ جنگ۔ اَلَا تُقَاتِلُوْا ؛ کہ تم جنگ نہ کرو۔ قَالُوْا ؛ انہوں نے کہا۔ وَمَا لَنَا ؛ اور ہم کو کیا ہوا ہے، ہم کو کون چیز مانع ہے؟ اَلَا تُقَاتِلُ ؛ کہ جنگ نہ کریں۔ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ ؛ راہِ حق میں۔ وَ قَدْ اُخْرِجْنَا ؛ اور حالانکہ ہم نکال دیئے گئے ہیں۔ مِنْ دِيَارِنَا ؛ اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے۔ یہ خیال رکھو کہ دَارَ اس بڑے گھر کو کہتے ہیں جو کئی چھوٹے چھوٹے گھروں کو گھیر لے۔ اور چھوٹے گھروں کو بُیُوت کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ماخوذ ہے۔ دَارٌ - يَدْوْرٌ - دَوْرًا ؛ پھرنا، احاطہ کرنا سے۔ وَ اٰبْنَاِنَا ؛ اور اپنے بچوں سے۔ فَلَمَّا ؛ پھر جب۔ كُتِبَ عَلَیْهِمْ ؛ اُن پر فرض کر دیا گیا۔ اَلْقِتَالُ ؛ جنگ۔ قَوْلُوْا ؛ پیٹھ پھیر دی، بھاگ کھڑے ہوئے۔ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؛ مگر ان میں سے چند کہ وہ ثابت قدم رہے۔ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ؛ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

ترجمہ:- کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف توجہ نہیں کی جو موسیٰ کے بعد تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ راہِ خدا میں جنگ کریں۔ پیغمبر نے کہا۔ کیا ایسا تو نہ ہوگا کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا ہمارے لئے کیا سبب ہے (کون باعث ہے) کہ راہِ خدا میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہم وطن سے بھی چھوٹے، بال بچوں سے بھی چھوٹے۔ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو (ان بزدلوں نے) پیٹھ پھیر لی (اور بھاگ کھڑے ہوئے) مگر ان میں سے تھوڑے سے (کہ وہ ثابت قدم رہے) اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا اَنْتِ يَكُوْنُ لَهٗ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتْ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَیْكُمْ وَاَزَادَهُ سُلْطٰنًا
فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُوْتِي مَلِكًا مِّنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاَسِعُ عَلِيْمٌ ﴿۱۰﴾

وَقَالَ لَهُمْ ؛ اور ان سے کہا۔ نَبِيَّهُمْ ؛ ان کے نبی نے۔ اِنَّ اللّٰهَ ؛ بے شک اللہ۔ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ ؛ تم پر مقرر کیا، تمہارے لئے بھیجا۔ طَالُوْتُ ؛ طالوت کو۔ طَالُوْتُ طُولٌ سے ماخوذ ہے یعنی طَوِيْلُ الْقَامَتِ ؛ ان کا نام ساؤل تھا۔ مَلِكًا ؛ بادشاہ بنا کر۔ قَالُوا ؛ لوگوں نے کہا۔ اَنْتِيْ يَكُوْنُ ؛ کیونکر ہوگا۔ لَهٗ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ؛ ان کے لئے ہم پر ملک، وہ ہمارا کیونکر بادشاہ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ ؛ اور ہم۔ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ ؛ زیادہ حقدار بادشاہی ہیں، سلطنت کے زیادہ مستحق ہیں۔ مِنْهُ ؛ طالوت سے۔ وَ لَمْ يُؤْتِ ؛ اور نہیں دیا گیا۔ سَعَةً ؛ وسعت، فراخ دستی۔ مِنَ الْمَالِ ؛ مال سے۔ یعنی وہ زیادہ مالدار نہیں۔ ان کے خیال میں استحقاق سلطنت اسی شخص کو ہے جو مالدار ہو، دھن دولت رکھتا ہو۔ قَالَ ؛ اس پیغمبر نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ ؛ بے شک اللہ نے۔ اِضْطَفَّ عَلَيْنَكُمْ ؛ تمہارے لئے منتخب کیا، تم میں سے زیادہ پسند کیا۔ وَ زَادَهُ ؛ اور طالوت کو زیادہ دیا ہے، فوقیت دی ہے۔ بَسْطَةً ؛ کشادگی۔ فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؛ علم اور جسم میں یعنی طالوت علم اور زور و قوت میں تم سے زیادہ ہے۔ عامتہ الناس مال کو وجہ ترجیح سمجھتے ہیں اور پیغمبر علم و قوت کو۔ علمی قوت مالی قوت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مال کے بر موقع صرف کرنے کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جسمانی زور و قوت کو بھی حکومت اور کامیابی میں بڑا دخل ہے۔

وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ ؛ اور اللہ دیتا ہے۔ مُلْكًا ؛ اپنے ملک اور سلطنت کو۔ مَنْ يَّشَاءُ ؛ جس کو چاہتا ہے۔ اگر تقدیر یا اور نہیں ہے تو نہ مال کام آتا ہے اور نہ علم و جسمانی قوت۔ وَاللّٰهُ وَاَسِعَ عَلَيْنَا ؛ اور اللہ کی قوت بڑی وسیع ہے، اس کے علم کی کچھ انتہا نہیں۔

بعض لوگ اس آیت سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ استحقاق سلطنت باعتبار خاندان یا میراث کے نہ ہونا چاہیے بلکہ علم و ہنر، زور و قوت جس میں زیادہ ہو وہی سلطنت کا مستحق ہے۔

ترجمہ :- اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طویل القامت (ساؤول) کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے (بنی اسرائیل نے اپنی قدیم کج بھٹی کو کام میں لایا اور) کہا وہ ہم پر کس طرح بادشاہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم اس سے زیادہ مستحق سلطنت ہیں اور اس کے پاس زیادہ مال بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر ترجیح دی ہے اور اس کو علم اور جسمانی قوت میں بھی فوقیت دی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے سلطنت بخشتا ہے۔ اور اللہ کی قوت بڑی وسیع ہے، اس کے علم کی کچھ انتہا نہیں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

اَلْمُوسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحِيْلَةً لِّلْمَلٰئِكَةِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٥﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ؛ اور ان کو، بنی اسرائیل کو ان کے پیغمبر نے فرمایا۔ نبی کا لفظ قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ نبی نبوة سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہوئے عالی مرتبت۔ یہ اصل میں نبی تھا جو نباء بمعنی خبر سے ماخوذ ہے۔ یعنی وہ شخص جو

کلامِ الہی سے خبر دیتا ہے، احکامِ الہی پہنچاتا ہے۔ اِنَّ اٰیةَ مُلْکِہِ؛ اس کے مستحق سلطنت ہونے کی علامت یہ ہے۔ اَنْ یَّاتِیْکُمْ؛ کہ تمہارے پاس آئے گا۔ اَلْتَّابُوتُ؛ صندوق۔ توب سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں رجوع کرنا، واپس ہونا، صندوق میں کپڑے بار بار رکھے جاتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں۔ فِیْہِ سَکِیْنَةٌ؛ اس میں سکونِ خاطر ہے۔ اطمینانِ قلبی ہے، راحتِ دلی ہے۔ مِنْ رِبِّکُمْ؛ تمہارے رب کی طرف سے۔ وَبَقِیَّةٍ؛ اور جو باقی رہ گیا ہے۔ مِمَّا تَرَکَ؛ جو چھوڑ گئے ہیں۔ اَلْ مُؤْمِنِی وَالْ هُرُوْنُ؛ متعلقینِ موسیٰ و متعلقینِ ہارون۔ یہ ہم نے پہلے کہیں بیان کر دیا ہے کہ اَلْ، اَلْ - یُوْنُ - اُوْلَا سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں رجوع کرنا، متعلق ہونا۔ تمام اُمّتِ محمدی آلِ محمد ہے۔ متقی، پرہیزگار لوگ خصوصیت سے آلِ محمد ہیں۔ ان سے زیادہ خصوصیت سے بنی ہاشم، ان سے زیادہ خصوصیت سے اہلِ عبا۔ ان سے زیادہ خصوصیت سے ازواجِ مطہرات اور قرآن شریف میں اَهْلُ الْبَیْتِ سے وہی مراد ہیں۔ تَحْمِیْلَةُ الْمَلٰٓئِکَةِ؛ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ؛ بے شک اس میں۔ لَآیۃٌ لَّکُمْ؛ البتہ تمہارے لئے نشانی ہے، استحقاقِ سلطنت کی دلیل ہے، طالوت کے مستحق ہونے پر دال ہے۔ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ؛ اگر تم ایماندار ہو۔

ترجمہ:- اور ان سے (بنی اسرائیل سے) ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے مستحق سلطنت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس (تمہارا کھویا ہوا) صندوق آئے گا۔ جس سے تم کو خدا کی طرف سے سکونِ خاطر حاصل ہوگا (اور اطمینانِ دلی پیدا ہوگا) اس میں آلِ موسیٰ اور آلِ ہارون کے کچھ آثار اور تبرکات ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تابوت سے مراد طالوت کا دل ہے۔ اور سَکِیْنَةٌ سے مراد اطمینانِ قلبی ہے اور مِمَّا تَرَکَ اَلْ مُؤْمِنِی وَالْ هُرُوْنُ سے وہ بچی کبھی تعلیم مراد ہے جو پیروانِ موسیٰ و ہارون نے دی تھی اور جس کے محافظ ملائکہ یا دوسرے برگزیدہ لوگ تھے۔

مگر یہ معنی بجائے تفسیر کے اعتبار کہنے کے لائق ہیں۔ اعتبار کیا ہے؟ کسی نے اپنے خاص مقصد کے لئے کچھ کہا اور اسے عبرت و نصیحت لینے والے نے اپنے حال پر ڈھال لیا۔ دیکھو! دیوانِ حافظ میں شراب اور لیلیٰ مجنوں کا ذکر ہے۔ صوفی اس کو اپنے حال پر منطبق کرتا ہے۔ شراب سے مراد لیتا ہے جوشِ محبت۔ لیلیٰ سے محبوبِ حقیقی اور مجنوں سے عاشقِ برگشتہ۔ ایسے معنی کو اعتبار کی حد تک رکھنا ہی بہتر ہے۔

قرآن شریف کے الفاظ سے جو نکل رہا ہے وہ حقیقی معنی و مطلب ہیں اور غیر موضوع لہ یا اعتباری معنی اس کا اصلی معنی نہیں ہو سکتا۔ عبرت لینے کے لئے بڑا میدان سامنے ہے۔ آپ ایک طریقہ سے عبرت لیتے ہیں اور دوسرا آدی ایک دوسرے طریقہ سے۔ اصلی معنی اہم ہیں۔ اعتبارات کے لئے اصلی معنی کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ صاحبو! میں اس آیت سے کیا استنباط کر رہا ہوں؟ وہ عنقریب آئے گا۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي

وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِطَالُوتَ وَجُنُودِهِ

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا بِاللَّهِ كَرُمًا مِّنْ فَتْنَةٍ قَلِيلَةٍ

غَلَبَتْ فِيهَا كَثِيرَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمِينِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۶۶﴾

فَلَمَّا فَصَلَ ؛ پھر جب جدا ہوا، جب روانہ ہوا۔ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ؛ طویل القامت ساؤل لشکروں کے ساتھ جُنُود جمع جُنْد ؛ لشکر۔ یہ جند سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں سخت زمین جس میں پتھر ہوں۔ اس کے مادہ میں جمع کے معنی ملحوظ ہیں۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ؛ طالوت نے کہا۔ بے شک اللہ، یقیناً اللہ۔ مُبْتَلِيكُمْ ؛ تم کو جتلا کرے گا، تمہارا امتحان لے گا، تمہارے صبر و استقلال کی آزمائش ہوگی۔ بِنَهَرٍ ؛ ایک نہر کے ذریعہ سے۔ نَهْرُ کے معنی کشادگی کے ہیں عربی میں نہر دریا اور ندی کو کہتے ہیں۔ اُردو میں جس کو نہر کہتے ہیں اس کو عربی میں جدول کہتے ہیں۔ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ؛ پھر جس نے پی لیا اس نہر سے۔ فَلَيْسَ مِنِّي ؛ تو وہ میرا نہیں، میرے مقصد کا نہیں، میرے کام کا نہیں۔ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ ؛ اور جس نے اس کو چکھا نہیں۔ یہاں يَطْعَمُهُ سے مراد پیٹ بھر کر پینا ہے۔ فَإِنَّهُ مِنِّي ؛ تو وہ میرے غرض کا ہے، وہ سختی کو برداشت کر سکتا ہے، وہ دشمنوں سے لڑ سکتا ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ؛ مگر جو چلو بھر لے اور پی لے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ غُرْفَةً ۔ غُرْفَةً ؛ دونوں صحیح ہیں۔ ایک ہاتھ میں جتنا پانی آئے۔ بِيَدِهِ ؛ اپنے ہاتھ سے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ ؛ بے صبروں نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ؛ مگر ان میں سے صبر کرنے والوں نے زیادہ نہیں پیا، پیٹ بھر کر نہ پیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ ؛ پھر جب اس نے نہر سے تجاوز کیا، پار اُترا، گزر گیا، عبور کر گیا۔ هُوَ ؛ وہ، طالوت۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ؛ اور وہ لوگ جنہوں نے طالوت کے ساتھ ایمان لایا تھا۔ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ؛ انہوں نے کہا ہم کو طاقت نہیں، قوت نہیں۔ طَاقَةَ کی اصل طَوْقَةٌ ہے۔ یہ خیال رکھو کہ حروف اصلی میں الف کہیں اصلی نہیں بلکہ واو، یا (ی) سے بدلا ہوا ہے جیسے قَالَ اور بَاع۔ الْيَوْمَ ؛ آج۔ بِطَالُوتَ وَجُنُودِهِ ؛ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ قَالَ ؛ کہا۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ؛ وہ لوگ جن کا ظن تھا، جن کو گمان تھا۔ بعض دفعہ ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی جن لوگوں کو یقین تھا۔ أَنَّهُمْ ؛ کہ وہ لوگ۔ مُلِقُوا بِاللَّهِ ؛ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہیں خدا کو منہ دکھانا ہے۔ كَرُمًا مِّنْ فَتْنَةٍ ؛ کتنی جماعت ہے؟ قَلِيلَةٍ ؛ تھوڑی سی۔ غَلَبَتْ ؛ غالب ہو گئی۔ فَتْنَةٌ كَثِيرَةٌ ؛ بڑی جماعت پر، بہت سے لوگوں پر۔ بِإِذْنِ اللَّهِ ؛ بحکم خدا، خدا کی اجازت سے۔ وَاللَّهُ ؛ اور اللہ۔

مَعَ الصَّابِرِينَ؛ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ترجمہ:- پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر روانہ ہو گیا تو اس نے (اپنے ہمراہیوں سے) کہا کہ (راستے میں ایک نہر پڑے گی) اللہ ایک نہر سے تمہارا (تمہارے صبر کا) امتحان لے گا۔ جو (پیٹ بھر کر) اس کا پانی پئے گا وہ ہمارے کام کا نہیں، جو نہیں پئے گا وہ ہمارے مقصد کا ہے۔ مگر ہاں اپنے ہاتھ سے کوئی ایک آدھ چٹو بھر لے (تو کوئی مضائقہ نہیں) پس لوگوں میں سے بجز چند لوگوں کے سب نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ جب طالوت اور دیگر ایماندار لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو (جن لوگوں نے پانی پینے میں طالوت کی اطاعت نہیں کی تھی) کہنے لگے کہ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ جن لوگوں کو یقین تھا کہ انھیں خدا کو منہ بتانا ہے تو انھوں نے کہا۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آگئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے (صابرین کو معیت خدا ہے)۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا افرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين

وَلَمَّا بَرَزُوا؛ اور جب ایماندار اور صابر بنی اسرائیل مقابل ہوئے، لڑنے کے لئے نکلے، مبارزت کے لئے تیار ہوئے لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ؛ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے۔ قَالُوا؛ دُعا کی، کہا۔ رَبَّنَا؛ اے ہمارے رب! افرغ عَلَيْنَا؛ ہم پر ڈال دے، ہم پر بہا دے، اٹھیل دے۔ صَبْرًا؛ صبر کو۔ وَثَبْتَ اَقْدَامَنَا؛ اور ہم کو ثابت قدم کر دے، ہمارے پیر جمادے۔ وَانصُرْنَا؛ اور ہم کو فتح و نصرت دے، ہم کو غالب کر دے۔ عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ؛ کافر قوم پر۔
ترجمہ:- اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو دُعا کرنے لگے۔ یارب! ہم کو صبر (و استقلال) عطا فرما۔ ہم کو ثابت قدم بنا اور کافر قوم پر ہم کو فتح و نصرت دے۔

فَهَزَمُوهُم بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّهَ اللّٰهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ
وَلَوْلَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ
وَلَكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ

فَهَزَمُوهُمْ؛ پھر بنی اسرائیل نے جالوت کے لشکر کو ہزیمت دی، شکست دی۔ هَزَمَ؛ مادہ بمعنی توڑنا۔ هَزِيمٌ؛ امر۔ کیونکہ بادل پھٹ کر اس میں سے مینہ نکلتا ہے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ؛ حکمِ خدا۔ وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ؛ اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا مار ڈالا۔ وَإِنَّ اللَّهَ؛ اور داؤد کو اللہ نے عطا کیا۔ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ؛ سلطنت اور حکمت۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ؛ اور ان کو تعلیم دی اور سکھایا، علم دیا جو کچھ وہ چاہتا تھا یا حسبِ منشا۔ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ؛ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع کرنا۔ النَّاسَ؛ لوگوں کو۔ بَغَضَهُمْ بَبْغَضٍ؛ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ؛ تو دنیا فاسد ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی، اس کا انتظام خراب ہو جاتا، بگڑ جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ؛ اور مگر اللہ، اور لیکن اللہ۔ ذُو فَضْلٍ؛ بڑے فضل والا ہے۔ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ تمام عالموں پر، سب مخلوق پر۔

ترجمہ:- پھر انھوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو شکست دے دی (ان کو پارہ پارہ کر دیا) اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ نے داؤد کو سلطنت و حکمت عطا کی اور حسبِ منشاء علم سے سرفراز کیا۔ اور اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین کا سارا انتظام بگڑ جاتا (درہم برہم ہو جاتا) مگر اللہ تمام عالموں (مخلوقات) پر بڑا ہی فضل و کرم کرنے والا ہے۔

مورخین کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل کا کام درست رہا۔ جب ان کے اخلاق و عادات بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کافر بادشاہ جالوت نامی کو ان پر غالب کر دیا اور بنی اسرائیل نے بھاگ کر بیت المقدس میں پناہ لی۔ سموئیل یا اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ جہاد کر سکیں۔ پیغمبر نے طویل القامت ساؤول کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ وہ مالدار نہ تھے مگر اللہ نے ان کو علم و ہنر اور زور و قوت عطا کی تھی۔ ناداری کی وجہ سے بنی اسرائیل کی آنکھوں میں نہ جچے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ معیار سلطنت علم و قوت ہے نہ کہ دھن دولت۔ کج بحث بنی اسرائیل کو پیغمبر کے کہنے پر بھی تشفی نہ ہوئی اور واضح دلیل کی استدعا کی۔ پیغمبر کی دُعا سے وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وغیرہ کے تمکات تھے پھر مل گیا۔ طالوت نے جالوت پر فوج کشی کی۔ موسم بہت گرم تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل کے صبر کو آزمانا چاہا۔ راستہ میں ایک نہر پڑتی تھی۔ فرمایا جو پیٹ بھر اس کا پانی پیئے گا وہ ہمارے کام کا نہیں، ہاں چلتو بھر پانی لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بجز تین سوتیرہ کے سب نے پیٹ بھر پانی پیا، اور کہنے لگے کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں قوت نہیں۔ طالوت کے لشکر میں داؤد علیہ السلام کے والد اور ان کے چھ بھائی تھے۔ داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ طویل القامت سپاہیوں کی آنکھوں میں وہ نہ جچے۔ مگر طالوت نے ان میں بہادری کے آثار دیکھ کر جالوت کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ جالوت زرہ بکتر، خود، چار آئینہ سے آراستہ تھا، وہ بالکل غرق آہن تھا، صرف اس کی پیشانی خالی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے فلاخن یا گوپھن میں پتھر رکھ کر اس کی پیشانی ہی پر تاک کر مارا، نشانہ کار گر تھا۔ اور جالوت نقشِ زمین ہوا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی شادی

طاہوت بادشاہ کی بیٹی سے ہوگئی اور طاہوت کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے اور یحییٰ بھی۔ یہ خدا کا انتظام ہے۔
ظالموں کو برباد کرنا صرف خدا کا کام ہے۔ خدا کا فضل نہ ہو تو دنیا تباہ ہو اور سارا نظام درہم برہم۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ؛ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ نَتْلُوهَا؛ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم ان کو سناتے ہیں۔ نَلُوْا؛ کے معنی پیچھے کے ہیں۔ لفظ کے ساتھ ساتھ معنی پر بھی غور و فکر ہے تو یہ تلاوت ہے۔ الفاظ پڑھنا، معنی و مقصد سے غرض نہیں تو ہرگز وہ تلاوت نہیں۔ عَلَيْكَ؛ تجھ پر۔ بِالْحَقِّ؛ حق حق۔ بِالْكَفِّ صَحِيحٌ؛ اور بے شک تو۔ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ رسولوں سے ہے۔ تم کو بھی وہی کام کرنے پڑیں گے جو دوسرے پیغمبروں نے کئے اور وہی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی جو دوسرے پیغمبروں نے اٹھائیں۔

ترجمہ:- (اے پیغمبر!) یہ اللہ کی برحق آیتیں ہیں، جو ہم تم کو صحیح صحیح پڑھ کر سناتے ہیں اور بے شک تم بھی رسولوں میں سے ہو۔

(آیات ماسبق سے ہم کو کیا کیا سبق ملے)

- (۱) استحقاق سلطنت و حکومت صرف توریت پر مبنی نہیں۔ اگر پہلے سے کوئی سلطان ہو اور کوئی اس کو بدل کر بد نظمی اور بد امنی پھیلانا چاہتا ہے تو اَقْتُلُوا الْفَرْدَ كَانًا مِّنْ كَانٍ؛ فرد کو تلوار کے گھاٹ اُتار دو چاہے کوئی ہو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ؛ بد امنی پھیلانا قتل سے بھی بدتر ہے۔
- (۲) استحقاق سلطنت صرف بر بناء مال ہی نہیں۔ گویا مال بھی ایک ضروری چیز ہے۔
- (۳) بزدل، بھوک پیاس کے کچے، جنگ میں کام نہیں دیتے۔
- (۴) فتح و شکست کثرت و قلت پر مبنی نہیں۔ چھوٹی منظم باساز و ساماں شجاع جماعت بڑی بھیڑ بھاڑ کو شکست دے سکتی ہے
- (۵) فتح و نصرت، قوت اور علم و حکمت پر مبنی ہے۔
- (۶) احکام رسول کی خلاف ورزی، تباہی کا باعث ہوتی ہے۔
- (۷) اسلحہ کا تیار کرنا اور ان کے استعمال کی مشق پیدا کرنا۔ رسولوں کی سنت ہے۔ یہ زمانہ فلاخن اور تزویر کا نہیں، طیاروں، دباہوں اور توپ و بندوق کا ہے۔ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ کا ہے، ہر طرح کی تیاری کا ہے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کا ہے۔ دشمنوں میں خوف پیدا کرنے کا ہے، ظالموں کو روکنے کا ہے۔
- (۸) اصل اصول اعتماد علی اللہ ہے۔ اللہ کی تائید نہ ہو تو سب کچھ، بیچ ہے، لاطائل ہے، بے کار ہے، تدبیر کے پڑکتے ہیں تقدیر کے آگے۔ تم اس کو اتقاہیہ کہو یا کسی اور نام سے موسوم کرو۔
- (۹) بزرگان دین کے آثار اور تمکات سے سکون خاطر و اطمینان قلبی و فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لَقَدْ قَامُوا يُتَكَلَّمُونَ
تَوَعُّدًا



تَفْسِيرِ صِدْقِي

از
شمس المفسرين بحال علوم خادم القرآن
حضرت محمد عبدالقدير صدیقی قادری حشر

مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
راشدہ محمد عثمان صاحب دیوبند

ناشر: حشر اکبری پبلیکیشنز صدیق گلشن بہادر پورہ حیدرآباد
ہدیہ: ()

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
 دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَإِيْدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ
 الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ
 وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ وَأَنْتَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ؛ یعنی تم بھی پیغمبروں میں سے ہو، اسی کے سلسلے میں
 آنحضرتؐ اور دوسرے پیغمبروں کے متعلق فرماتا ہے :-

تِلْكَ الرُّسُلُ ؛ یہ پیغمبر۔ تِلْكَ الرُّسُلُ مَبْتَدَأُ۔ اور فَضَّلْنَا اِنْ خَبَرَ۔ يَاتِلْكَ مَبْتَدَأُ اور الرُّسُلُ خَبَرَ۔ فَضَّلْنَا ؛ ہم
 نے فضیلت دی، بزرگی عطا کی۔ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ؛ بعض کو بعض پر۔ اس کے فردِ اعلیٰ، اس سے مراد محمد رسول اللہ ﷺ
 ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ؛ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔
 اللہ تعالیٰ کا کلام تین طرح کا ہوتا ہے :-

(۱) ایک قسم کی بے خودی چھا جاتی ہے اور تن بدن میں سنسنیاں چھوٹی ہیں جس کو حضرتؐ نے صَلْصَلَةُ الْجَوْسِ سے
 تعبیر کیا ہے۔ اس حالت میں آپ کا سانس تیز چلتا اور آپ پینہ پینہ ہو جاتے، یہ حالت حضرتؐ پر بہت سخت گزرتی۔
 (۲) وحی، قطعی الہام، پردہ کی آڑ سے کلام۔

(۳) فرشتہ کا انسانی شکل میں ظاہر ہونا۔ بعض وقت جبریل امین اعرابی کی شکل میں آتے اور صحابہ کو بھی محسوس ہوتے۔
 وَرَفَعَ ؛ اور بلند کیا۔ بَعْضَهُمْ ؛ ان میں سے بعض کو۔ دَرَجَاتٍ ؛ درجے، سیڑھی کے ایک ایک حصہ کو درجہ کہتے ہیں۔ دَرَجَاتٍ
 حال ہے بَعْضَهُمْ سے۔

رسول خدا ﷺ کی فضیلت مسلم ہے مگر اس بات کا خیال رکھو کہ پیغمبروں کی تعظیم میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، ایک پیغمبر کو
 دوسرے پیغمبر پر ایسی فضیلت نہ دو کہ دوسرے پیغمبر کی تحقیر ہو۔ اسی واسطے رسول خدا ﷺ نے فرمایا لَا تَفْضَلُونِي عَلَى يُونُسَ
 ابْنِ مَتَّى ؛ یعنی مجھے یونسؑ پر فضیلت نہ دو۔ مقصد یہ ہے کہ دوسرے پیغمبر کی تحقیر نہ ہو۔

آج کل جہال کے کلام میں جناب عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کافی تحقیر کی جاتی ہے، خود کو
 ان پیغمبروں پر فضیلت دی جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ پیغمبروں کی شان نہایت عالی ہے جن کی تحقیر سے ایمان چلا جاتا ہے۔
 وَآتَيْنَا ؛ اور ہم نے دیا۔ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ؛ عیسیٰ ابن مریم کو۔ الْبَيْتِ ؛ کھلے معجزے، واضح آثار۔
 جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حکمِ خداوندوں کو زندہ کیا، لادوا بیماروں کو اچھا کیا، پیش گوئیاں کیں۔

وَأَيُّذُنُهُ؛ اور ہم نے اُن کی تائید کی، اُن کو قوی کیا، اُن کو تقویت دی۔ بِرُوحِ الْقُدُسِ پاک روح سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جبریلؑ مراد ہیں۔

عیسائیوں کے پاس تین اقنوم ہیں۔ ان کو اقنومِ ثلاثہ کہتے ہیں۔ اور اس مسئلہ کے سمجھنے کو ”ثلیث“ اور ”ٹرنٹیٹی“ (Trinity) کہتے ہیں۔ ان کے پاس اصل کائنات باپ۔ بیٹا۔ روح القدس ہیں۔ یہ تینوں کو قدیم اور ایک کو مستقل اور پھر ان تینوں کو ایک بھی سمجھتے ہیں۔ غالباً باپ سے مراد اصل وجود ذاتِ حق ہے اور بیٹے سے مراد عینِ ثابتہ، حقائقِ اشیاء اور روح القدس سے مراد تجلیِ اسماء و صفات ہے۔ صوفیہ صافیہ کے پاس خدائے تعالیٰ نے ہر شے کو جان کر پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد جاننا ہو کہ میں نے اس چیز کو پیدا کیا۔ پس علم کا مرتبہ قدرت سے پہلے ہے۔ اور علمِ الہی قدیم ہے نہ کہ بالعرض و حادث۔ کسی چیز کے معلوم ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ چیز موجود ہو جائے۔ خدائے تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے مگر سب چیزیں پیدا نہیں ہو چکیں۔ چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ معلوماتِ الہی کب خارج میں نمایاں ہوں گے؟ اعیانِ ثابتہ کب عالمِ خلق میں آجائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجلی، اعیانِ ثابتہ حقائقِ اشیاء اور معلوماتِ الہیہ پر پڑے۔ اسماء و صفات کی تجلی ہوتے ہی وہ چیز موجود فی الخارج ہو جاتی ہے۔

ہندوؤں کے پاس بھی ثلیث پرستی ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا، مادہ، جیو۔ مادہ سے غالباً اعیانِ ثابتہ اور جیو سے تجلیِ اسماء و صفات مراد لیتے ہیں جو روح القدس ہے۔ ان مسائل کو ہم نے ”حکمتِ اسلامیہ“ اور ”شرحِ فصوصِ الحکم“ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ؛ اور اگر خدا چاہتا۔ مَا أَقْتَلَ؛ باہم نہ لڑتے۔ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ؛ وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد تھے۔ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ؛ بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل پہنچ چکے تھے، آپکے تھے وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا؛ مگر انھوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ؛ پھر اُن میں سے بعض تو وہ ہوئے جو ایمان لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ؛ اور اُن میں سے بعض وہ ہوئے جنھوں نے کفر کیا، انکار کیا، حق پوشی کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ؛ اور اگر خدا چاہتا۔ مَا أَقْتَلُوا؛ یہ آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَكِنْ اللَّهُ؛ مگر اللہ۔ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ؛ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے۔ مگر خدا سب کی فطرتوں کو، سب کی حقیقتوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ہر ایک کو حکمتِ بالغہ سے اس کے حسبِ حیثیت دیتا ہے۔

ترجمہ :- یہ پیغمبر ہیں۔ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی (ممتاز بنایا) بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کئے۔ ہم نے عیسیٰ ابنِ مریم کو واضح معجزے دیئے اور روح القدس سے ان کی تائید کی اگر خدا چاہتا تو وہ لوگ جو پیغمبروں کے بعد آئے ہیں واضح نشانیوں کے اُن کو پہنچ چکنے کے بعد آپس میں نہ لڑ مرتے مگر انھوں نے اس میں اختلاف کیا، اُن میں سے کچھ تو مومن ہیں اور کچھ کافر اور اگر خدا چاہتا تو یہ آپس میں قتل و کشت نہ کرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے (مگر کرتا وہی ہے جو مقتضائے حکمتِ بالغہ ہو۔ ہر شے، ہر شخص کی فطرت کے اقتضا کے موافق ہو)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰۷﴾

خدائے تعالیٰ نے پہلے جہاد کا حکم دیا، پھر طالوت کا قصہ بیان کر کے عملی صورت پیش کر دی۔ پھر قومی چندے کی طرف توجہ دلائی۔ پھر یہ بتایا کہ پیغمبروں پر دنیا میں کیا کیا مشکلات پڑتی ہیں اور کس طرح وہ دلی قوت کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ فرماتا ہے کہ تم کو جو کچھ کرنا ہو یہیں کر لو آئندہ غفلت کرو گے تو کچھ نہ کر سکو گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اے ایماندارو! اے مسلمانو! اَنْفِقُوا؛ انفاق کرو، خرچ کرو، صرف کرو۔ اس کا مفعول شَيْئًا مَحْذُوفٌ ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ؛ اس مال سے کہ ہم نے تم کو دیا، ہمارے عطیہ سے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارا ہے، ہمارا مال، ہمارے نام پر اور خود تمہارے فائدے کے لئے دینے میں کیوں پیچھے ہٹتے ہو، کیوں تاخیر کرتے ہو؟ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ؛ قبل اس کے کہ آجائے، اس دن سے پہلے۔ يَوْمٌ؛ یوم، دن۔ وہ دن۔ مراد روزِ قیامت ہے۔ يَوْمٌ مَوْصُوفٌ ہے اور مابعد کا کلام اس کی صفت ہے۔ لَا بَيْعَ فِيهِ؛ اس میں لین دین نہیں ہے، بیع و شراء نہیں ہے، کوئی کچھ دے دلا کر نہیں چھوٹ سکتا، نہ کسی قسم کا فائدہ کما سکتا ہے۔ وَلَا خُلَّةَ؛ اور نہ وہ دوستی جو دل میں گھس جائے۔ خُلَّةٌ؛ دو چیزوں کی درمیانی کشادگی۔ خُلَّةٌ؛ محبت جو دل میں جائے گیر ہو۔ روزِ قیامت نہ کوئی دوست آشنا ہوگا کہ کچھ مدد دے۔ وَلَا شَفَاعَةَ؛ اور نہ سفارش۔ وَتَرٌّ؛ طاق۔ شَفَعٌ؛ جفت۔ شَفَعٌ؛ ملایا۔ شَفِيعٌ؛ سفارشی۔ کیوں کہ وہ جس کی سفارش کرتا ہے اُس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کچھ کام نہ آئے گی مگر اس کے بعد کی آیت میں إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ مگر اس کے حکم سے ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت بھی حق ہے۔ تفصیل آئندہ آیت میں آئے گی۔ وَالْكَافِرُونَ؛ اور کفر کرنے والے، حق پوشی کرنے والے، کفار، بے ایمان۔ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ وہی ہیں ظلم کرنے والے، مستحق کو اس کا حق ادا نہ کرنے والے۔

ایمان ہر انسان کا فرض ہے۔ ایمان نہ لانا، احکامِ خداوندی سے اعراض کرنا، ان پر عمل نہ کرنا مستحق کو اُس کا حق نہ دینا ہے جو ظلم ہے۔ ظلم ظلمت ہے جو مانع انکشافِ حقیقت ہے اور باعثِ عذاب و آفت۔

ترجمہ:- اے ایمان والو! اس دن کے آنے سے پہلے کچھ ہمارے دیئے ہوئے سے خیر خیرات کر لو۔

اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی (نہ بیع و شراء) نہ کسی کی دوستی (کام آئے گی نہ یار و مددگار رکھنا) اور

اس دن سفارش کا نام نہ ہوگا (کوئی زبان ہلانے والا نہ ملے گا) اور کافروں نے کفر کر کے خود ہی ظلم کیا۔

(تم پر کس نے ظلم کیا؟ خود تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ تمہارے کفر نے ظلم کیا، تمہارا انکار تمہارے لئے ہی

وہال جان ہوا)۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَ لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٠﴾

اللہ؛ ذات واجب الوجود، جس کا وجود بالذات ہے اور سب وجود میں اُس کے محتاج ہیں، مجتمع صفات کمالیہ، تمام خوبیوں کا سرچشمہ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی موجود نہیں۔ هُوَ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کچھ نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں کہ اُن عارضی موجودات کے سوا ایک حقیقی موجود بھی ہے۔ خدائے تعالیٰ کی صفات خدائے تعالیٰ سے الگ نہیں ہیں، کسی طور مستقل نہیں ہیں۔ یعنی خدائے تعالیٰ کی صفات انضامی نہیں۔ ایسا نہیں جیسے دیوار پر رنگ ہے، پھول میں خوشبو ہے، بلکہ انتزاعی ہیں۔ اصل حقیقت ایک ہے اور مفہوم اور سمجھنے میں ہر صفت دوسری صفت سے جدا ہے یعنی صفات الہی لائین و لا غیر ہیں یعنی منشا کے اعتبار سے غیر ذات نہیں اور مفہوم کے لحاظ سے عین ذات نہیں۔ ہر نام کا ایک جدا کام ہے، جدا معنی ہے، جدا اثر ہے۔ بہر حال صفات الہی انتزاعی ہیں نہ عین ذات نہ غیر ذات۔

اسمائے الہی میں بعض بعض سے مرتبہ میں مقدم ہیں۔ مثلاً علم کا مرتبہ قدرت سے مقدم ہے اور تمام صفات سے مقدم ترین حیات ہے۔ اس کے اوپر صرف ذات ہے۔

الْحَيُّ الْقَيُّومُ؛ وہ زندہ ہے، وہ عین حیات ہے۔ سب کا قیام اسی پر ہے۔ سب کا دار و مدار اسی الْحَيُّ الْقَيُّومُ پر ہے۔ وہ محتاج الیہ ہے، سب اُس کے محتاج ہیں۔ الْقَيُّومُ کی اصل قَيُّومٌ ہے۔ جس پر سب کا قیام ہے۔ وَاُوْكَوَيَا بنا کر ادغام کیا گیا۔

لَا تَأْخُذُهُ؛ اس کو نہیں پکڑتی، اس کو آخذ نہیں کرتی، اس پر اثر نہیں کرتی، اس پر غالب نہیں آتی۔ سِنَةٌ؛ غنودگی، اُدگھ غنودگی کا مقام آنکھ ہے۔ اس کی اصل و سَنٌ ہے جیسے عِدَّةٌ کی اصل وِغْدَةٌ ہے۔ وَعَدٌ اور وِسْنٌ مستعمل ہیں اور وِسْنٌ اور وِغْدٌ استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کا تغیر یافتہ صیغہ سِنَةٌ اور عِدَّةٌ مستعمل ہیں۔

وَلَا نَوْمٌ؛ اور نہ خواب، نیند۔ اس کا مقام دماغ ہے۔ کیوں کہ غنودگی اور خواب میں غفلت پیدا ہوتی ہے اور غفلت موجب درہمی برہمی نظام و انتظام ہے لہذا خدا اس سے پاک ہے۔ اس پر جہل اور غفلت کبھی طاری نہیں ہوتی، خدا غافل ہوتا دنیا تباہ ہو۔ ساری دنیا علم الہی پر قائم ہے۔ جب علم ہی نہ رہے تو معلومات کا وجود کدھر؟ جاہل ہے وہ جو خدا پر غفلت کو جائز

سمجھے۔ کسی نے ایک بزرگ کے ہاتھ میں دو شیشے دیئے اور تاکید کی کہ اُن کو آپس میں ٹکرانے نہ دیں، آدمی تھے نیند آگئی اور دونوں شیشے ٹکرا کر چور چور ہو گئے۔ اس واقعہ سے وہ بزرگ متنبہ کئے گئے کہ غفلت خدا پر جائز نہیں۔ لَعْنَةُ مَا فِي السَّمَوَاتِ؛ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی سے قائم ہے جو کچھ عوالمِ علوی میں ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ؛ اور جو کچھ زمین میں اور عوالمِ سفلی میں ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي؛ وہ کون ہے جو۔ يَشْفَعُ عِنْدَهُ؛ اس کے پاس شفاعت کرے، سفارش کرے۔ الْأَبَاطِنِ؛ مگر اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے۔

خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کا رحم مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا ہے۔ وہی اچھے کام کرواتا ہے، وہی اچھوں سے محبت پیدا کرواتا ہے، وہی اچھوں کو شفیق بنا کر سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔

کیا فرق ہے شفاعت اور نام نہاد کفارہ مسیح میں؟ کفارہ مسیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پر دھر کر دوزخ میں چلے گئے۔ خود عذاب اٹھایا اور دوسروں کو بچایا۔ اب عیسائی چاہیں جتنے گناہ کریں، جس قدر غریبوں پر ظلم و ستم کریں، غیر مذہب والوں کو تکلیف اور ایذا پہنچائیں کوئی گناہ نہیں۔ مذہب بری باتوں اور گناہوں سے روکنے کے لئے ہے نہ کہ اُن پر جرأت دلانے کے لئے۔ اسلام میں لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ہے۔ کسی کا گناہ کوئی نہیں اٹھاتا۔ اسلام میں ہرگز درست نہیں کہ گناہ کرے کوئی اور عذاب ہو کسی اور پر۔ سفارش ایک قسم کی التجا ہے، دعا ہے۔ خدا کو اپنے دوستوں کا اعزاز کروانا ہوتا ہے تو سفارش قبول کر لیتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ الْحُبُّ فِي اللَّهِ یعنی خدا کے واسطے محبت یہ بھی عمل ہے اور بہترین عمل ہے۔ کوئی عمل ضائع نہیں جاتا تو یہ عمل کیوں کر ضائع ہو جائے گا؟ خدا اپنے دوستوں کی ضرور سنے گا اور اُن کے اعزاز کو ساری دنیا پر ظاہر اور نمایاں کرے گا۔ اس سے نہ خدا کی مجبوری ثابت ہوتی ہے نہ ایک کے گناہ میں دوسرے کا عذاب میں گرفتار ہونا۔

یہ قاعدہ یاد رکھو کہ ایک جگہ مطلق ہو اور دوسری جگہ مقید تو مطلق کو مقید پر محمول کرنا چاہئے۔ پس لَا شَفَاعَةَ كَالْأَبَاطِنِ پر محمول کرنا چاہئے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ؛ عربی میں بَيْنَ أَيْدِيهِمْ کے معنی ہیں أَمَامَهُمْ؛ یعنی اُن کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ اُن کے سامنے ہے۔ وَمَا خَلْفَهُمْ؛ اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے۔ جب ضدین بیان کئے جاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں تمام۔ کالا گورا، چھوٹا بڑا، اچھا بُرا کے معنی ہیں تمام۔ اور ہو سکتا ہے کہ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ کے معنی دنیا ہو جو سامنے ہے اور وَمَا خَلْفَهُمْ سے مراد آخرت ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے اگلے پچھلے تمام واقعات مراد ہوں۔ وَلَا يُحِيطُونَ؛ اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ؛ اس کے کسی علم کا۔ إِلَّا بِمَا شَاءَ؛ مگر جس قدر وہ چاہے، جتنا اُس کی مشیت میں ہو۔

ایک بزرگ منبر پر بیٹھے وعظ فرما رہے تھے کہ کسی نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ سائل نے کہا۔ آپ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی لاعلمی ظاہر کرتے ہیں، منبر پر تو اُس کو بیٹھنا چاہئے جو عالم ہو۔ اُن بزرگ نے فرمایا۔ میرا علم مختصر ہے اور یہ منبر بھی مختصر ہے۔ اگر میں اپنے جہل کے مطابق بلندی پر بیٹھتا تو عرش سے بھی اونچی جگہ بیٹھتا۔

[سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا؛ تو پاک ہے اے پاک پروردگار! ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو دیا۔ وَمَا اَوْتَيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا؛ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کو محدود علم دیا گیا، تھوڑا علم دیا گیا۔ اسی لئے بزرگوں کے بزرگ نے رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا کہا۔ خدایا! میرے پروردگار! میرے علم کو اور بڑھا۔]

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ؛ کرسی چھوٹے تخت کو کہتے ہیں اور عرش بڑے تخت کو۔ نظام کلی کو عرش سے تعبیر کرتے ہیں اور جزئی نظامات و انتظامات کو کرسی سے۔ دیکھو! ہم رات دن کہتے ہیں بادشاہ کی تخت نشینی ہوئی، صدر یونین کی کرسی نشینی ہوئی اور میر مجلس انجمن کی کرسی نشینی عمل میں آئی۔

خدا کی کرسی انتظام آسمانوں اور زمین کو حاوی ہے، اُس کی حکومت بہت وسیع ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ؛ اور اُسے تھکا نہیں دیتا۔ حِفْظُهُمَا؛ آسمانوں اور زمین کی حکومت کی حفاظت کرنا یعنی اللہ تعالیٰ باوجودیکہ عوالمِ علوی و سفلی کا انتظام کرتا ہے اور رات دن کرتا ہے مگر کبھی تھکتا نہیں، اُس کو تعب و تکان نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ؛ اور وہ بلند مرتبہ، عالیشان، بڑی عظمت و جلال والا ہے۔

ترجمہ :- اللہ۔ کوئی معبود نہیں (کوئی مستحق عبادت نہیں) مگر وہ۔ وہ حیات جاودانی رکھتا ہے۔ سب کا اس پر قیام ہے (دارومدار ہے) نہ اُس کی آنکھوں میں غنودگی آتی ہے اور نہ اُس (کے دماغ) پر (خواب) نیند غلبہ کرتی ہے۔ آسمانوں اور زمین، (عوالمِ علوی و سفلی) میں جو کچھ ہے سب اُس کا ہے۔ کون ہے جو اُس کی اجازت کے بغیر اُس کے پاس سفارش کرے؟ وہ (دنیا و آخرت) اگلے پچھلے سب (واقعات) کو جانتا ہے۔ اُس کے (بے پایاں) علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا وہ خود دینا چاہے۔ اُس کی کرسی سلطنت آسمانوں اور زمین کی (عوالمِ علوی و سفلی کی) وسعت رکھتی ہے (آسمانوں اور زمین کو احاطہ کرتی ہے) اُن کی حفاظت کر کے بھی (اُن کا انتظام رکھ کر بھی) ذرا نہیں تھکتا۔ (اور نہ اُس کو تعب و تکان ہوتا ہے) وہ عالی شان، عظمت نشان ہے۔

آیتہ الکرسی توحید کی اعلیٰ تعلیم پر مشتمل ہے۔ بالاختصار اس سے حسب ذیل اصول معلوم ہوتے ہیں :-

- (۱) اللہ بالذات حی اور قیوم ہے۔ جو بذاتہ مردہ ہو، سراپا احتیاج ہو، وہ کیونکر معبود ہو سکتا ہے؟
- (۲) جزئی کلی انتظام سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بے چارہ ہو، بے قدرت ہو، وہ ہرگز معبود نہیں ہو سکتا۔
- (۳) کوئی اُس کے خلاف مرضی انتظام میں تو کیا دخل دے گا، کسی کے لئے زبان تک نہیں ہلا سکتا، پھر کسی اور کی خدائی کا دعویٰ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟
- (۴) انتظام کرنا تو کجا، قدرت میں دخل دینا کیسا؟ بذاتہ کسی کو علم تک نہیں۔ ہر ایک کو اتنا ہی علم ہے جتنا خدا نے چاہا۔ جو ایسا جاہل ہو، بے علم ہو بھلا وہ خدائی کیا کرے گا؟

(۵) خدا کا علم تو ماضی و مستقبل، کلی و جزئی، علویات و سفلیات، سب پر حاوی اور سب کو شامل ہے۔ نہ کوئی ایسا ہے نہ کوئی اُس کے مقابل ہو سکتا ہے۔

(۶) علویات اور سفلیات، مادیات اور غیر مادیات سب کا انتظام کرنا، اور رات دن بے انتظامی نہ ہونے دینا اور پھر نہ تھکنا، نہ سونا، نہ غفلت، اس کا نہ خدا کے سوا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے نہ خدائی کا استحقاق جتا سکتا ہے۔

(۷) یہ تمام دلائل خدا کے عالی مرتبت اور با عظمت ہونے پر دال ہیں۔

اس سے پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر خدا بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو دنیا تباہ ہوتی، امن چین باقی نہیں رہتا۔ اب یہ فرماتا ہے کہ انتظام برقرار رکھنا ایک دوسری چیز ہے اور اعتقاد پیدا کرنا ایک جدا بات ہے۔ اعتقاد دل کی کیفیت کا نام ہے وہ زبردستی سے کیوں کر پیدا کی جاسکتی ہے؟ لہذا فرماتا ہے:-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۶﴾

لَا إِكْرَاهَ؛ جبر و اکراہ نہیں۔ کَرِهَ۔ يَكْرَهُ۔ كَرَاهَةٌ؛ کراہت کرنا، برامانا، ناخوش ہونا۔ اِكْرَاهٌ۔ يُكْرَهُ۔ اِكْرَاهًا؛ مجبور کرنا، مکروہ بات پر عمل کروانا۔ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ؛ دین میں کچھ زبردستی نہیں، کسی قسم کی مجبوری نہیں، دین زبردستی نہیں منوایا جاسکتا۔ قَدْ تَبَيَّنَ؛ ظاہر ہو گیا، واضح ہو چکا، بیان ہو چکا، تمیز ہو چکا۔ بَيَّنَّ؛ مادہ ہے بَانَ۔ اِسْتَبَانَ۔ تَبَيَّنَ؛ تینوں کے ایک معنی ہیں۔ ظاہر ہو چکا، بیان کر دیا گیا الرُّشْدُ؛ کامیابی، ہدایت۔ اِرْشَادٌ؛ ہدایت کرنا۔ رَشِيدٌ۔ ہدایت یافتہ۔ مِنَ الْغَيِّ؛ سرکشی سے، گمراہی سے۔ غَوَىٰ۔ يَغْوِي۔ غِيًّا وَغَوَايَةً۔ سرکش ہونا، نہ ماننا۔ راہِ رشد و ہدایت، راہِ گمراہی و ضلالت سے ممتاز ہو چکی۔ فَمَنْ يَكْفُرْ؛ پھر جو انکار کرے۔ بِالطَّاغُوتِ۔ طَغَىٰ۔ يَطْغَىٰ۔ طَغْيَانًا؛ حد سے بڑھ جانا، تعدی، گمراہی۔ طَّاغُوتٌ۔ باطل، باطل پرست، سرکش۔ کفر، شیطان، سرکش جن، بُت، ساحر، کاہن۔ غرض کہ سب میں باطل کے معنی ملحوظ ہیں۔ بِالطَّاغُوتِ؛ سرکشی سے۔ کفر و شرک میں پھنسے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ اول اپنے باطل خیالات سے انکار کرے۔ باطل کو باطل سمجھے۔ اُس کے بعد ایمان کا درجہ ہے۔ جس گھر میں شیطان بتا ہے اُس میں فرشتے کیوں کر آئیں گے۔ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ؛ اور اللہ پر ایمان رکھے، خدا کو مان لے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ؛ تو اس نے پکڑ لیا۔ مَسَكَ۔ اَمْسَكَ۔ اسْتَمْسَكَ۔ مضبوط پکڑا، سہارا لیا۔ بِالْعُرْوَةِ؛ دستہ کو۔ عُرْوَةٌ؛ حلقہ، بٹن کا کاج، گنڈی کا تکہ وہ چیز جو پکڑنے میں سہارا دے۔ غُرَىٰ جمع۔ اَلْوُثْقَىٰ؛ مضبوط۔ اَوْتَقَىٰ کا مونث ہے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ؛ عُرْوَةٌ وَوُثْقَىٰ یعنی مضبوط رسی کا حلقہ جس کے سہارے آدمی بلندی پر چڑھتا ہے۔ لَا انفِصَامَ لَهَا؛ اس کے لئے ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی خوب مضبوط ہے۔ فَصَمٌ۔ تَوَثَّنَا۔ اِنْفِصَامٌ تَوَثَّنَا۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ اللہ سب کی باتیں سنتا ہے، سب کے خیالات کا علم رکھتا ہے۔

ترجمہ:- دین میں زبردستی نہیں (جبر و زیادتی نہیں) ہدایت کا راستہ ضلالت کے راستے سے ممتاز ہو چکا ہے۔

پھر جو باطل پرستی چھوڑ دے (سرکشوں کی گمراہی سے انکار کرے، خدا کو دل سے مان لے۔) اللہ پر ایمان لائے تو اُس نے (نجات کا) مضبوط حلقہ پکڑ لیا (وہ اس قابل ہو گیا کہ خدا کی رسی پکڑ کر ترقی کر سکتا ہے) (خدا کی یہ رسی بڑی مضبوط ہے) کبھی نہ ٹوٹے گی (اور نہ تم نیچے گرو گے) اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وَلِيُّ؛ سرپرست، مددگار، حامی، والی۔ وَلَايَةٌ؛ الْوَلِيُّ؛ قرب خواہ بلحاظ مکان ہو یا دین کے ہو، یا صداقت کے ہو، یا آخرت کے یا اعتقاد کے ہو۔ وَلَايَةٌ؛ کسی معاملہ کا متولی ہونا، حاکم ہونا۔ مَوْلَى؛ ولایت کرنے والا اور جس کی ولایت کی گئی بمعنی فاعل و مفعول دونوں آتا ہے۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا؛ اللہ ایمان داروں کا والی ہے، ان کے کاموں کا متولی ہے ان کا یار و مددگار ہے، ان سے محبت رکھنے والا ہے۔ يُخْرِجُهُمْ؛ ان کو نکالتا ہے۔ مِنَ الظُّلُمَاتِ؛ ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، سخت اندھیرے سے، قسم قسم کی جہالتوں سے۔ إِلَى النُّورِ؛ نور کی طرف، ہدایت کی طرف۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا؛ اور جو کافر ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ أَوْلِيَهُمْ؛ ان کے والی، مددگار، تائید کرنے والے۔ أَوْلِيَاءُ جَمْعٌ وَلِيُّ۔ الطَّاغُوتُ سرکش، طغیان پیدا کرنے والا، شیطان اور شیطان صفت۔ يُخْرِجُونَهُمْ؛ ان کو نکالتے ہیں۔ مِنَ النُّورِ؛ نور سے۔ إِلَى الظُّلُمَاتِ۔ ظلمتوں اور تاریکیوں کی طرف، ضلالت و گمراہی کی طرف۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ؛ یہ لوگ دوزخی ہیں، نارِ جہنم کے ساتھی ہیں، آتش غضبِ الہی کے ایندھن ہیں۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خُلُودٌ؛ ہمیشگی، بہت زمانہ تک کسی مقام میں رہنا۔

علم نور ہے۔ جہل ظلمت ہے۔ جس کو ایمان نہیں اس کو علم کہاں؟ اور آتش غضبِ الہی سے نجات کدھر؟ دنیا میں علم صحیح نہ تھا۔ اور الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ پر صحیح اعتقاد نہ رکھا تو آخرت میں نجات کیونکر ہوگی؟ دوزخ کفر کی ایک صورت ہے جو غضبِ الہی کی موجب ہے۔ امان چاہتے ہو تو ایمان پیدا کرو۔ گناہوں کی سزا چند روز دوزخ میں رہنا ہے۔ کفر اور بغاوت کی سزا جس دوام اور خلود فی النار ہے۔ یعنی ہمیشہ دوزخ میں رہنا۔

ترجمہ:- اللہ ایمان والوں کا والی ہے۔ وہ انھیں ظلمت (کفر) سے نکالتا ہے اور نور (ہدایت) کی طرف پہنچاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے والی (اور ولی) شیطان اور شیطان صفت ہیں جو انھیں نور سے نکالتے ہیں اور ظلمت کی طرف پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ دوزخی ہیں اور دوزخ ہی میں ہمیشہ

رہیں گے۔

صاحبو! دشمنانِ اسلام نے ایک غلط فہمی پھیلا رکھی ہے کہ اسلام بزورِ شمشیر پھیلا گیا ہے۔ وہ غلط پروپگنڈے کے عادی ہیں، وہ سفید جھوٹ کہنے سے نہیں ڈرتے، ان کے ضمیر پر تعصب کے گھٹا ٹوپ ابر چھا گئے ہیں، حق و باطل میں اُن کو تمیز نہیں، وہ اپنی طرح دوسروں کو بھی بدتمیز بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی ذرا قرآن کی آیتوں پر غور کرے، وہ تو فرماتا ہے۔ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ؛ دین میں کوئی جبر و زبردستی نہیں۔ وہ فرماتا ہے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؛ کیا تم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرو گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ جو لوگ امن و امان اختیار کر کے باوجود کفر و شرک کے مسلمانوں کے دامنِ عطوفت میں پناہ لیتے ہیں اُن کی حفاظت کا ذمہ مسلمان لیتے ہیں، اُن کے حقوق کی حفاظت مسلمان کرتے ہیں۔ وہ لوگ ذمی کہلاتے ہیں۔ جو حربی (مسلمانوں سے جنگ کرنے والے) بھی چند روز کے لئے امن لے کر مسلمانوں کے ملک میں آتے ہیں تو ان کو امن دینے کا حکم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ؛ اور اگر کوئی مشرک تمہاری پناہ لینا چاہے تو تم اُس کو پناہ دو۔

کیا اس رحمۃ للعالمین نے اپنے دین کو بزورِ شمشیر پھیلا یا؟ جو فرماتا ہے۔ ”جس نے ابوسفیان کے گھر میں پناہ لی، اُس کو امن ہے۔ جس نے مسجد حرام میں پناہ لی، اُس کو امن ہے، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لئے اُس کو امن ہے۔“ کیا اُس رحمۃ للعالمین نے زبردستی دین پھیلا یا کہ جن کی تمام لڑائیوں میں مسلمانوں کی طرف سے کل تقریباً ڈھائی سو آدمی، اور کافروں کے تین چار سو آدمی مارے گئے۔ رحمۃ للعالمین نے حکم دیا۔ ”عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، گرجوں اور مندروں میں رہنے والوں کو نہ مارو۔ جو لڑنے جھگڑنے والے نہیں، کشت و خون کرنے والے نہیں، اُن پر رحم کرو، اُن کو چھوڑ دو“۔ قرآن میں کوئی غور کرے کہ اس میں جَابِقَاتِلُوا ہے۔ باب مَفَاعَلَةٌ شرکت پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اُن کو مارو جو تم کو مارنا چاہتے ہیں۔ بعض جگہ فَاقتُلُوا بھی ہے مگر کن کو؟ جو تم کو مارتے ہیں۔ مسلمانوں سے زیادہ روادار، صلح جو کوئی قوم نہیں۔

ذرا اس زمانہ کی موجودہ حالت پر غور کرو۔ لاکھوں کروڑوں پر بم باری ہو رہی ہے۔ قسم قسم کے آتشیں اسلحہ استعمال کئے جا رہے ہیں۔ رحم کا نام نہیں۔ نہ بچوں پر، نہ عورتوں پر، نہ بوڑھوں پر، نہ گرجوں میں بیٹھنے والے پادریوں پر، غرض کسی پر رحم نہیں آتا۔ اس زمانہ میں نہ مسجدوں کی کوئی حرمت ہے نہ گرجوں کی، نہ مندروں کی۔ ہزار ہزار، دو دو ہزار برس کے گرجے مسمار ہو رہے ہیں، شہر کے شہرتابہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ؛ خشکی اور تری دونوں میں فساد پھیل گیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے صفحے پلٹو ”کروسیڈ“ کی لڑائیوں میں کیا کیا مظالم مسلمانوں پر نہیں توڑے گئے؟ صلیبی جنگوں میں کفار جو اپنے کو مجاہد کہتے تھے، اُن کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں تیرتے تھے۔ مگر اُس زمانے کے نامور سلطان صلاح الدین اعظم نے ان ظالموں سے کیسا نیک سلوک کیا، زمانہ جانتا ہے، تاریخ شہادت دیتی ہے۔ اگر ان پروپگنڈہ کرنے والوں کے دلوں میں ذرا بھی نورِ صداقت ہو تو ایسے جھوٹے الزام لگانے پر جرأت نہ کریں۔ مگر افسوس

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَانَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ - اُن کے دل میں صداقت ہی نہیں ہے تو اُن کی زبان سے سچی بات کیونکر نکلے گی۔ اب وقت آ گیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ؛ قریب میں یہ ظالم جان لیں گے کہ اُن کا انجام کیا ہوگا؟

اچھا یہ جہاد کیا چیز ہے؟ کیا یہ زبردستی جنگ کرنا نہیں ہے؟ سنو! دشمنانِ دین نے جہاد کے لفظ کو ایک ہوا بنا دیا ہے۔ جَهْدٌ - يَجْهَدُ - جَهْدًا؛ كُوشِ كَرْنَا - جَاهِدٌ - يُجَاهِدُ - مُجَاهِدَةٌ وَجِهَادًا؛ باہم مل کر کوشش کرنا۔ قوم کی تعلیم میں کوشش کرنا بھی جہاد ہے، اصلاحِ اخلاق و عادات کرنا بھی جہاد ہے۔ تہذیبِ نفس کرنا اور نفس کو بری باتوں سے روکنا بھی جہاد ہے بلکہ جہادِ اکبر ہے۔ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ؛ ہم نے جہادِ اصغر سے واپس ہو کر جہادِ اکبر کی طرف رجوع کیا۔ اسلامی جنگ تہذیب اور امن کے قایم کرنے کے لئے ہوتی ہے اس واسطے وہ بھی جہاد ہے۔ کیونکہ وہ بہت بڑی کوشش ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ؛ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ امن پسند یا حق پرست لوگوں کے ہاتھ سے، شریروں اور مفسدوں کو دفع نہ کیا جاتا تو رُوئے زمین تباہ ہو جاتی۔ ایک دوسری جگہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھادی جاتیں خانقاہیں راہبوں کی، گرجے نصرانیوں کے اور کلیسے یہودیوں کے، اور مسجدیں مسلمانوں کی جن میں بکثرت نامِ خدا لیا جاتا ہے۔ ان آیتوں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں:-

(۱) جنگ یا جہاد، امن کے برقرار رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

(۲) معابد میں اور یادِ خدا کرنے میں کسی قسم کا نقصان اور خلل نہ پیدا ہو۔ کیا اس سے صاف ظاہر نہیں ہوتا کہ اسلام دوسرے مذاہب اور عبادت گاہوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔

اچھا! غیر مسلموں سے کیوں جزیہ لیا جاتا ہے اور مسلموں سے کیوں نہیں لیا جاتا؟

اس کا صاف جواب ہے کہ مسلموں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غیر مسلموں سے جزیہ۔ یہ جزیہ ہے کیا؟ ٹیکسِ حفاظت یا وار فنڈ۔ جو لوگ جنگی خدمات نہیں ادا کرتے، امن و امان قایم رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان سے یہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراحؓ نے ان ذمیوں کا جزیہ واپس کر دیا جن کی حفاظت کر نہیں سکتے تھے۔ نیز وہ غیر مسلم جو بحیثیت حلیف کے مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑیں، اُن سے ہرگز جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ بعض اسلامی ممالک میں، جو جنگی تعلیم میں شریک نہیں ہوتے اُن سے ایسا ٹیکس لیا جاتا ہے۔ جزیہ کے لفظ میں کراہت کی کیا بات ہے اور وار فنڈ کے لفظ میں کیا خوبی ہے کہ جزیہ کے لفظ سے چراغ پا ہوتے ہیں اور وار فنڈ کے لفظ سے نہایت خوش، حالانکہ دونوں کا مقصد ایک ہے، غرض متحد ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان دشمنانِ دین کو مسلمانوں کی عداوت نے ان بدگوئیوں پر برا بیچتہ کیا ہے۔

اچھا! غیر مسلموں کو غلام بنا لینے کی کیا وجہ ہے جب کہ اسلام حریت اور مساوات کا علم برادر ہے؟ لوگوں کو غلامی کے لفظ سے دھوکا ہوتا ہے۔ اُن کا خیال روما کے غلاموں اور افریقہ کے غلاموں کی طرف جاتا ہے۔ اسلام ان مظالم سے پاک ہے، اسلام میں غیر تعلیم یافتہ و غیر تربیت یافتہ لوگ، تربیت یافتہ لوگوں کے زیر نگرانی دیئے

جاتے ہیں، اس زمانہ میں حکم ہے کہ ان غلاموں یا غیر تربیت یافتہ یا اُن کلچرڈ اور اُن سیوی لائیزڈ کو بھی وہی کھلائیں جو خود کھائیں، وہی پہنائیں جو خود پہنیں، کام لیں تو خود بھی ہاتھ بٹائیں۔ رسول خدا ﷺ نے آخری وقت بھی یہی وصیت کی کہ باندی غلاموں یا غیر تعلیم یافتہ اشخاص کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ اسلام کا حکم ہے۔ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ کچھ لے کر ان کو نوشتہ آزادی لکھ دو، اگر ان میں خیر کے آثار پاؤ یعنی اگر یہ تعلیم و تربیت یافتہ اور خوش کردار ہو جائیں تو اُن کو خدا کے دیئے ہوئے مال سے تم بھی تو کچھ دو۔

ذرا کَاتِبُوهُمْ اور آتُوهُمْ کے امر کو دیکھو۔ کیا وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے، کیا غلامی نتیجہ بے خیر ہونے کا اور آزادی اثر تہذیب و تمدن نہیں! عامتہ الناس کو صرف لفظ غلام کے مشترک ہونے سے دھوکا ہو رہا ہے۔ اسلامی غلامی اور چیز ہے اور غیر مسلموں کی غلامی الگ بات۔ اسلامی غلام بادشاہ بھی ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے غلام آزاد ہو کر بھی ہیں وہی غلام کے غلام۔

ذرا خدا کو حاضر و ناظر جان کر وہ لوگ جو اسلام کے بزور شمشیر پھیلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمائیں کہ کیا غلاموں میں مسلم اور غیر مسلم دونوں قسم کے غلام نہ تھے؟ اگر اسلام میں ایسی زبردستی ہوتی تو کوئی کافر غلام زندہ نہ رہتا یا کوئی اپنے مذہب پر برقرار نہ رہتا۔ حقائق الگ چیز ہیں اور جھوٹے پروپگنڈے الگ بات۔ چاند کے منہ پر خاک ڈالنے سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اسلامی غلامی کافروں کی رعیت بننے سے بدرجہا بہتر۔ غیر اقوام کے غلام یا رعایا کو کون سا آرام ہے، کونسی خوش حالی ہے؟ کیا حقوق حاصل ہیں؟ کچھ نہیں۔ امریکہ میں اور دوسرے مقاموں میں غلام آزاد کرادیئے گئے اور زبردستی آزاد کرادیئے گئے۔ مگر غور کر کے دیکھو! تو ڈھاک کے وہی تین پات، وہی ذلت و خواری، آزادی سے کوئی کام کر نہیں سکتا۔

اس تہذیب کے زمانہ میں بھی غریب حبشیوں پر وہ ظلم و ستم کئے جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ میں ان مسائل کی تفصیلی تحقیق مستقل مضامین میں کروں گا۔ اس وقت اس ماحضر پر اکتفا فرمائیے۔

اب تک مخالفین اسلام کا بیان کلیہً و اجمالاً تھا۔ آئندہ کی آیتوں میں دو تین مخالفین اسلام کے شخصی حالات بطور مثال کے بیان کئے گئے ہیں۔

الْمُتَرِّ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۰﴾

الْمُتَرِّ؛ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اِلَى الَّذِي؛ اس شخص کی طرف، اس شخص کو، اس سے مراد نمرود بن کوش ہے جو شاہِ بابل تھا۔ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ؛ ابراہیم سے حجت کی، بحث کی۔ حَجَّ - حَجَّج - حَجَّجًا کے معنی غالب

ہونے کے ہیں۔ دلیل و حجت سے غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ حَآجَّ - يُحَآجُّ - مُحَآجَّةٌ ؛ باہم حجت کرنا، بحث و تکرار کرنا۔
 فِي رَبِّهِ ؛ اس کے رب کے متعلق، خدا کے بارے میں۔ اَنْ اِنَّهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ ؛ منصوب بحذف حرف جر ہے۔ لَانَ
 اِنَّهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ ؛ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دے رکھی ہے۔ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ ؛ جب ابراہیم نے کہا۔ رَبِّيَ
 الَّذِي ؛ میرا رب، میرا پروردگار وہ ہے جو يُخِي وَيُيْمِيْتُ ؛ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ قَالَ اَنَا اُخِي وَاُمِيْتُ ؛ نمرود
 نے کہا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ اُس نے ایک مستحق قتل کو آزاد کر دیا اور خواہ مخواہ ایک کو قتل کر دیا۔ اور سمجھ لیا کہ میں مارتا
 بھی ہوں، اور جلاتا بھی ہوں۔ کہاں حیاتِ حقیقی کا دینا اور کدھر مستحق قتل کو چھوڑ دینا۔ بلا توسط اسباب ظاہری موت کا دینا
 اور چیز ہے اور اسباب ظاہری کو استعمال کر کے موت دینا ایک دوسری چیز۔ یہ ڈل، مہمل اس نزاکت کو سمجھ نہیں سکتا تھا تو
 ابراہیم علیہ السلام نے اُس سے بھی زیادہ عاجز کر دینے والی دلیل پیش کی جس کے سامنے حیل و حجت نہیں چل سکتی تھی۔

قَالَ اِبْرٰهِيْمُ ؛ ابراہیم نے فرمایا۔ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ ؛ کہ اللہ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے
 فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ؛ تو بھلا تو اس آفتاب کو مغرب کی طرف سے تو نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ؛ پس مبہوت و حیران
 ہو گیا جس نے خدا سے انکار کیا تھا، پھر وہ ہٹا ہٹا ہو کر رہ گیا۔ بَهَتْ - يَبْهَتْ - بُهْتَانًا ؛ مبہوت و حیران کر دینا، بہتان، ایسا
 جھوٹ جو سننے والے کو حیران و پریشان کر دے۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ؛ ظالم قوم کو۔
 خدا وہی کرتا ہے جو حکمتِ الہی کے مطابق ہوتا ہے اور حکمتِ الہی کا تقاضا ہے کہ حسب استعداد عطا فرمائے۔ جس کی
 فطرت کا تقاضہ کفر تھا اُس سے کفر نمایاں کیا اور جس کی قابلیت ایمان کی تھی اُس کو ایمان سے سرفراز فرمایا۔ گھوڑے کو سوڈ نہیں
 دیتا، ہاتھی کو سُم نہیں دیتا۔ خدائے تعالیٰ کو عاجز نہ سمجھنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ خلاف حکمت کام کرتا ہے۔ اُس کی قدرت
 تابع حکمت ہے اور حکمت علم کی ایک صورت ہے۔ جو نادان ہوتے ہیں، بد عقل ہوتے ہیں، اُن کی قدرت تابع حکمت نہیں
 رہتی۔ وہ ایک کام کرتے ہیں اور بعد سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے لائق تھا یا نہیں۔ حماقت کا کام کر کے افسوس کرتے ہیں،
 پچھتاتے ہیں۔ خدا ان تمام نقصانات سے پاک ہے۔ جو اس کے خلاف سمجھے، وہ بے باک ہے۔ اُس کے خیالات
 شرمناک ہیں۔

اس مباحثہ پر ذرا غور کرو کہ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ نمرود کا دماغ میری دلیل کے سمجھنے سے عاجز ہے اور تاویل
 بے جا کرتا ہے تو آپ نے دوسری واضح تر دلیل پیش کی۔ ایک ہی دلیل کو لے کر بیٹھ نہیں گئے۔ علماء کو اُن کی تقلید کرنی چاہیے
 اور فوراً تبدیل دلیل کرنا چاہیے۔ علمِ مناظرہ و کلام کا ماخذ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے بحث کرنا ہے۔

صاحبو! مناظرہ کا شوق تو سب کو ہے، مگر کس طرح مناظرہ کرنا چاہیے اُس سے واقف نہیں۔ تمہارا مسلمان بھائی
 فرعون سے بدتر نہیں، اور تم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے پاس عزیز نہیں۔ دیکھو حکم ہوتا ہے: فَقَوْلًا لَّهِ قَوْلًا لِّنَا؛
 اے موسیٰ و ہارون! فرعون سے نرمی سے بات کرو۔

اس کے برخلاف آج کل کے علماء کے مناظرات ہوتے ہیں۔ بات بات پر تکفیر، ہر وقت سب و شتم، گالی گفتار، اور
 سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی حمیت کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا لَّفُتْنَا مِنْ

كَمْ لَبِثْتُ؛ خدائے تعالیٰ نے پوچھا۔ تم کب تک پڑے رہے؟ ٹھہرے رہے؟ قَالَ لَبِثْتُ؛ عرض کیا، میں رہا۔ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ بَعْضٌ۔ يَبْعُضُ۔ بَعْضًا۔ كَثْرًا۔ بَعْضٌ كَچھ حصہ، چند لوگ۔ بَعْضًا؛ مچھر۔ کیوں کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ؛ فرمایا۔ تم تو سو سال تک پڑے ہوئے تھے۔ فَانظُرْ اِلَى طَعَامِكَ؛ پھر تم اپنے کھانے کو دیکھو۔ وَشَرَابِكَ؛ اور تمہارے پانی کو دیکھو۔ لَسْمٌ يَتَسَنَّهٖ؛ متعفن نہیں ہوا، نہیں بوسا، نہیں سڑا۔ سَنَهُ سِنًا؛ ماخوذ ہے۔ سَنَةٌ؛ سال۔ سِنَةُ الطَّعَامِ؛ گیہوں اور کھانے کا متغیر ہونا، بگڑنا۔ وَانظُرْ؛ اور دیکھو۔ اِلَى حِمَارِكَ؛ تمہارے دراز گوش کی طرف وَلِنَجْعَلَكَ؛ اور تاکہ ہم تم کو کر دیں۔ اَيَّةً لِلنَّاسِ۔ لوگوں کے لئے نمونہ قدرتِ الہی۔ نشانِ اعجازِ حق۔ ہم نے تم کو یہ سب معجزے دکھائے اور خود تم کو بھی اپنے اعجاز کا ایک نمونہ بنا دیا۔ وَانظُرْ اِلَى الْعِظَامِ؛ ذرا ان ہڈیوں کو بھی دیکھ لو یعنی دراز گوش کی كَيْفَ نُنَشِزُهَا؛ ہم ان کو کس طرح جوڑتے ہیں۔ نَشِزُ نَشِزًا؛ بلند ہونا، بلند جگہ جانا۔ نَشِزُ؛ نافرمانی، اپنے کو بلند مرتبہ سمجھ کر اطاعت نہ کرنا۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا؛ پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ؛ جب ان کو صاف صاف معلوم ہو گیا، جب ظاہر ہو گیا۔ قَالَ۔ عرض کیا۔ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ؛ میں جانتا ہوں، مجھے عین الیقین کا علم حاصل ہو چکا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یقین تین طرح کا ہوتا ہے:-

(۱) علم الیقین، معتبر آدمی سے سُن کر یقین کرنا۔

(۲) عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا۔

(۳) حق الیقین، خود اپنے پریتنے کے بعد یقین کرنا۔

ترجمہ:- (اے پیغمبر) کیا اس شخص کے متعلق بھی کچھ علم ہے جو ایک قریہ (یعنی بیت المقدس) پر سے گزرا جو چھتوں سمیت گر پڑا تھا۔ عرض کیا۔ خدا اس کو مرنے (اور ویران ہونے) کے بعد کس طرح زندہ (اور آباد) کرے گا؟ خدا نے ان کو سو برس تک موت دی پھر ان کو اٹھایا۔ پوچھا۔ تم کب تک پڑے رہے؟ عرض کیا۔ ایک دن یا دن کے کچھ حصہ تک۔ فرمایا: تم تو سو برس تک پڑے رہے تھے پھر تم اپنے کھانے پینے کو تو دیکھو کہ نہ بوسا ہے (نہ سڑا ہے) اور تمہارے گدھے کو بھی دیکھ لو (تمہارے اس مارنے اور جلانے کا مقصد یہ ہے) کہ تم کو لوگوں کے سامنے (اعجازِ قدرت کا) نمونہ بنا لیں اور ہڈیوں کو بھی دیکھ لو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑتے اور ان پر کس طرح گوشت چڑھا دیتے ہیں جب وہ ان سب باتوں سے واقف ہوئے تو عرض کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

بعض منکرینِ معجزہ و خرقِ عادت جان چھڑانے کے لئے یہ تاویل کرتے ہیں یہ ایک خواب کا واقعہ ہے اور بعض لوگ موت سے مراد ویرانی اور مُردہ کو زندہ کر دینے سے مُراد آبادی بیت المقدس لیتے ہیں جو بعض پیغمبروں کی قبولِ دعا کا اثر تھا۔

کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر اور آبادی ٹھیک ایک سو برس کے بعد ہوئی تھی مگر اس قسم کے واقعات تفسیر کے طور پر نہیں بلکہ اعتبار کے طور پر لئے جائیں تو مناسب ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ

قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا

ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ؛ اور جب کہ کہا ابراہیم نے۔ اذکر مقدر کا ظرف ہے یعنی اُس واقعہ کو بھی یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا۔ رَبِّ؛ اے میرے رب! اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، پرورش کرنے والے۔ اصل میں رَبِّی تھا (ی) تخفیفاً حذف کردی گئی جس پر کسرہ دلالت کرتا ہے۔ اَرِنِی مجھے دکھا دے۔ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؛ تو مردوں کو کس طرح حیات دیتا ہے، جلاتا ہے۔ مَوْتَى جمع مَيِّتٌ۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؛ فرمایا کیا تم کو یقین نہیں، ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَى؛ عرض کیا کیوں نہیں۔ بَلَى اثبات کی نفی کے لئے آتا ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي؛ اور لیکن تاکہ مجھے اطمینان قلبی ہو جائے، میرے دل کو سکون ہو جائے۔ یعنی میں اِحیاءِ موتی کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو اور علم الیقین، عین الیقین کی طرف ترقی کرے۔ جو جانتا ہوں اُس کو آنکھوں سے بھی دیکھ لوں۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ؛ فرمایا تو چار پرندے لے لو۔ طَارَ۔ يَطِيرُ۔ طَيْرًا؛ اڑنا۔ طَائِرٌ۔ پرندہ۔ طَيْرٌ وَ طَيْوْرٌ؛ جمع۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ؛ ان کو ہلا لو، ان کو منگواؤ، ان کو خود سے مانوس کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بوٹی بوٹی کر ڈالو۔ صَوْرٌ مادہ۔ ہلانا، جھکانا۔ ثُمَّ اجْعَلْ؛ پھر کر دو، پھر رکھ دو۔ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ؛ ہر پہاڑ پر۔ مِنْهُنَّ جُزْءًا؛ ان پرندوں میں سے ایک حصہ کو، یا ایک عدد کو۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ پھر ان پرندوں کو بلاؤ۔ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ تمہارے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے یعنی زندہ ہو کر۔ جیسا کہ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اور جُزْءًا سے ظاہر ہے یعنی حکم دیا گیا کہ چار پرندوں کو لے کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان ٹکڑوں کو ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ اور پھر ان پرندوں کو بلاؤ۔ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے۔ اس سے اِحیاءِ موتی کا عینی مشاہدہ ہو جائے گا۔

بعض کہتے ہیں کہ اِحیاءِ موتی سے مراد مردہ قوموں کا زندہ ہونا ہے اور ان کا خیال ہے کہ چار پرندوں کو لو جو بے ہوئے نہ ہوں، پھر ان کو ہلا لو، ان کو تعلیم دو اور ایک ایک پرندے کو جدا جدا پہاڑ پر رکھو۔ پھر ان کو بلاؤ۔ دیکھو تعلیم و تربیت کا اثر یہ ہوگا کہ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے۔ اسی طرح جو قومیں جہل کی موت مرچکی ہوں تعلیم کے بعد وہ زندہ دل ہو جائیں گی، تمہاری طرف دوڑتی ہوئی آجائیں گی، تمہارے احکام کی اطاعت کریں گی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ؛ اور معلوم رکھو جان لو کہ اللہ۔ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ عزت و قوت اور حکمت والا ہے۔

ترجمہ :- اور (اس واقعہ کو بھی یاد کرو کہ) جب ابراہیمؑ نے اللہ سے درخواست کی ۔ اے میرے پروردگار ! مجھ کو تو دکھا دے کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کرے گا ؟ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ تم کو یقین نہیں ؟ عرض کیا کیوں نہیں ۔ مگر (میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں) تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے ۔ فرمایا تو اچھا چار پرندے لو ۔ اُن کو (اپنے پاس منگواؤ) اپنے سے ہلا لو ، پھر ایک ایک پہاڑ پر اُن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو ، پھر اُن کو بلاؤ ۔ وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے ۔ اور جان لو کہ اللہ (قوت اور حکمت والا ہے) عزیز حکیم ہے ۔

خدائے تعالیٰ نے اس سے پہلی آیتوں میں عالمِ آخرت کا ثبوت اور اپنی قدرتِ کاملہ کا دلائلِ قطعیہ سے یقین دلادیا ۔ اب عالمِ آخرت کے ساز و سامان حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ جس طرح میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تمہارے نیک اعمال کو عالمِ مثال یا آخرت میں دس سے لے کر سات سو تک ترقی دیتا ہوں ۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۰﴾

مَثَلُ الَّذِينَ : ان لوگوں کی مثال ۔ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ : جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ، صرف کرتے ہیں ۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : راہِ خدا میں ۔ سَبِيلُ : راستہ ۔ سُبُلٌ جمع ۔ كَمَثَلِ حَبَّةٍ : اس دانہ کے مثل ہے ، مانند ہے ۔ حَبَّةٌ ۔ دانہ ، گولی ۔ حُبُوبٌ ۔ جمع ۔ أَنْبَتَتْ : اُگایا ۔ نَبَتٌ ۔ يَنْبُتُ ۔ نَبَاتًا ، اُگنا ۔ أَنْبَتَ يَنْبُتُ ۔ اِنْبَاتًا ، اُگانا ۔ نباتات اسی سے ہے ۔ سَبْعَ سَنَابِلَ : سات بائیس ، سات بھٹے ، سات خوشے ۔ سَنَابِلٌ جمع سُنْبُلَةٌ ۔ اس کی اصل سُنْبُلٌ بمعنی خوشہ ہے ۔ سُبُلٌ ؛ مونچھ ۔ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ : ہر بھٹے میں ، ہالی میں ۔ مِائَةٌ حَبَّةٌ ؛ (۱۰۰) سودانے ۔ ایک دانے سے ساتھ بھٹے نکلے اور ہر بھٹے میں سو سودانے یعنی ایک دانہ کے سات سودانے ۔ اسی پر بس نہیں کرتا ۔ فرماتا ہے ۔ وَاللَّهُ يُضْعِفُ ؛ اور اللہ کئی چند ، کئی گنا کرتا ہے ، اور بڑھاتا ہے ۔ ضِعْفٌ ۔ دو چند ۔ اصل میں اس کے معنی زیادتی کے ہیں ۔ لِمَنْ يَشَاءُ ؛ اس شخص کے لئے کہ چاہتا ہے یعنی خدا جس کے لئے چاہتا ہے سات سو سے زیادہ بھی برکت عطا کرتا ہے ۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ اور اللہ وسعت و کشادگی والا ہے ، علم والا ہے ۔

ترجمہ :- ان لوگوں کی مثال جو اپنے (قسم قسم کے) مالوں کو راہِ خدا میں صرف کرتے ہیں (دیتے ہیں) مثل اس دانہ کے ہے جس میں سے سات بھٹے نکلے اور ہر بھٹے میں سودانے ہیں ۔ اور اللہ جس

کے لئے چاہتا ہے کئی گنا کر دیتا ہے (اُس کی سخاوت کشادہ ہے) اُس کی عطا وسیع ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے (اور بہت ہی باخبر ہے)۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۹۱﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ : جو لوگ اپنے مال صرف کرتے ہیں۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : راہِ خدا میں۔ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ : پھر پیچھے نہیں لگاتے۔ مَا أَنْفَقُوا : اس چیز کے کہ خرچ کیا ہے۔ مَنًّا : احسان جتنا۔ مَنْ : یمن۔ مَنًّا : کاٹنا، احسان دھرنا، احسان کرنا۔ وَلَا أَذًى : اور نہ تکلیف دینا، ایذا رسانی یعنی مال دینے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کسی قسم کی ایذا پہنچاتے ہیں۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ : ان کے لئے ہے ان کا اجر۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ : ان کے رب کے پاس یعنی خدا ان کو ان کی سخاوت کا بدلہ عطا کرے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ : اور ان پر کسی کا خوف نہیں، ڈر نہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ : اور نہ وہ غمگین اور رنجیدہ ہوں گے، نہ ان کو حزن و ملال ہوگا یعنی دین و دنیا میں ان کے کئے، ان کے دیئے کے ضائع ہونے کا خوف نہیں اور نہ کسی اور طرح سے ان کو غم و حزن پہنچے گا۔

یاد رکھو! وہ سخاوت کوئی چیز نہیں جس میں احسان جتایا جائے یا کسی قسم کی تکلیف و ایذا دی جائے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ فقیر کو پیسہ دیتے ہیں اور ساتھ ہی دو چار صلواتیں بھی سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ ایک کو دیں، دو کو دیں۔ خیرات کریں، چندے دیں، آخر کن کن کو دیں، ہٹے کٹے ہو، دس کو پالنے کے قابل ہو تم خود کماؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔

ترجمہ :- جو لوگ راہِ خدا میں اپنے مال صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ احسان دھرتے ہیں نہ ایذا پہنچاتے ہیں خدا کے پاس ان کو ان کے دیئے کا بدلہ ملے گا۔ نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن و ملال۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تُتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۹۲﴾

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ : اچھی بات۔ جس طرح سب گفتگو کرتے ہیں ویسے ہی گفتگو کرنا۔ وَمَغْفِرَةٌ : اور مغفرت، خطا پوشی۔ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ : ایسے صدقے اور خیرات سے بہتر ہے۔ يُتْبَعُهَا أَذًى : پیچھے ایذا ہو، جس کے بعد تکلیف ہو، سخت کلامی ہو، درشت گوئی ہو، دل شکنی ہو۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ : اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تمہاری خیرات کی اُس کو ضرورت نہیں مگر بردبار ہے، حلیم ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

ترجمہ :- اچھی بات کہنا اور مغفرت و خطا پوشی کرنا ایسے صدقے (اور خیرات) سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا (اور درشت گوئی) ہو۔ اور اللہ غنی ہے، حلیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي

يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَ صُدُوءَهُ

لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ؛ اے ایمان والو۔ لَا تَبْطُلُوا ؛ باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، اکارت جانے نہ دو۔ مفعول مطلق ہے
 ائى لَا تَبْطُلُوا اِبْطَالًا كَابْطَالِ الَّذِي - باطل ؛ باطل، نقیض حق، جس کو ثبات نہ ہو، قیام نہ ہو۔ اِبْطَالٌ ؛ کسی چیز کو
 بگاڑ دینا یا نیست و نابود کر دینا۔ صَدَقَاتِكُمْ ؛ اپنے صدقوں کو، خیرات کو۔ صَدَقَةٌ ؛ ہر ایک نیک کام۔ خواہ زکوٰۃ ہو یا کوئی
 دوسرا فعل۔ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ؛ احسان دھرنے سے اور ایذا رسانی سے۔ كَالَّذِي ؛ اس کی مثال تو ایسی ہے، مثل اس شخص کے
 ہے جو يُنْفِقُ مَالَهُ ؛ اپنا مال خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، دیتا ہے۔ مَالٌ ؛ ہر وہ چیز جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو۔
 رِئَاءَ النَّاسِ ؛ لوگوں کے دکھانے کو۔ رِئَاءِی - يُرَائِی - مُرَاءَاةٌ - وَرِئَاءٌ ؛ دکھاوا کرنا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ؛ اور وہ اللہ پر
 ایمان نہیں رکھتا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ اور روزِ قیامت پر۔ وہ تو نہ خدا کو ثواب دینے والا سمجھتا ہے اور نہ آخرت میں بدلہ ملنے کا
 اُس کو یقین ہے۔ فَمَثَلُهُ ؛ اس کی مثال تو ایسی ہے۔ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ؛ جیسے ایک چکنی چٹان۔ چکنا پتھر۔ عَلَيْهِ تُرَابٌ ؛
 اُس پر کچھ مٹی ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ ؛ پھر اس پر ایک زوردار بارش ہو گئی، پس پہنچی اس کو موسلا دھار بارش۔ فَتَرَكَ صُدُوءَهُ ؛
 پھر کر چھوڑا اُس کو، پھر کر دیا اُس کو صاف، اور رہی سہی مٹی نکل گئی۔ بھلا ایسی حالت میں کیا زراعت ہوگی؟ اور اُس کو کیا نفع
 پہنچے گا؟ صَلْدٌ ؛ وہ سخت پتھر جس پر کوئی چیز نہ اُگے۔ رَأْسٌ صَلْدٌ ؛ ایسا سر جس پر بال نہ اُگیں۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ؛
 اُن کو کسی چیز پر قدرت نہ ہوگی، اُنھیں کچھ نہ ملے گا، اُن کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ مِمَّا كَسَبُوا ؛ اُس چیز سے کہ انھوں نے
 کمایا، وہ اپنی کمائی سے کچھ فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ؛ اور اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ کامیاب نہیں کرتا۔ الْقَوْمَ
 الْكَافِرِينَ ؛ کافر قوم کو، منکرین کو، حق پوشوں کو۔

ترجمہ :- اے ایمان والو! تم اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو (اکارت جانے نہ دو) احسان دھر کر، ایذا پہنچا کر۔
 جیسے کسی نے دکھاوے کو خیرات کی۔ نہ اُس کو خدا پر ایمان نہ آخرت کا یقین۔ اُس کی مثال تو

ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر اُس پر ہے تھوڑی مٹی اور اُس پر پڑ گئی موسلا دھار بارش پھر وہ جیسے پہلے چکنا پتھر تھا پھر چکنا ہو گیا۔ اپنی کمائی سے اُن کو کچھ نہ ملا۔ اللہ (ازلی) کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَمَثَلُ الَّذِينَ ؛ اور اُن لوگوں کی مثال جو۔ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ؛ اپنے مال صرف کرتے ہیں۔ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ کی رضا جوئی کے لئے، چاہتے ہوئے اللہ کی رضا مندی کو۔ ابْتِغَاءَ مَفْعُولٌ لہ ہے يُنْفِقُونَ کا۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ؛ اور کچھ اپنے کو ثابت اور مضبوط کرنے کے لئے، اور اپنا دلی اعتقاد برقرار رکھنے کے لئے۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ؛ ان کی مثال ایسے باغ کی ہے۔ جَنَّةٌ - گھنا باغ۔ اس مادہ میں ڈھانکنا اور چھپانا ہے۔ جِنٌّ ؛ نظر نہ آنے والی مخلوق۔ جَنِينٌ ؛ پیٹ میں کا بچہ بَرَبْوَةٍ۔ رَبْوَةٌ - بلند اور نرم زمین۔ رَبَا - يَرْبُو - رَبَاءٌ ؛ بلند ہونا، زائد ہونا، اچھا ہونا۔ أَصَابَهَا ؛ اس باغ کو پہنچا وَابِلٌ ؛ موسلا دھار بارش، زور کا مینہ۔ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ؛ پھر دیا اُس نے اپنے دو چند پھلوں کو۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ ؛ پھر اگر اس کو موسلا دھار بارش نہ پہنچے۔ فَطَلٌّ - تو شبنم کافی ہے، اوس بس ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ؛ اور اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اُس سے باخبر ہے، اُس کو دیکھتا ہے۔

ترجمہ :- اور اُن لوگوں کی مثال جو خدا کی رضا جوئی اور اپنا اعتقاد اور نیت برقرار رکھنے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں ایسے باغ کی ہے جو نرم اور بلند زمین پر واقع ہے۔ اُس پر زور دار بارش پڑی تو اُس نے دو چند پھل دیئے اور پھر اگر زور دار بارش نہ بھی پڑے تو اوس ہی کافی ہے اور اللہ تم جو کچھ کر رہے ہو اُس کو دیکھ رہا ہے۔

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ
فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

أَيُّوُدٌ؛ کیا چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ وَدٌّ - يُوُدُّ - وَدًّا؛ محبت کرنا۔ وَدُوْدٌ؛ بہت محبت کرنے والا۔ أَحَدُكُمْ؛ تم میں کا ایک۔ أَنْ تَكُوْنُ؛ کہ ہو۔ لَهَا جَنَّةٌ؛ اُس کے لئے ہے ایک باغ، اس کا باغ۔ مِنْ نَخِيْلٍ وَ اَعْنَابٍ؛ کھجوروں اور انگوروں کا۔ نَخِيْلٍ؛ نخل کی جمع ہے۔ کھجور کا درخت۔ اَعْنَابٍ جمع عِنَبٍ؛ انگور، انگور کی تیل، دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ؛ اس باغ کے ماتحت نہریں یعنی ندیاں بہتی ہیں۔ لَهَا فِيْهَا؛ اس شخص کے لئے اس باغ میں۔ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ؛ ہر قسم کے میوے بھی ہیں۔ جہاں رات دن نہریں بہتی ہوں بھلا وہ باغ کیونکر سبز نہ رہے گا؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ؛ اور اسے بڑھاپا بھی پہنچ گیا ہو، وہ بڑھا ہو گیا ہو۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ؛ اور اُس کی اولاد بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، اُس کی ذریت بھی ہے۔ تن تنہا نہیں کہ کسی طرح تکلیف اپنی جان پر برداشت کرے۔ ذُرٌّ - يَذُرُّ ذُرًّا؛ بھاگنا، پھیلانا، منتشر کرنا۔ اسی سے ذرہ ہے۔ ذُرَّةٌ؛ چھوٹی چھوٹی کو بھی کہتے ہیں۔ ذُرِّيَّةٌ؛ آدمی کی اولاد۔ اس کی جمع ذَرَارِيٌّ ہے۔ جملہ أَصَابَهُ الْكِبَرُ بحدفِ قَدْ حال ہے۔ ذُرِّيَّةٌ حال ہے أَصَابَهُ کی ضمیر سے۔ ضَعْفَاءٌ؛ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں۔ دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں۔ دوسروں کی ایسی ضرورت کے وقت فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ؛ اس باغ کو بگولا پہنچا۔ مادہ - عَصَرَ؛ نچوڑنا۔ بگولا چونکہ گردش کھاتا ہے اس لئے اعصار کہا گیا ہے۔ فِيْهِ نَارٌ؛ اس میں آگ ہے۔ فَاحْتَرَقَتْ؛ پھر وہ باغ جل گیا۔

خیال کرو! کیسا اچھا باغ ہمیشہ نہروں سے شاداب، اس میں کھجور کے درخت، انگور کی بلیں، ہر قسم کا میوہ ہو۔ وہ شخص بوڑھا بھی ہو۔ اس کے ضعیف و ناتواں بچے بھی ہوں۔ ایک بگولا آئے سارے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر دے۔ غور کرو کہ اس شخص کی پریشانی کی کیا حالت ہوگی؟ یہی حالت ہے احسان کر کے احسان دھرنے والے کی کہ کیا کرایا سب برباد۔

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ؛ ايسے ہی اللہ بیان فرماتا ہے۔ لَكُمْ الْاٰيٰتِ؛ تمہارے لئے اپنی نشانیاں، اپنے احکام۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ۔ تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو، سمجھو۔

ترجمہ:- کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اُس کے لئے ایک باغ ہو جس میں کھجور کے درخت اور انگور کی بلیں ہوں۔ نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اُس (باغ) میں اُس کے لئے ہر قسم کا میوہ ہو۔ اسے بڑھاپے نے آگھیرا ہو۔ اس کے (چھوٹے چھوٹے) ضعیف و ناتواں بچے ہوں پھر ایک بگولہ آئے جس میں آگ بھی ہو اور وہ باغ جل جائے۔ خدائے تعالیٰ تمہارے لئے ایسے ہی نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ تم کچھ غور و فکر کرو (اور سوچو سمجھو)۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيْمَنُوْا الْخَبِيْثٰتِ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ

إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۶۷﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے ایمان دارو! اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اَنْفِقُوا۔ خرچ کرو، دو، انفاق کرو۔ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ؛ اچھے مال سے جس کو تم نے کسب کیا، کمایا۔ طَيِّبٌ؛ اچھا، خوشبودار۔ وَمِمَّا؛ اور اُس چیز سے۔ اَخْرَجْنَا لَكُمْ؛ ہم نے تمہارے لئے نکالا، اُگایا۔ مِنَ الْأَرْضِ؛ زمین سے۔ مَا كَسَبْتُمْ سے مراد صنعت و حرفت ہے۔ اور وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ سے مراد زراعت ہے، معدنیات ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا؛ اور قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو۔ اَمٌّ۔ يَمَمٌ اور تَيَمَّمٌ۔ تینوں کے معنی ہیں قصد کیا، ارادہ کیا۔ برادرِ وضو تَيَمَّمٌ میں نیت فرض ہے کیونکہ اس کے مادہ میں نیت و ارادہ ملحوظ ہے۔ اَلْخَبِيثُ مِنْهُ؛ اس میں سے بدتر کو خبیث؛ بدبودار۔ یہاں سود کا، رشوت کا، چوری کا، جوئے کا، غرض ہر ایسی قسم کا روپیہ مراد ہے جو ناجائز طور سے حاصل کیا گیا ہو۔

یاد رکھو! تمہارے اعمال عالمِ مثال و آخرت میں صورت لیں گے۔ حلال کا پیسہ، جائز طور سے کمائی ہوئی چیزیں، خوبصورت، خوشبودار اور خوش ذائقہ اشیاء کی صورت لیں گی اور ناجائز اور حرام کی کمائی بدصورت، بدبودار اور بدمزہ چیزوں کی صورت لے گی۔

تُنْفِقُونَ؛ جس کو تم صرف کرتے ہو، دیتے ہو۔ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ؛ اور تم اُس کو نہ لو گے۔ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ؛ مگر یہ کہ تم اس میں آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کر جاؤ۔ غَمُوضٌ؛ مخفی ہونا، چھپنا۔ غَامِضٌ۔ باریک چیز۔ اِغْمَاضٌ؛ چشم پوشی کرنا عیب کی طرف سے انجان ہونا۔ وَاعْلَمُوْا؛ اور جان لو۔ اَنَّ اللّٰهَ؛ کہ اللہ۔ غَنِيٌّ؛ غنی ہے، بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ اُس کو تمہارے ناجائز پیسہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حَمِيْدٌ۔ قابلِ حمد ہے، تعریف کے لائق ہے، مستحق ستائش ہے۔ حَمِيْدٌ بمعنی محمود جس کی تعریف ہو۔

ترجمہ:- اے ایمان دارو! تم خدا کے نام پر خیرات کرو تو اپنی اچھی کمائی میں سے دو اور اُس چیز میں سے دو جس کو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا اور خبیث و ناکارہ چیزوں کے دینے کا ارادہ نہ کرو۔ تم ناکارہ چیز کو نہیں لیتے مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ اور خوب جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے (بے پروا ہے) مستحقِ حمد و ثنا ہے (اور بڑا ہی خوبیوں والا ہے)۔

الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ

وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۶۸﴾

الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمْ؛ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ الْفَقْرُ؛ فقیری سے، ناداری سے، تنگدستی سے۔ اور

بہکاتا ہے کہ خیر خیرات کرو گے تو مفلس و نادار ہو جاو گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ؛ اور تم کو حکم دیتا ہے ظاہر بظاہر بری بات کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ؛ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، تم کو اُمید دلاتا ہے۔ مَغْفِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلًا؛ اپنی خطا پوشی و فضل و کرم کی۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ؛ اور اللہ بڑی وسعت و گنجائش والا ہے۔ عَلِيمٌ؛ باخبر اور علم والا ہے۔

ترجمہ:- شیطان تم کو فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی خطا پوشی اور مغفرت اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ بڑی وسعت و گنجائش والا (اور باخبر) اور علم والا ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۰۰﴾

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ؛ حکمت سے سرفراز کرتا ہے، دانائی بخشتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ ہر چیز کو حسب اقتضاء کرنا۔ مقتضائے حال کے موافق کہنا اور کرنا۔ مَنْ يَشَاءُ؛ جس کو چاہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ؛ اور جس کو حکمت دی گئی، دانش و بینش سے ممتاز کیا گیا۔ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا؛ اس کو خیر کثیر دیا گیا، اس کو بہت بھلائی مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ؛ اور نصیحت نہیں لیتا، عبرت حاصل نہیں کرتا، اس کو یاد نہیں رکھتا۔ يَذَّكَّرُ اصل میں يَتَذَكَّرُ ہے۔ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ مگر صاحبانِ عقل۔ أَلْبَابِ جمع لُبٌّ؛ مغز، عقلِ خالص۔

ترجمہ:- خدا جس کو چاہتا ہے حکمت (و دانشمندی) سے سرفراز کرتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ مگر وہی لوگ نصیحت لیتے ہیں جو صاحبِ عقل ہیں۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۱۰۱﴾

وَمَا أَنْفَقْتُمْ؛ اور تم نے جو خرچ کیا۔ مِنْ نَّفَقَةٍ؛ کوئی دینے کی چیز، کوئی خیرات۔ أَوْ نَذَرْتُمْ؛ یا تم نے نذر اور منت مانی۔ مِنْ نَّذْرٍ؛ کوئی نذر۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا؛ پھر بے شک اللہ اُس کو جانتا ہے، خدا کو وہ معلوم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ؛ اور ظالموں کے لئے نہیں ہے۔ مِنْ أَنْصَارٍ؛ کوئی یار و مددگار، فتح و نصرت دینے والا۔

ترجمہ:- اور تم جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو یا نذر مانتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں۔

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۰﴾

ان تُبْدُوا؛ اگر تم ظاہر کرو۔ بَدُوْ مَاذَه۔ بَدَا۔ يَبْدُوْ۔ بَدَاءُ؛ ظاہر ہونا۔ اِبْدَاءُ ظاہر کرنا۔ بَادِيَةٌ؛ جنگل۔ بَدُوْ؛ صحرائین۔ بَدُوِيٌّ؛ ایک صحرائین۔ بَدَاوَةٌ۔ پہلے پہل ظاہر ہونا۔ بَادِي الرَّأْيِ؛ بے سوچے سمجھے کسی بات کو ظاہر کرنے والا۔ الصَّدَقَاتِ؛ صدقوں کو، خیرات کو۔ فَنِعِمَّا هِيَ؛ اصل میں فَنِعْمَ مَا هِيَ ہے ما بمعنی شَيْءٌ ہے، اِنْ تُبْدُوا کا جواب ہے اگر تم کھلم کھلا خیرات کرو تو وہ بھی اچھا ہی کام ہے۔ وَإِنْ تُخْفُوهَا؛ اور اگر تم اس خیرات کو چھپاؤ، مخفی طور سے خیرات کرو تو وہ نمائش و ریا سے پاک رہے گی۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ؛ اور اس کو فقیروں اور غریبوں کو دو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ؛ پس وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ خیر کا لفظ اچھے اور بہتر دونوں کے معنی میں بولا جاتا ہے اس کی اصل اَخِيْرٌ ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ؛ اور تمہارا کفارہ کر دے گا، تم سے چھپا دے گا، تم سے مٹا دے گا۔ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ؛ تمہاری برائیوں سے، تمہارے گناہوں کو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ؛ اور اللہ اس چیز سے کہ تم کرتے ہو واقف اور خبردار ہے۔

ترجمہ :- اور اگر تم کھلے بندوں خیرات کرو تو وہ بھی اچھا ہے (کہ لوگ اُس کی تقلید کریں گے، تم کو دیکھ کر خیرات کریں گے) اور اگر اپنی خیرات کو چھپاؤ اور فقیروں (اور محتاجوں) کو دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے (کہ وہ ریا اور نمائش سے پاک رہے گی) اور اللہ اس سے تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا (تمہاری برائیوں کو چھپا دے گا) اور اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اُس سے باخبر ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفِكُمْ

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

لَيْسَ عَلَيْكَ؛ تم پر لازم نہیں، تمہارے ذمہ نہیں۔ هُدَاهُمْ؛ ان کی ہدایت، ان کو راہِ راست پر لانا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ؛ اور لیکن اللہ، بلکہ اللہ۔ يَهْدِي؛ ہدایت کرتا ہے، مقصود تک پہنچاتا ہے۔ مَنْ يُشَاءُ۔ جس کو چاہتا ہے، اپنے حسبِ منشاء۔ وَمَا تُنْفِقُوا؛ اور جو کچھ تم صرف کرو، خرچ کرو۔ مِنْ خَيْرٍ؛ مال سے، خیرات سے۔ فَلَا نَنْفِكُمْ؛ پس اُس کا نفع تمہارے لئے ہے، اپنے لئے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ؛ اور تم تو صرف نہیں کرتے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ؛ مگر اللہ کی رضا مندی چاہتے ہوئے، مگر خدا کی رضا جوئی کے لئے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ؛ اور جو کچھ تم صرف کرو مال سے، خیرات سے۔ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ؛ وہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا تم کو اُس کا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ؛ اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا

جائے گا، تمہارا حق مارا نہیں جائے گا، اور تم ظلم نہیں کئے جاؤ گے۔

ترجمہ :- (اے پیغمبر) ان کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں (تم پر واجب نہیں) مگر خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور تم جو خیرات کرتے ہو اُس کا نفع تمہارے لئے ہے اور تم تو خدا کی رضا جوئی ہی کے لئے خرچ کرتے ہو اور تم جو کچھ خیر خیرات کرتے ہو اُس کا اجر تم کو پورا پورا ملے گا (اور تمہارا حق مارا نہیں جائے گا) اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْشَاءً

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ : ان فقیروں کے لئے جو۔ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ راہِ خدا میں روک لئے گئے، محصور کر لئے گئے، گھیر لئے گئے، اُن کا محاصرہ کر لیا گیا۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ ؛ انہیں استطاعت نہیں، اُن سے ممکن نہیں۔ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ چلنا زمین میں، وہ کہیں نہیں جاسکتے۔ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ ؛ ناواقف انہیں گمان کرتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ أَغْنِيَاءَ جَمْعٌ غَنِيٌّ ؛ تو نگر۔ مِنَ التَّعَفُّفِ ؛ عفت اور پاکیزگی کی وجہ سے، قناعت اور نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تَعَفُّفٌ ؛ خلاف مروت اور بری بات سے بچنا، پرہیز کرنا۔ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ - سیماء ؛ علامت۔ پیشانی کو بھی سیماء اس لئے کہا جاتا ہے کہ اُس کے دیکھنے سے بہت سے حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ تم اُن کو پہچانتے ہو اُن کی پیشانی سے، اُن کی صورت سے۔ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ ؛ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ إِحْشَاءً ؛ چمٹ کر، ہٹ سے۔ إِحْشَاءً ؛ رضائی۔ اِشْءً ؛ اوڑھ لیا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ؛ اور تم جو خیرات کرو، مال صرف کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ؛ بے شک اللہ اس کا علم رکھتا ہے، اس سے باخبر ہے۔

ترجمہ :- خیرات ان فقیروں کا حق ہے جو راہِ خدا میں محصور ہیں (اللہ واسطے روک دیئے گئے ہیں) کہیں جا آ نہیں سکتے۔ انجان ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے غنی سمجھتا ہے مگر تم ان کی صورت سے (ان کے حال سے) واقف ہو، وہ بہت چمٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے اور تم جو خیرات کرو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷۰﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ؛ جو لوگ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اَمْوَالَهُمْ ؛ اپنے مالوں کو۔ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؛ رات دن۔ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً ۔ چھپے اور کھلے، پوشیدہ اور ظاہر۔ سَرًّا ۔ سِرًّا ۔ سِرًّا ؛ چھپنا۔ سِرًّا ؛ راز چھپی ہوئی بات۔ اَسْرَارِ جَمْع ۔ سُرِّيَّةٌ ۔ خَوَاصِّ ۔ سُرُودٌ ؛ خوشی جو دل میں رہتی ہے۔ عَلَنٌ ؛ ظہور۔ اِغْلَانٌ ۔ مشہور کرنا۔ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ ؛ ان کے لئے ہے ان کا اجر، ان کو ان کا ثواب ضرور ملے گا۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؛ ان کے رب کے پاس موجود ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ؛ انھیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں یعنی ان کی خیرات ضائع نہ جائے گی، ان کی سخاوت برباد نہ ہوگی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ؛ اور ان کو کوئی حزن و ملال نہ ہوگا، ان کے بدلے اور ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی کہ غمگین اور رنجیدہ ہوں۔

ترجمہ :- جو لوگ اپنے مال رات دن چھپے اور کھلے صرف کرتے ہیں (خرچ کرتے ہیں) اُن کا بدلہ اور ثواب اُن کے پروردگار کے پاس ہے اور نہ اُن کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال۔

صدقہ اور خیرات کرنے والے سود خواروں کے بالکل مخالف ہیں۔ ایک طرف خیرات ہے تو ایک طرف بلا معاوضہ مال جمع کرنا۔ ایک جانب رحم دلی ہے تو ایک جانب سنگدلی۔ ایک کے دل میں انسانی ہمدردی ہے تو دوسرے کے دل میں خود غرضی اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

وَاحِلٌ اَللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَاَمْرًا اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿۱۷۱﴾

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ؛ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود خوار۔ رِبْوًا ؛ بڑھوتی، سود، بیاج، مٹی۔ یوژری اور انٹریسٹ۔ سب ایک ہی چیزیں ہیں اور نام مختلف ہیں۔ قرآن شریف میں اس کا اِملارِ رِبْوًا ہے اور عام تحریر میں رِبَا۔ رِبَا۔ رِبْوًا۔ رِبَا ؛ بڑھنا زیادہ ہونا۔ رَابِيَةٌ ۔ رِبْوَةٌ ۔ رِبْوَةٌ ؛ ٹیلا۔ غرض کہ اس مادے میں زیادت کے معنی ملحوظ ہیں۔ رِبْوًا کیا ہے؟ اس کے متعلق ہم عنقریب تحقیق کریں گے۔ لَا يَقُومُونَ ؛ وہ کھڑے نہیں رہتے، وہ قائم نہیں رہتے۔ اِلَّا كَمَا ؛ مگر جس طرح۔ اُس کی اصل

یوں ہے قِيَامًا كَقِيَامِ الَّذِي - یعنی مفعول مطلق ہے - يَقُومُ ؛ کھڑا ہوتا ہے - الَّذِي ؛ جو - يَتَخَبَّطُهُ ؛ جس کو خبطی بنا دیا ہو، مخبوط الحواس کر دیا ہو، آسیب زدہ کر دیا ہو، مجنون کر دیا ہو - خَبَطَ - يَخْبِطُ - خَبَطًا ؛ سخت مار مارنا، درخت کے پتے جھڑانا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ؛ شیطان چھو کر، شیطان کے چھونے سے، شیطان کے حلول کرنے سے، شیطان کے سایہ سے، سر پر بھوت سوار ہونے سے یعنی سود خوار خود غرضی کی وجہ سے ایسے مجنونانہ کام کرتا ہے جیسے اُس کے سر پر کوئی جن سوار ہو - اُس کو حق اور باطل میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی - اُس کو روپے کا آسیب ہو جاتا ہے - وہ انسانیت کو چھوڑ کر شیطان میں مسخ ہو جاتا ہے ذَلِكَ ؛ یہ بات - بِأَنَّهُمْ ؛ اس لئے ہے کہ وہ لوگ یعنی سود خواروں نے - قَالُوا ؛ کہا - إِنَّمَا الْبَيْعُ ؛ اس کے سوا نہیں کہ بیع، بیوپار - مِثْلُ الرَّبَا ؛ مثل سود کے ہے - بیوپار میں بھی زیادتی ہے اور بیاج میں بھی - جیسی بیع ہے ویسی ربا ہے - دونوں لین دین کی صورتیں ہیں - وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ؛ اور خدا نے سودے کو تو حلال کر دیا - وَحَرَّمَ الرَّبَا ؛ اور سود کو حرام - خدا نے بیوپار کو جائز کیا اور بیاج کو ناجائز - فَمَنْ جَاءَهُ ؛ پس جس کے پاس آئے، پھر جس کو پہنچے - مَوْعِظَةٌ ؛ نصیحت، ہند و وعظ - مِنْ رَبِّهِ - اس کے رب کے پاس سے، اس کے پروردگار کے پاس سے - فَانْتَهَى ؛ پھر وہ باز رہا، رُک گیا - نَهَى - يَنْهَى - نَهْيًا ؛ روکنا - اسی سے نہایت بھی ہے کیونکہ جب چیز ختم ہو جاتی ہے تو آگے بڑھنے نہیں دیتی - اِنْتَهَى - يَنْتَهَى - اِنْتِهَاءً ؛ رکنا، باز رہنا، پرہیز کرنا - فَلَهُ ؛ پھر اس کے لئے ہے - مَا سَلَفَ ؛ جو گزرا - سَلَفَ - يَسْلُفُ - سَلْفًا ؛ گزرتا - یعنی اس نے اور ممانعت سے پہلے جو کچھ گزرا سو گزرا - وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ؛ اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اس کی سزا و جزا خدا کے حوالے - وَمَنْ عَادَ ؛ اور جو عود کرے، دوبارہ کرے، پھر کرے - فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ؛ پس وہ ہیں دوزخ والے، وہ تو دوزخی ہیں، وہ نذر آتش ہیں - هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ؛ وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جو لوگ سود کو باوجود اس کی حرمت کے کھاتے ہیں اور پھر اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کب ہیں وہ تو ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے -

ترجمہ :- جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر مثل اس (آسیب زدہ) کے جس کو شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو - یہ اس وجہ سے ہے کہ ان سود خواروں نے کہا کہ جیسا سودا ہے ویسا سود ہے (جیسی بیع ہے ویسی ربا بھی ہے) اور خدا نے بیع کو حلال کیا اور ربا (اور سود) کو حرام اور پھر جس کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت (اور ممانعت) پہنچ چکی اور وہ باز بھی آ گیا (اور اپنی سود خواری سے رُک گیا) تو اسی کے لئے ہے جو کچھ ہوا اور اس کا کام خدا کے حوالے ہے اور جو دوبارہ کرے (یعنی باوجود ممانعت کے پھر سود لے) تو پھر یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے -

بعض لوگوں نے الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ؛ سے آسیب اور جنات کے اثر کو ثابت کیا ہے - جو لوگ روحانیات سے نابلد ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں مگر ان کا انکار ناتجربہ کاری پر مبنی ہے - روحانیات کے کاموں کو ان کے ماہرین پر چھوڑنا چاہیے - زیادہ سے زیادہ یہ لوگ جو کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم کو اس کا تجربہ نہیں، ہم کو اس کا ثبوت نہیں ملا -

غرض کہ ان کے عدم علم سے عدم وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

يَمْحَقُ؛ مٹاتا ہے۔ مَحَقٌّ؛ نقصان۔ مَحَقَّةٌ؛ ایک چیز کو گھٹا دیا اور اس کو بے برکت کر دیا۔ مَحَاقٍ شَهْرٌ؛ اٹھائیسویں، اٹھائیسویں اور تیسویں شب جن میں رات اندھیری رہتی ہے اور چاند نظر نہیں آتا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا؛ خدا سود کو بے برکت کر دیتا ہے۔ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ - اُرِي - يُرِي - اِرْبَاءٌ؛ بڑھانا، ترقی دینا۔ اللہ صدقات اور خیرات و مبرات کو ترقی دیتا اور اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ؛ اور اللہ محبوب نہیں رکھتا، دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ؛ ہر ناشکرے گناہ گار کو۔

ترجمہ :- اللہ ربا (اور سود) کو مٹاتا (گھٹاتا اور بے برکت کر دیتا) ہے۔ اور خیرات و مبرات کو بڑھاتا (اور ترقی پذیر کرتا) ہے اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَتَوُا الزُّكُوتَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا؛ بے شک جو لوگ ایمان لائے، بے شک ایماندار۔ ایمان تمام اعمال کی اصل ہے اس واسطے اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ تمام دشواریاں آسان ہو جائیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ ائنی: الْأَعْمَالُ الصَّالِحَاتِ۔ اور عمل صالح کئے، نیک کام کئے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ؛ اور اچھی طرح سے اور پابندی سے نماز پڑھی۔ ایمان کے بعد نماز کا مرتبہ ہے۔ نماز کی شان ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ؛ نماز ہر بڑی بات سے روکتی ہے۔ نمازی خدا کا درباری بن جاتا ہے وَأَتَوُا الزُّكُوتَ؛ اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ؛ ان کو ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا بدلہ ملے گا۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ؛ ان کے رب، ان کے پروردگار کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ؛ اور نہ ان کو خوف ہوگا نہ ڈر کیوں کہ انھوں نے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ؛ اور ان کو حزن و ملال بھی نہ ہوگا۔ وہ کسی طرح رنجیدہ نہ ہوں گے کیونکہ ان کو خدا ملے گا تو سب مل جائے گا۔

ترجمہ :- بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور (جنھوں نے) پابندی سے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی۔ اُن کو اُن کے رب کے پاس اجر اور ثواب ملے گا نہ اُن کو خوف ہوگا نہ کوئی حزن و ملال۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اءِ ايمان والو، اءِ لوگو جو ايمان لائے۔ اَتَّقُوا اللّٰهَ؛ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، غضبِ الہی سے بچو۔ وَذُرُّوا؛ اور چھوڑ دو، ترک کر دو، معاف کر دو۔ وَذَرُّ - يَذَرُّ - وَذَرًا؛ چھوڑنا۔ مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبِّوَا؛ جو کچھ باقی رہ گیا ہے سو سے۔ تحریمِ ربا کے بعد سے جو کچھ لوگوں پر تم واجب الادا سمجھتے ہو اُس کو معاف کر دو اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو، ایماندار ہو، خدا کا یقین رکھتے ہو، اس کے احکام کو واجب العمل سمجھتے ہو۔

ترجمہ :- اے مومنو! خدا کی مخالفت سے بچو اور جو کچھ ربا (سو) لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اُس کو معاف کر دو اگر (تم کو ایمان ہے اور) تم مومن ہو۔

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ اَللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۶۸﴾

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا؛ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم واجب الادا سو معاف نہیں کرتے۔ فَاذْنُوْا؛ اس کا ماخذ اُذْنُ بمعنی کان ہے۔ سنو، خبردار ہو جاؤ، جان لو، یقین رکھو۔ بِحَرْبٍ مِّنْ اَللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؛ اللہ اور اس کے رسول کے اَلْیَمِیْنُ سے، اعلانِ جنگ کرنے سے۔ وَ اِنْ تُبْتُمْ؛ اور اگر تم نے توبہ کر لی اور اگر تم حق پرستی کی طرف رجوع کرتے ہو۔ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ؛ تو اس المال، اصل مال تو تمہارے لئے ہے۔ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ؛ نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کئے جاؤ نہ تم سو لے کر ظالم بنو اور نہ اصل کھو کر مظلوم بنو۔

ترجمہ :- اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خدا اور اُس کے رسول سے لڑنے سے خبردار ہو جاؤ اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لئے تمہارا اصل مال ہے۔ نہ ظلم کرو نہ ظلم کئے جاؤ۔

وَ اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مِیْسِرَةٍ

وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۹﴾

وَ اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ؛ اور اگر کوئی قرض دار تنگ دست ہو۔ عُسْرَةٌ؛ تنگی۔ عُسْرًا؛ دشوار ہوا۔ اَعْسَرَ؛ تنگ دست ہوا، واجب الادا مال کے لائق نہ رہا۔ فَنَظِرَةٌ؛ اِنِّیْ فَالْحُكْمُ نَظِرَةٌ؛ پھر انتظار ہے، مہلت ہے۔ اِلٰی مِیْسِرَةٍ۔ فراخ دستی تک، قابل ادا ہونے تک، مِیْسِرَةٌ۔ یُسِّرٌ۔ یَسَارٌ۔ مِیْسُوْرٌ؛ خوش حالی، ضروری چیزوں کا بسہولت میسر ہونا۔ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا؛ اور معاف کر دینا۔ تَصَدَّقُوْا؛ اصل میں تَصَدَّقُوْا تھا۔ اِیْکَ تَا تَخْفِیْفًا حَذْفَ کَرْدِیْ کُنِّیْ۔ خَیْرٌ لَّكُمْ۔ تمہارے لئے بہتر ہے، تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ؛ اگر تم کو علم ہے، اگر تم غریبوں کی تنگدستی اور

ان کی پریشانی کا احساس رکھتے ہو۔

ترجمہ :- اور اگر کوئی (قرض دار) تنگ دست ہو تو اُس کو کشادہ دستی تک (توگری تک) مہلت دینی چاہیے اور معاف کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم کچھ علم بھی رکھتے ہو۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۹۱﴾

وَاتَّقُوا يَوْمًا ؛ اور اُس دن سے ڈرتے رہو۔ تُرْجَعُونَ فِيهِ ؛ جس میں تم رجوع کر لئے جاؤ گے، واپس کئے جاؤ گے۔ اِلَى اللَّهِ ؛ خدا کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ ؛ پھر پورا پورا دیا جائے گا۔ كُلُّ نَفْسٍ ؛ ہر نفس، ہر شخص۔ مَّا كَسَبَتْ ؛ جو کچھ کسب کیا، کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؛ اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اُن کا کوئی حق مارا نہ جائے گا۔

ترجمہ :- اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم خدا کی طرف واپس کئے جاؤ گے۔ پھر جس نے جو کچھ کمایا ہے اُس کو اُس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اُن لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔

صاحبو! ان آیات میں سود، بیع وغیرہ کا ذکر ہے لہذا ان کی تحقیق ذیل میں کی جاتی ہے :-

سود کے مسئلہ کی تحقیق اصول تمدن کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اصول تمدن تین ہیں۔

(۱) نظام سرمایہ داری (۲) نظام اشتراکیت (۳) نظام تمدن اسلام۔

۱۔ سرمایہ داری | یہ بات ظاہر ہے کہ دولت اور سرمایہ بغیر محنت اور جانفشانی کے پیدا نہیں ہوتا۔ سرمایہ دار اپنے عیش و عشرت کو کم کرتا یا چھوڑتا ہے۔ کم کھاتا اور خراب پہنتا ہے اور دیگر لذات دنیا سے محروم رہتا ہے تب کہیں سرمایہ جمع ہوتا ہے۔ سرمایہ دار اپنی دولت اور مال، کام اور محنت کرنے والوں کو دیتا ہے۔ کام کرنے والا مزدور اور کاشت کار اس سرمایہ سے نفع اٹھاتا ہے۔ سرمایہ دار اپنے سرمایہ سے اُن کے منفع ہونے کی وجہ سے اصل کے سوا اور رقم واجب الادا سمجھتا ہے۔ اگر وقت معین پر رقم ادا نہیں کی جاتی تو مزید رقم ذمہ لگاتا ہے اور اس کو معاوضہ انتظار کشی سمجھتا ہے اور یہ سود ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ تجارت آزاد رہنی چاہیے کیوں کہ بغیر نفع کے کوئی شخص کام نہیں کرتا۔ اگر نفع روکا جائے گا تو تجارت موقوف ہو جائے گی۔ اگر سال بھر تک مثلاً رقم ادا نہیں کی جاتی تو زائد رقم کو اصل کے ساتھ جوڑ کر سب کا سود لگاتا ہے۔ اس کا نام سود مرکب یا سود در سود ہے۔ اگر وقت معین پر اصل کا کچھ حصہ ادا کر دیا جاتا ہے تو سود کی کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کو کٹ متی کہتے ہیں۔ بعض سود خوار یہ کمی نہیں کرتے اور جب تک رقم ادا نہ ہو ایک ہی مقدار کا سود لیتے ہیں، اس کو کھڑا سود کہتے ہیں۔

سود لینے والوں کو اس سے غرض نہیں کہ دوسرا جئے یا بھوکا مرے۔ ان کا دل سخت اور درشت ہو جاتا ہے۔ انسانی ہمدردی ان میں باقی نہیں رہتی۔ اور جب بلا محنت روپیہ ملنے لگتا ہے تو یہ لوگ کاہل اور آرام طلب ہو جاتے ہیں۔ محنت کی عادت ان سے چھوٹ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سود در سود کی وجہ سے دولت کھنچ کر سرمایہ دار کے پاس چلی جاتی ہے اور مزدور نادار و مفلس ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ میں مشینریاں اور کلیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں۔ ریل اور جہاز کی وجہ سے مال کے لانے لے جانے میں سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دولت اور مال چند سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور دوسرے تمام لوگ بے کار اور بغیر مزدوری کے ہو جاتے ہیں۔ معدودے چند لوگ تو متمول ہو جاتے ہیں اور باقی تمام مفلس و تباہ۔

۲۔ اشتراکیت

یہ بات ظاہر ہے کہ محنت سب کرتے ہیں مگر سب کی محنتیں ایک پیمانے پر نہیں ہوتیں۔ کاشت کار، مزدور، سخت محنت کرتے ہیں اور سرمایہ دار کچھ بھی نہیں یا بہت کم۔ محنت اور کام بھی دولت ہے۔ سرمایہ داروں اور کام کرنے والوں کی محنتوں میں مساوات نہیں ہوتی۔ کام کرنے والوں کی محنت اور اس کی قیمت زیادہ ہے تو اس کے مقابل سرمایہ داروں کی دولت اور اس کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ زیادت بلا معاوضہ اور سود ہے۔ خدا نے عامتہ الناس کے لئے دولت پیدا کی ہے، مواد پیدا کیا ہے۔ سرمایہ داروں کی تعداد کم ہوتی ہے اور کام کرنے والوں کی زیادہ۔ کثرت بڑی قوت ہے، جو کام کرنے والوں کو حاصل ہے وہ بگڑ جاتے ہیں اور نوبت کشت و خون تک پہنچتی ہے۔ مستحقین کو اُن کا حق دلانے کے لئے تلوار بیچ میں آ جاتی ہے۔

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جس طرح سرمایہ دار کو جینے کا حق ہے مزدوروں اور کام کرنے والوں کو بھی جینے کا حق ہے۔ کوئی اپنے گھر میں کوئی کام یا اپنی دولت کو اس طرح صرف نہیں کر سکتا کہ دوسروں کو نقصان پہنچے۔ انصاف کا تقاضہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے، حقدار کو اُس کا حق پہنچائے اور غریب کو قوی کے ہاتھ سے بچائے۔ غرض کہ سرمایہ داروں اور محنت کرنے والوں میں جنگ ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو روس کی تاریخ بتلائے گی۔

محنت کرنے والے سرمایہ داری سے کچھ ایسے بیزار ہو جاتے ہیں کہ تمام ملکیتیں سلطنت میں منتقل کر دی جاتی ہیں۔ جو چیز ہے مشترک اور سرکار کی، دولت سرکار کی، مال سرکار کا، رعایا سرکار کی، بچے سرکار کے، عورت سرکار کی، غرض جو ہے سرکار کا۔ سب ایک رنگ میں۔ نہ مذہب ہے نہ ملت۔ گویا مساوات کو کوڑھ ہو گیا ہے۔ اگر سرمایہ داری آفت ہے تو اشتراکیت بھی اک قیامت ہے۔ نئے سیر بھاجی، نئے سیر کھا جا۔ ایک لکڑی سے سب کو ہانکا جا رہا ہے۔ ایران میں مزدکیوں کے زمانے میں اس کا خوب تجربہ ہو چکا ہے اور اب روس میں ہو رہا ہے۔

۳۔ نظام تمدن اسلام

نظام تمدن اسلام کیا ہے؟ اسلام سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کو مناسب طریقہ سے جمع کرتا ہے، اس طرح کہ سب کمانے میں ایک حد تک آزاد ہیں۔ مگر نہ اس قدر کہ غریب تباہ ہو جائیں۔ ہر سال چالیسواں حصہ دولت کا غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو لوگ فوجی کاموں میں شریک نہیں ہوتے اُن سے بھی ایک قسم کا ٹیکس لیا جاتا ہے

جس کا نام گزیدہ، جزیہ یا وار فنڈ ہے۔ اسلام اور دوسرے قسم کے ٹیکس بھی محسب ضرورت لگاتا ہے۔ کچھ تو اخلاقی حیثیت سے اور کچھ قانونی طور پر۔ اصولاً تو ریٹ سے مرنے کے بعد تمام دولت تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیشہ غریبوں کی امداد کے لئے مال داروں کو ترغیب دیتا ہے۔ قرابت دار اگر نادار ہوں یا بے کار تو اُن کا نفقہ مال داروں پر واجب کرتا ہے۔ اسلام سود کو ہرگز جائز نہیں رکھتا جو سرمایہ داری کی جان ہے اور تمام مظالم کی جڑ۔

اسلام میں سود کیا ہے؟ اصل مال پر مال کی زیادتی، بلا معاوضہ یا بمقابلہ زمانہ یا وقت کے یعنی اسلام ساہوکاروں کو مفت خوری کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں سود دو چیزوں میں مانا گیا ہے:-

اول:- زر یعنی چاندی سونے میں۔ تانبے اور نکل کے سکے بھی بعض علماء کے پاس زر میں شامل ہیں۔

دوم:- اس قسم کے مال میں جو عموماً سود میں لگائے جاتے ہیں۔

رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ سونا، سونے کے عوض۔ چاندی، چاندی کے عوض۔ گیہوں، گیہوں کے عوض۔ جو، جو کے عوض۔ کھجور، کھجور کے عوض۔ نمک، نمک کے عوض۔ برابر کو برابر۔ دست بہ دست لین دین کرنا چاہیے۔ اگر یہ اصناف مختلف ہوں تو جس طرح چاہے بیچ سکتے ہیں مگر دست بہ دست۔

بعض علمائے ظاہر نے ربا یعنی سود کو اُن ہی مذکورہ صورتوں میں منحصر سمجھا۔ دوسرے ائمہ نے قیاس کر کے بعض اور چیزوں کو بھی قابلِ ربا یعنی سود سمجھا۔

(۱) حضرت امام ابو حنیفہؒ کے پاس قابلِ سود چیزیں وہ ہیں جو ناپی اور تولی جاتی ہیں، ان دونوں کے لئے قدر کا لفظ ہے۔ پس سود کے لئے قدر اور ہم جنس ہونا شرط ہے۔ اگر جنس قدری اور ہم جنس ہے تو نہ فضل (یعنی زیادت) جائز ہے نہ نسیہ یعنی ادھار اور اگر جنس ایک نہیں تو زیادت جائز ہے اور ادھار ناجائز ہے۔ پس جو چیزیں گنی جاتی ہیں ان میں سود نہیں۔

(۲) امام شافعیؒ کے پاس قابلِ ربا چیزیں ماکولات یعنی جو چیزیں کھائی جاتی ہیں جیسے انڈے، سیب وغیرہ اور چاندی سونا ہیں۔ پس اگر یہ چیزیں ہم جنس ہوں تو زیادت اور نسیہ یعنی ادھار جائز نہیں۔

(۳) امام مالکؒ کے پاس قابلِ ربا و سود، مال، نقدین یعنی چاندی سونا، ثروت یعنی غذا اور مصلح غذا چیزیں جیسے نمک، مرچ، شکر وغیرہ اور اتحاد جنس بھی حسب سابق مشروط ہے۔

(۴) عبدالملک ابن ماحبثون کے پاس ہر قابلِ نفع چیز میں ربا ہوگا۔

بہر حال جو زیادت وقت کے مقابل ہوتی ہے وہ سود ہے۔ اس کا لین دین جائز نہیں۔ بعض سود خوار سلطنتیں بھی جن کا مقولہ ”تجارت آزاد ہے“ تھا سرمایہ داروں کی زیادہ نفع طلبی اور خود غرضی کی وجہ سے خود اشیاء تجارت خریدنے لگی ہیں اور ”راشن“ قائم ہو گیا ہے یعنی غریبوں کی پرورش کی غرض سے یہ ریاستیں خود چھوٹے چھوٹے پیمانہ پر بیچنے لگی ہیں اور حسب ضرورت کو پن تقسیم ہوتے ہیں جس سے غریبوں کو بہ سہولت اور گونہ کم قیمت پر اشیائے مایحتاج میسر ہو جاتے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تحدید تجارت نظام تمدن اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ آج کل غیر مسلموں کو سود لیتا دیکھ کر بعض علماء کا دل بھی بھر بھرا گیا ہے اور انہوں نے سود کو جائز کرنے کی ترکیبیں سوچیں۔ سب سے بدتر صورت دار الاسلام میں قرض

میں بھی زیادت کو سود نہ سمجھنا ہے۔ کھلی بلا معاوضہ صورت تو قرض ہی میں نمایاں تر ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرض بھی مبادلہ مال بہ مال ہے اور بیع کی ایک صورت ہے۔ دیگر اقسام بیع میں سود کو واقع سمجھنا اور قرض میں نہ سمجھنا نہایت افسوس ناک ہے۔ بعض علماء نے یہ فتویٰ نکالا ہے کہ دارالحرب میں سود لینا جائز ہے یا دارالحرب میں جو لین دین ہوتا ہے وہ سود نہیں فئے ہے۔ ہم پہلے دارالحرب کی تعیین کرتے ہیں پھر دارالحرب میں سود لینے کی۔

دارالحرب کی تعیین میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں، شعارِ اسلام سے جس سلطنت میں روکا جائے وہ دارالحرب ہے۔ بعض کہتے ہیں، شرعی کام سے بھی روکا جائے تو وہ مداخلت فی الدین ہے اور وہ سلطنت دارالحرب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ملک ایک بار دارالاسلام ہو جانے کے بعد چاہے پھر کافروں کے پاس چلا جائے وہ دارالاسلام ہی رہے گا۔

ہمارا خیال ہے کہ دارالاسلام اور دارالکفر کی تمیز بہ اعتبار لشکر اور قوت کے ہے۔ اگر مسلمانوں کا پادشاہ ہے اور فوج بھی رکھتا ہے اور وہ فوج پادشاہ کے حکم پر جس غیر مسلم ریاست کے مقابل حکم دیا جائے لڑنے پر تیار ہے تو وہ سلطنت اسلامی ہے اور وہ ملک دارالاسلام گو وہ ریاست کافروں کی حلیف ہو، یا وفادار ہو، یا کسی قدر ضعیف و ناتواں ہو۔ بعض لوگوں کے پاس دارالکفر اور دارالاسلام کا مابہ الامتیاز اقتدارِ اعلیٰ ہے۔ اگر اقتدارِ اعلیٰ اہل اسلام کا ہے تو وہ دارالاسلام ہے ورنہ دارالکفر۔

بعض لوگ کہتے ہیں۔ فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْنِمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْنِمْ۔ یعنی جو تم پر تعدی کرے تم بھی ویسی ہی اُس پر تعدی کرو، جنگ سے خاص نہیں، مُسْتَأْمَنٌ یعنی امن دیئے ہوئے آدمی کو بھی شامل ہے اور ہدایہ کی عبارت لَارِبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَ ذِمِّيٍّ؛ یعنی ذمی کے ساتھ مسلمانوں کا تحتِ قانونِ امن فائدہ اٹھانا سود نہیں اور بعض علمائے دہلی کے قول کو لاتے ہیں۔ لَارِبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَ حَزْبِيٍّ۔ یعنی حربی کے ساتھ مال کی زیادتِ ربا نہیں وہ ایسے زیادہ مال کو فہرے یعنی عطیہ کہتے ہیں اور ان کا مقولہ ہے، ہر جیسے کو ویسا۔

اس وقت کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا جیسا سود لینا جائز ہے دینا بھی جائز ہے؟ کیا قمار اور جو جس میں خوشی سے مال دیا جاتا ہے وہ بھی جائز ہے؟ اور کیا یہ جواز صرف سود تک محدود ہے یا اور دوسرے تمتعات کو بھی شامل ہے؟ اور فہرے کا نام دینے سے سودی معاملہ سودی نہیں رہتا تو کیا قمار اور تمتع کا نام رکھنے سے اُن کی حقیقتیں بدل جاتی ہیں؟ ہمارے پاس اس میں بڑی خطرناک جرأت ہے۔

اکثر لوگ یہ عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ اگر دارالحرب میں سود جائز نہ کیا گیا تو مسلمان تباہ ہو جائیں گے کیونکہ تمام مالی معاملات سود پر چلتے ہیں۔ شرکیر کے مقابل شرقلیل قابل اختیار ہے۔

ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے صرف سود کو ممنوع کیا ہے۔ دوسرے قسم کے معاملات اسلام میں جائز ہیں۔ بیع سلم جائز ہے یعنی پیسے کاشت کار کو پہلے دینا اور جنس بعد میں وصول کرنا۔ مشارکت بھی جائز ہے یعنی ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت۔ صحابہ کرامؓ اسلامی اصول سے معاملت کر کے لکھ پتی تھے۔ صحابہؓ کے سوا دوسرے لوگ بھی تجارت کرتے تھے۔ خود حضرت ابوحنیفہؒ امام اعظم تجارت فرماتے تھے مگر پابندی قواعدِ اسلام کے ساتھ اور خوش حال زندگی بسر کرتے تھے۔

ان مسائل کی تفصیل کتبِ فقہ میں مذکور ہے۔ خدا نے فرصت دی تو ان معاملاتِ مالی کی تفصیل فقیر بھی ایک مستقل

رسالہ میں لکھے گا اور بتائے گا کہ بغیر سود لئے بھی مالی معاملات چل سکتے ہیں اور اچھی طرح چل سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ مسلمان سود نہ لینے کی وجہ سے مخالفین کے مقابل مفلس اور عاجز ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اصل تباہی بے جا صرفہ اور اسراف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ**؛ اسراف کرنے والے برادرانِ شیطان ہیں۔ ضرورت پر اگر قرض لیا جائے اور صاحبِ حاجت محتاج ہوں تو اسلام مسلمانوں کو قرضہ حسنہ دینے کی تاکید فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ **أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا**؛ یعنی صاحبِ حاجت کو قرض دینا خدا کو قرض دینا ہے۔ کوئی مجھے بتادے کہ سرمایہ کی ترقی کے لئے کتنے لوگ قرض لیتے ہیں؟ تمام لوگ بے جا رسوم، جھوٹے فیشن اور غلط نام و نمود پر کافروں کے سامنے قرض کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب خدا نے محتاج پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، حج فرض نہیں کیا تو دوسری کونسی چیز محتاج پر واجب ہے۔ شیخی، جھوٹی شیخی، نمائش، غلط نمائش۔ اپنی جتنی چادر دیکھواتے پاؤں پھیلاؤ۔ خوش حال لوگوں کو دیکھ کر اُن کی برابری کا ارادہ کرنا خود کو برباد کرنا ہے۔ پیدائش کے زمانہ سے موت تک کون کون سے بے جا رسوم میں روپیہ لگایا جاتا ہے۔ چھٹی، چلہ، بسم اللہ خوانی، منگنی، رسم پاندان، شادی بیاہ، جمعہ گیاں، سوم، دہم، چہلم، ششماہی، سالیانہ کرنے کی نادار کو کیا ضرورت ہے۔ سودی قرض لے کر دینی کام کرنے کا کس امام کس ولی نے حکم دیا ہے، اقتصاد پر عمل کرو۔ احتیاط سے لین دین کرو۔ کچھ کھاؤ کچھ بچاؤ تو تم کیوں تباہ ہو اور کیوں جان سود کے جنجال میں پھنسے؟ جو لوگ احتیاط سے کام لیتے ہیں اُن کو قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔

ڈبویا رسوم و تکلف نے ہم کو	کہ جن کا نتیجہ قرضداریاں ہیں
پکیں سود در سود میں جاندادیں	عدالت سے جاری گرفتاریاں ہیں
یہ چلہ، یہ چھٹی، یہ بسم اللہ خوانی	سب اسراف ہے جب کہ ناداریاں ہیں
سوم اور چہلم کی اور عرس کی بھی	عبث قرض سودی سے تیاریاں ہیں (حسرت صدیقی)

سینما میں جاؤ، برج پر روپیہ لگاؤ، گھوڑ دوڑ میں شرطیں باندھو، خوب شراب اڑاؤ، باپ دادا کی دولت لٹاؤ۔ خود کچھ نہ کماؤ اور شکایت کرو کہ سود سے روکنے سے مسلمانوں کی دولت میں ترقی نہیں ہوتی۔ نہ تجارت، نہ صنعت، نہ حرفت۔ دولت کمانے کی کونسی صورتیں تمہارے پاس ہیں۔ افسوس کہ تم کو لٹانا آتا ہے اور کمانا نہیں آتا۔ مذہب کی عزت باقی رکھو۔ تم پختگی کے ساتھ ثابت کرو کہ تم عملی مسلمان ہو۔ کیا کبھی ملکی حالت میں مسلمانوں نے سود لیا ہے؟ ہرگز نہیں، خدا نے سود کو حرام کیا ہے اور بیع کو جائز۔ کس کی مقدور ہے کہ جس کو خدا حرام کرے وہ اس کو حلال کرے۔ خدا ان تحلیل حرام کرنے والوں کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ خدا اور رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ صاحبو! سود خواری بڑی بری صفت ہے۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ تمہارا ضمیر باوازِ ذہل کہتا ہے کہ تم سود لے رہے ہو اور بے جا تاویلات سے حقائق کو بدلنا چاہتے ہو۔ اس خطرناک تباہی سے، اس دین کی بربادی سے خدا مسلمانوں کو بچائے۔

صدحیف! دولت چلی گئی اور اس کے ساتھ عزت بھی چلی گئی۔ اب نہ مال ہے نہ کمال۔ خدا تم کو توفیق نیک عطا کرے۔ تم کو کہتے کہتے ہم تھک گئے۔ اب ہمارے پاس سوائے دعا کرنے کے کچھ نہیں۔ خدا توفیق کو تمہارا رفیق کرے۔ آمین۔

پہلے خیرات کا بیان گزرا۔ پھر سود سے ممانعت کی گئی۔ اب جائز طور سے مالی ترقی کے اسباب بتائے جاتے ہیں اور اس بات کی گویا تردید کی جاتی ہے کہ بغیر سود کے دنیا کا کام نہیں چلتا، تجارت بند ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُ وَأُ
شْهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدَّتِي إِلَّا تَرَ تَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۵۰﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ اے ایمان والو! اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو، اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ؛ جب تم لین دین کرو۔ دَيْنٌ؛ مادہ۔ تَدَايَنْتُمْ؛ باہم قرض پر لین دین کرنا، اس میں مدت نہیں ہوتی۔ مدت سے پہلے بھی مطالبہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ اسلامی قرضہ سود تو نہیں رکھتا کہ مدت سے پہلے مطالبہ سے مانع ہو۔ اسلامی قرض ایک کار خیر اور تبرع اور ثواب کا کام ہے۔ دَيْنٌ؛ وہ قرض جس میں پابندی وقت ہے۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ مدت معلوم تک، ایک معین زمانہ تک۔ أَجَلٌ۔ ختم مدت، عمر اور موت۔ مَهْرٌ مُّؤَجَّلٌ؛ مدتی مہر۔ مَهْرٌ مُّعَجَّلٌ؛ جس کی ادائیگی فوراً کرنی ہو۔ فَاكْتُبُوهُ؛ تو تم اس کو لکھ لو۔ اُكْتُبُوا کا امر و جواب کے لئے نہیں ہے بلکہ استحسان کے لئے ہے یعنی لکھ لینا اچھی بات ہے۔ کتاب بہترین

حافظہ ہے۔ انسان کے ساتھ نسیان لگا ہوا ہے لہذا لکھ لینا بہتر ہے۔ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؛ اور چاہئے کہ تمہارے درمیان کوئی کاتب، کوئی لکھنے والا صحیح صحیح عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ ؛ اور انکار نہ کرے لکھنے والا۔ اَبِي - يَا بِي - اِبَاءٌ ؛ انکار کرنا، نہ ماننا۔ اَنْ يَّكْتُبَ ؛ کہ لکھے، لکھنے سے۔ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ؛ جیسا کہ خدا نے اس کو تعلیم دی ہے، جس طرح وہ لکھ سکتا ہے، حسبِ قاعدہ۔ فَلْيَكْتُبْ ؛ پھر چاہئے کہ وہ لکھ دے۔

خدا نے تم کو علم سے سرفراز کیا ہے تو لکھنے اور ایک ثواب کے کام سے انکار نہ کرو مگر لکھو تو پورا پورا لکھو۔ انصاف کے اقتضاء کے مطابق لکھو نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، نہ کسی کی بے جا طرف داری کرو۔

وَلْيُمْلِلْ ؛ اور چاہئے کہ لکھائے۔ اَمَلٌ - يُمَلُّ - اِمْلًا ؛ اور اَمَلِي - يُمَلِي - اِمْلًا ؛ لکھوانا۔ اِمْلًا ؛ لکھت، لکھائی۔ اَلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ؛ جس پر حق نکلتا ہے، جو حق دار ہے یعنی اگر قرض دار کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی سے لکھوادے۔

وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ؛ اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے، اور اس کے غضب اور نافرمانی سے بچے۔ خدا نے تم کو پالا پوسا اور تم پر قسم قسم کے احسانات کئے۔ اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا بالکل نامناسب ہے۔ بَخْسٌ ؛ نقصان۔ وَلَا يَبْخَسْ اور کم نہ کرے۔ مِنْهُ شَيْئًا ؛ اس میں سے کچھ۔ بَلَاكُمُ وَكَاسْتُ لَكُمُ - فَاِنْ كَانَ الَّذِي ؛ پس اگر وہ شخص۔ عَلَيْهِ الْحَقُّ ؛

جس پر حق اور مطالبہ ہے یعنی قرض دار۔ جس کے ذمہ قرض ہو، جو حق دار ہے، مستحق ہے۔ سَفِيهَا اَوْ ضَعِيفًا ؛ سبک سر ہے بے وقوف ہے، یا ضعیف اور معذور ہے۔ اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُّمَلَّ هُوَ ؛ یا وہ خود نہیں لکھوا سکتا اور نہ املا کرا سکتا اور اپنا

مضمون بتا سکتا ہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّتُهُ بِالْعَدْلِ ؛ تو چاہئے کہ اس کا دوست یا قرابت دار عدل و انصاف کے مطابق املا کرا دے لکھوادے۔ وَاسْتَشْهِدُوا ؛ اور گواہ بناؤ اور شہادت طلب کرو۔ شَهِيدَيْنِ ؛ دو گواہ۔ مِنْ رَجَالِكُمْ ؛ تم مردوں میں سے۔

فَاِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ ؛ پس اگر دو مرد نہ ملیں۔ فَرَجُلٌ وَاِمْرَاَتَيْنِ ؛ تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں۔ اور دو عورتیں ایک مرد کی قائم مقام ہو جائیں گی۔ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ؛ ان گواہوں میں سے کہ تم ان سے راضی ہو اور پسند کرتے ہو

فاسق بد معاش نہ ہو۔ جھوٹ اور دلالی کرنے والا نہ ہو۔ اس کا حافظہ اچھا ہو۔ اس کو کسی قسم کا ناجائز لالچ نہ ہو۔ وہ عاقل بالغ ہو۔ غرض کہ قابل قبول شہادت ہو۔ اَنْ تَضِلَّ ؛ کہ بھول جائے۔ ضَلَالٌ ؛ راستہ نہ پانا، راستہ پر نہ چلنا خواہ عمداً ہو یا

سہواً۔ بھول جانا، بھٹک جانا۔ اِخْدَاهُمَا - اِنْ فِيهِمْ اَحَدٌ ؛ پھر یاد دلائے گی۔ اِخْدَاهُمَا الْاُخْرٰى ؛ ان میں کی ایک دوسری کو۔

ایک مرد کے ساتھ دوسری دو عورتیں اس واسطے رکھی جاتی ہیں کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ مگر

آج کل گواہی کے وقت دوسرے تمام گواہ ہٹا دیئے جاتے ہیں۔

وَلَا يَأْتِ ؛ اور انکار نہ کرے، اور اِبَانَةٌ ؛ گواہ۔ اِذَا مَا دُعُوا ؛ جب وہ بلائے جائیں، جب ان کو طلب کیا جائے۔ یعنی اگر عدالت میں گواہ طلب کئے جائیں تو حاضری سے انکار نہ کریں اور گواہی سے نہ بھاگیں۔ مگر آج کل سچے گواہ پر اتنی جرح کی جاتی ہے کہ سچا جھوٹا ثابت کر دیا جاتا ہے اور جھوٹا سچا۔ گواہ عدالت میں آتے ہوئے ڈرتا ہے کہ

کہیں اس پر ناحق ناروا دروغِ حلفی کا مقدمہ قائم نہ کر دیا جائے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ چالاک ہوتا ہے، جری ہوتا ہے۔ بعض کے لئے شہادت پیشہ ہوتی ہے اور وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، تمام پانٹوں سے واقف ہوتے ہیں جرح میں کبھی نہیں ٹوٹتے۔ وَلَا تَسْتَمُوا؛ اور بیزار نہ ہو۔ سَتْمٌ؛ مادہ۔ سَتِمٌ؛ یَسْتَمُّ۔ سَتَامَةٌ؛ ملول ہونا، بیزار ہونا، تھکنا۔ اَنْ تَكْتُبُوهُ؛ کہ اس معاہدہ کو لکھو، اس تمسک کو لکھو۔ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا؛ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اِلٰی اَجَلِهِ؛ ختمِ میعاد تک یعنی جب تک میعاد باقی ہے معاہدہ کی تکمیل میں کوتاہی نہ کرو۔ ذٰلِكُمْ؛ یہ یعنی تمسک کا لکھنا۔ کُمْ ترکیب میں کچھ واقع نہیں۔ اگر مخاطب واحد ہے تو ذٰلِكَ اور تثنیہ ہے تو ذٰلِكُمْ اور جمع ہے تو ذٰلِكُمْ وغیرہ۔ اسم اشارہ ذَاكَ۔ تثنیہ ذٰنِكَ اور جمع اُولٰٓئِكَ۔ اَقْسَطُ؛ زیادہ منصفانہ۔ اِقْسَاطٌ مصدر۔ قِسَطٌ اسم مُقْسِطٌ۔ منصف۔ قَسَطٌ۔ يَقْسُطُ۔ وَيَقْسِطُ۔ قِسْطًا؛ عدل و انصاف۔ قَسَطٌ يَقْسِطُ قِسْطًا وَقُسُوطًا۔ جور و ظلم۔ قَاسِطٌ؛ ظالم۔ قِسْطٌ؛ حصہ، ترازو، مقدار۔ اَقْسَاطٌ جمع۔ عِنْدَ اللّٰهِ؛ خدا کے پاس۔ وَاَقْوَمُ؛ اور زیادہ درست اور زیادہ قائم، مضبوط۔ لِّلشَّهَادَةِ؛ گواہی کے لئے، شہادت کے لئے۔ وَاَذْنٰی؛ اور قریب تر، زیادہ نزدیک، زیادہ قرینِ عقل۔ اَلَّا تَرْتَابُوا؛ کہ تم کو ریب اور شک و شبہ نہ ہو یعنی لکھ لینے سے شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ؛ مگر یہ کہ ہو۔ تَجَارَةٌ حَاضِرَةٌ؛ حاضر تجارت، دست بدست تجارت، نقد سودا، بغیر میعاد کی تجارت۔ تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ؛ جس کو تم آپس میں دُور دیتے ہو، جو تمہارے ہاتھوں میں پھرتی ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْنَكُمْ جُنَاحٌ؛ پس تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا؛ کہ اس کو نہ لکھو یعنی اگر دست بدست کی تجارت، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کا لین دین ہے تو تمسک کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ وَاَشْهَدُوا۔ اور گواہ رکھو۔ اِذَا تَبَايَعْتُمْ؛ جب تم بیع و شراء کرو، لین دین کرو۔ وَلَا يُضَارُّ؛ اور ضرر نہ پہنچایا جائے۔ فعل مجہول ہے اس لئے آخر میں فتح ہے۔ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ؛ نہ لکھنے والا نہ گواہ۔ شَهِيدٌ اور شَاهِدٌ ہم معنی ہیں۔ لکھنے والے کو اور گواہ کو بے ضرورت بلانا، گواہی میں پھانس کر ادھر ادھر کے سوالات، خواہ مخواہ جرح کر کے پریشان کرنا یہ سب ناجائز ہے۔ کتابت اور شہادت سے صرف یہ مقصود رہنا چاہیے کہ واقعات منکشف ہو جائیں، صحیح حالات معلوم ہو جائیں۔ وَاِنْ تَفَعَّلُوا؛ اور اگر تم ایسا کرو۔ فَاِنَّهُ؛ تو تمہارا ایسا کرنا فُسُوْقٌ بِكُمْ؛ تمہاری بدکاری ہے، بد معاملگی ہے، بد معاشی ہے، تمہاری شرارت ہے۔ تمہارا فسق و فجور ہے۔ [فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قَشْرِهَا؛ کھجور چھلکے سے علیحدہ ہو گیا]۔ فَسَقٌ۔ يَفْسُقُ۔ وَيَفْسُقُ۔ وَفَسُقٌ۔ يَفْسُقُ۔ فِسْقًا وَفُسُوْقًا۔ حکمِ خدا سے نکل گیا، خدا کی نافرمانی کی۔ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ؛ اور اللہ سے ڈرو، اس کے غضب سے بچو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ؛ اور خدا تم کو تعلیم دیتا ہے، صحیح علم عطا کرتا ہے۔ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ اور اللہ کو ہر شے کا علم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

ترجمہ:- اے ایمان والو! جب تم ادھار پر کسی میعادِ معین تک لین دین کیا کرو تو اُس کو لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی کاتبِ عدل و انصاف سے لکھے اور لکھنے والے کو چاہیے کہ جیسا کہ اُس کو خدا نے تعلیم دی ہے لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے اور حق دار کو چاہیے کہ لکھو اُدے اور اللہ سے، اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے اور اُس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ اگر حقدار بے وقوف ہو۔ ضعیف

(دنا تو ان) ہو یا اپنا مضمون خود نہ لکھوا سکتا ہو تو اُس کا ولی عدل و انصاف سے لکھوا دے۔ اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے، کیونکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ طلب کئے جائیں تو (گواہی دینے سے) انکار نہ کریں اور (لوگو) لکھنے سے بیزار نہ ہو چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا میعاد کے اندر ہی لکھ لو۔ یہ (لکھائی پڑھائی) خدائے تعالیٰ کے پاس زیادہ منصفانہ بات ہے اور گواہی کے لئے باعثِ مضبوطی ہے اور اس سے بہت قریب ہے کہ کہیں تم شک و شبہ میں نہ پڑو۔ مگر جب کہ تجارت دست بدست ہو جس کو تم باہم چلاتے ہو تو اگر تم اس کو نہ لکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ باہم لین دین کرو تو گواہ رکھ لیا کرو اور کاتب اور گواہ (کسی) کو ضرر نہ پہنچایا جائے اور اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہاری بد معاشی ہوگی اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے اور اُس کو ہر شے کا علم ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آوَتْ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْمًا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ؛ اور اگر تم سفر میں ہو۔ سَفَرٌ - سَفَرٌ - سُفُورًا؛ کھولنا، سفر کرنا۔ ابر کو ہٹا دینا، عورت کا بے نقاب ہونا۔ ایسی عورت کو سافر کہیں گے۔ اِسْفَارٌ؛ صبح کا روشن ہو جانا۔ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا؛ اور کوئی لکھنے والا نہ ملے، اور نہ پاؤ تم کسی کاتب کو۔ فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ؛ تو اس کا چارہ کار کسی چیز کا رہن رکھا کر قبضہ دلانا ہے، کچھ رہن بالقبض رکھے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؛ پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے کا اعتبار کرتا ہے، اس سے امن میں ہے، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آوَتْ مِنْ أَمَانَتِهِ؛ تو چاہیے کہ جس کے پاس امانت رکھائی گئی ہے اُس امانت کو واپس کر دے۔ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ؛ اور اللہ، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ؛ اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ كَتَمَ - يَكْتُمُ - كِتْمَانًا؛ چھپانا۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا؛ اور جو گواہی کو چھپائے گا۔ فَإِنَّهُ إِيْمًا قَلْبُهُ؛ تو اُس کا دل گنہگار ہے۔ اِيْمًا خَيْرَانٌ کی ہے۔ قَلْبُهُ - اِيْمًا كَا فاعل ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ؛ اور اللہ تمہارے اعمال کا علم رکھتا ہے (اور اللہ تم جو کچھ کرتے ہو جانتا ہے)۔

ترجمہ :- اور اگر تم سفر میں ہو اور تم کو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو (قرض خواہ کے ہاتھ میں) کوئی چیز گروی رکھا دو اور پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو امانتدار اس کی امانت کو واپس کر دے اور اپنے پروردگار اللہ سے ڈرتا رہے اور گواہی کو نہ چھپایا کرو اور جو اس کو چھپائے گا تو اُس کا دل گنہگار ہے (وہ دل کا کھوٹا ہے) اور اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اُس کو جانتا ہے۔

اب میں اس آیت کے متعلق چند اہم امور کی تشریح کر دینا چاہتا ہوں۔ لِيَكْتُبُ اور اُكْتُبُ دونوں امر ہیں۔ امر کیا ہے؟ آقا کا اپنے ماتحت کو حکم دینا امر ہے؟ امر کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر فرمائے اور حکم دے تو بندوں پر اس کا عمل کرنا واجب ہے، پس حکم امر و وجوب ہے۔ قرینہ سے دوسرے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے اس آیت میں اُكْتُبُوا استحسان کے لئے ہے یعنی تمسک کا لکھنا اچھا کام ہے اگر یہ امر و وجوب کے لئے ہوتا تو نہ لکھنے والا گنہگار ہوتا۔ مگر ایسا نہیں لہذا یہ امر و وجوب کے لئے نہیں۔

بعض دفعہ امر، اباحت کے لئے ہوتا ہے جیسے **وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا**؛ ☆ جب تم حلال ہو جاؤ، تمہارا احرام ختم ہو جائے تو شکار کرو یعنی شکار کرنا مباح اور جائز ہے۔

یہ آیت قرض۔ بیع سلم۔ مضاربت۔ استصناع سے متعلق معلوم ہوتی ہے۔

بیع سلم بیع سلم کیا ہے؟ سرمایہ دار مزارع کو پہلے روپیہ دے اور مزارع موسم پر، کھیت کٹنے کے بعد مال ادا کرے چونکہ موجود کے مقابل معدوم کی بیع ہے اور اس میں نزاع اور اختلافات کا وقوع ممکن ہے لہذا علماء نے ایسی شرائط لگادی ہیں جن کے لگائے جانے کے بعد نزاع کا بہت کم موقعہ ہوتا ہے۔ منجملہ اور امور کے بیع سلم میں لکھائی پڑھائی بھی لگادی گئی ہے۔

مضاربت مضاربت۔ یعنی رقم ایک کی اور محنت ایک کی۔ کمپنیوں کی بھی مضاربت کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں رقم دینے والے بھی چند آدمی ہوتے ہیں اور کام کرنے والے بھی چند۔ رقم کے لحاظ سے کمپنیوں کے حصے مقرر کئے جاتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے نفع تقسیم ہوتا ہے۔ حصے دو قسم کے ہوتے ہیں :-

(۱) ترجیحی۔ جس میں نفع معین ہوتا ہے اور نفع و نقصان میں شرکت نہیں ہوتی۔

(۲) سادہ۔ جس میں نفع و نقصان میں شرکت ہوتی ہے۔

وہ معاملہ جس میں نفع و نقصان میں شرکت نہیں رہتی سود ہے اور اسلام میں ناجائز۔ اور وہ معاملہ جس میں نفع و نقصان میں شرکت ہو وہ جائز ہے۔ سلف سے خلف تک ایسے معاملات ہوتے رہے۔ بعض دفعہ تو معاملہ نفع و نقصان کا ہوتا ہے مگر سہولت کے خیال سے یقینی اور کم تر نفع کو حصہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کمپنی کا نفع و نقصان پر مشتمل ہونا اس کمپنی کے ٹوٹنے پر معلوم ہوتا ہے۔ ایسے معاملہ میں معین حصہ دیکھ کر لوگوں کو سود کا دھوکہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس معاملہ یعنی مضاربت میں اختلافات پیدا ہونے کا خوف ہے لہذا تمسک اور معاہدہ لکھ لینا اور وثیقہ تقسیم کرنا بہتر ہے۔

استصناع | استصناع - کاریگر کو روپے دینا اور کاریگر کا حسب فرمائش مال تیار کر کے فرمائش کرنے والے کو دینا - اسلام میں استصناع بھی جائز ہے - چونکہ معدوم کی بیع ہے لہذا ایسی شرطیں لگا دینی چاہئیں کہ باہمی کشمکش نہ پیدا ہو اور اختلاف کی گنجائش نہ ہو -

قرض میں نفع و نقصان کا معاملہ نہیں ہوتا اور زیادت جو قرض دار سے لی جاتی ہے وہ بلا معاوضہ اور وقت کے مقابل ہوتی ہے جو سود ہے - اسلام میں صرف سود لینا ممنوع ہے - سود سے بچ کر جتنے معاملات کئے جائیں جائز ہیں - کیا پٹل ازم (Capitalism) والوں اور مسلمانوں میں اتنا ہی تو فرق ہے کہ کیپٹل ازم والے سود خوار ہوتے ہیں اور مسلمان سود سے پرہیز کرتے ہیں -

اس آیت میں معیار شہادت کا بھی ذکر آیا ہے یعنی گواہ کتنے ہوں اور کیسے ہوں - معاملہ جتنا اہم ہوگا اتنا ہی معیار شہادت قوی ہوگا - پس ایسے واقعات کے بیان کرنے کے لئے جو علی العموم واقع ہوتے ہیں یا جن کا علم عامتہ الناس سے چھپا نہیں رہتا - اتنے گواہوں کی ضرورت ہے کہ سننے والے کو یقین ہو جائے - مثلاً ظہر کی نماز میں چار رکعتیں ہیں اور عصر میں بھی چار اور مغرب میں تین - پس دو چار آدمی اگر بیان کریں کہ عصر کی تین رکعتیں ہیں اور مغرب کی چار تو کبھی شہادت قبول نہیں کی جائے گی -

اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائی جائے تو اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور چار گواہ شرط ہیں ، تین گواہوں نے اگر شہادت دی ہو تو وہ تہمت سمجھی جائے گی اور ان کو سزا دی جائے گی - حدود میں دو گواہ شرط ہیں مگر وہ مرد ہوں - مالی معاملات میں دو مرد یا ایک مرد دو عورتوں کی شہادت کی ضرورت ہے - ایسے معاملات میں جہاں مردوں کی رسائی نہیں مثلاً ولادت ، تو ایک عورت بھی کافی ہے - غرض کہ شہادت کی غرض نفس معاملہ سے واقف ہونا اور دوسرے کو اطلاع دینا ہے -

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شہادت میں ماحول اور قرینہ کو بڑا دخل ہے - تحویل قبلہ کے وقت ایک صاحب نے بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے آج بیت المقدس کے عوض کعبۃ اللہ شریف کی طرف نماز پڑھی ، چونکہ روایت کرنے والے معتبر آدمی تھے - نماز جیسا اہم مسئلہ تھا اور رسول خدا ﷺ مدینہ شریف ہی میں موجود تھے لہذا قبلتین والوں کو شک نہیں ہوا - وہ نماز پڑھنے کی حالت میں سنتے ہی بیت المقدس کی طرف سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھر گئے -

صاحبو! شعبان کی اُنٹیس (۲۹) کو اگر ایک شخص بھی کہہ دے کہ چاند ہو گیا تو سب لوگ روزہ رکھیں گے اور اگر رمضان کی اُنٹیس (۲۹) کو کوئی کہہ دے کہ چاند ہو گیا تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا جب تک کہ کافی تعداد گواہوں کی گواہی نہ دے - سورہ بقرہ میں نماز سے لے کر رہن تک احکام متعلقہ حقوق عباد بیان کئے گئے - اب آخر میں اللہ تعالیٰ حقوق اللہ بیان فرما کر سورت کو ختم فرماتا ہے -

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تَبَدَّلُوْا مٰمٰنِیْ اَنْفِیْكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ

يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؛ اللہ کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْذُوا ؛ اور اگر تم ظاہر کرو۔ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ؛ جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے جی میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ أَوْ تُخْفَوْهُ ؛ یا اس کو مخفی رکھو، اس کو چھپاؤ، اس کا اخفا کرو۔ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ اللہ اس کا تم سے محاسبہ کرے گا، حساب لے گا، باز پرس کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ؛ پھر جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ؛ اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، خدا جو چاہے کرتا ہے، خدا کی قدرت میں سب کچھ ہے۔

ترجمہ :- آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اللہ تم سے سب کا حساب لے گا۔ پھر جس کو چاہے بخشے اور جس پر چاہے عذاب کرے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ واضح ہو کہ بڑے خطرات تین قسم کے ہوتے ہیں :-

(۱) دوسوہ جو دل میں آتا بھی ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔

(۲) وہ خطرہ جو ارادہ اور عزم بنتا ہے اور شاید اس کے کرنے کا اہتمام کرے۔ مگر کچھ ایسے موانع پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ نتیجہ نہیں نکلتا اور وہ خیال پورا نہیں ہوتا۔ ایسا خطرہ قابل گرفت ہے۔ عزم پر سزا ہوگی مگر عمل کے برابر نہیں۔

(۳) ایسا خطرہ جس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تو صریحاً گناہ ہے۔ دوسرے خطرے سے تیسرا خطرہ بدتر ہے۔ پھر اللہ ارحم الراحمین ہے۔ گناہوں کو بخشنا بھی اُس کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَأَنفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

أَمَّنَ الرَّسُولُ ؛ رسول اللہ کو ایمان اور یقین ہے، رسول خدا ایمان لائے۔ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ ؛ اس پر جو ان پر اتارا گیا مِنْ رَبِّهِ ؛ ان کے رب کی طرف سے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ ؛ اور ایمان دار بھی، اور جو ایمان لائے۔ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ ؛ ہر ایک، خدا پر ایمان لایا۔ وَمَلَائِكَتِهِ ؛ اور اس کے فرشتوں پر۔ کیونکہ احکام الہی ان کے توسط سے بندوں کو پہنچتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ ؛ اور

اس کی کتابوں پر، کیونکہ ان میں احکامِ الہی ہیں۔ وَرُسُلِهِ؛ اور اس کے رسولوں پر، کیونکہ یہی حضرات اللہ اور فرشتوں سے لیتے ہیں اور بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ؛ ایمان دار کہتے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان، اس کے پیغمبروں اور رسولوں سے، ہم اس کے رسولوں میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ احکام کو پہنچانے میں اور تبلیغ کرنے میں کوئی پیغمبر کوتاہی نہیں کرتا۔ خدا نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ وہ بلا کم و کاست تبلیغ کرتے ہیں۔ شخصی طور سے کسی کا مرتبہ کسی سے زیادہ ہونا اس عدم تفریق کے مخالف نہیں۔ چونکہ پیغمبر غلطی سے معصوم ہیں اس واسطے ان کا انکار کفر ہے۔ ایک پیغمبر کا بھی انکار کرنا ایسا ہی کفر ہے جیسے دوسرے پیغمبر کا اور ایک حکم کا بھی انکار کرنا ایسے ہی کفر ہے جیسے سب کا اور غیر پیغمبر کو پیغمبر سمجھنا بھی کفر ہے۔

اولیائے کرام کا سرمایہ ناز پیغمبروں کی اطاعت اور ان کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ پیغمبروں کے کمالات ذاتی ہوتے ہیں اور اولیائے کرام کے کمالات پیغمبروں سے مستفاد۔ لہذا کوئی ولی پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبروں کی ہنسی اڑانا اور ان سے ٹھٹھا کرنا، دوسروں کو ان پر ترجیح دینا سب کفر ہے۔

اللہ نے پیغمبروں میں سے بعض بعض کو خصوصیات مرحمت فرمائی ہیں۔ مثلاً آدَمُ صَفِي اللّٰهِ هِيَ۔ نُوحٌ نَّجِي اللّٰهِ هِيَ۔ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ هِيَ۔ مُوسَىٰ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ۔ عِيسَىٰ رُوْحُ اللّٰهِ هِيَ۔ مُحَمَّدٌ حَبِيْبُ اللّٰهِ هِيَ۔ اسی طرح ہر نبی کے زیر قدم ایک ولی ہوتا ہے۔ یعنی ان کا ہم رنگ ہوتا ہے۔ جو تحتِ قدمِ آدَمَ ہوتے ہیں ان کو "اَدَمِيُّ الْمَشْرَبِ" کہتے ہیں اور ان میں شانِ خلافت و حکومت رہتی ہے۔ جو تحتِ قدمِ نُوحِ ہوتے ہیں ان کو "نُوحِيُّ الْمَشْرَبِ" کہتے ہیں وہ حمیتِ دین میں بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ شرک کے سخت دشمن ہوتے ہیں۔ جو تحتِ قدمِ اِبْرَاهِيْمَ ہوتے ہیں ان کو "اِبْرَاهِيْمِيُّ الْمَشْرَبِ" کہتے ہیں۔ وہ رضا و تسلیم میں ممتاز ہوتے ہیں۔ جو تحتِ قدمِ مُوسَىٰ رہتے ہیں وہ "مُوسَوِيُّ الْمَشْرَبِ" کہلاتے ہیں۔ محبت ان کا کام ہے رَبِّ اَرِنِي ان کی دعا ہے۔ جو تحتِ قدمِ عِيسَىٰ رہتے ہیں ان کو "عِيسَوِيُّ الْمَشْرَبِ" کہتے ہیں۔ فنایت ان کا شیوہ ہے، توحید ان کا شعار ہے۔ "گرمین گویم زین توئی مقصودم" ان کا مقولہ ہے اور جو تحتِ قدمِ مُحَمَّدٍ ﷺ ہوتے ہیں، ان کو "مُحَمَّدِيُّ الْمَشْرَبِ" کہتے ہیں ان کا کام ہے ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا۔ دنیا کے تمام کمالات ان میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر اعتدال کے ساتھ ساڑھے اٹھانوے درجے سے نہ پارہ اونچا ہوتا ہے نہ نیچا، مرکز سے محیط تک جتنے خطوط نکلتے ہیں سب برابر۔ ہزاروں سینکڑوں میں ایک صورت ایسی ہوتی ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ عَلِيْهَا نَحِيٌّ وَعَلِيْهَا نَمُوْتُ وَعَلِيْهَا نُبْعُثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔

وَقَالُوا سَمِعْنَا؛ اور انہوں نے کہا ہم نے احکامِ الہی کو سنا۔ وَأَطَعْنَا؛ اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا؛ ہماری مغفرت کر، اے ہمارے رب ہم کو اپنے دامنِ رحمت میں چھپالے۔ وَالْيَنِكَ الْمَصِيْرُ؛ اور تیری ہی طرف انجام ہے، ہماری بازگشت ہے، اور لوٹ کر جانا ہے۔

ترجمہ:- رسول (خدا) کو اور ایمان داروں کو ان (معارف و احکام) کا یقین ہے جو ان کے رَبِّ کی طرف سے

ان پر اتارے گئے۔ ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ (وہ کہتے ہیں) ہم کسی رسول میں بھی فرق نہیں کرتے۔ انھوں نے کہا ہم نے تیری سنی اور تیری اطاعت کی۔ تو ہماری مغفرت کر! اے ہمارے پروردگار! اور تیری ہی طرف ہمارا مرجع (اور بازگشت) ہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاغَةِ لِنَابِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٥٤

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ؛ اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ نَفْسًا؛ کسی کو، کسی نفس کو۔ إِلَّا وُسْعَهَا؛ مگر اس کی گنجائش اور وسعت کے موافق بڑی نادانی ہوگی کہ خدا نے ایک ممکن چیز کا حکم دیا ہو اور تم اپنی جہالت اور آرام طلبی سے اس کو تکلیف مالا یطاق سمجھا ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کر اور دوسری عبادتیں کر کے استغفار پڑھتے ہیں اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں اور ہرگز خدا پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ اس نے ہماری طاقت سے زیادہ تکلیف دی۔ اور جھوٹی منطقی بحثیں نہیں نکالتے کیوں کہ ہماری ہار کا اعتراف ہی ہماری جیت ہے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ؛ اس کے فائدے کے لئے ہے جو کچھ اس نے کسب کیا۔ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ؛ اور اس کے نقصان کے لئے ہے جو کچھ اس نے کمایا۔ كَسَبَ؛ کمایا خواہ اپنے لئے ہو یا دوسروں کے لئے۔ اِكْتَسَبَ؛ اپنے لئے کمایا۔ کسب کا اثر عام ہوگا اور متعدی بھی ہوگا اسی واسطے اس کے ساتھ لَهَا ہے پس وہی کام مفید ہوگا جس کا اثر قومی ہو عام طور سے خیر ہو اکتساب کا اثر شخصی ہوگا۔ صرف فاعل سے متعلق ہوگا اور شر ہوگا اسی لئے اس کے ساتھ عَلَيهَا ہے۔ لَهَا نَفْعٌ کے لئے اور عَلَيهَا نَقْصَانٌ کے لئے آتا ہے۔

واضح ہو کہ قرآن شریف کی تین آیتیں ہیں۔ ان کا محل بتا دینا ضرور ہے۔ کیونکہ بظاہر ہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ہے یعنی خیر و شر دونوں بندے سے متعلق ہیں۔ ایک دوسری آیت میں ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ (سورۃ النساء آیت ۷۹) یعنی خیر خدا کی طرف سے اور شر بندے کی طرف سے۔ تیسری آیت ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ۔

(سورہ النساء آیت ۷۸) یعنی تم کہو خیر و شر سب خدا کے پاس سے ہے۔

ان تینوں آیتوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ پہلی آیت کاسب کو ظاہر کر رہی ہے یعنی نیک و بد دونوں کا کاسب اور فاعل بندہ ہے۔

تو نیکی کنی من نہ بد کردہ ام ÷ کہ بدراحوالت بہ خود کردہ ام

پس ہمارے برے کاموں کا فاعل خدا کو نہیں کہہ سکتے۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ خیریت وجود سے پیدا ہوتی ہے اور شریت عدم سے۔ عدم ہمارا ذاتی ہے اور وجود خدا کا ذاتی لہذا جتنے کمالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ وجود اور خدائے تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں گے اور جتنے کام شر ہوں گے وہ ہماری عدمیت ذاتی کا تقاضہ ہے لہذا شر ہم ہی پر منحصر رہے گا اور کہا جائے گا کہ خیر خدا کی طرف سے ہے اور شر بندے کی طرف سے۔ شر میں بندہ خدا کی سپر بنے گا۔ گالیاں خود کھائے گا اور تعریفات خدا کو پہنچادے گا۔ تیسری آیت کا مقصد یہ ہے کہ خیر و شر کی نمائش اور ان کا ظہور سب خدا کی وجود بخشی کی وجہ سے ہے۔ وجود نہ دیتا تو نہ بھلائی نمایاں ہوتی نہ برائی لہذا ظہور خیر و شر وجود سے اور خدائے تعالیٰ سے ہے پس خدائے تعالیٰ خیر و شر سب کا خالق ہے اور بندہ کاسب و فاعل اور خیر خدائے تعالیٰ کی طرف جائے گا اور شر بندے کی طرف۔

رَبَّنَا۔ اے ہمارے رب! اے ہمارے پروردگار! لَا تُؤَاخِذْنَا؛ تو ہم سے مواخذہ نہ کر، تو ہمارے کاموں پر گرفت نہ کر۔ اِنْ نَسِينَا؛ اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم کوئی کام نسیان سے کریں۔ ذُھول اور نسیان میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی امر ذہن سے ایسا نکل جائے کہ لاکھ کوشش کریں لاکھ یاد دلائیں، پھر بھی یاد نہ آئے تو وہ ذُھول ہے۔ اگر یاد دہانی سے یاد آجائے تو وہ نسیان ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری اُمت سے نسیان اُٹھا لیا گیا ہے یعنی نسیان پر کچھ گرفت نہیں، مواخذہ نہیں۔ اَوْ اَخْطَاْنَا؛ یا ہم نے خطا کی۔ خلاف ارادہ غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو وہ خطا ہے۔ خدایا! ہماری بھول چوک پر گرفت نہ کر۔ معمولی خطائیں معاف ہیں۔ اگر خطا کوئی کام دوسرے کو نقصان پہنچا دے تو گناہ تو نہ ہوگا مگر جس کو نقصان پہنچائے اس کی تلافی ضرور ہے۔ اگر کسی نے شکار پر گولی چلائی اور خطا سے ایک آدمی مر گیا تو دیت اور خون بہا دینا پڑے گا اور اس سے قصاص نہ لیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو۔ جو غلط کام خلاف حق کیا جاتا ہے اگر بالا ارادہ اور مبنی بر مخالفت ہے تو خطا منکر ہے۔ جیسے شیطان کی خطا۔ اگر عالم نے کوشش کی مگر حق پر نہ پہنچا، اپنی کوشش میں ناکام رہا تو وہ خطا اجتہادی ہے جیسے آدم کی غلطی۔ جو صحیح صواب اور درست کام کرتا ہے تو اس کو دو گنا ثواب ہے اور جو خطا اجتہادی کرتا ہے اس کو ایک ثواب ہے کیونکہ اس نے کوشش میں کوتاہی نہیں کی۔ بعض دفعہ کئی امام کسی مسئلہ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں سے ایک کا خیال اور اس کی رائے ایک نقطہ پر پہنچتی ہے اور دوسرے امام کی دوسرے نقطے پر۔ ایسی صورت میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے ایک کی رائے صواب ہے اور دوسرے کی خطا اجتہادی۔ اور بعض کا خیال ہے کہ ہر ایک کی رائے صواب ہے کیونکہ مسئلہ مجمل تھا اور اس کی تفصیل میں ہر ایک نے کوشش کی۔ پیغمبروں کے متعلق بھی بعض دفعہ خطا کا لفظ آیا ہے۔ وہاں افضل کے رہتے ہوئے مفضول کا اختیار کرنا مراد ہوتا ہے اور دو درست اور صحیح باتوں میں سے زیادہ اچھی بات کو چھوڑنا مقصود ہے۔ چونکہ پیغمبروں کی شان اعلیٰ و ارفع ہے اس لئے ان سے اتنی بات پر بھی گرفت کی جاتی ہے اور ان کے کام کو ذلّۃ یعنی

لغرش کہتے ہیں۔

بعض دفعہ پیغمبر اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہیں اور حقیقت میں ان کی غلطی نہیں رہتی کیوں کہ یہ معصوم ہیں۔ مگر بہ حیثیت ذمہ دار شخص کے اپنے ماتحتوں کی غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ سپاہی کی غلطی کی معافی سردار لشکر اور قائدِ عسکر چاہتا ہے اور اس معافی چاہنے میں پیغمبر اپنی اُمت کی نمایندگی کرتا ہے۔

رَبَّنَا ؛ اے ہمارے رب ! اے ہمارے پروردگار ! وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ؛ اور نہ ڈال ہم پر۔ حَمْلٌ ؛ لادنا، ڈالنا۔ اِحْتِمَالٌ ؛ اٹھانا، برداشت کرنا۔ اِضْرًا ؛ بوجھ کو۔ اِضْرٌ بعض دفعہ میثاق۔ قربتِ گناہ کے لئے بھی آتا ہے۔ كَمَا حَمَلْتَهُ ؛ جیسا کہ تو نے اس بوجھ کو ڈالا۔ عَلَى الَّذِينَ ؛ ان لوگوں پر جو۔ مِنْ قَبْلِنَا ؛ ہم سے پہلے تھے، یعنی جو مواخذات گزشتہ پیغمبروں کی اُمت سے کئے گئے ویسے مواخذات ہم سے نہ کر اور جو سخت احکام گزشتہ لوگوں کو دئے گئے تھے ہم کو نہ دے کہ ان پر عمل کرنے میں ہم کو دشواری ہو۔

رَبَّنَا ؛ اے ہمارے رب ! اے ہمارے پروردگار ! وَلَا تَحْمِلْنَا ؛ اور نہ بارِ گراں ڈال ہم پر۔ حَمْلٌ ؛ بارِ گراں کا ڈالنا، تکلیف دہ چیز کا لادنا۔ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ؛ جس کی ہم کو طاقت نہیں، جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وَاعْفُ عَنَّا ؛ اور ہمارے گناہوں کو عفو فرمادے، مٹا دے۔ عَفْوٌ کے معنی مَحْوٌ ہیں۔ وَاعْفِرْ لَنَا ؛ اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کر، ہمارے گناہوں کو اپنے دامنِ رحمت میں چھپالے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مٹا دینے کے بعد چھپا دینا کیسا؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کو مٹا دے، نیست و نابود کر دے۔ دھبہ تک باقی نہ ہو اور مستقبل کے لئے ممکن گناہوں کو اپنے دامنِ رحمت میں ایسا ڈھانک، ایسا چھپا دے کہ گناہ ہم تک نہ پہنچ سکیں جس طرح کہ سانپوں کو پٹاری میں بند کر دیتے ہیں اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَارْحَمْنَا ؛ اور ہم پر رحم کر۔ رَحْمٌ کا لفظ ضرر سے بچانے اور نفع پہنچانے دونوں سے عام ہے۔ اَنْتَ مَوْلَانَا ؛ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا یار و مددگار ہے۔ فَانصُرْنَا ؛ اور ہم کو فتح و نصرت دے، ہم کو منصور اور کامیاب رکھ، ہم کو غالب کر دے۔ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ؛ منکروں کی قوم پر، کافر قوم پر، ایسی قوم پر جو کفر اور ناشکری کرتی ہے۔

ترجمہ :- اللہ کسی کو اُس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو اچھی کمائی اور کسب کرتا ہے تو اُس کے لئے مفید ہے اور بری کمائی اور کسب کرتا ہے تو اُس کا نقصان بھی اُسی کو ہے، اے ہمارے رب ! ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم سے (اُس کا) مواخذہ نہ کر۔ اے ہمارے رب ! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ گزشتہ لوگوں پر ڈالا ہے اور اے ہمارے رب ! ہم پر اتنا بارِ گراں نہ ڈال جس کے برداشت کی ہم کو طاقت نہیں اور ہمارے گناہوں کو عفو کر (مٹا دے) اور ان کو اپنے دامنِ رحمت میں چھپالے (مغفرت کر) اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا آقا ہے (کارساز ہے) تو ہم کو کافر قوم پر فتح و نصرت عطا فرما۔

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَكِّيَّةٌ مِنْهَا آيَاتٌ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَمَكِّيَّةٌ

سورہ آل عمران مدنی ہے اس کی دو سو (۲۰۰) آیتیں اور بیس (۲۰) رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم

(اَللَّهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ)

جاہلوں کا امتحان علمی سوال سے ہوتا ہے اور عالموں کا امتحان اس بات سے ہوتا ہے کہ کیا وہ ہر جگہ اپنے دل کے لگتے لگاتے ہیں یا کوئی بات خدا پر بھی چھوڑتے ہیں اور اپنی لاعلمی کا اعتراف کرتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ الف حلقی اور ابتدائی مخرج کا حرف ہے اور لام وسط مخرج کا اور میم شفوی یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور بالکل آخری مخرج کا حرف ہے اس طرح الہم تمام مخارج پر حاوی ہے۔

سورتوں کی ابتدا میں جو حروف آتے ہیں ان کو مقطعات قرآنی کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض پوری آیتیں ہیں اور بعض جزو آیت یہ سب چیزیں اسرار الہی میں سے ہیں جس کو خدا معلوم کرائے اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے جاننے میں انسان کی خارجی کوششیں بے فائدہ ہیں۔ البتہ پیغمبر کا اس کو جاننا ضرور ہے کیونکہ قرآن مبین ہے۔ کم سے کم اس کے معنی حضرت کو معلوم ہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں۔ الْحَيُّ الْقَيُّومُ؛ وہی زندہ ہے اسی پر سب کا قیام ہے۔ سب کا وجود و حیات بالعرض ہے اور سب اس کے محتاج ہیں پھر خدا کے سوائے کوئی اور کس طرح معبود اور لائق عبادت ہوگا۔

ترجمہ:- اللہ، اس کے سوا کوئی معبود اور لائق عبادت نہیں۔ وہی زندہ ہے (اور) اسی پر سب کا قیام ہے

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ؛ اللہ نے تم پر کتاب اتاری یعنی قرآن شریف ۔ بِالْحَقِّ ؛ اِیْ حَالَ كَوْنِهِ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ
یعنی بحالیکہ وہ کتاب حق کے ساتھ وابستہ ہے یعنی وہ کتاب حق ہے ۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ بحالیکہ وہ کتاب تصدیق کرتی
ہے اُن کتابوں کی جو سامنے ہیں ، یعنی قرآن تمام موجودہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تمام پیغمبروں کو حق سمجھتا ہے ۔ عربوں کا
مجاورہ ہے ۔ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی روبرو ۔ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ؛ اور اللہ نے تورات اور انجیل کو
بھی اتارا ۔ مِنْ قَبْلِ ؛ اس سے پہلے ۔ قَبْلُ وَبَعْدُ وغیرہ ظروف ہیں ، جب ان کا مضاف الیہ نہیں ہوتا تو وہ ضمہ پر مبنی ہوتے
ہیں ۔ اسی وجہ سے مِنْ قَبْلُ ہے مِنْ قَبْلِ نہیں ہے ۔ اگر مضاف الیہ ساتھ ہو جیسے مِنْ قَبْلِهِ تو کسرہ آئے گا ۔ هُدًى لِلنَّاسِ ؛
بحالیکہ وہ کتاب لوگوں کو ہدایت کرنے والی ہے ، اب ہدایت قبول کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے ۔ ہدایت قبول کرو گے تو نجات
پاؤ گے ، نہ قبول کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے ۔ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؛ اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ، تمیز دینے والا اور
فیصلہ کن قرآن اتارا ۔ دین سے سرفراز کیا ۔ پیغمبر کو بھیجا ۔ عَقْلٍ سَلِيمٍ سے ممتاز کیا ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ؛ بے شک جن لوگوں
نے کفر کیا ، منکر ہو گئے ، حق پوشی کی ۔ بِآيَاتِ اللَّهِ ؛ اللہ کی آیتوں کی ، اللہ کی نشانیوں کی ۔ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ؛ ان کے
واسطے ہے شدید اور سخت عذاب ۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ؛ اور اللہ عزت والا ہے ، قوی اور زبردست ہے ۔ ذُو انتِقَامٍ ؛ انتقام اور بدلہ
لینے والا ہے ۔

ترجمہ :- اللہ نے تم پر سچی کتاب اتاری جو اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور
اس سے پہلے خدا نے تورات و انجیل کو بھی اتارا ۔ وہ لوگوں کے لئے سراپا ہدایت ہے اور
حق و باطل میں فرق کرنے والا (دین) بھی اتارا ۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر و انکار
کرتے ہیں اُن کے لئے شدید عذاب ہے ، اور اللہ عزت مند اور انتقام لینے والا بھی ہے ۔

واضح ہو کہ ہم اجمالی طور سے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں مگر یہ آسمانی کتابیں آج کل مسخ ہو گئی ہیں ۔
ان میں کمی زیادتی ہو گئی ہے ۔ اب ان کتابوں سے حق و باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے ۔ اس لئے خدائے تعالیٰ نے
حق و باطل میں تمیز کرنے والا قرآن اور دین اتارا ۔ جو شخص قرآن شریف پر غور و فکر کرے گا اُس کی عقل سلیم قرآن کو حق
سمجھے گی اور غیر قرآن کو باطل ، لہذا ہم آسمانی کتابوں کی اجمالی طور سے تو تصدیق کریں گے مگر ہر امر کو ماننے کے لئے
تیار نہیں ۔ ان واضح دلائل سے واقف ہونے کے بعد بھی آیاتِ الہی سے جو انکار کریں گے اُن کو سخت عذاب ہوگا ۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

اِنَّ اللہ ؛ بے شک اللہ - لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ، چھپی ہوئی اور پوشیدہ نہیں - فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ؛ نہ زمین میں نہ آسمان میں -

ترجمہ :- یقیناً اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں - نہ زمین میں نہ آسمان میں -

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ ؛ اللہ تو وہ ہے جو تم کو صورت عطا کرتا ہے - فِي الْأَرْحَامِ ؛ رحموں میں ، پیٹ میں - رِخْمِ کے مادہ میں مڑنا اور جھکنا ہے - رِخْمِ ؛ بچہ دانی جو بچہ کو لپٹی ہوئی رہتی ہے - كَيْفَ يَشَاءُ ؛ جیسا چاہتا ہے یعنی اور چیزیں تو کیا ہیں - تم جو اشرف المخلوق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو - تم کو بھی جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے - کسی کو کالا ، کسی کو گورا ، کسی کو قوی ، کسی کو ضعیف - تم سب اس کے بندے ہو - تم پر حسبِ منشا تصرف فرماتا ہے - لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ؛ اس کے سوا کوئی معبود نہیں - الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ؛ وہ عزت والا قوی اور حکیم ہے - جو چاہتا ہے کرتا ہے مگر اس کا ہر کام تحتِ حکمت رہتا ہے -

یہ یاد رکھو ! کہ قدرت تحتِ حکمت رہتی ہے اور حکمت علم ہے - علم تابعِ معلوماتِ الہی ہے - اللہ جو جیسی چیز ہے اُس کو ویسا جانتا ہے - جیسا جانتا ہے ویسا پیدا کرتا ہے - بڑے نادان ہیں جو خدا کو حکیم نہیں سمجھتے اور خیال کرتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ غیر حکیمانہ کام بھی کر سکتا ہے - قدرت ہمیشہ ممکن سے متعلق ہوتی ہے - جو چیز ممکن ہی نہیں اس سے قدرت متعلق ہی نہیں ہوتی پس وہ ہرگز غیر حکیمانہ کام نہیں کرتا - حکیم کا غیر حکیمانہ کام نہ کر سکتا اور محالات سے اس کی قدرت کا متعلق نہ ہونا ہرگز عجز نہیں - ترجمہ :- وہی تو ہے جو تم کو (ماں کے) پیٹ میں جیسا چاہتا ہے صورتیں دیتا ہے - اس کے سوائے کوئی معبود نہیں - وہ عزت و حکمت والا ہے -

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

هُوَ الَّذِي ؛ وہی ہے جو۔ اَنْزَلَ عَلَيْكَ ؛ تم پر اتارا۔ اَلْكِتَابِ ۔ کتاب کو۔ مِنْهُ اَيْتٌ مُّحْكَمَةٌ ؛ اس میں سے بعض محکم آیتیں ہیں جن کے معنے واضح ہیں۔ مُّحْكَمٌ ؛ وہ ہے جس میں لفظ اور معنی کی حیثیت سے کوئی شک و شبہ وارو نہ ہو۔ حَكْمَةٌ ۔ اَحْكَمَةٌ ۔ حَكْمَةٌ ؛ کے اصلی معنی مَنَعْتُ ہیں یعنی روک دیا۔ فساد یا خلل کو روکنے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ حَاكِمٌ ؛ لوگوں کو ظلم سے روکنے والا۔ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ ؛ وہ آیتیں کتاب کی ماں ہیں یعنی اس میں اصولی باتیں ہیں۔ جیسے: احکام شریعت، امور اخلاقیہ اور آخرت کی یاد دہانی۔ اُمٌّ ۔ اُمٌّ ۔ اُمٌّ ؛ قصدا کرنا۔ ماں کو اس لئے اُمٌّ کہتے ہیں کہ بچے اس کی طرف جاتے ہیں۔ وَاٰخِرُ مُتَشَبِهَاتٍ ؛ اور دوسری آیتیں جن کے معنی ملتے جلتے ہیں اور ان میں نادانوں کو معنی مقصود کے سمجھنے میں شبہ اور دشواری ہوتی ہے۔ اٰخِرُ ۔ اٰخِرُ کی جمع ہے۔ بمعنی دیگر، دوسری۔ اس کا مذکر اٰخِرُ ہے جس کی جمع اٰخِرُونَ ہے فَامَّا الَّذِيْنَ ؛ پھر لیکن جو لوگ۔ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ ؛ ان کے دلوں میں کجی ہے، حق پرستی نہیں ہے۔ فَيَتَّبِعُوْنَ ؛ پھر وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی کو لئے لئے پھرتے ہیں۔ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ؛ ان آیتوں کو جن کے سمجھنے میں نادانوں کو شبہ ہوتا ہے۔ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ؛ فتنہ برپا کرنے کی خواہش میں۔ اِبْتِغَاءٌ ؛ چاہنا۔ فِتْنَةٌ ؛ شرف و فساد۔ فِتْنٌ ۔ يَفْتِنُ ۔ فِتْنًا ۔ فِتْنًا وَفِتْنَةً ؛ چاندی کو گداختہ کرنا تاکہ کھوٹا کھرے سے جدا ہو جائے۔ یہ امتحان، تکلیف، شرف و فساد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَاِبْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ ؛ اور تاکہ اس کے من مانے معنی نکالیں۔ اَلْ ۔ يُوْلُ ۔ اَوْلًا ؛ رجوع کرنا، پلٹنا۔ تَاْوِيْلٌ ؛ لفظی معنی درست نہ ہونے کی وجہ سے یا سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے مرادی معنی نکالنا۔ وَمَا يَعْلَمُ ؛ اور نہیں جانتا، علم نہیں رکھتا۔ تَاْوِيْلُهُ ؛ اس کے معنی مقصود کو، اس کی مراد کو۔ اِلَّا اللّٰهُ ؛ مگر اللہ۔ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ ؛ اور وہ لوگ جن کو علم میں رسوخ ہے، ان کا پایہ بلند ہے، وہ تحقیقات علمی میں ثابت قدم ہیں۔ يَقُوْلُوْنَ ؛ کہتے ہیں۔ اَمْنَابِهِ ؛ ہم کو اس پر ایمان ہے، ہم کو اس کا یقین ہے۔ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ؛ سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ ؛ اور نصیحت نہیں لیتے، اور نہیں سمجھا کرتے۔ اس کی اصل يَتَذَكَّرُ ہے۔ نصیحت اختیار کرنا۔ اِلَّا اَوْلُوا الْاَلْبَابِ ؛ مگر عقلِ خالص والے۔ اَلْبَابُ ، لُبٌّ کی جمع ہے، مغز۔

ترجمہ :- وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب اتاری۔ اس میں محکم آیتیں ہیں جو کتاب اللہ کی اصل ہیں اور دوسری آیتیں جن کے (کئی کئی) ملتے جلتے معنی ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں (انہیں کو لئے لئے پھرتے ہیں) فتنہ پیدا کرنے اور من مانے معنی پیدا کرنے کے لئے۔ اس کے معنی مراد و مقصود کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا (اللہ جانتا ہے) اور علم میں ثابت قدم لوگ۔ (وہ) کہتے ہیں ہم کو اس کا یقین ہے۔ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ان سب باتوں کو عقل مند ہی سمجھا کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ اس آیت کے معنی میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ ؛ پر وقف کرتے ہیں اور وَالرّٰسِخُوْنَ کو الگ کرتے ہیں۔ اس وقت معنی یہ ہوں گے کہ آیات متشابہات کے معنی مراد اور مقصود کو صرف اللہ جانتا ہے

اور راہنہ علم کو بھی اس کا علم نہیں اور دوسرے حضرات اِلا اللہ پر وقف نہیں کرتے بلکہ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ پر وقف کرتے ہیں۔ اس وقت معنی یہ ہوں گے کہ آیاتِ تشابہات کے معنی مُراد و مقصود کو اللہ اور راہنہ علم جانتے ہیں اور راہنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کا یقین ہے اور سب اللہ کے پاس سے ہے۔

واضح ہو کہ قرآن شریف میں بعض آیتیں ایسی ہیں جو انسانی صفات پر دلالت کرتی ہیں اور قرآن شریف میں خدائے تعالیٰ کے لئے استعمال کی گئی ہیں جیسے :-

(۱) يَذُلُّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (سورہ فتح - آیت ۱۰) - (۲) ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (سورہ اعراف - آیت ۵۴) -

(۳) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ (سورہ طہ - آیت ۵) - (۴) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (سورہ بقرہ - آیت ۱۵) -

(۵) وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (سورہ فتح - آیت ۶) - (۶) وَمَكْرُؤًا وَمَكْرًا اللَّهُ (سورہ آل عمران - آیت ۵۴) -

بعض علماء تو اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان آیتوں کا مقصد و مراد صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام صرف اَمَّنَا بِمُرَادِ اللَّهِ - کہنا ہے، یعنی ہم اللہ کے معنی و مقصود پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے بعض حضرات محاوراتِ عرب پر غور کرتے ہیں اور ان کے مطابق معنی و مراد لیتے ہیں مثلاً :-

آیت نمبر (۱) کے وہ معنی لیتے ہیں کہ خلیفہ کا فعل اس شخص کی طرف نسبت کیا جاتا ہے جب کہ اس نے حکم دیا ہو لہذا يَذُلُّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ کے معنی ہیں - ”پیغمبر کا ہاتھ تمام بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر ہے“ -

آیت نمبر (۲) سے ان کی مراد یہ ہے کہ خدا کی حکومت قائم ہوگئی۔ دیکھو! لوگ کہتے ہیں، پادشاہ تخت نشین ہو گیا یعنی اس کی حکومت قائم ہوگئی۔ صدر انجمن کی کرسی نشینی ہوئی یعنی اس کی حکومت قائم ہوگئی یعنی اس کا اقتدار اعلیٰ قائم ہو گیا۔

آیت نمبر (۳) کے معنی ہیں - ”خدا کی رحمت اس کی حکومت سے ظاہر ہے“ -

آیت نمبر (۴) کے معنی ہوں گے - ”اللہ ان کے استہزاء اور ہنسی اڑانے کی سزا دے گا“ کیونکہ اس سے قبل اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہے یعنی ہم مسلمانوں کو بناتے ہیں، ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں لہذا اللہ ان کو ان کے اس ٹھٹھا کرنے کی سزا دے گا۔

آیت نمبر (۵) کے معنی یہ ہیں - غضب اصل میں خونِ دل کا بغرض انتقام جوش کرنا ہے اور یہاں انتقام مراد ہے کیونکہ وہ غضب کا انجام ہے۔

آیت نمبر (۶) کے معنی اس طرح ہوں گے - ”ان منافقین نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ان کے اس مکر کی سزا دی“ - دیکھو! ہم رات دن کہتے ہیں - ندی بہ رہی ہے اور اس سے مراد لے رہے ہیں کہ ندی میں کا پانی بہہ رہا ہے۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ تمہارے گھر میں قدم نہ رکھوں گا پھر اگر وہ گھر کے باہر بیٹھ کر اپنا قدم دروازہ کے اندر رکھے تو اس کی قسم نہ ٹوٹے گی کیونکہ گھر میں پاؤں رکھنے سے مراد گھر میں داخل ہونا ہے۔ کہتے ہیں اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں یعنی اس کی پوریں یا اس نے سننا نہ چاہا۔

ہمارے پاس عالم کے مختلف درجے ہیں - عالم ارواح، عالم مثال، عالم شہادت - عالم مثال میں جس چیز کی صورت

نہیں ہے وہ بھی صورت لے کر نظر آتی ہے۔ حضرت رسول خدا ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ وہ دودھ پی رہے ہیں اور اس کا بقیہ حصہ حضرت عمرؓ کو دیا اور اس کی تاویل یہ فرمائی کہ علم دودھ کی شکل میں نمودار ہوا۔ تعبیر خواب کا دار و مدار انہیں مثالی صورتوں پر ہے۔ ہمارے پاس تو ایک حقیقت ہے، ایک عین ثابتہ ہے۔ عالم ارواح میں صفات کمالیہ کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے اور عالم مثال میں صورت شکل لیتا ہے اور عالم شہادت میں وزن اور زمانہ بھی اس کو لاحق ہوتا ہے۔ غرض کہ علم کے دودھ کی صورت لینے سے اس کی بے صورتی پر کوئی اثر نہیں آتا۔ تاویل کے اصول، ان میں سے بعض کا بعض سے قوی ہونا اور قوی کے رہتے ضعیف صورت کو اختیار نہ کرنا چاہیے۔ اس کا تھوڑا سا بیان ہم نے ”معیار الکلام“ اور ”حکمت اسلامیہ“ میں لکھا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

اس آیت سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ جس کے دلوں میں زلیغ اور کجی ہے وہ آیات متشابہات کے من مانے معنی لیتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ موجودہ آیت میں اس زلیغ اور کجی سے بچانے کی دعا کی جا رہی ہے اور راسخین علم یہ دعا کرتے ہیں۔ رَبَّنَا؛ اے ہمارے رب! ہمارے پروردگار۔ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا؛ ہمارے دلوں کو حق سے نہ پھیر اور کج رو نہ بنا۔ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا؛ بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دی، سیدھا راستہ بتایا۔ وَهَبْ لَنَا؛ اور ہم کو ہبہ کر، عطا کر، دے۔ لَدُنْ؛ پاس۔ عِلْمٍ لَدُنِّي؛ خدا کے پاس سے ملا ہوا علم۔ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً؛ تیرے پاس سے رحمت۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ بے شک تو ہے بڑا ہبہ کرنے والا، عطا کرنے والا، داتا۔

ترجمہ:- اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو کج (اور ٹیڑھا) نہ کر دے بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت کی اور اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ بے شک تو دینے والا (داتا) ہے۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

رَبَّنَا؛ اے ہمارے رب۔ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ؛ بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، حشر کرنے والا ہے۔ لِيَوْمٍ؛ اس دن کے لئے، اس دن میں۔ لَا رَيْبَ فِيهِ؛ جس میں ریب اور شک و شبہ نہیں۔ یعنی قیامت کا آنا حق ہے، بے جا تاویلات کرنے کی سزا ضرور ملے گی۔ يَوْمٍ کی صفت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ؛ بے شک اللہ۔ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ؛ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ مِيعَادَ؛ وعدہ، مدت۔

ترجمہ:- اے ہمارے رب! بے شک تو اس دن (قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا) سب لوگوں کا حشر کرے گا جس میں (قیامت کے آنے میں) کوئی شک و شبہ نہیں۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ واضح ہو کہ وعدہ کا لفظ بھلائی میں اور اِنْعَاد و وَعِيد کا لفظ برائی میں اکثر مستعمل ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا عیب ہے اور خدا عیب سے پاک ہے لہذا وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وعید برے کام سے ڈرانا اور سزا کے استحقاق کو ظاہر کرنا ہے۔

اس لئے وہ سزا کی خبر نہیں اور نہ سزا نہ دینے سے کذب اور جھوٹ لازم آتا ہے اور مستحق عذاب کو معاف کر دینا خیر ہے لہذا خلف وعید جائز ہے اور خلف وعدہ جائز نہیں۔
تاویل بے جا، کج روی کا انجام کفر و انکار ہوتا ہے۔ لہذا فرماتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؛ بے شک جنھوں نے کفر کیا، انکار کیا، حق کو نہ مانا۔ کُفَّارَ ؛ کافر لوگ۔ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ ؛ ان کو ہرگز کام نہ آئے گا، مستغنی نہ کرے گا، نفع نہ دے گا۔ اَغْنَى عَنْهُ ؛ اس کے کام آیا۔ اَمْوَالُهُمْ۔ ان کے مال۔ وَلَا اَوْلَادُهُمْ ؛ اور نہ ان کی اولاد۔ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؛ اللہ سے کچھ، یعنی نہ مال دینا، نہ رشوت دینا، نہ آل اولاد اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ ؛ اور وہ لوگ۔ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ؛ وہی آگ کے ایندھن ہیں۔ وَقَدْ۔ يَقْدُ۔ وَقْدًا وَّ وَقُودًا ؛ آگ جلانا۔ وَقُودٌ بفتح وَاو۔ وہ چیز جو جلائی جاتی ہے یعنی وہ لوگ لکڑیوں کی طرح دوزخ میں جلیں گے۔ ذَابٌ ؛ مشقت۔ عادت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ ؛ جیسے فرعون والوں کی گت بنی، اُن کی حالت ہوئی۔ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؛ اور ان لوگوں کا حال ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ؛ ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اُن کو نہ مانا۔ فَآخَذَهُمُ اللّٰهُ ؛ پھر خدا نے اُن کو پکڑ لیا، ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ بِذُنُوبِهِمْ ؛ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ذُنُوبٌ جمع ذَنْبٌ گناہ۔ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ؛ اور اللہ سخت عقوبت اور عذاب والا ہے۔ عِقَابٌ ؛ عقوبت۔ وہ سزا جو اعمالِ بد کے بعد ملے۔ عَقَبٌ ؛ پیچھے۔ عَقِبٌ ؛ ایڑی۔

ترجمہ:- بے شک کافروں کو نہ اُن کا مال کام آئے گا نہ اُن کی اولاد اور نہ وہ اُن کو اللہ (کے عذاب و عقوبت) سے کچھ بھی بچا سکیں گے۔ وہ تو دوزخ کے ایندھن ہیں (جہنم میں جلنے والے ہیں) جیسے کہ فرعون والوں کا حال ہوا۔ اور ان لوگوں کا جو فرعون والوں سے پہلے گزرے ہیں، انھوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا (اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی) پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا اور اللہ سخت عقوبت (عذاب) والا ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا؛ ان کافروں سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہو جنہوں نے کفر کیا۔ سَتُغْلَبُونَ؛ تم قریب میں مغلوب کئے جاؤ گے، عاجز و ناچار ہو جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ؛ اور ہانکے جاؤ گے۔ اِلَىٰ جَهَنَّمَ؛ جہنم میں، جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِهَادُ؛ اور جہنم کیا برا بچھونا ہے، کیا بدتر مقام ہے۔

ترجمہ:- کافروں سے کہہ دو۔ عنقریب تم مغلوب کئے جاؤ گے اور جہنم کی طرف تمہارا حشر ہوگا اور (جہنم) کیا ہی برا مقام ہے۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا

فِيءَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ

وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۵﴾

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ؛ بے شک تمہارے لئے ایک نشانی تھی، قدرتِ خدا کا ظہور تھا۔ فِي فِئَتَيْنِ؛ دو جماعتوں میں۔ اَلتَّقَاتَا؛ جو دونوں باہم ملے، ملاقات کی۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ؛ ایک جماعت جنگ کرتی ہے، باہم مقابلہ کرتی ہے، ایک دوسرے سے لڑتی ہے یعنی مسلمان۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ راہِ خدا میں، اللہ کے واسطے۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ؛ اور دوسری کافر اور منکر جماعت۔ يَرَوْنَهُمْ؛ ان کو دیکھتے ہیں۔ مِثْلَيْهِمْ؛ اپنے دو مثل، اپنے دو گئے۔ رَأَى الْعَيْنِ؛ آنکھوں سے دیکھنا۔ يَرَوْنَ کا مفعول مطلق ہے۔ یعنی کافر لوگ مرعوب ہو کر، ڈر کے مارے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ؛ اور اللہ تائید دیتا ہے، قوی کرتا ہے۔ أَيْدٍ۔ قوت۔ بِنَصَرِهِ؛ اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے، دشمنوں پر غالب کرنے سے۔ مَن يَشَاءُ۔ جس کو چاہتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ؛ بے شک اس میں۔ لَعِبْرَةٌ؛ البتہ عبرت اور نصیحت ہے۔ عِبْرَةٌ؛ وہ نصیحت انگیز حالت جس کو دیکھ کر لوگ برا کام چھوڑ دیں، اسے عبور کریں، گزر جائیں۔ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ؛ واسطے صاحبانِ بصیرت کے، ان کے لئے جو آنکھ رکھتے ہیں، چشمِ بینا رکھتے ہیں، بصارت اور بصیرت رکھتے ہیں۔ بَصَارَةً؛ ظاہری طور سے دیکھنا۔ بَصِيرَةً دل کی بینائی۔

ترجمہ:- بے شک تمہارے لئے ان دو جماعتوں میں قدرتِ خدا کی نشانی ہے جو باہم ملے۔ ایک جماعت (یعنی مسلمان) فی سبیل اللہ جنگ کرتی ہے اور دوسری کافر جماعت ان (مسلمانوں) کو اپنی آنکھوں سے دو چند دیکھتی ہے اور اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں بصارت اور بصیرت والوں کے لئے عبرت ہے (نصیحت ہے)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جنگِ بدر کا ہے۔ باوجودیکہ مسلمان کم تھے مگر رعبِ خداوندی سے کافروں کو دو چند نظر

آ رہے تھے۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی۔ جنگ بدر کے کئی اسباب تھے (۱) کافروں نے مدینہ کے اطراف جو مویشی تھے ان پر دھاوا کر کے لوٹ لیا تھا۔

(۲) ابو جہل نے سعد ابن عبادہ کو چیلنج کر دیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو آئندہ حج کے لئے آنے نہ دیں گے حالانکہ حج سے روکنے کا کسی کو حق نہ تھا۔ سعد ابن عبادہ نے کہا کہ ہم بھی تم کو، تمہارے قافلوں کو اپنی سر زمین سے گزرنے نہ دیں گے۔ ملک شام سے قافلہ مکہ کو جا رہا تھا اور مسلمان کافروں کو روکنے کے لئے اپنی سرحد کے قریب فردکش ہو گئے اور پڑاؤ ڈال دیا۔ کافروں کا قافلہ تو دور ہی سے نکل گیا اور مسلمانوں کا اور کافروں کے لشکر کا مقابلہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے پاس کل تین سو تیرہ آدمی تھے اور کافروں کے پاس کچھ کم ہزار۔ مسلمان بے سرو سامان تھے اور کفار۔ خود، زرہ بکتر، تلوار اور نیزوں سے آراستہ تھے۔ بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ حضرت حمزہؓ عم رسول اللہؐ نے عتبہ سردارِ قریش کو اور حضرت علیؓ نے ولید کو مارا۔ شیبہ کے ہاتھ سے حضرت حارثؓ عم زادہ نبی کریمؐ شہید ہوئے مگر شیبہ بھی حضرت حمزہؓ اور حضرت علیؓ کی تلواروں سے بچ نہ سکا اس جنگ میں ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا اور پوری فوج کا سردار تھا، مارا گیا، اور خدا نے مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور زبردست فتح سے سرفراز فرمایا۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ۝

زَيْنَ لِلنَّاسِ ؛ لوگوں کے لئے زینت دی گئی، لوگوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ؛ محبت شہوتوں کی، خواہشوں کی، مرغوب چیزوں کی، لوگوں کو مرغوب چیزوں کی خواہش بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ مِنَ النِّسَاءِ ؛ عورتیں۔ نِسَاءً کا واحد امْرَأَةٌ ہے۔ مِنَ النِّسَاءِ بیان ہے شہوت کا۔ وَالْبَنِينَ ؛ اور بیٹے تاکہ بڑھاپے میں کچھ کام آئیں، مدد دیں ضعیفی کا سہارا بنیں مگر آج کل تو بیٹا بہوا لگ ہی رہتے ہیں۔ ادھر شادی ہوئی ادھر بہونے میاں کو بہکانا شروع کیا۔ ساس سرے سے لڑائی۔ نند بھاوجوں میں جھگڑا شروع ہوا۔ گھر کا پکایا ہوا نہ کھانا پسند نہ سالن۔ آیا، ماما سب پر رات دن خفگی۔ بات بات پر غصہ۔ اس کا انجام؟ بیوی میاں کو لے کر دوسرے گھر میں چلی گئی۔ ایسے بیٹے کس کام کے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ؛ قَنَاطِيرُ جمع قِنْطَارٌ ؛ مال کثیر۔ قَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةِ ؛ اوپر تلے لگے ہوئے ڈھیر۔ کس کا ڈھیر؟ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ سونے چاندی کا۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ خَيْلٌ ؛ گھوڑا، اکثر اس گھوڑے کو خیل کہتے ہیں جس پر سوار ہوں۔ یہ خَيْلٌ سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں اکڑنا، تکبر کرنا۔ مُسَوَّمَةٌ ؛ نشان کئے ہوئے وہ گھوڑے جو رمنے میں چرنے کے لئے چھوڑے جاتے ہیں اور تروتازہ ہوتے ہیں۔ ان کی شرافت کی وجہ سے ان پر علامت خاص لگائی جاتی ہے۔ وَالْأَنْعَامِ ۔

نَعُوْمَةٌ کے معنی نرمی، نازکی ہے۔ اسی سے نِعْمَةٌ ہے۔ اَنْعَام، نَعَم کی جمع ہے۔ چرندہ، چوپایہ، سواری کے جانوروں کو دَوَابُّ کہتے ہیں۔ اور ان جانوروں کو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی مویشی کو اَنْعَام کہتے ہیں۔ وَالْحَرْثِ؛ اور کھیتی باڑی۔ ذَلِكْ؛ یہ۔ مَتَاعٌ؛ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا؛ یہ زندگی، نزدیک کی زندگی، دنیوی زندگی، یہ غافلوں کی، نادانوں کی دنیوی زندگی کا سرمایہ ہے۔ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ؛ اور اللہ اس کے پاس ہے۔ حُسْنُ الْمَاٰبِ؛ اچھا ٹھکانا، خوبی انجام کی، بہترین مرجع و مآب ہے اور خدا کے پاس جانا ہوگا تو بہت ہی اچھا ہوگا۔

ترجمہ:- لوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی خواہش آراستہ کی گئی ہے (لوگوں کی مرغوب چیزیں کیا ہیں؟) عورتیں بیٹے اور سونے چاندی کے ڈھیر کے ڈھیر اور تروتازہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہی ان لوگوں کی دنیوی زندگی کا سرمایہ ہے اور اچھا ٹھکانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔

قُلْ اَوْنَبِيَّتُكُمْ بِمَخِيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ ۗ

قُلْ اَوْنَبِيَّتُكُمْ؛ تم کہہ دو کیا میں تم کو خبر دوں، تم کو بتلا دوں۔ نَبَاٌ؛ خبر۔ اسی سے نبی ہے۔ بِمَخِيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ؛ اُن سے بہتر چیز کی۔ گزشتہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کیا ان سے بہتر چیز تم کو نہ بتلا دوں۔ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا؛ واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، عذابِ خدا سے ڈرے۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ؛ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اس کے پاس ہے جس نے اب تک پالا پوسا اور بڑا کیا۔ جَنٰتٌ؛ جنتیں ہیں، باغ ہیں۔ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ؛ جاری ہوتی ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نیچے نہریں۔ لہذا وہ باغ ہمیشہ سرسبز رہیں گے، پھلتے پھولتے رہیں گے۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا؛ وہ متقی لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ؛ ان متقیوں کے لئے پاک، صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ وہ میل کچیل، داغ دھبے اور اخلاقِ بد سے پاک ہوں گی۔ حِيْضٌ وَنَفَاسٌ سے پاک ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ؛ ان متقیوں کے لئے خدا کی رضا مندی ہوگی۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ایک طرف۔ خدا اور اُس کی خوشنودی جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے وہ بھی اُن کو نصیب ہوگی۔ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ؛ اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان سے باخبر ہے۔ طَالِبَانِ دُنْيَا کو بھی دیکھتا ہے، طَالِبَانِ اٰخِرَتِ کو بھی اور طَالِبَانِ دُنْيَا کو بھی۔

ترجمہ:- تم کہہ دو۔ کیا میں تم کو ان سب سے بہتر بات بتا دوں۔ متقیوں کے لئے ان کے پروردگار کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لئے صاف ستھری بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا مندی ہے اور اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھتا ہے۔

بعض نادان کہتے ہیں کہ جنت میں بھی کیا وہ کام ہوں گے جن سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے یہ تو خدا کی قد و سیت کے

خلاف بات ہے۔ ان نادانوں سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں ان کاموں کے ہونے کی وجہ سے خدا کی قدوسیت پر کیا اثر پڑا؟ کچھ نہیں۔ عالم دنیا پر عالم آخرت کا قیاس کرنا نادانی ہے، قیاس مع الفارق ہے۔

دنیا میں جتنے الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو اہل دنیا کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور ان کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ اہل دنیا کے سامنے آخرت کی چیزوں کا ذکر کیا جائے تو انہیں الفاظ میں ہوگا جن کو اہل دنیا جانتے ہیں۔ عالم آخرت تو وہ ہے اور اس کی نعمتیں وہ ہیں کہ نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا مگر جب بیان کیا جائے گا تو قریب تر الفاظ میں بیان کیا جائے گا۔

کسی نے ایک گاؤں والے کے سامنے برنی اور قلاقند کا ذکر کیا کہ وہ شہر میں ملتی ہے۔ گاؤں والے نے پوچھا برنی کیسی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ گاؤں والے کے آس پاس کیا ہے؟ چاول، گیہوں، جوار، نمک، مرچ، گڑ۔ اب اس گاؤں والے کے سامنے کوئی برنی کو بتائے تو کسی طرح؟ اس ذی فہم آدمی نے کہا برنی گڑ جیسی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ گاؤں والے کے پاس کی چیزوں میں برنی سے قریب تر چیز گڑ ہی ہے۔

جنت کے متعلق اگر مالا عین رآث وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ آیا ہے تو اُتُوَابِهِ مُتَشَابِهًا بھی ہے۔ اہل دنیا سے خطاب ہونے کی وجہ یہ دشواری لاحق ہوئی ہے۔ اونادان! تو میاں بیوی کے ملنے کو حیوانی کام سمجھتا ہے۔ صحیح احساس ہوتا تو فنایت کی کچھ جھلک تجھے بھی معلوم ہو جاتی۔ اس حالت میں وساوس بند ہو جاتے ہیں ایک نقطہ پر خیال قائم ہو جاتا ہے۔ دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نادانوں کو اس کا لطف کیونکر ملے گا۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنا أَمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۱۶

الَّذِينَ ؛ اُن لوگوں کے لئے جو۔ لِلَّذِينَ اتَّقُوا ؛ پر عطف ہے۔ يَقُولُونَ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ رَبَّنَا ؛ اے ہمارے رب! اے ہمارے پروردگار۔ اِنَّا اَمَنَّا ؛ بے شک ہم ایمان لائے۔ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ؛ ہمارے ذنوب کی مغفرت کر، ہمارے گناہ بخش دے۔ ہمارے جرموں کو چھپا دے۔ وَقِنَا ؛ اور ہم کو بچا۔ عَذَابَ النَّارِ ؛ دوزخ کے عذاب سے۔ ترجمہ :- جو لوگ دعا کرتے ہیں۔ یارب! ہم مومن ہیں، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝۱۷

الصَّابِرِينَ ؛ تکالیف پر صبر کرنے والے، آفاتِ ارضی و سماوی کو برداشت کرنے والے، تنگی اور امراض میں پریشان نہ ہونے والے۔ لِلَّذِينَ پر عطف ہے۔ وَالصَّادِقِينَ ؛ اور سچے راست باز، علم و عمل میں مضبوط، صداقت پر قائم۔ وَالْقَانِتِينَ ؛ بادب، عبادت گزار، بغیر اضطراب کے خاموش۔ وَالْمُنْفِقِينَ ؛ اور انفاق کرنے والے، نامِ خدا پر صرف کرنے والے، راہِ خدا میں دینے والے۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ؛ اور مغفرت طلب کرنے والے سحر کو، پچھلے سے اُٹھ کر دُعا کے مغفرت

کرنے والے، عبادت کرنے والے، تہجد گزار۔

ترجمہ:- (خدا کی رضا مندی وغیرہ کن کے لئے ہے؟) صبر کرنے والوں، راست باز، باادب، سخی، اور پچھلے سے مغفرت کی دُعائیں کرنے والوں کے لئے۔

سچے اور اچھے لوگوں کا ذکر فرما کر اصل اسلام اور توحید کی طرف رجوع فرماتا ہے، اللہ کی رضا جوئی کا ذکر فرما کر اللہ اور فرشتوں اور علماء کا ذکر فرماتا ہے اور ان کے توحید پر رہنے کو بیان فرماتا ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

شَهِدَ اللَّهُ؛ اللہ نے شہادت دی، گواہی دی، دیکھی ہوئی بات کو بیان فرمایا، حقیقی اور یقینی امر کو ظاہر کیا۔ اَنَّهُ؛ کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ؛ اور اس کی توحید پر ملائکہ، فرشتے اپنی حقیقت سے، اپنی زبان سے شہادت دیں گے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے، اہل علم علم کی حقیقت سے، اپنی زبان سے شہادت دیں گے۔ قَائِمًا بِالْقِسْطِ؛ بحالیکہ وہ عدالت و انصاف پر قائم ہے یعنی دنیا میں خدائے تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے مبنی بر انصاف ہے۔ ہر شخص کو اس کی قابلیت کے موافق حصہ دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں میزانِ عدل ہے جس کا کوئی پلہ نہیں جھکتا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اصلی محتاج الیہ نہیں۔ اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ؛ وہ بڑی عزت و حکمت والا ہے۔

ترجمہ:- اللہ اور فرشتے اور اہل علم سب گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوائے کوئی معبود ہے ہی نہیں (وہ منصف ہے) عدل پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ عزیز و حکیم ہے (عزت والا ہے حکمت والا ہے)۔

صاحبو! کوئی اس بات پر غور کرے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہے نرا خیال ہے یا کچھ واقعیت بھی رکھتا ہے؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب بالعرض ہی بالعرض ہیں یا ان میں کوئی بالذات بھی ہے؟

سوفسطائی کہتا ہے۔ دنیا سب جھوٹ ہے، نرا خیال ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ ”سب جھوٹ ہے“ کیا یہ بھی صحیح ہے یا نہیں؟ تم جو اپنے آپ کو آدمی سمجھتے ہو کیا یہ بھی درست ہے یا نہیں؟ آدمی کسی چیز کو مانے تو اس سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس اور ہر ذی فہم کے پاس کوئی بالعرض بغیر بالذات کے نہیں ہو سکتا۔ وہ بالذات کون ہے؟ خدا ہے جو ان سب سے جدا ہے اس کا بالذات ہونا تمام عالم کے محتاج الیہ اور خدا ہونے پر واضح دلالت کرتا ہے۔ پس خدا کا وجود ہی خود خدا کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا وجود سراجِ منیر ہے، روشن چراغ ہے۔ واضح ہے۔ اس کو دلیل کی روشنی میں دیکھنے کا ارادہ کرنا غلطی ہے، حماقت ہے۔ اَغْنَى الصَّبَاحُ عَنِ الْمَصْبَاحِ؛ آفتاب اس سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ کوئی اس کو چراغ دکھائے۔

ع آفتاب آمد دلیل آفتاب!

فرشتوں کے حالات پر غور کرو۔ کیا وہ اپنے آپ کو مستقل اور بالذات سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ ان کا امکان ذاتی، ان کی بندگی، ان کا سراپا محتاج ہونا بے شک خدا پر دلالت کرتا ہے جو فرشتوں کا بھی محتاج الیہ اور ان کا خالق ہے۔ چونکہ فرشتے مادیات کی گندگی سے پاک ہیں اس واسطے وہ اپنے پورے یقین کے ساتھ توحید کا اقرار کرتے ہیں۔

جن کو خدا نے علم صحیح عطا فرمایا ہے وہ تو توحید کے قائل ہی ہوں گے، ان کا علم صحیح ان کی راہ نمائی کرے گا بلکہ جس کو ذرا بھی علم ہے، جو ذرا بھی علم کی حقیقت پر غور و فکر کرے گا اس کو معلوم ہوگا کہ علم مادیات کے خواص سے نہیں ہے۔ لہذا وہ غیر مادی سے ملا ہے وہ غیر مادی کون ہے! علیم و حکیم ہے۔ مگر کوئی ان مادہ پرستوں سے بھی پوچھے کہ مادے کی تعریف تو یہ ہے: جس حال پر ہے اسی حال پر رہے گا۔ متحرک ہے تو متحرک ہی رہے گا جب تک کوئی اس کو ساکن نہ کر دے۔ ساکن ہے تو ہمیشہ ساکن ہی رہے گا جب تک کوئی اس کو متحرک نہ کر دے۔ کیونکہ اس کے خواص سے ہے دوام اور استمرار۔ پھر یہ علم، یہ ارادہ، یہ حرکت اختیاری مادہ کی صفت تو ہے ہی نہیں۔ علم غیر مادی صفت ہے۔ علم کا غیر مادی ہونا ذات حق کی طرف راستہ نکالتا ہے۔ نل کی ٹونٹیوں سے پانی ٹکنا تالاب کے پانی پر دلالت کرتا ہے۔ ہم سب کا علم رکھنا خدا کے علم اور اس کی ذات پر، خدا کے علم بالذات اور اس کی ذات بالذات پر دلالت کرتا ہے۔ تمام عالم پر کوئی غور کرے کہ اس کا کوئی نظام ہے بھی یا یوں ہی گڑبڑ کے ساتھ دنیا چل رہی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک نظام کلی کے تحت ہو رہا ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ دنیا میں کوئی اتفاقی چیز نہیں۔ سب تحت قانون قدرت ہو رہا ہے۔ رب العالمین تخت عدالت پر قائم ہے۔ نا انصافی اور جہالت کو اس کے ساحت عزت تک قدم نہیں۔ کتنی بڑی بے انصافی ہوگی اگر کوئی خدا کو نا انصاف سمجھے۔ وہ حق ہے۔ اس کا ہر کام حق ہے اور مقتضائے حکمت کے مطابق۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

إِنَّ الدِّينَ؛ بے شک دین، دین جس کو کہنا چاہیے، سچا مذہب، خدا پرستی۔ عِنْدَ اللَّهِ؛ خدا کے پاس۔ الْإِسْلَامُ؛ اسلام ہے۔

آدم سے اس دم تک اللہ کے پاس قابل قبول مذہب اسلام ہی ہے۔ کیا معنی ہیں اسلام کے؟ خود کو خدا کے حوالے کرنا اس کے سامنے گردن تسلیم جھکانا، اس کے احکام کی اطاعت کرنا۔ ظاہر ہے کہ مقبول دین، خدائی مذہب کا تقاضا یہی ہے مگر لوگوں نے اسلام کو نسخ، مسخ، فسخ کر دیا ہے۔ جب مذہب کی ایسی حالت ہوتی ہے تو خدا پیغمبر بھیجتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ جب دین کامل ہو جاتا ہے اور اس کا کمال انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں رہتی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا؛ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، مگر مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ؛ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آیا یعنی اہل کتاب کا اسلام کے خلاف کرنا کچھ نادانی اور بے علمی کی وجہ سے نہ تھا۔

بَغِيَا بَيْنَهُمْ؛ ان کی خود غرضی سے، خود پسندی سے، باہمی ضد اور ہٹ سے، جاہ پسندی اور تکبر سے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ؛ اور جو خدا کی نشانیوں سے انکار کرتا ہے، اور جو آیاتِ الہی سے کفر کرتا ہے اور ان کو نہیں مانتا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ؛ پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ خوب سمجھ رکھو! ادھر آنکھیں بند ہوئیں ادھر حساب کتاب شروع ہو گیا۔ ترجمہ:- دین تو خدا کے پاس اسلام ہی ہے۔ ان اہل کتاب کا اختلاف جان بوجھ کر صرف آپس کی خود غرضی پر منحصر ہے اور جس نے آیاتِ الہی سے کفر کیا (خدا کی نشانیوں کو نہ مانا) تو اللہ ان سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَقْبَانِ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ؕ

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِيرَتِنَا بِالْعِبَادِ ؕ

فَإِنْ حَاجُّوكَ؛ اگر یہ لوگ تم سے حجت کریں، دلیل بازی کریں، کٹ جتی کریں، جھوٹا جھگڑا کریں۔ فَقُلْ؛ تو تم کہہ دو۔ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ؛ میں نے اپنا رخ خدا کی طرف پھیر لیا ہے، میں نے گردن تسلیم جھکالی، میں نے خدا کو مان لیا، میں تو اسلام لاچکا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ؛ اصل میں اتَّبَعْنِي تھا اور وہ لوگ جو میرے تتبع ہیں، میرے تابع ہیں، میرے قدم بہ قدم چلنے والے ہیں، میرے پیرو ہیں۔ یعنی اگر منکرین تم سے کٹ جتی کریں تو تم کہہ دو کہ میں اور میرے تتبع مسلمانوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم جھکا دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَقْبَانِ؛ أم؛ اصل۔ اُمِّي۔ وہ شخص جو لکھا پڑھا نہ ہو، اپنی قدیم حالت پر ہو، اُن پڑھ، غیر تعلیم یافتہ۔ تو تم اہل کتاب کو اور اُن اُن پڑھ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو کہہ دو۔ ءَأَسْلَمْتُمْ؛ کیا تم اسلام لائے؟ کیا تم نے خدا کے سامنے گردن تسلیم جھکالی۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا؛ پھر اگر وہ اسلام لاچکے تو ان کو ہدایت مل گئی، اگر انھوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی تو ان کو سیدھا راستہ مل گیا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا؛ اور اگر انھوں نے منہ پھیر لیا، روگردانی کر لی، پیٹھ پھیر لی، نہ مانا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ؛ تو تم پر واجب تھا پہنچا دینا (اور تم نے پہنچا دیا) وَاللَّهُ بِصِيرَتِنَا بِالْعِبَادِ؛ اور اللہ تمام بندوں کو دیکھتا ہے، ان کے حال سے واقف ہے۔

ترجمہ:- پس اگر وہ تم سے حجت کریں تو کہہ دو کہ میں اور میرے تابع لوگوں نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا (اور اس کے احکام مان لئے) اور اہل کتاب اور اُن پڑھ (عربوں) سے کہہ دو کیا تم اسلام قبول کر چکے؟ (کیا تم نے احکامِ الہی کو مان لیا؟) اگر وہ اسلام لاچکے (اور سر تسلیم جھکالیا) تو ان کو ہدایت مل گئی اور اگر انھوں نے روگردانی کی (اور نہ مانا) تو تمہارا کام تھا پہنچا دینا (تمہارا کام تھا تبلیغ

وہ تو تم نے کر دیا) اور اللہ تمام بندوں کی نگرانی کر رہا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ؛ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ بِآيَاتِ اللَّهِ ؛ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ ؛ اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ ناحق، ناروا۔ اس کے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے خود کسی نبی کو قتل نہیں کیا مگر ان ظالموں کو اچھا سمجھا، ان کے کاموں سے خوش رہے کیونکہ کفر سے رضامندی بھی کفر ہے۔ الرضا بالكفر كُفْرٌ - وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ ؛ اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں جو يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ ؛ انصاف کا حکم دیتے ہیں، خود بھی انصاف کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی انصاف کی تعلیم دیتے ہیں۔ مِنَ النَّاسِ ؛ لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُمْ ؛ تو ان کو بشارت دو، خوشخبری دو، مژدہ پہنچا دو۔ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ؛ عذاب الیم کا، دردناک سزا کا یعنی ان کو سخت سزا کی مبارک باد دے دو۔ عذاب کے لئے بشارت کا استعمال استعارہ تکمیلیہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں۔ تم کو قید خانہ مبارک۔

ترجمہ :- بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور ناحق ناروا انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو عذاب الیم کی مبارک باد دو۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

أُولَئِكَ الَّذِينَ ؛ یہی وہ لوگ ہیں جو۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ؛ ان کے اعمال اکارت گئے، ضائع ہو گئے، بے نتیجہ نکلے۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ؛ دنیا اور آخرت میں یعنی ان کے اچھے کاموں کا اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ بد اعتقادی کے ساتھ نیک عمل کام نہیں آتے۔ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ؛ اور ان کے کوئی بھی معین و مددگار نہیں، اعانت و نصرت دینے والے نہیں۔

ترجمہ :- یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا و آخرت میں ان کے تمام اعمال اکارت گئے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔

الْمُتَرَاتِلِ الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ؛ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم کو ان کی خبر نہیں۔ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ ؛ نَصِيبٌ ؛ حصہ۔ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، کلامِ خدا کا کچھ حصہ ان تک پہنچا تھا۔ يُدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ؛ وہ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ احکامِ الہی کے مطابق عمل کریں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ؛ کہ وہ کتاب ان کے آپس کے معاملات میں حکم دے، فیصلہ کرے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى ؛ پھر پیٹھ پھیر لیتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، نہیں مانتے، منحرف ہو جاتے ہیں۔ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ؛ ان میں کا ایک فرقہ، ان میں کی ایک جماعت۔ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ؛ اور وہ ہمیشہ سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، اوامرِ الہی سے روگرداں ہیں۔

ترجمہ :- کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو کتاب اللہ میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ وہ کتاب اللہ کی طرف اس لئے بلائے جاتے ہیں کہ وہ (کتاب اپنے احکام کے مطابق) ان میں فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک جماعت تو (عمل کرنے سے) روگرداں ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں کی روگردانی (اور نافرمانی) تو ہمیشہ سے چلی آرہی ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۝۶۲

وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْۙ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۶۲﴾

ذٰلِكَ ؛ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا ؛ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، ان کا ادعا ہے۔ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ؛ ہم کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی، نہ لگے گی، ہم دوزخ میں ہرگز نہ جائیں گے۔ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؛ مگر گنتی کے چند دن۔ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ ؛ ان کو مغرور کر دیا ہے ان کے دین میں، یعنی دینی احکام میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ؛ ان اقوال نے جن کا یہ افترا کرتے ہیں، ان کے دل کے ڈھکوسلوں نے یعنی ان کی افترا پردازیوں نے ان کو مغالطہ میں ڈال دیا ہے۔

ترجمہ :- (احکامِ الہی سے یہ اعراض کیوں ہو رہا ہے؟) اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ”ہم دوزخ میں چند ہی روز رہیں گے“ اور ان کے دلی ڈھکوسلوں نے مذہبی باتوں میں ان کو دھوکہ میں ڈال دیا (اور مغرور کر دیا ہے)۔

صاحبو! احکامِ خداوندی عام ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی گروہ کوئی خاندان مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہودی اپنے بنی اسرائیل میں سے ہونے کی وجہ سے مغرور ہو گئے ہیں کہ وہ چند روز سزا بھگت کر پھر جنت میں جائیں گے۔ کیا وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنا کفر اور بغاوت ہے؟ ان کے یہ ڈھکوسلے ہرگز کام نہیں آئیں گے کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں۔

یا جناب مسیح علیہ السلام نے سب کے گناہ سمیٹ کر ان کا پشتارہ اپنے سر پر رکھ کر دوزخ میں جل کر تمام عیسائیوں کو ان میں جانے سے بچا لیا ہے۔ یہ سب لاطائل باتیں ہیں۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى؛ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کرے کوئی اور پکڑا جائے کوئی؟ عقل سلیم اس کو قبول نہیں کر سکتی اور انصاف خداوندی اس سے انکار کرتا ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا؛ اچھا کرو گے تو سرفراز ہو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ برا کرو گے تو سزا بھگتو گے۔ غرض ہم نے ابھی بیان کیا کہ احکام خداوندی میں کوئی استثناء نہیں، اس کے احکام اٹل ہیں۔

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتُمْ لِيَوْمِ لَارِيْبٍ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

فَكَيْفَ؛ پس کس طرح؟ پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اصل میں كَيْفَ يَصْنَعُونَ ہے۔ إِذَا جَمَعْتُمْ؛ جب ہم ان کو جمع کریں گے۔ إِذَا کے بعد ماضی بھی مضارع کا کام دیتا ہے۔ لِيَوْمِ لَارِيْبٍ فِيهِ؛ اس دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لاریب اس کا آنا حق ہے۔ وَوُقِيَتْ؛ اور پورا بدلہ دیا جائے گا۔ كُلُّ نَفْسٍ؛ ہر شخص کو۔ مَّا كَسَبَتْ؛ اس کا کہ کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ؛ اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔

ترجمہ:- پھر کیا حال ہوگا (ان لوگوں کا) جب کہ ہم ان کو (حساب کتاب کے لئے) اس دن جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے (لاریب ہے) اور ہر شخص کو اس کے کئے کا (اس کے کمائے کا) پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔

بنی اسرائیل کو زعم تھا کہ جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں۔ ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے محبوب ہیں، یہ اُمی عرب ہمارے سامنے کیا ہیں؟ اور کس بات پر وہ ہم سے ناز کر سکتے ہیں؟ پیغمبر ہم میں سے ہوگا نہ کہ ان عربوں میں سے۔ فرماتا ہے:-

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ

وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِإِذْنِكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

قُل۔ تم کہو۔ اللَّهُمَّ۔ یا اللہ۔ مِم۔ حرف ندا ”یا“ کے عوض ہے۔ پس يَا اللَّهُمَّ نہیں کہہ سکتے۔ مَلِكُ الْمَلِكِ۔ ملک کا بادشاہ، مالک، آقا۔ تُؤْتِي الْمَلِكَ؛ بادشاہی اور حکومت ظاہری و باطنی دے دیتا ہے۔ مَن تَشَاءُ؛ جس کو چاہتا ہے۔ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ؛ اور حکومت چھین لیتا ہے۔ نَزَعَ۔ يَنْزِعُ۔ نَزَعًا؛ چھیننا، نکال لینا، کشمکش کرنا۔ اسی سے نزاع ہے بمعنی کشمکش، چھینم چھانی، لڑائی جھگڑا۔ مِمَّن تَشَاءُ؛ جس سے چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؛ اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ؛ تیرے ہاتھ میں خیر و خوبی ہے، سود و بہبود ہے، ہر قسم کی بھلائی ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔

ترجمہ :- تم کہہ دو! یا اللہ! اے مالک الملک! تو جس کو چاہتا ہے ملک و حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں سب خیر و خوبی ہے بے شک تو ہر شے پر قادر ہے (جو چاہتا ہے کر سکتا ہے)۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ ذلت و عزت دینے کے کیا کرشمے دکھاتا ہے! اپنے کیا آثارِ قدرت بتا رہا ہے۔

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ

مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۹﴾

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ؛ وَلَجٌ - يَلِجٌ - وَلُوجًا؛ داخل ہونا۔ اَوْلَجٌ - يُولِجٌ - اِيْلَاجًا؛ داخل کرنا۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو بڑا کر دیتا ہے۔ جاہلوں کو علم دیتا ہے۔ ذلیلوں کو عزت دیتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ؛ اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو بڑا کر دیتا ہے۔ عالموں کو جاہل بنا دیتا ہے اور اپنی عزت کے ادعا کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ - اور مُردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، کافر میں سے مسلمان کو پیدا کرتا ہے، مُردہ دلوں میں سے زندہ دلوں کو نمایاں کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ؛ اور زندہ میں سے مُردہ کو نکالتا ہے، اچھوں کی اولاد میں سے بروں کو پیدا کرتا ہے۔

نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کافر بنایا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد اب جو تیاں چٹختی پھر رہی ہے اور کوئی نہیں پوچھتا اب نہ زار روس ہے نہ عیسائی سلطنت۔ یہ کفر کی تاریکی ہے جو دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔

وَتَرْزُقُ؛ اور تو دیتا ہے۔ مَنْ تَشَاءُ؛ جس کو چاہتا ہے۔ بِغَيْرِ حِسَابٍ؛ بے حساب۔

ترجمہ :- تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے (کبھی روشنی کی زیادتی ہے کبھی تاریکی کی) تو مُردوں میں سے زندہ اور زندوں میں سے مُردہ پیدا کرتا ہے (کبھی زندہ دلی ہے کبھی مُردہ دلی ہے۔ کبھی ترقی ہے تو کبھی تنزل ہے۔ کوئی مفلس ہے کوئی مالدار ہے) تو جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ

مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿۴۰﴾

لَا يَتَّخِذُ؛ نہ بنا لیں۔ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ؛ ایمان دار، کافروں کو دوست۔ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ؛ مسلمانوں کو چھوڑ کر یعنی مسلمانوں کو نہ چاہئے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی پیدا کریں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ؛ اور

جو ایسا کرے یعنی کافروں سے دوستی پیدا کرے۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ؛ پس وہ اللہ سے کسی چیز میں نہیں یعنی ان کو خدا سے کوئی ربط نہیں، دینداری میں ان کو کوئی حصہ نہیں۔ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ؛ مگر یہ کہ ان کے شر سے بچو۔ تُقَاتُ۔ بچاؤ حفاظت۔ تُقَاتُ پر وقف کیا جائے گا۔ یعنی کافروں کے شر سے بچنے کے لئے دنیوی تعلقات رکھ سکتے ہیں مگر نہ اس طرح کہ دل میں ان کی محبت بھرو، ان کی صورت شکل بناو، ان کے قدم بہ قدم چلو، ان کے عیوب کو ہنر سمجھو اور حق پرست اور ایمانداروں سے ٹھنڈا کرو، ان کا مضحکہ اڑاؤ اور مذہبی مسلمان سے بین الاقوامی مسلمان بن جاؤ۔ دل سے محبت کرنا الگ بات ہے اور معمولی لین دین کرنا جدا بات۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ؛ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے۔ نَفْسَهُ؛ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے۔ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ؛ اور اللہ ہی کی طرف سب کی بازگشت ہے، اور وہی سب کا مرجع و مآب ہے۔

ترجمہ:- مسلمانوں کو مناسب نہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی پیدا کریں۔ جو ایسا کرے گا اُس کو خدا سے کوئی ربط نہیں (کوئی علاقہ نہیں) مگر ہاں اپنے بچاؤ کے لئے ان سے مل جل سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کی بازگشت (اور سب کا انجام) ہے۔

صاحبو! ذرا اس زمانے کے حال پر غور کرو۔ کیا کافروں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں گھر نہیں کر گئی؟ اور جو عیوب کافروں میں تھے کیا وہ سب اب مسلمانوں میں آ نہیں گئے؟ وہی ان کی شراب خواری ہے، وہی قمار بازی ہے، وہی جھوٹے پروپگنڈے ہیں، وہی جھوٹی قسمیں ہیں، سود خواری ہے، زنا کاری ہے۔ وہی کوٹ پتلون ہے، وہی نکلتائی ہے اور اب بوٹ کی جگہ چپل اور پتلون کی جگہ دھوتی نے لے لی ہے۔ آج کل کے مسلمان کیا ہیں؟ ایک بے پندے کا لونا ہیں۔ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، بیچ میں ادھر۔ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ؛ نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی پختہ رائے ہے۔ اس صورت سے تم کس طرح زندہ رہ سکو گے؟ تقیہ! تقیہ! ڈر خوف نے ایمان کی بنیاد ہلا دی۔ نہ اگلا مزہ ہے نہ اگلی خوشبو ہے۔ دیکھو! خدا سے ڈرو۔ خدا کو منہ دکھانا ہے۔ سب کا انجام خدا کی طرف ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر!

صاحبو! پیغمبر اور پیشوایان مذہب کبھی دشمن سے ڈر کر جھوٹ نہیں کہتے۔ کفار کے لیڈر بھی جس بات کو وہ حق سمجھتے ہیں اس کے کہنے میں اور پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اگر تقیہ حق ہوتا، کوئی اچھی بات ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام تقیہ کر لیتے اور اپنی جان بچا لیتے بلکہ آپ کو کہیں کی صوبہ داری مل جاتی مگر ڈرنا حق پرستوں کا شیوہ نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علیؓ شیر خدا پر ڈرنے کا الزام لگانا ہمارے خیال میں یہ بدترین گناہ ہے۔ خدا کا شیر کسی سے کیوں کر ڈرے گا؟ صحابہ کرام میں آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا۔ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ؛ وہ کافروں سے لڑنے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ جو قرآن کی آیتوں کے مقابل واہی تباہی محض بے بنیاد جھوٹ اور نری جھوٹ کہانیاں بنائے اور صحابہ رسولؐ کو کافروں سے بے دین کہے وہ اپنا نام اپنی صفت بیان کرتا ہے۔ کیا کوئی چاند کو گل

اندوز کر سکتا ہے؟ جو چاند پر خاک ڈالے گا اس کی مٹی اسی کے سر پر پڑے گی۔ دین کی ساری خدمت کیا کافروں نے کی۔ استغفر اللہ! معمولی مسلمان کو کافر کہنے سے اس کا کفر اس کو واپس ہوتا ہے اصحاب رسول کو کافر کہو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ سے ڈرو اور واہی تباہی نہ بکو۔

کفار سے محبت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بچاؤ کی حد تک میل جول رکھ سکتے ہیں مگر دل میں مسلمانوں کے سوا کسی سے ہرگز محبت نہ رکھنا چاہیے مگر دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے لہذا فرماتا ہے:-

قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۹﴾

قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ؛ تم کہہ دو اگر تم مخفی رکھو، چھپاؤ، پوشیدہ رکھو۔ مَا فِي صُدُورِكُمْ؛ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے۔ أَوْ تُبْدُوهُ؛ یا اس کو ظاہر کرو۔ يَعْلَمُهُ اللَّهُ؛ اللہ اس کو جانتا ہے اِنْ تَخْفَوْنَ اِشْرَاطِ كِي جَزَا هِي اِس لِي مجزوم ہے۔ وَيَعْلَمُ؛ اور جانتا ہے۔ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؛ جو آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی تم اپنے دلی خیالات کو اس سے کیا چھپا سکو گے جب کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو وہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ؛ اور اللہ۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ترجمہ:- تم کہہ دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو (بہر صورت) اللہ اس کو جانتا ہے اور (اتنا ہی نہیں بلکہ) آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ

بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا ۖ بَعِيدًا ۖ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰﴾

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ؛ اس دن کو یاد کرو جب کہ ہر شخص پائے گا۔ مَا عَمِلَتْ؛ جو کچھ کہ عمل اس نے کیا ہے۔ مِنْ خَيْرٍ؛ بھلائی کی قسم سے۔ مُحَضَّرًا؛ حاضر۔ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ؛ اور جو برائی کہ اس نے کی ہے اس کو بھی حاضر پائے گا۔ تَوَدُّ؛ چاہے گا، آرزو کرے گا۔ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ؛ کاش اس کے اعمال بد اور اس کی سزا میں اور اس کے درمیان۔ أَمَدًا بَعِيدًا؛ بڑا فاصلہ ہوتا۔ أَمَدٌ بِلِحَاطِ غَايَتِ كَمَا جَاتَا هِي اِس لِي اور زمانہ عام ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ؛ اور اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ؛ اور حالانکہ اللہ بندوں پر بڑا رافت و رحمت والا و مہربان ہے۔

ایسے کام مت کرو کہ ارحم الراحمین، رؤف و رحیم، قہار اور جبار کی شان میں ظہور فرمائے۔

ترجمہ:- (اس دن کو یاد رکھو) جس دن ہر شخص اپنے نیک کام اور بد کام دونوں کو اپنے پاس حاضر پائے گا۔ وہ چاہے گا کہ اس کے برے کام میں اور اس میں بڑا فاصلہ ہوتا (بڑا زمانہ ہوتا)۔ (دیکھو!) اللہ تم کو اپنے (اور اپنے غضب) سے ڈراتا ہے حالانکہ وہ بندوں پر رؤف و رحیم ہے۔

اس آیت میں بیان فرما دیا گیا ہے کہ قیامت میں سب کے اچھے برے کام سامنے آئیں گے۔ مگر اچھے برے کا معیار کیا ہے؟ جب تک دوسرے پیغمبر تھے وہ معیار تھے اور اس وقت محمد رسول اللہ ﷺ حق و باطل اور خیر و شر کے معیار ہیں۔ لہذا فرماتا ہے:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٥

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ؛ آپ فرمادیجیے؛ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ تم کو محبوب ہے۔ فَاتَّبِعُونِي؛ تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا کہا سنو، میرے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کرو۔ يُحِبُّكُمْ اللَّهُ؛ اللہ تم کو محبوب رکھے گا، تم سے محبت کرے گا۔ إِنْ كُنْتُمْ كَا جَوَابِ هِيَ اس لِيءَ مَجْزُومِ هِيَ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ؛ اور تم سے تمہارے گناہ مغفرت فرمادے گا، تمہاری خطا پوشی کرے گا، تمہارے گناہ بخشے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ اور اللہ غفور و رحيم ہے۔

ترجمہ:- آپ فرمادیجئے! اگر اللہ تم کو محبوب ہے تو میری اتباع کرو۔ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور اللہ تو غفور و رحيم ہی ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ٢٦

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ؛ آپ فرمادیجئے! اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہنے سے مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا؛ پھر اگر وہ روگردانی کریں، پیٹھ پھیریں اور احکام نہ مانیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ؛ پس بے شک اللہ۔ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ؛ محبت نہیں کرتا کافروں سے، منکروں کو محبوب نہیں رکھتا۔

ترجمہ:- آپ فرمادیجئے! اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ نہ مانیں (اور اعراض کریں) تو اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا۔

صاحبو! پیغمبر ﷺ کی اطاعت ہر شخص کا فرض ہے ان کے احکام کو نہ ماننا کفر ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا ثمرہ کیا ہے؟ تمام گناہوں کا بخشا جانا۔ اللہ کا محبوب ہو جانا۔ بھلا خدا کی محبوبیت سے بھی کوئی اعلیٰ و ارفع چیز ہے؟

خلاف پیغمبر کے رہ گزید ÷ کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

محمد رسول اللہ ﷺ کی پیغمبری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کا سلسلہ تو آدم سے چلا ہے اور حضرت پر ختم ہوا ہے۔ زمانہ بدلتا گیا، پیغمبر بدلتے گئے، احکام بدلتے گئے، ہر ایک امت، ہر ایک قوم اپنے زمانے کے پیغمبر اور ہادی کی اتباع کرنے پر مامور ہے، مجبور ہے لہذا اللہ فرماتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَابْرَاهِيمَ وَإِلْعَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۷۱﴾

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۲﴾

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ؛ بے شک اللہ نے انتخاب کیا، ستھری صاف چیز کو چن لیا۔ اس کا مادہ صفا ہے اور صفا مصدر ہے۔ آدَمَ وَنُوحًا؛ آدم اور نوح کو۔ وَابْرَاهِيمَ؛ اور ابراہیم کے خاندان والوں کو یعنی ابراہیم و اسمعیل و اسحاق وغیرہ کو۔ وَإِلْعَمْرَانَ؛ اور عمران کے لوگوں کو، ان کے متعلقین یعنی مریم و عیسیٰ وغیرہ۔ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ اس زمانے کے تمام عالموں پر یہ الف لامِ حضوری ہے۔ الْعَالَمِينَ؛ اس وقت کے لوگ۔ السَّنَةَ؛ اس سال۔ الْيَوْمَ؛ آج۔ الْآنَ؛ اب، اس آن۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؛ ذرّ۔ يَذُرُّ۔ ذرّاً؛ نکلنا، پھیلنا۔ ذُرِّيَّةً؛ اولاد، بیٹا، بیٹی۔ آدَمَ وَنُوحًا سے بدل یا حال ہے۔ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ پورا جملہ ذُرِّيَّةً کی صفت ہے۔ یعنی ان میں سے بعض، بعض سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

ترجمہ:- بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم والوں کو اور عمران والوں کو اس زمانے کے تمام عالموں پر فضیلت دی (ترجیح دی) ان میں سے بعض، بعض کی اولاد ہیں (یعنی پیغمبر بھی ہیں اور پیغمبر زادے بھی) اور اللہ (سب کی باتیں) سنتا ہے (سب کا حال) جانتا ہے۔

صاحبو! گزشتہ زمانے کے پیغمبروں کو برگزیدہ اور افضل و اعلیٰ بنانے سے رسول خدا ﷺ کی فضیلت میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ وہ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آدم سے لے کر اب تک سب پر ان کی فضیلت ثابت ہے۔ آدَمَ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَانِي؛ آدم اور ان کے سوا جتنے ہیں سب میرے لواء الحمد کے نیچے رہیں گے۔ ان پیغمبروں میں سے بعض کے حالات تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے:-

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴿۷۳﴾

فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۷۴﴾

اذْقَالَتْ امْرَاَتُ عِمْرَانَ ؛ ذرا اس واقعہ کا دھیان کرو، اس پر غور کرو جب کہ عمران بن ماتان کی بیوی نے کہا جن کی بیٹی بی بی مریم اور نواسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ رَبِّ اِنِّیْ ؛ اے میرے رب ! بے شک میں۔ نَذَرْتُ لَكَ ؛ میں نے تیری نذر کیا، وقف کر دیا۔ مَا فِیْ بَطْنِیْ ؛ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ مُحَوَّرًا ؛ آزاد، سراپا متوکل، لوگوں کی خدمت کرنے سے بے نیاز۔ فَتَقَبَّلَ مِنِّیْ۔ میری نذر قبول کر لے، میرا پیش کردہ منظور کر لے۔ قَبِلَ۔ یَقْبَلُ۔ قَبُولًا ؛ قبول کرنا۔ تَقَبَّلَ۔ یَتَقَبَّلُ۔ تَقَبُّلًا ؛ بہ تکلف قبول کرنا۔ جب تک خدا کا عفو و درگزر نہ ہو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ خدا کا تقبل بھی بڑی سرفرازی ہے۔ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ؛ بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ جب تک اللہ کی سماعت اور علم کی تجلّی مخلوق پر نہ پڑے نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی جانتا ہے۔

ترجمہ :- (یاد کرو) جب کہ عمران کی بیوی نے کہا۔ یا رب ! میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے اُس کو تیری نذر کیا اور آزاد کر دیا۔ اُس کو میری طرف سے (اپنے کرم سے) قبول فرما۔ بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالاُنْثٰی وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۳۱﴾

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا ؛ پس جب اس نے لڑکی جنی۔ وَضَعَ۔ یَضَعُ۔ وَضَعًا ؛ رکھنا، ڈالنا۔ وَضِعَ حَمْلٌ ؛ درِوزہ ہونا، بچہ پیدا ہونا۔ وَضَعْتُهَا ؛ اس لڑکی کو زمین پر رکھا۔ قَالَتْ ؛ عمران کی بیوی نے کہا۔ رَبِّ اِنِّیْ ؛ اے میرے رب ! بے شک میں نے۔ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ؛ لڑکی جنی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ؛ اور اللہ خوب جانتا ہے۔ بِمَا وَضَعْتَ ؛ اس کو جو جننا۔ وَلَیْسَ الذَّكَرُ اور نہیں ہے مرد۔ كَالاُنْثٰی ؛ مثل عورت کے۔

اُس زمانے میں دستور تھا کہ اپنے لڑکے کو خدا کی نذر مانا کرتے تھے۔ جب اس کا لڑکا بڑا ہو جاتا تو ہیکل یعنی معبد میں جس کو حضرت سلیمان نے یروشلم یعنی بیت المقدس میں بنایا تھا کاہن یعنی مقتدائے مذاہب کے پاس لا کر چھوڑ جاتے اور وہ وہاں خدمت کرتا۔ عمران کی بیوی کا نام حَنَّا تھا۔ انھوں نے اس اُمید پر نذر کی تھی کہ لڑکا ہوگا اور معبد کی خدمت کرے گا۔ وہاں ہوگئی لڑکی۔ لہذا انھوں نے کہا۔ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالاُنْثٰی ؛ اور لڑکا تو لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا یعنی جس طرح لڑکا معبد کی خدمت کرتا ہے لڑکی نہیں کر سکتی۔ وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ ؛ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ اور بے شک میں مریم کی اولاد کو بھی۔ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؛ شیطان رجیم سے، سنگسار کئے ہوئے سے، مردود سے۔ رَجَمَ۔ یَرْجُمُ۔ رَجْمًا ؛ پتھر مارنا، سنگسار کرنا۔

ترجمہ :- جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کیا۔ میرے پروردگار ! میں نے تو لڑکی جنی۔ اور اللہ خوب جانتا ہے

اس کو جس کو جنا اور لڑکا تو لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ اتَىٰ لَكَ هَذَا

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا؛ اس مریم کو مریم کے رب نے قبول کر لیا۔ بِقَبُولٍ حَسَنٍ؛ اچھی طرح کا قبول کرنا۔ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا؛ اور ان کی اچھی اٹھان اٹھائی۔ نَبَتْ - يَنْبُتُ - نَبَاتًا وَ نَبَاتًا؛ اگنا، بڑھنا۔ اسی سے نباتات ہے۔ أَنْبَتْ - يُنْبِتُ - أَنْبَاتًا؛ اگنا، بڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا؛ اور مریم کا کفیل زکریا کو کر دیا۔ كَفَّلَتْ؛ ذمہ واری، خبر گیری، سرپرستی۔ زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے خالوتھے اور الیَسَاعُ یا الیَسَاتُ زکریا علیہ السلام کی بیوی بی بی مریم کی خالہ تھیں۔ كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ؛ جب زکریا محراب اور حجرے میں مریم کے پاس جاتے۔ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا؛ تو ان کے پاس رزق اور کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ قَالَ يَمْرِئُ اتَىٰ لَكَ هَذَا؛ زکریا نے کہا اے مریم! اتنی؛ کہاں سے، کیسا۔ اتنی لک ہذا؛ یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؛ مریم نے کہا! وہ خدا کے پاس سے مجھے ملا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ - بے شک اللہ رزق دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے۔ مَنْ يَشَاءُ؛ جس کو چاہتا ہے۔ بِغَيْرِ حِسَابٍ؛ بے حساب۔

ترجمہ:- پس اس کو اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول فرما لیا اور ان کی اچھی اٹھان اٹھائی اور ان کا کفیل (وسرپرست) زکریا کو بنایا۔ زکریا محراب میں جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کچھ رزق (اور کھانے پینے کی چیزیں) پاتے۔ کہا اے مریم! یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ مریم نے کہا! وہ خدا کے پاس سے آتا ہے۔ یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

هُنَالِكَ؛ وہاں، اس وقت۔ دَعَا زَكَرِيَّا۔ زکریا نے پکارا۔ رَبَّهُ؛ اپنے رب کو، زکریا نے اپنے خدا سے دُعا کی۔ قَالَ عرض کیا۔ رَبِّ هَبْ لِي؛ اے میرے پروردگار! مجھے بہہ کر، عطا کر۔ مِنْ لَدُنْكَ؛ اپنے پاس سے، تیرے پاس سے۔

گو ظاہری اسباب موجود نہیں، صحت و قوت باقی نہیں، مجھے مشکل ہے، تجھے مشکل نہیں۔ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ؛ پاک اولاد۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا۔ بی بی مریم کے پاس بے موسم میوے رہتے ہیں تو اپنے بڑھاپے میں اولاد کا ہونا ممکن معلوم ہوا، اسی واسطے آپ نے اپنے لئے اولاد کی دُعا کی۔

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ؛ تو ہی دُعا کا سننے والا ہے۔

ترجمہ:- اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا (عرض کیا) اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے (اپنے فضل و کرم سے) پاک اولاد عطا فرما۔ تو ہی دُعا کا سننے والا ہے۔

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيٰ فِي الْمِحْرَابِ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ

مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۰﴾

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ۔ پھر فرشتوں نے زکریا کو آواز دی۔ وَهُوَ قَائِمٌ؛ اور وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ يُصَلِّيٰ فِي الْمِحْرَابِ؛ محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حَرَبٌ کے مادے میں جدا ہونے کے معنی ملحوظ ہیں۔ دشمنی اور لڑائی بھی اس کے لوازم سے ہے۔ مِحْرَابٌ۔ وہ جگہ جہاں صرف بادشاہ بیٹھتا ہے۔ جھروکہ، صدر مقام۔ امام کے نماز پڑھنے کی جگہ اور مصلیٰ کے معنی میں آتا ہے۔ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ؛ کہ اللہ تم کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، مبارکباد دیتا ہے۔ بِغُلٰمٍ یَّحْيٰی کے پیدا ہونے کی۔ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ؛ بحالیکہ وہ تصدیق کرتے ہیں خدا کے کلمہ کی، اس کلمہ کی جو خدا کے پاس سے جاری ہوا ہے یعنی توحید اور خدا کی وحدانیت کا اقرار۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی پیشگوئی مراد ہے اور بعض کا خیال ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کَلِمَةُ اللّٰهِ ہیں۔ ان کے متعلق اس میں پیش گوئی ہے یا تعلیم عیسوی کی تصدیق مراد ہے۔ بعض کے خیال میں کَلِمَةُ اللّٰهِ سے مراد کلمہ کُنْ ہے جس سے تمام چیزیں ظاہر اور پیدا ہوئیں تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے میں کون عجوبہ ہے:-

وَسَيِّدًا؛ اور سردار۔ وَحَصُوْرًا؛ اور کنوارا، بن بیابا، کیوں کہ یحییٰ علیہ السلام نے تمام عمر شادی نہیں کی اور معصوم اور بری باتوں سے رکنے والا کیونکہ وہ ہمیشہ خوفِ خدا سے روتے تھے۔ وَنَبِيًّا؛ اور پیغمبر۔ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ؛ نیکوں میں سے، اچھے لوگوں میں سے۔

ترجمہ:- پھر ان کو فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تم کو یحییٰ (کے پیدا ہونے) کی بشارت دیتا ہے بحالیکہ وہ کلمتہ اللہ کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ سردار اور معصوم

اور نیوں میں کا ایک پیغمبر ہے۔

قَالَ رَبِّ اَتَىٰ يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِي الْكِبْرُ وَاْمْرَاتِيْ عَاقِرٌ

قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۱۰﴾

قَالَ ؛ زکریاؑ نے عرض کیا۔ رَبِّ۔ اے میرے پروردگار! اِنِّیْ یَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ ؛ مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبْرُ ؛ اور حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے۔ وَاْمْرَاتِيْ عَاقِرٌ ؛ اور میری بیوی بانجھ ہے۔ عَقْرٌ۔ یَعْقِرُ۔ عَقْرًا ؛ کاٹنا۔ عَاقِرٌ۔ بانجھ، مقطوع النسل۔ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ ؛ فرمایا! ایسے ہی اللہ۔ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ ؛ کرتا ہے جو چاہتا ہے یعنی ان سب موانع کے ہوتے بھی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ترجمہ :- (زکریا نے) عرض کیا۔ اے میرے رب! مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا۔ ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰیةً ۗ قَالَ ایتُّكَ اَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ ۗ اِلَّا رَمَزًا ۗ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَّ الْاَبْكَارِ ﴿۱۱﴾

قَالَ ؛ زکریاؑ نے عرض کیا۔ رَبِّ۔ اے میرے پروردگار۔ اجْعَلْ لِيْ اٰیةً ؛ میرے لئے ایک نشانی پیدا کر، مجھے اس کی ایک علامت بتا۔ قَالَ ایتُّكَ ؛ فرمایا تمہاری نشانی۔ اَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ؛ کہ تم لوگوں سے بات نہ کرو۔ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ۔ تین دن تک۔ اِلَّا رَمَزًا ؛ مگر اشاروں سے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ مقبولیت دُعا کی علامت یہ تھی کہ وہ تین دن تک بجز اشارات کے کسی سے بات ہی نہ کر سکے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا ؛ اور تم اپنے رب کا بہت ذکر کرو، اس کا ذکر کثیر کرو، اس کو خوب یاد کرو۔ وَّ سَبِّحْ ؛ اور تسبیح کرو، پاکیزگی بیان کرو۔ بِالْعَشِيِّ ؛ دن ڈھلے اور کچھ دن رہے، قبل مغرب۔ وَّ الْاَبْكَارِ ؛ اور سویرے روشن صبح سے پہلے۔ اَبْكَارٌ ؛ روشن صبح۔ بعض کے پاس طلوع فجر سے چاشت تک کا وقت مراد ہے۔ اس کے مادے میں ”پہلا ہونا“ ملحوظ ہے۔ بَاكُوْرَةٌ۔ پہلا پھل۔ بَاكُوْرَةٌ ؛ بن بیاہی عورت۔ آج کل بُكُوْرَةٌ کے معنی ہیں کل۔ ترجمہ :- (زکریا نے) عرض کیا۔ اے میرے پروردگار! تو میرے لئے ایک نشانی بنا دے (بتا دے) فرمایا تمہاری نشانی یہ کہ تم لوگوں سے تین دن تک بجز اشاروں کے بات نہ کرو (یا نہ کرسکو) اور اپنے رب کا بہت ذکر کرو اور قبل شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔