

تفسیر القرآن و احکام و احادیث
۲۵ : ۲۶

۲۲۰

ریاض التفسیر

دین قرآن، اصول تفسیر، تاریخ تفسیر

برائے

اہم اہل اسلامیت

از

پروفیسر محمد سرور اہم اہل (عربی) اہم اہل اسلامیت ایڈ

ناشر

ملک نذیر احمد سرور ایڈیٹر جے بی ٹی پبلیشرز

اردو بازار لاہور

67482

~~1554~~

بار اول	۱۹۶۸ء
قیمت	بار اول ۱۲ روپے
تعداد	۵۰۰
مطبع	رشید آرٹ پریس لاہور
ناشر	حکامہ منڈیر احمد

فہرست مضامین

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمارہ
۹	اصول تفسیر (الفوز الکبیر)	
۱۱	شاہ ولی اللہ دہلوی کے حالات زندگی	۱۷
۱۶	تصانیف	۲۷
۲۶	الفوز الکبیر	۳۷
۳۰	قرآن مجید کی صحیح تفہیم کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے	۴۷
۴۰	اصول تفسیر کی تعریف	۵
۴۲	ناسخ و منسوخ	۶
۴۶	محکم و متشابہ	۷
۵۳	اعجاز القرآن	۸
۵۹	اسباب نزول	۹
۶۴	علم المتخاصمہ	۱۰
۶۴	مشرکین	۱۱
۶۴	منافقین	۱۲
۶۸	یہود	۱۳
۸۵	نصاری	۱۴
۹۱	علم الاحکام	۱۵
۹۷	علم تذکیر بالآعزاللہ	۱۶

صفحہ	نام مصنفون	نمبر شمار
۱۰۱	علم تذکیر بایام اللہ	۱۷
۱۰۲	علم تذکیر بموت	۱۸
۱۱۱	غریب القرآن	۱۹
۱۱۵	مقطعات	۲۰
۱۱۶	طبقات مفسرین	۲۱
۱۲۲	اسرائیلیات	۲۲
۱۲۸	تعریض	۲۳
۱۲۹	کنایہ	۲۴
۱۳۱	حذف	۲۵
۱۳۲	ابدال	۲۶
۱۳۷	محاذ عقلی	۲۷
۱۳۸	شک	۲۸
۱۴۰	تبع تابعین	۲۹
۱۴۱	توجیہ	۳۰
۱۴۳	العنود الکبیر کے اہم	۳۱
۱۴۹	مباحث پر تبصرہ	
۱۴۹	بدائع اسلوب القرآن	۳۲
۱۵۵	مطالعہ متن قرآن	
	سورۃ المائدہ	
۱۵۷	تہیہ نام اور	۳۳
	وجہ تسمیہ	

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۵۸	زبانہ نزول	۳۳
۱۵۹	شان نزول	۳۵
۱۶۱	مباحث	۳۶
۱۶۳	اجمالی مطالب	۳۷
۱۸۴	اہم آیات کی تفسیر و تشریح	۳۸
۲۷۸	سُورَةُ الْاِنْعَامِ تمہید - نام اور وجہ تسمیہ	۳۹
۲۷۹	زبانہ نزول	۴۰
۲۸۰	شان نزول	۴۱
۲۸۱	مباحث	۴۲
۲۸۲	اجمالی مطالب	۴۳
۳۰۸	اہم آیات کی تفسیر و تشریح	۴۴
۳۵۶	سُورَةُ الْاَعْرَافِ تمہید - نام اور وجہ تسمیہ	۴۵
۳۵۷	مباحث	۴۶
۳۵۹	اجمالی مطالب	۴۷
۳۸۵	اہم آیات کی تفسیر و تشریح	۴۸
۴۰۱	سُورَةُ الْاِنْفَالِ تمہید - نام اور وجہ تسمیہ	۴۹

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۲۰۲	تاریخی پس منظر	۵۰
۲۰۶	مباحث	۵۱
۲۰۸	اجمالی مطالب	۵۲
۲۲۰	اہم آیات کی تفسیر و تشریح	۵۳
۲۵۲	سورۃ التوبہ (تمہید - نام - بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ)	۵۴
۲۵۷	زمانہ نزول و اجزاء و سورت	۵۵
۲۵۸	غزوة تبوک	۵۶
۲۶۰	مسائل و مباحث	۵۷
	اجمالی مطالب	۵۸
۲۸۷	اہم آیات کی تفسیر و تشریح	۵۹
۵۸۳	تاریخ ادب تفسیر (جامع البیان فی تفسیر القرآن)	۶۰
۵۸۸	تفسیر القرآن العظیم	۶۱
۵۹۱	روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی	۶۲
۵۹۵	فی ظلال القرآن	۶۳
۶۰۸	تفسیر مظہری	۶۴
۶۱۰	الکشاف عن حقائق التنزیل وعبود الاقوال	۶۵
	فی وجہ التأویل	
۶۱۹	تفسیر الزوار التنزیل و اسرار التأویل	۶۰
	محروف بہ تفسیر بیضاوی	
۶۲۵	مدارک التنزیل و حقائق التأویل	۶۱
۶۲۷	تفسیر جلالین	۶۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

تعارف

کتاب "ریاض التفسیر" پیش خدمت ہے۔

اس کو تین ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پہلے باب میں اصول تفسیر سے متعلق جتنے سوالات امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہو سکتے ہیں۔ ان کے جوابات تفصیل سے درج کر دیئے گئے ہیں۔

دوسرا باب نصاب قرآن کی تمام سورتوں (سورۃ مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور توبہ) سے متعلق ہے ہر سورۃ کے نام کی درجہ تسمیہ

زمانہ نزول، تاریخی پس منظر، مسائل و مباحث اور اجمالی مطالب پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہر سورۃ کی اہم آیات کی

تفسیر و تشریح درج کر دی گئی ہے۔ ان کا ترجمہ و تشریح اتنی آسان اور جامع ہے کہ دوسری تفاسیر کو دیکھنے کی ضروریات باقی نہیں رہے گی۔

لیکن ساتھ ساتھ اختصار کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔

مندرجہ ذیل تفاسیر سے استفادہ کیا گیا ہے۔

۱۔ تفسیر ابن کثیر

۲۔ تفسیر بیضاوی

۳۔ تفسیر حقانی

۴۔ تفسیر جلدی

۵۔ تفسیر القرآن

امتحانی نقطہ نظر سے تمام سورتوں سے متعلقہ اہم سوالات کے جوابات
بالتفصیل درج کر دیئے گئے ہیں۔

تفسیر ابا جے تاریخ ادب تفسیر سے متعلق ہے اس میں تمام اہم تفسیر
کے مؤلفین کے حالات زندگی اور ان کی تفسیر کی امتیازی خصوصیات
پر چند رات قبل بند کر دیئے گئے ہیں۔

امید ہے کہ یہ کتاب ایم اے اسلامیات کے خصوصاً ان طلباء
کے لیے جن کے پاس وقت کی قلت ہے کے لیے رہبر کامل ثابت ہوگی اور
اس کو پڑھنے کے بعد پہلے پرپے سے متعلق کسی اور کتاب کو پڑھنے
کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

سوالات و جوابات کی ترتیب میں نہایت عمیق الفکری، دقیق النظری
اور عرق ریزی سے کام لیا گیا ہے۔

اگر اساتذہ یا اور لوگ اس کتاب میں کسی قسم کی کمی پیشی پائیں یا
اضافہ کی ضرورت محسوس کریں تو ان کے مشورے شکر یہ کے ساتھ قبول
کئے جائیں گے۔

بندہ آثم
محمد سرور

اصول التفسیر

الفوز الکبیر

فخدا و نصیر اللہ محمد شاہ دہلوی علیہ الرحمۃ و آلہ

سوال ۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کے حالات زندگی اور علوم دینیہ کی خدمات پر مفصل اور مدلل تبصرہ کیجئے، سال ۱۹۶۱ء
۲۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور ان کی خدمات علوم دینیہ پر روشنی ڈالئے اور الفوز الکبیر پر مختصر نوٹ لکھیئے، سال ۱۹۵۶ء

۳۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی علمی خدمات پر روشنی ڈالیئے اور الفوز الکبیر پر شذرہ لکھیئے، سال ۱۹۶۲ء

جواب:-
خانہ شاہ ولی اللہ محدث
آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس لئے آپ کا خاندان فاروقی کہلاتا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کے آباؤ اجداد کس زمانے میں ملک عرب سے نکل کر پہلے ملک عجم اور پھر دہلی میں وارد ہوئے۔ آپ نے اپنا جو نسب نامہ "ماثر الاجداد" میں لکھا ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چوتھی پانچویں پشت ہی نے ترک وطن اختیار کیا ہوگا کیونکہ ساتویں آٹھویں پشت کے ناموں میں عجمیت یا بہر حال آپ کے آباؤ اجداد کے ہندوستان میں پہنچنے کے بارے میں کوئی معلوم تاویخ نہیں بتائی جاسکتی۔ آپ کا خاندان شروع سے ہی ارشاد و ہدایت سے دین کی خدمت کرتا رہا مگر اس کے ساتھ ہی جہاد اور فن جنگ کی بھی قابلیت رکھتا تھا۔ چنانچہ آپ کے دادا شیخ و جہاد الدین عالم دین ہونے کے علاوہ ایک بہادر مجاہد

بھی تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر کے ساتھ لڑائیوں میں شریک رہے۔ عالمگیر کی فوج جب
 شاہ شجاع کے بالمقابل صف آرا ہوئی تو اس میں یہ بزرگ بھی شامل تھے۔ شجاع کی فوج
 میں کئی مست ہاتھی تھے۔ جن کے حملوں سے اورنگ زیب کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ صرف
 چار سپاہی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ ان میں شیخ موصوف بھی تھے۔ انہوں نے کمال
 دلیری و جانبازی سے ایک بڑے مست ہاتھی کا مقابلہ کیا۔ ہاتھی شیخ صاحب کو
 گھوڑے سمیت سونڈ میں لپیٹ کر ٹکنا چاہتا تھا۔ کہ انہوں نے تلوار کے ایک وار
 سے اس کی سونڈ کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ ہاتھی زخمی حالت میں غضب ناک ہو کر اپنی
 ہی فوج پر پلٹ پڑا جس سے شاہ شجاع کے لشکر میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی
 اور میدان اورنگ زیب عالمگیر کے ہاتھ رہا۔ شیخ صاحب کی اس دلیری پر اورنگ زیب عالمگیر
 کو اتنی مسرت ہوئی کہ ان کی کمر میں اپنے ہاتھ سے تلوار باندھی اور منصب میں اضافہ
 کرنا چاہا مگر شیخ صاحب کی قناعت پسند طبیعت نے اسے قبول کرنے سے انکار کر
 دیا۔ اسی طرح مرہٹوں کی سرکوبی کے لئے جو مہم دکن بھیجی گئی اس میں بھی آپ کا نام
 مجاہدین کی فہرست میں تھا۔ خود شاہ صاحب ان کی نسبت "ماثر الاعداد" میں یہ فقرہ
 سپرد قلم فرماتے ہیں کہ "شاہ وجیہ الدین بکمال تقویٰ و شجاعت موصوف بودند"
 شیخ وجیہ الدین کے فرزند اور شاہ ولی اللہ کے والد باجد شاہ عبدالرحیم
 عہد عالمگیری کے جید عالم۔ سچے صوفی اور قناعت پسند بزرگ تھے۔ انہوں نے
 بھی خاندانی روایات کے مطابق تعلیم و ارشاد سے دین کی شمع کو روشن رکھا۔
 ان کی درسگاہ سے ہند و بیرون ہند کے طلبہ علم دین کی پیاس بجھانے کے لئے آتے
 تھے اور اس سے مستفید ہوتے تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر نے جب اکابر علماء سے
 "فتاویٰ عالمگیری" مرتب کرائی تو اس پر نظر ثانی کی خدمت آپ ہی کے سپرد ہوئی تھی۔
 شاہ عبدالرحیم کی ساٹھ سال کی عمر تک کوئی اولاد نہ تھی اس کے
 بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تین فرزند عطا فرمائے ان میں سب سے
 بڑے شاہ ولی اللہ ہیں ان کی ولادت اورنگ زیب عالمگیر کی وفات چار سال

قبل ۲ رشتوال ۱۱۲۰ھ ہجری بمطابق ۱۷۰۳ء فروری ۱۶۰۳ء علیحدگی میں ہوئی۔
 و انفس العارفین، میں لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کھکی رحمتہ اللہ علیہ
 کی ایک بشارت کی بناء پر والدین نے آپ کا نام قطب الدین رکھا لیکن بعد میں
 آپ کے اخلاق فاضلہ اور اطوار پسندیدہ کو دیکھ کر سب نے آپ کو ولی اللہ کہنا
 شروع کر دیا۔ یہ نام اس قدر مقبول ہوا کہ والدین کا رکھا ہوا نام کسی کو بھی یاد
 نہ رہا اور نہ اس نام سے اب کوئی آپ کو جانتا ہی ہے۔ صرف آپ کے تذکرہ جات
 اور تحفہ اثنا عشریہ کے دیباچہ میں یہ نام مذکور اور محفوظ ہے۔

تعلیم و تربیت | سلف صالحین کے دستور کے مطابق جب آپ کی عمر پانچ برس
 کی ہوئی تو والد بزرگوار نے سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ سب سے
 پہلے آپ کی تعلیم قرآن مجید کے پڑھنے سے شروع کی گئی۔ آپ نے اپنی عمر کے ساتویں
 سال تک قرآن مجید کو ختم کر لیا۔ پھر آپ نے فارسی پڑھنا شروع کر دی اور اسی
 سال آپ کے والد نے آپ کو نجانہ سکھا کر اس کی پابندی کی تلقین کی۔ پھر اسی سال
 آپ نے روزہ رکھنا بھی شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ کی خود نوشت سوانح عمری موشو
 و الجزواللطیف سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر دس برس کی ہو گئی تو آپ نے
 صرف فارسی کی نوشت و خواند میں مہارت پیدا کر چکے تھے۔ بلکہ عربی کی صرف و نحو
 پر بھی عبور حاصل کر لیا تھا۔ اور آپ شرح ملا جامی جو نحو کی ایک معرکتہ الارکتاب
 ختم کر چکے تھے۔ جب آپ کی عمر چودہ سال کو پہنچی تو آپ ان تمام کتب کے پڑھنے سے
 فارغ ہو چکے تھے جو آپ کے عہد میں درجہ تکمیل کی انتہائی منزل خیال کیا جاتا تھا۔
 اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ طب اور تصوف کی کتابیں بھی پڑھ لی تھیں۔ غرض
 نو عمری ہی میں آپ نے معقولات و منقولات پر پوری دستگاہ حاصل کر لی۔ حدیث
 تفسیر فقہ معانی۔ کلام۔ ادب۔ فلسفہ اور منطق کے علاوہ طب ہیئت ریاضی
 میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہو گئی۔

۱۰ عوام الناس سے کافی بولتے اور لکھتے ہیں۔ صحیح کھکی سے تفصیل کا موقع نہیں۔

شادی میں عجلت اور اس کے وجوہات

پندرہویں سال جب آپ نے تحصیل علم سے فراغت
پائی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کی شادی بھی

کردی۔ شاہ صاحب خود اس کے متعلق **ابن اللہین**

میں لکھتے ہیں کہ والد ماجد نے اس بارے میں بہت عجلت فرمائی۔ یہاں تک کہ انہوں
نے سسرال والوں سے اس کا رنجیر کو انجام دینے کا تقاضا کیا تو ان لوگوں نے

سامان شادی تیار نہ ہونے کا عذر کیا۔ اس پر والد ماجد نے اصرار فرمایا اور

لکھ بھیا کہ میرا یہ اصرار اور یہ عجلت بے وجہ نہیں لہذا یہ مبارک کام بلا تاخیر

ہوجانا چاہیے۔ اس عجلت کا راز اس طرح ظاہر ہوا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد

میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میری اہلیہ کے نانا وفات

پا گئے۔ اس طرح چند دنوں کے بعد عم بزرگوار شیخ ابوالحسن کے صاحبزادے

فخر عالم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ سب واقعے ابھی تازہ ہی تھے کہ میرے بڑے بھائی

شیخ صلاح الدین کی والدہ ماجدہ (جو شاہ صاحب کی سوتیلی ماں تھیں) رحلت

کر گئیں۔ اس اثنا میں والد ماجد کو مختلف امراض نے آگھیرا اور وہ بھی بیمار

سر پہ سے اٹھ گئے جہاں تک ہم سمجھ سکے ہیں ان کی جلدی کرنے میں ہی ارتخا

علم باطن کی تکمیل آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل و تکمیل اپنے والد ماجد ہی

سے کی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار جس طرح علوم ظاہری

میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ان کو علوم باطنی اور قصوں سے بھی

بہرہ دانی حاصل تھا۔ چنانچہ آپ نے شادی کے ایک سال بعد اپنے والد ماجد کے ہاتھ

بیعت کی اور ان کی نگرانی میں اذکار و اشغال صدوقیہ میں مصروف رہے۔ اس

طرح جب آپ کے ظاہر اور باطن کی تکمیل ہو چکی تو آپ کے والد ماجد نے ایک

بہت بڑے پیمانہ پر خواص و عوام کی دعوت کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو

اپنے فرزند ارجمند کے تکمیل علوم پر بہت خوشی ہوئی ہوگی۔

والد ماجد کا انتقال آپ کے فارغ التحصیل ہونے کے دو ہی سال بعد

جب کہ آپ کی عمر سترہ سال کی ہو آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے والد ماجد آپ کو اپنا خلیفہ برائے تلقین و ارشاد مقرر فرمایا اور حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ "میرے بعد اس کے ہاتھ کو میری ہاتھ سمجھو" چنانچہ والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ مدرسہ حمیمہ (جس کی بنیاد آپ کے والد ماجد نے رکھی تھی) کی مسند درس و تدریس پر رونق افروز ہوئے اور پورے بارہ سال تک علوم دینیہ اور عقلی علوم (منطق و فلسفہ) کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہے۔

سفر حج | بارہ سال تک درس و تدریس میں مشغول رہنے کے بعد ۱۱۳۲ھ ہجری میں زیارتِ حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ شاہ صاحب کا یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ ایک طرف ذرائع آمد و رفت کا فقدان تھا۔ دوسری طرف قتل و غارتگری کی واردات عام تھیں۔ ایسی حالت میں حج بیت اللہ شریف کا دور دراز سفر اختیار کرنا اور خطرناک راہ کو قطعاً خیال میں نہ لانا آپ کے شوق وافر اور عزیمت صادقہ کا واضح ثبوت ہے۔

مشائخ حرمین سے استفادہ اور حج کرنا | ۱۱۳۲ھ ہجری کا حج کرنے کے بعد آپ ایک سال تک حرمین شریفین میں اقامت پذیر رہے۔ اس اثنا میں مشائخ حرمین شریفین سے استفادہ حدیث کرتے رہے۔ آپ کا زیادہ تر قیام مدینہ منورہ میں رہا۔ آپ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے جو اس زمانے کے مشہور عالم تھے۔ حدیث کا باقاعدہ درس لیا اور ان سے سند حاصل کی۔ شیخ موسوف آپ کی ذہانت و فراست کے بڑے مداح تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ "ولی اللہ لفظ کی سند مجھ سے لیتا ہے اور معنی کی سند میں اس سے لیتا ہوں" مدینہ منورہ سے واپس ہو کر آپ نے دوبارہ ۱۱۳۴ھ ہجری کا حج کیا۔

مرا جعت وطن | ۱۱۳۵ھ ہجری کے اوائل میں آپ نے وطن کا رخ کیا۔ پورے چھ مہینے آپ کو راستہ میں لگ بگ لگے اور ۱۲ رجب بروز

جمعہ ۲۵ شعبان ہجری بخیریت تمام واپس گھر پہنچے اور دلی میں رونق افروز ہوئے۔
مشاغل | حرمین شریفین سے واپسی کے بعد آپ نے اوقات عزیز کو تین اہم
 مشاغل میں صرف کرنے کے لئے مخصوص کر دیا تھا۔

۱۔ صبح کے اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر دوپہر تک حدیث کا درس
 دیا کرتے تھے۔

۲۔ حدیث کے علاوہ وقتاً فوقتاً دین حق کے مخالف و مخالف اور مفسد
 و تصوف کے اسرار و غوامض پر تقریر فرما کر سامعین کو مستفیض فرمایا کرتے۔

۳۔ تیسرا سب سے اہم مشغل آپ کا یہ تھا کہ جو وقت ان دنوں مشاغل
 سے بچ رہتا اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیتے بلکہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے۔
 اس کا نتیجہ آپ کی وہ جلیل القدر تصانیف ہیں جو تاقیامت آپ کو زندہ جاوید
 رکھیں گی۔ ان تصنیفات ہی کے ذریعے آپ نے مسلمان قوم کو پستی کے عمیق گڑھوں
 سے نکالنے کی کوشش کی اور ان کو براہ راست پرچلنے کی ہدایت کی تاکہ پھر وہی
 عظمت و شوکت حاصل ہو جائے جو دورِ اول میں مسلمانوں کو تھی۔

وفات | آپ تقریباً چالیس سال تک دینی تعلیم و تدریس و عظ و نصیحت اور تصنیف
 و تالیف میں مشغول رہے اور باقتضائے اکل نفس ذائقۃ الموت
 ۱۷۶۳ھ ہجری بمطابق ۱۷۶۳ء عیسوی میں ۶۳ سال کی عمر میں وفات پا گئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اپنے فرزندان ارشد اور علمی تصانیف
 سے وہ باقیات صالحات چھوڑ گئے جن کے فیوض و برکات کی نہریں اب تک
 جاری ہیں اور تاقیامت جاری رہیں گی (انشاء اللہ العزیز)

مثلاً مشہور ہے کہ درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔
تصانیف | اسی طرح شاہ صاحب کی شخصیت و کردار کی ان کی تصانیف عکاسی
 کرتی ہیں۔ جس طرح ہم کسی شخص کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا طیب ذاتی
 ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دستِ شفا عطا فرمایا، تو اس کا سب سے بہتر ثبوت ہے

ہوگا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ روزانہ سینکڑوں مریضوں کو دوسرے اطباء سے
 یابوس ہو کر اس کے پاس آتے ہیں اور شفا یاب ہو کر چلتے ہیں۔ سعادت رحمتہ اللہ علیہ
 نے کتنا اچھا کہا ہے۔ "مشک ان است کہ خود ہوید نہ کہ عطاہ بگوید" چنانچہ
 اس کو نظر رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب کا پاپیہ عظیم و مفصل اور عمدہ و بیباکی
 تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے۔

آپ کی تصانیف ایک سو سے زائد بتائی جاتی ہیں مگر ان میں سے نصف نایاب
 ہیں یہ سب کتب عربی اور فارسی میں ہیں۔ اس وقت برصغیر ہندوستان کی علمی زبان
 فارسی تھی۔ افغانستان، ایران، ترکستان کی عام زبان بھی فارسی تھی۔ فارسی کے بعد
 عربی کی تحصیل کی جاتی تھی۔ شاہ صاحب نے افادہ عام کی غرض سے جو کتا ہیں لکھی ہیں
 فارسی میں ہیں۔ ذیل میں آپ کی تصانیف کا مختصر تعارف کرایا جاتا ہے جو عام طور پر
 ملتی ہیں :-

۱۔ ترجمہ قرآن مجید "فتح الرحمن" فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے جو دوسرے
 تراجم سے کئی ایک خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے۔

ہندوستان بھر میں یہ سب سے پہلا ترجمہ ہے اس کے بعد آپ کے فرزند ان ارشد
 شاہ عبدالقادر اور شاہ فتح الدین نے بالترتیب با محاورہ اور لفظی ترجمہ قرآن
 کا اردو زبان میں کہا۔ اس طرح عام مسلمانوں کو ان کے رب تبارک و تعالیٰ کے
 کلام کے معانی و مطالب سے روشناس کیا۔ "فتح الرحمن" صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ
 جا بجا اختصار کے ساتھ جامع اور پُر معنی الفاظ میں تشریحات بھی ہیں۔

گو سرزمین ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ
 سے قائم تھی۔ لیکن اس سے قبل کلام اللہ کو کسی بھی دوسری زبان میں منتقل
 نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مبارک خدمت کا ثبوت ہے کہ شاہ صاحب کی قسمت میں آیا
 لکھی یعنی۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی ایک تڑپ مچ گیا۔ آپ نے قلائد جمادی
 کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس ترجمہ سے مسلمانوں بالخصوص اور عوام بالعموم کو

قرآن فہمی کے دروازے کھل گئے۔ یہ آپ کی ایک بہت بڑی خدمت دینِ شہاد
کی جاتی ہے۔

۲۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر | فارسی زبان میں اہل التفسیر
پر نہایت جلیل القدر تصنیف ہے

باوجود مختصر الحجم ہونے کے اس قدر جامع ہے کہ قرآن پاک کے مطالب معانی
کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لئے جن باتوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ سب
کی سب اس میں آگئی ہیں۔ الغرض ساری کی ساری کتاب فہم قرآن کے اصول
سمجھانے کے لئے محققانہ طرز پر اچھوتے بیش قیمت مقالات کا مجموعہ ہے
اس کے تراجم عربی اور اردو میں ہو چکے ہیں۔

۳۔ تاویل الاحادیث | عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اردو ترجمہ بھی ہے
چکے ہیں۔ قرآن مجید ہے انبیاء کرام رح کے

حالات بیان کئے ہیں۔ ان کو ایک ایک پر یہ میں ذکر کر کے یہ ثابت
کیا ہے کہ انبیاء کے مکذبین اور منکرین پر جو عذاب وقتاً فوقتاً نازل
ہوئے ان کی نوعیت طبعی واقعات کی تھی۔ اور ان کا ظہور اسبابِ ماویہ کے
والبتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح معجزات کے بارے میں بڑی عمدہ بحث
کی ہے۔

۴۔ ۵۔ درس حدیث | مسوئے مصنفہ۔ یہ دونوں موطائے
امام مالک کی شرحیں ہیں۔ اول الذکر
عربی میں اور دوسری فارسی میں لکھی

گئی ہے۔ شاہ صاحب جس طریقے سے درس حدیث دیا کرتے تھے
یہ دونوں کتب اس کا نمونہ ہیں۔

۶۔ حجة اللہ المآخذ | عربی زبان میں نہایت جلیل القدر تصنیف
ہے۔ جس کو شاہ صاحب کی تصانیف میں

میں شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل ہے پہلی جلد میں فلسفہ تعلیمات اسلام اور فلسفہ تشریح کے وہ اصول بیان کیے ہیں جن کو پڑھ کر اسرارِ دین سمجھنے کے لئے قاری کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور بعض نہایت قیمتی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری جلد میں تمام احکام شرعیہ حجابہ تعلیمات اسلامیہ متعلق عقائد و اعمال و اخلاق پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے یہ ایک ایسی عظیم المثال کتاب ہے جس کی نظیر دنیا کے اسلام میں موجود نہیں۔ امام غزالی کی کتاب "احیاء علوم الدین" کی طرح علم و خواص میں بے حد مقبول و پر دل عزیز ہے۔

۷۔ ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء

فارسی زبان میں تخریر کی گئی ہے اس کا مضمون خلافت شیخین (ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و عمر فاروق رضی اللہ عنہ) کا اثبات اور شیعہ سنی کے اختلاف کو دور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں خلافت کی حقیقت، اسلام میں نظریہ سیاست و حکمرانی، عمران و تکرار کے اصول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مجتہدات اور ان کے فیصلوں کی اہمیت وغیرہ پر قابل قدر بحثیں ہیں۔

۸۔ قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین

شیخین کی فضیلت و بزرگی پر فارسی زبان میں بہترین کتاب ہے۔

۹۔ شرح تراجم بخاری

بعض اوقات عنوان اور اس حدیث میں جو اس کے ذیل میں لکھی گئی ہوتی ہے بظاہر مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس الجھن اور وقت کو رفع کرنے کے لئے آپ نے یہ مختصر سا رسالہ قلمبند کیا۔

۱۰۔ الجزء اللطيف | فارسی زبان میں آپ کی خودنوشت سوانح عمری ہے۔

۱۱۔ انسان العین | اس رسالہ میں آپ نے اپنے مشائخ حرمین شریفین کا تذکرہ کیا ہے۔

۱۲۔ سیرۃ النبی صلعم پر ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔

۱۳۔ انفاس الحارثین | فارسی زبان میں ایک مختصر سا رسالہ ہے۔ اس میں آپ نے اپنے بزرگوں کے حالات قلبند کیے ہیں۔

۱۴۔ تحفۃ الموحدين | فارسی زبان میں ہے۔ توحید کے موضوع پر بڑے اچھوتے انداز سے بحث کی ہے۔ اور شرک کے عقائد و اعمال کی بڑائی اور تردید کی ہے۔

۱۵۔ تفسیحات المہیہ | یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ اکثر حصہ تصوف اور طریقت سے متعلق ہے ایک جگہ مسلمانوں کے ہر ایک طبقہ کو جدا جدا مخاطب کر کے ہر ایک کو اس کے غیر اسلامی عقائد پر نہایت بے باکی اور جرأت کے ساتھ متنبہ کیا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کتاب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کر دیا ہے۔

۱۶۔ المیل و المیابۃ | دونوں کتب عربی زبان میں ہیں۔ ان دونوں میں تصوف کے حقائق و معارف اور جن کو اہل معرفت

”علم الاسرار“ کہتے ہیں کا بیان ہے۔

۱۸۔ لطائف القلوب | تصوف کے اصل مقصد حاصل کرنے کا

جو مخصوص طریقہ خود شاہ صاحب کے قلب مبارک پر الہام کے طور پر
القاء کیا گیا اس کی تفصیل اس کتاب میں ملتی ہے۔ فارسی زبان
میں ہے۔

عربی زبان میں ہے اس میں جو بشارتیں
۱۹۔ الدر الثمین فی
مبشرات النبی الامین
حضرت صلعم نے آپ کو اور آپ کے
بعض نسبی اور روحانی بزرگوں کو دی ہیں
جمع کر دیا گیا ہے۔

۲۰۔ فیوض الحرفین
اس چھوٹی سی کتاب میں ان فیوض و برکات
کا ذکر ہے جو آپ کو روحانی طور پر حریفین
شریفین میں رہ کر حاصل ہوئے۔

الغرض علوم شرعیہ میں شاید ہی کوئی علم ہوگا جس پر شاہ صاحب
کی کوئی نہ کوئی گراں مایہ تصنیف موجود نہ ہو۔ شاہ صاحب کا شمار ان
مصنفین میں ہوتا ہے جن کی کتابیں تعداد اور پایہ دونوں لحاظ سے
قابل قدر ہوں۔

۲۱۔ خدمات دینیہ پر ایک نظر
آپ اور ننگ زیب عالمگیر کے آخری ایام
میں پیدا ہوئے اور دس سلاطین کا
زمانہ پاکر شاہ عالم ثانی کے عہد میں انتقال فرمایا۔ یہ دور یعنی بارہویہ
عصری ہجری مسلمانوں کے سیاسی زوال اور ذہنی انحطاط کا زمانہ تھا
تاریخ ہند میں ایسا پیرا آشوب دور شاید ہی کوئی گزرا ہو۔ ہر طرف مملوکی
کا دور دورہ تھا۔ آپ نے سادات بارہ کے اقتدار و تسلط کو بھی دیکھا
جن کے مظالم کا شکار صرف عوام ہی نہ تھے۔ بلکہ سلاطین مغلیہ پر بھی
انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ مرہٹوں کا عروج اور زوال بھی آپ کی
آنکھوں دیکھی بات تھی۔ سکھوں کی سناکیاں بھی آپ کے زمانہ میں عروج پر

تقیں۔ نادر شاہ کا دہلی پر حملہ اور باشندگانِ دہلی کا قتل عام آپ کے چشم دید واقعات ہیں۔ ایرانی اور تورانی امراء کی باہمی رستہ کشی آپ ہی کے زمانہ میں زوروں پر تھی۔ انگریز اپنے قدم جما چکا تھا۔ اور اپنے اثرات کو برابر بڑھا رہا تھا۔ ان حالات نے مسلمانوں کے عقائد و اعمال و اخلاق کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اسلام کی کشتی سخت خطرے میں تھی اور اس کے وقار و اقتدار کو از سر نو قائم کرنے کے لئے بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔

۱۵۵۶

ان حالات میں آپ نے اسلامی احیاء کے کام کا آغاز کیا۔ آپ کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو زندگی کے ایک ہمہ گیر پروگرام کی حیثیت سے قوم کے سامنے پیش کیا اور اس پروگرام کے مطابق نہایت حکمت و دانش مندی اور حسن توازن کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سولہ سالہ عیسوی کے بعد سے جو بھی اصلاحی تحریک ہندوستان میں اٹھی۔ اس پر آپ کے فکر کی چھاپ نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کوششیں جو راہ اعتدال پر قائم نہ رہ سکیں انہیں بھی اگر کہیں سے تحریک حاصل ہوئی تو وہ آپ ہی کی فکر تھی۔ ایک ایسا اندازِ مؤرخ مجبور ہے کہ ان ڈھائی سو سالوں کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور قرار دے۔ آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ امت قرآن اور حدیث سے دوبارہ وابستہ ہو۔ مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام کے گہرے مطالعہ سے آپ نے اس حقیقت کو پایا تھا کہ نہ کلامی مباحث مسلمانوں میں حرکت پیدا کر سکتے ہیں نہ محض تصوف کی کرامات انہیں کسی بڑے کام کے لئے تیار کر سکتی ہیں جو چیز مسلمانوں میں زندگی کی حرارت اور ہمہ گیر حرکت پیدا کر سکتی ہے۔ وہ صرف قرآن اور سنت ہے۔

۱۵۵۶

یہی وجہ تھی کہ آپ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ فرمایا۔ حدیث اور

علومِ حدیث کی ترویج کی اور احادیثِ نبوی صلعم کے ذریعے احکامِ دین کی حکمتوں کو بلکہ دین کے پورے نظام کو واضح کیا یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اسی خدمت کا نتیجہ تھا کہ اس امت میں دوبارہ اپنی اصل بنیادوں سے استواری کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس طرح ہندوستان کے تاریک حالات میں آپ نے مسلمانوں کا ربطِ قرآن و حدیث کے ساتھ قائم کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی مخلص و مجاہد جماعت تیار ہو گئی جس نے وہ کارنامے سر انجام دیئے جو جنگ و جہادِ بالیغ سے ممکن نہیں تھے۔ آپ ہمہ تن تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں مشغول رہے اور متواتر قوم کی اصلاح کرتے رہے۔ اس امر کا ذکر آپ اپنی کتاب "تغذیبات الہیۃ" میں یوں فرماتے ہیں کہ "اگر یہ شخص (شاہ ولی اللہ) ایسے زمانہ میں ہوتا جس کے اسباب کا تقاضا ہوتا کہ لوگوں کی اصلاح جنگ کرنے سے ہوگی تو میں پوری طرح جنگ کے لئے کھڑا ہو جاتا اور جنگ کی ایسی سپہ سالاری کرتا کہ رستم و اسفندیار وغیرہ بھی بیچ ہو جاتے بلکہ وہ تو میرے طفیل ہوتے مجھ سے بددماغتے اور میری بیرونی کرتے"

اصلاحی کارنامے آپ کی تصنیفات کا ایک بڑا حصہ اس فکر و جانِ جنگی کو ختم کرنے اور ہر ایک فریق کو اس کے افراط و تفریط پر متنبہ کر کے اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے لکھا گیا مفقودین وغیر مفقودین کے تفریق و انتشار کو مٹانے اور انہیں ایک مرکز پر متحد کرنے کے لئے آپ نے قرآن کو اصل الاصول بٹھرایا۔ آپ نے "وَ اِخْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا" کے قرآنی پیغام کو قوم کے تمام امراض کا مداوا سمجھا۔ آپ نے عوام کو قرآنی تعلیمات پر دو براہِ اول کی طرح تدریج کرنا سکھایا۔ اس کے ذریعے زندگی کے جملہ امور و معاملات میں براہِ راست عمل کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا اور ان اہم امور کو

سراپجام دینے کے لئے مومنین صالحین کی ایک جماعت تیار کر دی۔

۲۔ دوسرا عظیم ترین فتنہ جس میں کم و بیش ہندوستان کا ہر ایک شخص مبتلا تھا وہ سنی شیعہ کا جو جگڑا تھا۔ چنانچہ آپ نے دونوں فرقوں کی اصلاح کے لئے "انزالۃ الخفاء" جیسی معرکتہ الآرا محققانہ کتاب لکھی جو اپنے موضوع میں نہایت جلیل القدر تصنیف ہے۔ اس کو اگر شیعہ صحابہ نصیب سے دور رہ کر پڑھیں تو ان کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اگر کوئی سنی اس کا مطالعہ کرے تو اس کی بے جا شدت اور حدت کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر دونوں فریق کی افراط و تفریط کا شافی علاج اس کتاب میں ہے۔

۳۔ اعتدال اور جامعیت شاہ صاحب کی تصانیف میں ملتی ہے فقہ کے تقریباً تمام مسلک انہوں نے اپنے سامنے رکھے اور اعتدال کی راہ پیش کی۔ تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہندوستان میں جاری تھے ان میں سے بیشتر سے آپ نے جو استفادہ کیا اور جو تعلیمات پیش کیں ان میں سب کی روح کو سمولیا۔ جامعیت کا ایک فطری تقاضا اعتدال پسندی ہوتی ہے یہ امام صاحب کی تعلیمات میں ہمیں بدرجہ اتم ملتی ہے۔

۴۔ آپ نے ایک جدید علم الکلام کی بنیاد بھی رکھی اور یہ علم الکلام اس علم الکلام سے بنیادی طور پر مختلف ہے جس کی ترویج یونانی فکر کے زیر اثر مشرک اور فلاسفہ اسلام کے لائقوں ہوئی بلکہ ایک حد تک اشاعرہ کے علم الکلام سے بھی یہ مختلف ہے یہ وہ علم الکلام ہے جس میں قرآن کے طرفہ استدلال کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس میں اس طریقے کو اختیار کیا گیا ہے جو مشکوٰۃ نبوت سے ہمیں ملتا ہے۔ سیدھی سادھی دلیلیں، دل میں اتر جانے والی باتیں، دماغ کو مطمئن کر دینے والے استدلال، روزمرہ کے حقائق سے استشہاد منہ اس میں فلسفیانہ موشگافیاں ہیں اور نہ لاجینی اور لاطائل

بجائیں۔ اس میں ذہنی عیاشی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ خیالی قسم کی غیر حقیقی بحثوں سے بھی یہ پاک ہے۔ یہ وہ علم الکلام ہے جس کا موضوع زندگی کے بنیادی حقائق و مسائل ہیں۔ یہ زندگی سے ہی متعلق ہے۔ زندگی سے ہی مربوط ہے۔ اور زندگی ہی کی حقیقتوں کو استعمال کرتا ہے۔

۵۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو ایک اجتماعی نظام، ایک مکمل دین اور ایک ہمہ گیر عناصر زندگی کی حیثیت سے پیش کیا۔ آپ کے پیش نظر زندگی کے پورے نظام کی اصلاح تھی۔ اس کے محض کسی ایک پہلو کی نہیں۔ آپ نے زندگی کی تمام دستوں کے لئے اسلام کی ہدایات کو واضح کیا۔ آپ کی تصانیف کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسفے سے لیکر عبادت کے مسائل تک، سبھی زندگی سے لیکر سیاست و معیشت اور تمدن کے ارتقاء کے اصولوں تک، فقہ کے مسائل سے لیکر تصوف کے حقائق تک، تمام پر آپ نے بحث کی ہے اور

ان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ حجۃ اللہ البالغاء اس حیثیت سے نہایت جلیل القدر اور بے حد مفید تصنیف ہے۔ اس کی بڑی خوبی یہی ہے کہ تمام حقائق و معارف کو سائنٹیفک طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔

۶۔ آپ نے ایک نظام تعلیم و تربیت بھی قائم کیا۔ آپ نے محض خیالات پر گورنہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک ایسا امر کو علم قائم کیا جہاں سے ان خیالات کی نشاۃ ہو سکے۔ جہاں ملک کے گوشے گوشے سے لوگ آئیں ان خیالات کو حاصل کریں اور پھر اپنے دائرہ اثر میں جا کر ان کو پھیلا لیں اور فرخ دیں۔ آپ نے انسانی ایک ایسا گروہ تیار کیا۔ جس نے ملک کے ہر حصے میں اس پیغام کو پہنچایا۔

اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اجتماعی حالات پر آپ نے غیر معمولی اثر ڈالا۔ ملک کے ایک ایک طبقہ کو پکارا۔ اجتماعی زندگی پر تنقید کی علماء سے کہا تم اپنا فرض پورا کرو۔ اپنی سیاست سے کہا تم اپنا قوم کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اور کہا تمہاری یہ دولت کس کام آئے گی؟ اگر تم اس کو دین کی ہر بلندی

کے لئے استعمار نہیں کرتے ہو، عوام سے کہا کہ اٹھو اور خدا کے راہ کے
 سپاہی بنو۔ اپنے فرائض کو پہچانو اور دین کو استماعی زندگی میں قائم
 کرنے کی جدوجہد کرو۔ ملک کے ہر طبقہ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر آپانے دین
 کی دعوت پہنچائی اور جب آپانے دیکھا کہ ملک کے اہل سیاست اس
 دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کی یہ حکومت ہاتھ
 سے نکلتی نظر آ رہی ہے تو آپ نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی کہ وہ
 ہندوستان آئے اور یہاں آکر اسلامی حکومت قائم کر لے۔ آپ نے
 اس کو ہندوستان کے مسلمانوں کے کلی تعاون کا یقین دلایا۔ آپ کے
 مکتوبات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ملک کی سیاست میں غیر معمولی
 دلچسپی لی اور یہاں کے معاملات کو سادھارنے میں غیر معمولی کوشش
 ادا کیا۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی آپ ہی کی دعوت پر ہندوستان آیا
 اور اس نے آکر ہندوؤں کی سرکوبی کی۔

المختصر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی علوم
 دینیہ کی خدمات کے لئے وقف کر دی تھی۔ ہر تصنیف میں امت مسلمہ
 کی رہنمائی کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ امت راہ راست پر گامزن
 ہو جائے اور اس میں وہی خصائص پیدا ہو جائیں جو دورِ اقل میں
 تھے۔ آپ نے اسلام کے نظامِ حیات کے مکمل تصور کو اپنی کتبوں
 شجرۃ اللہ البالغہ اور البدور البازغۃ میں پیش کیا۔ قرآن مجید
 کا فارسی زبان میں ترجمہ کر کے امت مسلمہ کے لئے جو قرآن مجید سے
 منموٹے ہوئے دریا کے جہالت و ضلالت کے عین گڑھوں میں
 غرق تھی نجات اور فلاح کا سامان کر دیا۔

الفوز الکبیر | الفوز الکبیر کا پورا نام الفوز الکبیر فی اصول الدینی
 ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب فارسی

زبان میں ہے۔ اس کے تراجم عربی اور اردو میں ہو چکے ہیں۔ باوجود مختصر حجم ہونے کے اس قدر جامع ہے کہ قرآن پاک کے معانی و مطالب کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لئے جن باتوں کا ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ وہ سب کی سب اس میں آگئی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو اولاً تو بہت سے مفسرین نے سمجھا ہی نہیں اگر سمجھا ہے تو تفسیر قرآن لکھتے وقت ان کو پیش نظر نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مقامات میں وہ قرآن مجید کی آیات بقیات کے اصل مفہوم سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ساری کی ساری کتاب فہم قرآن کے اصول و ضوابط سمجھانے کے لئے محققانہ طرز پر اچھوتے بیش قیمت مقالات کا مجموعہ ہے۔ شاہ صاحب اس کتاب کے بارے میں خود یوں فرماتے ہیں۔ "جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے فہم کا دروازہ مجھ پر کھول دیا تو میں نے چاہا کہ بعض نکات مفیدہ کو ایک مختصر رسالہ میں جمع کر دوں اور ضابطہ تحریر میں لے آؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف بے پایاں سے امید ہے کہ محض ان قواعد کو سمجھنے سے وہ طلبہ کے لئے کتاب اللہ کے معانی و مطالب کے فہم کے لئے ایک وسیع راستہ کھول دے گا۔ جو لوگ اپنی عمریں تفاسیر کے مطالعہ میں صرف کر دیتے ہیں اور مفسرین سے پڑھتے ہیں وہ اس کتاب کی ترتیب و انضباط سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے۔"

ت
اہم عنواناً

الفنوز الکبیری فی اصول التفسیر، پانچ ابواب میں منقسم ہے۔ پہلے باب میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید پانچ علوٰی پر مشتمل ہے۔ (۱) علم الاحکام یعنی بندوں کے لئے دین و دنیا میں جو امور ضروری اور نافع ہیں۔ ان کا بیان کرنا۔ جن کے تحت فرض، واجب، مستحب کی تمام اقسام شامل ہیں اور جو چیزیں مضر ہیں ان کے عزیر کے درجہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے روکنا جس کے تحت حرام۔ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی

کی اقسام آجاتی ہیں۔

(۲) علم مباخضہ یا علم مخبر مگر گمراہ فرقوں کے عقائد باطلانہ کو بیان کر کے
دلائل سے ان کی تردید کی ہے۔ پھر ان کو راہ

حق پر چلنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید کے مخاطب چار گمراہ فرقے ہیں
یہود، عیسائی، مشرکین اور منافقین ہیں۔ قرآن مجید کے بیشتر حصے میں ان
فرقوں کا ذکر آتا ہے۔

(۳) علم التذکیر بالاعمال آسمانوں، زمینوں اور جملہ مخلوقات کی پیدائش
اور کائنات میں ودیعت کردہ انعامات کا

بیان فرمانا جس کا مقصد حق تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت کی معرفت کے بعد
اس کی اطاعت و بندگی پر انسانوں کو آمادہ کرنا ہے۔

(۴) علم التذکیر بایام اللہ ان واقعات و حوادث کا بیان جن میں حق تعالیٰ
نے مطیعین اور فرمانبرداروں کی خوبیاں اور

انعامات و جزائز کا اور نافرمانوں اور سرکشوں کی سزائیں اور ان پر دینوی
اور اخروی عذاب و سزا کا ذکر فرمایا۔

(۵) علم التذکیر بالموت انسان بلکہ تمام عالم کے فنا کے احوال بیان کرنا کہ
انسان اور عالم کی ابتداء و فریبش کیونکر ہوئی پھر

اس پر کس طرح موت طاری ہوتی ہے۔ اور اس دینوی موت کے بعد کیا احوال
و کیفیات اس پر پیش آئیں گی۔ حشر و نشر حساب کتاب روزانہ اعمال جزا
و سزا کا بیان اس قسم میں آجاتا ہے۔

دوسرے باب میں فہم قرآن میں دشواریوں کے اسباب اور ان کے حل
بیان کیے گئے ہیں۔ دشواریوں کے بنیادی اسباب مثلاً محکم و متشابہ آیات
میں تمیز، ناسخ و منسوخ کی پہچان اور ان پر کامل دسترس حاصل کرنے کے طریقے
بیان کیے گئے ہیں۔ غریب الفاظ کی شرح کرنے، آیات قرآنیہ کی ہیئت ترکیبی

ابدال محذوقات۔ تقریضات۔ استعارات۔ کنایات اور مجاز عقلی کی وضاحت
 مثالوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ تیسرے باب میں قرآن کے اسلوب بدیع
 پر بحث ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ شعر و قصائد کے پڑھنے اور سننے
 سے انسان کیوں محفوظ ہوتا ہے۔ اس میں طبی کوشش کیلئے کون سی
 چیز ہوتی ہے۔ اشعار و قصائد کی ساخت اور آیات قرآن کے نظم و
 توازن میں جو فرق ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ اعجاز قرآن پر عمدہ
 بحث کی ہے۔

چوتھے باب میں فرق تفسیر کا بیان ہے۔ صحابہ اور تابعین کی تفسیر
 میں اختلاف کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی
 رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین قرآن کو سات گروہوں میں تقسیم کیا ہے :-
 (۱) محدثین کا گروہ (۲) متکلمین کا گروہ (۳) اصولیتیں کا گروہ (۴) علمائے
 نحو اور لغت کا گروہ (۵) ادیبوں کا گروہ (۶) قاریوں کا گروہ (۷) صوفیوں
 کا گروہ۔ ہر گروہ نے قرآن مجید کی تفسیر و تشریح اپنے انداز کے مطابق
 کی ہے۔

آیات قرآن سے احکام کا استنباط، توجیہ تاویل کا بالتفصیل
 اس باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیات مقطعات (حروف مقطعات) کے
 معانی بڑے عمدہ طریقے سے کے ہیں۔

پانچویں باب میں نوارورات قرآن پر بحث ہے۔ اس میں قرآن مجید کی تمام
 سورتوں کے نام اور مشکل کلمات کی تشریح کی ہے۔ ان کے بارے میں
 شاہ صاحب کا قصیدہ ہے کہ جب تک یہ نوارورات زمین میں محفوظ نہ ہوں
 تب تک تفسیر میں غور و غور ممنوع ہے۔

اس باب کو بعد میں خود شاہ صاحب نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر
 سے علیحدہ ایک مستقل کتابی صورت دے دی اور اس کا نام فتح الکبیر رکھ دیا۔

سوال :- قرآن کریم صحیح تفہیم کے لئے کن علوم کا جاننا ضروری ہے
اس پر ایک واضح شدہ قلمبند کیجئے ۱۹۵۸ء

جواب :- قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کا معاملہ ایسا آسان نہیں ہے
کہ شخص اس پر طبع آزمائی کرنے لگے۔ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے کچھ
شرائط اور اصول ہیں جن کو حاصل کر لینے کے بعد ہی ایک شخص قرآن مجید
میں غور و تدبیر اور فکر و تامل کا اہل ہو سکتا ہے۔ حضور صلعم کا فرمان ہے کہ
”مَنْ فَسَّرَ بِهَا آيَةَ فَقَدْ كَفَّرَ“ (جس نے اپنی رائے سے تفسیر کی وہ کافر
ہو گیا) ایک اور روایت میں ہے۔ ”مَنْ فَسَّرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَوَّأْمَقِدْ“
”مَنْ التَّائِبُ“۔ جس نے بغیر علم کے تفسیر کی اس کو چارے سے کہ اپنا مقام جہنم
میں بنائے (مسند امام احمد حنبل ۷)

قرآن مجید عمل اور ایمان کے لئے نہایت آسان ہے اس کے احکام اور
نواہی نہایت صاف اور واضح ہیں۔ اس میں نہ کسی فلسفہ کی ضرورت ہے
نہ کسی منطق کی، نہ کسی غور و فکر کی حاجت ہے نہ کسی تدبیر و تامل کی۔ بس
جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اس سے روکتے چلے جاؤ
اور جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرتے جاؤ یہی نجات کے لئے کافی ہے۔
تم قرآن کے لئے دو بنیادی چیزیں ضروری ہیں :- (۱) علوم و فنون
(جسے عمل و کردار۔ ان دونوں کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔

قرآن کو سمجھنے کے لئے پہلی اور ابتدائی شرط عربیت ہے۔
عربیت | قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کے اولین مخاطب
عرب ہی تھے۔ قرآن میں خود متعدد مواقع پر اس کا اظہار کیا گیا ہے۔

(۱) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا رَّحِيْمًا (۱) اس کو عربی قرآن بنا کر
نازل کیا۔ (۲) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ (۲) کھول کر بیان کرنے والی عربی
زبان میں اتارا ہے (۳) وَ هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا

راویہ ایک کتاب ہے۔ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور عربی زبان میں ہے۔

ابام مالک نے فرمایا میرے پاس اگر کوئی ایسا شخص لایا جائے جو قرآن حکیم کی تفسیر کرتا ہو اور عربیت نہ جانتا ہو تو میں اس کو سزا دوں گا۔ فہم قرآن کے لئے عربی زبان جانتا اور لہجہ شرط ہے۔

فہم قرآن کے لئے صرف عربی دینی کافی نہیں بلکہ عربیت ذوق لسانی کا صحیح ذوق بھی درکار ہے اور یہ ذوق محض مقامات

حریری دیوان مشہور دیوان حماسہ یا ایلم۔ اسے عربی کو رس پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لئے ایک لذت دراز درکار ہے ذوق سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو عربی کلام پڑھتے وقت وہی لذت و سرور حاصل ہو۔ جو اس کو خود اپنی زبان کا اچھا شعر سن کر حاصل ہوتا ہے۔ عربی کے تمام محاورات، ان کے مواقع استعمال سے پورا واقف ہو۔ ایک مفہوم کو مختلف طریقوں سے بیان کر سکتا ہو۔

بعض اوقات کسی کلام میں کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے۔ اس بناء پر مختلف معنی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ لیکن اہل زبان کے نزدیک اس کا صرف ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اور وہاں وہی مراد ہوتا ہے۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں رح کا مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اسپتے ایک پشاوری مرید سے فرمایا جس کو وہلی میں رہتے ہوئے ایک لذت ہوگئی تھی۔ وہمیں ذرا صراحی اٹھا لانا اور دیکھنا پیٹا پکڑ کر اٹھانا۔ سمجھدار مرید نے کہا کیا ایک ہاتھ سے صراحی کی گردن پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹا پکڑا اور اس شان سے صراحی حضرت شیخ کے سامنے لا کر رکھ دی۔

اس واقعہ سے زبان والی اور ذوق زبان کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔

پشاور سیٹریٹ عرصہ سے دہلی میں رہنے کے باعث اردو کا زبان دان ضرور
 ہو گیا تھا لیکن زبان کے ذوق سے بالکل بے بہرہ تھا۔ ورنہ اسے معلوم
 ہوتا کہ حضرت مرزا کے جملہ "پیٹ پکڑ کر اٹھانا" میں اگرچہ یہ نہیں
 بتایا گیا کہ یہ پیٹ کس کا ہوگا۔ عراجی کا یا خود اس کا اپنا۔ تاہم اہل
 زبان کے نزدیک اس کا صرف ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اور وہ ہے۔
 "عراجی کا پیٹ" اور اس کو جاننے کے لئے محض زبان دان ہی کافی نہیں
 بلکہ ذوق لسانی بھی درکار ہے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ڈاکٹر نے ایک مریض کے تیار دار
 کو بلا لیا کہ دو بلا کر پلانا۔ تیار دار ڈاکٹر ہی زبان کے رہنے سے آشنا تھے۔
 انہوں نے مریض کو بلا کر دوائی پلانی شروع کر دی اور دو دن بعد مریض نے
 تیار دار کو بلا کر مریض کو آفاتہ سے بچا دیا۔ اس سے مریض نے تیار دار کو
 ذوق عربیت سالہا سال کی عرق ریزی رحمت و کاوش و وسوسہ ٹالنے
 اور بہترین ذہنی و دماغی صلاحیتوں کے کاہ آمد بنانے کے بعد ہی حاصل
 ہو سکتا ہے۔

اس لئے کہ اعراب ہی پر معانی کا دار و مدار ہے اور اعراب ہی
 علم اللہ سے کلام کا صحیح مفہوم سمجھایا جا سکتا ہے۔ ادنیٰ فرق سے زمین و
 آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک اعرابی نے ایک شخص کو یہ آیت پڑھتی
 سنا رات اللہ برس من المشركين ورسوله وہ رسولہ کو رخ
 کے ساتھ پڑھنے کی بجائے ورسوله زپیر کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس
 طرح آیت کا مفہوم بالکل فاسد ہو جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ آیت کے
 یہ معنی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری اور بے نثار ہے یہ
 معنی بن جاتے ہیں کہ اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بے نثار اور بری
 ہے (الحیاء باللہ) اس آیت کو غلط طریقہ سے سن کر اعرابی نے لگا

کیونکہ اس دین کو اختیار کیا جائے جس میں اللہ اپنے رسول سے سب سے زیادہ اور پری ہے۔ اسی بنا پر ابوالاسود دؤلی نے علم نبوت کے اصول مرتب کئے۔
بالفاظ دیگر اعراب پر ہی عربی زبان کا دار و مدار ہے اور ان کے مجتہدوں کا عمل عبور و دسترس حاصل کرنے کے بغیر کوئی شخص قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس علم کا جاننا بہت ضروری ہے۔

علم صرف | علم صرف ہی کے ذریعے کلمات اور صیغوں کا علم ہو سکتا ہے اور جب تک کہ انسان یہ نہ جانے کہ یہ صیغہ کونسا ہے اور اس کی تصریح کیا و تحلیل کیسے ہے تو وہ کلام کی مراد اور معنی کیسے سمجھ سکتا ہے۔ فہم قرآن کیلئے اس علم کا جاننا بہت ضروری ہے ورنہ انسان اصل مطالب و معانی سے ہمیشگی پھرے گا۔

علم الاشتقاق | اصل مادہ لغت معلوم نہ ہونے پر کلمہ کے معنی سمجھنا ممکن نہیں۔ فہم قرآن کے لئے علم الاشتقاق ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات لفظ کی صورت یکساں ہوتی ہے۔ لیکن اختلاف مادہ کی وجہ سے معنی میں عظیم تفاوت ہو جاتا ہے۔

علم الحدیث | آیات قرآنی پر صحیح مفہوم سنت کے بغیر متعین نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں سنت سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے تو قرآن میں جتنے احکام ہیں۔ ان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مثلاً قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔

”واقیموا الصلوٰۃ“ یعنی نماز قائم کرو اگر سنت سے اس کے معانی و مطالب سمجھنے کی مدد نہ لی جائے تو اس حکم کی تعبیل میں عجیب قسم کا انتشار نظر آئے گا۔ صلوٰۃ کے لغوی معنی دعا۔ سلامتی اور عبادت گاہ کے ہیں۔ پس جس طرح ہم نماز میں ادا کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا۔ حدیث و سنت ہی اس کے ادا کرنے کے طریقے بتاتی ہے۔ اسی طرح

نمازوں کی تعداد قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ ہمیں حضور اکرم صلعم کی سنت سے ملتا ہے۔ یہی حال زکوٰۃ حج اور دوسرے ارکان کا ہے۔ ان کی تفصیل صرف اسی وقت ہو سکتی ہے۔ جب طریق کار معلوم ہو اور طریق کار کا پتہ ہمیں سنت سے چلنا ہے۔

تیمم کا جب حکم نازل ہوا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مٹی میں اپنے آپ کو خوب لوٹ پوٹ کیا اور اپنا علیہ ہی بگاڑ لیا۔ جب حضور اکرم صلعم کو پتہ چلا تو آپ نے اسے تیمم کرنے کا طریقہ بتایا۔

الغرض قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے سنت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور سنت کا پتہ ہمیں علم الحدیث سے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** (احزاب) رب نے شک تمہارے لئے رسول اللہ بہترین نمونہ ہیں (زندگی گزارنے کے لحاظ سے) جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔

حدیث قرآن مجید کی عملی تشریح ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی شخص بھی فہم قرآن حاصل نہیں کر سکتا۔

علم ناسخ و منسوخ | شریعت میں بہت سے احکام منسوخ کئے گئے ہیں اور ان کے قائم مقام دوسرے احکام مقرر کئے ہیں۔ احکام کلام اللہ کی نوعیت معلوم کرنے کیلئے علم ناسخ و منسوخ پر عبور و دسترس حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔

علم فقہ اسکے لئے علم فقہ پر ہمارے ہونا فہم قرآن کے لئے لازمی ہے۔ احکام شرعیہ سے متعلق تفصیلی جزئیات اور فروع کا علم جاننے کے لئے علم فقہ پر ہونا فہم قرآن کے لئے لازمی ہے۔ ان علوم کے بغیر نہ تو ترکیب کلام سے ان معانی کا ادراک ہو سکتا ہے۔

جن پر کلمات دلالت کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی خصوصیات کلام اور تعبیر کے محاسن اور قرآن کی بلاغت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

اس لئے کہ اسباب نزول اور واقعات **علم اسباب نزول والقصاص** متعلقہ کے علم کے بغیر آیات کا مفہوم سمجھنا نہایت ہی مشکل امر ہے۔ اگر واقعات کا علم ہوگا تو فہم قرآن میں آسانی ہو جائے گی۔ ورنہ ادھر ادھر ٹھکنے پھرنے کا اور مختلف معانی و مطالب کرتا پھرے گا۔

کیونکہ قرآن میں علم میراث بھی ہے اور میراث میں حساب **علم الحساب** کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بلکہ حساب مسائل میراث کیلئے مدار ہے۔

ان علوم کے علاوہ اور بھی بعض علوم تفہیم قرآن اور اس کی تفسیر کے لئے نہایت ضروری ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں (i) علم الکلام (ii) علم تاریخ (iii) علم جغرافیہ اس لئے کہ جن واقعات کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے مقامات کو جاننا بھی ضروری ہے (iv) علم السیرۃ یعنی حضور اکرم کی سیرت اور آپ کے صحابہ کے حالات زندگی کا جاننا اس سے فہم قرآن میں مدد ملتی ہے۔ (v) علم القراءت۔ (vi) علم حقائق موجودات (vii) علم منطق وغیرہ قرآن فہمی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک لفظ دیکھ کر ہی اس کی تفسیر نہ کی جائے۔ بلکہ اس سلسلے میں پورے قرآن پر بھی نظر کر لی جائے کیونکہ (القراءت) یَسِّرُ لِبَعْضِكُمْ بَعْضًا (قرآن کا بعض حصہ بعض کی خود تفسیر کرتا ہے۔ نیز ہر جگہ کے سیاق و سباق پر نظر بھی ضروری ہے پس اگر یہ سب امور ملحوظ رہیں گے۔ تو انشاء اللہ قرآن فہمی کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کریں گے۔ اس جگہ یہ بات بھی زیر غور

رہے کہ قرآن حکیم رسائل اور اخبار یا کتاب کی شکل میں لکھا لکھا یا نازل نہیں ہوا بلکہ اس کا اندازہ بیان خطیبانہ اور مقررانہ ہے اور اہل علم اور ارباب ذوق طرز تحریر اور طرز تقریر کے فرق کو خوب جانتے ہیں۔ اس لیے فہم قرآن کے لیے یہ امر بھی ضروری ہے۔

اقوال صحابہ کا جاننا فہم قرآن کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی نہایت قیمتی سرمایہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ علم حاصل کیا وہ کلام اللہ کے معانی و مطالب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لیے ان کے اقوال کا علم فہم قرآن کے لیے لازمی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی بعض فہم قرآن میں مشہور تھے اور لوگوں کا مرجع خاص بنے ہوئے تھے مثلاً خلفائے راشدین عبداللہ بن عباسؓ عبداللہ بن عمرؓ عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہم۔

اتقاء کا ہونا اتقاء سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص روحانی اعتبار سے اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ کلام الہی کو سن کر اس کا اثر قبول کر سکے۔ یہ ظاہر ہے کہ دو اکتسی ہی مفرح اور معتدی ہو لیکن اگر حکیم تندرست نہیں ہے اور ممدہ و جگر کے فاسد ہونے کی وجہ سے قوت باطنی بے کار ہو چکی ہے تو وہ دوا اپنا اثر نہیں کر سکتی بلکہ بسا اوقات مضر نتائج کے پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے قاری میں اتقاء کا ہونا شد ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو ہدیٰ ربی بنی۔ تذکرہ اور نور کہا ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں جو مومن و مسلم ہوں اور طہارت و پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے ہوں۔

قرآن باری تعالیٰ سے۔ ذَاكَ الْكِتَابُ الَّذِي رَدَّ رُسُلًا فِیْهِ هُدًى لِّلْمُسْلِمِیْنَ
 الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ وَ یَقِیْمُونَ الصَّلَاةَ وَ هُمْ رُزِقُوا
 مِنْ فَضْلِهَا ذَٰلِكَ الْكِتَابُ الَّذِیْ یُتْلَا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ عَلَیْهِ
 كَانُوا مُتَّبِعُونَ۔ ان پر مہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غائب چیزوں
 پر ایمان لاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے۔
 اس میں سے خرچ کرتے ہیں)

دوسرے مقام پر ایمانداروں اور بے ایمانوں میں فہم قرآن اور اس کے
 اثرات کے اعتبار سے جو فرق ہے۔ بالکل صراحت کے ساتھ بیان کر دیا
 گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا هُدٰی وَّ شَفَاعَةُ وَا الَّذِیْنَ كٰفَرُوْا
 یُؤْمِنُوْنَ فِیْ اٰذَانِهِمْ وَ قُوْرٌ وَ هُوَ عَلَیْهِمْ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ
 مِّنْ اَمَّا مِّنْ مَّكَانٍ مَّجِیْدٍ (دَحْم السَّجْدَةِ) تراجمہ (اسے نبیؐ
 آپ کہہ دیجئے کہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا
 ہے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرائی
 ہے اور وہ ان پر اندھا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو دوزخ کے فاصلے
 سے پکارے جاتے ہیں) بالفاظ دیگر فہم قرآن کے لیے متقی اور
 مظہر ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی رُو سے متقی وہ ہے جس
 کے اعتقاد صحیح ہوں۔ اعمال درست ہوں۔ مصائب میں ثابت قدم
 رہے بقدر ہمت و طاقت دوسروں کی ہمدردی کرنے والا ہو۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سوائے پاکیزہ لوگوں کے اسے (قرآن)
 کوئی حیرت نہیں سکتا۔ (لَا یَسْمَعُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ) اس سے
 اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فہم قرآن کے لیے طہارت نفس کا ہونا
 کتنا ضروری ہے۔

اصوات و لہجات عرب کا علم | عربیت اور اس سے متعلقہ علوم و فنون کے ساتھ فہم قرآن کے لیے یہ بھی

ضروری ہے کہ ان تمام لہجوں اور آوازوں سے واقفیت پیدا کی جائے۔ جو نزول قرآن کے وقت عرب میں مستعمل تھے۔ اور پھر اس کا سراغ لگایا کہ قرآن ان میں سے کس کس لہجہ اور آواز پر نازل ہوا ہے۔ ورنہ اس علم کے بغیر فہم قرآن کی کوشش گمراہی کا سبب بن جائے گی۔ بسا اوقات لہجہ کو جس کے معنی شروع میں کسی لفظ کے آنے کے بعد تاکید اور ضرور کے ہر جہانہ ہیں۔ عرب لوگ کھینچ کر بولتے ہیں۔ جس کے معنی نہیں کے ہیں۔ جو اس علم کا حامل ہو گا۔ وہی صحیح معنی کر سکے گا۔ ورنہ ہاں کو نہیں اور نہیں کا ہاں ہونا ضروری ہے۔ جس کی خرابی ظاہر ہے۔

الغرض صحیح تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ مذکورہ بالا علوم پر کامل دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی اس اور کارہاں ہو اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ کو قرآنی تعلیمات کے مطابق بسر کرتا ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ تو مجھے اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بے شک علم اسی صورت میں نفع دے سکتا ہے جب عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ حضور اکرم صلی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ عِلْمًا نَافِعًا وَ عَمَلًا مُّتَّقِلًا** اے اللہ میں آپ سے نفع آور علم کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا جو تیرے نزدیک مقبول ہو۔

سوال :- آپ کے نزدیک فہم قرآن کے نقطہ خیال سے الفوز الکبیر کا کون سا باب زیادہ ضروری اور جاذب توجہ ہے؟

جواب :- شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے "الفوز الکبیر فی اصول التفسیر"

صرف اسی وجہ سے تصنیف کی گئی۔ تاکہ قرآن مجید کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کتاب میں آپ نے اصول تفسیر پر بحث کی ہے اور ان تمام دشواریوں کو قلمبند کیا ہے۔ جو فہم قرآن کے سلسلہ میں قاری قرآن کے سامنے آتی ہیں۔ آپ نے ان دشواریوں کے حل بڑے عمدہ طریقے سے بیان کئے ہیں۔ جن کو پڑھ کر فہم قرآن کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

یہ کتاب ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے جنہوں نے تفسیر کا مطالعہ کیا ہے اس کے پڑھنے سے ان کے سامنے وہ تمام اسرار و رموز کھل جاتے ہیں۔ جو ایک مبتدی کے لیے ممکن نہیں ہیں۔

ویسے تو فہم قرآن کے نقطہ خیال سے ساری کی ساری کتاب نہایت مفید ہے۔ لیکن اس کا باب دوم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس باب میں آپ نے قرآن مجید کے معانی و مطالب معنی ہونے کی وجوہات پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ کبھی تو ناسخ و منسوخ کی وجہ سے قاری اس کے اصل مطالب و معانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اس کو ان دونوں میں تیزو پہچان نہیں ہوتی۔ کبھی اسباب نزول معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آیات کا صحیح مفہوم متعین نہیں کر سکتا جیسا کہ سورۃ انفال کے سمجھنے کے لئے پہلے جنگ بدر کے واقعات۔ اسباب نتائج کا علم ضروری ہے۔ اگر قاری کو ان واقعات کا سر سے علم نہیں تو اس کے لیے سورۃ انفال کی آیات کو صحیح طور پر سمجھنا ناممکن ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آیات قرآنی میں کوئی غیر معروف لفظ استعمال ہوا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اشعار عرب کا مطالعہ کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ وہ یہ لفظ کس معانی میں استعمال کرتے تھے پھر ان تفسیر کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سپرد قلم کیں کیونکہ وہ قرآن مجید کے

معانی و مطالب کو بہتر طریقے سے سمجھنے تھے، اولین مخاطب قرآن مجید وہی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے تفسیر عبداللہ بن عباسؓ کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ آپ نے اس باب میں بتایا ہے کہ بعض اوقات کلام کا اصلی مطلب کسی لفظ کے محذوف ہونے، موخر و مقدم، ابدال و ثنابہات، تعریضات، کنایات، مجاز عقلی کی وجہ سے پوشیدہ رہتا ہے اگر ان سب میں کامل دسترس و عبور حاصل ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اصل مطلب و معانی معلوم نہ ہو سکیں۔ الغرض یہ باب فہم قرآن کے سلسلے میں بڑی رہنمائی کرتا ہے اور مشکلات کا حل بخوبی کرتا ہے۔ مزید تفصیل کیلئے دیکھیے صفحہ نمبر ۴۴

سوال :- اصول تفسیر کی تعریف کیجئے ؟ اور بعض اہم اصول تفسیر بیان کیجئے ؟ ۱۹۶۳ء

جواب :-

اصول تفسیر کی تعریف تفسیر کے معنی بیان کرنا یا کھولنا کے ہیں۔ تفسیر کی تعریف ابو حیان الاندلسی نے اس طرح کی ہے۔ "وہ ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے الفاظ کی کیفیت نطق سے، الفاظ کے مدلولات اس کے احکام، افراد ہی و ترکیبی اور ان کے ان معانی سے جن پر الفاظ بحالت ترکیب محمول کیے جلتے ہیں بحث کی جاتی ہے۔ اور ان کے علاوہ چند اور نتجات بھی ہیں جن کا علم مفسر کے لیے ضروری ہے۔"

علامہ سید مرتضیٰ زبیدی اس قول کی یوں شرح فرماتے ہیں۔ "ابو حیان کے اس قول میں 'علم' جنس ہے۔ اور اس کے بعد جو قیود آئی ہیں وہ بمنزلہ فصل ہیں چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ کی کیفیت نطق سے مراد علم قرأت ہے، اور مدلولات سے مراد انہیں الفاظ قرآن کے مدلولات ہیں اس کا معنی ہوا کہ علم لغت ہے جس کے بغیر الفاظ قرآن کے مدلولات کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ احکام افراد ہی و ترکیبی سے مراد اس کے لیے علم تعریف، بیان اور بدیع کی ضرورت ہے معانی سے مراد یہ ہے

کہ مفسر کو معافی پر الفاظ کی دلالت حقیقی اور دلالت مجازی سے واقفیت ہو کہونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترکیب اپنے ظاہر کے اعتبار سے کسی چیز کا اتنا زیادہ کرتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی مانع ہوتا ہے۔ نواب لفظ سے کوئی معنی مجازی مراد لینے پڑتے ہیں۔ یہ تہمت سے مراد یہ ہے کہ مفسر کو کتب اور سبب نزول وغیرہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ قرآن میں جو باتیں مبہم ہیں وہ معلوم ہو سکیں۔

پھر اصول تفسیر سے یہ مراد ہوگا کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے جن جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو اچھی طرح جاننا تفسیر کے لیے صرف ان متعلقہ علوم کا بیان لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے سب سے بڑی شرط ایمان باللہ بھی ہے۔ کیونکہ جب تک مفسر اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہ رکھتا ہو وہ قرآن مجید کے اصل معانی و مطالب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سنت پر پورا ایمان رکھنا ہوتا کہ سنت کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر سکے۔ کیونکہ سنت قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے۔

مفسر قرآن کے لیے لازم ہے کہ مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھے۔

- ۱۔ ہر آیت کی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایت کو وہ تفسیر کے مطابق ہو یا تفسیر مرفوع اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم سے ماخوذ ہو۔
- ۲۔ سیاق و سباق کے مطابق ہو۔
- ۳۔ قواعد عربیہ اور اہل لسان کے استعمال کے موافق ہو۔
- ۴۔ اصول شریعت اور ان تمام قواعد کے مطابق ہو جو دین میں مقرر و ثابت ہیں اور جن پر اعتقاد و ایمان لازم ہے۔
- ۵۔ مقاصد قرآن کے ماتحت ہو۔

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ تفسیر کے لیے پندرہ

علوم ضروری ہیں اور کسی شخص کو قرآن کی تفسیر کا حق نہیں جب تک کہ وہ ان تمام علوم میں ماہر نہ ہو۔

سب سے اولین شرط یہ ہے کہ مفسر قرآن عربیت سے پوری طرح واقف ہو ورنہ وہ آیات قرآنی کو غلط معانی پہنارے گا۔ حضرت مجاہد کا قول ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے متعلق کلام کرے اگر وہ لغات عرب کو نہیں جانتا۔

حضرت حسن بصری کا قول ہے جو شخص عربیت سے ناواقف ہے وہ بسا اوقات ایک آیت پڑھتا ہے اور اسنی طرح کسی لفظ کو پڑھتا ہے وہ اس کے لیے باعث ہلاکت بن جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید اپنی نسبت آسمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے خود علم کے اعتبار سے لوگوں میں تفریق کی ہے ارشاد ہے۔

لَتَلَوْنَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَيْتَيِّنُوا وَنَدَّ مِنْهُمْ (اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جو احکام کا استنباط کر سکتے ہیں) بہر حال قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بہت سے علوم و فنون پر دسترس حاصل کرنا ضروری ہے پھر کہیں جا کہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کرنے کا انسان اہل ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیے صفحہ نمبر ۳۰

سوال: مندرجہ ذیل عنوانات پر نوٹ لکھیے؟

ناسخ و منسوخ - محکم و متشابہہ - اعجاز القرآن -

اسباب نزول -

جواب:-

ناسخ و منسوخ | اسول تفسیر میں معرفت ناسخ و منسوخ کا مسئلہ

ایک اہم اور مشکل ترین مسئلہ ہے۔ متقدمین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی دیکھتے ہیں کہ خاص اس موضوع پر اتنے لوگوں نے تصنیفات کی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جہود مفسرین کا قول ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے کلام اللہ کی تفسیر کرنا جائز نہیں جو ناسخ و منسوخ کی معرفت نامہ رکھتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی قاضی سے پوچھا تم ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تم خود بھی ہلاک ہو گے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرو گے۔

نسخ لغت میں کسی چیز کے ازالہ یا مٹا دینے اور نقل و تحویل کر دینے کو کہتے ہیں۔ محاورات عرب میں ہے نَسَخَ الرَّيْحُ أَشَارَ الْقَوْمِ (یعنی ہوانے قوم کے نشانات مٹا دیے)

اصطلاح شریعت میں نسخ کے معنی یہ ہیں کہ کسی حکم شرعی سابق کو رفع کر کے اس کے قائم مقام دوسرا حکم مقرر کرنا جسے کہ خود ارشاد خداوندی اس معنی کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَّهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا یعنی جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر دوسری آیت) یا اس جیسی لے آتے ہیں۔

پس حقیقت نسخ یہ ہے کہ حکم سابق جو عند اللہ ایک معین اور محدود وقت کے ساتھ مفید تھا اس کی مدت کے ختم ہونے پر دوسرے حکم مؤید کا مقرر کر دینا ہے جیسے کوئی طبیب عاقل کسی مریض کے لئے علاج کے شروع میں ایک نسخہ تجویز کرتا ہے اور بوقت تجویز یہ جانتا ہے کہ اس مریض کے لیے اس نسخہ کا استعمال مثلاً ایک ہفتہ کرانا ہے ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد طبیب اس کی جگہ دوسرا نسخہ شروع کرے

دینا ہے تو طیب کا یہ پہلا نسخہ تبدیل کرنا اس بناء پر نہیں کہ اس کو اس پر یقین نہیں رہا اور اس میں کوئی خرابی یا نقصان نہ ہو یا وہ نسخہ ثانی کے فائدہ سے پہلے نقل تھا۔ اب اس کے فائدہ پر مطلع ہوا ہے۔ بلکہ مریدوں کی حالت کے مطابق نسخہ میں بھی تبدیلی کر لیتے۔ حالت اونی عود کرانے پر اس کو پھر وہ پہلا ہی نسخہ استعمال کرایا جائے گا۔ اسی طرح احکام شریعیہ میں نسخ اور تبدیلی بھی حق تعالیٰ کی کمال حکمت ہے۔

ناسخ و فسخ کی شناخت میں بہت سے اختلافات ہیں اس کا سب سے بڑا سبب متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا اختلاف ہے۔

بعض نے تو ۵۰۰ آیات کو فسخ قرار دیا ہے لیکن حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صرف پانچ آیات کو فسخ قرار دیتے ہیں۔

نسخ دو طرح سے ہو سکتا ہے اول یہ کہ کسی آیت کو کسی آیت کے ناسخ کہنے سے اگر مراد یہ لی جائے کہ فسخ آیت کا حکم نازل ہو چکا اور اب اس پر عمل کرنا قطعی طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے

قرآن مجید میں کوئی آیت فسخ نہیں ہے دوسرا یہ کہ برسپیل مجاز، تخصیص عام۔ یا تعین مدت یا تفصیل اجمال پر نسخ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔

اس معنی کے اعتبار سے نسخ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ علمائے اسلام جو نسخ بولتے ہیں اس سے ان کا دوسرے معنی ہی مراد ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں ایک

مقام پر آتا ہے۔ **وَلَوْ كَان مِنَ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا**۔ یعنی اگر اللہ کے علاوہ قرآن مجید کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے

کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں۔ ایک آیت دوسری آیت سے اس وقت فسخ خیال کی جاتی ہے۔ جب دو آیات متضاد ہوں، اس میں سوال کریم

کی کوئی مرفوع حدیث بھی نہیں جس میں آپ نے کسی آیت کو نسخ فرمایا ہو یا لفظ دیگر قرآن مجید سے

مفردات قرآن کے معانی ضروری ہیں۔ اسی طرح استنباط احکام کے لیے کہ کسی چیز کے متعلق قرآن مجید میں جتنے احکام آئے ہیں۔ ان سب کو اکٹھا کر کے باہمی تناسب و توازن پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور یہ معاہدہ کرنا کہ کونسا حکم کس زمانے کے لیے ہے۔ ایک کا مورد و محل کیا ہے اور دوسرے کا کیا ہے ایک کا نفاذ کیا ہے اور دوسرے سے کیا مراد ہے، مثلاً قرآن مجید میں ایک مقام پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں کفار کے لاکھوں سے جو اذیت پہنچے۔ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ مگر دوسرے مواقع میں نہایت پر زور طریقہ پر جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ** (توبہ) اے نبی آپ کفار و منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سخت ہو جائیے دوسری جگہ ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً** (اسے مومنو! تم ان کفار سے جنگ کرو جو تم سے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں) نتیجہ یہ نکلا کہ مفسرین نے آیت صبر علی الایذا اور آیات جہاد میں تعارض دیکھ کر آیات جہاد کو آیات صبر کے لئے ناسخ کہا ہے۔ حالانکہ اگر غویسے دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ صبر کرنے کا حکم اس زمانہ میں تھا۔ جب مسلمان کمزور تھے اور وہ کفار کو ترس رہے تھے۔ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ مگر جب خدا نے ان کو طاقت و قوت عطا فرمادی اور وہ جنگ کے قابل ہو گئے تو انہیں جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ اس بناء پر ان دونوں آیات کے ملا دینے سے دو حکم ثابت ہوتے ہیں۔ (۱) اگر مسلمان کمزور ہوں تو انہیں کفار کے مصائب پر صبر کرنا چاہیے اور اندرونی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قوی ہو جائیں (۲) جب مسلمان قوی ہو جائیں تو انہیں جہاد کرنا چاہیے۔ اب خاموشی بیچے رہنا اور کفار کے مصائب برداشت کرنا ان کے لئے ناجائز ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے اور اسکے بعد کوئی دوسری آیت آتی ہے جس میں

کسی خاص موقع و محل کے اعتبار سے تخصیص کی جاتی ہے۔ بعض حضرات اس

تخصیص پر بھی نسخ کا اطلاق کر دیتے ہیں مثلاً عدت کے متعلق ایک آیت ہے

وَالَّذِينَ يُشَدُّونَ حَبْلَ كُفْرِهِمْ وَرَبُّهُمُ الرَّحْمَنُ الْأَعْلَىٰ

لَا تَرْوِجُهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجِ (البقرہ) یعنی

وہ لوگ جو تم میں سے مرجائیں اور بیویاں چھوڑیں ان پر اپنی بیویوں کے

لیے وصیت کرنا ہے کہ سال بھر تک ان کو فائدہ دیں اور گھر سے نہ

نکالیں اس سے عدت و وفات کی مدت ایک برس ثابت ہوئی ہے۔

دوسری آیت ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ

أَزْوَاجًا يَكْفُلْنَهُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُسٍ وَعَشْرًا

بِنَافِلِهِنَّ يَكْفُلْنَ أَجْهَدَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا مَعَلَمَ

فِي أَنْفُسِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ) یعنی تم میں سے جو مرجائیں اور

بیویاں چھوڑیں تو بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے دس دن تک بطور

عدت رکھیں۔ پھر وہ جب اس مدت کو پورا کر لیں تو پھر جو

کار خیر ہوگی ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے

کہ عدت و وفات ایک سال نہیں بلکہ چار ماہ دس دن ہے۔ اب ان دونوں

آیات میں تعارض دیکھ کر بعض ارباب تفسیر نسخ کے قائل ہو گئے ہیں جاننا

اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں نسخ نہیں ہے پہلی

آیت میں شوہروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی وفات کے وقت اپنے ورثا

کو اس بات کی وصیت کر جائیں کہ اگر ان کی بیویاں سال بھر تک گھر میں رہنا

چاہیں تو انہیں رہنے دیا جائے۔ اس مدت میں وہ اپنے مستقبل کے تعلق

خود فیصلہ کر لیں گے۔ جہاں تک عدت کا معاملہ ہے تو وہ دوسرے شخص سے

چار ماہ دس دن کی مدت گزارنے کے بعد ہی نکل کر کئی ہی بشرطیکہ چاہتے ہو

المنصر قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے علم ناسخ و منسوخ پر کامل عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آیات قرآنی کے معانی و مطالب کی غلط مراد لے لینے کا خطرہ ہے۔

آیات قرآنیہ سے اس امر کی تصریح ہوتی ہے کہ کلام اللہ کا حکم و تشابہہ بعض حصہ محکم ہے اور بعض حصہ تشابہہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ

ما فرمان ہے۔ **هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرٍ مُّشْتَبِهَاتٌ (المعمران)** یہی خدا ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری اس میں آیات محکمات میں جو کتاب کا اصل ہے (مدار احکام) شریعہ ہیں اور کچھ آیات تشابہات ہیں۔

محکمات محکم کی جمع ہے محکم وہ ہے جس میں لفظ اور معنی کی حیثیت سے کوئی شک و شبہ وارد نہ ہو پس محکم کو اس وجہ سے محکم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیان میں مضبوط ہوتا ہے اور دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس سے صرف وہی معانی مراد لے جاسکتے ہیں جس معنی میں وہ کہا گیا ہوتا ہے۔ تشابہات متشابہہ کی جمع ہے اور یہ شبہ سے مشتق ہے متشابہہ آیات سے وہ آیات مراد ہیں جن سے بیک وقت دو معنی مراد لے لیے جاسکتے ہیں اور لفظ کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہوتا جس میں سے کسی ایک معنی کے

حق میں فیصلہ کیا جاسکتا ہو۔

فقہاء اور مفسرین نے محکم و تشابہہ کے مفہوم کی وضاحت مختلف تعبیر اور عنوانات کے ساتھ کی ہے شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک محکم اس کو کہا جاتا ہے جس کی مراد معلوم ہو خواہ الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ظاہر ہونے اور واضح ہونے کی وجہ سے یا تاویل کے بعد اور تشابہہ وہ ہے جس کا علم خداوند تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔

اور اپنے مندروں میں اس کا قطعی اور یقینی علم کسی کو عطا نہیں کیا جیسے قیام
ساعت، خروج و جہال کا وقت اور مقطعاتِ قرآن یعنی وہ حروفِ بحائیہ جو
سورتنوں کی ابتداء میں آتے ہیں مثلاً الم۔ ال۔ طہ۔ حم۔
و غیر ہم۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ محکم وہ ہے جس کا ایک مفہوم متعین ہو
اور کسی تاویل کے ذریعے متعدد احتمالات کا اس میں امکان نہ ہو جیسے
آیت اقْرَبُوا الصَّالٰوةَ وَ اتُّوا الزَّكٰوةَ اور متشابہہ اس کے
بالمقابل اس کو کہا جائے گا۔ جس میں مختلف معانی کا امکان اور متعدد احتمالات
ہوں۔ جمہور قول اقل ہی کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے تشابہہ کی تفسیر
خود اس طرح کی ہے کہ اس کا مفہوم ہونے کے حق تعالیٰ کے اور کسی کو یقینی اور
قطعی طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ فَاَمَّا الَّذِیْنَ
فِیْ قُلُوْبِهِمْ نَجَسٌ فَسَیُتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
تَاْوِیْلٍ وَّمَا یَعْمُرُ تَاْوِیْلًا اِلَّا اللّٰهُ وَ الرَّاسِخُوْنَ
فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اِمْتَا بِہُمْ کُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا و
مَا یَکْفُرُوْنَ اِلَّا اُوْرَادًا لِّبَابٍ ط (آل عمران) ترجمہ۔
بہر حال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی (ٹھٹھا پن) ہے وہ کلام اللہ
میں سے اس کے جو تشابہہ درپے ہوتے ہیں۔ فتنہ کو تلاش کرتے
ہوتے اور اس کی تاویل کو چاہتے ہوتے اور حالانکہ تشابہہ کی تاویل سوائے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں رسوخ (پختگی)
رکھنے والے ہیں وہ (یوں) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر کہ ہر ایک
(محکم و تشابہہ) ہمارے رب کی طرف سے ہے اور (ان چیزوں سے) سوائے
عقل رکھنے والے لوگوں کے نصیحت قبول نہیں کرتے۔

اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ تشابہہات کی تحقیق کے درپے ہونا
زائفین اور کج رفتار لوگوں کا طریقہ ہے اور جو لوگ علماء ربانیین اور شیخین

فی العلم ہیں۔ وہ اللہ کے حوالے کر کے اپنی سعادت خیال کرتے ہیں اور کوئی
معنی متعین نہیں کرتے چہ جائیکہ کسی فاسد معنی اور اصول شریعت کے
خلاف تاویل کو اختیار کریں۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلیم نے اسی آیت (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
كَوَصَايَظٍ كَرِيمًا أُولَ الْأَلْبَابِ لَكَ) کو تلاوت فرمایا اور اس کے
بعد فرمایا: فَاذْأَسْرَأَيْتِ الَّذِينَ يَسْتَبْشِرُونَ مَا
تَشَابَهَ مِنْهُ فَأَنَّكَ الْكَلْبِيتُ سَمَاهُمْ اللَّهُ
فَأَخَذَهُمْ بِهِمْ، یعنی اے عائشہ رضی اللہ عنہا جب تو دیکھے
ان لوگوں کو جو تشابہات میں غور و خوض کرتے ہیں۔ اور اس کی
تحقیق کے درپے ہوئے ہیں تو (جان لینا کہ) یہ وہ لوگ ہیں جن
کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام معین کر دیا ہے (یعنی ان کو زائقین
اور کج رفتار فرمایا ہے) تو اس قسم کے لوگوں سے پرہیز کرنا۔

ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے روایت تخریج کی ہے فرمایا
تَعْمِرُونَ بِالْمُحْكِمِ وَتَذَرُونَ بِهِ وَنَسُوا مِنَ الْمَشَاهِدِ وَالْأَشْيَاءِ
مَنْدِينَ بِهِ، یعنی ہم محکم پر ایمان لائے ہیں اور اس پر عمل کرتے
ہیں (کیونکہ اس کے مکلف ہیں) اور ایمان رکھتے ہیں۔ متشابہہ
پر لیکن اس پر عمل نہیں کرتے (کیونکہ ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا گیا)
مسند دارمی میں سلیمان بن لیبار سے منقول ہے کہ ایک شخص
صبیح نامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مابینہ منورہ آیا اور لوگوں
سے متشابہات قرآن کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرتا تھا۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو طلب فرمایا اور اس کی آمد سے پہلے ہی کعبہ
کی چھڑیاں منگوا کر رکھ لیں اس کی حاضری پر دریافت فرمایا کہ تو

کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں عبداللہ بن صبیح ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو زود کوب شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ خون آلود ہو گیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس فرماں بھیجا کہ کوئی شخص مسلمانوں میں سے اس کے پاس بھی نہ بیٹھے۔

اقسام تشابہات (۱) تشابہات قرآنیہ میں ایک نوع تو ان تشابہات کی ہے جن کے کوئی معنی دلالت لغت اور عربیہ کے اعتبار سے معلوم اور معین ہی نہیں جیسے مقطعات قرآنیہ الم - الم - الم - کہ بیچوں وغیرہ خدا ہی خوب جانتا ہے کہ ان سے اس کی مراد کیا ہے۔

(۲) تشابہات کی قسم ثانی وہ آیات ہیں جن کے معنی و صرح عربیہ کے اعتبار سے معلوم اور مفہوم ہیں۔ لیکن اس کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کے نزویک کیا ہے۔ اس تک انسانی عقل و فکر کی رسائی نہیں جیسے **الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی** (رحمن عرش پر مستوی ہے) **يَا اَللّٰهُ فَوْقَ اَيِّكُمْ يَهْدِي اللّٰهُ كَمَا يَشَاءُ** (ان کے بلاتوں کے اوپر ہے) **لَيَوْمٍ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ** (وہ دن کہ جس میں پیٹلی سے حجاب کو) کھولا جائے گا۔ **مَنْ يَنْظُرْ وَدَفْ اِلَّا اَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلُمٍ مِّنَ الْغُمَامِ** (وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں بجز اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آجائے)

المغرض اس طرح وہ تمام آیات قرآنیہ جو اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں اہل حق کا مسدک ان میں یہ ہے کہ ظاہر پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس تحقیق و بحث کے کہ اللہ کا لائق کیسا ہے

وہ اس کی استواء کس کیفیت کے ساتھ ہے ؟
حضرت امام مالک سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
عرش پر کس طرح مستوی ہے ؟ تو جواب میں فرمایا : الْكَيْفُ غَيْرُ
مَعْقُولٍ وَالْاِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَحْزُولٍ وَالْاِيْمَانُ بِهِ
وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدَعْوَةٍ یعنی کیفیت استواء
مجہبی نہیں جاسکتی۔ استواء معلوم ہے اور اس پر ایمان لانا لازم
ہے اور اس کے متعلق سوال و تحقیق کرنا بدعت ہے۔

(۳) بعض دفعہ آیت قرآنی بالکل واضح ہوتی ہے لیکن اس
میں اشتباہ صرف اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی
ضمیر بیک وقت دو مختلف اسموں سے متعلق ہو سکتی ہے اور دونوں
کے مواقع مساوی ہوتے ہیں مثلاً جیسا کہ ایک شخص نے کہا تھا۔

اِمَّا اِنَّ اِلٰمِيْرًا مَّرُوْنِيْ اَنْ اَلْحَنَ فَاِنَّا لَحَنُّمُ لِلّٰهِ
یعنی امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ قلل شخص پر لعنت کروں اللہ
اس پر لعنت کرے اللہ اس پر لعنت کرے یہ ٹکڑا ایسا
ہے جس کا تعلق حکم دینے والے یعنی امیر سے بھی ہو سکتا ہے۔
اور اس شخص پر بھی جس پر لعنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پھر حقیقت میں مراد کون ہے۔
سو اس کا تمام تراخم سار کہنے والی کی نیت پر ہے بظاہر کچھ نہیں
کہا جاسکتا۔ اسی طرح قرآنی آیات میں بعض دفعہ ضمائر کے اعلیٰ
مرجع معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔

(۴) کبھی اشتباہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں کوئی
ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہو جس کے دو معنی ہو سکتے ہوں اور دونوں
معانی کی حیثیت مساوی ہو مثلاً اس آیت میں لَا هَسْتُمْ اِلٰهًا

(یعنی تم نے عورتوں کو چھوڑا) لفظ لمس صرف چھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جماع کے معنوں میں بھی۔ ان دونوں معانی کی حیثیت اتنی برابر ہے کہ جب تک کوئی قرینہ موجود نہ ہو یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ کس مقام پر کون سے معنی مراد ہیں۔

(۵) کبھی اشتباہ کا سبب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کلام کے دو لفظوں پر جو قریب و بعید ہوں عطف کا احتمال ہو مثلاً **اَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَاَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ** اگر لفظ **اَمْسَحُوا** کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر

زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر انہیں دھونا چاہیے اگر **اَمْسَحُوا** قریب کے لفظ پر عطف ہو تو پاؤں پر مسح کرنا چاہیے اور اگر دور کے لفظ **وَاَمْسَحُوا** پر عطف ہے۔ تو دھونا چاہیے۔

(۶) اس طرح اگر جملہ کے کسی لفظ یا فقرہ کے بارے میں یہ طے نہ ہو سکے کہ وہ اپنے ما قبل پر عطف کیا گیا ہے یا اس کی حیثیت علیہ جملہ کی ہے اس وقت بھی اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر قرینہ کے مفہوم متعین نہیں کیا جاسکتا مثلاً **وَمَا يَخَاهُ تَاوِيلُهُ** **إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اسْمُ الْغُفُورِ فِي الْعَالَمِ يَقُولُونَ** (آل عمران) یعنی اس کی تاویل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہو چکے ہیں اس آیت میں **وَاللَّهُ اسْمُ الْغُفُورِ فِي الْعَالَمِ** کی حیثیت جملہ میں غیر متعین ہے۔ جتنا یہ احتمال ہے کہ اس کا اللہ پر عطف ہے۔ اتنا ہی احتمال اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں سے پھرے

سرے سے کلام شروع کیا گیا ہے۔ بہر حال قسم ۲-۳-۴-۵-۶ میں اتنی گنجلک اور الجھن نہیں ہوتی۔ جتنی کہ قسم ۱-۲ میں ہے۔ اول الذکر اقسام سے متعلق تشابہات آیات کی تشریح و تفسیر عام طور پر مل جاتی ہے۔ ذرا اتنی بات ہوتی ہے کہ مفسرین قرآن میں معانی و مطالب کے لحاظ سے فرق و اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم ۱-۲ کے متعلق تو تحقیق و کرمید کرنے سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ پھر ان آیات کے متعلق عجیب عجیب تاویلیں کرنے لگ جاتا ہے۔ جن سے قرآن نے منع کیا ہے۔ حضور اکرم صلعم کا فرمان ہے کہ پہلی آیتوں کو ان کی قبیل و قال نے تباہ کر دیا۔ اس وجہ سے سوالات کم ہونے چاہیے۔ جس قدر قرآن حکم دیتا ہے۔ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور جن چیزوں کے عمل و عقیدہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔
اعجاز القرآن قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ
 اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يٰتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاَنْ
 كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰلِمِيْنَ اٰذِنَّا لِلْعٰلَمِيْنَ نَعْلَمُ اَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ
 ویتجئے کہ لگ کر تمام جن و انس اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا
 کوئی کلام لے آئیں تو ہرگز نہ لاسکیں گے۔ اس جیسا اگرچہ وہ ایک دوسرے
 کے مددگار ہوں۔

اہل اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور
 اس کے مانند کوئی کلام پیش کرنا طاقت لبشر یہ سے خارج ہے۔ اگر تمام عالم بھی
 متحد و متفق ہو جائے اور کوشش کرے تو بھی یہ ممکن نہیں۔
 دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت میں تردید کرنے
 والے گمراہوں کو مقابلہ کی دعوت دی۔ چنانچہ فرمان ہے۔ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ

رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عِبَادِنَا فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ
 مِّثْلِهِ فَاِذَا عُمُوْا شٰهَدٰٓءُ كُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ
 كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (البقرہ) یعنی اگر تم کسی شک و شبہ اور
 تردید میں پڑے ہوئے ہو۔ اس چیز کی طرف سے جس کو ہم نے اپنے
 (خاص) بندے پر نازل کیا تو پھر تم بھی کوئی سورت (یا ٹکڑا) اس
 کلام جیسا بنا لاؤ۔ خدا کو چھوڑ کر اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ اگر
 تم سچے ہو۔

اس کے بعد خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقٰنِ لَمْ تَفْعَلُوْا
 وَلٰكِن تَفْعَلُوْا فَاْتَفْتُوْا لَنَا اَلَّذِيْ وَ قُوْدُ هٰٓا النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ
 اَعْدَتٌ لِّلْكَٰفِرِيْنَ (البقرہ) یعنی تم ایسا نہیں کر سکو گے اور پھر تم
 ایسا نہیں کر سکو گے (قرآن مجید کے مثل کوئی سورت نہیں بنا سکتے)
 پس تم اس آگ سے ڈرو۔ جس کا ایندھن (کافر) لوگ اور پتھر ہیں۔
 یہ دعوت (فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ) عرب کے ان فصحاء
 بلغاء اور مایہ ناز شعراء اور خطباء کو دی گئی تھی۔ جن کا بچہ بچہ شعر گوئی
 اور گوارہ فصاحت و بلاغت میں ہی تربیت پانا تھا۔ وہ تو م جب ہر
 چند کوشش اور طرح طرح کی تدبیروں کے باوجود بھی قرآن کے مانند کوئی
 مختصر سا کلام بھی بنانے سے عاجز رہی تو عقلاً یہ بات روز روشن کی طرح
 واضح ہو گئی کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ یعنی دلیل نبوت
 ہے۔ اور دنیا کو اس نے اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے اگر ذرا امکان
 بھی ہوتا تو وہ لوگ اپنی اسلام دشمنی اور حضورؐ سے غایت درجہ عناد و
 بغض رکھنے کی وجہ سے قرآن کے مقابلے سے پیچھے ہٹنے والے نہ ہوتے
 لیکن یہ چند اپنی جدوجہد اور اپنی امکانی کوششوں سے تھک چکنے کے
 بعد سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہ پایا اور قرآن مجید پر بے معنی اعتراضات

کرنے لگے چنانچہ کبھی کہنے کہ قرآن کہاں ہے کبھی اسے اشعار کا مجموعہ
 کہتے اور کبھی اسے جادو اور سحر کا نام دیتے۔
 شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مختلف
 اعتبارات سے معجزہ ہے۔ ان میں سے ایک قرآن کا مخصوص اور منفرد
 اسلوب بھی ہے۔ اہل عرب چند مخصوص میدانوں میں اپنی جولانی طبع کا مظاہرہ
 کیا کرتے تھے اور انہیں میدانوں میں ایک دوسرے پر فوقیت اور
 برتری کے بھی طلبکار رہتے تھے۔ یہ مخصوص میدان قصائد، خطبات،
 مکتوبات اور محاورات کے میدان تھے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ان
 چار اسالیب کے علاوہ نہ تو کسی اسلوب سے واقف تھے اور نہ کوئی
 نیا اسلوب پیدا کر سکتے تھے۔ اس صورت حال کے پیش نظر آنحضرت صلیم
 جو عربوں کے نزدیک ناخواندہ مشہور تھے۔ ان کے معینہ اور معلومہ
 اسالیب سے مختلف ایک نیا اسلوب پیدا کر لینا بلاشبہ ایک معجزہ تھا۔
 یہ تو قرآن مجید کے اعجاز کا ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی
 وجوہ اعجاز ہیں۔ مثلاً بغیر کسی سابقہ واقفیت کے گزشتہ ملتوں کے
 صحیح احکام اور اقوام رفتہ کے مصدقہ حالات بیان کرنا بھی معجزہ نہیں
 تو اور کیا تھا؟ اسی طرح آئندہ واقعات کے متعلق حرف بحرف صحیح
 اطلاعات دینا بھی صرف معجزہ ہی نہیں۔ بلکہ معجزات کا ایک سلسلہ تھا۔
 ان کے علاوہ اعجاز قرآن کی ایک وجہ اس کی بلاغت و فصاحت ہے۔
 جہاں تک انسانی مقدور کی رسائی ناممکن ہے۔ قاضی عیاض اپنی کتاب
 شفا میں فرماتے ہیں کہ اعجاز قرآن کی صورتیں تو بہت ہیں جن کا احاطہ
 مشکل ہے البتہ وہ انداز جو اکثر وجوہ اعجاز کے لئے جامع ہیں چار ہیں۔
 ۱۔ قرآن کریم کی حسن تالیف، کلمات و آیات کا باہمی ارتباط و تناسب
 اور اس کا وہ معیار فصاحت و بلاغت جس نے دنیا کو عاجز کر دیا۔ میدان

بلاغت کے عرب شہسواروں نے ذلت و عاجزی کے گھٹنے ٹیک دیئے۔

۲۔ نظم قرآنی کا وہ عجیب و غریب اور نرالا طرز جو عرب نظم و نثر کے اسلوب اور طرز سے جدا اور ممتاز نظر آتا ہے۔ عرب کے شعراء و بلغاء اور خطباء نظم قرآنی کو انواع نظم و نثر سے مختلف پاکر متحیر تھے کہ یہ طرز کیا اور انداز کلام آخر کس معیار پر ہے؟

۳۔ اہم سابقہ اور گزشتہ ہونے زمانوں کے ان واقعات کو بیان کرنا جن کو ایک ناخواندہ شخص تو درکنار بہت سے خواص اور اخبار اہل کتاب بھی نہ جانتے تھے۔ ایسے گزشتہ ہونے واقعات ناوردہ کو اس اعلان کے تحت بیان کرنا کہ یہ واقعات ثابت اور برحق ہیں اور تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور حقیقہ ہیں۔ قرآن کا کھلا ہوا اعجاز ہے بلکہ قرآن کریم نے تو ان واقعات کو تحقیق و تثبیت کے رنگ میں پیش کیا جن میں خود اہل کتاب اختلاف کرتے تھے جسے کہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَأْتِي عَلَىٰ سِرِّهِمْ كَمَا أَتَىٰ الْكُرُومُ
 هُمْ فِيهِ كَاذِبُونَ
 اکثر وہ واقعات جن میں وہ خود اختلاف کیتے ہیں بیان کرتا ہے۔

۴۔ غیب کی خبروں اور آنے والے واقعات کے بیان پر مشتمل ہونا اور پھر ہر آنے والی خبر جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اس کا اسی طرح ظہور ہوتا ہے۔ قرآن نے جن جن واقعات کی خبر دی وہ صیح صادق کی روشنی کی طرح دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ کر رہے۔

شعراء عرب اور خصوصاً شعراء قریش کا دستور تھا کہ ہر صبح وہ خانہ کتبہ کے گرد بیٹھے اور اپنا تازہ کلام سناتے اور داد تحسین حاصل کرتے۔ ایک روز ایک صحابی نے ان کے سے خانہ کتبہ کی دیوار پر قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر لکھی کہ دیکھیں کلام

عرب کے ناقدین اور حجاز و قریش کے فصحاء و بلغاء اس کے متعلق کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور شعراء جمع ہوئے اور لوگوں کی نظر سورۃ کوثر کی طرف گئی۔ شعراء نے اس دن اپنا کلام سنانا پسند نہ کیا اور دیر تک وہ اس مختصر کا صورت کی بلاغت و فصاحت اور اس کی دلاویزی اور دلربائی پر غور کرتے رہے۔ پھر ان کا سب سے بڑا شاعر آگے بڑھا اور اس سورت کے نیچے یہ الفاظ لکھ دیئے۔ مَا هَذَا قَوْلَ الْبَشَرِ یعنی یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ الغرض عوام ہی نہیں بڑے بڑے شعراء نے بھی جب قرآن حکیم کی زبان سنی تو اپنی زبان بھول گئے اور ہمیشہ کے لیے قرآن کے ہو کر رہ گئے۔

لبید بن ربیعہ عرب کے مشہور شاعر ہیں۔ سب سے تعلقات جو بلاغت عرب کی رو سے سمجھے جاتے ہیں اور یہ وہ سات قصائد ہیں جن کو عرب کے سب سے نامور شعراء نے لکھے تھے اور یہ خانہ تکبہ پر لٹکا دیئے جاتے تھے کہ ان کی مثال کوئی نہیں لاسکے گا۔ انہی شعراء میں لبید بھی ہیں جن کا قصیدہ آج بھی زینت سب سے تعلقات ہے۔ یہ حضور اکرم صلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قرآن حکیم کی بلاغت نے آپ پر کچھ ایسا اثر کیا کہ مسلمان ہو گئے حضور صلیم نے آپ سے تازہ کلام سنانے کی فرمائش کی تو آپ نے فرمایا۔

أَلَا كَلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ اللَّهُ بَارِئًا ۖ وَكُلُّ نَجْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ
ترجمہ آگاہ ہو ہر چیز خدا کے علاوہ فنا ہو جائے گی اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے) حضور صلیم نے سنا تو فرمایا۔ اَصْدَقُ بَيْتٍ
بَيْتٌ لِبَيْدٍ یعنی سب سے سچا شعر لبید کا شعر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ سے اپنے عہدِ خلافت میں تازہ کلام سنانے کی فرمائش کی۔ لیکن آپ نے ایک کاغذ پر سورۃ بقرہ کی آخری آیات لکھیں اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ اس کلام کے بعد کسی کلام کی کون جرات کر سکتا ہے۔

جب کسی آقا کی زبان اپنی زبان بھول گئے

تو اس وقت تک کہ حجرت صرف ایک شخصوں کا نہ نہ تھی کہ یہ
 نئے جرنل کے ساتھ پختہ ہو گئے لیکن قرآن کا معجزہ اور اس سے اور
 ہمیشہ سے کہ پھر ان پر وحی نازل ہوئی اور وہ کھلی ہوئی اور
 سینوں میں اس کو سمجھ کر پڑھا اور یہاں پہنچے تو بہتر سے بہتر وہ
 رسالت بنا و علیٰ اللہ علیہ وسلم کے ایک اندازے کو بھی اس میں کہیں ذکر
 دیکھیں تو فوراً اشارہ فرماتے کہ یہ خصوصیت کبریٰ سوائے قرآن حکیم
 کے کہیں نہ ملے گی۔

قرآن مجید نے جس قدر دعوت کیے وہ سب سچے ثابت ہوئے قرآن
 کے حور پر اس کو سچے سچے گواہی دینے اور حفاظت کو خود دعویٰ کیا
 اور اسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مانتا ہے کہ محفوظ رہے پھر
 کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ کئی ساری کوششوں کے باوجود اس میں
 ایک شرشہ اور ایک نکتہ کا بھی تغیر نہیں ہو سکا یہ سب سے زیادہ
 معجزہ ہے۔

اور پھر کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ کوئی ماورع زبان نہ ہو اپنی خوب
 عبارت کو اس کثرت سے یاد نہیں کر سکتا ہے جس کثرت سے ان پر سزا
 نازل ہوئی جائے ہوئے قرآن حکیم کو یاد کرتے ہیں اور ایسا یاد کرتے ہیں
 کہ چند کھلموں میں سارا قرآن شریف یاد کیا غلطی کے سوا سب سے
 کیا دنیا کی کوئی اور بھی ایسی وحی الہی کتب کو بھی بہ شرف اور ہم
 درجہ حاصل ہے؟ اس وقت قرآن کو اس کے ہونے تقریباً چھ سو
 گزیر چکے ہیں۔ اس وقت تک اس کو قلموں نے یاد کیا اور یہ کتب باہر پڑھا
 گیا۔ اس کو سوائے خداوند تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا ہے۔
 اس وقت تک دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس کی روزانہ سچ سچ

تلاوت کرتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک میں راتوں کو اس مقدس کتاب کی پاکیزہ اور شیریں اور شریلی آواز سے ساری فضا کو مست و متبرک بنا دیتے ہیں۔ آج دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے نہ کبھی تھی۔ جس کو یہ شرف یہ بزرگی اور یہ خصوصیات حاصل ہو یا رہی ہو۔ یہ اس قدر کھلی اور واضح دلیل ہے۔ قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے اور اس کے معجزہ عظیم ہونے پر جس کے متعلق مزید لکھنا تفصیل حاصل کے سوا کچھ نہیں ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب گرو لیت باید از در وقتاب
قرآن آیا تو اس کی معجزانہ تعلیمات سے ایک عالم کا عالم مسحور ہو گیا ہے
یہ اسی کا تھا کہ شہر کہ عرب کے سارے کھڑے فاش کرنے لگے جبرائیل امین کے اصرا
سبب نزول یا نشان نزول سے یہ مراد ہے

اسباب نزول و نشان نزول کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کے نازل ہونے کی وجہ یا محل۔ یعنی وہ واقعات جو آیات قرآنیہ کے نازل ہونے کا سبب بنے۔ ہم قرآن یا فن تفسیر کی دوسری دشواری اسباب نزول کی معرفت یعنی صحیح طریقے سے یہ معلوم کرنا کہ کونسی آیت کب اور کس موقع پر نازل ہوئی ہے دشواری کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسباب نزول کے بیان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اس میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان اختلاف ہے اصل سبب اور نشان نزول تو بندوں کی حاجت اور ضرورت ہے جس کے لیے خداوند تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا مگر ایسا اوقات چونکہ خارج ہیں کوئی خاص واقعہ بھی پیش آیا ہوتا ہے جس پر وہ آیت نازل ہو جاتی ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں اسی قسم کے واقعات کو نشان نزول کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک عورت کا آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خاوند کے بارے میں کچھ عرض کرنا اور اس پر تو سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الْكَافِرِ

تَجَارِكُمْ فِي تَرْجِيحِنَا وَتَشْتِكُوا لِي اللّٰهُ رَبُّ شَمْسٍ وَبَارِكٌ وَ
 تَعَالَى عَنْ عَمَلِ عَمَلٍ قَوْلٌ سَمِيٌّ جَوَابٌ خَاوَنَدُكَ بَارِكٌ فِي آيَاتٍ مَّجِيدَةٍ
 ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی شکایت کرتی ہے (آیت کا نازل ہونا۔
 اس طرح جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آنحضرت معلّم کا صحابہ کرام سے
 رائے لینا کہ ان کو قتل کیا جائے یا فدیہ قبول کر کے آزاد کر دیا جائے کسی پر
 صحابہ کرام رضوہ مختلف رائے دین اور آنحضرت معلّم نے فدیہ لینے کی طرف اشارہ
 دیا اس پر آیت اِنَّمَا كَانَ نَبِيُّكَ اَنْ يَكُوْنُ لَكُمْ اَسْرٰى حَتّٰى
 يَشْتَرِيَكُمْ فِي اَرْبَابٍ سَوِيٍّ مِّنْ عَمَلِكُمْ اللّٰهُمَّ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ
 اَنْ يَخْرُجَ اَكْمَرًا مِّنْ اَسْرٰى نَبِيٍّ كَيْفَ يَشَاءُ اِنَّ اَسْرٰى نَبِيٍّ
 لَيْسَ بِاَسْرٰى كَمَا لَيْسَ فِي نَبِيٍّ نَبِيٌّ مِّنْ اَسْرٰى نَبِيٍّ كَيْفَ يَشَاءُ
 لَمْ يَلِجْ فِي سَبَاحٍ يَّجَاهُتُمْ بِرَايَتِكُمْ اَمْرًا يَّجَاهُتُمْ اَسْرٰى نَبِيٍّ
 لَمْ يَلِجْ فِي سَبَاحٍ يَّجَاهُتُمْ بِرَايَتِكُمْ اَمْرًا يَّجَاهُتُمْ اَسْرٰى نَبِيٍّ
 میں ہیں اور حدیث میں نقل کیا ہے۔

بعض مفسرین ہر آیت کے سلسلہ میں اس قسم کے واقعات بیان کرنے کے
 بعد آیت سے آگے نہ بڑھتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے غلو سے کام
 لیا۔ بعض مفسرین نشانہ نزل کے بیان نہ کرنا ہی ہوتا ہے نہیں کہتے۔ البتہ
 مقامات پر آیت کی تفسیر بیان دیتے ہیں اور آیت سے اس کی تفسیر آیت کے لئے
 واقعہ بیان کرتے اور فرماتے تَحْتَهُ مَثَلٌ مِّنْ اَسْرٰى نَبِيٍّ كَيْفَ يَشَاءُ
 اَنْ يَخْرُجَ اَكْمَرًا مِّنْ اَسْرٰى نَبِيٍّ كَيْفَ يَشَاءُ اِنَّ اَسْرٰى نَبِيٍّ
 لَيْسَ بِاَسْرٰى كَمَا لَيْسَ فِي نَبِيٍّ نَبِيٌّ مِّنْ اَسْرٰى نَبِيٍّ كَيْفَ يَشَاءُ
 لَمْ يَلِجْ فِي سَبَاحٍ يَّجَاهُتُمْ بِرَايَتِكُمْ اَمْرًا يَّجَاهُتُمْ اَسْرٰى نَبِيٍّ
 لَمْ يَلِجْ فِي سَبَاحٍ يَّجَاهُتُمْ بِرَايَتِكُمْ اَمْرًا يَّجَاهُتُمْ اَسْرٰى نَبِيٍّ

مترجم نزل سے متعلق واقعات کا ثبوت اگرچہ سند صحیح سے ہو لیکن
 اس واقعہ کے لئے وہ مضمون آیت مخصوص نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کے عموم کا

اعتبار کرتے ہوئے وہ آیت ایک قانون عام کے درجہ میں سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً آیاتِ احسان اگرچہ ایک خاص موقعہ پر نازل ہوئیں لیکن ان کا حکم تا قیامت عام ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے قصرِ صلوٰۃ کے بارے میں آیت کا نازل ہونا اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور صلعم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو ہم لوگ پورے مطمئن ہیں اور خوف کا کوئی نام و نشان نہیں کیا اب بھی نماز میں قصر کریں، اس پر حضور صلعم کا فرمانا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عذر ہے اس کو قبول کرو۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض آیاتِ قرآنیہ میں کسی امر کلی کی توضیح و تفسیر کے لیے کچھ کلمات ایسے مذکور ہوتے ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور اس وجہ سے بعض مفسرین اس کے درپے ہو جاتے ہیں کہ واقعہ متعلقہ کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے۔ حالانکہ الفاظ کلام اللہ کی غرض کسی امر جزئی اور مخصوص واقعہ کی خبر دینا نہیں ہوتا بلکہ ایک مقصد عام اور امر کلی ہوتا ہے تو اس تکلف کی وجہ سے بسا اوقات کلام اللہ کے حقیقی مقصد کا ثبوت ہو جانا لازم آ جاتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس میں کسی خاص شخص کی طرف تخریض یا اشارہ مقصود نہیں ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَلْتَهُ أُمًّا كَرْهًا
وَوَصَّيْنَاهُ كَرْهًا - یعنی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی نصیحت کی اس کی ماں نے اسے پیٹ میں تکلیف سے اٹھا اور اسے تکلیف سے جتا۔

اسی طرح قرآن مجید کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جن سے بیک وقت دو مختلف صورتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک صورت نیک بخت کی اور دوسری صورت بد بخت کی۔ ایک کے ساتھ اوصاف سعادت اور دوسری کے ساتھ اوصاف

شقاوت بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں کسی معین فرد کی طرف اشارہ
مقصود نہیں ہوتا۔ بلکہ اس طرح کے اعمال اور اوصاف کے بارے میں احکام بیان
کرنا مقصود ہوتا ہے مثلاً۔

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اسَّا طِيبُ

الْأَقْرَابِينَ ط (جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا تو وہ
کہتے ہیں اگلے لوگوں کی کہانیاں)

مذکورہ بالا آیت شفیقہ کے بارے میں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نیچے

کا جواب یہ ہوتا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أُنزِلَ
رَبُّكُمْ قَالُوا خُبْرًا ط (اور تقویٰ والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے
رب نے کیا اتارا، تو وہ کہتے ہیں بھلائی یا نیکی۔)

اسی طرح قرآن مجید میں ایک آیت یوں آتی ہے۔ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

مَسْجِحًا سَبْأِيك فَمِنْ كُلِّ سَبْأِيك مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مَحْشُورًا ط اس آیت میں مثال

کے لیے ایک ایسے دانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے سات بالیاں پیدا ہوتی

ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا

کوئی دانہ موجود ہی ہو۔ یہاں صرف اجرو ثواب کی زیادتی کا تصور دلانا مقصود ہے

اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

قرآن مجید کے بیان احکام کے سلسلہ میں ایک انداز یہ بھی اختیار کیا گیا ہے کہ اگر

کوئی ایسا مقام آ گیا جہاں کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جو اس مقام پر اس شبہ کو دور

کر دیا گیا ہے۔ اس انداز بیان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ کلام کی وضاحت

کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کسی نے

واقعی سوال کیا تھا یا کسی شبہ کا اظہار کیا ہو لیکن صحیحہ کلام رخا کی عادت یہ تھی

کہ وہ اس سوال اور اس کے جواب کی شکل میں بیان کر دیتے۔

مفسر کی ذمہ داری انشاء ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسر کی

ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ ان مختلف صورت حالات میں صرف دو امور کا خیال رکھے
ایک تو اسے غزوات اور واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ موجود ہو
اور ان آیات کے معنوم سمجھنے کا انحصار ان واقعات کے علم پر ہو۔ انہیں بیان
کرنے دوسرے یہ کہ اگر آیات میں کوئی قید یا شرط ہو یا کسی خاص نقطہ پر
دیا گیا ہو جن کا سمجھنا نشان نزول کے علم پر موقوف نہ ہو ان آیات کی تفسیر لکھنے
وقت نشان نزول بھی بیان کرے۔ اس دوسری شرط کو ہم فن تو جہہ بھی کہہ
سکتے ہیں۔ مفسر کے لئے اس کا علم بھی ضروری ہے۔

شاہ صاحب کی اپنی رائے یہ ہے کہ ہر آیت کے لیے سبب نزول کا بیان
کرنا ضروری نہیں اس بناء پر وہ امام بخاری اور امام ترمذی اور حاکم کے انداز
تفسیر کو سراہتے ہیں کیونکہ انہوں نے واقعات کم بیان کیے ہیں۔ اس کے خلاف
محمد بن اسحاق واقفی اور کلبی نے اس معاملہ میں جس فراخ دلی سے کام لیا۔
ہے۔ اس سے شاہ صاحب کو سخت اختلاف ہے اور اسے ناپسند کرتے ہیں۔
کیونکہ وہ ہر آیت کے سلسلہ میں کوئی نہ کوئی قیصر ضرور بیان کر دیتے ہیں اور
ان میں سے اکثر صحیح نہیں ہیں۔ یا ان کے اسناد مشتبہ ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام مفسرین نے ہر ایک آیت کو خواہ وہ مباحثہ
کی ہو یا احکام کی کسی قیصر کے ساتھ مربوط کر دیا ہے۔ اور اس قیصر کے اس آیت
کے نازل ہونے کا سبب بتایا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ نزول قرآن سے اصلی
مقصد نفس انسانی کی تہذیب اور باطل عقائد اور فاسد اعمال کی ترمیم ہے۔
الغرض قرآن مجید کی آیات کا نزول واقعات کے تاج نہیں ہوا بلکہ یہ تھا اپنے
اندہر دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان۔ لیجئے ہوئے ہے۔

سوال ۱۔ الفوائد الکبیر کی روشنی میں یہود نصاریٰ میں
اور مشرکین کے امراض بیان کیجئے۔ ۱۹۶۱ء
۲۔ قرآن حکیم میں چار گراہ فرقوں سے مخا علم کیا گیا ہے مثالاً

سے اس کی وضاحت کیجئے۔ سالہ ۱۹۶۲ء

۳۔ قرآن حکیم میں چار گمراہ فرقوں سے مخاصمہ واقع ہوا ہے۔
اس مخاصمے کی نوعیت و اضحیٰ کیجئے اور مضمون مخاصمہ کی مثالیں دیجئے۔
سالہ ۱۹۵۶ء

۴۔ علم المخاصمہ (علم مباحثہ) پر نوٹ لکھیے۔ سالہ ۱۹۶۲ء

جواب :- قرآن مجید کے علوم خمسہ میں سے ایک علم علم المخاصمہ (مناظرہ) یا مباحثہ بھی ہے اور یہ بحث چاروں گمراہ فرقوں (۱) مشرکین اور (۲) منافقین (۳) یہود (۴) نصاریٰ کے ساتھ ہے۔ اس علم کی تشریح و تفصیل متکلمین کا کام ہے۔

یہ مباحثے دو طرح پر واقع ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فقط باطل عقائد کو بیان کر کے ان کی قیادت و برائی واضح کی گئی ہے اور ان عقائد باطلہ سے نفرت و ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ گمراہوں کے شبہات کو بیان کر کے ان کا قطعی دلائل اور خطابی براہین سے ان کا رد کیا گیا ہے۔

مشرکین کے اندر جو خرابیاں اور برائیاں پائی جاتی تھیں ان کی تفصیل
مشرکین | یہ ہے :-

مشرکین اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے اور دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تھے۔
دین ابراہیمی کے شعار حسب ذیل تھے کہ کعبہ کا حج اور اسے نماز کے وقت قبلہ بنانا۔ غسل جنابت رختنہ۔ اشہر حرام کا احترام۔ مسجد حرام کی تعظیم، نسبی اور رضاعی رشتے سے جو عورتیں حرام کی گئی ہیں انہیں حرام جاننا۔ ذبح اور نحر سے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی خصوصاً حج کے زمانہ میں حاصل کرنا۔ وضو نماز۔ روزہ طلوع فجر سے لیکر غروب آفتاب تک، یتیموں اور فقیروں کو صدقہ دینا اور مشکلات میں ان کی اعانت کرنا وغیرہ۔

لیکن مشرکین نے عام طور پر مندرجہ بالا امور کو ترک کر دیا تھا اور یہ خیال

ان میں مفقود ہو گئے تھے۔ قتل۔ چوری۔ زنا۔ ریا۔ لوگوں کا مال غصب کرنا ان سب کاموں کی حرمت بھی اصل ملتِ ابراہیمیؑ میں ثابت تھی۔ لوگ ان پر اظہارِ نفرت بھی کرتے تھے لیکن اکثر مشرکین ان پر عامل تھے اور نفسانی خواہشات پر چلتے تھے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک یہ بات ثابت تھی کہ وہی آسمان اور زمین کا خالق ہے بڑے بڑے حوادث و واقعات کا مدبّر ہے۔ رسولوں کے بھیجنے پر قادر ہے۔ بتدوین کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ فرشتے اس کے مقرب بندے اور تعظیم کے لائق ہیں ان کے اشعار میں کہیں کہیں ان سب چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ اکثر مشرکین نے ان عقائد کو دور از عقل ہونے اور ان کے سمجھنے کی طرف میلان نہ ہونے کے باعث بہت سے شبہات کھڑے کر دیئے تھے۔ مشرکین کی گمراہی یہ تھی کہ وہ شرک۔ تشبیہ اور تخریف کے قائل تھے۔ آخرت کے منکر تھے۔ آنحضرت معلّم کی رسالت کو دور از قیاس کہتے۔ بڑے اعمال اور طرح طرح کے غلم پھیلاتے۔ نئی نئی عبادتیں ایجاد کرتے اور اصلی عبادت کو مٹاتے جا رہے تھے۔

علامہ ابوالشکور سالمی اپنی کتاب التمهید میں فرماتے ہیں کہ شرک کی ابتداء اور ظہور حضرت ادریس کے زمانہ سے ہوا۔ اس دور سے قبل مخلوق نے کبھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا تھا۔ اللہ جزئی اور انفرادی طور پر معصیت اور نافرمانی کا عدو رہا۔ جیسے کہ قابیل نے بائبل کو قتل کر کے انتہا پر معصیت کیا۔ عالم میں جب شرک کا ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شرک کا رد اور مقابلہ کرنے کے لیے حضرت نوحؑ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تفصیل یہ ہے۔ حضرت ادریس اللہ کے بندے اور برگزیدہ رسول تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چند شاگرد لوگوں کی رہنمائی کرتے

تھے۔ جن کے نام وڈ۔ سواع۔ یحوق۔ نسرہ ہیں۔ پانچوں حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد شب و روز عبادتِ خداوندی اور قوم کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ جب یہ کبھی اس عالم سے کوڑھ کر سکتے تو قوم پریشان رہ گئی کہ اب کس سے احکام دین سیکھیں اور سہ سہائی حاصل کریں۔ کسی نے یہ کہا ماننا نہ ہوگا کہ ہم ان حضرات کے مجھے بنا لیں تاکہ ان کو دیکھنے سے ان کے علوم اور تعلیمات یاد رہیں اور جو ہدایات ان سے حاصل کی ہیں۔ ان کی یاد دہانی میں تازہ رہے۔ اس پر قوم نے ایسا ہی کیا کہ ان کی تصویب میں اور مجھے بنا کر تمہویر کے لیے وہی نام تجویز کر دیئے۔ پہلے پہل تو عبادتِ صرفِ خدا کی کرتے تھے۔ ان تصاویر کو صرف سامنے رکھتے اور ان میں نظر کرنے وہ اپنے حق میں عبادتِ خداوندی میں غصوع و خشوع کا ذریعہ خیال کو مگر اس جماعت کے گزر جانے کے بعد ان کی اولاد کے سامنے شیطان آ گیا اور جو میدان اس سے قبل ہموار کر چکا تھا۔ اس پر اس نئی نسل کو ڈانٹنے کے لیے کھلم کھلا ان بتوں کی عبادت و پرستش کا ان کے سامنے یہ اعلان دیا کہ اے لوگو! میں ہی تمہارا معبود اور رب ہوں۔ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا ہوں۔ تم میری ہی عبادت کرو۔ تمہارے آباء و اجداد بھی میری عبادت کیا کرتے تھے، غافل قوم سمجھ بیٹھی کہ واقعی ہمارے آباء و اجداد یہی رب اور معبود تھے۔ چنانچہ جب شیطان نے ان کے دلوں میں یہ اعتقاد خوب راسخ کر دیا اور وہ اس پر مصیبتِ حلی کے ساتھ قائم ہو گئے اور ان محسوس اور تصاویر کو سونے چاندی اور پتیل سے تیار کرنا شروع کر دیا اور شرک ان کے دل و دماغ میں خوب رچ بس گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ان مشرکوں کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کو حق و تعالیٰ کی عبادت اور ان کی طرف دعوت دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر قوم کے سامنے آیا۔

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا لِلّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ غَيْرٌ ۗ

قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ تمہارے واسطے سوائے اس خدا کے کوئی محبوب
 نہیں۔ لیکن اس بد نصیب اور گمراہ قوم جن کے دل و دماغ میں کفر و شرک
 بڑی طرح سرایت کر چکا تھا کی طرف سے دعوتِ نوحؑ کا جواب سوائے اس
 کے اور کچھ نہ تھا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَا
 وَدَّاءُ وَلَا سَوَاءًا وَلَا يَخُوتًا وَيَخُوتًا وَنَسُوا لَعْنَةَ آلِ
 لُوطٍ لَّهِ أُولَٰئِكَ فِي الْأَعْيُنِ لَمَمًا۔ وہ لوگوں نے کہا تم اپنے
 معبودوں کو چھوڑو۔ اور کہہ دو کہ ہرگز نہ چھوڑو۔ و د کو سواع کو اور
 نہ یخوت کو اور یخوت و نسو کہ ہرگز نہ چھوڑو۔

یعنی یہ نکلا کہ جب حضرت نوحؑ کی دعوتِ توحید سے قوم راہِ راست
 پر نہ آئی اور کفر و شرک پر جمی رہی تو حضرت نوحؑ نے ان کی تباہی و بربادی
 کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور نوحؑ کو کشتی تیار کرنے کا
 حکم دیا۔ چنانچہ صرف وہی لوگ زندہ بچے جو کشتی میں سوار تھے اور باقی
 طوفان میں غرق ہو گئے۔

شرک و بت پرستی کا یہ ناپاک مرض نسلاً بعد نسل قوموں میں سرایت کرتا
 رہا یہاں تک کہ سر نہ بین عرب میں بھی یہ ناپاک اثرات پہنچے۔ عرب میں بت پرستی
 کو رواج دینے والا سب سے پہلا شخص عمرو بن لُحی تھا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
 سے تین سو سال پہلے گزرا ہے۔ اہل عرب نے بت پرستی میں اس قدر ترقی کی کہ
 ہر قبیلہ نے اپنا ایک معبود مستقل تجویز کیا اور خانہ کعبہ میں جو خالص عبادتِ خداوند
 کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تقریباً تین سو ساٹھ بت رکھ دیئے۔ جن کی عبادت ہر
 قبیلہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح خانہ کعبہ بت خانہ میں تبدیل ہو گیا۔ تقریباً تمام اہل عرب
 بالجموم شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ سوائے مہرودے چند افراد کے کہ وہ توحید
 اصل فطرت اور توحید پر قائم رہے اور نبی کے نظر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ
 کو فتح مکہ والے دن بتوں سے پاک صاف کیا اور پھر اسے خالص عبادتِ خداوندی
 کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ بتوں کو جب آپ نے تباہ و برباد کر دیا تو بت پرستی

پڑھی جاوے اَحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
 اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابراہیمی قائم کرنے کا حکم فرمایا۔
 قرآن کریم میں مشرکین غریب سے مباحثہ کیا۔ اس مباحثہ میں دین ابراہیمی
 کے ان مسلم اصولوں کو بطور دلائل پیش کیے۔ مشرکین کے باطل عقائد کی
 تردید میں جو جوابات پیش کیے گئے وہ حسب ذیل ہیں۔

شک اور اس کی تردید اس سلسلہ میں ان کی آباء کی تقلید کی تردید کرتے

نہیں ہو سکتا۔ صفت الوہیت صرف اللہ کے لئے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا کہ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ
 لَكُمْ الْأَرْضَ ضَرْبًا فِدَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۝ وَأَنْزَلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝ فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ
 رِزْقًا لَكُمْ ۝ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ط (البقرة)

اسے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں
 کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ وہ اللہ جس نے
 تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانا اور آسمان سے
 پانی اتارا۔ پس اس پانی سے تمہارے لیے پھلوں کی صورت میں رزق
 نکالا۔ پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اس حال میں
 کہ تم جانتے بھی ہو) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ثابت
 کیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے اور
 تمہیں رزق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔

۲۔ اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام عقیدہ

توحید میں متفق تھے۔ بطور استدلال حسب ذیل آیات پیش کی گئیں :-

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ترجمہ :- ہم نے تجھ
 سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی
 معبود نہیں ہے پس تم میری ہی عبادت کرو۔

۳۔ بت پرستی کی مذمت اور اس کی دلیل۔ اس سلسلہ میں یہ بتایا

گیا کہ پیغمبر انسانی کمالات کے مراتب سے بہت گہرے ہوئے ہیں۔ پھر وہ
 کس طرح معبود بن سکتے ہیں یہ جواب خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے
 ہے جو بتوں کو بالذات معبود ہونے کا اعتبار رکھتے تھے۔

۴۔ یہ ثابت کیا کہ بندگان خاص اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے

بخلاف اللہ تعالیٰ انتہائی مراتب تعظیم کا مستحق ہے۔

تشبیہ کے جواب میں | اہامی دلیل طلب کی اور پھر اس آجائی تقلید کی
 مذمت کی۔

۲۔ اس عقیدہ کے خلاف عقل اور نقل ہونے کی دلیل یہ پیش کی کہ باپ

اور بیٹے کا ہم جنس ہونا ضروری ہے لہذا اللہ تعالیٰ الوہیت اور ربوبیت
 میں یکتا ہے۔

۳۔ مشرکین جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اس کی

تردید مندرجہ ذیل الفاظ میں کی۔ اَلرَّبُّ ابْنَاتٌ وَاَلَهُمُ الْبَنُونَ
 کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟

شریف کی تردید اور اس کا جواب | حضرت اسماعیلؑ کی اصل تعلیمات
 مشرکین نے حضرت ابراہیمؑ اور

کو بھلا دیا تھا۔ اور ان میں تردید کی وہی تھیں۔ لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ یہ اصل
 عقائد ہیں جو کہ ان پر نازل ہوئے تھے قرآن حکیم نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کی اور بتایا کہ یہ اصل

دین نہیں بلکہ ان کے آباؤ اجداد کی اختراع ہے۔

اقسام مشرکین | (۱) مشرکین کا ایک گروہ خالق کائنات کا انکار کرتا تھا۔
مگر دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب جزا و سزا

کو بھی تسلیم نہ کرتا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا یوں ذکر آتا ہے :-

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ
نَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم
بِعِلْمِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ترجمہ
اور ان مشرکین نے کہا ہماری یہ زندگی کوئی چیز نہیں ہے بجز
اس کے کہ اس میں یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ اس میں مرتے ہیں اور
زندہ رہتے ہیں۔ اور ہم کو بجز زمانے کے کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی۔
حالانکہ ان کو کچھ بھی علم نہیں بجز اس کے کہ وہ محض ظن اور تخمین کی
باتیں کہتے ہیں۔

ان کے اس بے ہودہ اور لغو خیال کو رد کرنے کے لیے فرمایا :-

(۱) اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ (اور کیا لوگ نظر نہیں کرتے
آسمانوں اور زمین کی موجودات میں اور جو اللہ نے پیدا کیا)
(۲) قَالَ مَنْ يُّحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ كَسِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا
الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ سَوَّ بَلٰغٌ خَلِقَ عَلٰمٌ
ترجمہ :- کہا۔ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ جبکہ وہ بوسیدہ
اور پارہ پارہ ہو چکی ہوں گی؟ کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو وہی زندہ
کرتے گا۔ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ تو ہر چیز کا پورا علم
رکنے والا ہے۔

(۳) وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاقًا اِنَّا

كُتِبَ ثَوْنٌ خَلَقًا حَبِيدًا ترجمہ اور ان مشرکین نے کہا۔ کیا جبکہ ہم بڑیاں اور ریزہ ریزہ مرد چکیں گے۔ تو کیا پھر بھی ایک نئی پیدائش کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے؟

(۴) قُلْ أَنتُمْ كُنتُمْ كُفْرًا وَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَمْثَانَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ترجمہ۔ کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے زمین کو دو روز میں پیدا کیا؟ اور حال یہ ہے کہ تم اس کے لیے شریک بناتے ہو۔ یہی فرشتہ تو رب العالمین ہے۔

عرض قرآن مجید میں اسی طرح بہت سی آیات اور سورتوں کے درمیان مختلف عنوان اور پیراؤں سے ان کے اس باطنی عقیدہ کا بڑے بہترین انداز سے رد فرمایا۔

(۲) مشرکین میں دوسرا فرقہ ایسا تھا جو خالق کائنات کا تو قائل تھا اور یہ تسلیم کرتا تھا کہ جملہ کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے لیکن سرکہ دوبارہ زندہ کرنے اور حشر و نشر کا قائل نہ تھا گویا ان کے نزدیک سے با برہ غیث کوشش کہ عالم دوبارہ نیست تھا۔

قرآن مجید نے اس فرقہ کا بھی رد کیا فرمایا :-

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تَجِيدُهَا ۚ یعنی جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ مخلوقات کو پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو اعادہ بھی کریں گے۔

(۳) ان میں تیسرا فرقہ ایسا تھا جو خالق کائنات اور ایجاد خلق، سرکہ دوبارہ زندہ ہونے اور حشر و نشر کا بھی قائل تھا مگر رسولوں کی رسالت کا انکار کرتا تھا اور بیعت پرستی پر آمادہ تھا ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ بیعت ہمارے واسطے اللہ کے ہاں شفیع ہوں گے اور اس طرح ان کی شفاعت ہمیں نجات دلائے گی وہ اس کا خود اعتراف کیا کرتے تھے کہ

وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - یعنی ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ بجز اس غرض کے کہ وہ ہم کو اللہ کے کسی قدر قریب کر دیں گے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدہ کی تردید کی۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَكَفَىٰ لَهُ قَوْلًا تَرْجُمُهُ - وہ دنِ رقیامت (تو ایسا ہوگا کہ کوئی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی۔ بجز اس کے جس کے لیے رحمن اجازت دے گا اور اس قول سے راہنی ہو۔

✓ دوسری جگہ فرمایا: - مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (والنہرة) یعنی اللہ کی بارگاہ میں کون ہے جو شفاعت کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔

✓ اس فرقہ کو رسولوں کی رسالت ماننے سے اس لیے انکار تھا کہ رسول تو ہم جیسے بشر ہیں کھانے پیتے ہیں اور اولاد اور بیویاں ہیں تو یہ ہم جیسے بشر رسول کیسے ہو سکتے ہیں؛ قرآن کریم نے ان کے اس باطل عقیدہ کا بہت سی آیات میں رد فرمایا۔

وَقَالُوا مَا لِيَهِذَا الرَّسُولُ يَا أَعْزَمُ الطَّعَامِ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ (اور مشرکین نے کہا کہ کیا ہوا اس رسول کو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

✓ اللہ نے فرمایا: - وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ عَلَىٰ مِلْكَتٍ مُّسْتَوِيَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَرَأَيْنَا سُرُجًا نَّازِلًا تَرْجُمُهُ - اور لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے بھی نہیں روکا جبکہ

ایمان کمزور تھا۔ اس گروہ کی کئی اقسام ہیں :-
 (۱) ضعیف اعتقاد کے ساتھ اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں تذبذب
 تھا کبھی اہل ایمان کی طرف مائل ہوتے اور کبھی کفار کی طرف۔ خواہشات نفسانیہ
 اور دنیوی لذتوں نے ان کے دلوں کو مسخ کر رکھا تھا۔ حرمیں ہال، حب جاہ،
 حسد اور کینہ سے ان کے دل اس قدر لبر پڑے تھے کہ مناجات مع اللہ اور عبادت
 خداوندی کی لذت و شوق کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ تھا، انہی کے حق میں ارشاد
 خداوندی ہے۔

وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى - اور جب وہ نماز
 کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بادل نخواستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مِرَادُ
 النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَالنَّسَاءُ یعنی وہ لوگوں کو
 دکھاوے اور ریا کے لیے (نمازیں اور دیگر بھلائی کے کام کرتے ہیں)
 اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔

(۲) ان میں بعض ایسے تھے کہ وہ دنیوی معاملات اور امورِ معاش میں
 اس قدر مصروف منہمک تھے کہ ان کو آخرت کی تیاری کرنے کی فرصت نہ ملتی
 اور ان کے پاس آیاتِ الہی میں غور کرنے کے لیے وقت ہی نہ تھا ان کے متعلق
 قرآن کا ارشاد ہے :-

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنَّهُمْ عَلَى قَوْمٍ لَّعَنُوا
 وہ قرآن حکیم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر تو قفل ہیں۔
 (۳) بعض ایسے بھی تھے جو ایمان اور کفر کے اختیار کرنے میں اپنی قوم
 کے مقلد تھے اگر ان کی قوم ایمان لے آتی تو وہ بھی ایمان لے آتے اگر کفر پر
 قائم رہتی تو وہ بھی کفر پر ہی قائم رہتے۔

(۴) ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حضور اکرم صلعم کی رسالت کے متعلق
 بے پروہ شبہات اور خیالات رکھتا تھا۔ تاہم وہ اس درجہ کو نہیں پہنچتے

کہ اسلام سے کلیہ طور پر خارج ہو جائیں۔ وہ آپس میں حضور اکرم صلعم پر طعن و تشنیع بھی کیا کرتے۔ قرآن کریم جب ان کو ان امور پر تہدید و تنبیہ فرماتا تو حیران و ششدر رہ جاتے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے۔

يَخْتَصِمُونَ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تَنْذِيْرًا مِّمَّا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ اَسْتَهْزِئُوْا بِاٰتِ اللّٰهِ فَخُْرِجْ مَا تَخْتَصِمُوْنَ ط (التوبہ) یعنی منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں (ایسا نہ ہو) کہ کوئی سُورت ان کے بارے میں نازل کر دی جائے جو ان چیزوں کو ظاہر کر دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ کہہ دیجئے مذاق کر لو اللہ اور رسول کی باتوں سے) بے شک اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس کا تم اندیشہ کرتے (۵) بعض لوگ وہ بھی تھے جو اپنے قبیلے اور گھرانے سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان کی ہر طرح امداد و اعانت کیا کرتے تھے چاہے اس سے مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچ جائے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں عقیدہ کا نفاق اور عمل و اخلاق کا نفاق۔ نفاق کی پہلی قسم یعنی عقیدہ کا نفاق اس کا معنی نفاقِ مسلم کے بعد سمجھنا اور پہچانا ناممکن ہے۔ کیونکہ اس کا نفاق دل سے ہے اور دل کے حالات سے واقف ہونا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ حضور اکرم صلعم کو تو بزرگوار وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی تھی۔ البتہ نفاق کی دوسری قسم یعنی عمل اور اخلاق کا نفاق بہت عام ہے اور اسے بہت آسانی سے پہچانا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں اس قسم کے منافق کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

ایسے ہی نفاق کی طرف حضور اکرم صلعم نے اپنی اس حدیث میں اشارہ کیا ہے

مَثَلُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَتْ مَنَافِقًا خَالِصًا اِذَا حَدَّثَ كَذِبًا

اِذَا وَعَدَ اَخْلَعًا وَاِذَا خَاطَبَهُمْ فِجْرًا بَعْضُ كُتُبِ حَدِيثٍ فِيْ

اِذَا خَاطَبَهُمْ فِجْرًا كِي بَجَائِے وَاِذَا اُدْتَمِنَ خَانَ يَعْنِيْ تَيْنِ خَصَلَتِيْنَ جِسْمِيْنَ فِيْ بَابِيْ

جہاں وہ خالص منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹا بولے۔ جب وہ وعدہ کرے تو

خلاف کرے اور جب مخاطب کرے تو بدذہبی کرے۔ یا تیسری خصلت

اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔
ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا۔ هُمُ الْمُنَافِقِ بَطْنُهُ وَ
هُمُ الْمُؤْمِنِ فَرْسُهُ یعنی منافق اپنے پیٹ کی فکر کرتا ہے اور مومن
اپنے گھوڑے کی۔

قرآن حکیم میں مختلف مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین
کے احوال و اخلاق کھول کھول کر بیان کیے ہیں تاکہ امت مسلمہ ان سے جتناب
کرے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک نفاق ایک بہت بڑا گناہ ہے چنانچہ اللہ نے اپنے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا کہ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ
ان کو ہرگز بخشے والا نہیں ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: - اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ
اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (سورۃ توبہ) یعنی اسے نبی آپ ان کے لیے استغفار
کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر بار استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان
کو ہرگز بخشے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار
کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

الغرض خداوند تعالیٰ نے ان کی منافقانہ چالوں، فطری خباثتوں اور اسلام
و شہنی کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا اور ان کو تنبیہ کی کہ اگر وہ اپنے اس منافقانہ
کردار سے باز نہ آئے تو انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی و ذلت کا
سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكٰفِرَاتِ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَعَذَابُهُمْ
مُّقِيمٌ (توبہ) ترجمہ۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے

اللہ تعالیٰ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لیے
موزوں ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب
ہے۔ دوسری جگہ فرمایا :-

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُتَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
وَالْمُذَلِّفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّكَ بِهَمِّ قَوْمٍ لَا
يُحِبُّونَ مَا فَتَكُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا
أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا (احزاب) ترجمہ :- یہ منافقین اور وہ

لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں (جھوٹی جھوٹی) افواہیں
اڑایا کرتے ہیں اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے پھر یہ
لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے وہ بھی ہر طرف سے
پھٹکارے ہوئے جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ کی جاوے گی۔

شاہ صاحب نے دورِ حاضر کے منافقوں کی تشریح اس طرح کی ہے کہ امراء و وزراء
اور رؤساء کے مصاحبین اور نوکر چاکر جو ان کے احکام کو سنت پر ترجیح دیتے ہیں
وہ بھی عملی لحاظ سے منافق ہیں۔ اس طرح منطقی و فلسفی لوگوں کی وہ جماعت
بھی منافق ہے جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔
آخر میں شاہ صاحب یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پر ٹھو
تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مباحثہ ان لوگوں سے ہوا ہے جو گزر
چکے ہیں بلکہ گزشتہ زمانہ کے نمونے آج بھی ہیں جیسا کہ حدیث نبوی ہے
”کہ تم اپنے سے اگلے طریقوں کی ضرورت پیروی کرو گے“

قرآن مجید نے بڑے زور شور سے یہود کے عقائد باطلہ کی تردید کی
یہود اس درجہ تک شقاوت و بدبختی کے عمیق گڑبھوں میں گر چکے تھے۔
کہ ان کی نحو اور بے ہودہ باتوں سے پیغمبر بھی مامون و محفوظ نہ رہتے تھے۔
حضرت موسیٰ (جن پر ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں) جو بہت

ان کے پاس ہدایت آپچی۔ بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا ہے۔ اللہ نے
ایک بشر کو رسول بنا کر؛ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر کبھی واسے فرشتہ ہوتے جو
اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول
بنا کر آتارے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بند و نہاج کے ذریعے یہ فرس نشین کر لیا کہ
یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ فرشتہ بحیثیت فرشتہ انسانی ہدایات کے لیے کافی ہوتا ضروری
تھا کہ اسے بھی بشر کی شکل دے کر مبعوث کیا جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء انسانیہ کی ہدایت کے لیے بھیجے وہ سب بشر
تھے کیونکہ ضروری تھا کہ جو تعلیمات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکر آئیں۔
ان پر خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں اگر فرشتہ کو رسول
بنا کر بھیجا جاتا تو پھر لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ تو فرشتہ سے اور ہم اور
اس جیسی زندگی نہیں گزار سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا تو قاعدہ ہی یہی ہے کہ: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ كَلُونِ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ
یعنی ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں کسی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ البتہ وہ کھانا
بھی کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

ہم) ایک گروہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتا تھا جن کا رد اس طرح
فرمایا گیا۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا یعنی ان
مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا یا ہے۔ جو اللہ رحمن کے بندے ہیں۔
دوسری جگہ فرمایا۔ أَلَسْتَ بِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُيُوتُ ؟
یعنی کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟

خلاصہ یہ کہ قرآن مجید نے روشنی کے لیے جو دلائل و براہین اختیار کیے

ہیں دو چار ہیں :-

(۱) حق تعالیٰ کی عبادت و الوہیت میں غیر اللہ کو شریک کرنے کے لیے مطالبہ دلیل اور یہ کہ بلا دلیل آباؤ اجداد کے طریقہ کی پیروی کا بہانہ محض طاقت ہے۔
 (۲) غیر اللہ کو ذات خداوندی کے ساتھ برابر ہی و مساوات تو کیا بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں اور خدا ہی انتہائی تعظیم اور عبودیت کا مستحق ہے۔

(۳) خدا کے تمام پیغمبروں کا اسی بات پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ خدا کے ساتھ اس کی بندگی و عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

(۴) عبادت اعننام یعنی بت پرستی کی بدائی اور یہ کہ پتھروں کا درجہ تو مخلوقات میں نہایت کم ترین اور اذلیل ہے۔ پتھر تو کمالات انسانی سے بھی عاری اور خالی ہیں۔ چہ جائیکہ ان میں کمالات الوہیت کا اثبات کیا جائے اور پھر انسان جیسی اشرف مخلوق ایک اذلیل مخلوق کی عبادت کرے۔

منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین کے دو گروہ تھے ایک وہ تھے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے اور کہا کرتے "اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ" اور جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو کہتے کہ ہم آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں مگر دلوں میں کفر کی گندگیاں راسخ تھیں۔ کفر و عناد پر سختگی سے قائم تھے۔ صرف دنیوی منافع حاصل کرنے اور مجاہدین کے بیڑوں اور تلواروں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ عیاری اور فریب اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں ارشاد ربّانی ہے :- **اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدّٰرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّٰرِ**۔ یعنی بے شک منافق لوگ دوزخ کے پست ترین درجہ میں ہوں گے۔

دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلام میں داخل تو ہوئے تھے مگر ان کا

جیاد پر وہ فرماتے۔ اس پر یہ بد بخت اور بے ہودہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کا یہ جیاد اور پر وہ کسی جسمانی عیب اور بیماری کے سبب ہے کہ اس کے ظاہر ہونے سے شرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اپنے کلام میں سورۃ احزاب میں یوں فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذُوا مَوْسَىٰ فَبَغَىٰ لَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (احزاب) ترجمہ:-** اے مسلمانو! تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو زہمت تراش کر اذیت دی۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے بری کر دیا جو وہ کہتے تھے۔ بے شک حضرت موسیٰ ۴ اللہ کے نزدیک معزز اور قابل عزت تھے۔ یہود اگرچہ تورات پر ایمان رکھتے تھے لیکن ان کی عملی زندگی کا ایک ایک پہلو ان کے دعویٰ ایمان پر توبیت کی تردید کرتا تھا۔ ان کی ضلالت و گمراہی کی مندرجہ ذیل صورتیں تھیں:-

(۱) تخریف کتاب اللہ یعنی تورات کے احکام میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تخریف۔

(۲) کتمان آیات یعنی اصل احکام تورات کو چھپانا اور جو چیزیں اس کے احکام میں سے نہ تھیں ان کا الحاق کرنا۔

(۳) احکام کی پابندی میں تساہل برتننا۔

(۴) مذہبی تعصب میں حد سے بڑھ جانا۔

(۵) حضور اکرم صلعم کی رسالت کو بعید از قیاس بتانا۔ آپ کی شان

میں گستاخی کرنا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہہ دینا ان کے معمول میں شامل تھا۔

(۶) نخل و حرم، حبت جاہ اور حبت مال جیسے امراض میں مبتلا ہونا۔

۱۔ تخریف | تخریف کی دو صورتیں ہیں تخریف لفظی اور تخریف معنوی۔

سخریف لفظی سے مراد یہ ہے کہ یہود نے اصل تورات کے احکام کو بدل ڈالا
 تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کلام اللہ میں تو بدل کرنا اور اپنی طرف سے
 تراشیدہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ
 ہے۔ **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ تَمَّ
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْرَوْا بِهِ تَمَّ قَلِيلًا**
 (البقرة) یعنی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب الہی میں اپنے
 ہاتھوں سے کوئی نوشتہ لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب
 سے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے (دنیا کی) معمولی دولت حاصل کریں۔
 دوسری جگہ ارشاد فرمایا:-

**يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا وَتَسُوْا حُطًا مِّمَّا
 ذُكِّرُوا بِهِ وَاللَّهُ يَعْنِيٰ وَه كَلِمَاتِ الرَّسُولِ اِذْ اُتِيَ مِنْ مَّوَاقِعِهَا
 تَحْرِيفٌ كَرِيْمٌ هِيَ اَوَّلُ بَيْتٍ سَاحِصَةٍ اِنْ حَسِبُوْنَ اَنْ يَّجْعَلُوْا حُجُوْمًا
 لِّاَنْ كُوْنُ كُوْا يَٰۤاُدْحَاقِي كَرَامِي كُوْنِي سَخِي**

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تخریف لفظی سے
 مراد ترجمہ میں تخریف ہے اور تخریف معنوی سے مراد تاویل فاسدہ ہے۔
 یعنی کسی آیت کے معنی اس کے اصل معنی سے ہٹ کر بیان کرنا اور
 اس طرح سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہی کی طرف جانا۔

بعض جدید محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہود نے اصل کتاب میں بھی
 تخریف کر رکھی ہے۔ یہودیوں کی ایک اعتقادی بُرائی یہ بھی تھی کہ وہ کہا
 کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود اور عبری داخل ہوں گے خواہ ان
 کے اعمال و عقائد کچھ ہی ہوں۔

وَقَالُوا لَنْ نَّمُنَّ بِالنَّاسِ اِلَّا اَيَّامًا مَّجْدُوْدَةً (البقرة)
 مترجمہ :- اور انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں

بلى من كتب سيرة و احاطت به خطيبته فاولئك
 اصحاب النار هم فيها خالدون (البقره) یعنی بے شک جن
 نے بڑا عمل کیا اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو ایسی ہی لوگ دوزخی
 ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

الغرض یہود نے تورات میں ہر طرح سے تخریب کر رکھی تھی۔ اصل تورات
 تو دنیا سے ناپید ہو چکی ہے۔ اس کی جگہ اس تورات نے لے لی جو یہود نے
 خود تیار کی اور وہ اسے منزل من اللہ قرار دیتے ہیں جو مرہ کا غلط ہے۔

۲۔ کتان آیات اور اقراء کتان آیات سے مراد یہ ہے کہ یہود تورات
 کی ایسی آیات جو ان کے مقاصد و مقاصد کے خلاف

ہو کر تھی تھیں۔ انہیں وہ چھپا لیا کرتے تھے تاکہ ان کی عزت و رتبہ میں کسی
 قسم کی تبدیلی نہ آئے۔ لوگوں کو جو ان سے عقیدت تھی وہ کمزور نہ پڑنے پائے
 اور وہ تورات کے احکام میں عمل نہ کرنے کے الزام سے محفوظ رہیں۔ اس کی
 چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ تورات میں زانی کے لئے یہ حکم ہے کہ اسے سنگسار کر دیا جائے لیکن
 علمائے یہود نے اتفاق و اجماع سے اس حکم کو بدل ڈالا اور اس کے بجائے کوڑے
 مارنے اور منہ کالا کرنے کا طریقہ رائج کیا۔ اگر عام لوگوں کو اس تبدیلی کی اطلاع
 ہو جاتی تو وہ ان کی طرف سے بدظن ہو جاتے۔ بعد میں بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے
 اس آیت میں کو چھپا ڈالا جس میں سنگساری کا حکم موجود تھا۔ ایک دفعہ زنا کا مقدمہ
 یہود حضور اکرم صلعم کے پاس لائے اور عرض کیا کہ آپ فیصلہ کر دیں اس پر حضور اکرم
 نے فرمایا کہ تورات کا اور جب وہ تورات لائے تو ان میں سے ایک نے اس آیت کو
 ہاتھ سے چھپائے رکھا تاکہ حضور صلعم کو اس کا علم نہ ہو جائے۔

اسی کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے۔

وَكَيْفَ يُحْكُمْؤُنَا وَ عِنْدَهُمْ الشُّرُوءُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ

يَسْتَوُونَ مِنْ لَدُنْ خَالِكَ وَمَا أُوْتِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (المائدہ)
 یعنی یہ یہود و نصاریٰ کو کیسے حکم پہناتے ہیں رحمانا لنگہ ان کے پاس تورات ہے اس
 میں اللہ تعالیٰ کا حکم (واضح) ہے پھر یہ (آپ) کا فیصلہ بھی سن کر اس کے بعد
 روگردانی کرتے ہیں اور سبہ شک یہ سب کے سب ایک انداز نہیں ہیں۔

۲۔ تورات میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جن میں حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ابراہیمؑ
 کی اولاد میں نبوت و رسالت کی بشارت موجود ہے اور ان آیات میں ایک ایسی بات کی
 خبر دی گئی ہے جو سر زمین حجاز پر تسلط حاصل کرنے کی اور عرفات کی پہاڑیوں
 ان کی بدولت لیبیک کی حد ارض سے گورنچ اٹھیں گی اور تمام دنیا کے مسلمان حج و زیارت
 کے قریب سے تاقیامت آتے رہیں گے چنانچہ یہ مقننہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ
 کیا تو انہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ملا کہ وہ ان آیات کو ہی پھینکاؤالیں
 لہذا وہ ایک دوسرے کو ان آیات کے پھینانے کی ہدایت کرینگے اور یہ طے کر
 لیا کہ ان کا اظہار نہ کریں و ناکس کے سامنے نہیں کریں گے تاکہ مسلمان ہم پر حجت
 نہ استدلال نہ کر سکیں۔ قرآن نے ان کا یہ راز فاش کر دیا۔

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا كٰفِرًا ۝۱۰۰
 عِنْدَ رَبِّكَ ۝۱۰۱
 یعنی کیا تم یہود و نصاریٰ مسلمانوں کو خبر دیتے ہو اس بات
 کی جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ وہ اس سے تمہارے رب کے نزدیک حجت
 نہ لیں۔

۳۔ اقامت میں میں تسارل نام تورات کے احکام میں تسارل اور لا پرواہی
 ہو کر تورات کے احکام میں تسارل نام لیا کرتے تھے اور ان کی زندگی تورات کی خلاف ورزی
 میں گورگتی تھی۔ ان کے علماء بھی اسی مرض کے شکار تھے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ

ان کے علماء و احباب کو یوں مخاطب فرماتے ہیں :-
 لَقَوْلًا مِّنْهُمْ اَللّٰهُ يَشْفَعُ وَاَلْحَبَابُ ۚ عَن قَوْلِهِمْ اَللّٰهُ
 يَشْفَعُ لَنَا ۗ لَقَوْلِهِمْ اَللّٰهُ يَشْفَعُ لَنَا ۗ لَقَوْلِهِمْ اَللّٰهُ يَشْفَعُ لَنَا ۗ

کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولتے اور حرام کو حلال کہتے تھے۔
 روکتے؛ یقیناً بہت ہی بڑا کارنامہ زندگی سب سے جو وہ تیار کر چکے ہیں۔
 دوسری جگہ فرمایا: وَ تَدَّي كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُكَايِدُونَ فِي الْأَثْمِ
 وَالْعَادُونَ فَآكِلِهِمُ اسْتِغْتَابَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 (المائدہ) ترجمہ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی
 کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں بہت
 بڑی حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔

الغرض قرآن حکیم میں یہودیوں کے اقامت دین میں تسامح و سب سے پروا ہی
 خدا تعالیٰ کے احکام کی تافرفانی کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔

یہودی مذہبی تعصب میں حد سے بڑھے
 ۴۔ مذہبی تعصب میں حد سے بڑھنا

سمجھتے تھے چنانچہ نصاریٰ کے متعلق کہا کرتے تھے: وَقَالَتِ الْيَهُودُ
 لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ (البقرہ) بے شک یہود نے کہا کہ نصاریٰ کسی
 چیز پر نہیں ہیں (یعنی وہ مذہب حق پر نہیں ہیں) یہ تعصب ہی تو تھا کہ انہوں
 نے حضور اکرم صلیح کی بعثت کا انکار کر دیا۔ حالانکہ تو رات میں حضور اکرم صلیح
 کے متعلق پیش گوئی تھی انہوں نے اسکی تاویل فاسد کرتے ہوئے کہا اس سے بعثت نبی اکرم مراد نہیں
 تھی بلکہ مراد نہیں ہے۔ اور اگر حضور اکرم صلیح واقعاً رسول ہیں تو ہمیں اسے اختیار
 کرنے کا حکم نہیں دیا گیا صرف ملت محمدی کے آنے کی خبر ہے۔

یہود حضور اکرم صلیح
 ۵۔ حضور اکرم صلیح کی رسالت کو بعید از قیاس سمجھنا

رسالت کو بعید از قیاس
 تصور کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ انبیاء صرف حضرت اسحاق کی اولاد
 سے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ چنانچہ یہود کہا کرتے
 تھے کہ صرف اس پر ایمان لانا چاہیے جو دین یہود پیش رکھتا ہو۔

اَلَا لِيَمُنَّ تَتَّبِعَ دِيْنَكَ كَرُوْا (ال عمران) یعنی تم نہ ایمان لاؤ مگر اس پر جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے۔

الترغی وہ حضور اکرم صلیم کی رسالت کو بعید از قیاس تصور کرتے جس کے وہ کئی اسباب بیان کرتے۔

(۱) انبیاء علیہم السلام کا عادات و احوال میں اختلاف پایا جانا۔

(۲) شریعتوں میں اختلاف۔

(۳) شریعت اسلامیه کا سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ ثابت ہونا۔

(۴) حضور اکرم صلیم کا حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے ہونا۔

قرآن مجید سے ان کے تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کیا۔

۶۔ نخل و عرس۔ حب جاہ اور حب مال یہ دو مال و جاہ کی محبت ہیں جسے امراض ہیں ہمیشہ ہونا جسے بڑی طرح پھنسے ہوئے تھے وہ دولت کی خاطر احکام

الہیہ میں تبدیلی کر دیتے تھے اور لوگوں سے اس کے بدلے مال و متاع حاصل

کرتے تھے اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو احکام الہیہ

کے بدلے دولت لینے سے روکا ہے۔ چنانچہ فرمان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا

مَا يَأْتِي قَوْمًا قَالِبًا وَلَا يَكْنُوعًا۔ یعنی میری آیات کو حقوڑے مال کے بدلے

نہ فروخت کرو ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَتَاعُ الدُّنْيَا

قَابِلٌ یعنی اگر ساری دنیا کا مال و متاع اکٹھا کیا جائے تو پھر بھی یہ

آخرت کے مقابلے میں حقوڑا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا

کا سارا مال و متاع بھی دے تو بھی نہ لو اور اس طرح میری آیات کی بے حرمتی

نہ کرو۔

یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کو نخل اور کھجورس کہا کرتے تھے حالانکہ وہ خود

عرس مالی میں اتنا کو پہنچے ہوئے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ لَّعَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ
 لَحْمُهُمْ بِمَا قَالُوا أَيْدِيكَ يَا اللَّهُ مَبْسُوتَاتٌ لَا يَمِينُكُمْ كَيْفَ
 كَيْتَاءُ (المائدہ) اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔

زمر اور بخیل ہے) ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پس ان پر ان کے
 اس قول کی وجہ سے لعنت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ
 کشادہ (سخی) ہیں وہ خراج کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔

مذکورہ بالا آیت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ
 کی شان میں کس قدر گستاخی کرتے تھے اور اپنی اس بے باکی اور جسارت سے
 بے ہودہ اور گستاخانہ کلمات اللہ کی شان میں کہا کرتے تھے۔ بھلا جس قوم
 سے خود خالق محفوظ نہ ہو وہاں پیغمبروں کا تو کیا حال ہو گا۔

الغرض یہود بخیل و حرص مال رحب جاہ میں ضرب المثل بن چکے تھے۔
 اگر یہ بادشاہ بھی بنا دیئے جائیں تو پھر بھی یہ کسی کو کچھ نہ دیں۔ بلکہ یہ تو
 اوروں کے پاس مال دیکھ کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے یہودیوں کا ذکر
 کرنے کے بعد دور حاضر کے مسلمانوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر
 یہودیوں کا نمونہ مسلمانوں میں دیکھنا چاہو تو علمائے سوء کو دیکھ لو یہ دنیا
 کے طالب ہیں رسالت کی تقلید کے عادی ہیں۔ کتاب و سنت سے منہ پھیر چکے

ہیں۔ عالموں کے غور و فکر سے نکلی ہوئی غیر مستند باتوں پر قائم ہیں اور
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے منحرف ہیں۔ اور موضوع حدیثوں اور فاسد تاویل
 کو اپنا رہنما بنا رکھا ہے۔

فریق چہارم جس کے ساتھ قرآن مجید میں مباحثہ ہوتا ہے وہ نصاریٰ
 نصاریٰ ہے۔ نصاریٰ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے لیکن
 یہودی طرح یہ بھی مختلف قسم کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ نصاریٰ کی
 گمراہیاں مجموعی طور پر یہود سے کچھ کم نہ تھیں۔ سب سے بڑی گمراہی

اس فریق کی یہ تھی کہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بارہ ہیں ان میں سے اکثر نے عقیدہ الوہیت اختیار کر لیا یعنی حضرت عیسیٰ خدا ہیں۔ اکثر نے عقیدہ نبوت یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور ایک گروہ نے عقیدہ اقامت ثلاثہ یعنی عقیدہ تثلیث اختیار کر لیا۔ اسی طرح قوم زعماری ان مختلف عقائد کو اختیار کر کے تین گروہوں میں منقسم ہو گئی۔

ان تمام بے ہودہ خیالات اور عقائد کا قرآن کریم نے ایسے روشن دلائل سے رد کیا جس کو ہر ذی عقل اور فطرت سلیم رکھنے والا انسان اور سے غور سے سمجھ سکتا ہے۔ ارشاد ربّانی ہے :-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا رَاللَّهُ يَفْتِنُ الَّذِينَ لَوْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُكْمِ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا كَافِرِينَ

اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ کہہ دیجئے اگر بالفرض ایسا ہے تو بتاؤ پھر کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی چیز کو روک سکے۔ اگر وہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو اور روئے زمین کے تمام انسانوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے۔

مذکورہ بالا آیت میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں وہ الوہیت کی صفت سے کیونکر متصف ہو سکتے ہیں بلکہ ان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا تصرف اسی طرح ہے کہ اگر وہ ان کو اور ان کی والدہ کو بھی ہلاک کر دے حتیٰ کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی کوئی طاقت اس سے باننا اور روک نہیں سکتی تو بتاؤ کیا ایسی صورت میں ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہا جائے اور اگر تم کو یہ خیال ہے کہ وہ بلا باپ کے پیدا ہو

ہیں۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ آخر حضرت آدمؑ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر خلیفہ اور اس کے بندے ہیں اور ان کو تو اللہ نے مال اور باپ و اولاد کے بغیر ہی پیدا کیا۔ اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ الَّذِي خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (آل عمران) ترجمہ ہے شک حضرت عیسیٰؑ کی مثال اللہ کے نزدیک آدمؑ جیسی ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا پھر ان کو خطاب فرمایا کون (ہو جا) سو وہ (اسکی طرح) ہو گئے۔

(۲) اس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰؑ خدا کے بیٹے ہیں باطل اور لغو عقیدہ ہے۔ آخر خدا خالق ہے اور عیسیٰؑ مخلوق۔ خالق و مخلوق کے درمیان بھلا یہ رشتہ کیونکر قائم ہو سکتا ہے؟ اگر بلا باپ کے پیدا ہونا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو اس قاعدے اور کلیہ کی رو سے حضرت آدمؑ تو بدرجہ اولیٰ خدا کے بیٹے ہوتے کہ یہ تک وہ تو ماں اور باپ دونوں ہی کے بغیر پیدا ہو گئے تھے۔

(۳) اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَلَاثَةٌ وَّمِنْ اِلٰهِ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (المائدة) ترجمہ ہے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہیں ایک سے۔ حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔

اقانیم ثلاثہ یا عقیدہ تثلیث کی تفصیل یہ ہے روح القدس یعنی جبرائیل امینؑ ایک اقنوم۔ باپ یعنی خدا ایک اقنوم اور ابن یعنی بیٹا حضرت عیسیٰؑ ایک اقنوم۔ یہ ایک اقنوم خدا، پھر تینوں مل کر ایک خدا نہ تین خدا کہ ایک تین سے اور تین ایک ہے۔

(۴) نصاریٰ کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰؑ اللہ ہی ہیں۔ اللہ کے بیٹے بھی اور بشر بھی۔ اس ضمن میں وہ انجیل کی بعض آیات بطور دلیل پیش کرتے جن میں

ابن کا لفظ استعمال ہوا ہے دوسری وجہ یہ کہ حضرت علیؑ نے بعض خاندانی
افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

۱۔ اس کے جواب میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اول تو موجودہ انجیل میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ اس کو کسی عقیدہ کی دلیل قرار
دی نہیں دیا جاسکتا۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ موجودہ انجیل حضرت علیؑ کا
حرف بحرف کلام ہے اور اس میں کسی قسم کی تحریف واقع نہیں ہوئی جب بھی ابن کا
لفظ براہ راست اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل نہیں کیونکہ قدیم زمانہ میں ابن کا لفظ محراب
اور مقرب کے معنوں میں مستعمل تھا لہذا یہاں بھی ابن سے مراد محبوب اور مقرب ہے
جیسا کہ انجیل کے بعض قرائن سے بھی ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ
کے اس عقیدہ باطل کو بڑی تحقیق اور تفصیل کے ساتھ رد فرمایا۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ وَآمَنَ بِحَقِّهَا صِدْقٌ يَقِينٌ ۗ كَانَا يَا كُلَّامٍ الطَّعَامِ (المائدہ)
ترجمہ: مسیح ابن مریم نہیں ہیں (مگر اللہ کے) رسول یقیناً ان سے پہلے بہت
سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی وارثہ سچائی اور پاکی کا پیکر نہیں وہ دونوں
دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہوگا وہ بہت سی دوسری چیزوں کا بھی
محتاج ہوگا۔ اس لیے ان کو خدا کیسے مانا جاسکتا ہے اسی بناء پر اللہ تبارک
تعالیٰ نے حضرت علیؑ کے واقعہ پیدائش کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔
تاکہ بلا باپ کے ان کی پیدائش پر یہود اور نصاریٰ نے جو باطل عقائد اور لیے ہو
خیالات قائم کر رکھے تھے۔ ان کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت علیؑ تو خدا کے بندے اور
اس کے رسول ہیں وہ خود اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو بھی یہی کہا کرتے
تھے: اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَارْتَبِعُوا آيَاتِي يَا قَوْمِ فَمَا تَقُولُونَ
اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْجَنَّةُ وَمَا قَدِمَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (المائدہ)

ترجمہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت کا کردی اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ اور روح ہیں جن کو اللہ نے بذریعہ جبرائیل امین حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا پھر ان کی ولادت حضرت مریم سے اسی طرح ہوئی جس طرح کہ عام بچوں کی بطن مادر سے ہوتی ہے۔

(جے) بعض خداوندی افعال کو حضرت عیسیٰ کا اپنی طرف منسوب کرنا۔ اس کا جواب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کا سفیر لوگوں کو کہے کہ ہم نے فلاں ملک فتح کیا تو اس سے مراد وہ خود نہیں ہوتا بلکہ بادشاہ ہوتا ہے۔ یہی نظریہ حضرت عیسیٰ کا تھا کہ یہ فعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔

۵۔ قوم نصاریٰ کی ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ وہ گمان کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس گمراہی میں یہ لوگ نسلاً بعد نسل مبتلا رہے۔ حتیٰ کہ قرآن نازل ہوا اور نصاریٰ اپنے پیغمبر کے معاملہ میں مغالطہ و اشتباہ میں پڑھے ہوئے تھے ان سے ان کو نکال کر قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّلَّيَّ اِجْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا بِهِ مَنْ عَلَّمَهُ اِلَّا اِتِّبَاعَ اَنْظَنَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلْ كَرَفَعْنَاهُ اِلَٰهًا رَّالِيْهِ (النساء) ترجمہ :- اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ صلیب پر لٹکایا اور لیکن وہی صورت ان کے آگے بن گئی اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ میں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف اٹکل پر چل دے ہیں اور بے شک اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کو اللہ نے اٹھالیا اپنی طرف۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ عیسائی یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰؑ بہود کے ہاتھوں مصلوب ہوئے اور ان کی مصلوبی تمام اولاد آدم کے گناہوں کا کفارہ ہو گئی حضرت آدم نے حکم خداوندی کے خلاف جو میوہ کھا لیا تھا۔ وہ گناہ ان سے معاف نہیں ہوا نہ ان کے توبہ استغفار اور آہ و زاری سے اور بہشت سے نکلنے سے گناہ نسلا بعد نسلا ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا اور خداوند تعالیٰ کو اس گناہ کی سزا دیتے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ اس طرح موردی گناہ سے انبیاء بھی پاک نہ تھے تو خداوند تعالیٰ نے اس سزا میں اپنے فرزند حضرت مسیح کو یہودیوں کے ہاتھوں سولی پر لٹکوا دیا۔ مسیح آہ و زاری بھی کرتے رہے مگر خدا کب توبہ کرنے والا تھا۔ اس کا تو مقصود یہ تھا کہ اپنے فرزند کو تمام دنیا کے واسطے کفارہ بناتے۔

(۶) نصاریٰ کی ایک گمراہی یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے میں فارقلیط کا وعدہ کیا گیا اس سے مراد حضرت عیسیٰؑ ہیں جو قتل ہونے کے بعد جواریوں کے پاس آئے اور انہیں انجیل پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی حالانکہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ حضرت عیسیٰؑ کی بشارت حضور اکرم صلعم پر صیح اترتی ہے نہ کہ حضرت عیسیٰؑ کی روحانی صورت پر حضرت عیسیٰؑ نے بشارت بھی دی تھی۔ **يَا قَوْمِ بَعْدَ اسْمَاءِ اِحْمَدَ دَمْتَحْنَه** میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔

کیونکہ انجیل میں ہے کہ فارقلیط تم میں مدت دراز تک رہے گا۔ علم سکھائے گا۔ لوگوں کے ظاہر و باطن کو پاک کرے گا۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ باتیں ہمارے نبی اکرم صلعم کے سوا اور کسی سے ظہور میں نہیں آئیں۔

سوال۔ الفوز الکبیر کی روشنی میں علوم خمسہ قرآنی پر مفصل بحث کیجئے۔ ۱۹۶۲ء

۲۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ علوم

پہچگانہ بیان کیجئے نیز تکرار مضامین کی حکمت واضح کیجئے۔
۱۹۵۴ء

جواب - حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر
فی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے جو مضامین اخذ کیے جاسکتے
ہیں وہ پانچ قسم کے علوم سے باہر نہیں ہیں۔

- ۱ - علم الاحکام
- ۲ - علم الخصال یا علم مباحثہ (مناظرہ)
- ۳ - علم تذکیر بالاعمال اللہ -
- ۴ - علم تذکیر بایام اللہ -
- ۵ - علم تذکیر موت -

۱ - علم الاحکام خواہ واجب ہوں یا مستحب، حلال ہوں یا حرام، جائز ہوں
یا ناجائز، خواہ عبادات کی قسم سے ہوں یا معاملات سے،
گمراہی و فسق سے ہوں یا ملکی سیاست سے، اخلاق و تہذیب نفوس
سے ہوں یا حسن معاشرت سے، معیشت سے ہوں یا معاش سے ہوں
اس میں داخل ہیں۔ ان تمام احکام کی تفصیل بیان کرنے والے کو فقیر
کہتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام کی بحث کا سب سے
پہلا نکتہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبعوث ہوئے تھے لہذا یہ
ضروری تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور اس کے احکام کو باقی رکھیں
البتہ یہ ممکن تھا کہ تعلیم کی جگہ تخصیص کر دی جائے اور علماء میں سے بعض کو
دیا جائے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعے اہل عرب کو پاک کرے اور پھر اہل عرب کے ذریعے دوسرے تمام ممالک

کی اصلاح کرے لہذا یہ ضروری تھا کہ شریعت اسلامیہ کے احکام کی بنیاد عربوں ہی کے رسوم اور عادات پر رکھی جائے۔

چنانچہ اگر آج بھی قدیم عربوں کی رسومات و عادات اور شریعت اسلامیہ کے احکام پر نظر غائر ڈالی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں میں باہم ربط ہے اور ہر ایک حکم کا ایک واضح سبب اور ہر امر و نہی میں ایک نمایاں حکمت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ملتِ ابراہیمی کی تمام عبادات میں خواہ وہ عبادت ہو یا نماز، روزہ، سویا زکوٰۃ، حج، ہو یا ذکر ایک فتورِ عظیم برپا ہو گیا تھا کیونکہ وہ لوگ احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں بڑی لا پرواہی برتتے تھے اور چونکہ اکثر لوگ ان احکامات سے ناواقف تھے اس لیے وہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے پھر حد یہ کہ ان جھلانے اس دین میں تخریف کر دی تھی اور جب قرآن حکیم نازل ہوا تو اس نے تمام بد نظمیوں کو دور کیا، ان کی غلطیوں کی نشان دہی کی اور اصل ملتِ ابراہیمی ان کے سامنے پیش کیا۔

ان کی بد نظمیاں صرف عبادات و عقائد میں نہ تھیں بلکہ سماجی اور معاشرتی زندگی بھی اس سے متاثر تھی۔ نیز ان کی عائلی زندگی کے نظام میں بھی نقصان دہ رسمیں اور بہت سی سرکشی اور نافرمانی کی عاداتیں شامل ہو گئی تھیں۔ شہری نظم و نسق کے احکام اور قوانین میں بھی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ قرآن مجید نے آکر ان قوانین کو نئے سرے سے منضبط کیا اور زندگی کے تمام شعبوں میں احکام و حدود کا از سر نو تعین کیا۔ اور اسی سلسلہ میں مختلف قسم کے گناہ کبیرہ اور بہت سے گناہ صغیرہ کا بھی ذکر کیا۔

بالفاظ دیگر قرآن حکیم میں انسانی اعمال و افعال کے متعلق تمام احکام موجود ہیں اور اس میں ہر طرح کے اوامر و نواہی آجاتے ہیں چاہے وہ عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق ہو یا معاملات مثلاً تجارت، خرید و فروخت، ناپ تول، اقرار نامے اور گواہی

کے بارے میں ہوں یا

۳۔ تدبیر منزل مثلاً نکاح، طلاق، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض،

وراثت وغیرہ کا ذکر ہو۔ یا

۴۔ ملکی سیاست و مدن مثلاً قصاص، سرقہ، راہزنی وغیرہ کے بارے

میں ہو۔

اس طرح ہر فرعی، واجب، مستحب، حلال و حرام، جائز و مکروہ وغیرہ کی بحث

اس میں داخل ہے۔ قرآن مجید کے یہ احکام مجمل اور مختصر ہیں مثلاً نماز کے بارے میں۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ فَرَّيَا بِحُضُورِ كَرِيمٍ صَلَّحْمُ نِي إِذَانِ جَمَاعَتِ أَوْقَاتِ نَازِ
بناءً مساجد سے اس کی تفصیل فرمائی۔ اس طرح قرآن حکیم میں ذَا نُورِ الزَّكَاةِ
زکوٰۃ ادا کروم آیا۔ رسول اکرم صلعم نے مسائل زکوٰۃ کی تشریح و تفسیر فرمائی۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد الکبیر میں مختصر طور پر ان تمام

سورتوں کے نام گنوا دیئے ہیں۔ جن میں احکام اسلام پر پائے جاتے ہیں جس کی
تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

۱۔ روزے کا بیان سورۃ بقرہ میں

۲۔ حج کا سورۃ بقرہ اور سورۃ حج میں

۳۔ جہاد کا سورۃ بقرہ، سورۃ انفال اور دوسرے متفرق مقامات میں

۴۔ حدود کا سورۃ مائدہ اور سورۃ نور میں

۵۔ میراث کا سورۃ نساء میں

۶۔ نکاح و طلاق کا سورۃ بقرہ اور سورۃ طلاق وغیرہ میں کیا گیا ہے۔

مثال کے طور پر چند احکام قرآنیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ طہارت بدن و لباس شریعت کے نزدیک بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہری

نجاست گندگیوں کا اثر باطن اور روح تک سرایت کر جاتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ

کا حکم ہے۔ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْهُ وَالسُّجُنَ حَاظِرْهُ (المائدہ) یعنی اپنے پیر صال اللہ علیہ السلام
اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے اور گندگی کو چھوڑنے رکھئے۔ اسی طرح دوسری جگہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَسْجِدُوا لِلَّهِ كَمَا كَتَبَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَجْزِعًا فَطَهِّرُوا** (المائدہ) ترجمہ: اے مسلمانو! جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے پہلوں کو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا کرو اور سرسوں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھویا کرو اور اگر تم حیضت کی حالت میں ہو خوب پاکی حاصل کیا کرو (عبورت غسل کھنے کے) **فَاعْتَرِفُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْكُحْبِيِّينَ وَلَا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ** (البقرہ) ترجمہ: اور اے مسلمانو! تم جدا رہا کرو اپنی عورتوں سے حالت حیض میں اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔

۲۔ ماکل و مشرب اور لباس کی پاکیزگی کے احکام

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرہ) ترجمہ: تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل اور حرام طریقہ سے نہ کھاؤ۔ سورۃ نساء میں مسلمانوں کو پھر حکم دیا کہ ایک دوسرے کے مال کو باطل اور حرام طریقہ سے نہ کھاؤ۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ**۔
(۲) **كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا ذَرَقْتُمْ** (الاعراف) ترجمہ: وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو تم نے تم کو رزق بنا کر دیں۔

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعراف) ترجمہ: وہ (پیغمبر علی اللہ علیہ وسلم) ان کے واسطے پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں گے اور ان پر گندہ چیزیں کو حرام کر دیں گے۔

۳۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت کے احکام

(۱) **وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَالَ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا** کما فی تفسیر صغیرہ (بنی اسرائیل) ترجمہ: اور اے انسان تو اپنے ماں باپ کے سامنے ذلت و تواضع کے بازو جھکاؤ اور ان کیلئے دعا کر کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ یہ دونوں پر رحمت و شفقت سے ملتا ہے نیز تم پر یہ کیا کرتے تھے۔

۴۔ کفایت شعاری اور میانہ روی کی تعلیم

(۱) کَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (عز)

ترجمہ: کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو بے شک وہ (اللہ تبارک و تعالیٰ) اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

(۲) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا أَجْحَادَ الشَّيَاطِينِ (بنی اسرائیل) ترجمہ بے شک فضول

خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔

۵۔ اللہ رسول اور اولوالامر کی اطاعت کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء) ترجمہ اے مسلمانو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کے بعد

۶۔ صرف بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت کا حکم

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنِ اتَّفَقَ اللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ لَّا يَخْلُقْ فِيهِ رُفْقًا (النساء) ترجمہ اور پیہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت ادا اور گناہ اور برے کاموں میں اعانت و امداد نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے (ہر وقت) ڈرتے رہو۔

۷۔ باہمی معاہدات کی پابندی کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ) ترجمہ اے ایمان والو! عہدوں کو پورا کرو۔

۸۔ شراب، جوا، ہبت اور پائے پر سب ناپاک شیطانی کام ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْنَامُ يُحْسِنُ مِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (المائدہ)

ترجمہ اے ایمان والو! شراب اور جوا اور ہبت اور پائے تو بس نری گندی باتیں ہیں شیطان کے کام سے۔ سو اس سے بچے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔

۹۔ سوؤ کی حرمت

(۱) لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (سورہ منت کھاؤ۔

(۲) وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط (البقرہ) اور اللہ نے بیع کو حلال کیا

ہے اور سوؤ کو حرام کیا ہے۔

(۳) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الضَّالِّينَ ط (البقرہ) ترجمہ اللہ سود کو مٹا دے اور گمراہوں کو سزا دے گا۔

۱۰۔ زنا سے اجتناب کا حکم
لَا تَقْرُبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَّمَا سَبِيْلًا
مَت جاور یہ بے حیائی کا کام بغض کا سبب اور بہت بُرا راستہ ہے۔

۱۱۔ عدل کا حکم

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط (المائدہ) اقریب للتقویٰ (المائدہ)
ترجمہ اور کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف ہی نہ کرو۔
انصاف کرتے رہو وہ تقویٰ کے بہت قریب ہے۔

۱۲۔ باپ اور تول کے بارے میں حکم

(۱) اَوْ قَوْلِ الْكِبٰلِ وَالْاَيْزَانِ بِالْقِطْرِ وَلَا تَجَسُّوْا النَّاسَ اَشْيَاؤَ هُمْ اَسْوٓةٌ
ترجمہ اور باپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کرو۔
(۲) وَاِذَا قُلْتُمْ وَاِذَا كُنْتُمْ بِالْقِطْرِ ط (بنی اسرائیل) ترجمہ۔
اور جب ناپو تو پورا پورا ناپو اور وزن بھی صحیح ترازو سے کیا کرو۔

۱۳۔ ایفائے عہد کا حکم

اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ط
وعدہ کے بارے میں پوچھ گچھ کی بجائے گی۔

الغرض قرآن حکیم کے احکام زندگی کے ہر شعبہ پر چھائے ہوئے ہیں اور ان تمام
حکام سے باری تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ بندے اپنی زندگی میری اطاعت و فرمانبرداری
میں گزارے تاکہ انہیں دینی اور اخروی فوائد و منافع حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول اور ایمانداروں سے دوستی رکھے گا بیشک
وہ گروہ غالب ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی دوستی سے مراد احکام اسلام کی
پابندی ہے چنانچہ فرمان ہے۔ وَمَنْ يَتَّوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ط (سورۃ المائدہ) ترجمہ۔
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں سے دوستی رکھے گا بیشک

اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔

بیشک وہ قرآن ہی تو تھا جس نے شیطان نما انسانوں کو رشکِ جبرائیل
و میکائیل بنا دیا تھا۔ اب جب کہ پھر شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے۔ عز و شہت
کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سامنے لایا جائے اور شیطان کو شکست دے کہ انسان
کو فتح و نصرت دلائی جائے جو بغیر قرآن پر عمل کیے ممکن نہیں ہے۔

چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہونا
وہ کتاب آسمانی مشعلِ راہ و نجات
نسخہ اکبیر جان ماروئے بیماری محل
دین کو بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا
نور کا ایک چشمہ روشن ہے جو بہتا ہوا
رحمتِ حق کا صحیفہ نرش سے آترا ہوا

گلہ بان جس کی بدولت نائبِ حق ہوئے

بوسہ گاہِ بادشاہ جن کا نقشِ پا ہوا

۲۔ علم الخالصہ یا علم مباحثہ دیکھئے صفحہ ۷۱

۳۔ علم تذکیر بالاعمال اللہ
قرآن کے علوم پنجگانہ میں سے ایک علم تذکیر
بالاعمال اللہ ہے۔ اس علم میں مندرجہ ذیل

مضامین داخل ہیں :-

۱۔ آسمان و زمین کی پیدائش۔

۲۔ بادلوں سے پانی برسانا۔

۳۔ زمین سے پانی کے چشمے جاری کرنا اور اس سے طرح طرح کے

چل بھول اور غلہ اگانا۔

۴۔ کارآمد صنعتوں کا الہام اور پھر ان کو چلانے کی قدرت بخشنا وغیرہ وغیرہ۔

مذکورہ بالا چیزوں کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ

بندہ ان چیزوں کو دیکھ کر میری طرف توجہ دے اور اس طرح اپنے خالق و مالک

کو پہنچانے اور پھر اس کی اطاعت و بندگی کرے اور اس کا شکر گزار ہو۔

اس کی ذات و صفات پر کامل یقین رکھے۔

قرآن مجید نے جن مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس میں اس بات کا خاص
 طور پر خیال رکھنا ہے کہ بندوں کے سامنے ایسی نعمت بیان کی جائے جس کو عا
 آدمی سمجھ سکتا ہو۔ چنانچہ مخصوص نعمتوں کا ذکر جن کو ایک گروہ خاص ہی سمجھ سکتا
 ہے اس کا بیان نہیں کیا مثلاً روحانی تجربات و مشاہدات۔ بالفاظ دیگر ان نعمتوں
 کے بیان سے خداوند تعالیٰ کا بندے کو یہ تصور دلا نامتناہی ہر شے کو اللہ ہی
 ہی جو یہ چیزیں بناتا ہے اور جس نے تمہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی قدرت
 دی۔ ان چیزوں سے مقصد حق تعالیٰ کی قدر و شان و بوسیت کی معرفت کے بعد اس کی

اطاعت و بندگی پر اٹھانوں کو آمادہ کرنا ہوتا ہے مثلاً اللّٰهُ الَّذِي
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ
 بِهٖ مِنْ الشَّمٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَنَسَخَ لَكُمْ الْفَلَاحَ لَتَجِدُوْا
 فِي الْبَحْرِ بِاَمْرٍ وَّ وَنَسَخَ لَكُمْ وَاٰرَاقَ الشَّجَرِ وَنَسَخَ لَكُمْ
 وَالْقَمَرِ وَاَبْيَنَ ج وَنَسَخَ لَكُمْ وَالْبَيْلِ وَالشَّجَرِ وَاٰتٰكُمْ
 مِنْ كُلِّ مَثَآلٍ لِّتُبَيِّنَ لَكُمْ لَتُبَيِّنَ لَكُمْ لَتُبَيِّنَ لَكُمْ لَتُبَيِّنَ
 اِنَّا الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكٰفِرًا اَسْمًا (سورۃ البراءہ) ترجمہ: اللہ ہی ہے
 جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی سے
 پہلوں کی قسم سے تمہارے واسطے رزق پیدا فرمایا اور تمہارے نفع کے واسطے کشتی اور
 جہازوں کو مسخر بنایا تاکہ وہ خدا کے حکم سے دریا میں چلے اور تمہارے نفع کے لیے
 نہروں و مندولوں کو بھی تلج بنایا اور تمہارے ہی نفع کے لیے سورج اور چاند کو اپنی
 قدرت کا مسخر بنایا جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں اور تمہارے نفع کے واسطے اوقات اور
 دن کو مسخر بنایا اور تم کو ہر شے چیز دی جو تم نے مانگی (انسانی زندگی جن اشیاء کی محتاج
 ہے اور جو چیز انسان ایسی طلب کرے جس میں اس کے واسطے فلاح و منفعت ہے اور
 ذکر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ
 انسان بہت ہی ناانصاف اور ناشکر ہے۔ تذکیر بالآلاء اللہ کے سلسلے میں قرآن مجید

ہیں ایک دوسرے مقام پر باری تعالیٰ یوں فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ نُوْجٍ فَكَوْنَهُ فَالِقُ الرِّبَاطِ ۗ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۗ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۗ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَهُ ۗ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نَبَاتٍ كَلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا يَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ ^{مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ} مُنْتَبِهًا ^{طَوْبًا} وَمِنْهَا ^{طَوْبًا} أَفْطَرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ۗ

(سورۃ انعام) ترجمہ :- بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانہ اور گھٹلیوں کو بھارتے والا ہے۔ وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتے والا ہے۔ وہی تمہارا اللہ ہے سیدم کہاں آٹے چنے جارت ہو، وہ صبح کا برآمد کرنے والا ہے اور اسی نے راتس راحت کی چیز بنائی اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے یہ کھڑا یا ہٹوا ہے بڑے غلبہ والے کا بڑے علم والے کا وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعہ سے خشکی اور تری کی تاریخیں لیا میں راہ پاؤ۔ بے شک ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے تم (انسانوں) کو پیدا کیا ایک ہی شخص سے پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چاہے رہنے کی بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے

سے ہر قسم کی روئیدگی کو نکالنا۔ پھر تم نے اس سے سبز شلخ نکالی کہ ہم اس سے
 اوپر تلے چٹھے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گھول
 سے خوشہ نکالتے ہیں) شیخ کو لٹکے ہوئے اور تم نے باغ انگور زندہ تین
 اور انار کے (پیدا کیے) باہم مشابہہ اور غیر مشابہہ۔ اس کے پھل کو دیکھو جب
 وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو سبے شک ان سبب ہیں و لا تمل ہیں۔
 ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں تمام انعامات کا بیان فرما کر آخر
 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا رازق۔ خالق اور معبود ہوں تمہیں چاہیے
 کہ میری عبادت کرو چنانچہ ارشاد گرامی ہے :-

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَٰلِكُمْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ وَذَعُوْا إِلَىٰ عَرْشِ
 وَكَيْلٍ (انعام) ترجمہ۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو خالق بنا ہے پس اللہ تعالیٰ
 پروردگار کو ہی خدا نہیں سجز اس کے، ہر شے کا پیدا کرنے والا، پس اسی کی عبادت
 کرو وہی ہر چیز کا رازق ہے۔

سورة البقرہ میں ارشاد ہے :-

إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِزَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاقِ
 الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن
 السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْيَارَ الْإِشْرَاقِ بَعْدَ مَوْنِهَا وَبَنَّا فِيهَا
 مِنَ كُلِّ دَابَّةٍ مَّا وَتَصَوِّفَاتِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرَاتِ
 السَّمَاءِ مَلَاكُوتِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ترجمہ۔ یقیناً
 آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے ادل بدل میں، جہازوں
 کے چلنے میں جو سمندر میں ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی
 ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے اتارا پھر اس سے زمین کو اس کے فرزند
 ہونے کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر طرح کے حیوانات پیدا کیے اور ہواؤں

کے بدنہ ہیں اور بادل ہیں (جو) آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے (ان سب میں) ان لوگوں کے لیے عقل رکھتے ہیں۔ نشانیاں (موجود) ہیں (الغرض اس طرح کے قرآن مجید میں کئی مقامات آتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور انعامات کا ذکر فرمایا اور پھر بندے کے دل و دماغ میں یہ بات ذہن نشین کرانی کہ تمہیں صرف اسی خداوند تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تمہارے لیے ان چیزوں کی تخلیق کی اور تم ان اشیاء سے اپنی روزمرہ زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہو۔

علم تذکیر یا پیام اللہ سے مراد ان واقعات و

حوادث کا بیان ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ

نے اپنے مطیعین و فرمانبردار بندوں کی خوبیاں اور انعامات و جزا کا اور نافرمانوں اور سرکشوں کی بُرائیاں اور ان پر وینوں اور آخروی عذاب و سزا کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ زمانے کے واقعات کے سلسلہ میں قرآن مجید میں ان ہی کا ذکر ہے۔ جن سے اہل عرب پوری طرح آشنا تھے کیونکہ انہوں نے یہ واقعات اپنے آبا و اجداد اور پہلوؤں کے ذریعے سنے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں ایران، ہندوستان، ہمدونستان وغیرہ کے قصے بیان نہیں کیے کیونکہ عرب ان سے واقف نہ تھے اور قرآن مجید صرف اہل عرب سے مخاطب تھا۔

قرآن کی داستان نگاری میں سے صرف انہی پہلوؤں کو بیان کیا ہے جن

کا بیان حصول مقصد کے لیے ضروری تھا۔ ان واقعات کے تفصیل سے بیان نہ کرنے میں حکمت و مصلحت یہ تھی کہ عوام جب کوئی عجیب و غریب واقعہ سنتے ہیں تو وہ ان کی دلچسپیوں میں کھو جاتے ہیں اور قصے کی اصل غایت و غرض فوت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور عارف نے کہا ہے کہ حبیب سے لوگوں نے علم تجوید سیکھا ہے۔ اس وقت سے تلاوت قرآن میں خضوع و خشوع ختم ہو گیا ہے۔

اور جب سے قرآن کے مفسرین نے تفسیر قرآن میں بارہ ایک نکات اور بعید ترین امکانات کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ اس وقت سے علم تفسیر تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں جو قصص و واقعات آئے ہیں ان سے مقصد و ثوبہ تھا کہ پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماؤں اور نازل ہونے والے پر کیا کیا انعامات ہوتے رہے اور نافرمانوں پر کیا کیا غضب اور قہر نازل ہوتا رہا۔ اس طرح آئندہ نسلوں کے لیے عبرت و ہدایت کا سامان پہنچا یا جائے۔ صرف تاریخ نگاری مقصود نہ تھا۔

مندرجہ ذیل واقعات اور قصص ایسے ہیں جنہیں قرآن مجید میں متعدد بار اور مختلف طریقہ سے بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین سے پیدائش کا قصہ، فرشتوں کے سجدے اور شیطان کے متکبرانہ انکار، اور اس کے ملعون قرار دینے جانے کا واقعہ، اس کے بعد بنی آدم کی گمراہی کے سلسلہ میں شیطان کی کوششوں کے واقعات، یہ ایک سلسلہ کی داستانیں ہیں۔

۲۔ حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت شعیبؑ کے توحید باری تعالیٰ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق اپنی اپنی قوموں سے مناظرہ اور محاصمہ کے واقعات، ان قوموں کے طرح طرح کے رنگ و شبہات پیدا کرنے اور ان کی نافرمانی کے واقعات، انبیاءؑ کی جانب سے ان کے شبہات کا جواب دینے کی حکایتیں۔ ان بے بنیاد پھال اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہونے کی داستانیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام اور ان کے فرماؤں اور احکامات کے لیے نصرت و حمایت کے ظہور کے قصے، یہ سب ایک سلسلہ کے قصے ہیں۔

۳۔ حضرت موسیٰؑ اور فرعون کے ساتھیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات، حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کے درمیان معاملات، اس

قوم کی حضرت موسیٰؑ کے ساتھ نیا دنیا اور زبردستیاں، اللہ تعالیٰ کا ان بد بختوں پر عذاب کرنے کے لیے آمادہ ہونا اور حضرت موسیٰؑ کی متعدد بار اور مختلف اوقات میں نصرت و حمایت کرنا، یہ سب ایک سلسلہ کے واقعات ہیں۔

۴۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے، ان کی بزرگیوں اور نشانیوں کے تذکرے، حضرت ایوبؑ اور حضرت یونسؑ کی مصیبتیں اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور، حضرت زکریاؑ کی دعا کا بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہونا، حضرت عیسیٰؑ کی ولادت کا عجیب و غریب واقعہ، ان کا بظہر باپ کے پیدا ہونا، ان کا گھوڑے سے ہی میں گفتگو کرنا اور ان سے مختلف قسم کے معجزات کا ظہور میں آنا وغیرہ، یہ تمام قصے ایسے ہیں جنہیں حسبِ حال کبھی اجمالی طور پر کبھی مفصل طریقے سے، مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

مندرجہ ذیل قصے ایسے ہیں جنہیں قرآن مجید میں صرف ایک دو بار بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

۱۔ حضرت ادريسؑ کے آسمان پر اٹھانے جانے کا واقعہ۔

۲۔ حضرت ابرہہؑ کا نبرد کے ساتھ مناظرہ، ذبح کیے جانے کے بعد پرنسوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا منظر، حضرت اسمعیلؑ کے ذبح ہونے کا واقعہ۔

۳۔ حضرت یوسفؑ علیہ السلام کا قصہ۔

۴۔ حضرت موسیٰؑ کی ولادت، ان کا دریائے نیل میں ڈالا جانا، ان کا ایک قبیلے کو قتل کر ڈالنا۔ مدین کی طرف سفر، مدین میں شادی، درخت پر آگ کی روشنی دیکھنا، اس روشنی سے باتیں سننا، گائے کے ذبح کا قصہ۔ حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کی ملاقات۔ طالوت و جالوت کا قصہ۔

۵۔ قصہ بلقیس، قصہ ذوالقرنین، قصہ اصحاب کہف، اور ایسے

آدمیوں کا قصہ جو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں منہ منہ سے تھے۔ صحابِ جنت کا قصہ حضرت پیغمبر کے ان تین قاصدوں کا قصہ جنہیں کفار نے شہید کر ڈالا تھا اور صحابِ قبل کا قصہ (یہ سب واقعات ایسے ہیں جنہیں ایک یا دو بار سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی)

ان قصص و حکایات کے بیان کا مقصد قصہ گوئی یا لوگوں کو اصل مقصد سے آگاہ کرنا نہیں ہے۔ بلکہ ان قصوں کے ذکر کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اس امر کی طرف توجہ دلائی جائے کہ شرک اور نافرمانی کا کتنا دردناک انجام ہوتا ہے اور ان باتوں پر کس طرح عذابِ الہی نازل ہوتا ہے اور انہیں اس کا اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور اطاعت گزار بندوں کی ہمیشہ نصرت و حمایت کرتا ہے۔

علم نہ کبیر کھوت قرآن مجید میں اس باب میں موت اور موت کے بعد کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے وقت انسان کی سب سے بڑی چاہی کی کیا عالم ہوتا ہے۔ موت کے بعد کس طرح جنت یا جہنم سے سزا فرماتا ہے اور عذاب کے فرشتے کس طرح نشر لیتے ہیں اس کے علاوہ قیامت کی علامات، حضرت علیؑ کا آسمان سے نزول و تہائی اور یا جرج و جوج کے خروج کے واقعات بیان کیے ہیں اسی سلسلہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح قیامت کا صیور بھونکا جائے گا۔ حشر و نشی کی کیفیت کیا ہوگی۔ کس طرح سے سوال و جواب ہوگا۔ میزان عدل کس طرح قائم کی جائے گی۔ نامہ اعمال کس طرح دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیتے جائیں گے۔ پھر مومنین کے جنت میں جہنم اور کفار کے جہنم میں بھیجے جانے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم میں عالم لوگوں اور ان کے پیشواؤں کے درمیان کس طرح جھگڑا ہوگا۔ اور وہ ایک دوسرے کو کس طرح ملوم قرار دیں گے۔ مومنین کو کس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور کافروں پر کس انداز سے عذاب کیا جائے گا اس کے ذیل میں عذاب کے آتشیں طوق و زنجیر اور عذاب

کی مختلف صورتوں۔ جمیم رغبت اور ذوق وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنت اور اس کی نعمتوں اور راحتوں کے سلسلہ میں عورف، محلات، دودھ اور شہد کی نروں، عمدہ اور لذیذ غذاؤں، نفیس اور خوشنما پوشاکوں اور عین و خوش جمال عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اہل جنت کی باہمی دلکش صحبتوں اور دلچسپ باتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے اور ان تمام قصوں کو مختلف صورتوں میں، مختلف مقامات پر کہیں مسلسل اور کہیں منتشر طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور صورتوں کے مزاج اور ساخت کے اعتبار سے کہیں اجمال اور کہیں تفصیل سے کام لیا گیا ہے اور ہر مقام پر ایک نیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔

مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ علم تذکیر بموت والمعاد سے مراد وہ آیات ہیں جن سے موت عذاب۔ ثواب۔ حشر، نشر، حساب کتاب، جنت و دوزخ وغیرہ کا اثبات کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر چند آیات درج کی جاتی ہیں جو علم تذکیر بموت والمعاد سے تعلق رکھتی ہیں۔

۱۔ اِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۗ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ قَتَاوَرٌ
 اَفْوَاجًا ۗ وَفُتِحَتْ اَسْمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۗ وَ سِيْرَتِ الْجِبَالِ
 كَانَتْ سَدَابَا ۗ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۗ لِلطَّٰغِيْنَ مَا اَبَا ۗ
 لِيُنۡثِنَ فِيهَا اَحْقَابًا ۗ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيهَا بُرۡدًا وَّ لَا شَرَابًا ۗ
 اِلَّا حَمِيْمًا وَّ غَسَاقًا ۗ اَجۡزَا ۗ وَفَاقَا ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يُوۡجِدُوْنَ
 حَيَا ۗ وَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا كِذَّآ ۗ اَبَا ۗ وَ كُلُّ شَيْءٍ اَحۡصَيْنَاهُ كِتَابًا
 فَذُوۡقُوۡا نَارَ نَزِيۡدٍ ۗ كُمۡ اِلَّا عَذَابًا ۗ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَقَانِدَ
 حَدٰٓ اٰتٍ وَّ اَعۡنَابًا ۗ وَ كُوۡاۡجِبِ اَشۡوَابًا ۗ وَ كَاۡسًا دِهَاقًا ۗ
 لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيهَا لُجۡوًا وَّ لَا كِتۡۗ اَبَا ۗ اَجۡزَا ۗ مِّنۡ سَيِّئِكَ عَطَا ۗ
 حَيَا ۗ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ وَّمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ لَا يَمَلُوۡنَ
 مِنْهُ خَطَا ۗ اَبَا ۗ يَوْمَ يَقُوۡمُ الرُّوۡحُ وَّ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًا ۗ لَا يَخۡلِفُوۡنَ
 اِلَّا مَنۡ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَّقَالَ صَوَابًا ۗ ذٰلِكَ الۡيَوْمَ الْحَقِّ ۗ

فَسَوْفَ نُنَادِيهِمْ أَتَّخَذُوا لِي آلًا وَإِنَّهُمْ مُرْتَابِدُونَ
 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُغْوُوا رَسُولَ اللَّهِ فَيَكُونُوا
 أَهْلَ الْبَيْتِ وَمَنْ فِيهَا فَاذْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ أَيُّكُمْ
 أَحْسَنُ مَا حَقَّقَ اللَّهُ رُبِّي وَأَنَا كُنْتُ مِنَ الْغَافِلِينَ
 (سورۃ النبا) ترجمہ: ہے شک فیصلہ کا دن ایک مرتبہ وقت
 ہے (یعنی) وہ دن جب صورت پھونکا جائے گا۔ تو تم لوگ گروہ دو گروہ ہو کر آؤ گے
 اور آسمان کھل جائے گا سو اس میں دو دروازے ہی دو دروازے ہو جائیں گے اور ہر طرف
 دیکھتے ہوئے ہٹا دیئے جائیں گے سو وہ بیت (کی طرح) ہو جائیں گے۔ بیشک وزن
 ایک گھات کی جگہ ہے سرکشوں کا ٹھکانا ہے جس میں وہ قرون (صدیوں)
 پڑے رہیں گے۔ اس میں نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے۔ اور نہ کسی پینے کی چیز
 کا۔ ہاں البتہ گرم پانی اور پیپا (پلے گا) (یہ) مناسب حال بدلہ ہے یہ لوگ حساب
 (قیامت) کا (مطلق) اندیشہ نہیں رکھتے تھے اور ہر ماری نشانیوں کو برا بھلا یا
 ہی کرتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر منضبط کر رکھا ہے۔ سو مزہ چکھو کہ تمہیں
 عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ بیشک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے یعنی
 باغ ہیں اور انکو دے دو خواستہ ہم عمر عورتیں اور لبالب جام (شراب) وہاں
 نہ کوئی سبے ہو وہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ یہ بدلہ ہو گا (کافی) نظام پروردگار
 کی طرف سے۔ پروردگار آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے
 اس کا خدا کے رحمن کسی کی مجال اس سے عرض و معروض کی نہیں۔ اس دن جب کہ
 روح اور فرشتے صفت بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بول سکے گا۔ بجز اس کے
 کہ جس کو خدا کے رحمن اجازت دے اور وہ کہے بھی ٹھیک (بات) یہ یعنی
 دن ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس اپنا ٹھکانا بنا رکھے ہم نے
 تمہیں تنبیہ کر دی ہے۔ ایک نزدیک والے عذاب کی (جہاں) اس دن (واقع ہوگا)
 جب ہر شخص دیکھ لے گا اس کو جو کچھ کہ وہ آگے بھج چکا ہے۔ اور کافر کے گناہ
 کاش میں مٹی ہر جاتا۔

۲۔ فَاذْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ مَا حَقَّقَ اللَّهُ رُبِّي وَأَنَا كُنْتُ مِنَ الْغَافِلِينَ

اَخِيهِ وَوَالِدِيهِ وَصَاحِبِيهِ وَبَنِيهِ عَلٰى كُلِّ امْرِيٍّ
 مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاتٍ يَخْتِيهِ وَوَجُوهُهُمُ يَوْمَئِذٍ مُّشْفَعَةٌ
 ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوَجُوهُهُمُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِمْ غَاكِرَةٌ
 تَرَوُّهَا قَتَرَةٌ هُوَ اَوْلَانِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ وَالْفٰجِرَةُ
 (سورة عبس) ترجمہ تو جس دن شدید شور برپا ہو جائے جس دن انسان بھانگے
 لگے اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور
 اپنی اولاد سے ان میں سے ہر شخص کو اس وقت اپنی ہی پڑی ہوگی۔ دوسروں نے
 بے توجہ کر دینے والی دہت سے) چہرے اس روز چمکتے ہوئے ہنستے ہوئے بتائیں
 ہوں گے اور (بہت سے) چہرے پر اس روز سیاہی ہوگی۔ ان پر کدورت ہوگی۔
 یہی لوگ تو ہیں کافر فاجر۔

سورة غاشية، سورة الزلزلة، سورة القارعة وغیرہم کو پڑھو جائیے
 ان سب میں آپ کو علم تذکیر بموت والمعادہ ہی ملے گا۔

قرآن مجید کے طرز بیان میں ایک خصوصی طرز یہ بھی
 تکرار مضامین کی حکمت ہے کہ وہ واقعات و قصص اور ان کے اجزاء کو
 بار بار بیان کرتا ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت نوحؑ، حضرت
 یونسؑ، حضرت شعیبؑ، حضرت صالحؑ، اور حضرت موسیٰؑ کے واقعات قرآن میں متعدد
 جگہ ذکر کئے گئے اور حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور فرعونؑ کے ذکر سے تو شاید ہی کوئی
 حصہ قرآن کریم کا خالی ہو۔ ان تمام واقعات کو قرآن بکثرت کہیں اجمال اور تفصیل سے
 کسی جگہ بعض اجزاء قصہ اور دوسری جگہ دوسرے بعض اجزاء بیان کرتا ہے۔
 اسی طرح بعض آیات مثلاً **فَاَيُّ الْاِلٰهِ كَتٰمٌ اَبَانٌ** اور **وَبِئْسَ
 الَّذِي كَذَّبَ بِآيَاتِنَا** ایک ہی سورت میں بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکرار مضامین میں بہت
 بڑی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنے مخاطب کو کچھ

بتلانا یا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی دوسری حدیثیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مخاطب کو وہ چیز بتلا دی جائے جس سے وہ ابھی تک ناواقف ہے ایسی صورت میں صرف ایک بار کہہ دینا کافی ہوتا ہے کیوں کہ استغنیٰ میں اسے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے لیکن جب ہم کسی بات کو مخاطب کے ذہن میں اس طرح نقش کر دینا چاہیں کہ وہ اس کے لطف کو محسوس کر سکے اور اس کے قلب و دماغ کی قوتیں اسی رنگ میں رنگ اٹھیں اور اس کا رنگ تمام قوتوں اور صلاحیتوں پر چھا جائے۔

پھر شاہ صاحب شمال دیتے ہیں کہ جس طرح ہم ایک شعر ایک بار سنتے ہیں اس کے مفہوم سے واقف ہوتے ہیں اور اس سے لذت اٹھاتے ہیں اس کے باوجود ہم اسے بار بار سننا پسند کرتے ہیں اور ہر بار اس سے ایک نیا لطف اٹھاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکرار لطف بھی دیتی ہے اور دل و دماغ میں گہری بناقی ہے۔ قرآن مجید میں بھی تکرار سے یہی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔

قرآن مجید میں بعض امور ایسے بھی ہیں جن سے صرف مطالعہ کر دینا ہی کافی سمجھا گیا ہے اور بعض امور ایسے ہیں جن کا دل و دماغ میں سمجھا دینا مقصد رہا ہے۔ چنانچہ بعض مطالب کو تو ایک ہی بار بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جنہیں بار بار دہرایا گیا ہے۔ جن احکام کی تکرار نہیں کی گئی ہے وہ دوسری ہیں جن کی صرف تعلیم پیش نظر رہی ہے۔ دل و دماغ پر گہرے اور پائیدار اثرات کا ڈالنا مقصد نہیں رہا ہے یہ اور بات ہے کہ شریعت نے انہیں بھی صرف ایک بار پر طبع لینا اور سمجھ لینا کافی نہیں سمجھا ہے بلکہ بار بار تلاوت کا حکم دیا ہے۔

تکرار مضامین کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ کے قصہ کو ہی لیجئے۔

حضرت موسیٰؑ کی ولادت کے بعد آغوشِ مادر کی بجائے سمندر کی موجوں کے حوالہ ہو جانا، پھر ایک حیرت انگیز طریقہ سے فرعون کے ہاں پہنچ جانا۔ اسی کے ہاں تربیت پانا، قبلی کو قتل کر کے مدین کی طرف بھاگنا، وہاں ایک انوکھے طریقہ

نکاح ہو جانا۔ بیوی کے ہمراہ لے جاتے ہوئے آگ کے شعلہ کو دیکھ کر پہاڑی پر چلنا۔ اور وہاں سے منصب نبوت اور معجزہ کا عطا ہونا، پھر دعوت ایمان لے کر فرعون کے پاس جانا۔ فرعون کا تمرد و سرکشی کے ساتھ تحقیر آمیز سوال و جواب کرنا، معجزات دیکھ کر فرعون اور تمام جادو گروں کا ذلیل ہونا۔ انجام کار فرعون اور اس کی قوم کا دریائے نیل میں غرق ہو جانا۔ حضرت موسیٰ کا مہربان ہو کر بنی اسرائیل کو روز بروز کے عذاب سے بچالینا وغیرہ وغیرہ۔

اب قرآن کریم کبھی اس قصہ اور اس کے اجزاء کو اپنی قدرت عظیمہ اور اپنی جلالت شان کے ظاہر کرنے کے لئے ذکر کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت و طاقت اور سطوت و جبروت کے سامنے فرعون جیسے متبر اور متکبر بادشاہ کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ وہم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت اور طاقت و شوکت کو درہم برہم کر ڈالا۔ اتنے بڑے ساز سامان والا کس طرح بے گور و کفن مارا گیا۔ کسی جگہ مقصود ان ہی ہیبت ناک اور ناسف انگیز واقعات کے بیان کرنے سے غافل بندوں کو بورت دلانا ہوتا ہے کہ تم کو بھی گناہوں وغیرہ سے باز رہنا چاہیے۔ جن کا یہ خمیازہ پہلی امتیں بھگت چکی ہیں اور نہ کچھ بعید نہیں کہ خدا کی طرف سے تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو کسی مقام پر حضرت موسیٰ اور ان کے تابعین پر احسان جنلانا مقصود ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر سب سے بڑا کی اطاعت و پیروی کی وجہ سے یہ انعام فرمائے کہ ایسے جابر و خوشخوار کے بچے ظلم سے نجات بخشی۔ جس کے مقابلہ کی کوئی طاقت نہ تھی۔ پھر اسی ظالم کے تلج و تخت کا وارث بھی بنایا۔ کسی جگہ معجزات کے ذکر سے حضرت موسیٰ کی صداقت کا ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ غرض اس قسم کے اور بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ جن کے پیش نظر واقعات اور ان کے اجزاء کو ہر ایک مقصد کے اثبات کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔

اسی طرح سورۃ الرحمن میں ایک ہی آیت ذی الایمان کی مانند بنو بار بار دہرائے گا مقصد یہ ہے کہ سامع ہر نعمت پر متنبہ ہو کر اپنے پروردگار

کی فہمتوں کو پہنچانے اور ان کا شکر بجا لانے کے لیے آمادہ ہو۔

اس تکرار معنائیں ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان دُنیا میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کے امور سے بالکل غافل ہو جاتا ہے جس طرح ایک سوئے ہوئے آدمی کو دُنیا و مافیہا کی بالکل خبر تک نہیں ہوتی، اس کو جگانے کے لیے بار بار بلانا اور بلانا پڑتا ہے تاکہ نیند سے بیدار ہو کر اصل حالت میں آجائے اسی طرح قرآن مجید غافل انسانوں کو مضمون کی تکرار سے خدا کی طرف توجہ دلانا ہے۔

دوسری حکمت یہ ہے کہ مخاطبین کے قلوب میں وہ مضامین پورے طور پر داخل ہو جائیں قرآن مجید میں آتا ہے۔ وَصَدَقْنَا الْأَنْبِيَاءَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (ہم آیت کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار کی تکرار کے باوجود یہ خیال ہر مقام پر رکھا گیا ہے کہ ایک ہی عبارت بار بار نہ دہرائی جائے چنانچہ ہر بار نئی عبارت اور نیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے تاکہ اس کی دل نشینی اور طبع آفرینی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور طبیعت اکتاہٹ محسوس نہ کرنے پائے۔ اگر ایک ہی لفظ یا ایک ہی عبارت بار بار دہرائی جاتی تو طبیعت اکتاہٹ محسوس کرنی اور تکرار کا فائدہ ختم ہو جاتا۔ لیکن انداز اور اسلوب کی تبدیلی کی وجہ سے ذہن ہر بار نئے نئے متوجہ ہوتا رہتا ہے جس سے توجہ تازہ ہوتی رہتی ہے اور بات پورے طور پر دل میں بیٹھ جاتی ہے۔

سوال۔ مندرجہ ذیل تفسیری مباحث کے متعلق الفوائد الکبریٰ کا خلاصہ اور شاہ صاحب کا مسلک تحریر کیجئے؟ ۱۹۶۶ء

۱۔ اسباب نزول

۲۔ ناسخ و منسوخ

۳۔ غریب و القرآن

۴۔ اعجاز القرآن

جواب :-

۱۔ اسباب نزول کے لیے دیکھئے صفحہ ۵۹

۲۔ ناسخ و منسوخ کے لیے دیکھئے صفحہ ۲۲

۳۔ غریب القرآن کہ آنحضرت صلعم کا ارشاد ہے رَأَى كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ بہت سی باتوں نے میری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ

قَالَ تَمِسُّوا نَعْمًا سُبْحًا یعنی کلمات قرآن راز و گھمے تلاوت اور معنی واضح کیا کرو اور اس کے غرائب کو تلاش کرو ان کے معانی و مفہوم کی تحقیق کرو۔ قول مذکورہ کی نو سے مفسر کے واسطے لازم ہے کہ شرح غریب قرآن کی طرف متوجہ ہو اور اس کو حل کرے۔ اس موضوع پر بہت سی تصنیفات ہوئیں جن میں امام غزالی کی مفروضات قرآن خاص طور پر جامع کتاب سمجھی جاتی ہے۔

غریب کے لفظی معنی اجنبی، پر دہی اور غیر مانوس کے آئے ہیں۔ اصطلاح اصول تفسیر میں غریب القرآن ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو یا تو متروک ہو یا کم استعمال ہوتا ہو یا یہ کہ قرآن نے ان الفاظ کو اپنے معنی میں مخصوص کر دیا ہو جیسا کہ لفظ رسول نزول قرآن سے قبل بھی عربوں کے ہاں استعمال تھا اور قرآن میں اس کو ایک خاص معنی کے لیے مخصوص کر دیا۔ چونکہ یہ لفظ اپنا ایک عام معنی میں بھی رکھتا ہے۔ اس لیے دورِ حدیث کے عربوں نے نہایت جوہر لال نہرو جب عرب کے دورے پر گئے تھے تو اس کو مَرَجَبًا یا رسول السلام اسے سلامتی و امن کے ایلچی یا پیغام بر تمہیں خوش آمدید کہا تھا۔

قرآن میں جہاں بھی لفظ رسول استعمال ہوا ہے وہ ایک خاص معنی میں یعنی مبعوث من جانب اللہ مراد لیا گیا ہے۔ غریب القرآن بھی تفسیر قرآن کے اہم اور قابل توجہ مقامات میں سے ہے کیونکہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک تو لغت عرب سے اس لفظ کے معنی تلاش کیے جائیں۔ دوسرے جملہ کے

سباق و سباق اور دوسرے الفاظ کی مناسبت سے اس کے معانی متعین کیے جائیں۔
 کلام میں اشکال پیدا ہوجانے کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں کبھی کوئی
 مضمون دوسرے مضمون اور آیات یا احادیث صحیحہ یا تاریخی واقعات سے منجانب
 معلوم ہوتا ہے اور درحقیقت وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یا بظاہر وہ عنوان
 قواعد لغت اور اصول عربیہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے یا مضمون میں کوئی پیچیدگی
 ہوتی ہے یا واقعات کی ترتیب اور قصہ کی ابتداء معلوم نہ ہونے سے اشکال پیدا
 ہوجاتا ہے یا اس کے متعلق تمام احکام کا علم نہ ہونے سے مراد کا سمجھنا مشکل
 ہوجاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

ان سب امور خفایہ کی تشریح کو فن تفسیر میں شرح غریب کہا جاتا ہے۔
 اس میں سب سے بہتر طریقہ تفسیر یہ ہے۔ کہ آیات کی وضاحت دوسری آیات سے
 کی جائے اس کے بعد احادیث مرفوعہ پھر آثار صحابہ و تابعین اور جس امر کی
 وضاحت محتاج لغت اور قوانین عربیہ ہو اس کی توضیح قوانین لغت اور محاورات
 اہل لسان کے ذریعہ کی جائے۔

بقول شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے غریب مقامات کی بہترین
 شرح وہ ہے جسے مفسر اول یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ابن ابی عمیر
 نے نقل کیا ہے اور امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری میں غالباً اسی
 طریقہ پر اعتماد کیا ہے۔ دوسری شرح وہ ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 عطاء بن یساف نے نقل کیا ہے تیسری شرح وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے
 نافع بن الانزلی کے سوالات کے جواب میں بیان کی ہیں۔ ان تینوں شرحوں کا
 علامہ عبداللہ بن سیدوطی نے اپنی مشہور کتاب التقان میں ذکر کیا ہے اس کے
 علاوہ غرائب القرآن کی ایک شرح وہ بھی ہے جسے امام بخاری رضی اللہ عنہما نے تفسیر
 سے نقل کیا ہے۔ ایک شرح وہ بھی ہے جسے صحابہ و تابعین نے اور تیسرے تابعین
 کے مفسروں نے نقل کیا ہے۔

مثال کے طور پر حضرت مریم ؑ کے قصہ میں یا اخت ہارون کے عنوان
 پر اشکال پیدا ہوا کہ حضرت مریم ؑ ہارون ؑ کی بہن کیونکر ہو سکتی ہیں جب کہ
 دونوں کے زمانہ میں صدیوں کا عرصہ حائل ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکال کا
 ازالہ فرمادیا کہ وہ ہارون ؑ نہیں جو حضرت موسیٰ ؑ کے بھائی تھے بلکہ بنو اسرائیل
 اپنے پیغمبروں کے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرتے تھے۔ مریم ؑ کے بھائی کا نام
 بھی ہارون تھا۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ محشر میں آدمی منہ کے بل کس طرح
 چلیں گے؟ فرمایا: **إِنَّ الَّذِي أَمَّشَا فِي الدُّنْيَا عَلَى رِجْلَيْهِ لِقَادِرٌ**
عَلَى الدُّنْيَا كَمَنْ شَاءَ عَلَى وَجْهِهِ یعنی وہ ذات پاک جو دنیا میں دونوں پاؤں سے
 چلاتا ہے وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ منہ کے بل چلائے۔
 قرآن مجید کے غریب مقامات کی مختلف اقسام ہیں ایک تو وہ آیات
 ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں سے ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ
 کی عظیم صفات کا تذکرہ ہے۔ مثلاً آیتہ الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ
 حشر کا آخری حصہ، سورۃ مومن کی ابتدائی آیات۔ دوسرے وہ آیات ہیں
 جن کا تعلق قصص و واقعات سے ہے ان میں غریب مقامات وہ ہیں
 جہاں کوئی ایسا قصہ بیان کیا گیا ہو جو اپنے نتائج کے اعتبار سے بہت اہم
 ہو جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ ؑ اور حضرت خضر ؑ کے قصہ
 کے سلسلہ میں فرمایا کہ میری آرزو تھی کہ حضرت موسیٰ ؑ اور حضرت خضر ؑ کی
 معیت میں کچھ دیر اور عبیر کر سکتے اور اللہ تعالیٰ ان کے مزید واقعات
 ہم سے بیان کرتا۔ تیسرے وہ آیات ہیں جن کا تعلق موت اور موت کے بعد
 کے حالات و واقعات سے ہے ان میں غریب آیات سے مراد ایسی آیات
 ہیں جو قیامت کی تفصیلات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے
 کہ جو شخص قیامت کے حالات کو اس طرح معلوم کرنا چاہتا ہو کہ وہ روز
 قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اسے سورۃ اذا الشمس

کسوئت کو برطنا چاہئے۔

۴۔ انجیل القرآن دیکھئے صفحہ ۵۳

سوال۔ لغوزہ الکبیر کی روشنی میں مندرجہ ذیل میں سے
تین پر نوٹ لکھیے۔ ۱۹۶۵ء

(۱) تذکیر بالآراء اللہ (۲) تذکیر بایام اللہ (۳) ناسخ و منسوخ (۴) محکم و منشاہ

جواب۔

۱۔ تذکیر بالآراء اللہ دیکھئے صفحہ ۹۶

۲۔ تذکیر بایام اللہ دیکھئے صفحہ ۱۰۱

۳۔ ناسخ و منسوخ دیکھئے صفحہ ۲۲

۴۔ محکم و منشاہ دیکھئے صفحہ ۲۶

سوال۔ مندرجہ ذیل عنوانات کی تشریح کیجئے ۱۹۶۴ء

۱۔ علم الاحکام (۲) تذکیر بالآراء اللہ (۳) علم مباحثہ (۴) بحرین
(۵) ناسخ و منسوخ (۶) اسباب نزول۔

جواب۔

۱۔ علم الاحکام دیکھئے صفحہ ۹۱

۲۔ تذکیر بالآراء اللہ دیکھئے صفحہ ۹۶

۳۔ علم مباحثہ دیکھئے صفحہ ۶۲

۴۔ بحرین دیکھئے صفحہ ۶۹

۵۔ ناسخ و منسوخ دیکھئے صفحہ ۲۲

۶۔ اسباب نزول دیکھئے صفحہ ۵۹

سوال۔ حسب ذیل عنوانات پر نوٹ لکھیے،

۱۔ مقطعات ۲۔ طقات مقترن ۳۔ اسرار تبارک ۴۔ توفیق

(۱۵) کتابہ (۴) حذف (۷) ابدال (۸) مجاز عقلی (۹) تشبیہ (۱۰) شرک
 (۱۱) نتیجہ تابعین (۱۲) نفاق (۱۳) توجیہ (۱۴) اقاہیم ثلاثہ (۱۵)
 ردیہود (۱۶) رد نصاریٰ -

جواب :-

الم، المص، الراء۔ کہیں بعض اور اسی قسم کے دوسرے
مقطعات حروفِ تہجی جن کی تعداد ۷۹ ہے اور جو سورتوں کے ابتدا
 میں ذکر کئے گئے ہیں ان کو مقطعات قرار دیا جاتا ہے۔ خلفاء راشدین
 جمہور صحابہؓ اور تابعینؓ اور ائمہ عظیمہ کے نزدیک یہ حروف منشا بہات
 میں سے ہے ان کی حقیقت اور مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں
 جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ **وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ**
 اور سوائے اللہ تعالیٰ کے ان منشا بہات کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں پہچانتا۔
 بعض کے نزدیک حروفِ مقطعات ان سورتوں کے نام ہیں جن کے
 شروع میں یہ مذکور ہوئے ہیں گویا کہ جو باتیں سورت میں تفصیلی طور پر
 مذکور ہوئی ہیں وہ اجمالی طور پر حروفِ مقطعات میں بھی مختصر ہوئی ہیں۔
 جیسا کہ عنوانِ مضامین کی رہنمائی کرتا ہے یہ حروف بھی اسی طرح مضامین
 کے لیے ایک باطنی رمز اور اشارہ ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کتاب لکھی
 جاتی ہے تو اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے لیکن نام رکھنے میں ہمیشہ کتاب
 کے مضمون کی مناسبت کا خیال رکھا جاتا ہے اور ایک ایسا نام تجویز کیا جاتا
 ہے جس کے سننے ہی کتاب کی حقیقت اور اس کا مفہوم سننے والے کے
 ذہن میں آجائے۔ مثلاً امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کا نام جامع الصحیح المسند
 فی احادیث رسول اللہ رکھا ہے اس نام کے سننے ہی یہ علم ہو جاتا ہے
 کہ اس کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو جمع کیا گیا ہے۔
 متشرفین نے حروفِ مقطعات کے بارے میں عجیب معنی کیے ہیں ان

نزدیک یہ ان کابتوں کے نام ہیں۔ جنہوں نے حضور اکرم صلعم کے حکم سے یہ سورتیں لکھی ہیں چنانچہ وہ الف سے ابو بکر رضی عنہ سے عمر رضی عنہ سے اس سے سعادت رضی عنہ سے طلحہ رضی عنہ اور ہا سے ابو ہریرہ رضی عنہ مراد لیتے ہیں جب ایک عام آدمی ان منشرقین کی اس تاویل کو پڑھتا ہے تو اسے فوراً ان کی جہالت اور لاعلمی کا ثبوت مل جاتا ہے کیونکہ ہا سے ابو ہریرہ رضی عنہ مراد لیتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی عنہ مدینہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جب کہ سورۃ مریم اور سورۃ طہ جن میں ہا آتی ہے دونوں مکی ہیں اور یہ سورتیں حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ کے اسلام لانے سے کئی سال پہلے نازل ہو چکی تھیں۔

دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر صحیحاً یہ کرام رضی عنہ نے بعض سورتیں لکھی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں تو پھر قرآن کا یہ جملہج
 اِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ " فوت ہو جاتا ہے۔

علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات حق تعالیٰ کی طرف سے اسرار و رموز ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو علوم میرے ذہن ناقص پر نازل کئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک حرف و مقطعات کے حل اور معانی کا بھی علم ہے چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب
 الفوز الکبیر میں حروف مقطعات کے معانی و مطالب بڑے عمدہ طریقہ سے بیان کئے ہیں۔

الغرض حروف مقطعات قرآنیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف نقشابہات میں سے ہیں اور ان کے معانی و مطالب کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

طبقات مفسرین | علمائے کرام نے مفسرین قرآن کے طبقات قائم کیے

ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے عہد تک غالباً آٹھ طبقے قرار دیے ہیں۔
مولانا عبدالحق دہلوی مفسر تفسیر حقائق نے اپنے عہد تک نو طبقے قائم کیے ہیں
اور طبقہ نم کو نوویں صدی ہجری سے لیکر چودھویں صدی ہجری تک وسعت
دی ہے۔

طبقات قائم کرنے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ جن قدر اسماء طبقات میں
آئے ہیں بس وہی مفسرین قرآن ہیں یا وہ ایسے مستند ہیں کہ ان کی ہر بات
قابل تسلیم ہے بلکہ ہر عہد کے دو دو چار چار مفسرین کے نام لکھ دیئے ہیں۔
باقی ان کے معاصرین اسی طبقہ میں شمار کیے جائیں گے۔

طبقة اول اصل شارح قرآن اور مفسر وحی الہی رسول اکرم صلعم کی ذات
اقدس ہے۔ اس کے بعد طبقات مفسرین میں سب سے اعلیٰ

طبقہ صحابہ کرام رضاکا ہے ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ مضامین قرآن کو جاننے
اور سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے۔ پھر طبقہ صحابہ رضاء میں دس حضرات تمام صحابہ رضاء پر
اس شان اور وصف تفسیر میں ممتاز و نمایاں اور دوسروں پر فائق تھے خلفاء
اربعہ۔ عبداللہ بن مسعود رضاء۔ عبداللہ بن عباس رضاء۔ عبداللہ بن زبیر رضاء۔ ابی بن
کعب رضاء۔ زید بن ثابت رضاء۔ ابو موسیٰ اشعری رضاء۔ حضرت علی رضاء سے منقول ہے۔
فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی۔
کب نازل ہوئی اور کن لوگوں یا کس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ خدا نے
مجھے ایک سمجھدار دل اور تحقیق کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔

سب سے زیادہ روایتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضاء سے آئی ہیں جن کا
لقب بوجہ قرآن دانی کے جبر امت اور ترجمان القرآن تھا۔ ان کے حق میں
رسول اکرم صلعم نے دعا مانگی تھی کہ **اللَّهُمَّ فَخِّمَهُ فِي الدِّينِ وَ**
عَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ "اے اللہ اس کو دین کی فقارت اور قرآن کی فہم
عطا فرما۔"

حضرت مجاہد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پورے تیس مرتبہ قرآن سیکھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کی روایات کی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح مانا ہے۔

طبقہ دوم مفسرین قرآن میں دوسرا طبقہ تابعین کا ہے یعنی وہ حضرات جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فیض تلمذ حاصل ہے۔ جیسے مجاہد عکرمہ عطاء بن ابی رباح۔ طاؤس اور سعید بن جبیر وغیرہم۔ اسلام میں سب سے پہلی تفسیر خلیفہ عبدالملک نے سعید بن جبیر تابعی سے لکھوائی تھی۔

حافظ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ تفسیر کے سب سے زیادہ عالم اہل مکہ ہیں کیونکہ اہل مکہ کثرت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور عکرمہ تو ان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تمام متاخرین کی کتب تفسیر انہی کی روایات تفسیر سے بھری ہوئی ہیں۔

کوثر بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی کثیر تعداد تھی اور اہل مدینہ میں بھی ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شاگردوں میں سے مفسرین کی تھی جیسے زید بن اسلم جن سے ان کے بیٹے عبدالرحمن بن یزید اور انس بن مالک مدنیہ کوئے ہیں۔ حسن بصری عطاء بن ابی سلمہ خراسانی۔ محمد بن کعب قرظی اہل مدینہ صحاک بن مزاحم وغیرہم یہ تمام حضرات علم تفسیر کے امام تھے اور جو کچھ کہتے تھے۔ وہ حضرات صحابہ سے مناسبتاً ہوتا تھا۔

طبقہ سوم اس طبقہ میں باعتبار طبقہ کتب تفسیر کی تصنیف کا دور شروع ہوا ہے اور طبقہ کے مفسرین نے منقذین تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال اور روایات جمع کر کے قرآن مجید کی تفسیروں کی تصنیف شروع کی۔ اس دور میں تفسیر کثرت سے لکھی گئیں۔ چند مفسرین کے نام درج ذیل ہیں۔ سفیان بن علی بن عقیبہ متوفی ۱۹۸ ہجری محمد بن سائب کلبی متوفی ۱۲۶ ہجری

ابن قینبہ الدینوری متوفی ۲۷۲ ہجری - مقاتل بن سلیمان متوفی ۱۵۵ ہجری - سفیان ثوری متوفی ۱۶۰ ہجری
تاریخوں میں ان میں سے بعض تفاسیر کا ذکر ہے مثلاً تفسیر ابن جریر -
تفسیر سفیان بن عیینہ - تفسیر وکیع بن الجراح وغیرہ مگر یہ سب کی سب فنا ہو
گئیں اور ان میں سے کوئی بھی آنت کے ہاتھوں میں باقی نہ رہی۔

طبقة ہمام

تفسیر طبقة کی تفاسیر میں بعض روایات ضعیف اور منکر درج
کئے گئے ہیں اس لیے اس کے بعد جو تھے طبقة کے مفسرین نے
قریبے تحقیق و تحقیق کی رعایت کے ساتھ کلام اللہ کی تفسیر میں وجوہ اعراب
اور احکام و مسائل کے اعتبار کا بھی لحاظ کیا۔ اس طبقة کی تفاسیر میں سب سے
زیادہ عظیم المرتبت تفسیر ابن جریر طبری متوفی ۳۲۰ ہجری کی تفسیر ہے۔
ایام قریبے کے تفسیر کا اجماع ہے کہ ابن جریر طبری جیسی تفسیر
کسی نے نہیں لکھی۔ امام ابو حامد اسفرائینی کا قول ہے کہ اگر کسی نے چین تک
کا سفر کر کے بھی تفسیر طبری کو حاصل کر لیا تو کوئی بڑی زحمت نہیں اٹھائی۔
آج روز کے زمانے پر سے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہی ہے یہ اعم التفسیر
بولی جاتی ہے کیونکہ زیادہ ماہر علماء میں عینی تفسیر لکھی گئی ہے سب کی سب اس
کے باخبر ہیں۔

تفسیر ابن منذر متوفی ۳۸۰ ہجری - تفسیر ابن ابی حاتم متوفی ۲۷۰ ہجری
تفسیر امام حاکم متوفی ۳۵۹ ہجری - تفسیر ابن حبان متوفی ۳۶۹ ہجری - اسی
طبقة سے تعلق رکھتی ہیں۔

طبقة ہمام

امام ابن جریر طبری کے بعد جس قدر تفسیریں لکھی گئیں ان کو کون
کونسا شمار کر سکتا ہے وہ کثرت الظنون میں جو ایک کتب خانہ کی
فرسٹ کلاس فرنیچر تفسیر میں نام بنام ہندسے ہیں انوارت صمدی حسن خان مرحوم
نے اپنی کتاب اکسیر میں اس سے بھی زیادہ تفسیریں گنالی ہیں اگر دنیا کے تمام
کتب خانوں کی فرسٹ کلاس فرنیچر کو لیا جائے تو آج بھی یقیناً کئی نہ آئے۔

بک چہنچے گی۔

امام ابو محمد عبداللہ جو تین متوفی ۳۲۸ ہجری، شیخ ابوالقاسم عبدالکریم قشیری متوفی ۴۶۵ ہجری اور ابوالحسن احمد و احدی نیشاپوری متوفی ۴۶۸ ہجری طبقہ پنجم کے ممتاز اور نمایاں مفسرین ہیں۔

اس طبقہ کے ائمہ نے مختلف حیثیات کے پیش نظر تفسیر قرآن کی جانب توجہ کی کسی نے اپنا مطلق نظر صرف و نحو اور قواعد و عربیہ کو بنا کر تفسیر کی کسی نے فقہی مسائل اور احکام کے اعتبار اور ان کی تائید و تثبیت کو نظر رکھتے ہوئے تفسیر کی کسی نے متکلمانہ اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے فلاسفہ کے مسائل کو رد کیا۔ عارفین و صوفیاء نے سلوک و تصوف کے نکات و لطائف ہی کو اپنا مقصد بھرا یا کسی نے مفردات قرآن کی تحقیق کو اپنی تصنیف کا مقصد قرار دیا جیسے امام راغب اصفہانی کی کتاب مفردات۔

اس طبقہ کی چند تفاسیر درج ذیل ہیں۔ تفسیر امام غزالی متوفی ۵۰۵ ہجری تفسیر امام بخاری متوفی ۲۵۶ ہجری تفسیر کشاف جابر اللہ زحمتی متوفی ۵۲۸ ہجری، تفسیر ابومسلم اصفہانی متوفی ۲۵۹ ہجری وغیرہ

اس طبقہ کے ممتاز و نمایاں اور قابل فخر اماموں میں امام فخر الدین عقیلیہ اور معارف و حکم کا ایک عظیم الشان ذخیرہ اور بہترین خزائن سے لطف و اسرار کلام اللہ اور اصول دین کی تحقیق میں ایسی تفسیر امت میں شاید کسی نے تصنیف نہ کی ہو۔ فلاسفہ اور سلحدین کا رد و دلائل عقلیہ اور اصول کلام سے خوب کیا ہے۔ اثبات ربوبیت والوہیت کے وہ نادر و گرانبغا مباحث ہیں کہ ان کی برتری اور اظہار عظمت کے لئے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ کہ امام موصوف کا امت مسلمہ پر ایک احسان ہے جس کا بدلہ صرف حق تعالیٰ کر سکتا ہے۔

قاضی ناصر الدین بیضاوی متوفی ۶۸۵ ہجری اس طبقہ کے بے نظیر امام اور محقق ہیں ان کی تفسیر "الموار الثنزیل و اسرار التاویل" جو بالعموم تفسیر بیضاوی کے نام سے معروف ہے نہایت نافع اور جامع تفسیر ہے۔ اس کے فوائد اور لطائف احاطہ بیان سے خارج ہیں۔

مرثیہ
طبقہ سوم اس طبقہ میں امام ابوالبرکات عبداللہ بن احمد محمود نسفی متوفی ۱۰۱۰ ہجری ہیں جو حنفی المسک تھے اور اصول فقہ میں اپنے دور کے یکتا امام اور محقق شمار ہوتے تھے۔ ان کی تفسیر "مدارک" ہے اگرچہ مختصر ہے لیکن نہایت مفید اور عمدہ تفسیر ہے۔ اسی طبقہ میں ابن کثیر متوفی ۷۷۴ ہجری ہیں۔ ان کی تفسیر ابن جریر طبری کی تفسیر کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔

ان کے بعد نویں صدی اور اس کے بعد آئمہ اور مفسرین ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ شیخ جلال الدین محلی شافعی متوفی ۸۶۲ ہجری اپنے فضل و کمال کے باعث ممتاز اور فائق ہیں۔ جلالین شریف کے آخری حصہ سورۃ اسراء سے ختم قرآن تک انہی کا ہے۔

تفسیر علامہ محمد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس متوفی ۸۱۰ ہجری۔
تفسیر امام بلیغی متوفی ۸۲۲ ہجری نویں صدی کی تفسیر میں ممتاز اور نمایاں ہیں۔

دور حاضر کی بعض تفاسیر دور حاضر میں بھی بعض تفسیریں لکھی گئیں مثلاً عربی میں علامہ رشید رضا کی تفسیر المنار جو نا کمل ہے۔ شیخ طنطاوی کی جو اہم القرآن۔ اردو میں تفسیر حقانی۔ تفسیر مواہب البرہان نیز تعجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد جس میں تفسیر سورۃ فاتحہ اپنا جواب نہیں رکھتی نہ صرف اردو ہی میں اس کی مثال نہیں ہے بلکہ کسی زبان میں بھی اس کی نظیر نہیں ہے۔ اسی طرح بیان القرآن ہے جو حکیم الاقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے اور دور حاضر کی تمام ضروریات کی کہنیل ہے اور بہترین ہے۔

تفسیر ماجدی بھی بہترین تفسیریں سے ہیں جس میں علوم قدیم و جدید سے
نہایت موثر و محققانہ انداز سے قرآن کو سمجھایا گیا ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تفسیر تفسیر القرآن بھی خاص مقام کی مالک
ہے جس میں موجودہ دور کے شکوک و شبہات اور دور حاضر کے جدید ترین
مسائل کو متکلمانہ انداز سے نہایت شافی و روانی طریقہ پر حل کیا گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے
تفسیر قرآن کے مختلف انداز ہیں کہ مفسرین نے قرآن کی تشریح و تفسیر

کے لئے جو انداز اختیار کئے ہیں ان کو سات گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
یہ مفسرین کا گروہ آیات کی تفسیر اور مطالب کی تشریح
۱۔ **محدثین کا گروہ** کے لئے ان سے مناسبت رکھنے والے واقعات کو

بیان کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ واقعات کی چھان بین کی طرف توجہ نہیں کرتا۔
چنانچہ جو واقعہ بھی ان کی نگاہ سے گزرتا ہے اسے نقل کر دیتے ہیں خواہ
وہ واقعہ کسی حدیث مرفوعہ میں ہو یا موقوفہ میں یا کسی تابعی سے اسے نقل
کیا ہو، جو کسی طرح اس واقعہ کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا، یا وہ بنی اسرائیل
کی روایات سے لیے گئے ہوں جن کی تصدیق و تکذیب دونوں کے ذرائع
مفقور ہیں۔

یہ مفسرین کا گروہ ۱۔ **مشکلین کا گروہ** تاویل ضروری سمجھتا ہے اور اس سلسلہ کی تمام چیزوں
۲۔ **مشکلین کا گروہ**

کو ان کی اصل صورت میں قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی شان
تجدد اور تشریح کے خلاف سمجھتا ہے۔ چنانچہ یہی انداز ان لوگوں نے قرآن کی
تفسیر میں اختیار کر لیا ہے اور جن آیات کے ظاہری مفہوم کو اپنے نظر پر
اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف سمجھتا ہے ان کی تاویل کر دی ہے اور
ان کے مخالف مکتب فکر کے مفسرین نے اگر کچھ ایسے مطالب ان آیات کی طرف

منسوب کیے ہیں جو ان کے نقطہ نظر سے درست نہیں ہیں تو انہیں بھی رد کر دیا ہے۔

۳۔ **اصولیین کا گروہ** | اس گروہ کا اندازہ تفسیر یہ ہے کہ وہ آیات تکمیلی احکام کا استنباط کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں بعض نتائج کی ترجیح اور اس کی وجوہات سے بھی بحث کرتے ہیں یعنی اگر کسی آیت سے ایک ہی مسئلہ میں مختلف احکام مستنبط ہو سکتے ہیں تو وہ اپنے نزدیک مناسب ترین حکم اختیار کرتے ہیں اور دلائل سے اس کے انتخاب کا جواز ثابت کرتے ہیں اور اگر ان کے مقابلہ میں کسی دوسرے شخص نے اس کے خلاف کوئی حکم مستنبط کیا ہے تو اس کی تردید کرتے ہیں اور اس کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔

۴۔ **علمائے نحو اور لغت کا گروہ** | یہ گروہ قرآن کی لغات اور نحوی اصول اختیار کرتا ہے اس کے ثبوت میں کلام عرب سے جتنی مثالیں اور نظریں تلاش کر سکتا ہے سب کو درج کرتا چلا جاتا ہے خواہ ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔

۵۔ **ادیبوں کا گروہ** | یہ گروہ قرآن مجید میں علم معانی اور علم بیان تلاش کرتا رہتا ہے اور جتنے نکات دریافت کر سکتا ہے انہیں ہر ممکن تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور پورا زور کلام صرف کر دیتا ہے۔

۶۔ **قاریوں کا گروہ** | یہ گروہ قرآن مجید کی مختلف قارئوں سے دلچسپی رکھتا ہے چنانچہ وہ صرف ان قارئوں کے نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہے جو مختلف اساتذہ فن سے نقل کی جاتی رہی ہیں۔ البتہ مختلف قارئوں کے نقل و بیان میں بھی کوئی دقیقہ فروگذاشت کرنا جائز ہے۔

نہیں سمجھنا۔

۱۔ **صوفیوں کا گروہ** | یہ گروہ رسولک اور تصوف کے مسائل سے دلچسپی رکھتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صرف سلوک اور تصوف کے مسائل کی تلاش ہی کے ذریعے حق تفسیر ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کا نکتہ جہاں کہیں نظر آتا ہے اس کی خوب تشریح و تفسیر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلعم کے زمانہ سے لیکر آج تک ہر دور کے علماء اور مشرین و محققین تفاسیر لکھتے رہے اور قیامت تک انشاء اللہ العزیز علماء امت کتاب اللہ کی شرح و تفسیر میں مصروف و منہمک رہیں گے اور اپنے علمی کارناموں سے حضور اکرم صلعم کے اس فرمان کی تصدیق کرتے رہیں گے۔

وَهُوَ الَّذِي لَا تَنْقُضُ عِجَابُهُ، یعنی قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس کے عجائب اور لطائف کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلعم کے زمانے سے لیکر آج تک قرآن مجید کی ہزاروں تفاسیر تصنیف کی گئیں جو دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں لکھی گئیں اور ان کو شمار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

اسرارِ اہلبیات | قرآن مجید میں دینی تعلیم کے علاوہ ایسے تاریخی حقائق بھی مذکور ہوئے ہیں جن کا علم اصلاح نفوس بشری کے لئے ضروری ہے۔ مثلاً عالم کی تکوین، آدمؑ کی پیدائش اور انبیاء سابقین اور اقوام گذشتہ کے واقعات، انسانی طبیعت کا خا صہ یہ ہے کہ جب کسی شے کا ذکر سنتی ہے تو اس کے متعلق مزید معرفت کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے عہدِ صی بے کو ام رضی میں لوگ ان امور کو ان علماء اہل کتاب سے جو اسلام لائے تھے دریافت کرتے تھے، خود حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی جبر امت بھی ابن جریر طبری کے بیان کے مطابق کعب جبار کے پاس بیٹھے اور ان کی روایتوں کو اخذ کرتے تھے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے آگاہ کر دیا تھا کہ واپل کتاب کے اقوال کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب مگر
 چونکہ ان امور کا تعلق اعمال شریعت کے ساتھ نہ تھا اس وجہ سے ان کو لینے
 میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا اس طرح واپل کتاب کی روایتیں بھی تفسیر قرآن
 میں شامل ہو گئیں۔ علامہ ابن خلدون نے اس کے متعلق مقدمہ تاریخ میں
 نہایت محققانہ مضمون لکھا ہے چند سطور کا ترجمہ ذیل ہے :-
 اور اس باب میں منتقدین نے بڑا ذخیرہ جمع کیا، لیکن ان کی تصنیفات
 اور روایتوں میں ٹیک و بد، مقبول و مردود، سب کچھ شامل ہے اس کی وجہ
 یہ ہے کہ اہل عرب لکھے پڑھے نہ تھے اور ان پر بالکل بدویت اور جہالت
 غالب تھی اور جب ان کو ان اشیاء کی دریافت کا شوق ہوتا تھا جو طبائع
 بشری کا اقتضا ہے مثلاً افرینیش عالم کے اسباب، دنیا کی ابتدا و وجود
 کے اسرار، تو ان باتوں کو وہ لوگ یہودیوں سے دریافت کرتے تھے اور ان
 عیسائیوں سے جو یہودیوں کے مقلد تھے اور اس زمانہ کے یہود ایسے ہی
 جاہل تھے جیسے باد یہ نشین عرب ان کو صرف وہی معلومات ہوتی تھیں جو
 عوام اہل کتاب کو پھر جب یہ لوگ (یہود) اسلام لائے تو ان امور کے
 متعلق جو احکام شرعی سے تعلق نہیں رکھتے تھے مثلاً دنیا کا آغاز،
 واقعات قدیمہ اور قصص انبیاء ان کے خیالات وہی رہے جو پہلے سے
 تھے۔ ان اسلام لانے والوں میں کعب اجبار، وہب بن منبہ، عبد اللہ
 بن سلام وغیرہ تھے اس لیے تمام تفاسیر ان کی روایتوں سے بھر گئیں اور
 اس قسم کے امور میں مفسرین سہل انگاری کرتے تھے اس لیے ان لوگوں
 نے تفسیر کی کتابوں کو ان ہی روایتوں سے بھر دیا۔ ان روایتوں کا مانع
 وہی اہل تورات تھے جو صحرا نشین تھے اور ان کو ان روایتوں کے متعلق
 کچھ تحقیق حاصل نہ تھی لیکن چونکہ مذہباً ان لوگوں کا پایہ بلند تھا اور قوم
 میں ان کو شہرت اور عزت حاصل تھی اس لیے وہ روایتیں قبول عام ہو گئیں۔

اسرائیلیات سے اجتناب کا حکم

ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی روایات کے سلسلہ میں بالکل خاموشی اختیار کریں نہ ان کی تصدیق کریں اور نہ تکذیب۔

یعنی ہمیں اہل کتاب کے بیان کیے ہوئے قصوں کی طرف توجہ ہی نہ دینا چاہیے اس صورت میں تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ان واقعات سے استفادہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہر حال ہمیں ان واقعات کے سلسلہ میں دو امور پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اول تو یہ کہ قرآن مجید میں جن واقعات کے اشارے ہیں ان واقعات کی تفصیل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دستیاب ہو سکے انہیں اہل کتاب کی روایات سے نقل کا ارتکاب ہرگز نہ کرنا چاہیے جو کچھ آپ سے منقول ہے صرف اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور مزید تفصیل کے خیال سے ادھر ادھر سے واقعات لینے کی ضرورت نہیں ہے مثلاً ذیل کی آیت

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۚ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰی كُرْسِيِّهٖ جَمَدًا ثُمَّ اَنجَبْنَا (سورۃ ص)

ترجمہ - اور اللہ نے سلیمان کو امتحان میں ڈالا اور اس کے تخت پر ایک جمد ڈال دیا پھر اس نے رجوع کر لیا۔

اس آیت سے متعلق جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ انشاء اللہ کے ترک کرنے کی وجہ سے حضرت سلیمان پر گرفت کی گئی۔ اس کے برخلاف بنی اسرائیل کی روایات میں ایک پتھر اور سانپ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ایسی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کی روایت کے نقل کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ضروری چیز بقدر ضرورت ہی محدود و درستی چاہیے اس بناء پر تفسیر کرنے میں بھی یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے یعنی

جب بھی کوئی واقعہ نقل کرنا ہو تو صرف اتنا ہی واقعہ نقل کیا جائے۔ جتنا قرآن کے اشارات سے متعلق ہوتا کہ جو کچھ کہا جائے اس کی قرآن مجید تصدیق ہو سکے اس سے زیادہ بیان سے پرہیز کرنا چاہیے۔

زمانہ تابعین میں اسرائیلیات میں بہت اضافہ ہوا

تفسیر قرآن میں
کا اندراج

کیونکہ عوام کا رجحان ان کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ اس کو علمی تحقیق سمجھنے لگے تھے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء

اور اقوام کے قصص ہیں ان کے متعلق مزید حالات کا پتہ لگائیں اس لئے جزئی سے جزئی اور چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی دریافت کرنے لگے مثلاً

سفینہ نوح کی مقدار اور وسعت اس میں جانداروں کے جوڑے لائے گئے تھے ان کے اقسام، حضرت ابراہیم کے قصہ میں چاروں پرندوں

کے انواع، حضرت خضر کے ذکر میں غاصب بادشاہ کا خاندان اور اس بچہ کا نام و نسب جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے قصہ

بقرة کے متعلق کہ وہ شہ تھا یا مادہ تھی (حضرت یوسف نے جن گیارہ ستاروں کو خواب میں دیکھا تھا ان کے نشانات و معانی، حضرت موسیٰ کے واقعہ

میں ان کی بیوی کے متعلق تحقیق کہ وہ حضرت شعیب کی چھوٹی بیٹی تھی یا بڑی۔ پھر یہ کہ انہوں نے آٹھ یا دس سال کی دونوں مدتوں میں سے

کون سی مدت پوری کی۔ اعیاب کہف کے نام اور ان کے کتے کے رنگے نسل غرض اسی قسم کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں امور کی بابت جن کو قرآن مجید

نے لایعنی اور غیر ضروری ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ بحث و تفتیش کرنے لگے۔ یہی معلومات روایات کے ذریعے سے پھیلیں اور جب تفسیر

مردوں ہوئیں تو ان میں درج کی گئیں۔ ان روایات کا سب سے بڑا مرجع دو شخص ہیں ایک کعب بن یانع جو یمن کے یہودی تھے حضرت عمرؓ کے

زمانہ میں اسلام لائے اور مدینہ میں رہنے لگے یہ کعب اجبار کے نام سے

مشہور ہیں ان سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ کے توسط سے زیادہ روایتیں آئی ہیں۔

دوسرے ذہب بن منبہ، یہ بھی یمن کے یہودی مگر فارسی الاصل تھے ان کی وفات صنعاء میں ۱۱۰ ہجری میں ہوئی۔ اسرائیلیات میں ان کا بڑا حصہ ہے علماء ثقات مثلاً ابن قتیبہ یا امام نووی وغیرہ نے ان کی کوئی روایت اپنی کتابوں میں درج نہیں کی۔ ابن جریر طبری نے اگرچہ ان سے قطعی پہرہیز تو نہیں کیا مگر بہت کم روایتیں لی ہیں لیکن ثعلبی وغیرہ نے انبیاء کے قصوں میں زیادہ ترازیں کی روایات درج کی ہیں۔

تخریض تخریض کے معنی یہ ہیں کہ کوئی عام یا غیر معروف بات کہی جائے۔ جو کسی بھی شخص پر صادق آسکتی ہو لیکن اس سے مقصد کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کرنا ہو یا کسی خاص شخص کی طرف توجہ دلانا ہو ایسی صورت میں اس شخص کی بعض صفات اور خصوصیات کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے جس سے مخاطب اس کا مقصد سمجھ لیتا ہے۔

قرآن مجید میں جب اس قسم کے مقامات آتے ہیں جہاں اس قسم کا انداز بیان اختیار کیا گیا ہوتا ہے تو ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس قصہ یا واقعہ کے علم کی ضرورت پیش آتی ہے جس سے ان آیت کا تعلق ہوتا ہے۔

حضور اکرم صلیم جب کسی کے فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتے تھے تو اس کا نام نہیں نیا کرتے تھے بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسا کام کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَجْرِ اللَّهُ وَسْؤْلُهُ فَقَدْ ضَلَّ سَبِيلًا مُبِينًا (احزاب)

ترجمہ اور کسی مومن اور مومنہ کے لیے لازم نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے معاملہ میں اختیار ہے۔ اس آیت میں حضرت زینبؓ، ان کے بھائی اور حضرت زیدؓ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس طرح قرین کی آیت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف اشارہ ہے۔

وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَ الْفِتَنِ مَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَّقُونَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ مَا لَا تَحْتَسِبُونَ أَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة النساء)

ترجمہ :- اور تم میں فتنوں اور مقلدوں واسطے لوگوں کو قسم نہ لکھا بیٹھیں کہ وہ قرابت و مہربانی کے سبب اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے۔ ان کو جیسا کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ میں ایک غریب غناہر حضرت ابوبکر صدیقؓ کا قرابت و مہربانی سے اس غریب کی امداد کیا کرتے تھے۔ واقعہ اس کے موقع پر اس سے ناشائستہ طور پر عقلی سرفروشی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ان کو بڑا درد پہنچا دیا۔ اس کی امداد بند کر دی۔ اس کے بعد حضورؐ کو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ بالآیت نازل ہوئی جسے سن کر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے بدستور امداد جاری کر دی۔

ایسی تمام صورتوں میں جب تک اصل واقعہ معلوم نہ ہو مطالب سمجھنا ناممکن ہے۔

جہاں سے منفق قرآن کو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ کتابیہ کے معنی میں یہ کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جو بذات خود مراد نہ ہو۔ کتابیہ اور بیکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سنیوں کے واسطے کافرین ایک ایسی بات کی نظر منفق ہو جائے جو قدرتی طور پر عقل کے نزدیک لازم ہو مثلاً اگر ہم کسی شخص کو

عظیم اللہ اور اس کے باورچی خانے سے بہت زیادہ راکھ نکالتی ہے) کہیں تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ وہ بہت نھان نواز ہے اور بہت زیادہ دشمنوں دیتا رہتا ہے کیونکہ جس جگہ راکھ کی کثرت ہوگی وہاں لکڑی زیادہ جلے گی اور یہ جگہ ہے زیادہ کھانا پکنے کی اور زیادہ کھانا وہاں ہی پکے گا جس کے ہاں نھان آتے ہوں اس لیے عرب میں نھان نواز کو کثیر اللہ اور یا عظیم اللہ کہا جاتا ہے۔

اس طرح بکری کا مہسوطان (سورۃ مائدۃ) یعنی اس کے ہاتھ بہت کشادہ ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخی اور فیاض ہے اور ہر ایک کو اپنے خزانے سے دیتا ہے۔ پس اس سخی و سخاوت اور فیاضی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔

قرآن عظیم میں کنایہ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ (سورۃ بنی اسرائیل)

ترجمہ: تو ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے بارہا بول دے۔

اس آیت میں ابلین کو ڈاکوؤں کے ہمدرد سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح ڈاکوؤں کا سر غنہ غارت گری کے وقت اپنے ساتھیوں کو بھارتا اور چھاپہ مارنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے ادھر سے آؤ اور ادھر سے گھبرو۔ بالکل اسی طرح شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو راہ راست سے ادھر ادھر کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔

۲۔ وَأَضْمِمْ إِلَيْكَ جَنْحَكَ مِنَ الرَّهْبِ (سورۃ القصص)

ترجمہ: خوف کی حالت میں اپنے بازوؤں کو اپنی طرف ملائے، اس کا مطلب ہے کہ خوف کے وقت تم اپنے بازوؤں کو سمیٹ لو اور اپنے جسم سے پیوست کر لو یعنی غماط جمع رکھو اور ذہنی انتشار و پراگندگی کو چھوڑ دو۔

اہل عرب کے کلام میں اس مانڈانہ کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں مثلاً جب وہ کسی شخص کی شجاعت کا ذکر کرتا ہے یا بہتتے ہیں تو اپنی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ہیں اور کہتے ہیں کہ "کبھی اس طرف مارتا ہے اور کبھی اس طرف مارتا ہے حالانکہ مقصد صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے وہ ساری دنیا پر فوقیت رکھتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی قبضہ شمشیر پر ہاتھ بھی رکھا ہے یا نہیں۔

ہماری زبان اور محاورے میں بھی اس طرح کی تراکیب عام ہیں۔
حرف سے مراد یہ ہے کہ کلام کے کسی جزو یا کسی رکن کو بیان نہ
حذف کرنا اسے حذف کہہ دینا جس سے مفہوم میں ابہام پیدا ہو جائے۔

حذف کی چند صورتیں ہیں :-

۱۔ مضاف کا محذوف ہونا

۲۔ موصوف کا محذوف ہونا

۳۔ متعلقات کا محذوف ہونا۔

۴۔ اس طرح کی بعض دوسری چیزوں کا حذف ہونا۔

اسی طرح کے محذوفات قرآن مجید میں کثرت سے ہیں چند مثالیں درج

ذیل کی جاتی ہیں۔

۱۔ وَلَكِنَّ الْبِطْرُ مِّنْ أَمِنَ (سورۃ البقرۃ) لیکن نیکی اس شخص کی ہے

جو ایمان لایا۔

اس آیت میں مِّنْ أَمِنَ سے پہلے بڑے محذوف ہے اصل میں جملہ

یوں ہے وَلَكِنَّ الْبِطْرُ مِّنْ أَمِنَ۔

۲۔ وَاللَّيْنَةُ لَشُعُورٍ مُّبِينَةٍ (سورۃ بن اسرئیل)

اور ہم نے شعور کو اونٹنی دی تھی روشن۔ اس آیت میں مُبِينَةٍ سے پہلے

الینۃ محذوف ہے۔ مُبِينَةٍ کا تعلق اسی محذوف (آیت) سے ہے

شُعُورٍ سے نہیں ہے یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ ناقہ آنکھوں والی کتنی بلکہ

مراد یہ ہے کہ وہ ناقہ آنکھیں کھول دینے والی نشانی تھی۔

۳۔ وَأَشْرَبُوا نِيَّ قُلُوبِهِمْ الْعَجَلِ (سورة البقرة) ان کے دلوں

میں پھیرا بس گیا۔

اس آیت میں العجل (پھیرنے) سے پہلے حسب (محبت) کا لفظ محذوف ہے کہ ان کے دلوں میں پھیرنے کی محبت ہی تھی۔

۴۔ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا فَكَيْدًا كَيْدًا بِيَدِي نَفْسًا (سورة الاحزاب) کیا

تو نے ایک پاک جان کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے؟

اس آیت میں نفس سے پہلے قتل کا لفظ یا فساد محذوف

ہے یعنی اس نے نہ تو کسی کو قتل کیا تھا نہ کوئی فساد برپا کیا تھا پھر بھی تم نے اس سے گناہ آدمی کو قتل کر دیا۔

۵۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (سورة قدر) ہم نے

اسے شب قدر میں نازل کیا یعنی قرآن مجید کو۔ اس آیت میں ضمیرہ کی جگہ لفظ القرآن ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس سے پہلے قرآن کا ذکر نہیں ہے اور وہی اس ضمیر کا مرجع ہے۔

بعض دفعہ اجزائے شرط میں سے ان کی خبر کا حذف کرنا یا کسی فعل کے معنوں کو حذف کر دینا یا کسی جملہ کے مبتدا کو حذف کر دینا یا ان کے علاوہ جملہ کے دوسرے اجزاء کو حذف کر دینا بشرطیکہ محذوف کلمات کے بعد کے آنے والے کلمات اس کے حذف ہونے پر دلالت بھی کرتے ہوں قرآن مجید میں عام ہیں مثلاً

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ (البقرة) حق تیرے رب کی طرف سے ہے یہاں

شروع آیت میں ہذا محذوف ہے یعنی یہ تیرے رب کی طرف سے برحق ہے

الغرض حذف کی مثالیں قرآن مجید میں کثرت سے ہیں مفسر قرآن کہتے

ضروری ہے کہ وہ نگاہ عینیت سے اصل معنوں کی طرف فوراً پہنچ جائے۔

اور یہاں ہی وقتاً ممکن ہو سکتا ہے جبکہ مفسر کو عربی زبان پر کامل عبور و دسترس

کلام میں تصریف کو ابدال کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ایک کلمہ کو دوسرے ابدال کا یہ سے تبدیل کرنے کے اسلوب کو ابدال کہا جاتا ہے۔

یہ کئی طرح سے ہوتا ہے۔

۱۔ کبھی فعل کو فعل سے بدلا جاتا ہے۔

۲۔ کبھی اسم کو اسم سے

۳۔ کبھی حرف کو حرف سے

۴۔ کبھی پورے جملے کو جملہ سے بدل دیا جاتا ہے۔

۵۔ اس کے علاوہ مذکورہ نمونہ، مسرفہ کو نکرہ سے اور مفرد کو جمع سے

کبھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

فعل کو فعل سے بدلنا عام ہے اس تبدیلی کے خوا

فعل کی فعل سے تبدیلی مختلف اور متعدد ہوتے ہیں اس طرح کے ابدال

کی چند مثالیں یہ ہیں۔

۱۔ اَلَّذِي كَانَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔

اس آیت میں "يَكْفُرُ" کی جگہ "يَسْتَبِيحُ" تھا یعنی تمہارے معبودوں کو

گالی دینا تمہارے گالی کا تذکرہ نا پسندیدہ تھا۔ اس وجہ سے "يَسْتَبِيحُ" کی جگہ

"يَكْفُرُ" استعمال کیا گیا ہے۔

اسی طرح کا اندازہ بیان ہمارے ہاں بھی عام ہے مثلاً کسی کی طبیعت

خراب ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ "و دشمنوں کی طبیعت خراب ہے" کبھی

اس انداز سے بھی کہتے ہیں کہ "بندگان حضرت تشریف لائے ہیں" یا "بندگان

جناب عالی اس امر سے واقف ہیں" اور "بندگان تشریف لائے ہیں" کہ "آپ تشریف لائے

چکے ہیں" اور "آپ اس امر سے واقف ہیں" قرآن مجید میں بھی اس قسم کا

اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔

۱۔ فَتُكَلِّمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَعْرَافِ بَعَارِي هُوَ فِي السَّمَاوَاتِ

اور زمینوں میں۔

اس آیت میں "تُكَلِّمُ" کی جگہ "تُخَيِّمُ" متخارصا وہاں یہ ہے۔
پوشیدہ ہوتی کیونکہ جب کوئی چیز پوشیدہ ہو جاتی ہے تو آسمان اور زمین
والوں پر اس کا علم و شعور ہو جاتا ہے۔

۲۔ مَثَلًا لَا يُصْحَبُونَ۔ ترجمہ: ہماری طرف سے ساتھ نہیں دیئے

جائیں گے۔

اس آیت میں "لَا يُصْحَبُونَ" اصل میں "لَا يُنصرون" کی جگہ پر
استعمال کیا گیا ہے چونکہ نصرت و امداد کے لیے اجتماع یا ملاقات ضروری
ہے اس کے بغیر نصرت کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا آیت میں نصرت
کی جگہ صحبت کا فقط استعمال کیا گیا ہے۔

ایک اسم کو دوسرے اسم سے بدلا گیا ہوتا
اسم کی اسم سے تبدیلی ہے مثلاً

۱۔ فَظَلَمْتُ أَعْمَى قَوْمًا لَمَّا خَمَّ اضْمِحِينَ (الشعراء) ان کی گردنیں

اس کے سامنے مارے ہیبت کے جھک گئیں۔

اس آیت میں خاضضین خاصضہ کی جگہ استعمال ہوا ہے۔

۲۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ (التحريم) پس وہ معنی فرمانبرداروں

میں سے۔

اس آیت میں فاعل مؤنث ہے لہذا اس کی مناسبت سے اوقات ہونا

چاہیے متخارصا لیکن اس کی جگہ القانین استعمال ہوا ہے۔

۳۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ۔ ترجمہ: اور ان کے لئے مددگاروں

میں سے کوئی نہیں۔

جملہ کی ساخت کے اعتبار سے یہاں لفظ مفرد ناصر ہونا چاہیے تھا لیکن

اس کی جگہ پر مع ثا صرین لایا گیا ہے۔

۲۔ صِبْغَةَ اللَّهِ (البقرہ) اللہ کا رنگ

صِبْغَةَ اللَّهِ اصل میں یہاں دین اللہ کی جگہ استعمال کیا گیا ہے دین کو صِبْغَةَ سے بدلنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح کپڑے پر رنگ چڑھتا ہے اسی طرح نفس اور باطن پر بھی دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بعض مصلحتوں کی بناء پر علیہا بیوں کی مخدومیں اصطلاح سے تشابہت پیدا کرنا بھی مقصود ہے۔

بعض آیات میں ایک حرف کو بدل کر اس کی جگہ
 پر دوسرا حرف لایا گیا ہے مثلاً

۱۔ وَمَا تَجْعَلِي رَبِّكَ لِلْجِبَلِ (الاعراف) پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی۔

پس آیت میں جبل کے ساتھ حرف جار دل آیا ہے یہ "ل" و "علی" کی جگہ استعمال ہوا ہے یعنی اصل میں یوں تھا۔ وَمَا تَجْعَلِي رَبِّكَ عَلَي الْجِبَلِ
 ۲۔ لَا وَصَلَتَكُمْ فِي جَنَّةٍ مِنَ النَّجْلِ (طہ) میں تم کو کھجور کے تنوں میں ضرور سولی دوں گا۔

اس آیت میں فی علی کی جگہ استعمال کیا گیا ہے یعنی کھجور کے تنوں پر۔

۳۔ وَلَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ إِلَىٰ آصْرٍ الْكُوفِ (النساء) ان کے اموال کو اپنے اموال تک نہ کھا جاؤ۔

اس آیت میں الی مع کی جگہ استعمال ہوا ہے یعنی ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔

کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پورا جملہ حذف کر کے
 دوسرے جملہ کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔

ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب دوسرا جملہ پہلے جملہ کے مفہوم کو بھی ادا کرتا ہو اور

اس کے وجود پر بھی دلالت کرتا ہو یہ تبدیلی مفہوم کو تو علیٰ حالہ باقی رکھتی ہے
 لیکن عبارت میں اختصار پیدا کر دیتی ہے مثلاً

اِسْوَاتٌ مُّخَالَطٌ لِّطَوْرِهِمْ وَنَاخُوْا اَشْكَوْرًا (البقرہ) اور اگر تم ان کو فلا جلا لہ
 تو وہ تمہارے بھائی ہیں اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ان لوگوں سے ملو تو اس میں کوئی حرج
 نہیں ہے کیونکہ تم بھائی ہو اور بھائی کی شان ہی ہے کہ وہ بھائی سے ملتا ہے یعنی اصل بھائیوں
 تھا۔ ان کو مخاطب ہے اَلَا مَا نَبَدَّ اِلَیْہِمْ اٰخُوْا اَکْثَرُ وُقُوْبِ الْاِرْحَامِ اَنْ یُّخَالَطُوْا اٰخَاہِمْ
 لیکن مندرجہ بالا کلمے کے علاوہ یقینہ عبارت حذف کر دی گئی ہے۔ کیونکہ اتنا
 ہی جملہ پوری عبارت کے مفہوم کو ظاہر کر دیتا ہے۔

کبھی کبھی اَللّٰہُ لَدُنَّہُمْ کَا تَعَاظٰہِمْ یُرُوْنٰہُ سَبَّحُوْا سُبْحٰنَہٗ
نکرہ کی معرفت سے تبدیلی لفظ کو نکرہ کی بیہوشیت سے استعمال کیا جائے گا

پر دل، اور اور اصناف کا اضافہ کر کے اسے معرفت بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کلام اپنی
 اس سابق نکرہ پر قائم رہتا ہے مثلاً

اِسْوَاتٌ مُّخَالَطٌ لِّطَوْرِهِمْ - اور اس سے کہا اسے رب
 قیامہ اعلیٰ میں قبیلہ کہہ، تھا لیکن قبیلہ سے تبدیلی دینے کی وجہ سے
 کلام میں اختصار پیدا ہو گیا ہے۔

یہ حق یقین جیسا یقین کا حق ہے۔
 یہ اصل میں حق یقین تھا۔ لیکن یقین پر ال کے اضافہ سے
 کیا گیا ہے تاکہ تاغیظ میں سہولت پیدا ہو جائے۔

کبھی کبھی کلام کی قطری ساخت اور ترتیب کا تضاد
جنس اور عدد کی تبدیلی یہ ہوتا ہے کہ ضمیر مذکر استعمال کر جائے کبھی کلام

کی ساخت ضمیر مؤنث کا مطالبہ کرتی ہے کبھی جملہ کی ترتیب کے لحاظ سے مفرد کے
 استعمال کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان تمام صورتوں میں عمل اس کے خلاف کیا جاتا
 ہے یعنی ضمیر مذکر کی جگہ مؤنث اور ضمیر مؤنث کی جگہ ضمیر مذکر استعمال کی جاتی ہے

اور لفظ مفرد کے بجائے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تبدیلی جملہ کے اصل مفہوم سے مناسبت رکھتی ہے مثلاً

۱۔ قَدِمْنَا رَأْسُ الشَّمْسِ بِأَزِغَةٍ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبُورُ
 (انعام) پھر جب اس نے آفتاب کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ بہت بڑا ہے۔

اس میں شمس کو بِأَزِغَةٍ کہہ کر مَرْنُث کہا مگر بعد میں اسم اشارہ (هَذَا) اسی کے لئے مَرْنُث کی بجائے ذکر استعمال کیا (مَرْنُثِ هَذِهِ ہے) پس ظاہر ہے کہ عرف معنی و مطلب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

۲۔ إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور)
 لیکن یہ کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

فضلہ میں ضمیر واحد ہے بجائے فَضْلُهُمَا کے کیونکہ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول دو کا ذکر آیا ہے۔ المختصر ابدال کی کئی صورتیں ہیں۔ طرالت کے خوف سے بقیہ صورتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العوز الجبر میں تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے اور باقاعدہ امثلہ سے واضح کیا ہے۔

مجاز عقلی کے معنی یہ ہیں کہ فعل کو کسی ایسے فاعل کی طرف نسبت مجاز عقلی کیا جائے جو حقیقت میں اس کا فاعل نہ ہو یا کسی چیز کو مفعول

قرار دیا جائے جو درحقیقت اس کا مفعول نہ ہو اس طرح کا اندازہ ایک تو اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب فعل اور اس کے غیر حقیقی فاعل اور مفعول میں کسی قسم کی مناسبت پائی جاتی ہو۔ دوسرے اس وقت جب کہنے والا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بھی اسی شمار میں ہے اور اسی جنس سے ہے جیسا کہ عاک طور سے کہا جاتا ہے کہ **بُنِي الْأَمِيرِ الْقَصْرُ**۔ امیر نے محل تعمیر کیا حالانکہ خود امیر محل تیار نہیں کرتا بلکہ بنانے والے ہمارا اور مزدور ہوتے ہیں اسی

طرح عام طور سے یہ بھی کہا جاتا ہے، اَنْدَبْتُ الرَّبِيعَ الْبَيْعَ یعنی بہار
 نے سبزہ اگایا حالانکہ بہار سبزہ نہیں آگاتی بلکہ بہار کے موسم میں لہذا
 سبزہ آگاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ انداز بھی اکثر مقامات پر اختیار
 کیا گیا ہے۔

تشریح کے صفحہ ۶۹

تشریح

x **شُرک** شرک کے لغوی معنی شریک کرنا۔ شامل کرنا۔ ملانا وغیرہ کے ہیں۔
 اسلامی اصطلاح میں شرک سے مراد یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات
 میں کسی مخلوق کو شریک کرنا۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خدا اپنی ذات
 میں واحد ہے۔ اسی طرح خدا اپنی صفات میں بھی واحد و یکتا ہے جو کچھ
 بھی ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہوا ہے وہ سب پر حاوی ہے۔ کوئی چیز
 اس کے علم سے باہر نہیں جو کوئی بھی خدا کی ذات و صفات میں کسی اور
 ذات کو شریک کرے اسلام کی نظر میں وہ مشرک ہے وہ اسلام کا دشمن ہے
 خداوند تعالیٰ شرک کو بہت ناپسند فرماتے ہیں یعنی خداوند تعالیٰ اس بات
 کو پسند نہیں فرماتے کہ لوگ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کے برابر اور ہمسر
 خیال کریں اور اس کو خدا کا درجہ دیں اور اس کی پرستش و عبادت کریں۔
 شرک ایک بہت بڑی بیماری ہے جو عالم انسانیت میں ہر وقت پائی
 جاتی تھی اس بیماری کے علاج کے لئے اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار
 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ رسولوں اور انبیاء کے منع کرنے کے باوجود لوگ شرک
 سے بہت محبت کرتے رہے۔ بادشاہ اور فقیر سب اسی مرض میں مبتلا رہے۔
 بعض انسانوں نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ بعض نے ہوا، پانی، آگ اور
 چاند سورج کو خدا بنا لیا حالانکہ یہ خدا نہیں خدائی کے مظہر ہیں۔ بہت سی
 قوموں نے حیوانات کو پوجنا شروع کر دیا جو چیز بھی انہیں مقید نظر آئی۔
 اسی کی پوجا کرنے لگے۔ یہاں تک کہ اہل کتاب جو اپنے پاس خدا کی کتاب رکھتے

تھے وہ بھی ایک خدا کے قائل نہ تھے بلکہ انہیں نے بھی غلطی کو مانتی۔ بعض نے فرشتوں کو خدا کی اولاد کہا۔ بعض نے اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہا اور اس کی ماں خدا کی بیوی۔ چنانچہ عیسائی آج تک تین خداؤں کا تصور رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلیم کے بعثت سے قبل اہل عرب پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور خانہ کعبہ جو خالص عبادت خداوندی کے لئے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے تعمیر کیا تھا تین سو ساٹھ بتوں کا گھر تھا۔ جہاں ان بتوں کی باقاعدگی سے پوجا کی جاتی تھی۔

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کی بہت مذمت کی ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَخْفَىٰ مَا دُونَ ذَالِكِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ بَشَرٍ** باللہ فقد ضلّ صلاباً بعداً الانام ترجمہ :- اللہ اس کو بے شک نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جاتے لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا بخش دے گا اور جو کوئی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ وہ یقیناً ایک بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔

کسی کو خدا کا ہمسر قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے کیونکہ مخلوق محتاج ہے اور ہر چیز خدا سے لیتی ہے۔ نفع و نقصان سب کچھ خدا کی طرف سے آتا ہے لہذا اسلام نے شرک کرنے والے کو بہت بڑی نگاہ سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ بھی شرک کو ظلم عظیم قرار دیتے ہیں **إِنَّ الشِّرْكَ كَظْمٍ عَظِيمٍ** یعنی بیشک شرک ظلم عظیم ہے۔

سب گناہوں میں زیادہ خطرناک گناہ شرک ہے۔ اسلامی تعلیمات میں شرک سے بچنے کی بہت تاکید ہے شرک کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) شرک جلی (۲) شرک خفی جلی شرک وہ ہے جس میں خدا کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے۔ جیسے عیسائی تین خداؤں کو مانتے ہیں یا یہودی حضرت عزیرؑ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔

شُرکِ خفنی یہ ہے کہ خدا کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کیا جاتے یعنی جو کچھ
اور ضروریات خدا تعالیٰ پوری کرتے ہیں وہ بندے بھی کر سکتے ہیں یا خیر اسباب کے
بغیر نہیں کرتا بلکہ اسباب ہوں گے تو کام ہو گا یہ سب عقائد شُرکِ خفنی ہیں۔

اسلام کا حکم یہ ہے کہ خدا تمام کائنات کا مالک ہے۔ اور جو کچھ کائنات میں
ہو رہا ہے وہ خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ خدا اسباب اور انسانوں کے بغیر چلے
کر سکتا ہے اور اسباب اور انسان خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کی ذات
میں شُرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں تمام قسم کے شُرک کی
تذہیب فرمائی ہے۔

ویسے یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اگر اس کا رخانہ قدرت کو کئی خدا چلانے
ہوتے تو کبھی نہ کبھی خلل پیدا ہو جاتا۔ کبھی نہ کبھی دو باتیں خداؤں میں اختلاف
ساتے ہو جاتا مگر جب سے دنیا وجود میں آئی ہے یہ کارخانہ ایک ہی نہج پر چل
رہا ہے اور کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر کئی خدا ہوتے تو ان میں دنگا فساد ہو جاتا۔ اور کائنات
کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ شُرک کے متعلق قرآن مجید سے واضح الفاظ میں کہہ دیا۔
مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَذَمَ اللَّهُ وَ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا لَهُ فِيهَا مِنْ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (المائدہ) جو کئی اللہ کے ساتھ کسی کو شُرک
کرے گا سو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ اور اس کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے
اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ تفصیل کیلئے دیکھئے صفحہ ۱۲۱

تبیح تابعی سے مراد وہ مسلمان ہے جس نے حالت ایمان میں کسی
تبیح تابعی کو دیکھا ہو اور اس کی وفات بھی حالت ایمان پر ہی ہوئی
ہو یا کسی تابعی نے اسے حالت ایمان میں دیکھا ہو اور اس کی موت بھی ایمان
پر ہی ہو یعنی مرتد ہو کر نہ مر رہا ہو اسلامی اصطلاح میں اسے تبیح تابعی کہتے ہیں
حضور اکرم صلیم کا فرمان ہے خَيْرُ الْقُرُونِ قُرُونِي شَهْرٌ الَّذِي تَبَيَّنَ

ثُمَّ الَّذِينَ يُكْفَرُونَ لَهُمْ یعنی بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد ان کا جو میرے
 زمانے کے بعد آئے اور اس کے بعد ان کا جو ان کے بعد آئے اس فرمان کی
 رو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہر لحاظ سے عمدہ اور بہترین زمانہ ہے
 حضور اکرم صلیم کو جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا یا ملاقات کی اور اسی حالت
 ایمان میں وفات پائی ان کو صحابیِ رضہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ زمانہ آلت ہے۔
 جنہوں نے صحابہ کرام رضہ کو حالت ایمان میں دیکھا یا ان سے ملاقات کی اور
 حالت ایمان میں وفات پائی اور ان کو اسلامی اصطلاح میں تابعین کہا جاتا
 ہے۔ پھر جن نے تابعین میں سے کسی تابعی سے ملاقات کی یا اسے دیکھا اور
 حالت ایمان میں ہی وفات پائی اسے تبع تابعین کہا جاتا ہے۔

نفاق دیکھئے صفحہ ۷۲

توجہ توجہ کو اصل میں دشواریوں کے حل کے معنی میں استعمال کیا جاتا
 ہے مثلاً کسی مصنف کی تحریر میں جیسا کوئی ایسا مقام آتا ہے جس کا مفہوم سمجھنے
 میں دشواری ہوتی ہے تو شارح اس مقام پر رک جاتا ہے اور پیش آئندہ
 دشواری کو اس انداز سے حل کرتا ہے کہ اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی
 کو اصطلاح میں توجہ کہا جاتا ہے۔

توجہ کی قسمیں چونکہ نام کے تمام پڑھنے والے ایک معیار کے لوگ نہیں ہوتے
 اور سب کی ذہنی سطح ایک ہی نہیں ہوتی لہذا ایک ہی توجہ سب
 کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ مبتدیوں کی توجہ کچھ اور ہوتی ہے اور منتہیوں کی توجہ
 کچھ اور کیونکہ جو چیزیں مبتدی کے لیے دشوار اور ناقابل فہم ہوتی ہیں وہ ایک
 منتہی کے لیے نہیں ہو سکتیں کیونکہ منتہی کو تمام جزئیات کا علم ہوتا ہے
 جب کہ مبتدی ان میں سے بہت سی چیزوں سے ناواقف اور نا آشنا ہوتا ہے۔
توجہ کے طریقے چنانچہ وہ لوگ جو ہر قسم کی ذہنی سطح سے واقف ہوتے ہیں وہ
 ان کی سمجھ کے مطابق ہی گفتگو کرتے ہیں پس آیات مباہرہ

میں اچھی تو جہہ یہ ہے کہ ان مذاہب کا ذکر کیا جاتے اور ان پر وارد ہونے والے الزامات کا پوری طرح تجزیہ کیا جاتے وہ آیات جن کا تعلق احکام سے ہے ان کی توجیہ کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ مسئلہ کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کا ذکر کیا جاتے اور ان میں بیان کی جانے والی قیود و شرائط سے بحث کی جلتے اس طرح ان تمام چیزوں کو زیر بحث لایا جاتے جن سے اصل مسئلہ پر روشنی پڑ سکتی ہو۔ وہ آیات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہے ان کی توجیہ کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ ان نعمتوں کی تصویر کشی کی جلتے ان کی تمام جزئیات کو بیان کیا جاتے اور ان مقامات کی وضاحت کی جلتے جو ان جزئیات سے تعلق رکھتے ہوں وہ آیات جن کا تعلق تذکیر یا پیام اللہ سے ہے ان کی توجیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس سلسلہ کے تمام قصوں کو سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ بیان کیا جلتے اور ان سے قطعاً میں جتنی تعریضات اور تلمیحات آئیں ان کی پورے طور پر وضاحت کی جاتے اور وہ آیات جن کا تعلق موت اور اس کے بعد کے حالات اور واقعات سے ہوں ان کی توجیہ کا طریقہ یہ ہے کہ پیش آنے والی ہر صورتِ حالی کی تصویر کشی کی جلتے اور تمام حالات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتے۔

فنون توجیہ میں یہ امر بھی شامل ہے کہ جو چیزیں نامائوس ہونے کی وجہ سے فہم سے دور ہوں وہ قریب الفہم کر دی جاتیں۔ دو دلیلیں جب ایک دوسرے کے خلاف ہوں ان میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح دو تعریضوں اور معقول و منقول کے درمیان ٹکراؤ ہونے سے بھی دور کرنا چاہیے۔ دو مشتبہ چیزوں کا فرق ظاہر کر دیا جلتے اور حسب ضرورت دو مختلف باتوں میں مطابقت پیدا کی جلتے۔ جس آیت میں کسی وعدے کی طرف اشارہ ہو اس کی سچائی ظاہر کی جاتے۔ قرآن عظیم میں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر آنحضرت صلعم کے عمل کی کیفیت بتا دی جاتے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں نہ تو توجیہ نے باقاعدہ فن کی صورت اختیار کی

تھی اور نہ اس کے اصول و قواعد متعین ہوتے تھے اس کے باوجود ان بزرگوں نے بھی آیات قرآنی کی توجیہ کی ہے۔ اور بڑی کثرت سے کی ہے۔

اقانیم ثلاثہ دیکھئے صفحہ ۸۷

ردیود دیکھئے صفحہ ۷۸

ردنصاری دیکھئے صفحہ ۸۵

مناقضین دیکھئے صفحہ ۷۲

سوال ۱۔ الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے اور اس کے اہم عنوانات

کیا ہیں؟ تبصرہ کیجئے۔ ۱۹۶

۲۔ الفوز الکبیر کے تمام اہم مباحث ایک مختصر مگر جامع شکل میں تحریر کیجئے۔ ان میں سے کون سے موضوع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کی حدت طبع (یا بقول ان کے علوم و ہنر) کا نتیجہ ہیں؟

جواب۔ دنیا کے ہر علم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کے اصول و مبادی سے اچھی طرح واقفیت ہو۔ جیسے کسی مصنف کی کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کتاب کی زبان سے واقفیت، مضمون کے

بارے میں ابتدائی معلومات اور مخصوص اصطلاحات کا علم ہو اسی طرح قرآن حکیم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے علم اصول تفسیر کا جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس علم

کے بغیر کوئی شخص خواہ کتنا ہی عالم فاضل کیوں نہ ہو قرآن مجید کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ علمائے اسلام کی اصول تفسیر کے موضوع پر بہت سی قابل قدر

تصنیفات ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں :-

۱۔ البرہان فی علوم القرآن - علامہ زکشی

۲۔ الاتقان فی علوم القرآن - امام جلال دین سیوطی

۳۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن - عبد العظیم ذرقانی

۴۔ اکیس فی اصول التفسیر - نواب عبدیق حسن خاں

۵۔ رسالہ فی اصول التفسیر۔ امام ابن تیمیہ ^{علیہ السلام}

۶۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ^{رحمۃ اللہ علیہ}

الفوز الکبیر کا موضوع | شاہ صاحب نے اسے فارسی زبان میں تصنیف کیا تھا۔ بعد میں اس کے عربی اور اردو تراجم ہو گئے یہ

کتاب فی الواقع لاجواب ہے اور اپنے موضوع پر اپنی نظیر آپ یہ تصنیف اتنی اس قدر

جامع ہے کہ قرآن پاک کے مطالب و معانی کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لیے جن باتوں

کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ سب کی سب اس میں آگئی ہیں اس کی خصوصیات

مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ تفسیر کے تمام اصول و ضوابط اس میں آگئے ہیں۔

۲۔ بعض اہم مباحث میں مفسرین کے مختلف اقوال میں سے صرف ان باتوں

کو لیا ہے جو زیادہ صحیح اور عمدہ ہیں۔ ان میں بھی شاہ صاحب نے جن کو ترجیح دی ہے

وہ اس میں ہیں۔

۳۔ ایسے مسائل بھی بیان کیے ہیں جو کہ ان کی اپنی تخلیق ہیں اور ایسے

مسائل پر شاہ صاحب سے قبل کسی مفسر نے قلم نہیں اٹھایا۔ شاہ صاحب

نے ان مسائل کو علوم و ہنر کا نام دیا ہے۔

۴۔ خود شاہ صاحب نے اس کتاب کی اہمیت و افادیت کے بارے

میں اس کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن فہمی

کی توفیق بخشی۔ تو میں نے یہاں کہ ایک مختصر سے رسالہ میں بعض مفید نکات کی

وضاحت کر دیں۔ جس سے شاہ فقیر کو کتاب اللہ کے سمجھنے میں مدد ملے اور

ان قواعد کو سمجھ لینے کے بعد علوم قرآن کے طلبہ کے لیے اس کے معانی و مطالب

کے فہم کے لیے ایک وسیع راستہ کھل جاتے۔

یہ کتاب چار ابواب پر مشتمل ہے۔ فتح الحبیرو بہما لاسد

اہم مباحث | من حفظہ فی علم التفسیر کو جو بجائے خود ایک مستقل

کتاب ہے خود شاہ صاحب نے اس کتاب کا پانچواں باب قرار دیا ہے۔ پہلے
باب میں شاہ صاحب نے چند اصول بیان فرمائے ہیں کہ معنی میں قرآن میں
پانچ قسم کے ہیں۔ احکام، مخاصمہ۔ التذکیر بالآلاء اللہ، التذکیر بالایام اللہ،
التذکیر بالموت وبعث الموت قرآن چار قسم کے لوگوں سے توحیدی کرتا ہے۔
مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مفسرین
کو یہ پہلا اصول ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کا اسلوب بیان
اول سے آخر تک عرب قدیم کے طرز بیان کے مطابق ہے نہ کہ بعد کے مصنفین و
مؤلفین کے طرز کے مطابق دوسرا اصول یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن آیات
میں تذکیر بالآلاء اللہ ہے وہاں اصل مقصود تذکیر نفس ہے نہ کہ فلسفیانہ یا
تاریخی مسائل کی تعلیم۔ خداوند تعالیٰ نے وہی واقعات بیان فرمائے ہیں جو بد پہرے
اور وہی تاریخی قصے و سرانے ہیں جو عام طور سے مشہور ہیں۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط اصول ہے کہ ہر آیت کی کوئی نہ کوئی
شان نزول تسلیم کی جاتے اور اسی شان نزول کے ماتحت اس آیت کی تفسیر کی جائے۔
دوسرے باب میں تفسیر قرآن کی دشواریوں کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔
کہ قرآن پاک نہایت سلیس، سہل اور سادہ عبارت میں نازل ہوا ہے جس کو
مجمولی سی جمولی قابلیت رکھنے والا عرب سنتے ہی سمجھ لیتا تھا۔ چونکہ آیات
تشابہات پر غور و خوض کرنے سے رسول مقبول صلعم نے منع فرمادیا تھا اس لیے
انہوں نے ایسی آیات کی فلسفیانہ تشریح و توضیح کی جستجو ہی نہیں کی۔ البتہ اہل
عجم اسلام لاتے تو قدر جہ ذیل قسم کی دشواریاں نمودار ہوئیں۔
۱۔ بعض الفاظ کا اغلاق و ابہام طرز
۲۔ ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہونا
۳۔ شان نزول سے ناواقفیت
۴۔ نحوی و لغوی دشواریاں

۱۔ معانی و غریب الفاظ کی نسبت لکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ کے معنی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے معتبر اور اربع سے ہم تک پہنچ گئے ہیں جن کو فتح الحجیوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔

۲۔ ناسخ و منسوخ کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قدمائے نسخ

کے مفہوم کو بڑی وسعت دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آیات منسوخہ کی تعداد پانچ ہو

تک پہنچا دی گئی۔ جلال الدین سید علی نے ان پر غور و خوض کیا تو ان کی تعداد پانچ

سوتے کم کر کے بیس تک محدود کر دی۔ شاہ صاحب نے مزید کمی کر کے آیات

منسوخہ کی تعداد صرف پانچ بتائی۔

۳۔ شان نزول کے بارے میں شاہ صاحب کا خیال ہے کہ سبب نزول

کے مفہوم کے بارے میں عجب بحث ہے۔ ہر وہ واقعہ جس پر کسی آیت کا اطلاق

ہو سکتا ہے اور جو جناب رسول مقبول صلعم کے زمانہ میں پیش بھی آیا ہو غلط ہے

اس آیت کی شان نزول قرار دے دیا گیا ہے۔ نزولت الایۃ فی ہذا

جو قدمائے کلام میں پایا جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ واقعہ

اس آیت کی شان نزول ہے تفسیر کے باب میں شاہ صاحب نے قرآنی اسلوب

بیان کے خصائص بیان کیے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب

ایک باقاعدہ کتاب کی ترتیب و تالیف کے مطابق نہیں ہے بلکہ آپ سورتوں کی

مثال ایسے حکام سے دیتے ہیں جن کو بادشاہ وقتاً فوقتاً حسب ضرورت جارت

کر لیتے۔ شاہ صاحب نے یہ مقابلہ نہایت تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔

چوتھے باب میں موجودہ تفسیر پر ایک عام تبصرہ ہے جس کا لب لباب یہ

کہ مفسروں نے اپنے اپنے مختلف نقطہ نظر سے تفسیریں لکھی ہیں مثلاً ماہر صرف

شعر نے صرفی و نحوی نقطہ نگاہ سے تفسیر لکھی اور ایک فلسفی نے فلسفیانہ

نزاویہ نگاہ سے۔ اس عام میلان طبع سے بجائے فائدہ کے یہ سخت نقصان پہنچ

کہ لوگ قرآن کی روح سمجھنے سے قاصر رہے۔ اس کی مثال میں شاہ صاحب فرماتے

میں کہ علم تجوید نے پڑھنے والوں کی توجہ آیات کے معانی پر غور و فکر کی بجائے
قرآت کی طرف منطقت کر دی ہے۔ صفحہ ۲۹ بھی دیکھیے۔

شاہ صاحب العنوز الکبیر میں خود فرماتے

وہ علوم جو شاہ صاحب کی
حدیث طبع کا نتیجہ ہیں

میں :-
وہاں فقیرا بحمد اللہ و توفیقہ درہر یک

ازیں فنون منا سبتے حاصل شدہ است و در اکثر اصول آں و جملہ صالحہ ہا
فروع آں بدست آمدہ است و نوعی انرا استقلال و تحقیق درہر بابے جو
کہ مشبہ باجتہاد فی المذاہب باشد صورت لبتہ است، و در وسعہ فن دیگر اند
فنون تفسیر و دیباچے فیض الہی بخاطر ریختہ است۔ اگر راست پری
من شاگرد ہے واسطہ قرآن عظیم، چونکہ اویسے شرح بیفتوح حضرت
رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مانند آنکہ مستفید ہے واسطہ کعبہ حسنی ام شبہ بانکہ

اشرف پیو ہے واسطہ صلوات عظمیٰ ام سے
وَلَوْ اَنَّ فِي كُلِّ مَنَابِتٍ شَرٌّ لِّسَانًا لَمَّا اسْتَوْفِيَتْ وَاَجِبَتْ
ترجمہ: واللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے فقیر کو ان تمام علوم
و تفسیر میں مناسبت حاصل ہے۔ میں نے علم تفسیر کے اکثر اصول و فروع

کو سمجھ لیا ہے مجھے اس کے مسئلے میں ایسی تحقیق و پختگی حاصل ہے جسے
و طہری اجتہاد کے مشابہ کہا جاسکتا ہے ان کے علاوہ فن تفسیر کے دو فن
اور علوم بھی دیباچے فیض الہی سے میرے دل میں القا ہوئے ہیں۔ اگر تم بھی
بات پوچھو تو میں قرآن عظیم کا براہ راست اسی طرح شاگرد ہوں جس طرح
حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کا اویسی ہوں گویا جس

حضرت ادریس قرنی کا مشہور و معروف ہے۔ خیر القرون کا زمانہ پایا تھا۔ حضرت
رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں غائبانہ ہی عقیدہ و محبت تھی۔ خدمت اقدس میں جہانی علیا
سے حاضری کی سعادت سے محروم رہے مگر روحانی اعتبار سے براہ راست حضور صلعم سے ملنے

طرح کعبہ حسنی سے براہ راست مستفید ہوں اسی طرح صلوة عظمیٰ سے بلا واسطہ
اثرات لیتا ہوں۔ اگر میرے جسم کے تمام بال زبان رکھتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و
شکر کا جو ٹھکانہ ہے وہ خن پورا نہ ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ قرآن فہمی کی ایسی سجاد
ہے جس کا شکر ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔

علم تفسیر سے تعلق رکھنے والے وہ دوسری علوم جن کی طرف شاہ صاحب نے
اشارہ کیا ہے ان میں سے ایک انبیاء علیہم السلام کے قصص کی تاویل کا علم ہے۔
شاہ صاحب نے اس موضوع پر ایک ایک رسالہ تصنیف کیا جس کا نام
"تاویل الاحادیث" رکھا۔

۲۔ دوسرا وہ بھی علم علوم خمسہ کی تحقیق ہے اور یہ وہی ہے جو قرآن عظیم
کا اصلی مطلب و مقصود ہے۔ شاہ صاحب نے پہلے باب میں بڑی تفصیل کے ساتھ
اس پر بحث کی ہے اور ان کو بیان کر کے طلبہ کے لیے قرآن فہمی کے دروازے کھول
دیئے ہیں۔

۳۔ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں اس طرح کرنا کہ وہ مقدار و تخصیص
اور تعمیم وغیرہ میں عربی کے مشابہ ہو یہ بھی علوم دہری میں سے ہے اس ترجمہ کا نام
فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن رکھا ہے۔

۴۔ علم خواص قرآن بھی علوم دہری میں سے ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ اسمائے حسنة، آیات عظمہ اور ادعیہ متبرکہ سب کچھ ایک ساتھ
میرے دامن میں ڈال دیا اور فرمایا گیا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے۔ تم صرف اس کے لیے
کا نام دے۔ بقول شاہ صاحب یہ ایک ایسا عطیہ ہے جو صرف میری ذات کے
مخصوص ہے لہذا اس سلسلہ میں جو کچھ مجھے معلوم ہے۔ وہ سب سے الگ اور
منفرد ہے۔

۱۔ کعبہ حسنی سے مراد مرکب فیوض و برکات یعنی قرآن مجید ہے۔
۲۔ صلوة عظمیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

۵۔ حروف مقطعات انتہا کے حل اور معنی کا علم بھی ہے شاہ صاحب ان حروف مقطعات کے معانی و مطالب بڑے عمدہ سے بیان کیے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے جو علوم میرے ذہن ناقص پر نازل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مقطعات کے معانی کا علم ہے۔

سوال - شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے باب بدیع اسلوب القرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ بیان کیجئے۔

جواب - شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اسلوب بیان اور انداز ترتیب و ثواب اعتبارات سے ایک منفرد کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے موجودہ ان ارتصیفات کے مطابق مطالب اور مباحث کے لحاظ سے ابواب اور فصلوں پر تقسیم نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کو مکثوبات اور فراہیں کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح سے شایان وقت اپنی رعایا کے نام مخصوص حالات میں ایک جماعت میں قسم کا فرمان نافذ کرتے ہیں اور جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو دوسرے فرمان صادر کرتے ہیں اسی طرح مختلف قسم کے فرامین کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک خاص مدت میں بہت سے فرامین آتے رہتے ہیں اور کئی شخص ان فرامین کو ملوث کر کے ایک مجموعہ مرتب کر لیتا ہے۔ اسی طرح شاہ مطلق نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں حالات کے مطابق سورتیں نازل کیں۔ جن میں نئے احکامات بھی ہیں۔ سابقہ حکامات کے لیے تائیدات اور مخالفت کرنے والوں کے لیے تہذیبات اور عمل کرنے والوں کے لیے انعامات کا بھی ذکر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان تمام سورتوں کو علیحدہ علیحدہ منضبط اور محفوظ کر لیا گیا لیکن مرتب نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کو کتابی شکل دے دی گئی۔ اور اس کا نام صحیف رکھا گیا۔

چونکہ سورتوں کے اسلوب اور شاہی فراہم کے اسلوب میں پوری مناسبت ہے۔
 اس لیے سورتوں کی ابتدا اور انتہا میں مکتوبات کے طریقے کی رعایت رکھی گئی ہے۔
 چنانچہ بعض مکتوبات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کیا جاتا ہے۔ بعض کی ابتداء عن
 تحریر کی وضاحت سے کی جاتی ہے بعض کا ثب اور مکتوب الہیہ کے نام سے شروع
 کیے جاتے ہیں اور بعض رقصات بخیر عنوان کے ہوتے ہیں۔ بعض علوی اور
 بعض مخفی ہوتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کو حمد و ثنا سے شروع کیا اور بعض
 کو غرض تحریر کی وضاحت سے مثلاً سورۃ فاتحہ سورۃ اعلیٰ سورۃ حدید کو حمد
 کے ساتھ شروع کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کو غرض تحریر سے بعض کو مسئل اور
 مسئل الہیہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جیسے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ
 الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ۔ بعض سورتیں بخیر عنوان کی طرح
 سورۃ منافقوں اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ۔

اہل عرب کا فصیح ترین کلام قصائد کی شکل میں ہے۔ قصائد میں اصل مقصد
 سے پہلے تمہید کے طور پر تشبیہ لکھی جاتی ہے اور تشبیہ میں عجیب و غریب
 مقامات اور حیرت انگیز اور بولناک واقعات کا ذکر کرتا ان کی بہت پرانی روایت
 ہے۔ قرآن مجید کی بعض سورتوں میں بیان کا یہ اسلوب بھی اختیار کیا گیا ہے
 مثلاً سورۃ التَّوْبَةِ اور سورۃ تَكْوِيْمِ میں۔

دوسری فصل میں شاہ صاحب فرماتے ہیں
آیات قرآن اور ان کا وزن کہ جس طرح ایک قصیدہ مختلف اور متعدد
 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورتیں بھی مختلف اور متعدد
 آیات پر مشتمل ہیں۔ مقاصد کے اعتبار سے یہ دونوں اچھے لہجے میں سنائے
 جانے کے لائق ہوتی ہیں اور ان سے سننے اور سنانے والے حظ و لذت حاصل
 کرتے ہیں۔

وزن شعر اور آیات اشعار و ابیات اور آیات قرآن میں ایک واضح فرق
 یہ ہے کہ اشعار عروض و قافیہ کی ان شرائط کے
 پابند ہوتے ہیں جنہیں خلیل نحوی نے مرتب کیا تھا۔ ان کے برخلاف قرآن
 کی آیات میں وزن و قافیہ کا التزام کیا گیا ہے۔ وہ وزن و قافیہ کے
 شعری تصور سے مختلف اور طبیعت کے فطری انداز سے زیادہ مطابقت رکھتا
 ہے۔ موزوں و متقنی قصائد اور اشعار سے ہر مذاق سلیم رکھنے والا لطف اندوز
 ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کی شیرینی اور دلکشی محسوس کرتا ہے۔ اس کا سبب یہ معلوم
 ہوتا ہے کہ جس کلام کے اجزاء عربی موافقت ہوتی ہے مخاطب کا دل اسے سنا کر
 مزالینا اور اس کے بعد مزید کلام سننے کا منتظر ہو جاتا ہے۔ جب اسی سلسلے
 کا دوسرا شعر اسی موافقت کا بسا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی حالت منتظر ختم
 ہو جاتی ہے تو لطف دو بالا ہو جاتا ہے اگر یہ اشعار وزن کے ساتھ ساتھ
 قافیہ کے اعتبار پر بھی یکساں نکلتے ہیں تو لذت سے چند ہو جاتی ہے یہ وہ راز
 ہے جس کی بناء پر انسان کو اشعار سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ ہر ملک اور قوم میں وزن اور قافیہ کا تصور یکساں نہیں ہے بلکہ وزن کے
 اجزاء اور قافیہ کے شرائط کے سلسلہ میں ہر قوم کے اپنے اپنے تصورات
 اور نظریات ہیں۔ اسی وجہ سے ہر زبان کی شاعری کے اصول و قواعد الگ اور
 مختلف ہیں۔ اور ہر قوم اپنے اپنے نظریات کے مطابق شاعری سے لطف و
 علاوت حاصل کرتی ہے۔

آیات کا وزن اور اس کا اصول جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان کے
 کلام ہو تو اس نے اسی اجمالی حسن
 کی رعایت فرمائی۔ ان قواعد و اصول کو ملحوظ نہیں رکھا جنہیں ایک قوم پسند
 کرتی ہے تو دوسری قوم پسند نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں وزن کے لیے سانس
 اور آواز کو معیار قرار دیا ہے۔ یعنی ایک سانس کی مدت جس لفظ پر تمام ہوتی ہے

وہی لفظ قرآن کی آیات میں قافیہ کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ ہمارے مفروضہ قوافی کی شرائط پر پورا اترتا ہو یا نہیں۔

قرآن مجید میں ایک ہی مطلب کو بار بار اور متعدد مقامات پر تکرار کیا گیا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ

تکرار کی افادیت

امور پیش نظر رہیں اور تکرار سے اس میں پختگی ہو لیکن پھر بھی ہر مقام پر تکرار رکھا گیا ہے کہ ایک ہی عبارت بار بار دہرائی نہ جائے چنانچہ ہر بار نئی عبارت اور نیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے تاکہ اس کی دلنشینی اور آفرینی میں اضافہ فرمایا جائے اور طبیعت اکٹھا سٹ محسوس نہ کرنے پائے۔

شاہ صاحب قرآن مجید کے اسلوب کے سلسلہ میں قرآن کے

قرآن کا اعجاز

اعجاز پر بھی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مختلف اعتبارات سے مجزہ ہے۔ ان میں سے ایک قرآن کا مخصوص اور منفرد اسلوب بھی ہے۔

اہل عرب چند قصوں میں اپنی بلاغت و فصاحت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور انہیں میدانوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے لیکن قرآن مجید نے نئے اسلوب کا اختراع کیا۔

۲۔ قرآن مجید میں ہم سابقہ کے تاریخی واقعات، ان کے قصے اور احکام بیان کیے گئے ہیں اس طرح کہ وہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔

۳۔ قرآن مجید میں آنے والے احوال و واقعات کی خبر دی گئی ہے تو جب بھی کوئی بات اس کے مطابق ہوگی ایک نیا معجزہ ظاہر ہوگا۔

۴۔ قرآن مجید میں اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے جو کسی انسان سے ممکن نہیں۔

۵۔ قرآن مجید کے عجائب و نوادر میں ایک یہ بھی ہے کہ تذکیر یا مباحثہ کے موقع پر معافی کو جو بھی لباس پہنایا جاتا ہے، وہ سورت کے حاصل اسلوب کے مناسب ہوتا ہے۔ مثلاً سورۃ اعراف سورۃ ہود اور سورۃ شعرا

کے ان مقامات کو دیکھنا چاہیے جہاں انبیائے گزشتہ کے حالات واقعات تذکرہ کیا گیا ہے پھر انہیں قصوں و حکایات کا سورۃ صافا میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر انہیں واقعات

کو سورہ ذاریات میں پڑھنا چاہیے۔ اس طرح جب ایک ہی واقعہ کے سلسلہ میں
تلف مقامات پر مختلف قسم کے اسلوب نظر آئیں گے تو ان کا باہمی امتیاز اور ان کا
حقیقت آسانی سے سمجھ میں آجائے گی۔

۶۔ قرآن مجید میں استعارات و کنایات کا استعمال بھی کیا گیا ہے لیکن اسی
کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی حالت کا بھی لحاظ کیا گیا ہے جو بالکل جاہل اور ان
منہجوں سے بے بہرہ تھے۔ اسی طرح دو مختلف اور متضاد باتوں کو جمع کرنے

یہ آسان کام نہیں تھا۔ کیونکہ صنعتوں کے استعمال کے باوجود کلام کو ادنیٰ ترین
سطح کے برابر بھی رکھنا تھا۔ اور یہ دشوار ترین مرحلہ تھا جس پر قرآن نے
جس سہولت اور آسانی کے ساتھ قابلہ پالیا ہے۔ اسے معجزہ کے علاوہ اور کچھ
کہا ہی نہیں جاسکتا۔

۷۔ قرآن کے معجزہ ہونے کے وجہ میں ایک وجہ ایسی ہے جسے سوائے
ان لوگوں کے جو شریعت کے اسرار و رموز کو سمجھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ کوئی اور
سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ چیز خود قرآن مجید کا نفس معنوں اور اس میں بیان کیے
جانے والے مطالب ہیں۔ خود اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف
سے بنی آدم کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔

گونہ بیند بروز شپڑہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ
عذرا ۵۳ بھی دیکھتے

تَشْتَهُ بِالْخَيْرِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مطالعہ متن قرآن

رسولہ ماخذہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ

سورتوں کے اجمالی مطالب

دائم آیات، مترجمہ تفسیر و تشریح اور اہم سوالات کے جوابات

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

سورة المائدة مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں کل ایک سو بیس آیتیں
 تھیں۔ آیات ہیں جن میں سے پہلی بیسی آیات چھٹے پارے میں اور
 باقی اسی آیات ساتویں پارے میں ہیں۔ قرآن پاک کی کل ۱۱۴ سورتیں
 ہیں جن میں اس سورۃ کا پانچواں نمبر ہے۔

المائدة کا مادہ م۔ ی۔ و سے۔ المائدة المائدة کا مؤنث
 نام اور وجہ تسمیہ ہے اور دسترخوان کے لیے بولا جاتا ہے جس پر کھانا بنا ہوتا
 اس کی جمع مواجد اور مائدات آتی ہے۔ پندرہویں رکوع کی آیت ۱۱۲ اور ۱۱۳
 میں مائدة کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ هَلْ يَنْتَظِرُكَ أَنْ يَنْزِلَ
 عَلَيْكَ مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ۔ ترجمہ: کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے
 کھانے کا ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تفصیل یہ ہے:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ
 اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا بھیجے تاکہ اس کو
 ہم کھا سکیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ آپ سچے پیغمبر خدا
 ہیں اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ ان کی اس درخواست
 پر حضرت نے اپنے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی کہ اسے پروردگار ہمارے
 لیے آسمان سے کھانے سے بھرا ہوا ایک دسترخوان بھیجے تاکہ وہ ہمارے لیے
 یعنی ہم میں سے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک جشن بن جائے اور تیری طرف
 سے ایک نشان بن جائے تو ہمیں عطا کر اور تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے اللہ
 تبارک و تعالیٰ نے اس درخواست کے جواب میں فرمایا کہ میں کھانا حاضر و مستقیم پر

اناردوں گا لیکن پھر جو کوئی اس کے نزول کے بعد کفر اختیار کرے گا۔ اسے سزا بھی
 دوں گا اور وہ سزا ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے نہ کسی کو دی اور نہ آئندہ دوں گا۔
 اس امر میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ آیا مائدہ نازل ہوا تھا یا نہیں۔

اسی واقعہ کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ مائدہ پڑ گیا۔ اسے
 مائدہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری سورت میں اس کھانے کے دسترخوان
 کے متعلق بحث کی گئی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس
 میں مائدہ کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی بیشتر سورتوں کے ناموں کی طرح اس
 نام کو بھی سورت کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں محض دوسری سورتوں
 سے ممتاز کرنے کے لیے اسے علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔

اس سورت کے نزول کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 زمانہ نزول کے قیام مدینہ بلکہ آخر عمر شریف کا زمانہ ہے اس کے بیشتر

کا نزول مکہ معظمہ میں حجۃ الوداع ذی الحجہ ۱۰ ہجری کے موقع پر ہوا ہے اور
 کچھ صلح حدیبیہ (۶ ہجری) سے واپسی کے وقت اور کچھ سال فتح مکہ ۸ ہجری
 میں جیسا کہ اس سورت کے معنی میں سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس
 کی تصدیق ہوتی ہے۔

روایتوں میں آتا ہے کہ جب وقت اس سورت کا نزول ہوا تو آپ
 اونٹنی پر سوار تھے اور نزول وحی کے ثقل کو جانور تک نے محسوس کیا اور وہ
 بیچڑ گئی۔

اس سورت کے معنی میں کتب مختلفہ کے لیے ضروری ہے کہ صلح حدیبیہ کے واقعہ
 کو بیان کیا جائے چنانچہ اس کی تفصیل یہ ہے :-

ذی القعدہ ۶ ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سو
 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے مگر کفار قریش نے
 عداوت کے جوش میں عرب کی قائم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ کو عمرہ

نہ کرنے دیا اور بڑی مدد کے بعد یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آسکتے ہیں۔ اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے اور دوسری طرف انہیں تاکید کی جائے کہ دشمن کافروں نے ان کو عمرہ سے روک کر زیادتی کی ہے۔ اس کے جواب میں وہ خود ناروا زیادتی نہ کریں اس لیے کہ بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت کعبہ سے روکا گیا ہے اسی طرح وہ بھی ان کو روک دیں۔ یہی تقریباً ہے اس تہبیدی تقریب کی جس سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے۔ آگے کے حل کو تیرھویں رکوع میں پھر اسی مسئلہ کو چھپرا گیا ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے رکوع سے چودھویں رکوع تک ایک ہی سلسلہ تقریب چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین اس سورت میں ہم کو ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی دور کے معلوم ہوتے ہیں۔

شان نزول | اس سورت کے نزول تک مسلمانوں کے حالات بہت بدل گئے تھے، گو جنگ احد کے بعد مہینے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف حدود شام تک، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی۔ احد میں مسلمانوں نے جو زخم کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کی بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازہ ثبات بنا دیا اور زخمی شیر کی طرح، پھر کھائے اور تین سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا اثر یہ تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف ڈیرے ڈیرے دو دو سو میل تک تمام مخالف قبائل

کا زور ٹوٹ گیا مدینہ پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا۔ اس کا ہمیشہ کیلئے
 استنبیعال ہو گیا اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے۔
 سب مدینہ کی حکومت کے باہکدار بن گئے۔ اسلام کو دہانے کے لیے قریش نے آخری
 کوشش غزوہ خندق کے موقع پر پہلی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے اس کے
 بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا نہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے منشاء
 نہیں مٹ سکتی۔ اب اسلام محض ایک عقیدہ و مسلک ہی نہ تھا۔ جس کی حکمرانی
 صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی

حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔
 اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے
 تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس کے سوا کسی
 دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز نہ
 ہونے دیں۔

پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں
 کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کی تمام تفصیلات میں و سرور
 سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق و معاشرت، تمدن،
 ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں کے بالکل مختلف تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات
 میں مساجد اور نماز باجماعت کا نظم قائم ہو چکا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے
 میں امام مقرر تھے اسلامی قوانین دیوانی و جزائی بڑی حد تک تفصیل
 کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے
 تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح
 شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح و طلاق
 کے قوانین، پردہ شرعی اور اثباتان کے احکام، زنا و قذف کی سزا میں جاری

ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سلیپے میں ڈھل گئی تھی۔ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے، وضع قطع اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری، موجدانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو گئی تھی۔ کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے۔ پھر کبھی ان میں آئیں گے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں اُلجھے ہوئے تھے۔ اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی ہمت نہ ملتی تھی۔ اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا۔ اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کے حدود میں امن میسر آ گیا بلکہ اتنی ہمت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لیکر پھیل جائیں۔ چنانچہ اس کا افتتاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی خدا کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے۔

یہ حالات تھے جب سورۃ مائدہ نازل ہوئی یہ سورت حسب مباحثہ ذیل تین بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے :-

۱۔ مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات۔ اس سلسلہ میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شعائر اللہ کے احترام اور ناسائزین کعبہ سے عدم تعزین کا حکم دیا گیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کے قطعی حدود قائم کیے گئے اور دوسرا ہلیت کی خود ساختہ بدشعور توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، وضو، غسل اور تیمم کے قاعداے مقرر کیے گئے۔

بغاوت اور فساد ہر قسم کی سزائیں معین کی گئیں۔ شراب اور خمر کو قطعاً حرام کر دیا گیا قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔

۲۔ مسلمانوں کو نصیحت۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمہ پر تھا۔ اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سنے چلیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نصاریٰ کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے بچنا کریں۔

۳۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگین آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویہ پر متنبہ کیا گیا ہے اور انہیں راہِ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکلا آیا تھا اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھیں ان کو براہِ راست خطاب نہیں کیا گیا۔ کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ احکام کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے

ہوئے مکہ میں نازل ہو چکے تھے۔

آیت ۲۰۰ ان آیات میں مسلمانوں کو شرعی عہدوں
اجمالی مطالب کے پورا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے خواہ ان کا تعلق
 اللہ سے ہو یا مخلوق سے۔ اس کے بعد مویشی قسم کے چوپاؤں وغیرہ کی
 حالت بیان کی گئی ہے۔ کہ اگر احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا
 گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ شکار اللہ مثلاً اشمہ حرم (عزت
 والے مہینے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب) قربانی والے جانوروں
 کی، جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں، بے حرمتی نہ کی جائے اور سان لوگوں
 کا جو بیت اللہ کا اپنے پروردگار کے فضل اور خوشنودی کے طالب کی
 حیثیت سے سفر کرتے ہیں۔ راستہ بند نہ کیا جائے اور انہیں زیارت کعبہ
 سے روکا نہ جائے۔

اس کے بعد یہ ہدایت ملتی ہے کہ احرام کی حالت کے بعد تم پر حلال
 جانور کا شکار کر سکتے ہو۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ نصیحت کر دی کہ کسی قوم
 کی دشمنی تمہیں اس امر پر نہ اکھاڑے کہ تم بھی ان کو زیارت کعبہ سے روکنا
 شروع کر دو۔ جس طرح کہ کفار قریش نے تمہیں سناہ بھری میں بیت اللہ
 کی زیارت اور عمرہ سے روک دیا تھا۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک
 دوسرے کا ساتھ دو۔ لیکن بدی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے
 مدد و معاون نہ ہو۔ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ
 سخت عذاب دینے والا ہے۔

۳۔ اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو امت محمدیہ علیہ السلام
 پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ
 جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو جو جانور
 طبعی موت مر جائے، استخوانوں پر جو جانور ذبح کئے جاتے ہیں اور جو قرعہ

کے تیروں سے تقسیم کیا جائے یہ سب مسلمانوں کے لیے حرام ہیں ساتھ ہی
یہ بھی کہہ دیا کہ اسے مسلمانوں! اب ان مشرکوں سے نہ ڈرو۔ کیونکہ تم ایک
ناقابل شکست طاقت بن چکے ہو اور ہم نے ہر لحاظ سے تمہارے دین کو
کھل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بھوک
کی وجہ سے موت کے کنارے پر پہنچ چکا ہو تو اس کے لیے مذکورہ بالا حکم
مذکورہ اشیاء میں سے اس قدر کھانا جائز ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہو
معتاداً۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے مسلمانوں
تمہارے لیے تمام طیبات حلال ہیں۔ سدھائے ہوئے کتوں اور بازوں
وغیرہ کا شکار کیا ہو یا جانور بھی حلال ہے بشرطیکہ ان کو شکار پر چھوڑنے
وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ
تمہارے لیے حلال ہے اور ان کے لیے تمہارا ذبیحہ حلال ہے اور کلت کے ساتھ
ہی مناکحت کے بارے میں بھی فرما دیا گیا کہ مسلمان مرد کا کتابیہ عورت سے
نکاح جائز ہے بشرطیکہ کتابیہ پاک دامن اور پارسا عورتوں میں سے
ہو اور نکاح کا مقصد نکاح کرنا ہو نہ کہ محض مستی نکالنا اور چوری چھپے
تعلقات قائم کرنے یعنی نکاح کے علاوہ دیگر طریقے (زنا۔ چوری چھپے ناجائز
تعلقات قائم کرنا) حرام ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی تنبیہ کر دی کہ جس نے
نکاح کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے
اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس واسطے اس کے
تمام سابقہ اعمال ضائع ہو گئے اور وہ قیامت میں خسارہ پانے والوں میں ہو گا
علاوہ اس آیت میں نماز کے لیے وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور
فرائض وضو کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی چہرہ کا دھونا، ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا
سر کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا۔ جنابنت کی صورت میں غسل فرض کیا
گیا ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یا اس کے استعمال کی قدرت نہ رکھنے

کی حالت میں پاک مٹی سے تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو تنگی اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ بلکہ ہمارا مقصد تم کو ظاہری اور باطنی طور پر نجاتوں سے پاک کرنا ہے۔

۷۔ اس بڑے میثاق کا ذکر ہے جو خداوند تعالیٰ سے کیا گیا کہ ہم تیری اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی عطا کردہ نعمتوں کو بھی یاد دلایا۔

۸ تا ۱۰۔ اس آیت میں مسلمانوں کو معاملات باہمی میں ہمیشہ عدل کرنے اور راہِ راست پر چلتے کی ترغیب دی گئی ہے اور عدل کا اس حد تک اہتمام کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی عدل سے پیش آنے کا حکم دیا۔ کیونکہ عدل کرنا ہی تقویٰ کے قریب ہے۔ ساتھ ہی مومنوں سے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کفار جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا انہیں سزا کی سورت میں دوزخ میں جانا ہوگا۔ کا ذکر ہے۔

۱۱۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا کہ کفار، مشرکین اور اہل کتاب سب کے سب تم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے درپے تھے۔ لیکن اللہ تبارک نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ان کو ایسا نہ کرنے دیا۔ چنانچہ اسے مسلمانوں! اسی اللہ پر بھروسہ توکل رکھو جو تمہارے آڑے وقت کام آتا ہے۔

۱۲ تا ۱۳۔ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ کس طرح ان سے ہم نے عہد و پیمانہ لیا اور ان میں بارہ نقیب مقرر کیے اور ہم نے ان کی امداد و نصرت اس شرط پر کرنے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہے اور رسولوں کو مانتے رہے اور ان کی امداد کرتے رہے، خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہے تو اس کے بدلے ہم ان کی برائیاں ختم کر دیں

جائیں گی۔ اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو گویا وہ راہِ راست سے بھٹک گئے۔ لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ان کی گمراہی یہ تھی کہ وہ کتاب اللہ (تورات) کے احکام کو بدل دیتے تھے اور اس کے احکام کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم آپ کو ان کی خیانتوں پر مطلع کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہیئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روشنی رکھتے ہیں۔

۱۴۔ نصاریٰ کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی بنی اسرائیل کی طرح احکام ربانی کو پس پشت ڈال دیا۔ اس کے بدلے میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال سے باخبر کر دے گا۔

۱۵ تا ۱۶۔ اہل کتاب کو ان آیات میں مخاطب کیا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو بیان فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہماری طرف سے سوال کرنا آئے ہو وہ ان چیزوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں جن پر تم پر وہ ڈالتے ہو اور تمہارے اکثر امور و حرکات سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ ہم نے تمہارے پاس نور اور واضح کتاب بھی اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس نور اور واضح کتاب سے صرف وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔

۱۷ تا ۱۸۔ نصاریٰ کی ایک بہت بڑی گمراہی کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بتوں اور تم عقلمندوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔

اگر اللہ صلیح اور ان کی والدہ ماجدہ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے۔ تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے؟ تو پھر صلیح ابن مریم کس طرح مجبور ہو سکتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے اور جو چاہتا ہے۔ پیدا کرتا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اگر نصاریٰ اور یہود کا یہ قول کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں درست ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ اور حقیقت اہل کتاب بھی ویسے ہی انسان ہیں جیسے اور انسان خدانے پیدا کیے ہیں وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اور سب نے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔

۱۹۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تم پر عجت خداوندی پوری ہو جائے اور تم پر یہ کہنے کے قابل ہی نہ رہو کہ ہماری طرف تو کوئی ڈرانے والا اور جزو شجرہ ہی دینے والا آیا ہی نہیں تھا۔ سو اب میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں تم اللہ کے احکام کی اطاعت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔

۲۰ تا ۲۶۔ حضرت موسیٰ کی امت کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی امت کو بار بار نصیحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے (بنی اسرائیل) کے درپے انبیاء بھیجے اور تمہیں حکومت و سلطنت سے نوازا اور تمہیں وہ دیا جو دنیا جہان میں کسی اور قوم کو نہ دیا گیا۔ سوائے میری قوم! ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے امداد و نصرت سے اسے باسانی فتح کر سکتے ہو۔ پیٹ نہ دکھاؤ ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے لیکن حضرت موسیٰ کے اس ارشاد پر امت نے جواب دیا کہ اس سر زمین میں تو زبردست قوم رہتی ہے جس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اس قوم

بینا اس سرزمین میں داخل ہوں گے جب وہ قوم خود اس سرزمین کو چھوڑ سکے
 پھر ہم اس پر قبضہ کر لیں گے۔ ساری امت نے یہی جواب دیا صرف دو افراد
 نے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا۔ اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے قوم بنی اسرائیل!
 تم شہر پر چڑھائی کر کے دروازوں تک چلو جو نہی تم وہاں قدم رکھو گے اللہ تبارک
 و تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تمہارا صحیح
 معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ لیکن بد بخت قوم نہ مانی
 اور بالکل جواب دیدیا کہ ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ
 ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پس اے موسیٰ! تو اور تیرا رب دونوں جاؤ
 اوسان سے جہاد کرو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جواب کے سنانے کے
 بعد حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے فرمایا کہ میری قوم پر میرا کوئی اختیار
 نہیں ہے اے اللہ! تو ہم میں جدائی ڈال دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
 اپنے نبی حضرت موسیٰ کی دعا کو بشفقت قبولیت بخشا اور وہ سرزمین الی
 پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی اس عرصہ طویل میں قوم ادھر ادھر
 سمٹتی پھرتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتے
 ہیں کہ آپ ان کی اس حالت پر غم نہ کھائیے کیونکہ وہ اسی کے مستحق تھے۔
 انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا
 دستور ہے کہ جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے۔
 ۲۷ تا ۳۲۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ
 اہل کتاب اور جملہ نوع انسانی پر آدم کے بیٹوں کا قصہ بیان کر دیں کہ
 ان دونوں نے کس طرح اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی۔ ان میں سے ایک
 کا تو قربانی بارگاہِ خداوندی میں قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔
 اس پر وہ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ برا فرود خنجر ہو گیا اور اپنے بھائی کے
 قتل کے درپے ہو گیا۔ لیکن بھائی نے اسے سمجھایا کہ اس میں بھلا میرا کیا

تصویر ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقینوں کی ہی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میں تیرے اس ظلم کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لوں گا کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے اور حقوق العباد میں سے کسی جز کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ اگر تم واقع مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنا گناہ اور میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لو۔ اور جہنمی بن جاؤ کیونکہ ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اس نے اس کے باوجود اپنے بھائی کو ناحق طور پر قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متقی اور مقرب بندے کی لاش کو بے عزتی اور بے حرمتی سے بچانے کے لیے ایک کوا بھیجا جس نے اس کو دکھایا کہ کس طرح مردہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تو کوسے سے بھی گیا گزرا نکلا آخر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ لیکن وہ اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ اور پشیمان ہوا قصہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جس کسی نے کسی کو بغیر خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل کتاب اور جملہ نوع انسانی کی طرف پیغمبر کھلے ہوئے احکام لیکر آئے لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ زیادتی اور خدا کے بتلے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔

عقائد ۳۳ تا ۳۵ - ان لوگوں کے لیے سزا بیان فرمائی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں سو ان کو ان کے جرم کی نوعیت کے مطابق مندرجہ ذیل سزائوں میں سے کوئی سزا حاکم وقت دے سکتا ہے :- (۱) قتل کر دیئے جائیں (۲) سولی پر چڑھائے جائیں۔

(۳) ان کے ہاتھ پاؤں مخالفت سمٹیوں سے کاٹ ڈالے جائیں (۴) ان کو ملک سے نکال دیا جائے پھر دشمنی ہنر اس کے بعد ان کو آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ سے دے گا۔ جو لوگ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر نیوالا اور رحم فرماتے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک ارواں کو مخاطب کر فرمایا کہ **بَشِّرِ اللّٰهَ تَعَالٰی سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے قرب اور خوشنودی کے لیے جدوجہد کرتے رہو اس کی راہ میں جہاد کرو کیونکہ ان امور کے سراجام دینے کے بعد آخرت میں تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔**

۳۶ تا ۳۷۔ قیامت کے عذاب کا بیان اور اس کے کہ جب کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ تو وہ اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر ساری زمین کی دولت اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ فریہ میں بھی دیتا چاہیں تو بھی اللہ تعالیٰ یہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ ان کو تو ان کے اعمال کے بدلے درد ناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگنا چاہیں گے مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔

۳۸ تا ۴۰۔ چوبکلی سزا بیان ہو رہی ہے۔ ان کے دماغ میں ہاتھ کاٹ دیئے جائیں یہ ان کی کھائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو ایسی حرکت ناشائستہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے توبہ شکر اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر نکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف کر دے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔

۴۱ تا ۴۲۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں کی حرکات اور سرگرمیوں سے دل تنگ نہ رہیں، ہمت نہ ہاریں جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں بلکہ آپ صبر کے ساتھ

بندگانِ خدا کی اصلاح کے لیے کام کیے جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے اسی طرح یہود کا یہ حال ہے کہ وہ جھوٹ سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں۔ وہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر باتیں کر کے فتنہ پھیلاتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھرتے ہیں اور جہاں مل عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم نہیں بتائیں تو اسے قبول کرنا ورنہ رد کر دینا۔ بے شک جسے اللہ ہی سے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو پاک نہ کرنا چاہا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہود کی گمراہیوں کا بیان پھر تفصیل سے کیا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں۔ سو اسے نبی! اگر یہ آپ کے پاس مقدمات لے کر آئیں تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو فیصلہ کرو ورنہ انکا رد کرو۔ اگر آپ فیصلہ نہ بھی کریں تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہتھیار بد بخت اور بے وقوف ہیں کہ تو رات تک ہوتے ہوتے آپ کے پاس مقدمات کے فیصلوں کے لیے آتے ہیں۔ پھر فیصلہ سننے کے بعد چونکہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اسے منہ موڑ لیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو رات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اسی کے مطابق سارے نبی فیصلہ کرتے تھے۔ پس اسے گروہ یہود ہاتھ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ

مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا سا معاوضہ لیکر بیچنا چھوڑ دو۔ یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔

۲۵۔ قصاص کا طریقہ بنو اسرائیل پر یہ مقرر کیا گیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام رزموں میں برابر کا بدلہ پھر جو معاف کرے وہ اس کی طرف سے کفارہ ہے اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

۲۶ تا ۲۷۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان پیغمبروں کے بعد حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جو سراسر ہدایت اور نور تھی۔ اہل انجیل کے لیے لازم تھا کہ وہ حکم ربانی کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کریں ورنہ وہ فسق و فجور کے مرتکب ہوں گے۔

۲۸ تا ۳۰۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محمد! ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب یعنی قرآن مجید بھیجا جو سراسر حق ہے اور سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی اور ان پر محافظ و نگہبان ہے۔ سو آپ خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں۔ ان لوگوں کی خواہشات پر عمل نہ کیجئے۔ بے شک ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا لیکن اس کا مقصد آزمائش کرنا ہے پس اے لوگو! جدا نہیں ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو کیونکہ آخر کار تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت

کی جا رہی ہے کہ آپ فیصلہ کرتے وقت اللہ کے قانون اور حکم کو مد نظر رکھا کریں۔
اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ کیونکہ یہ اہل کتاب آپ کو راہِ راست
سے بھٹکا کر فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے فیصلہ سے منہ موڑ
لیں تو آپ کچھ پروا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان سے خود نپٹ لے گا۔ یہ اہل کتاب
جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی
نہیں ہے۔

۵ تا ۵ - ایمانداروں کو یہ ایت کی جا رہی ہے کہ یہودیوں اور
عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے
دوست ہیں اور تمہارے دین سے ان کو دشمنی ہے اگر کسی نے ان سے
دوستی کا رشتہ قائم کیا تو اس کا شمار ان میں سے ہی ہو گا۔ پھر یہود
و نصاریٰ کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم
پر کہیں کوئی مصیبت نہ آجائے مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں مسلمانوں کو
فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا۔ تو پھر یہ
لوگ اپنے نفاق پر شرمندہ ہوں گے۔ جب یہ یہود و نصاریٰ منافقین
آپ کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ
درحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے اس نفاق کی بناء پر ان کے سب اعمال
ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔

۵ تا ۵ - عطا خطاب ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو
جاتے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے
کسی اور قوم کو راہِ راست کی توفیق بخش دے گا جو مسلمانوں کے حق میں
مہربان اور کفار پر سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ کسی
علامت کرنے والے کی علامت سے نہ ڈریں گے۔ بے شک یہ تو صرف
اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں

کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں یعنی ظاہر و باطن میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرتے ہیں اور یہ یاد رکھو جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لیا وہ جماعت ہی غالب رہے گی۔

۶۳ تا ۶۴ - ایمانداروں کو دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب اور کفار کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تمہارے دین کو مذاق اور آفریح کا سامان سمجھتے ہیں۔ اذہن کے وقت یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ ان میں عقل و شعور کا فقدان ہے۔ اہل کتاب کیا تم عرفاً اس بناء پر مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہو کہ وہ اللہ اور جو خود اس سے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں اور تمہارا دین تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ان کتاب کو مسترد کر دیا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بدتر ہے۔ وہ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی، اس کا غضب اٹھا، اور ان میں سے بندے اور مشرک بنا دیئے گئے۔ جنہوں نے شیطانی کی گویا کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برتر ہے۔ وہ لوگ براہ راست سے بہت دور ہیں۔ پھر ان کے مذاق کا ذکر کیا کہ جب پیر لڑگا آپ کے پاس آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دلوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر پھرتے ہیں۔ حرام کے مال کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حرکات بہت بُری ہیں۔ ان کے لیڈر۔ علماء اور مشائخ بھی ان کو ان بُرے کاموں سے نہیں روکتے۔

۶۴ تا ۶۶ - یہودی کی گستاخیوں اور طعن آمیز باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخیل اور سنجوس کہا کرتے تھے حالانکہ وہ خود اس

مرض میں مبتلا تھے۔ ان کے اس بیہ ہودہ قول کی بناء پر یہ ہم نے ان پر لعنت کہ
 دی ہے۔ اللہ تو بہت سخی ہے جیسے چاہتا ہے خورج کرتا ہے۔ ان گستاخ
 یہود کا یہ حال ہے کہ جیسے جیسے خدائی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ بجائے
 ہدایت پاتے کے ان کی سرکشی و باطل پرستی میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
 سو ہم نے سزا کے طور پر ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور
 دشمنی ڈال دی ہے یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاٹے کی پوری جدوجہد کرتے
 ہیں۔ لیکن اللہ اس کو مٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے
 کی سعی کر رہے ہیں۔ مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پس گنہ پسند نہیں کرتا۔
 اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تو ہم ان
 کی برائیاں ان سے دور کر دیتے۔ ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاشنا
 انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا۔ جو ان کے
 رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرنے تو ان کے لیے اوپر
 درپیش سے رزق برستا۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں۔
 لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔

۶۷۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کا فرض ہے
 کہ احکام الہی ان تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گو یا رسالت کا
 ذریعہ ادا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے نعرے سے بچانے کے لیے
 ۶۸ تا ۶۹۔ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ جب تک تم تورات اور انجیل
 اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو گے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی
 ہیں اس وقت تک تم راہ حق کو نہیں پاسکتے۔ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ
 ساتھ ہدایت پانے کی بجائے ان اہل کتاب میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار
 ضاوت ہوتا رہا ہے۔ سوائے نبی اب آپ ان منکرین کے حال پر افسوس نہ کریں۔
 چونکہ یہاں اجارہ کسی کو بھی نہیں ہے بلکہ قاعدہ و کلیہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے ہاں صرف وہی مسلمان ہوں، یا یہودی، صابلی ہوں یا عیسائی مقرب و محبوب ہیں جو بھی اللہ اور روزِ آخر پر ایمان لائے گا۔ اور نیک عمل کرے گا۔ بیشک اس کے لئے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔

۷۷ تا ۷۸۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا۔ کہ جب ہماری طرف سے کوئی پیغمبر آئے گا تو تم ان کی تصدیق کرنا لیکن انہوں نے تصدیق کرنے کی بجائے تکذیب کرنی شروع کر دی صرف اس بناء پر کہ وہ احکام ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے۔ انہوں نے نہ صرف تکذیب کی بلکہ بعض پیغمبروں کو قتل تک کر دیا۔ ان کے خیال میں اس سرکشی اور جرات کا ان پر کچھ وبال نہ پڑے گا۔ گویا وہ احکامِ ربانی کو سننے کے لیے اندھے اور بہرے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم اور رحمت کی، لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثریت پھر بھی بہری اور اندھی رہی۔ یعنی بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہم نے پے درپے پیغمبر مبعوث کیے۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو ان پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا نصیب میں نہ تھا۔

۷۹ تا ۸۰۔ عیسائیوں کے عقیدہ شرک کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے

کہا اللہ تو مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خود بنو اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا۔ سو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ اور ان مشرکین کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہوگا۔ اس وقت ظالموں کا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔ ان بے وقوفوں اور کم عقلوں میں سے بعض نے اللہ کے متعلق کہا کہ وہ تین ہیں کا ایک ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی! آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر یہ اپنی ان مشرکانہ باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک سزا دی جائے گی۔ یہ لوگ اللہ کے حضور میں توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تو بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ

مسیح ابن مریمؑ سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول تھے۔ ان کی والدہ ایک راستباز خاندان
 تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بڑی چیرائی کی بات ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں
 حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ گمراہی کی طرف بڑھی تیز رفتاری
 سے جا رہے ہیں۔ اسے نبیؑ آیت ان عیسا بیٹوں سے کہہ دیں کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ
 کر اس کی ٹوچا کرتے ہو۔ جو نہ تمہاری لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا۔
 حالانکہ سب کی سُننے والا اور سب کو دیکھنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب
 کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں تاحق غلو نہ کرو اور ان
 لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور پہلو
 کو گمراہ کیا اور وہ راہِ راست سے بھٹک گئے۔ یہ تو اسراہیل ہیں۔ سب لوگوں
 نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤدؑ اور عیساؑ ابن مریم کی زبان سے لعنت
 کی گئی۔ کیونکہ وہ سرکش تھے اور دنیا دتیاں کرنے لگے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برے
 افعال کے ارتکاب سے نہیں روکا کرتے تھے۔ آج بھی ان میں سے اکثر لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی
 حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ فعل بہت برا ہے۔ اس کا نتیجہ
 یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گیا ہے۔ اور وہ ہمیشہ دردناک عذاب میں
 رہیں گے۔ اگر یہ اللہ، اس کے رسول اور کتاب الہی پر ایمان لائے تھے پھر
 یہ کبھی بھی کفار کو اہل ایمان کے مقابلے میں اپنا رفیق و حامد نہ سمجھتے مگر ان
 میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔
 ۸۱ تا ۸۶۔ امانداروں کو خطاب ہے کہ تم عبادت اللہ و تسمیٰ میں سب سے
 زیادہ سخت چرو اور مشرکین کو پاؤ گے اور دوستی میں قریب تمہیں چھوڑوں گے
 پاؤ گے۔ کیونکہ عیسا بیٹوں میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پاسے
 جلتے ہیں۔ اور ان میں غرورِ نفس نہیں ہے جب وہ اس کلام (قرآن مجید)
 کو سنتے ہیں۔ تو حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر
 جاتی ہیں۔ اور وہ بول اُٹھتے ہیں کہ "پرو و سو گار ہم ایمان لائے، ہمارا نام

گو اہی دینے والوں میں لکھ لکھے اور وہ کہتے ہیں کہ "آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق (مذہب اسلام) ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صلاح لوگوں میں نشانہ کرے۔ ان کے اس قول کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باغ دینے کا وعدہ کر لیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیکو کاروں کا یہی معاوضہ ہے۔ لیکن جنہوں نے آیات ربانی کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔"

تایہ ۸۷۔ ایمانداروں کو خطاب ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور جو اللہ سے تجاوز نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ حلال و طیب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔

تایہ ۸۸۔ سب سے بہتر اور مہل قسموں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم لوگ جو مہل اور لختو قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں کرتا مگر یہ رکھو کہ جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ سو ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، لیکن جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ آخر میں دوبارہ تاکید کی کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔

تایہ ۸۹۔ ایمانداروں کو خطاب ہے کہ شراب، خمر، آشنائے اور پانسے گندی چیزیں نہیں اور شیطانی کام ہیں۔ سو تم ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یاد رکھو کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے تمہارے درمیان عداوت ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ اللہ

اور اس کے رسول کی بات کو مانو اور مجھ کا مول باز آجاؤ لیکن اگر تم نے حکم اللہ کی پہلی سزا نہیں مانگی
 پڑیگی پھر سے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی جہاں تک
 ان لوگوں کا تعلق ہے۔ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے انہوں نے پہلے
 جو کچھ حرام چیزیں میں کھا لیا تھا، حق کوئی گرفت نہ ہوگی۔ بشرطیکہ وہ آئندہ ان چیزوں سے
 بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اپنے کام کو نہیں
 پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکھیں اور جو فرمان الہی مانو اس سے بچیں
 پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔
 ۹۲ء تا ۹۶ء۔ حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے جس سے
 عمدًا شکار کیا تو اس کا جرم نامہا سی طرح کا ایک جانور ہے جیسا اس نے مارا
 تھا اور اس امر کا فیصلہ مسلمانوں میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور وہ بہ
 نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس گناہ کے کفار وہ ہیں چند
 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ
 اپنے عمل کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اگر
 کسی نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ بے شک اللہ
 سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ البتہ حالت احرام میں
 سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی
 اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے ذرا راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا
 شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، تم پر حرام کر دیا گیا ہے پس اس خدا کی
 نافرمانی سے بچو جس کے حضور میں تم سب کو گیر کر حاضر کیا جائے گا۔
 ۹۷ء تا ۹۹ء۔ بیتا اللہ کی عظمت و شوکت کا بیان ہو رہا ہے کہ کعبہ
 کے مقدس گھر انسانوں کے باقی رہنے کا مدار ٹھہرا ہے یعنی جب تک انسانی
 آبادی قائم ہے۔ خانہ کعبہ کا وجود بھی باقی رہے گا۔ حروف اولیٰ ہینے، قرآنی
 کے جانوروں اور قلاوٹوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو

جیسے اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ ہر وقت پورے اور رحم بھی کرتے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تمہارے ظاہر و باطن کے حالات کو جاننے والا اللہ ہے۔

۱۰۷۔ اسے رسول آنا آپس میں سے کہو میں کو پاک اور ناپاک بہر حال یکساں نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کر نیوٹلی کیوں نہ ہو پس اسے اللہ کے لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔

۱۰۸۔ فضول اور لغو سیواہات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ عین حکم ہے کہ تم کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کو بیٹھو جس کا جواب تمہیں ناگوار نہ ہو۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔

۱۰۹۔ بکیرہ، سائبرہ، وحشیہ اور حاکم مشرف نہیں ہیں۔ پھر اللہ پر عبودیت لگاتے رہیں اور ان میں سے اکثر کفر ہے جب ان گمراہوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور کتاب اللہ پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اس سے ہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ باپ دادا کی تقلید کیے چلے جائیں گے۔ خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور تم جانتے ہو۔

۱۱۰۔ ایمانداروں کو خطاب ہے کہ اپنی اصلاح ہی کی فکر کرو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ کی طرف تم سب کو بلاتے جا رہے پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے متعلق بتا دے گا۔

۱۱۱۔ موت کی صورت میں وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وصیت

کے وقت شہادت کا ذمہ سنبھالنا ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب
 عدل آدمی گواہ بنا لئے جائیں، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی
 مصیبت پیش آجائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ بنا لیے جائیں۔ پھر اگر
 کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے۔
 اور وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت
 بیچنے والے نہیں ہیں اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اس کی
 نگرہایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا اور اسے کی گواہی کو ہم چھپانے والے
 ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر بیتہ چل جائے
 کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور
 شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے زیادہ اہل ہوں ان لوگوں
 میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں
 کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ پر حق ہے اور ہم نے اپنی گواہی
 میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔
 اس طریقہ سے زیادہ توفیق کی جاسکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے،
 یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کہیں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں
 سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو۔ اللہ نافرمانی کرنے
 والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔

۱۹۰۰ء تا ۱۹۰۱ء۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو

کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا
 تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں
 کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم سے فرماتے گا کہ
 میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ یاد کر، میں نے
 روح پاک سے تیری مدد کی، تو گواہی میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور

بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔
 تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکنا تھا۔
 اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے تو مادرِ نساواندے اور کوڑھی کو
 میرے حکم سے اچھا کرنا تھا۔ تو مردوں کو قبروں سے میرے حکم سے نکالنا تھا۔ پھر جب
 نوہنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں
 سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ
 نہیں ہیں۔ تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا اور جب میں نے حواریوں کو
 اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ چنانچہ انہوں نے کہا کہ
 ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔

ع ۱۱۲ تا ۱۱۵ - مادۃ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے

حضرت عیسیٰ سے کھانے کا ایک خوان نازل ہونے کی درخواست کی تاکہ اس
 خوان سے کھانا کھائیں اور دل مطمئن ہو جائیں اور یہ جان لیں کہ آپ
 سچے رسول ہیں اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی "خدا یا
 ہمارے رب! ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے
 اگلوں پھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی
 ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک و
 تعالیٰ نے اسی کے جواب میں فرمایا "میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں گا
 اس کے نزول کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا۔ اسے میں ایسی سزا دوں گا
 جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔"

ع ۱۱۶ تا ۱۱۷ - مذکورہ بالا احسانات یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ

حضرت عیسیٰ بن مریم سے فرمائے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا
 کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنالو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں
 کہ "سبحان اللہ! میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے

حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور غلام ہونا۔ آپ جانتے
 ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہے
 آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے تو ان کو صرف یہی
 کہا تھا کہ اللہ کی بندگی و پرستش کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی
 میں اس وقت تک ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔
 جب آپ نے مجھے والیں بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری
 ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ کے بندے
 میں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و
 تعالیٰ فرمائے گا۔ کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان
 کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے پھل ہمیشہ بہتی ہوئی رہیں گی۔ یہاں وہ ہمیشہ
 رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی پادشاہی
 ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ كِي اہم آیات كی تفسیر و تشریح

حلال جانوروں کا بیان، شعائر اللہ کا احترام کرنیکی بد آیت

آیت ۷۱ تا ۷۴ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ وَعَيْرٌ

مَحَلِّي الصَّيْدِ وَآنتُمْ حُرٌّ مِّنْ رَّاتِ اللّٰهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشُّهُرَ

الْحُرَامَ وَلَا الْعُدَىٰ وَلَا الْقَارِئَةَ وَلَا الْآمِينَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فُضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرُ مَتَكُمْ نِسَا

قُورٌ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا

وَتَعَامَرُوا عَلَى الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ الْأَشْرَفِ

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ترجمہ۔ اے ایمان والو! عہد و پیمان کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے

لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے۔ سو اس لئے ان کے من کے نام پڑے

سنا ویسے جائیں گے۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار کرو اپنے لیے حلال نہ کرو۔

سبے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی نشانیوں

کی بے حرمتی نہ کرو۔ نہ حرام ہینوں میں سے کسی کو حلال کرو۔ نہ قربانی کے جانوروں

پر دست درازی کرو۔ نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نذر خداوندی

کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے

پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم (کعبہ) کی طرف جا

رہتے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو
ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے۔ تو اس پر تمہارا غصہ
تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلہ میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں
جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے
کام ہیں۔ ان میں کسی سے تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو۔ بے شک اللہ
تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی **العُقُودِ عَقْدِ كِي مَجْمَعٌ** ہے۔ عقد کے لفظی معنی گروہ یا گانچ
کے ہوتے ہیں پھر اس سے مراد عہد و پیمان لیا جاتا

ہے۔ یہاں تمام شرعی عہد مراد ہیں خواہ ان کا تعلق خالق سے ہو یا مخلوق سے۔
عبادات کے علاوہ جتنے عہد سیاسیات، تجارت، معاشرت وغیرہ معاملات
اخلاقیات سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ سب اس میں آگئے ہیں۔ نکاح کے لیے بھی عقد
کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں۔
بِهَيْمَةٍ وَلَا نَعَامٍ اَصْفَاتِ تَشْبِيهِ كَيْ يَلِيَهُ لِحَيْ مَوْشِيَّوْنَ سَبْتِ
جلتے چوپائے۔ ہیمہ چوپایہ ہر وہ جانور جس میں قوت کو یابی نہ ہو اور
پھر چرنے والے چوپائے گو کہتے ہیں اس کی جمع ہیماء ہے۔

انعام (موشی) کا لفظ عربی زبان میں اونٹ، گائے بھیر اور بکری پر بولا جاتا
ہے۔ یعنی تمام وہ جانور جو شکار ہی اور درندے نہ ہونے میں موشیوں (گائے، بکری،
اونٹ، بھیر، بکری) سے مشابہتوں اللہ خیر، گدھے وغیرہ جن کی حرمت صحیح
حدیث سے ثابت ہے اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں۔

وَ اَنْتُمْ جَاهِدُوْا حالات احرام میں جو یا عہد و حرم کے اندر داخل ہو
خواہ بلا احرام ہی کسی۔ احرام اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو زیارت کعبہ کے لیے
پہنا جاتا ہے۔ کعبہ کے گرد کئی کئی منزل کے فاصلہ پر ایک حد مقرر کی گئی ہے۔
جس سے آگے بڑھنے کی کسی نافرمانی نہیں جلتی کہ وہ اپنا لباس اتار کر

احرام کا لباس نہ پہن لے اس لباس میں صرف ایک نہمت ہوتا ہے اور ایک چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے۔ اسے احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اسے باندھنے کے بعد آدمی پر بہت سی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو عوام حالات میں حلال ہیں مثلاً حجامت خوشبو کا استعمال ہر قسم کی زینت و آرائش اور قضاء و شہوت وغیرہ۔ انہی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کیا جائے، نہ شکار کیا جائے اور نہ کسی کو شکار کا پتہ دیا جائے۔

شعائر اللہ شعائر شعیبہ کی جمع ہے مراد اعلیٰ اللہ ہیں یعنی وہ چیزیں جن کے ادب و احترام کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام مقرر کر دیئے ہیں۔ ان احکام و آداب کی خلاف ورزی کرنا ان شعائر کی بے حرمتی کرنا ہے۔ پھر شعائر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک و کفر اور وہ ہر نبی کے مقابلے میں خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں۔

الْحَمَلُ عَلَىٰ اَنْ قُرْبَانِیوں کے لیے مخصوص ہے۔ جو کعبہ مقدس کو لے جانا جاتی ہوں۔ القتلانڈ پٹے مراد وہ جانور ہیں جن کے گلوں میں پٹے نشانی کے طور پر ڈالے جاتے ہوں کہ یہ اللہ کی نذر ہے۔ حرم ہی میں ذبح ہوں گی۔

ایمانداروں کو خطاب ہے کہ ان حدود و قیود کی پابندی کرو جو اس **تفسیر و تشریح** سورت میں تم پر عائد کی جا رہی ہیں۔ اس سے وہ تمام عہد و پیمانے مراد ہیں جو بندہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے یعنی قرآن کی بجا آوری۔ اپنی دینی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ بندوں سے لین دین اور تجارت وغیرہ کے معاملات میں اپنے عہد و پیمانے پر قائم رہنا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کے تمام جانور تم پر حلال کر دیئے ہیں۔ اس سے مراد وہ سب جانور ہیں جو کھلیاں نہ رکھتے ہوں۔ حیوانی غذا کے بجائے نباتی غذا کھاتے ہوں۔ پھر اس سے یہ بات بھی مترشح ہو جاتی ہے کہ وہ جو پائے جو مویشیوں کے برعکس کھلیاں رکھتے ہوں اور دوسرے

جانوروں کو مار کر کھاتے ہیں۔ حلال نہیں ہیں۔ اسی اثنا عشریہ کے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے حدیث میں صاف حکم دے دیا کہ درندے حرام ہیں۔ اس طرح حضور ﷺ نے ان پسندوں کو بھی حرام قرار دے دیا جن کے تہنچے ہوتے ہیں اور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ یا قرادار خورد ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے کچلیاں کھنے والے درندوں اور تہنچے رکھنے والے پسندوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔

سوائے ان کے جو آگے چل کر ہمیں بتائیں گے یعنی وہ جانور یا چیزیں جن کا ذکر آیت ۳ میں ہو رہا ہے وہ حرام ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام مویشی قسم کے چوپائے ایمانداروں پر حلال ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو یعنی جب تم زیارت کعبہ کی نیت سے احرام باندھ لو تو پھر ان جانوروں کا شکار جائز نہیں جن کا کھانا جائز ہے باقی سانب بچھو وغیرہ موذی جانوروں کا اس ممانعت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ان کے ہلاک کرنے پر شکار کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مراد وہ جانور ہیں جو وحشی ہوتے ہیں اور جن کے پکڑنے میں کسی تدبیر یا حیلہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام گھر بلیو جانور بھینٹ، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ جو عادی شکار کر کے نہیں لائے جاتے اور دروازہ نہ محض ذبح کر کے کھانے کے کام میں لائے جاتے ہیں۔ ان کے ذبح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شاک اللہ حاکم مطلق ہے۔ اسے پورا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے۔ بندوں کو اس کے احکام میں چون و چرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایمانداروں پر لازم ہے کہ اللہ جس چیز کا حکم دے اسے بلا چون و چرا تسلیم کریں اور جسے خدا جائز رکھے وہ جائز ہے اور جسے ناجائز قرار دے وہ ناجائز ہے یعنی بندہ مومن اپنی ساری زندگی خدا کے فضل اور خوشنودی میں وقف کر دے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ ان سے باز رہیں اور جن پر اپنے کا حکم دیا ہے اسے بجالائے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرشی نہ کرو پھر ان

نشانیوں میں سے چند ایک کا ذکر فرمایا کہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو۔ حرام مہینوں
 سے مراد چار مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ورجب یعنی ان چاروں مہینوں میں قتال
 کی ابتداء نہ کرو۔ مشرکین ان مشرک مہینوں میں بھی لڑائی جاری رکھتے تھے اور اس کے
 بعد کسی اور مہینے کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
 تم ان حرام مہینوں میں لڑائی و فساد نہ کرو بلکہ ان کی عزت و تکریم کرو۔ دوسری
 اللہ کی نشانی جس کی بے حرمتی سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں پر
 دست دراندازی نہ کرو اور نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گونوں میں نافرمانی
 کی علامت کے طور پر پٹے پٹے ہوتے ہیں یعنی بیت اللہ شریف کی طرف قربانی
 بھیجے سے بانہ ہزیمہ ہو کہیں کہ اس میں خدا کے نشانوں کی تعظیم ہے اور قربانی کے لیے
 جو اونٹ وغیرہ بیت الحرام کی طرف بھیجوان کے گلے میں بطور نشان پٹہ ڈالنے
 سے بھی نہ رکھو تاکہ اس نشان سے ہر کوئی پہچان لے کہ یہ جانور فی اللہ اور راہ
 اللہ پر چکا ہے اسے کوئی برائی سے ہاتھ نہ لگائے گا۔ بلکہ اسے دیکھ کر دوسروں
 کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اسی طرح خدا کے نام جانور بھیجیں اور اس صورت
 میں تمہیں اس کی نیکی پر بھی اجر ملے گا۔
 چونکہ کفار نے سلسلہ ہجری میں مسلمانوں کو کچھ کی زیادت سے روک دیا تھا۔
 اور عرب کے قہریم دستور کے خلاف حج تک سے مسلمان محروم کر دیئے گئے اس لیے
 مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات
 کے قریب سے گزرتے ہیں۔ ان کو ہم بھی حج سے روک دیں اور نہانہ حج
 میں ان کے قافلوں پر تھاپے مارنے شروع کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل فرمائی کہ ان کو اس ارادے سے باز رکھا۔ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگ
 کے جوش میں کہیں تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو ورنہ چنانچہ چند شعا اللہ
 کا ذکر فرمایا ہے۔

۱۔ ادب والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کی جائے۔

۲۔ قربان ہونے والے جانوروں اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں پر دست دہاڑی نہ کی جائے۔

۳۔ لوگوں کو زیارتِ کعبہ سے نہ روکا جائے۔

احرام کی حالت ختم ہو جانے کے بعد ایمانداروں کو اجازت دے دی کہ وہ شکار کر سکتے ہیں۔ جو چیز پہلے تمہارے لیے حلال تھی۔ وہ حالتِ احرام ختم ہونے کے بعد دوبارہ اسی طرح حلال ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

ایمانداروں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان کفارِ قریش سے بھی عدلی ہی کا بنناؤ رکھو جنہوں نے تمہیں لاشہ ہجری میں زیارتِ کعبہ سے روک دیا تھا۔ اللہ! اللہ! کیا ٹھکانا ہے اس فراخ دلی کا۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون رہو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ ہمیشہ اللہ سے ہی ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔

حرام جانوروں کا بیان۔ دینِ اسلام کی تکمیل

آیت ۱۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالْدَّامُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّدَةُ وَالطَّيْعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ فَفِئَةً مِّنَ النَّصَبِ وَأَن تَتَّقِسُوا بِالْأَرْحَامِ وَالْحَمَامُ وَالشَّيْءُ الَّذِي يَلْبَسُ الْإِبْرَاقَ وَاللَّذِي فِيهِ مَثَلٌ ذَاكُمُ الْحَمَامُ وَالَّذِي يَلْبَسُ الْإِبْرَاقَ وَاللَّذِي فِيهِ مَثَلٌ ذَاكُمُ الْحَمَامُ وَالَّذِي يَلْبَسُ الْإِبْرَاقَ وَاللَّذِي فِيهِ مَثَلٌ ذَاكُمُ الْحَمَامُ

وَأْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْرِهِ فَأِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمہ: تم پر حرام رکھے گئے ہیں۔ مردار، خون، سورا کا گوشت، وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھونٹنے سے مر جائے جو کسی ضرب یا چوٹ کھا کر مر جائے، جو اونچے یعنی بلندی سے گر کر مر جائے، جو کسی کسینگ لگنے سے مر جائے اور جسے کسی درخت نے پھاڑا ہو۔ سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ قرعہ کے تیروں سے تقسیم کیا جائے یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کفار تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں۔ لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ ہاں جو شخص مجھ کی شدت سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھالے۔ بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی

الْمَيْتَةُ - وہ جانور جو طبعی موت مر گیا ہو۔
 مَسْنُونَةٌ خَنْقٌ سے مراد وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ مَوْقُودَةٌ وہ جانور جو کسی ضرب یا چوٹ سے مر جائے۔
 ایسے جانور کو بھی جو محض غلہ یا گولی سے مر جائے اسی حکم میں داخل ہے۔
 مَسْرُوقَةٌ وہ ہے جو پاڑی یا کسی بلند جگہ سے گر کر مر گیا ہو یا کنوئیں میں گر کر مر جائے۔ نَطِيعَةٌ وہ جانور جسے دوسرا جانور سینگ وغیرہ سے ٹکرا لگائے اور وہ اس عدمہ سے مر جائے گو اس سے زخم بھی ہو اور اس کے خون بھی نکلا ہو۔ السَّبْحُ سے مراد شیر یا بھیر یا یا چیتا یا کتا وغیرہ یعنی درندے۔ نَصَبٌ سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کو تندرہ نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی صورت ہو یا نہ ہو۔ اسلام زلم کی جمع ہے تیر۔ ایک دستور اہل جاہلیت کا

یہ تھا کہ تیروں پر ابارت و ممانعت کے الفاظ لکھ رکھتے تھے اور بعض خالی چھوڑتے تھے اور سفر، تجارت، جنگ وغیرہ کے اہم موقعوں پر ان تیروں سے فال نکالتے۔ جو حکم نکل آتا۔ اسی پر عمل کرتے۔ مفسدہ شدید بھوک غیر مستجابات لائم یعنی حرام شے محض بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کھالی جائے۔ حصول لذت کی نیت نہ ہو اور نافرمانی یا قانون شکنی مقصود نہ ہو۔

تفسیر و تشریح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا کھانا اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام فرمایا ہے، کا ذکر ہے، ہذا) وہ جانور جو اپنے خود مر جائے نہ تو اسے ذبح کیا جائے اور نہ شکار کیا جائے اس کا کھانا اس لیے حرام کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کا وہ خون جو مٹتا ہے۔ اسی میں رہ جاتا ہے ذبح کرنے سے جسم کا خون اچھی طرح خارج ہو جاتا ہے۔ جھٹکا کرنے یا کسی اور تدبیر سے جانور کو ہلاک کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خون کا بیشتر حصہ جسم کے اندر ہی رُک جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ جم کر گوشت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے برعکس اس کے ذبح کرنے کی صورت میں وماغ کے ساتھ جسم کا تعلق دیر تک باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے رگ رگ کا خون باہر آ جاتا ہے اور اس طرح پورے جسم کا گوشت خون سے صاف ہو جاتا ہے۔ مردار میں چونکہ خون ویسے کا ویسا رہتا ہے اور وہ دین اور بدن کے لیے مضر ہے اس لیے اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ صرف مچھلی اور ڈنڈی جو خود ہی مر گئی ہو حلال ہے۔

۲۔ خون۔ یعنی بہتا ہوا خون بھی حرام ہے۔ امام شافعی و حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو قسم کے مردے اور دو خون حلال رکھے گئے۔ مچھلی اور ڈنڈی، کلیجی اور تلی۔ گوشت کے پاں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خون اس سے جدا ہو جائے۔

۳۔ الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر چاہے جنگلی ہو یا پالتو۔ لحم میں سب اجزاء یعنی چربی وغیرہ شامل ہے۔ سور کے گوشت

کی جسمانی مضرتوں سے طبی لٹریچر بھرا پڑا ہے۔ اخلاقی و روحانی نقصانات کا ذکر بھی کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ شترنج کھیلنے والا اپنے ہاتھوں کو سور کے گوشت اور خون میں رنگنے والا ہے اس کو صرف چھونا ہی شرعاً کس قدر قابل نفرت ہے پھر کھانے کے لیے حد مجزا ہونے میں کیا شکار با؟

۲۔ اور جو جانور غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو یعنی جس کو ذبح کرنے وقت خداوند تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کی نذر ہے۔ جانور کے علاوہ اس کھانے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو خداوند تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نذر پکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیکر ذبح کرنا یا کھانا پکانا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالائے تری بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کو بھی منجہم سمجھتے ہیں۔ البتہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ یا دوسرے خواہ جان بوجہ کر یا بھولے چوکے سے وہ حرام ہے یا حلال؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

۵۔ وہ جانور بھی حرام ہے جس کا گلا گھٹ جائے خواہ کسی نے عمدتاً گلا گھونٹ کر یا مردہ کر اسے مار ڈالا ہو یا از خود اس کا گلا گھٹ گیا ہو۔ مثلاً گھوڑے میں نیند چلائی تھا اور وہ بجا گئے لگا۔ پھندا لگے ہیں آپٹا اور کھینچ کھچاؤ کرتا مر گیا ہے وہ حرام ہے۔

۶۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی ضرب یا چوٹ وغیرہ سے مر گیا ہو۔

۷۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو ہاڑی یا کسی بلند جگہ سے یا گنڈ میں ہیں مگر مر گیا ہو۔

۸۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو دوسرے جانور کے سینک وغیرہ کی ٹکر کھا کر مر گیا ہو خواہ اس سے زخم بھی ہوا ہو اور اس سے خون بھی نکلا ہو۔

۹۔ وہ جانور بھی حرام ہے جسے کسی ورنڈ سے نے پھاڑا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ اہل جاہلیت ایسے جانور کا بقیہ کھا لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس سے کھانے

سے منع فرمایا۔ اگر کوئی جانور مذکورہ بالا حوادث میں سے کسی حادثے کا شکار ہو جانے کے بعد باوجود مرانہ ہو بلکہ کچھ آثار زندگی اس میں پائے جاتے ہیں، اگر ذبح کر لیا جائے تو اسے کھایا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال جانور کا گوشت صرف ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے کوئی دوسرا طریقہ اس کو حلال کرنے کا صحیح نہیں۔ یہ ذبح، اور ذکوۃ اسلام کے اصطلاحی لفظ ہیں ان سے مراد حلق کا اتنا حصہ کاٹ دینا ہے جس سے جسم کا خون اچھی طرح خارج ہو جائے۔

۱۰۔ اور وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو بھی حرام ہے۔ ہر ملک کے ہاں بھی بعض لوگ قبروں، درگاہوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔

۱۱۔ تیروں سے تقسیم کرنا بھی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ مشرکین نے تین تیر رکھ چھوڑے تھے۔ ایک پر افعل (کہ لکھا ہوا تھا۔ دوسرے پر لا تفعل نہ کہ لکھا ہوا تھا۔ تیسرا خالی تھا۔ جب ان کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں تردد ہوتا تو وہ ان تیروں کو نکالتے اور حکم کا تیر نکلتا تو اس کام کو کرتے اگر ممانعت کا تیر نکلتا تو نہ کرتے اگر خالی تیر نکلتا تو پھر نئے سرے سے قرعہ اندازی کرتے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ خال گیری کی تین بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور آیت کا حکم ان تینوں پر حاوی ہے۔

۱۔ مشرکانہ خال گیری، جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے۔ یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے۔ یا باہمی تنازعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر قبل دیوتا کے بہت کوٹھڑیاں کھدوائیں۔ اس کے استھان میں سات تیر رکھے ہوتے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فقرے کندہ تھے۔ کس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، یا کھوئی ہوئی چیز کا پتہ پوچھنا ہو، یا خون کے مقدمہ کا فیصلہ مطلوب ہو، غرض کوئی کام بھی ہو۔ اس کے لیے قبل کے پانسہ دار کے پاس پہنچ جاتے۔ اس کا نذرانہ پیش کرتے اور

سبیل سے دعا مانگتے کہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ پھر پانسہ داران تیروں کے ذریعہ سے فال نکالتا، اور جو تیر بھی فال میں نکل آتا اس پر لکھے ہوئے لفظ کو سبیل کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔

۲۔ تو ہم پرستنا نہ فال گیری میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کی بجائے کسی دہی و خیالی چیز یا کسی اتفاقی چیز سے کیا جاتا ہے۔ یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا وسیلہ علم غیب ہو نا کسی علمی طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ رمل، نجوم، جفر، مختلف قسم کے مشکون اور ٹھپتر اور فال گیری کے بے شمار طریقے اس صنف میں داخل ہیں۔

۳۔ جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا سادہ حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض کسی اتفاقی اثر پر رکھ دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ لاٹھی میں اتھاتی فلاں شخص کا نام نکل آیا ہے۔ لہذا ہزار یا آدمیوں کی جیب سے نکلا ہو اور وہ سپر اس شخص کی جیب میں چلا جائے۔ یا یہ کہ علمی حیثیت سے تو ایک مہتمم کے ہفت سے حل صحیح ہیں مگر انعام وہ شخص پاسے گا جس کا حل کسی معقول کوشش کی بنا پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے اس حل کے مطابق نکل آیا جو صاحب مہتمم کے مندرجہ میں بند ہے۔

ان تین اقسام کو حرام کر دینے کے بعد قرعہ اندازی کی صورت وہ سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے۔ جس میں دو برابر کے جائز کاموں یا دو برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ مثلاً ایک چیز پر دو آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے، اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے، اور خود ان دونوں میں سے بھی کوئی اپنا حق خود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورت میں ان کی رضامندی سے قرعہ اندازی پر فیصلہ کا طرار رکھا جاسکتا ہے یا مثلاً دو کام یکساں درست ہیں اور عقلی حیثیت سے آدمی ان دونوں کے درمیان مذہب ہو گیا ہے کہ

ان میں سے کس کو اختیار کرے۔ اس صورت میں ضرورت ہو تو قرعہ اندازی کی جاسکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجہوم ایسے مواقع پر یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے۔ جب کہ دو برابر کے حق داروں کے درمیان ایک کو تہہ جیح دینے کی ضرورت پیش آجاتی تھی اور آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ خود ایک کو تہہ جیح دیں گے تو دوسرے کو حلال ہوگا۔

الغرض تیروں سے تقسیم طلب کرنا حرام ہے۔ اس کام کا کرنا فسق اور گمراہی، جہالت اور شرک ہے۔ اس کے بجائے مومنوں کو یہ حکم ہے کہ جب انہیں کسی کام میں تردد ہو تو اللہ سے استخارہ کریں۔ اس کی عبادت کر کے اس سے بھلائی طلب کریں۔

مذکورہ بالا سب چیزیں جن کی مخالفت آچکی ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں اس لیے ایمانداروں کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے باز آئیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو تمہارے دین سے مایوسی ہو چکی ہے یعنی ان کی یہ امیدیں خاک میں مل گئیں کہ وہ تمہارے دین میں کچھ غلطی ملے کہ سکیں۔ اسے ایماندارو! اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا ہے اور خود اپنی حاکمانہ طاقت کے ساتھ نافذ و قائم ہے۔ کفار جو اب تک اس کے قیام میں مانع و مزاحم رہے ہیں۔ اب اس طرف سے مایوسی ہو چکے ہیں کہ وہ اس سے مل سکیں گے اور تمہیں پھر پھیلی جاہلیت کی طرف واپس لے جاسکیں گے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو یعنی اس دین کے احکام اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے میں اب کسی کا فخر طاقت کے غلبہ و فخر اور دراندازی و مزاحمت کا خطرہ تمہارے لیے باقی نہیں رہا ہے۔ انسانوں کے خوف کی اب کوئی وجہ نہیں رہی۔ اب تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے حکام کی تعمیل میں اگر کوئی کوتاہی تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہوگا۔

جس کی بناء پر تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ رہی کی جائے۔ اب شریعت الہی کی خلاف ورزی کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ تم دوسروں کے اثر سے مجبور ہو، بلکہ اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ تم فدا کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا نہیں چاہتے۔

آیت کے نزول کا وقت یوم جمعہ (ذی الحجۃ ۹ سنہ ہجری بعد عصر مقام عرفات سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نزول کے کل دو مہینے اکابرین و بعد انتقال فرمایا۔ نکتہ درس و دقیقہ نسخ اصحاب نبی آیت کے معنوں ہی سے سمجھ گئے تھے کہ اب دین پر طرح مکمل و مستحکم ہو چکا۔ نبی کے مشن کی ہر طرح تکمیل ہو چکی۔ نبی کو اب دنیا میں مزید قیام کی ضرورت نہیں رہی۔ زمانہ مفارقت نبی کا قریب آ گیا۔ چنانچہ حدیث و سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر رو پڑ سکے تھے۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اب دین اسلام میں کسی ترمیم اضافہ تصرف کی گنجائش نہ رہی۔ لہذا کسی نبی کی بعثت کی حاجت بھی نہ رہی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام نعمت انسانی کے لیے آخری نبی، قرآن مجید جو سراسر ہدایت اور مکمل نظام زندگی ہے، آخری کتاب اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ حرام بالولادت میں سے کسی شے کو کھانے یا پینے کی اجازت صرف تین شرطوں پر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو مثلاً بھوک یا پیاس سے جان پر ہنگامی ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ حد کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں ہو جو نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ضرورت کی حالت سے تجاوز نہ کیا جائے۔ مثلاً حرام چیز کے لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اگر ضرورت کی حد سے ایک آدھ لقمہ زیادہ کھا گیا جب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ ایسے موقع کے لیے کیسا نرم و آسان قانون بنا دیا۔

شکاری جانوروں کے شکار کا بیان

آیت ۱۔ یَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ مِمَّا عَدَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمْتُمُ اللَّهُ زُفَكُوا مِمَّا أَمْسَكْتُمْ عَلَيْكُمْ وَ إِذَا كُررُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ترجمہ :- آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم پر ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدا ہایا ہو۔ جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بناء پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو۔ وہ جس جانور کو تمہارے لیے بکڑ رکھیں۔ اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی | جوارح جوارح کی جمع ہے بہر شکاری جانور مراد ہے۔ خواہ وہ پرندہ ہو یا درندہ۔ جوارح تنہا

جوارح اس لیے پڑا کہ وہ شکار کو نہ خمی کہتا ہے۔ مُکَلِّبِينَ۔ مُکَلِّبِينَ کے ایک معنی تو ہیں کہتے کہ تعلیم دینے والا اور دوسرے معنی ہیں شکار پر چھپنے والا۔ مُکَلِّبِينَ کے لفظ سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ یہ تعلیم و تربیت صرف کتوں کے ساتھ مخصوص ہے شکاری پرندے بھی بلا اختلاف فقہاء سب اسی حکم میں داخل ہیں جبکہ وہ جانور خود اس شکار کو نہ کھائے اور اسے شکاری کے لیے روکے رکھے۔

تفسیر و تشریح | مومنین و صحابہ رضی اللہ عنہم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کھانے کی کون کون سی چیزیں حلال

کی گئی ہیں اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام پاکیزہ چیزیں تم پر حلال ہیں یعنی جو چیزیں اصول شرع میں سے کسی اصل کے ماتحت ناپاک قرار پائیں، یا جن چیزوں سے فوق سلیم کراہت کہہ سکے، یا جنہیں مہربان اللہ نے بالجہوم اپنے فطری احساس نظامت کے خلاف پایا ہو، ان کے ماسوا سب کچھ پاک ہے۔ شکاری جانوروں سے مراد گتے، چیتے، بانڈ، شکرے اور تمام وہ درندے اور سپندے ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت لیتا ہے۔ سدھائے ہوئے جانور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جانور کا شکار کرتا ہے اس کے عام درندوں کی طرح پھاڑ نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑے رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے عام درندوں کا پھاڑا ہوا جانور حرام ہے اور سدھائے ہوئے درندوں کا شکار حلال۔ فقہاء نے تعلیم (ٹرنینگ) کا معیار کتے کے حق میں پھر رکھا ہے کہ سکھایا ہوا کتا شکار کو پکڑے اور نہ کھا جائے اور باز کے حق میں یہ رکھا ہے کہ سدھائے ہوئے باز کو جیسا آواز دی جائے تو وہ شکار کا بیجا چھوڑ کر واپس چلا آئے۔

شکاری جانور کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوا ہو اور دوسری شرط یہ لگاوی کہ اسے شکار پر چھوڑنے سے قبل بسم اللہ پڑھی جاوے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن ہاتم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں کتے کو شکار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے چھوڑنے سے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ ورنہ نہیں اور اگر اس نے شکار میں سے کچھ لیا ہو تو نہ کھاؤ کیونکہ اس نے شکار کو دراصل اپنے لیے پکڑا، پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑ دوں اور میں دیکھوں کہ کوئی اور کتا وہاں موجود ہے تو آپ نے فرمایا اسے شکار کو نہ کھاؤ۔ اس لیے کہ تم نے خدا کا نام اپنے کتے پر لیا تھا نہ کہ دوسرے کتے پر۔

اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑنے سے قبل

خدا کا نام لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر شکار زندہ رہے تو پھر خدا کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے اور اگر زندہ نہ رہے تو اس کے بغیر ہی وہ حلال ہوگا کیونکہ شکاری جانور کو اس پر چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا جا چکا تھا۔ یہی حکم تیر کا بھی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے ہی ڈرتے رہو میرے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

اہل کتاب کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں کے نکاح کا بیان

آیت ۵۔ اَلْيَوْمَ اَحَلَّ لَكُمْ اَطْيَبَ طَعَامٍ الَّذِيْنَ
 اَوْتُوا الْكِتَابَ حَلٰلٌ لَّكُمْ مِمَّا وَاطْعَمْتُمْ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسِنَاتِ مِنَ الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ اِذَا اَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ اُجْرَمَنْ مَحْضِنَاتٍ غَيْرِ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مَسْتَهْزِئِيْنَ اَهْدَابِ طَوْمَنْ يَكْفُرُ بِالْاِيْمَانِ
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ اِنَّهُ هُوَ فِيْ اَرَاخِدَةٍ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ۝
 ترجمہ: آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب
 کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اور تمہارا کھانا ان کے لیے اور پاک دامن عورتیں
 بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں
 میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ بشرطیکہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح
 میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آستانیا
 کرو۔ اور جو کوئی ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل اکانت جلائے گا اور وہ
 آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

مشکل الفاظ کے معانی | طَعَامٌ اس کے مراد حلال جانور ہیں جو اہل کتاب کے
 ہاتھ کے ذبح کیے ہوں جیسا کہ صحابیوں، تابعین اور
 ائمہ تفسیر نے سمجھا ہے۔ ورنہ مطلق کھانا تو دوسرے غیر مسلموں کے ہاں کا بھی

جائز ہے۔ مُحَصَّنَاتٌ، مُحَصَّنَةٌ وہاکی جمع ہے۔ حصن قلعہ کو کہتے ہیں۔
 اِحْصَان کے معنے ہیں۔ روک میں آجانا۔ قید میں آجانا۔ مُحَصَّنَاتٌ کے معنے
 ہوئے قید میں آجانے والیاں۔ مراد شادی شدہ عورتیں ہیں۔ یہاں مُحَصَّنَاتٌ
 سے مراد پاک دامن اور محفوظ عورتیں ہیں یعنی بدکاری سے بچنے والی ہوں۔
 اَجْر کی جمع ہے مراد مہر ہے۔ غَيْرُ مُسْلِفِيْنَ سَفْحٌ سے
 ہے۔ سَفْحٌ کے معنی بہانے کے ہیں مراد یہ ہے کہ تمہارا مقصد صرف
 مستی نکالنا ہی نہ ہو۔ یعنی حیوانات کی طرح تمام تر مقصود ایک مادی شہوت
 یا جنسی تقاضا کا پورا کرنا نہ ہو۔ وَلَا مُسْتَحْنِئِيْ اٰخْدَانٍ۔ چوری چھپے
 اِشْتَاؤُ كَرْنَا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو!
تفسیر و تشریح ہم نے تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی ہیں۔ سو تم
 ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے
 ذبح کیے ہوئے جانور بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تم انہیں کھا سکتے ہو۔ بشرطیکہ
 وہ پاکی و طہارت کے ان قوانین کو ملحوظ رکھیں جو شریعت کے نقطہ نظر سے ضروری
 ہیں اور وہ خدا کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کریں۔ اگر اس پر خدا کے سوا کسی اور
 کا نام لے کر ذبح کریں تو تمہارے لیے اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ اہل کتاب
 کے سوا دوسرے غیر مسلموں کا بھی یہی حکم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ذبیحہ
 اہل کتاب ہی کا جائز ہے جب کہ انہوں نے خدا کا نام اس پر لیا ہو۔ باقی غیر
 اہل کتاب مکہ ہلاک کیے ہوئے جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ حسن بصری فرماتے
 ہیں کہ اگر یہودی یا نصرانی کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام خود سن لو، جب
 تو نہ کھاؤ۔ ورنہ کھالینے میں کچھ مضائقہ نہیں کہ پھر فرمان باری تعالیٰ ہے کہ
 تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے یعنی تم انہیں اپنے ذبیحے کھلا سکتے ہو۔ ہمارے
 لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے

اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چھوٹ چھات نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جمعاً اکٹھے کے بعد مناکحت کا ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے مسلمان پارسیا میں اور اہل کتاب کی پارسیا میں جائز ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ نکاح کی اجازت صرف انہی کی عورتوں سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ محصنات یعنی پاک و امن ہوں۔ اس حکم کی تفصیلات میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ اس خیال کا خیال ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اسلامی حکومت کی رعایا ہوں۔ رہے دار الحرب اور دانا کفر کے یہود و نصاریٰ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں۔ حنفیہ اس سے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بیرونی ممالک کے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ ضروری ہے۔ بخلاف اس کے سعید بن المسیب اور حسن بصری اس کے قائل ہیں کہ آیت اپنے حکم میں عام ہے۔ لہذا فرقی اور غیر فرقی میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر محصنات کے مفہوم میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے مراد پاک و امن عصمت کا عورتیں ہیں اور اس بناء پر وہ اہل کتاب کی آزاد نفس عورتوں کو اس اجازت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ یہی رائے حسن شیبی اور ابو یوسف حنفی کی ہے اور حنفیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ بخلاف اس کے امام شافعی نے اس کے یہ ہے کہ یہاں یہ لفظ لونڈیوں کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے یعنی اس سے مراد اہل کتاب کی وہ عورتیں ہیں جو لونڈیاں نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ وہ کہتی ہیں کہ اس کا رب علی ہے اور جب یہ شرک پھر اس تو نفس قرآنی میں موجود ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا كَانَتْ تُشْرِكُ بِكَ

بعد فرمایا کہ نکاح باقاعدہ ہونا چاہیے اور انہیں ان کے مہر بھی ملنے چاہیے۔
مہر شرط نکاح نہیں لیکن مہر کی عظمت اور اہمیت اس سے ظاہر ہے۔

نکاح اسلام میں کوئی ضمنی اور ثانوی چیز نہیں بلکہ ایک اہم اور نہروست
اخلاقی، اجتماعی اور روحانی حیثیت رکھتا ہے۔ مرد و نسل کے باہمی تعلق کو اسلام
نے صرف اسی صورت میں جان کر رکھا ہے کہ زوجین کا اس سے اصل مقصد و ایک
خاندان کی بنیاد رکھنا، ایک مستقل معاشرہ قائم کرنا ہو۔ نکاح چوری چھپے نہیں
اعلان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں خدا کا نام درمیان میں لے کر مرد و عورت کی
ملاقات کا سائنس کا ذمہ لیتا ہے اور عورت مرد کی خدمت کی ذمہ داریوں کو
قبول کر لیتی ہے۔ دونوں پیرا ایک دوسرے کے حقوق قائم ہوتے ہیں۔ فراموشی
یا تاثر ہو تو بھی۔ دونوں اپنے آپ کو مستقل نبیہ کے لیے عمر کے ہر دور، مال و اثبات
کے ہر آثار و ہر چیز کا حصہ لے لیتے ہیں۔ حتیٰ الامکان تیار کرتے ہیں اور یہ سب کچھ گوارا
کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔

الغرض نکاح کا پارہ عورت سے نکاح کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو اسلام
نے مقرر کیا ہے۔ اور اسی طرح دونوں میان بیوی زندگی گزاریں جیسے اللہ
اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔
آخر میں اللہ تعالیٰ تنزیہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس اجازت
سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ایمان و اخلاق کی طرف سے بھی ہوشیار رہے کہیں
ایسا نہ ہو کہ کافر بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر یا اس کے لقاؤ اور اعمال سے
متاثر ہو کر وہ اپنے ایمان سے ہٹے، یا اخلاق و معاشرت میں ایسی
روش پر چلی پڑے جو ایمان کے منافی ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکالے گا کہ اس کے
سارے اعمال ضائع واکارت ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے
والوں میں سے ہو گا۔

وضو اور تیمم کا بیان

آیت ۷۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
 فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْمِلُوا
 رِجْلَكُمْ وَارْمِلُوا بِرَأْسِكُمْ إِلَى الْكَفَّيْنِ وَادْنُوا
 بِقَدَمَيْكُمْ وَارْمِلُوا بِرَأْسِكُمْ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
 جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْمَطَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
 فَلَمْ تُجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ بِمَا بَرَسَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ
 تَلْئِلكُمْ مِّنْ حَرٍّ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
 لَعِبْتُمْ عَلَيْكُمْ فَامْسَحُوا بِرَأْسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
 تَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ :- اسے ایجا نڈارو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو
 اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کر لیا کرو اور اپنے
 پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔
 اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص مسخ حاجت کر سکے
 یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر
 لیا کرو۔ پس اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو۔ اللہ تمہارے
 اور آپ کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک
 رکھے اور اپنی رحمت تم پر پوری کر دے۔ شاید کہ تم شکر گزار بنو۔

مشکل الفاظ کے معانی | **وَجُوه** وجہ کی جمع ہے۔ مراد چہرے۔
أَيْدِي ہاتھ کی جمع۔ ہاتھ۔ **مَرَافِق** مرفق سے
رِجْل راجع ہے کہنیاں۔ **كَفَّيْنِ** کفٹ کی جمع۔ کفٹے۔ **جَنَابَا**
 جنابت کے اصلی معنی دوری اور بیگانگی کے ہیں اس سے لفظ اعلیٰ

نکاح سے صمد مطلق شرع میں جنابیت سے مراد وہ نجاست ہے جو قضا و شہوت سے یا خواہش میں مادہ منویہ ^{خالص} ہونے سے لاحق ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی طہارت سے بیگانہ ہو جاتا ہے یعنی مرد کو انزال ہو جانا۔ عورت کو حیض آ جانا۔ مرد و عورت دونوں کا عمل مباشرت کرنا خواہ انزال کے بغیر ہم پر سب حالتیں جنابیت کی ہیں۔ الغافلے سے مراد دفع حاجت ہے۔ کسی کے معنی چھوٹے کے ہیں۔ پھر اس سے کیا یہ جماع سے ہے صغیراً صلیباً۔ صغیر زمین کے بالائی رخ کو کہتے ہیں۔ چونکہ بالائی زمین نشیبی زمین سے زیادہ پاک صاف ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں مراد پاک صاف مٹی ہے۔ خراج۔ تنگی۔ منتنت

تفسیر و تشریح اس آیت میں مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مسلمانو! جب تم نماز کی نیت کرو اور حالت وضو میں نہ ہو تو پھر ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرو کیونکہ نماز اس کے بغیر درست نہیں ہے۔ ذرا غصن وضو جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ چہرے کا دھونا

۲۔ ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا۔ یعنی کہنیاں اعضاء کے وضو میں

شامل ہیں۔

۳۔ سر کا مسح کرنا

۴۔ پاؤں کا شستوں تک دھونا

وضو میں صرف یہی چار چیزیں فرض ہیں ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں مثلاً وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہاتھوں کا دھونا۔ گلی کرنا، سواک کرنا، ناک میں پانی لینا، غرغره کرنا وغیرہ مسنون ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی جو تشریح فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ دھونے

میں کٹی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے بغیر اس کے منہ کے غسل کی تکمیل نہیں ہوتی۔

مسح سے مراد یہ ہے کہ بھیگے ہوئے ہاتھ سر پر پھیر لیے جائیں بعض کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے اور بعض کے نزدیک سر کے چوتھائی حصے کا مسح کافی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پر مسح کیا کرتے تھے اور پیشانی کی مقدار ربع سر کے برابر ہوتی ہے۔ کان چونکہ سر کا ایک حصہ میں ہے اس لیے سر کے مسح میں کانوں کے اندر دستی و بیرونی حصوں کا مسح بھی شامل آ رہا ہے۔ شامی، نافع، علی، حنفی سب سے اس کی قرأت نہ صعب کے ساتھ اُرْحَمْتُ مَرَّتَیْنِ جِسْمَیْ اُرْحَمْتُ وَ اَنْعَسِلُوْا کا مفعول ٹھہرتا ہے اور وَجُوْهُكُمْ وَاَنْفُكُمْ پر عطف ہے اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے چہروں، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوؤ۔ سنت رسول سے بھی پاؤں کا دھونا ثابت ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی عطاء تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کا اس بارہ میں کوئی اختلاف نہ تھا۔

بخاری و مسلم میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وضو کرتے بیٹھتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر تین بار پانی ڈالتے ہیں۔ انہیں دھو کر پھر کٹی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے پھر تین مرتبہ منہ دھوتے پھر تین بار بارہوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوتے۔ پہلے ایساں تو پھر بائیں۔ پھر اپنے سر کا مسح کرتے پھر دونوں پاؤں تین تین بار دھوتے۔ پہلے اپنا پھر بائیں۔ پھر اپنے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا اور وضو کے بعد اپنے فرمایا جو شخص میرا اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز ادا کرے جس میں دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کے سلسلہ میں فقہاء کے درمیان ایک طویل بحث نیت کی آجاتی ہے حنفیہ کے نزدیک نیت واجب

نہیں۔ امام شافعی نے امام مالکؒ، امام احمدؒ کے نزدیک نیت و وضو کے لیے شرط ہے۔ اس ایک آیت سے بعض علماء و فقہاء نے آٹھ آٹھ سو اور ہزار ہزار مسائل کا احتیاط کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی نیت اور ارادے کے لیے بے وضو ہونے کی صورت میں وضو کرنا فرض ہے اور جو با وضو ہو اس کے لیے مستحب ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ واسے دن آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا اور اسی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ! آج آپ نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے قبول کر لیا نہیں کیا۔ بلکہ قصداً ایسا کیا ہے۔ تازہ وضو کی فضیلت بہت آچی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عام عمل بھی یہی تھا۔ وضو پر وضو کرنے کے استحباب کے سبب قائل ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو کوئی وضو پر وضو کرے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو وضو کے نشا نوز کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتے اعضاء سے آئے گی۔ پس تم میں سے جس سے ہوسکے وہ اپنی چمک کو دور تک لے جائے۔ صحیح مسلم میں ہے ہوسے کو وہاں تک زبور پہناتے جاؤں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا تھا۔

نا پاک ہونے کی صورت میں غسل واجب ہے اس حالت میں غسل کے بغیر نماز پڑھنا یا قرآن کو پڑھنا جائز نہیں۔
 مریض ہونے کی صورت میں یا سفر میں ہونے یا رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد یا عورتوں سے مباشرت کے بعد پانی نہ ملے یا پانی ٹوٹے لیکن

اس کے استعمال کرنے سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا پانی اتنا ہنگامتا ہو
 کہ قیمت ادا نہ کر سکتا ہو یا پانی اتنا بھڑا ہو کہ اگر اسے وضو یا غسل کیلئے
 استعمال کر لیا تو پھر پیسے کے لیے باقی نہ بچتا ہو اور اس طرح پیسے مرنے
 کا خطرہ ہو۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ تیمم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تیمم کے معنی
 قصد کرنے کے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ہو اور اس کا استعمال
 ممکن نہ ہو تو پاک مٹی کا قصد کرو۔

تیمم کے طریقے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ کے نزدیک
 اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر گونہ پھر لیا جائے، دوسرے گروہ
 دفعہ مار کر کہنیوں تک ہاتھوں پر پھر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ، امام شافعی رحمہ
 امام مالک رحمہ اور اکثر فقہاء کا یہی مذہب ہے صحابہ و تابعین میں سے اکثریت
 اس کے قائل ہیں۔ دوسرے گروہ کے نزدیک صرف ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنا
 کافی ہے۔ دوسری گونہ پھر لیا جائے اور اسی کو کھلائی تک ہاتھوں پر بھی
 پھر لیا جائے۔ کہنیوں تک اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں۔

تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ زمین ہی پر ہاتھ مارا جائے اس غرض کیلئے
 ہر گروہ اور ہر وہ چیز جو خشک اجزاء اور غنی پر مشتمل ہو کافی ہے۔
 آخر میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام شریعت کے ذریعہ سے تمہارے
 اوپر کوئی تنگی یا مشقت نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ تو تنگی رفع کرتا ہے جیسے کہ
 ہم نے تمہارے سامنے احکام تیمم بیان کیے ہیں۔ تم تو چاہتے ہو کہ تمہیں
 پاک صاف کر دیں اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دیں۔ جس طرح پاکیزگی نفس
 ایک نعمت ہے۔ اسی طرح پاکیزگی جسم بھی ایک نعمت ہے انسان پر اللہ کی
 نعمت اس وقت مکمل ہو سکتی ہے جب کہ نفس و جسم دونوں کی طہارت و پاکیزگی کیلئے
 اسے پوری ہدایت مل جائے۔

حضرت موسیٰ کی قوم کا بیان

آیت ۲۶ - وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أذكروا لکم
 نعمة الله علیکم إذ جعل فیکم أنبیاء و جعلکم ملوکا
 و جعلکم منکم رؤساء یؤتونکم من العلمین ۚ یقولون
 إنما نعبد الأضرار المقتدة سنة التي کتب الله لکم و لا
 یؤتونکم علی آدابکم ۚ فتنقلبوا خسرین ۚ قالوا
 یؤتونکم فیها من فیها قسوما جبارین قلع و إن کان نذرها
 حتی یقتربوا من ربها ۚ فان یخروا من ربنا ذخیر
 قالوا من جبار من الذین یخافون الله علیهم
 إذ خاضوا علیهم الساب ۚ فاذا دعوا تموتوا فاشکر
 غابوا ۚ و علی الله فتوککوا ان کنتم مؤمنین ۚ
 قالوا یؤتوننا انما کنتم نذکرها ابدا ما دامت
 انفسنا بائنت و ربکم فقاتلنا انما همنا قعدون ۚ قال
 نسی ان لا امسک الا نفسی و انی و ففوق بیننا و بین
 القوم الفسقین ۚ قال فیا ربنا فسر منة و علیهم
 سنة ۚ بیئهمون فی الارض منی ۚ فکانت اس علی القوم
 الفساقین ۚ

مترجم: اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا

تھا کہ اسے میری قوم! اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا
 کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو فرمانروا بنایا اور تمہیں وہ
 دیا جو دنیا جہاں میں کسی (قوم) کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اسے میری قوم! اس
 مقدمہ پر سر زمین میں داخل ہو جاؤ۔ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔

پچھلے سپروں واپس نہ ہو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ! اس سرزمین میں تو بڑی زبردست قوم (آباد) ہے۔ ہم تو وہاں ہرگز نہ جائیں گے۔ جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لئے تیار ہیں۔ (اس پر) وہ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں تھے اور ان دونوں پر اللہ کا فضل تھا بولے تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازہ تک تو چلو۔ سو جس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گے۔ اسی وقت غالب آ جاؤ گے۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم اچانک رکھتے ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ! ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے سب! میں تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔ سو تو رہی ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان تفریق ڈال دے۔ اللہ نے جواب دیا۔ اچھا تو وہ ملک ان پر چالیس سال کے لئے حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ سو آپ اس نافرمان قوم پر ہرگز تمس نہ کیجئے۔

مشکل الفاظ کے معانی | **مَلُوكًا** ملک کی جمع ہے۔ حکم کے معنی عربی میں لازمی طور پر بادشاہ اور تاج دار ہی کے نہیں۔ ہر آئنا

خود مختار اور صاحب حیثیت شخص پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہر

ایسے شخص پر ملک کا اطلاق آیا ہے جو اپنا ذاتی مکان، نوجہ اور خادم رکھتا ہو۔

الأرض المقدسة۔ مقدس سرزمین سے مراد شام ہے۔ فلسطین اسی کے ایک علاقہ

کا نام ہے۔ جَبَّارِیْن جَبَّار کا اطلاق بڑے ڈیل ڈول والوں پر ہوتا ہے۔ جَبَّارِیْن

دو آدمی۔ ان میں سے ایک کا نام یوشع بن نون تھا۔ دوسرے کا کالہب بن یوقنا

یوشع قبیلہ بنی اسرائیل کے اور کالہب قبیلہ بنی یہودا کے سردار تھے۔ انہی سے یہاں

حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارونؑ مراد ہیں۔

تفسیر و تشریح | حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدائی نعمتیں یاد

اگر ظاہر ہے خدا کی طرف مائل کیا تھا۔ اس کا بیان ان آیات میں ہو رہا ہے فرمایا کہ اسے
 لوگو! خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے ایک کے بعد ایک نبی تم میں تمہیں میں سے
 بھیجا۔ گویا بنی اسرائیل کی اس عظمت گزشتہ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰؑ
 سے بہت پہلے کسی زمانہ میں ان کو حاصل تھی۔ ایک طرف حضرت ابراہیمؑ۔ حضرت
 یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ جیسے جلیل القدر پیغمبران کی قوم میں پیدا ہوئے اور دوسری
 طرف حضرت یوسفؑ کے زمانہ میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا
 تھا۔ زمانہ تک اس بھی اس زمانہ کی مہذب دنیا کے سب سے بڑے فرماں روا تھے۔ اور
 انہی کا ساتھ میں اور اس کے نواح میں رواں تھا۔ عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی
 تاریخ حضرت موسیٰؑ سے شروع کرتے ہیں لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ تصریح فرماتا ہے
 کہ بنی اسرائیل کا زمانہ عروج حضرت موسیٰؑ سے پہلے گزر چکا تھا جسے خود حضرت
 موسیٰؑ اپنی قوم کے ساتھ اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔
 ان نعمتوں کو یاد دلا کر حضرت موسیٰؑ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم
 اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے۔ پاک
 سرزمین سے مراد بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس یعنی فلسطین حضرت ابراہیمؑ
 حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا مسکن رہ چکا تھا۔ ان کے دادا حضرت یعقوبؑ
 کے زمانہ میں انہی کے قبضہ میں تھا۔ جب وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر حضرت
 یوسفؑ کے پاس مصر چلے گئے تو پھر قوم عمالقہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ وہ قوم بڑے مضبوط
 ہاتھ پیروں کی تھی۔ حضرت موسیٰؑ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم ان سے جہاد کرو
 خدا تمہیں ان پر غالب کرے گا اور یہاں کا قبضہ پھر تمہیں مل جائے گا۔ لیکن بدبخت اور
 نافرمان بڑا قوم نے حضرت موسیٰؑ کو جواب دیا کہ اس سرزمین میں تو بڑی مضبوط
 قوم رہتی ہے۔ ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جب تک وہ وہاں موجود ہیں
 ہم اس شہر میں نہیں جاسکتے ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے خود نکل جائیں تو پھر ہم
 چلے جائیں گے اور اس کو فتح کر لیں گے۔ حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا

بچھایا۔ لیکن قوم پر کچھ اثر نہ رہتا اور وہ اپنی بات پر ڈنڈے سے بھر دو آدمیوں نے
 کہا جو خدا سے ڈرنے والے تھے یا جو لوگ جباروں سے ڈرتے تھے ان کے
 درمیان سے دو شخص بول اُٹھے اور ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ انہوں
 نے بھی قوم بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دی اور ان کے یہ بات ذمہ نشین
 لہرائی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ رکھ کر شہر کے دروازے تک پہنچ جاؤ
 پس تم فاتح اور غالب رہو گے۔ لیکن قوم پر کچھ اثر نہ ہوا۔ خداوند تعالیٰ کے نبی
 حضرت موسیٰؑ کے حکم کی تعمیل کر سکی بجائے قوم نے یہ جواب دیا کہ جب تک وہ قوم کا
 آباد ہے ہم اس طرف کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ پس تم اور تمہارا رب دونوں
 جاؤ اور لوگوں ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ
 بدر سے پہلے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا تو سب نے اپنی جانیں اور اموال و دولت
 حضور کے سامنے رکھ دیئے اور کہا کہ حضور مالک ہیں ہم نہ تہراؤ کہ دیکھتے ہیں نہ
 غلبے کو، نہ اسباب پر بلکہ حضور کے فرمان پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں۔
 انصار میں سے حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول! قسم ہے
 اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا ہے اگر آپ ہمیں کھارے
 کے کنارے کھڑے کر کے فرمائیں کہ اس میں کو جو جاؤ ہم بلا پس و پیش اس میں
 کو دجائیں گے آپ دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو کنارے
 پر کھڑا رہ جائے۔ حضور! آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں شوق سے لے
 چلیے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم لڑائی میں جہاد و ثابت قدمی دکھانے والے لوگ
 ہیں آپ جان لیں گے کہ ہم خدا کی ملاقات کو چاہتے ہیں۔ لوگ ہیں۔ آپ اللہ
 کا نام لیجئے ساتھ کھڑے ہوئے ہماری بہادری اور استقلال کو دیکھ کر انشاء اللہ
 آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش
 ہوئے اور آپ کو انصار کی یہ باتیں بھلی معلوم ہوئیں۔ ایک روایت یہ بھی آتی
 ہے کہ انصار نے کہا کہ ہم اسرائیل کی طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ اور آپ کا خدا

ہا کہ لڑیں ہم یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر جو لوگ لے
چلیے ہم جان و مال سے آپ کے ساتھ ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کو بنی اسرائیل کا جواب سن کر بہت غصہ آیا اور خدا کے سامنے
ان سے اپنی بے زاری کا اظہار کیا کہ اے باری تعالیٰ! مجھے تو اپنی جان اور اپنے
سبھائی پر اختیار ہے۔ تو اب میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان تفریق کر
وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب یہ چالیس
سال تک وہاں نہیں جا سکتے۔ اس عرصہ میں تقسیم میں حیران و سرگرداں گھومتے
پھرتے رہیں گے۔ کئی طرح اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل
نے بہت سے معجزات دیکھے مثلاً ابر کا سایہ ان پر ہونا، من و سلویٰ کا آترنا۔
ایک کھٹوس پتھر سے جو ان کے ساتھ تھا پانی کا نکلنا، حضرت موسیٰؑ نے اس پتھر پر ایک
لکڑی ماری تو فوراً اس سے بارہ چشمے پانی کے جاری ہو گئے اور ہر قبیلہ کی طرف
ایک چشمہ بہہ نکلا۔ تو رات کا آترنا۔ اسی عرصہ میں حضرت ہارونؑ وفات پا
گئے۔ اور ان کی وفات کے تین سال بعد حضرت موسیٰؑ بھی انتقال فرما گئے۔
پھر آپ کے تالیف حضرت یوشع بن نون بنائے گئے۔ چالیس سال گزرنے کے بعد
حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور بیت المقدس کا محاصرہ
کر لیا۔ جمعہ کے دن عرصہ کے بعد جب کہ فتح کا وقت آ پہنچا۔ دشمنوں کے قدم اکھڑ
گئے۔ انہوں نے سورج ڈوبنے لگا اور ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے
لوٹائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے اللہ کے نبی حضرت یوشعؑ نے فرمایا اے سورج
تو بھی خدا کا غلام ہے اور میں بھی خدا کا محکوم ہوں۔ اے اللہ! اے ذمہ دار
ہو کہ لے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے سورج رک گیا اور اپنے دھبے
کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ خدا تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل سے کہہ
دو کہ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہو گئے جائیں اور حیطۃ کہیں یعنی
خدا یا ہمارے گناہ معاف فرما۔ لیکن انہوں نے خدا کے حکم کو بل و بارانوں پر

گھسٹے ہوئے اور زبان سے حَبَبَةٌ فِي شَحْرَةٍ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔
اس قصے کی تفصیلات بائبل کی کتاب کنٹی، استثناء اور شیوع میں
ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے دشت فاران سے بنی اسرائیل
کے بارہ سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات
معاومہ کر کے آئیں۔ یہ لوگ چالیس دن دورہ کر کے وہاں سے واپس آئے اور
انہوں نے قوم کے مجمع عام میں بیان کیا کہ واقعی وہاں دودھا اور شہد کی نہریں
بہتی ہیں۔ لیکن جو لوگ وہاں بستے ہیں وہ زور آور ہیں۔ ہم اس لائق
نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں۔ وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے ہیں وہ سب
بڑے قدار ہیں اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور
جباروں کی نسل سے ہیں۔ اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے حقے جیسے طوطے
ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں۔ تمہیں یہ بیان سن کر سارا مجمع چیخ
اٹھا کہ اے کاش ہم مصر ہی میں مرجلتے! یا کاش ہم اس بیابان ہی
میں مرتے! خداوند، کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا
ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال سمٹھیں گے۔ کیا ہمارے
لئے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ اور ہم
کسی کو اپنا سردار بنالیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ اس پر ان بارہ سرداروں میں سے،
جو فلسطین کے دورے پر بھیجے گئے تھے، دوسرا یوشع اور کالب آئے اور انہوں
نے اس بزدلی پر قوم کو ملامت کی۔ کالب نے کہا چلو ہم ایک دم جا کر اس ملک پر قبضہ
کر لیں۔ کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں۔ پھر دونوں نے یکساں ہو کر کہا کہ
خدا ہم سے راضی ہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچاے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بھادریا کرو اور
اس ملک کے لوگوں سے ڈرو اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سواران کا خوف نہ کرو۔
مگر قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ: "انہیں سنسار کر دو۔" آخر کار اللہ تعالیٰ کا
کھڑکا اور اس نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا اب یوشع اور کالب کے سوا اس قوم کے بالغ
مردوں میں سے کوئی بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہوئے۔ پائے گا۔ یہ قوم چالیس برس

تک بے خانان پھرتی رہے گی۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے سب سے بڑے سے لیکر اوپر کی عمر تک کے سب مرد مر جائیں گے اور نئی نسل جوان ہو گیا ہوگی۔ تب انہیں فلسطین فتح کرنے کا موقعہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس فیصلہ عطا وندی کے مطابق بنی اسرائیل کو دشت فاران سے شرق اردن تک پہنچنے پہنچنے ۳۸ برس لگائے۔ اس دوران وہ سب لگ بھگ پگھل گئے جو جہانی کی عمر میں مصر سے نکلتے تھے۔ شرق اردن کو فتح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکیں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر غم و رنج نہ کر۔ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اس واقعہ میں یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہے اور ان کی مخالفتوں اور براہیوں کا بیان ہے کہ یہ دشمنانِ خدا سختی اور آزمائش کے وقت خدا کے دین پر قائم نہیں رہتے۔ رسولوں کی پیروی سے انکار کر جاتے ہیں۔ جہاد سے جی چراتے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کی سرکھانا فرمائی کرتے ہیں۔ حالانکہ فرعون کی بریادگی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ خدا کے نبی ان کو بتا رہے ہیں کہ فتح و نصرت تمہاری ہی ہوگی۔ مگر یہ اپنی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں اور عیان جواب دے دیتے ہیں پس خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ دنیا میں ان پر طرح طرح کے عذاب آتے۔ سوز، بندر بھی بنائے گئے۔ لعنت ابدی میں یہاں گرفتار ہو کر عذابِ آخری کے دائمی شکار بنائے گئے۔

اس واقعہ سے ایک طرف تو یہود کو یہ جتنا ناقص و دہے کہ موسیٰ کے زمانہ میں نافرمانی، انحراف اور لیستہ تمہتی سے کام لے کر جو سزا تم نے پائی تھی۔ اب اس سے بہت زیادہ سخت سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں باغیانہ روش اختیار کر کے پاؤ گے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کا نبی کسی کام کرنے کا حکم دیں تو اسے بلا چون و چرا بجالایا جائے۔

قرآن مجید میں جتنے واقعات و قصص انبیاء سابقین بیان ہوئے ہیں۔
 ان سے اصل مقصود یہی ہے کہ مسلمان ان واقعات و قصص سے عبرت حاصل کریں۔
 اور یہود نصاریٰ کی طرح گمراہی میں مبتلا نہ ہوں۔

حضرت آدمؑ کے بیٹوں کا قصہ، دنیا میں سب پہلا نون

آیت ۲۷ تا ۳۲۔ وَاشْتَدُّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبِلْ مِنَ الْآخَرِ وَنَالَ لَا تُبَاتِكَ لَقَالَ إِنَّمَا اتَّكَبْتُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ هَلْ يَنْزِلُ إِلَيْكَ يَدَاكَ لِنُقْتِلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَيْ رَأَيْتَكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ هَلْ يَنْزِلُ إِلَيْكَ أَنْ تَسْأَلَ بِأَتَمِّي وَاتَّمِكِ فَنُكْرِكِ مِنَ الْمُحِبِّ النَّاسِ؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ هُوَ فَطَوَعَتْ لَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ هُوَ نَبَأُ اللَّهِ وَغَدَابًا يُجَنَّبُ فِي الْأَرْضِ بِإِسْرَائِيلَ كَيْفَ يُرَادِي سَوْءَةً أَخِيهِ قَالَ لِيُوَدِّعَنِي أَجْزَلُ مَا أَنَا أَكُونُ مِثْلَ هَذِهِ الْغُرَابِ فَأَوَارِي سَوْءَةً أَنِّي جَاءُ صَبْحُ مِنَ الشُّدَّيْنِ هُوَ مِنَ أَحْمَلِ ذَالِكَ كَتَمْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّكَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِخَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَتَا قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتَا أَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُفْرُونَ

ترجمہ۔ اور آپ انہیں آدمؑ کے دونوں بیٹوں کا قصہ بھیک ٹھیک

سنا دیں۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی اس نے کہا: میں تجھے مار ڈالوں گا اس نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ تو متقیوں ہی کی نذر میں قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا۔ تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے آخر کار اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوسے کو بھیجا جو زمین کو صودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ پیر دیکھ کر وہ کہنے لگا۔ ہائے افسوس! میں اس کوسے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر تو وہ بڑا ہی لشیان اور شرمندہ ہو گیا۔

اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا کہ جو کوئی کسی کو جان کے عوض (کے یا زمین پر فساد کے عوض) کے بغیر مار ڈالے تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو مار ڈالا اور جس نے ایک کو بچا لیا، تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ اور یقیناً ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر کھلے ہوئے احکام لے کر آئے۔ پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کر نیوالے ہیں۔

مشکل الفاظ کے معانی اِبْنِ اِٰدَمَ - آدم کے دو بیٹے مراد قابیل اور

یعنی ذبیحہ کے مراد وہ نہیں بلکہ لفظی معنی اور وسیع مفہوم میں ہے۔ نذر و نیاذ کے مفہوم میں ہے۔ کَسَطَتْ دَسْتُ دِرَازِی کَمَنًا۔ ہاتھ اٹھانا۔ تَبَعَتْ رَمْلًا کے معنی اُلٹ کر پھرنے کے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ (سارا وبال) تجھ پر پڑے گا طَوَّعَتْ۔ آمادہ کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ اسے نفس نے اس کام

قتل) پر رفتہ رفتہ دلیر و مستعد بنا دیا اور اسے اس کی نظر میں خوشگوار کردکھایا۔
یَبْتِجُجُ - کھودنا - سَوَّوَةٌ - اس کے لفظی معنی جسم کے پوشیدہ حصے جانے
والے حصے کے ہیں۔ یہاں لاش مراد ہے۔

اس قصہ میں حسد و بغض، سرکشی اور تکبر کا انجام بد بیان ہے
تفسیر و تشریح رہا ہے کہ کس طرح حضرت آدم کے دو صلیبی بیٹوں میں
مشکلات ہو گئی اور ایک اللہ کا بھوکہ، مظلوم بن کر مار ڈالا گیا اور اپنا ٹھکانا
جنت میں بنا لیا اور دوسرے نے اسے ظلم و زیادتی کے ساتھ بے وجہ قتل کیا
اور دونوں جہان میں برابر ہوئے۔

حنورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اہل کتاب اور مجملہ
نوع انسانی کے سامنے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا صحیح صحیح قصہ بیان
کر دیں۔ ان دونوں کا نام ابیل قابیل تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ چونکہ اس
وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی۔ اس لئے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم کے
ہاں ایک محل سے لڑکا لڑکی دو ہوتے تھے۔ پھر دوسرے محل میں بھی اسی طرح
اس محل کا اور دوسرے محل کی لڑکی ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ابیل
کی بہن تو خوبصورت نہ تھی۔ لیکن قابیل کی بہن خوبصورت تھی۔ قابیل نے جیہا کہ
اپنی ہی بہن سے نکاح کر لے حضرت آدم نے اسے اس سے منع کیا۔ پھر فیصلہ
ہوا کہ تم دونوں خدا کے نام پر کچھ نکالو۔ جس کی خیرات قبول ہو جائے۔ اس کا
نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ابیل کی خیرات قبول ہو گئی۔
روایتوں میں آیا ہے کہ چھوٹے بھائی ابیل کی نذر مخلصانہ تھی اس نے
اپنے گلے کی بہترین بیڑ پیش کر دی تھی۔ وہ قبول ہو گئی۔ بڑے بھائی قابیل
نے اپنے بھیت کی پیداوار کا ناقص حصہ پیش کیا۔ وہ قبول نہ ہوا۔ قبول
نیاز کی علامت اس زمانہ میں تھی کہ ایک آگ آسمان سے آتی اور نذر کو جلا جاتی
تھی۔

چنانچہ جب ہابیل کی نذر قبول ہو گئی تو قابیل بڑا خفا ہوا۔ ویسے بھی عمر میں بڑا خفا۔ اپنے آپ کو بزرگی و مقبولیت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ اب شدتِ حسد سے بہت ہی برا فروختہ ہو کر بے گناہ بھائی کی جان لینے کے درپے ہو گیا۔ تو رات میں بے پورا فرصت یوں درج ہے۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن (قابیل) اپنے کھیت میں سے خداوند کے واسطے ہدیہ لایا اور ہابیل (ہابیل) بھی اپنی پلو بھی اور موٹی بھینٹ بکریوں میں سے لایا۔ اور خداوند نے ہابیل کو اور اس کے ہدیہ کو قبول کیا، لیکن قائن اور اس کے ہدیہ کو قبول نہ کیا۔ اس لئے قائن نہایت غصے اور زرش رُو ہوا اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تجھے کیوں غصہ آیا اور اپنا منہ کیوں بگاڑتا اگر تو اچھا کرتا تو کیا مقبول نہ ہوتا؟ اور اگر تو اچھا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر موجود ہے اور تیرا اہل ادرہ نہ کھتا ہے۔ پھر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی ہابیل سے باتیں کیں اور جب وہ دونوں کھیت میں گئے۔ تو یوں ہوا کہ قائن اپنے بھائی ہابیل پر اٹھا اور اس سے وار ڈالا، (پیدائش۔ م۔ ۳۔ ۸)

چنانچہ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے ہابیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر ہابیل نے قابیل کو کہا کہ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی قصور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تجھ میں تقویٰ نہیں ہے۔ لہذا میری جان لینے کی بجائے تجھ کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھ کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ یہ مطلب نہیں کہ میں ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے قتل ہونے کے لئے بیٹھ جاؤں گا۔

اور مدافعت نہ کروں گا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے قتل کے درپے ہوتا ہے تو تو، میں تیرے قتل کے درپے نہ ہوں گا۔ تو میرے قتل کی تدبیر میں لگنا چاہیے تو مجھے اخلیا رہے لیکن میں یہ جانتے کے بعد بھی کہ تو میرے قتل کی تیاریاں

کر رہا ہے۔ یہ کوشش نہ کروں گا کہ پہلے میں ہی تجھے مار ڈالوں۔ یہ بات
 ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو خود قاتل سمجھنے کے پیش
 کر دینا اور ظالمانہ حملہ کی مدافعت نہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔
 البتہ نیکی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے قتل کے ورپے ہو اور میں
 جانتا ہوں کہ وہ میری گھات میں لگا رہتا ہے۔ تب بھی میں اس کے قتل
 کی فکر نہ کروں اور اسی بات کو ترجیح دوں کہ ظالمانہ اقدام اس کی طرف
 سے ہو نہ کہ میری طرف سے یہی مطلب تھا اس بات کا جو آدمی کے اس
 نیک اور پرہیزگار بیٹے نے کہی۔

بعض اکابر سے منقول ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنیؓ کا آخری
 وقت کا طرز عمل اسی آیت کے مطابق تھا۔ یعنی اپنی جان دینا گوارا کر لی۔
 لیکن جان کے دشمنوں سے مقابلہ و قتال قبول نہ فرمایا۔

بائبل نے قابیل کو بہت برا سمجھایا کہ تو بلا وجہ میرے قتل پر کیوں آمادہ
 ہو گیا ہے؟ خدا سے تو بالکل جہل ڈرتا۔ حتیٰ کہ اسے یہاں تک کہ وہ باک
 میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے یعنی میرے قتل کا گناہ
 اور وہ گناہ جس کے پاداش میں تیری نذر قبولیت سے محروم رہ گئی تھی۔ سو
 سارا وبال تم پر ہی پڑے، مجھ پر نہ پڑے اور اس طرح اپنے بھائی کا ناحق
 طور پر خون بہا کر اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔ کیونکہ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک
 بدلہ ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی قتل کی سعی میں
 ہم دونوں گناہ گاروں میں اس کو نہ یاد رہتا سمجھتا ہوں کہ دونوں کا گناہ تنہا
 تیرے ہی حصہ میں آجائے۔ تیرے اپنے قاتل نہ اقدام کا گناہ بھی اور اس
 نقصان کا گناہ بھی جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے
 تجھے پہنچ جائے۔

ہابیل کے بھانے بھانے کا قابیل پر کچھ اثر نہ ہوا بلکہ مقابلہ و مزاحمت کی طرف سے
 سب نے فکر ہو کر اس کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ اور اس طرح اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل
 اس کے لئے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان
 بھانے والے ہوں۔ خسران اور نقصان اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس دنیا میں
 سب سے پہلا قتل کیا۔ قتل انسانی اور برادر کشی کا مرتکب ہوا اور آخرت میں عذاب
 شدید کا مستحق ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ ہابیل اپنے جانوروں کو لے کر بہاڑیوں پر چلا
 گیا تھا۔ قابیل اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر
 اس کے سر پر دے مارا، اس وقت ہابیل سویا ہوا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ
 قتل کرنے کے کاٹ کاٹ کر اور گلا دبا کر اس کو مار دیا۔ یہ بھی کہا گیا
 ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین
 نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اوپر سے دو سر پتھر
 ڈھیر سے دے مارا۔ جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے
 بھی ہابیل کو اسی طرح مار دیا۔

بہر حال قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا۔ چونکہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا۔
 اور قابیل غریب کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کو آخرا کر کے
 آخرا ایک مہولی اور حقیر سا پرندہ، انتظامات تکوینی کے ماتحت، اس قاتل کو
 دہن کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کوسے کے
 فاصلے سے حضرت آدم کے اس غلط کاربے کو اس کی جہالت و نادانی پر
 متنبہ کیا، اور جب ایک مرتبہ اس کو اپنے نفس کی طرف توجہ کرنے کا موقع مل
 گیا تو اس کی فراغت صرف اس بات تک محدود نہ رہی کہ وہ لاش چھپانے کی تدبیر
 میں کوسے سے تیس چھ کیوں رہ گیا، بلکہ اس کو یہ بھی احساس ہونے لگا کہ اس
 نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔

جب قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا تو اسے اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے۔
 کسی طرح اسے چھپانے، تو اللہ تعالیٰ نے دو کوسے بھجے وہ دونوں بھی
 آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہ اس کے سلسلے لڑنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک
 نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر
 سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قاتل قابیل نے ہر کمال حسرت و ندامت کہا کہ مجھے تو اس
 مرد اور خود بانور کے برابر بھی فہم و شعور نہیں۔ میں تو اس کوسے سے بھی گیا گنہگار
 ہوا کاش میں عقل و فہم میں اس کوسے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش
 کو چھپا دیتا قتل کرنے کے بعد جو اسے دشواریاں پیش آئیں۔ ان کی وجہ سے
 بہت پریشان ہوا۔ تو رات میں نور ہابیل کی تدفین کا کچھ ذکر نہیں۔ البتہ شاہین
 نورانی نے ایک پرندہ کا ذکر کیا ہے کہ اس کے عمل تدفین کو دیکھ کر حضرت آدم
 اور حوا نے بھی ہابیل کا لاشہ زمین میں دفن کیا۔ لیکن پرندے کا نام بجائے کوسے
 کے جنگلی فاختہ آیا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان
 لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا
 کسی اور وجہ سے قتل کیا۔ اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی
 کو زندگی بخشی۔ اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ بخش دیا۔ اس آیت سے یہ
 ظاہر ہوتا ہے کہ قتل بطور قصاص یا کسی قتل کے عوض میں ہو یا قتل کسی ایسے
 جرم کے پاداش میں ہو جس سے ملک میں بد امنی اور فساد کی بنیاد پڑ رہی ہو اور
 نظام عالم پر اسی سے ضرب لگا رہی ہو۔ مثلاً جرم رہزنی، جرم انفرادی جرم
 حرکاری وغیرہ۔ پھر ان دو صورتوں کے جو بھی قتل کیا جائے گا۔ وہ قتل ناحق ہوگا۔
 صحت اچھل ڈالنے سے اشارہ قصہ قتل ہابیل کی جانب نہیں بلکہ ان
 مفاصل کی جانب ہے جو قتل ناحق سے لازم آتے ہیں۔ آیت پر یہ جو اشکال پیدا
 ہوتے ہیں کہ ایک فرد کا قاتل اور جملہ نوع انسانی کا قاتل برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔

تو یہ لفظ شکا تھا پر غور کرنے سے جاتا رہتا ہے۔ یہ ارشاد ہرگز نہیں ہو رہا کہ ایک کا قاتل اور سب کا قاتل قانون کی نظر میں یکساں ہوگا۔ قانون، عدالت اور ضابطہ کی نظر میں دونوں کی مساوات کا یہاں مطلق ذکر نہیں۔ مقصد و قاتل کی فطرت پر روشنی ڈالنا ہے جو ظالم و فاجر ایک شخص کی بھی جان بلا وجہ اور بے قصور سے ڈالنے میں نہیں بچتا۔ اس کی جسارت اور خست نفس سے بچنا کیا ہے۔ جو وہ پائے تو سارے انسانوں کو نہ تیج کر کے رکھ دے۔ اصل نئے تو اس کی نظر میں قانون شریعت کی بے وقعتی اور اس کے خلاف رزی پر اس کی دلیری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ مضمون ایک جگہ آیا ہے کہ روئے زمین پر جو بھی قتل ناحق ہوتا ہے۔ اس کے وبال کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ بانی اول اس جو رستم کا تو وہی ہوا ہے۔

حدیث صحیح میں بھی یہ مضمون ایک عام قاعدہ و ضابطہ کی صورت میں آیا ہے۔ جو کوئی کسی نیک آدمی کی بیلو ڈال دے اور اس پر عمل بھی کرے۔ اسے اجر اپنا بھی ملتا ہے اور اس کے بعد اس پر تمام عمل کرنے والوں کا بھی، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے اجر سے کچھ کم کیا جائے اور جو کوئی کسی رسم بد کی بنیاد ڈال دے، اور اس پر عمل بھی کرے اس پر گناہ اپنے کے کا بھی پڑتا ہے اور اس کے بعد اس پر دوسرے عمل کرنے والوں کا بھی بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا گناہ کچھ ہلکا ہو۔ چونکہ بنی اسرائیل کے اقدار انہی صفات کے آثار پائے جاتے تھے۔ جن کا اظہار حضرت آدم کے اس ظالم اور جاسد بیٹے نے کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نفس سے باندھنے کی سخت تاکید کی تھی اور اپنے فرماں میں یہ الفاظ لکھے تھے۔ افسوس ہے کہ آج جو بائبل پائی جاتی ہے وہ فرماں خداوندی کے ان قیمتی الفاظ سے خالی ہے۔ البتہ تلمود میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے کہ جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا کتاب اللہ

کی نگاہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو ہلاک کیا، اور جس نے اسرائیل کی ایک جان کو محفوظ رکھا۔ کتاب اللہ کے نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفات کی۔ اسی طرح تلمود میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قتل کے مقدمات میں نبی اسرائیل کے قاضی گواہوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایک انسان کی جان ہلاک کرتا ہے۔ وہ ایسی بائز پرہیز کا مستحق ہے گویا اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو قتل کیا ہے۔

دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کی بقا اس امر پر منحصر ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کے بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص کسی کی ناحق جان لینا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نوع کے جذبہ سے خالی ہے۔ لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ کیونکہ اس کے اندر وہ محبت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد دیتا ہے وہ درحقیقت انسانیت کا حامی ہے کیونکہ اس میں وہ صرف پائی جاتی ہے۔ جس پر انسانیت کے بقا کا انحصار ہے۔

بچا لینے یا دوسرے کو زندگی بخشنے سے مراد یہ ہے کہ اسے خون ناحق سے بچا جائے اس صورت میں یہ مستحق مدح و اجر ہے۔ اگر بچا لینے کو اپنے مطلق اور عمومی معنی میں رکھا جائے تو مروج قصاص وغیرہ پر قتل واجب سے کسی کو بچا جاتا۔ جلتے خود ایک معصیت اور اعانت علی الحرام ہے۔ ڈوبتے کو نکال لینا جلتے کو بچا لینا کسی کو ہلاکت سے بچانا مقصد لوگوں کو خون ناحق سے روکنا اور لوگوں کی خیر خواہی اور امن و امان پر آمادہ کرنا ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنیؓ کو جب باغی گھیر لیتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہؓ ان کے پاس جلتے ہیں اور کہتے

ہیں۔ میں آپ کی طرف داری میں آپ کے مخالفین سے لڑنے کے لئے آیا ہوں۔ یہ سُن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ سب لوگوں کو قتل کر دو جن میں ایک میں بھی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں نہیں۔ اس کے جواب میں خلیفہ راشد نے فرمایا کہ ایک کو قتل کرنا ایسا بُرا ہے۔ جیسے سب کا قتل کرنا۔ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، میری بھی خواہش ہے اللہ تمہیں اجر دے گناہ نہ دے۔

آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے پھر بھی انی بین بکثرت لوگ زمین میں نہیا و تباہی کرنے لگے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے کئی انبیاء بھیجے جو ہماری طرف سے احکام و ہدایات اور معجزات بنی اسرائیل کی طرف لے کر گئے۔ ماوراء النہر احکام میں قتل ظالم اور خونریزی کی ممانعت بھی تھی۔ لیکن انہوں نے ہمارے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ پیغمبروں کی آمد کے باوجود ان (اسرائیلیوں) کی اکثریت قافلونِ خداوندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتی رہی۔ وہ اس قدر دلیر اور گمراہ ہو گئے کہ بعض اوقات تو خود انہی پیغمبروں کو قتل کر ڈالے۔ (سورۃ شوریٰ) لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ہر قسم کے گناہ اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی بجائے وہ اپنی خواہشات نفسانی کے بننے میں کہ وہ گئے تھے۔ مسلمانوں کو اس قصہ سے یہ ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ قتل ناحق ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں رسوائی ہی رسوائی ہے۔

مختلف سزاؤں کا بیان

آیت ۳۳ تا ۳۴۔ اِنَّمَا جَزَاؤُ الذِّیْنِ یُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ
رُسُلَهُ وَ یَبِغُوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ یُقْتَلُوْا
یُصَلَّبُوْا اَوْ یُقَطَّعَ اَیْدِیْہُمْ وَاَمْرٌ بِہُمْ مِنْ خِلاَفِ

أَوْ يَسْتَفْعُوا مِنَ الْأَرْضِ ط ذَالِك لَهْمُ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَآلِهْمُ
 فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَقْدِرَ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ
 شرح خلا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں
 اور زمین میں اس لئے تگ و دو کرتے پھر تمہیں کہ فساد پھیلے گا ان کی
 سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں، یا موتی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے لاشے
 اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں
 یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لئے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے
 اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر
 قابو پاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا اور
 رحم فرمانے والا ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی | یحارثون جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کرنے سے مراد معصیت اور مخالفت ہے۔ یعنی اللہ اور

اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو توڑنا اور اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ یسعون فی الارض فساد اٹھانے میں ہیں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لئے سعی و کوشش کرنا۔ یستفوا من الارض من جلا وطن کر دینا۔ ملک سے باہر نکال دینا۔ خزی۔ رسوائی۔ ذلت۔ تقدیر اللہ علیہم ان پر تم قابو پا لو یعنی انہیں گرفتار کر لو۔

ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے مجرموں کی تفسیر و تشریح کے لئے سزائیں برسیل اجمال بیان فرماتے ہیں جو مسلمان حکم وقت اپنے اجتہاد سے ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جرم کو وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم رہے اس کی ذمہ داری اسلامی حکومت کے

لے رکھی ہو۔ اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کا مطلب اس
نظامِ اصلاح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کیا
ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے اور اسی کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا کہ
زمین میں ایک ایسا اصلاحی نظام قائم ہو جو انسان، حیوان، درخت اور ہر
چیز کو جو زمین پر ہے رامن بخشنے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے
کمال مطلوب کو پہنچ سکے۔ جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے
جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں نہ کہ اس کی تباہی و بربادی میں۔ ایسا
نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی سعی کرنا، قتل
اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور دہزنی و ڈکیتی کی حد تک ہو
یا بڑے پیمانے پر اس اصلاحی نظام کو آگ لگانے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم
کر دینے کے لئے دراصل وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
جنگ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر اس شخص کو جو اپنے ملک کے صدر یا بادشاہ
کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے تو وہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ اور اس
کی سزا قانون کے مطابق پھانسی ہوگی۔ **يَسْتَبِينَ بِمُنَاقَاةِ فَسَادًا**
سے مراد یہاں ڈاکوؤں اور دہزنیوں کا گروہ ہے۔ عام اس سے کہ وہ کافر
ہو یا مسلم۔

اس آیت میں چار سزائیں مذکور ہوئی ہیں اور چاروں الگ الگ موقع
کے لئے ہیں۔ قول **بِمُنَاقَاةٍ** و مختبر یہی ہے نہ یہ کہ امام کو ان چار سزاقوں میں سے ہر ایک
موقع کے لئے اختیار دیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض اکابر اس طرف بھی گئے ہیں۔
چنانچہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ یہ مختلف سزائیں یہ سبیل اجمال
بیان کر دی گئی ہیں تاکہ قاضی یا امام وقت اپنے اجتہاد سے ہر مجرم کو اس کے جرم
کا نوعیت کے مطابق سزا دے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت
کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو آگ لگانے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے اور

سے ان انتہائی سزائوں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے :-

۱۔ اگر سزائوں اور ڈاکوؤں نے کسی کو صرف قتل کیا ہو اور مال چھیننے کی نیت نہ آئی ہو۔ تو اسے قتل کر دیا جائے۔

۲۔ اگر قتل و غارت دونوں کا ارتکاب کیا ہو تو پھر اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔

۳۔ اگر صرف مال لوٹا ہو اور قتل نہ کیا ہو تو اس کا واسطہ تھا اور پایا

پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اس سزا کے بارے میں فقہاء حنفیہ میں کسی قدر اختلاف ہے۔ امام محمد سے منقول ہے کہ جب قتل یا سولی کی سزا اپنے اپنے ذمہ

جرم کی بناء پر ناقہ ہو رہی ہو تو یہ قطع اعضاء کی سزا ناقہ نہ کی جائے گی۔

اس لیے کہ بڑی حد کے اجراء کے بعد پھر چھوٹی حد کے اجراء کا سوال باقی

نہیں رہتا مثلاً اگر کسی پر چوری اور زنا دونوں ثابت ہوں، تو سزا صرف

زنا کی سزا کی اور سنگساری کے سبب ہوئے، یا تھ کاٹے جانے کی ایک سزا

کی ضرورت نہ رہے گی۔ لیکن امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کا فرمان ہے

کہ قطع اعضاء اور سولی یہ تعداؤں میں دو سزائیں ہی نہیں۔ بلکہ مجرم کے ہاتھ

پاؤں کاٹ کر قتل یا سولی ایک ہی سزا ہوتی ہے۔ یہ سزا سخت تر ہے شک ہے۔

لیکن یہ اس لیے کہ مجرم بھی تو سخت تر ہے۔ اور مجرم کی اشدیت یہ ہے کہ

مجرم نے قتل و غارت دونوں کی کے امن عامہ کو انتہا درجہ کا نقصان پہنچا دیا۔

۴۔ اگر قتل کرنے اور مال لوٹنے کی نیت نہ آئی ہو۔ محض قصد و اقدام

کے بعد ہی گرفتاری ہو گئی تو اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ یا اسے ملک میں

آزاد چلنے پھرنے نہ دیں۔ بلکہ اس کی آنا دی طلب کر دی جائے۔ اور وہ قید خانے

میں بند کر دیا جائے۔ فقہاء حنفیہ نے آخری معنی اختیار کیے ہیں۔ ان کا استدلال

یہ ہے کہ جلا وطنی کی صورت میں مجرم یا تو کسی دوسرے اسلامی شہر میں چلا جائے گا۔

اور وہاں جا کر فتنہ و فساد کا باعث بنے گا یا اگر دارالحرب چلا گیا تو وہاں دشمنان
اسلام کی تقویت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے یہاں مراد حبس اور قید ہی ہے۔
ان چار صورتوں کے علاوہ پانچویں صورت یہ بھی ممکن ہے کہ رہنروں
کے کسی کو محض زخمی کر کے چھوڑ دیا۔ تو اس کا حکم مثل عام زخمیوں کے ہوگا۔ یہاں
قانون قصاص و ضمان کی دفعات چلیں گی۔ اگر زخمی اسے معاف کر دینا چاہے
تو معاف بھی ہو سکتا ہے۔

اسلامی سزائوں کی سختیوں پر بعض جاہل اور مغرب پسند طبقہ اعتراض کرتا
ہے ان کے نزدیک ایسی سزائیں دینا تہذیب و تمدن کے خلاف ہے۔ اگر غور
سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جن حکموں نے اپنے ہاں قانون کو نرم
کر کے رکھی ہے بلکہ سزائیں جاری کر دیں۔ ان کے ہاں جرائم اور بد امنی کا کیا حال
ہے؟ اور ان قوموں کے ہاں کیا، جن کے ہاں اب تک اسلامی تہذیب و
حدود کا نفاذ جاری ہے؟ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ریکارڈ جرائم کے
لی فلا سے بلورول اور ڈاکوئل، قتل و غارت کے لحاظ سے کیا ہے اور نجد و
یمن و حجاز کا کیا ہے۔

اسلام نے معاشی، معیشت اور معاشرت کا جو بہترین نظام دنیا کے
سائنس پیش کر دیا ہے اور غرور و جماعت دونوں کے لیے فراخ خاطری اور
سہاقتی سہولت کے جتنے مواقع بہم پہنچائے ہیں۔ ان کے بعد جو ظالم اللہ
کی ان نعمتوں کی شہیدانہ مستحکمی کر کے امن عامہ پر ڈاکہ ڈالتا اور اللہ کے
خبروں کی جان اور مالی جھجھکیا پھینکتا ہے اور ثبوت جو اپنے جو اپنے
انتہائی خبیث نفس کا دسے دیا ہے ایسا خبیث الفطرت مستحق بھی سخت
تر میں سزا کا ہے۔

عبرت و موعظت کے لیے سزائوں کا محض سخت باجسمانی حیثیت سے تکلیف
ہونا ہی کافی نہیں۔ تفسیح و رسائی، دماغی و قلبی تکلیف کا پہلو بھی ان میں

نمایا ہونا چاہیے۔ فقہاء نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ ہرنی اور ڈکیتی کا ارتکاب
 اگر ایک غول اور جھٹے نے کیا ہے تو فرداً فرداً ہر ایک کے تعین مجرم کے ثبوت
 کی حاجت نہیں محض اس گروہ سے وقوع مجرم کا ثبوت کافی ہے اس لیے کہ
 جھٹے کے کسی فرد نے جو کچھ بھی کیا ہے جھٹے ہی کی قوت پر بھروسہ کر کے کیا ہے۔
 چنانچہ قتل بالعرض بہر نفل کی جماعت میں سے کسی ایک نے بھی کیا ہے تو مجاز
 میں بہر حال پورا جتنا شریک ہوا اور قصاص میں سب قتل ہوں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مجرموں کو ایک تو دنیا میں ذلت و رسوائی
 سے سامنا کرنا پڑے گا اور دوسرے آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔
 اگر امام وقت ان پر قابو پائے اس حال میں کہ وہ لوگ اپنے ان سابقہ
 گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں اور سعی فساد سے باز آگئے ہوں اور صالح نظام
 کو ردیم کرنے یا لٹنے کی کوشش چھوڑ چکے ہوں اور ان کا بعد کا طرز عمل ثابت
 کر لے کہ وہ امن پسند مطیع قانون اور نیک چلن انسان بن چکے ہیں اور

اس کے بعد ان کے سابقہ جرائم کا پتہ چلے تو پھر ان کو ان گناہوں میں سے
 کوئی سزا نہ دی جائے گی البتہ اگر انہوں نے آدمیوں کے حقوق پر دست
 لگائی تھیں تو اس کی ذمہ داری ان ہی سے ساقط نہ ہوگی مثلاً اگر کسی انسان کو
 انہوں نے قتل کیا تھا یا کسی کا بال لیا تھا یا کوئی اور مجرم انسانی جان و مال کے
 خلاف کیا تھا تو اسی مجرم کے بارے میں نوعداری مقدمہ ان پر قائم کیا جائے گا۔
 لیکن بغاوت اور فساد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مجاز
 کا کوئی مقدمہ نہ چلا جائے گا۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ توبہ کرنے کی صورت
 میں اب نہ لاکھ پاؤں کاٹے جائیں گے نہ سولی پر لٹکا یا جائے گا اور نہ ہی
 ٹیک بد رکھا جائے گا یہ حدود جو اللہ کی مقرر کی ہوئی تھیں توبہ کے بعد ساقط
 ہو جائیں گی اور کوئی دعویٰ اور مطالبہ اب حکومت اسلامی کی طرف سے
 باقی نہیں رہے گا۔ البتہ وارثوں و عیال کو اب بھی اختیار ہے کہ خواہ متا

کرویں، خواہ مال پر صلح کر لیں، خواہ خون کے بدلے خون کا مطالبہ کریں، اب معاملہ صرف بندوں کے درمیان رہ گیا۔

علیؑ نامی ایک اسدی شخص نے لڑائی کے راستے پر خطر بنا دیئے تھے۔ لوگوں کو قتل کیا۔ مال لوٹا بادشاہ لشکر اور عیال نے ہر جہد سے گرفتار کرنا چاہا لیکن وہ ان کے قابو نہ آیا۔ ایک مرتبہ یہ جنگ میں تھا جو ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا اور وہ اس وقت یہ آیت تلاوت کرتا تھا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا لِمَا قَالُوا وَلَا تَكْفُرُوا لَهُمْ لَعَنَ اللَّهُ كُفْرًا كَبِيرًا اور اس سے کہا کہ خدا کے بندوں! یہ آیت مجھے دوبارہ سناؤ، اس نے پھر پڑھی، خداوند تعالیٰ کی اس آواز کو سن کر وہ فرماتا ہے "اسے میرے گنہگار بندو! تم میری رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ میں سب گنہگاروں کے بخشنے پر قادر ہوں میں غفور و رحیم ہوں" اس شخص نے جھپٹ سے اپنی تلوار کو میان میں کر لیا، اسی وقت پتے دل سے توبہ کی اور صبح کی نماز سے پہلے مدینہ پہنچ گیا غسل کیا اور مسجد نبویؐ میں نماز صبح باجماعت ادا کی اور حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں یہ بھی پہنچ گیا جب وہی ہو گئی۔ تو لوگوں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی، بہت بڑا مجرم اور شرور شخص علیؑ اسدی ہے، اگے کھڑے ہوئے کہ اسے گرفتار کر لیں۔ اس نے کہا "میں نے جو تم کو بتایا تھا کہ اس شخص کو سزا نہیں دے سکتے اس لئے کہ تم مجھ پر قابو پاؤ اس سے پہلے ہی میں توبہ کر چکا ہوں بلکہ توبہ کے بعد تمہارے پاس خود آ گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا یہ سچ کہتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن حکم کے پاس لے چلے۔ یہ اس وقت امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے وہاں پہنچ کر فرمایا۔ "یہ علیؑ اسدی ہے۔ یہ توبہ کر چکے ہیں اس لئے اب تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔" چنانچہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ جب مجاہدین کی ایک جماعت مدینہ سے لڑنے کے لئے گئی تو ان مجاہدین میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ سمندر میں ان کی کشتی جا رہی تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رو میوں کی آگئیں۔ یہ اپنی کشتی

میں سے رومیوں کی گورنریں ماننے لگے تھے ان کی کشتی میں کود گئے اور ان کی آبدار
تلاش کی رومی تاب نہ لے سکے اور بزدلی سے ایک طرف کو بھاگے یہ بھی ان کے
پیچھے اسی طرف چلے چونکہ سارا بوجھ ایک طرف ہو گیا اس لیے کشتی پلٹ گئی
جس سے وہ سارے رومی کفار ہلاک ہو گئے اور حضرت علی اسدی بھی ڈوب کر
شہید ہو گئے لہذا ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے

چوری کی سزا کا بیان

آیت ۳۸ تا ۳۹۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً مِّمَّا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأَصْلَحْ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ
إِنَّا اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمہ :- اور چوری کرنا اور چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹنا
والہ ان کے گنہگاروں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بظاہر عہد شکنی کا سزا
کے، اس لئے اللہ بڑا قویت والا ہے۔ بڑا حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص ظالم کرنے
کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے، توبہ کے شاک اللہ کی نظر عنایت پھر اسے
پرمانت مل ہو جائے گی۔ اللہ بہت دگدگ کرنے والا اور رحم فرما ہے والا ہے۔

السَّارِقُ چور و سرور کے لغوی معنی تو مطلقاً چور
چوری کے ہیں لیکن اصطلاح شرعیہ میں اس سے

مشکل الفاظ کے معانی

سے مراد یہ ہے کہ غیر کے مال کو کسی خاص جگہ سے اور کسی خاص مقام پر چھین لینا۔
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ نکال ایسے عذاب و سزا کو کہتے ہیں جس سے دوسرے
عبرت حاصل کریں۔ فَسْكَنَ تَابَ جو توبہ کرے۔ مَرَّ بِمَنْعَةٍ کہ یہ توبہ قاعدہ شرعیہ
کے مطابق ہونا چاہیے فقہاء نے کہا ہے کہ چرائی ہوئی چیز مالک کو واپس کر
دینی چاہیے۔ اور اگر تلف ہو چکی ہو تو اس کا تاوان مالک کو دے۔ اگر اس کی

استطاعت نذر رکھتا ہو تو مالک سے معاف کرانے کی کوشش کرے یہ شرط تو تکمیل
توبہ میں سے ہیں۔ واصلح یعنی آئندہ کے لیے ایسی عاقبتیں اور حرکتیں
حمیدوں سے توبہ کا تعلق ماضی سے تھا اور اصلاح حال کا تعلق مستقبل سے ہے۔

ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ چوری کی سزا بیان فرماتے
تفسیر و تشریح ہیں۔ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ
کاٹا دیئے جائیں۔ اسلامی حکومت کے حکام کو یہ فرض سونپا گیا ہے کہ وہ شرعی
حدود کو جاری کریں۔ السارق والسارقة لاکرہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ مجرم
قابل تعزیر کی حیثیت سے مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ نہ ہوگا
کہ مجرم اگر عورت ہے تو اس کی سزا کچھ بڑھادی جائے۔

یا عورت ہونے کی بناء پر اس کی سزا کچھ گھٹا
دی جائے۔ دوسری قوموں کے قانون میں مرد و عورت کے درمیان سزا کی
عام مساوات کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔

چور کے دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اہمت والا سق
بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر وارنا ہاتھ بننے سے کاٹا جائے گا۔ دوسری
بار کی چوری میں جاپاں پیر کھنڈ سے قطع کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کی چوریوں
میں فقہاء نے سنت سے انکار کر کے لکھا ہے۔ اب مزید سزا قطع اعضاء کی نہیں
بلکہ قیادگی دی جائے گی۔ چور کی یہ سزا یعنی قطع ید عرب میں اسلام سے پہلے
بھی جاری تھی۔ اسلام سے آکر اسے قائم رکھا اور اس میں چند قیود و شرائط
کا اضافہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ لا قطع
علیٰ خائنین۔ اس سے معایم برہانہ کہ سرقہ کا اطلاق خیانت پر نہیں ہوتا بلکہ
صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے
قبضہ میں کر لے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر کے مال کو کسی
خاص جاگہ سے اور کسی خاص مقدار میں چھالینا شریعت اسلامی میں سرقہ کہلاتا ہے۔

چوری کے ثبوت کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک چور کا اقرار مجرم دوسرے عادل گواہوں کی شہادت۔

فقہاء نے متعدد شرطیں، کتاب و سنت کے مزاج کو سمجھ کر اور انہی سے اخذ کر کے لکھائی ہیں۔ حنفی فقہ کی شرائط کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-

۱۔ چور عاقل و بالغ ہو۔ بچہ اور مجنون پر عد جاری نہیں کی جائے گی۔
۲۔ مال نظر بچا کر لے گیا ہو جس کے کھلے خزانہ چھلین چھپٹ کر نہ لے گیا ہو نہ عیب اور آچکے کی سزا نہیں دوسری رہیں، حد صرفہ نہیں۔

۳۔ مال کسی کی ملک ہونا چاہیے۔ غیر مملوک مال (مثلاً کفن ہو کسی کی ملک نہیں ہوتا) کی چوری سزا مستحب الحد کی تعریف میں نہ آئے گی۔

۴۔ مال کسی غیر کی غیر مشترک ملک ہو۔ چور کے اپنے مال کے ساتھ مخلوط و مشترک نہ ہو۔ شہر، بیوی اولاد وغیرہ پر عداسی لئے جاری نہ ہوگی، کہ ان کے ساتھ خلط و اشتراک رہا کرتا ہے۔

۵۔ مال کسی حد اور درجہ تک حفاظت میں ہو خواہ حقیقی (مثلاً کسی سیپاہی چوکیدار وغیرہ کے پرہ میں) خواہ حکماً (مثلاً مکان کے اندر) و غیرہ وقت سکند

و غیرہ (مثلاً گھلے اور پر سے ہونے والے) کے اٹھ لینے پر عدہ منفر جاتی نہ ہوگی۔ چوکیدار پر عدہ اور غیر اگر چوری کرے تو وہ خیانت کی دفعہ میں ملیم ہوں گے۔ عدہ منفر سے عدہ منفر

نہوں گے علماء متکلمین نے اس آیت سے پرستش کیا ہے کہ اقسیت یہاں کا فقر کو نا فریدی ہے اس لیے کہ اجراء حد و حکم و وجہ فرض میں ہے اور اجراء کی حد و حکم

اقت سے طے ہو چکا ہے کہ افراد سے ممکن نہیں۔ اس لیے انما اکل عونا لانما ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیانیت بھی فرمائی ہے کہ ایک شخص کی

قیمت سے کم کی چوری میں لائق نہ کاٹا جائے۔ ایک شخص کی قیمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک چور تھا تو زینا بنت علی

اسی اختلاف کی بنا پر فقہاء کے درمیان کم سے کم نصاب سرقہ میں اختلاف پیدا
 ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سرقہ کا نصاب کھس و بیٹھم ہے اور امام مالک نے
 شافعی اور احمد کے نزدیک چوتھائی دینار (اس زمانہ کے حکم میں تین ماٹہ
 ۱/۲ رتی چاندی ہوتی تھی اور ایک چوتھائی دینار تین درہم کے برابر تھا۔
 پھر دستاوی چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی
 جائے گی۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ (اقطع فی قسمی
 ولا کثیرا بھلی اور تمکافئہ کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا) (اقطع یدہ
 فی حرام وکھائے کی چوری میں قطع بد نہیں ہے) اور حضرت عائشہ رضی
 اللہ عنہا نے کہا کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
 میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا فیصلہ ہے اور
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے کہ پرندہ سکی چوری
 میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ
 سے چوری کر سنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا اور اس معاملہ میں بھی صحابہ کرام
 میں سے کسی کا اختلاف مستقل نہیں ہے۔ ان کاخذ کی بنیاد پر مختلف ائمہ فقہ
 نے مختلف چیزوں کو قطع ید کے حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ حضرت امام
 ابو حنیفہ کے نزدیک ترکاریاں، بھلی، گوشت، پکا ہوا کھانا، نعلہ صلب کا اہلی
 کھایان نہ کیا گیا ہو، کھیل اور گانے بجانے کے آلات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری
 میں قطع ید کی سزا نہیں ہے۔ نیز جنگل میں پھرتے ہوئے جانوروں کی چوری
 اہل بیت المال کی چوری میں بھی وہ قطع ید کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے
 ائمہ نے بھی بعض چیزیں مستثنیٰ قرار دی ہیں۔ لیکن اس کے
 معنی یہ نہیں ہیں کہ ان چیزوں پر کوئی سزا ہی نہ دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے
 کہ ان چیزوں میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔

چوتھی خبر بیعت اسلامی میں ایک بدترین جرم ہے۔ اسلام نے فرد و جماعت

دونوں کے لئے امن و امان اور سکون خاطر کا جو بہترین اور کامل ترین نظام
 قائم کیا ہے۔ چودہ اس میں رخصت و الناء اور اس ساری فضا کو جو مجرم پریم کو
 طو الناء چاہتا ہے۔ رخصت و الناء کے ساتھ ساتھ رخصت و الناء کا بدست
 مجرم ایسی سخت سزا ہی کا مستحق ہے۔ رخصت و الناء کا حکم اس سے بھی سخت
 ہے۔ "نقب ذن کی جان سے امان اٹھ جاتی ہے۔ کوئی اگر اسے قتل کرے
 ڈالے تو اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا۔ اگر چودہ کو کوئی مار بیٹھے اور
 وہ مر جائے تو اس کے لئے خون نہ لیا جائے گا۔" (خروج - ۱۷:۴۲)
 اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر تک
 سزا ہے۔ مجرم کے لئے سزا کی تجویز کرنے میں دو بڑے پہلو ہمیشہ پیش نظر
 ہوتے ہیں۔ ایک انتقامی یعنی مظلوم یا مستحقیت کے جذبات کی تسکین
 دوسرے انتقامی یعنی آئندہ کے مجرموں کی حوصلہ فرسائی و ہمت شکنی۔
 نکالنا تین اللہ۔ اسی دوسرے پہلو کی تاکید و تقویت کے لیے اور پھر
 من اللہ سے اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ بندوں کو اس
 میں ترمیم و تفسیح کا حق حاصل نہیں ہے۔
 آیت کے آخر میں صفت عزیزہ لاکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے۔
 وہ جس مجرم کی جو سزا چاہے، مقرر کر دے۔ کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں
 پہنچتا۔ اور صفت حکیم سے اشارہ اس طرف کر دیا کہ اس کا کوئی حکم بھی
 حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے چودہ کی سزا
 وہی مقرر کی، جو فرد اور جماعت دونوں کے مصلحتوں کے عین مطابق ہے۔
 امام رازی نے اس مقام پر اجمعی کے حوالہ سے یہ حکایت نقل کی ہے کہ نبی
 ایک روز ایک بدوی عرب کے سامنے سودہ ماترہ زبان پر طعنے لگا۔
 یہ آیت آئی اور یہاں سہوا میری زبان سے غفوس جہیم نکل گیا۔ بدوی
 نے کہا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ میں نے کہا کلام الہی ہے۔ اس پر وہ

پہلے کہ اسے دوبارہ پر مٹھو۔ میں نے پھر پڑھا اور اب مجھے تنبیہ ہو گئی کہ چاہئے
 عزیز حکیم سے پیری نہ بنانے سے غصہ نہ کرنا۔ حکیم نکل گیا تھا۔ بدوہی نے کہا کہ بیشک
 ایسا ٹھیک پڑھا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے جواب دیا کہ
 سیاق و کلام سے یہاں جب ذکر سزا و عقاب کا ہے تو عین معتصم کے عت
 یہی سزا کرنا تھا۔ جیسے غصہ نہ کرنا حکیم کے عزیز حکیم ہی لائی جائیں۔

ابن عربیہ میں ہے کہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے کچھ زیورات چھرا
 دیے۔ چوتھے دن وہ عورت ایک معز بن گھر اسے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس لیے
 اس کے اور حقیقین نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ انہوں
 نے فد یہ بھی دینا چاہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔
 آخر کار بیٹے پایا کہ حضرت اسامہ بن زیدؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بہت پیارے ہیں سے سفارش کرائی جائے۔ حضرت اسامہؓ نے ان کے
 کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو یہ بات سنتے ناگوار گزری اور غصے میں فرمایا: "اسامہؓ! تو خدا کی حدوں میں
 سے ایک حد کے بارے میں سفارش کو رہا ہے؟" اب حضرت اسامہؓ بہت
 گھبرائے اور کہنے لگے مجھ سے بڑی شہداء ہوئی۔ میرے لیے آپ! اللہ تعالیٰ کیجئے۔
 شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلیجہ دیا جس میں خدا تعالیٰ
 کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے
 کہ ان میں سے کسی حسیب کوئی معز بن یا بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ
 دیتے تھے اور حسیب کوئی معمولی آدمی ہوتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اس خدا
 کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فالہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس
 چور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر ارشاد
 باری تعالیٰ ہے کہ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ کی

نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم
 دلنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ
 مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کھٹنے کے بعد جو شخص توبہ کرے اور اپنے نفس کو چوری
 سے پاک کرے اللہ کا صانع بندہ بن جائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ
 جائے گا اور اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا۔ لیکن اگر
 کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدبختی سے پاک نہ کیا۔
 اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی بناء پر اس نے
 چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ تو اس
 کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں بدستور موجود ہے۔
 اس وجہ سے وہ خدا کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ
 کٹنے سے پہلے تھا۔ اس لیے اس کو ہر اپت کی گواہی ہے کہ وہ اللہ سے معافی
 مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے کیونکہ ہاتھ کاٹنا تو انتظامی امور کے لیے
 تھا اس سے نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ نفس کی پاکی صرف توبہ اور رجوع
 الی اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ادا ہے
 میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ حسب آپ کے حکم کے منقطع کر دیا گیا تو آپ
 نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں خدا سے معافی چاہتا
 ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں اس سے آپ کی تلقین کے مطابق یہ تلقین
 کے پھر آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ "خدا یا اسے معاف فرما دے"
 یہ توبہ کا عذر شریعت کے مطابق ہونی چاہیے فقہاء نے کہا ہے کہ چرائی
 ہوئی چیز مالک کو واپس کر دینی چاہیے اور اگر تلف ہو چکی ہے تو اس کا تادان
 مالک دے۔ اگر اس کی انتظامیعت نہ رکھتا ہو تو مالک سے معاف کرانے
 کی کوشش کرے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دے یعنی
 ایسی حرکتیں اور عادتیں چھوڑ دے اور اپنے اعمال سے اللہ کا مطہح و فریاد

بندہ بن کر دکھا دے۔ تو اللہ بھی اس کی طرف نظر کریم کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا ہے یعنی اس کی توبہ کی بناء پر اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے والا ہے۔

قصہ کا بیان

آیت ۵۱۔ وَكُنْتُمْ عَايِبُهُمْ فِيهَا أِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَلْفَ بِالْأَلْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَهُ وَمَنْ كَفَرَ بِكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

ترجمہ :- (تورات میں) ہم نے (یہودیوں پر) یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور نعت کے بدلے دانت اور تمام نہضوں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص میں کا صدقہ کر دے (معاف کر دے) تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ منی ظالم ہیں۔

مشکل الفاظ کے معانی عَايِبُهُمْ ضمیر یہود کی طرف ہے۔ فِيهَا ضمیر تورات کی طرف ہے۔ تورات کی جانب ہے۔ جُرُوحَ جرح کی

جرح ہے زخم۔ تَصَدَّقَ صدقہ کر دے مراد معاف کر دے۔ یہ اس کو یعنی قصاص میں کو۔ اس بدلہ لینے کے حق کو۔ قِصَاصُ وہ یعنی معاف کر دینا۔ اپنے بائبر حق سے دستبردار ہے۔ لَہُ اس معاف کر دینے والے کے حق میں۔ كَفَرَ بِكُمْ کفر سے کفر۔ فیصلہ نہ کرے۔

تفسیر تشریح یہود کو اس آیت میں سرزنش کی جا رہی ہے کہ ان کی کتاب تورات میں صاف صاف لفظوں میں جو حکم تھا یہ حکم کھلا

اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سرکشی اور لاپرواہی سے اسے بھی چھوڑ
رہے ہیں۔ قتل کے بدلے انہوں نے دیت لینا شروع کر دی یعنی اسی طرح
انہوں نے شادی شدہ زانی کی سنگساری کے حکم کو بدلی دیا تھا اور اسی
کی بجائے منہ کالا کر کے رسوا کر کے باہر بیٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔

موجودہ توہرات میں اتنے تحریر یعنی انقلابات کے بعد بھی یہ حکم ان
لفاظ میں موجود رہ گیا ہے: "اگر وہ اس صدمہ سے ہلاک ہو جائے تو تو
جان کے بدلے میں جان لے اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ و انت کے بدلے
زانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلائے کے بدلے
بلا ناز زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ" (خروج - ۲۱: ۲۵)۔
اگر کوئی اپنے ہمسایہ کو چوٹ لگا دے سو جیسا کرے گا ویسا ہی پاسے گا۔
رٹنے کے بعد توڑنا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، زانت کے بدلے زانت، جیسا
وہ کسی کا نقصان کرے، اس سے ایسا ہی کیا جائے" (احبار ۲۲: ۲۰) اور
"ی آنکھ مروت نہ کرے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔
انت کے بدلے زانت۔ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پاؤں کے بدلے پاؤں
برگائے" (استثنا - ۱۹: ۲۱)۔

علمائے کرام کا قول ہے کہ اگلی شریعت جو ہمارے سامنے بطور تقریب
بان کی جائے اور فسوخ نہ کی جائے تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے اور یہ
حکام سب کے سب ہماری شریعت میں بھی اس طرح ہیں۔

اس آیت کے عموم سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ مرد عورت کے
لے میں قتل کیا جاوے گا (قتل جملہ کیا ہے) کیونکہ یہاں لفظ نفس جنس
ہے جو مرد عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں
ہے کہ مرد عورت کے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ (امام ابوحنیفہ کے
زویب فریقی کا فرسے قتل کے بدلے میں مسلمان قتل کر دیا جائے گا۔ اور

شام کے قتل کے بدلے آنا د بھی قتل کرو یا جائے گا۔

مقتدر یہ کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور خاص نیشوں کا بدلہ ہے۔ یعنی جو کسی کو جس قدر ضرب لگائے گا اسی قدر اس کو ضرب لگائی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص صدقہ کی نیت سے قصاص (بدلہ) موافق کر دے اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اس معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
مَنْ جَرَحَ فِي جَسَدِهِ حَبْرًا وَجَبَّ أَحَدٌ فَتَصَدَّقَتْ بِهَا كَفْرًا عَنَّهُ
وَتَغْفِرَ لَهُ بِمِثْلِ مَا تَصَدَّقَتْ بِهَا یعنی جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے مہربان کر دیا تو جس درجہ کی یہ مہربانی ہوگی ایسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

یہود کا اصلی اور سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ وہ اپنے گھرے ہوئے قرآنیوں و مساعلم کو خدائی قوائین و مسائل کہہ کر چلتے تھے۔ فتویٰ اپنی طرف سے دیتے اور کہتے کہ یہی ذریعہ کا حکم ہے۔ انہی جہاں سے رکھنے والوں کے گھر میں شکر بھی کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے خداوندی کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے چاہتے ہیں یا یہود یا مسلمانوں میں سے کسی ظالم ہیں۔

اہم بقدر کے قصص و حکایات بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمان ان برے کاموں سے بچ جائیں جن میں سابقہ قومیں گرفتار ہو کر تباہ ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کو اب اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ کہ آیا وہ قانون خداوندی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں؟

حضرت عیسیٰ کی بابت تمہاری کی غلط فہمی

آیت ۶۶ تا ۷۶۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ مِنْ كَيْدِكُمْ يَاسُورٌ ۗ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا السَّامِرُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۗ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ۗ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ اللَّهِ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۗ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ وَأُمَّهُ مَرْيَمُ ۗ قَالُوا كَيْفَ نُصْبِحُ بِكَ إِذْ أَنْظَرْنَا كَيْفَ نُنْبِئُكَ ۗ قَالُوا اتَّعْبُدُونَ مَنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۗ

ترجمہ :- یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ "اے نبی اسرائیل! اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی" جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا۔ سو اللہ اس پر جنت حرام کر دیگا اور اس کا ٹکانا (دوزخ کی) آگ ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا

ہے۔ اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ سو یہ لوگ اللہ کے سامنے کیوں توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ ورنہ خالیبکہ اللہ بہت درگزر فرماتا والا اور انہیں کرنے والا ہے۔ صبح ۲۴ ابن مریم ۱۴ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک سول تھا۔ اس سے پہلے اور کبھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راستباز خاتون تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرنے میں پھر دیکھو کہ وہ کدھر اٹھے چلے جاسکتے ہیں۔ آپ ان کے کہہ دیں کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟ حالانکہ سب کی مشیتیں والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی کفر۔ کفر یعنی کفر کو... زمین میں دبانے کا کفر کہ کافر کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق اور حق کو چھپاتا ہے۔ اس کا ٹھکانا۔ نجرینتھو ہوا باز نہ آئے کیہتھو ان کو ضرور چھوڑے گا۔ واقع ہوگا۔ آئی کدھر کہاں بیوقوف گویں۔ اٹھے چلنا۔ ضرور۔ نقصان۔

تفسیر و تشریح ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے عقیدہ الودیہ صبح اور عقیدہ تثلیث کی تردید فرماتے ہیں۔ نصاریٰ کا ایک گروہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ مسیح خدایا ہے حالانکہ صبح ۲۴ تو خدا کے بندے اور رسول تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو انہوں نے دیا میں قدم رکھتے ہی گوارے میں کہا تھا یہ تھا کہ اِنِّی عِبْدُ اللّٰهِ یعنی میں خدا کا بندہ ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں بلکہ اپنی غلامی اور بندے ہونے کا اقرار کیا تھا اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ میرا اور تم سب کا رب اللہ ہی ہے اسی کی عبادت کرو جو سب کا پروردگار اور پالنے والا ہے اور یاد رکھو جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا پھر وہ مشرک ذاتی ہے یا صفاتی اللہ اس پر جنت جلا

کر دے گا۔ اور اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہو گا۔
 المبیح کے ساتھ ابن مریم کا اخصافہ بجائے خود عقیدہ اللہ سبب سے
 ایک ضرب کاری ہے کہ جسے تم عین خدا قرار دے رہے ہو وہ تو خود ایک خدا
 کا فرزند تھا۔ قرآن مجید کے بیان کی تائید اس حد تک تو موجودہ حضرت اور
 مستشرقانہ انجیلیں بھی کر رہی ہیں۔ "تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف
 اسی کی عبادت کر" (متی ۲۰: ۱۰) "تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف
 اسی کی عبادت کر" (لوقا ۴: ۸) "بیسویں نے اس سے کہا کہ تو مجھے نیکی کیوں
 کہتا ہے۔ کوئی نیکی نہیں مگر ایک یعنی خدا" (لوقا ۱۸: ۱۹)

میں انصاف۔ ہمیشہ جمع لانے میں نکتہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے بہت
 سے ناصرین اور شافعیوں کا زعم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ
 کے لیے جہنم میں رہیں گے نہ ان کی کوئی سفارش کیسے گا اور نہ وہ اس فرشتہ
 دائمی سے نجات پاسکیں گے سفارشی کے ایک دوسرے کو دیکھ کر

تین میں کا ایک ہے یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ باپا بیٹا۔ روح القدس یہ تین
 اقنوم منفرداً بھی خدا ہیں اور مجتہداً بھی یعنی تینوں ایک ایک بھی خدا
 ہیں اور تینوں مل کر بھی۔ پھر ان تین کے منفر کرنے میں بھی بہت بظاہر اختلاف
 تھا اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا تھا اور حق یہ ہے کہ سب کے سب کافر
 واصل اس فاسد و اھلکے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام کائنات اور
 موجودات کا معبود برحق وہی ہے اگر یہ اپنے تثلیث کے اس مشرک بتوں
 و عقیدے سے باز نہ آئے تو یقیناً یہ المٹاک عذابوں کا نشانہ ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ

اپنے کرم و جود بخشش و انعام اور لطف و رحمت کو بیان فرما رہے اور
 باوجود ان کے اس قدر سخت جہم، اور اتنی اشد بے حیائی، کذب و افتراء کے
 انہیں اپنی رحمت کی دعوت دیتا ہے کہ اب بھی میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میں
 معاف کروں گا اور تمہیں دامن رحمت تلے لے لوں گا۔

حضرت مسیح خدا کے بندے اور رسول ہی تھے۔ ان جیسے رسول ان سے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ منہ وہ اوتار دے پڑتا تھے اور نہ یہ اوتار دیتا، میں ان کی والدہ ایک راستباز عورت کھلیں رہاں بیٹا دونوں کھانے پینے کے محتاج تھے اور اپنے سارے کمالات بشری کے باوجود حوارج بشری سے منترہ و بالاتر نہ تھے۔ جو ایسے صاحب احتیاج ہوں انہیں فدائی کا مرتبہ دیتے ہوئے تثابیت پرستوں کو شرم نہیں آتی؟

ان چند لفظوں میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی ایسی صاف تشریح کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں ہے۔ مسیح کے بارے میں اگر کوئی یہ معام کو کرنا چاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا تھے؟ تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھے۔ ظاہر ہے کہ جو ایک عورت فانی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا جس کا شجرہ نسب تک موجود ہے۔ جو انسانی جسم رکھتا تھا۔ جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیود سے منقید اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخصوص ہیں۔ جو سوتا تھا، کھاتا تھا، گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا، حتیٰ کہ جسے شہبازوں کے ذریعہ سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا۔ اس کے متعلق کون محقول انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہے یا فدائی میں خدا کا شریک ہے۔ لیکن یہ انسانی ذہن کی ضلالت پذیریری کا ایک عجیب گوشہ ہے کہ عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں مسیح کی زنا کاری کو صریحاً ایک انسانی زندگی پاتے ہیں اور پھر بھی اسے فدائی سے منصف قرار دینے پر اصرار کیسے کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی مسیح کے قائل ہی نہیں ہیں جو عالم واقعہ میں ظاہر ہوا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے وہم و گمان سے ایک خیالی مسیح بنا کر اسے خدا بنا لیا ہے۔

حضرت عیسیٰ کے ابتدائی پیرو جو عقائد رکھتے تھے وہ بڑی حد تک

اس حقیقت کے مطابق تھے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کی تعالیٰ کے
 ہادی و رہنما نے ان کو دی تھی مگر بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف مسیح کی عقیدت
 اور تعظیم میں غلو کر کے اور دوسری طرف بحسابہ قوموں کے اوبام اور فلسفوں سے
 متاثر ہو کر اپنے عقائد کی مبالغہ آمیز فلسفیانہ تعبیریں شروع کر دیں اور ایک
 بالکل ہی نیا مذہب تیار کر لیا جس کو مسیح کی اصل تعلیمات سے دور کا واسطہ
 بھی نہ رہا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم کس کس طرح صاف صاف دلائل ان کے
 سامنے بیان کر رہے ہیں پھر دیکھو کہ وہ کدھر اٹھے چلے جا رہے ہیں اور اس
 طرح کے خرافات میں برابر پڑے ہوئے ہیں کہ وہ باپ بیٹا اور روح القدس
 میں جدا جدا اور مستقل اقنوم ہیں۔ عالم لاہوت میں تینوں کی وحدت یا یکا
 ہی خدا ہے تین خدا نہیں۔ بیٹا ازل ہی میں باپ سے پیدا ہوا اور
 روح القدس کا صدور بھی ازل ہی میں باپ سے ہوا ہے۔ قرآن مجید کہتا
 ہے کہ ایک طرف میرے صاف، سادہ اور ہر شخص کی سمجھ میں آ جانے والے
 بیان توحید کو دیکھو اور دوسری طرف الفاظ و اصطلاحات کے اس گور
 و حندے پر نظر کرو۔

پھر مجبوراً ان باطل کی جو خدا کے سوا ہیں عبادت کرنے سے ممانعت
 کی جاتی ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! ان تمام لوگوں سے عموماً اور
 مسیحیوں سے خصوصاً یہ کہہ دیں کہ جو تم کے ضرر و نفع کرنے کی اور نفع پہنچانے
 کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے آخر تم ان کی کیوں عبادت و پرستش کیے چلے
 جا رہے ہو؟ تمام باتوں کے سننے والا، تمام چیزوں سے باخبر خدا سے
 ہٹ کر بے سمع و بے بصر بے ضرر و بے نفع بے قدر اور بے قدرت
 چیزوں کے پیچھے پڑ جانا یہ کون سی عقلمندی ہے۔

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کی بہت مذمت کی ہے بلکہ

یہاں تک فرمایا کہ اِنَّ اِلٰهًا لَا يَخْفَىٰ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَنْصُرُ
 مَا دُعِيَ ذَا لِكَ لَيْسَ تَيْسًا عَرُودٌ مِّنْ يُّشْرِكَ بِاللّٰهِ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلٰلًا مَّ بَعِيْدًا (النساء)

ترجمہ - اللہ اس کو بے شک نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شریک
 کیا جائے لیکن اس کے علاوہ وہ جس کو بھی چاہے گا بخش دے گا اور جو کوئی
 کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ یقیناً ایک بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔
 کسی کو خدا کا ہمسرہ قرار دینا بہت بڑا جرم ہے کیونکہ مخلوق محتاج ہے
 اور ہر چیز خدا سے لیتی ہے۔ نفع و نقصان سب کچھ خدا کی طرف سے
 آتا ہے اسلام نے شرک کو سب سے بڑی بری نگاہ سے دیکھا ہے اور
 شرک کو ظلم عظیم کا نام دیا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

تمام انبیاء کو اسم کی تعلیمات کی بنیاد توحید پر تھی اور ہر نبی اپنی قوم
 سے یہی کہتا تھا کہ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ الدِّينِ عِدَّةٌ
 اِلَّا هُوَ اَللّٰهُ هُوَ الَّذِي كَفَّ عَنِ السَّمٰوٰتِ مَا لَهَا مِنْ قَدْحٰنٍ
 اِلَّا هُوَ اَللّٰهُ هُوَ الَّذِي كَفَّ عَنِ السَّمٰوٰتِ مَا لَهَا مِنْ قَدْحٰنٍ
 اِلَّا هُوَ اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ معبود نہ قرار دینا۔ خدا تو بس
 وہی ایک ہے سو تم لوگ صرف اللہ ہی سے ڈرنا شروع کرو۔

حلال و طیب چیزیں کھانے کا حکم

آیت ۸۸ تا ۸۹ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحٰرِبُوْا
 حٰلٰتِ مَا اَحٰتَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاَنْ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَكُلُوْا مِنْ مَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ حٰلًا

طَيِّبًا مَا وَاقَفُوا لِلَّهِ الذِّكْرَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ۝
 ترجمہ :- اے ایمان لانے والو! جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے
 حلال کی ہیں، انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو دنیا فانی کہنے
 والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے۔
 اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔
 لَا تَحْرِمُوا سَوْآتِمَ حَرَامٍ وَلَا تَحْرِمُوا سَوْآتِمَ حَرَامٍ وَلَا تَحْرِمُوا سَوْآتِمَ حَرَامٍ
 متشکل الفاظ کے معانی | تحریم قولی اور تحریم عملی سب شامل ہیں۔ طیبیت۔

طیب کی جمع۔ پاکیزہ چیزیں۔ اس میں ہر وہ جائز لذت شامل ہے جس کی طرف
 قلب اور طبیعت کو میلان ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْرِمُوا سَوْآتِمَ حَرَامٍ نہ کرو اور حرام
 نکل جانا یہی ہے کہ شریعت کی احتیاطوں اور قیدوں کو ناکافی سمجھ کر ان پر اپنی
 رائے و تجویز سے اضافہ کر لیا جائے یا اس کے برعکس انہیں زیادہ سمجھ کر ان میں
 سے کچھ چیزوں کو گھٹا دیا جائے جو حکمت یا صنعت پر لحاظ سے مکمل اور پر اعتبار
 سے اجمل ہو اس میں ایک ذرہ کا اضافہ کر دینا بھی اس کے کمال حسن کے خلاف
 کر دینے کے ایسا ہی کافی ہے جیسا اس میں سے گھٹا دینا یا نکال دینا۔
 کُفُوا كَمَا كُفُوا عَمَّا كُفُوا لِيَكُنْ مَرَادُ يَهَاں و جوب نہیں صرف ابا حفا ہے۔
 یہاں صرف کھانے کی چیزیں مراد نہیں ہیں بلکہ کھانے، پینے، پہننے، اور کھانے
 سواری مکان غرض برتنے کی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔

تفسیر و تشریح | حضرت عمارہ غفرت مروی ہے کہ عمان بن مظعون رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
 ابو مسعود رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، سالم مری رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان صحاب
 نے ترک دنیا کا قصد کر لیا۔ گھروں میں بیٹھ گئے اور عورتوں کو چھوڑ دیا۔ طواف
 پہن لیا، طعام و لباس کی اچھی اچھی سب چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں۔ بنی اسرائیل
 کے رہبانوں کا سا کھانا پینا اختیار کر لیا۔ شخصی ہونے کا قصد کیا۔ اتفاق کر لیا
 کہ رات بھر عبادت کیا کریں گے اور دن بھر روزہ رکھا کریں گے تو یہ آیت اتاری کہ

حلیات خداوندی کو اپنے اوپر حرام نہ بنا لو۔ حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ ہم
 ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ عورتوں سے الگ رہنا، اچھا کھانا پینا
 اور اچھا لباس چھوڑ دینا، رات بھر عبادت کرنا دن بھر روزہ رکھنا۔ خستی ہو
 جانا یہ سب غلط طریقے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تمہارے
 نفس کا بھی حق ہے۔ کبھی نعلی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو۔ کبھی رات کو عبادت
 کرو اور کبھی سو جاؤ۔ جو ہمارے طریقے کو چھوڑ دے گا گویا وہ ہم سے نہیں
 ہے یہ سن کر سب نے کہا اے خدا! ہم کو ہمارے ان عزائم سے بچا اور اتباع
 وحی کی توفیق عنایت فرما۔

اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار
 نہ بن جاؤ۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جو اللہ نے
 حرام کیا ہے۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کر دو گے تو قانون الہی کے بجائے
 قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ عیسائی، مسلمان، ہندو
 جوگیوں، بودھ مذہب کے بھکشوں اور اشرافی متصرفین کی طرح رہبانیت اور
 قطع لذت کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ
 سے یہ میلان پایا جاتا رہا ہے کہ نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے کو وہ روحانی ترقی
 میں مانع سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے
 نفس کو دنیوی لذتوں سے محروم کرنا، اور دنیا کے سامان زلیلت سے تعلق توڑنا۔
 بجائے خود ایک نیکی ہے اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ
 کرامؓ میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ
 ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابہوں نے عہد کیا ہے
 کہ ہمیشہ دن کو روزے رکھیں گے۔ راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ
 کر عبادت کرتے رہیں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے۔ عورتوں سے
 واسطہ نہ رکھیں گے۔ اس پر آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ مجھے الہی

باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی۔ راتوں کو قیام بھی کرو۔ اور سوؤ بھی۔ مجھے دیکھو، میں سنتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ گوشت بھی کھاتا ہوں اور کھی بھی۔ پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشت گیری و عزت نشینی ہے۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے، رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو صومعوں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابیؓ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے تھے اور شعب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو آپ نے بلا کر ان کو حکم دیا کہ ابھی بیوی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جاؤ۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ حضرت عمرؓ نے مشہور تابعی بزرگ، کعب بن سورہ الازدی کو ان کے مقدمہ کی سماعت کے لیے مقرر کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو تین راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جہنمی جا میں عبادت کریں مگر چڑھی

دانت لانا ان کی بیوی کا حق ہے۔

تخریم حلال کی ایک عام صورت یہ ہے کہ کسی جائز لذت سے بہ قصد قربت
حق اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے وغیر ذرا ہب والے اس عادت کا
شکار نہ بکثرت ہو چکے ہیں۔ کسی مسلمان کا ایسی جسارت کرنا کہ گویا اس امر کا اقرار
کرنا ہے کہ شریعت سے فلاں فلاں پر ہیز کے مقررہ نہ کرنے میں کمی ہوئی ہے اور
اب میں اپنی عقل و تجربہ سے اس فریادگذاشت کی تلافی کر رہا ہوں کسی جائز چیز سے
کسی طبعی یا انتظامی مصلحت کی بناء پر دست بردار ہو جانا اور چیز ہے اور بعض بزرگوں
سے جو ترک لذات کے مجاہدے منقول ہیں وہ سب اسی صنف میں آجاتے ہیں۔
طَبِيبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ فِي سَبِّ الْبَاكِرَةِ وَأَوْ جَائِزٍ فِي
مَكْنِيٍّ هِيَ - مثلاً غذا، لباس، ازدواج وغیرہ۔

پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی حلال کو حرام
کرنا اور خدا کی مٹھرائی ہونی پاک چیزوں سے اس طرح پر ہیز کرنا کہ گویا وہ
نا پاک ہیں یہ بھگائے خود ایک زیادتی ہے۔ پھر پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف
اور اسراف بھی زیادتی ہے۔ پھر حلال کی سرحد سے باہر قدم نکال کر حرام کے حدود
میں داخل ہونا بھی زیادتی ہے اللہ کو یہ تینوں باتیں ناپسند ہیں۔

اسلامی شریعت کے احکام عقلاء و حکماء کے گڑھے ہوئے نہیں ہیں کہ
ان میں کسی قسم کی ترمیم، تنقید، اصلاح، اضافہ کی گنجائش ہو۔ وہ تمام تر حکیم
مطلق اور حاکم برحق کے مقررہ کئے ہوئے ہیں۔ اس میں اپنی رائے و تجویز کو دخل
دینا مقتضیات ایمان کے سراسر خلاف اور حاکمیت الہی سے بغاوت ہے فقہاء
محققین نے لکھا ہے کہ جو مذاہب شریعت الہی نے حلال و طیب قرار دی
ہیں۔ انہیں چھوڑ دینے میں کوئی دینی فضیلت ہوگی نہیں۔ جیسا کہ خود ساختہ
مذہبوں نے ترک لانا کو ایک معیار تقویٰ و مقبولیت سمجھ رکھا ہے۔ خود
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشتوں میں علاوہ بکری، بھیر، اونٹ وغیرہ

کے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ اسی طرح بھیل، شرنبنی اور حلوسے کی دوسری لذیذ قسمیں بھی آپ سے نوش فرمانا ثابت ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو بس صرف اس امر کا لحاظ رکھو کہ اسٹرا اور فخر و نمائش کی حدود تک نہ پہنچ جاؤ۔

حصاعن رازی نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور مشہور تابعی قاضی شریح سے لباس میں پشمینہ کا استعمال ثابت ہے۔

قسم کے کفارہ کا بیان

آیت ۱۹۔ لَا يَأْتِيَا خِدْمَةَ اللَّهِ مَا تَلَّخُو فِي أَيَّمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يَأْتِيَا خِدْمَةَ اللَّهِ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَوْ لِبَسَاتِمِ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيبُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَا خِدْمَةَ اللَّهِ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
وَاعْفُظُوا أَيَّمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ ان بے معنی اور بھیل قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا جو تم کھا لیتے ہو۔ مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا، جو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی

قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر پیا
کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔

مشکل الفاظ کے معانی | لَا يُؤْخَذُ كَيْدُكُمْ سے مواخذا نہیں کرتا
یا نہیں کریگا۔ کوئی گرفت نہیں کرتا مراد یہ ہے

کہ کوئی دینوی سزا نہیں دیتا یعنی ایسی قسم کا کفارہ واجب نہیں۔

اللغو فِي أَيَّمَا يَكْفُرُ مراد ان قسموں سے ہے جو ناواقفیت کی بناء پر
یا بے خیالی میں محض عادتاً زبان سے نکل جاتی ہیں اور جھوٹ کی آمیزش
ان میں بلا قصد ہو جاتی ہے۔ بِمَا عَفَدْتُكُمْ عَقْدَ كَيْدٍ لَفْظِي مَعْنَى
گرہ دیشکے ہیں۔ مجازاً عہد قسم۔ بیچ وغیرہ کے ٹوکہ کرنے پر بولا
جانا ہے۔ یعنی جن قسموں کو تم مضبوط کر چکے ہو مراد خوب سچ سمجھ کر جو قسم
کھائی ہو۔ کفارہ۔ اس کے لغوی معنی چھپانے والی چیز کسی کا رخیہ کو گناہ کا
کفارہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی اس گناہ پر چھا جاتی ہے اور
اسے ڈھانپ لیتی ہے جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہو اور اس پر
سفیدی پھیر کر داغ کا اثر مٹا دیا جائے۔ اَطْعَامُ كَهَانًا كَهْلَانًا
دو دنوں وقتوں کا ہو گا۔ یہ کھانا چاہے دس شخصوں کو ایک دن میں کھلا دیا
جائے یا ایک ہی شخص کو دس دن تک کھلایا جائے۔ كَيْدٌ تَهْمٌ اِهْنِي كَيْدٌ
دو کپڑا ایسا ہو کہ جسم کے اکثر حصہ کے لیے کافی ہو۔ تَحْسِبُ رَقِيَّةً لَفْظِي
معنی گردن آنا دکرانے کے ہیں مراد غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے۔

تفسیر تشریح آیت ۸۷ میں آچکا ہے کہ بعض لوگوں نے حلال چیزوں کو
اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا رکھی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ
نے اس سلسلہ میں قسم کا حکم بھی بیان فرمادیا کہ اگر کسی شخص کی زبان سے
بلا ارادہ قسم کا لفظ نکل گیا ہے تو اس کی پابندی کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں
کیونکہ ایسی قسم کو اگر نوٹ بھی دیا جائے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے اور اگر

جان بوجھ کر کسی نے قسم کھائی ہے اور اسے وہ پھر توڑ دے تو پھر اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔

جو قسمیں بلا ارادہ یا بطور تکبیر کلام زبان سے نکل جاتی ہیں۔ ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے اور نہ ان پر مواخذہ ہوگا۔

احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے ہی میں بھلائی ہے۔ اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلایا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا تین دن کے روزے رکھنا ہے۔

عزم صمیم والی قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا اوسط قسم کا ہونا چاہیے یعنی جیسا اہل و عیال کو کھلایا جاتا ہے۔ ابن عباسؓ نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ اپنے اہل و عیال کو اپنی حیثیت سے بھی خراب غذا کھلاتے ہیں اور بعض اپنی حیثیت سے بھی اچھی اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کھانا اوسط قسم کا ہو نہ اس میں نخل سے کام لیا گیا ہو اور نہ ہی دل کھول کر خرچ کیا گیا ہو۔ بہر حال صبح و شام دو وقت دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا ایک مسکین کو یہی دو وقت کا دس دن تک کھانا دیا جائے یا اسے کھلا دیا جائے۔ اگر قسم توڑنے والا کھانا کھلانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر ان دس میں سے ہر ایک کو اس قدر کپڑا دیا جائے جس پر لباس کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ جیسے ایک قمیض۔ ایک پاجامہ یا چادریا عمامہ۔ مالکؓ اور احمد بن حنبلؓ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اتنا لباس دینا ضروری ہے۔ جتنا کہ نماز پڑھنے میں ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ایک غلام مرد یا باندی کو آزاد کر دیا جائے۔ مذکورہ بالا تین قسم کے کفاروں میں سے جس قسم کا بھی کفارہ ادا کیا جائے گا، ادا ہو جائے گا۔

قرآن مجید میں سب سے پہلے سہل کا ذکر ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ یعنی
 کھانا کھلانا زیادہ آسان ہے۔ لباس دینے سے پہلے لباس دینا۔ غلام آزاد
 کرنے سے زیادہ سہل ہے۔ سب کے آخر میں یہ فرمایا گیا۔ کہ اگر مکلف ان
 تینوں میں سے کسی پر بھی قادر نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ علماء
 کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا روزے پہلے درپے رکھے یا الگ الگ
 حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک پہلے درپے روزے
 رکھنا واجب نہیں ہے۔ احناف اور حنابلہ کے نزدیک روزے پہلے درپے
 رکھنا واجب ہے۔

پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو قسم کی
 حفاظت کے کئی مفہوم ہیں :-

ایک یہ کہ قسم کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، فضول باتوں اور
 مصیبت کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جب کسی بات پر
 آدمی قسم کھائے تو اسے یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ
 اسے بھول جائے۔ اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے۔ تیسرے یہ کہ جب
 کسی صحیح معاملہ میں بلا ارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے۔ اور
 اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام و ضابطہ کے ساتھ بیان
 کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ یعنی اس ذات واحد و حکیم مطلق کا شکر یہ
 ادا کرو جس نے تمہاری چھوٹی بڑی، دینی و دنیوی، انفرادی و اجتماعی
 ساری مصلحتوں اور ضرورتوں کا لحاظ اور سب کی رعایت رکھ لی ہے۔

شراب، جوئے، آستانوں اور پانسوں کی حرمت

آیت ۹۱ تا ۹۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ

الْمَيْسِرِ وَالْأَنْهَابِ وَالْأَنْزَالِ مِنْ رَبِّهِمْ مِنَ الشَّيْطَانِ
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هَ إِتْمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
 أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُخْصَاءَ فِي الْخُمُرِ
 وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ هَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَأَخِذُوا بِرُوحِهَا فَإِنَّ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَابُكُمْ هَ إِنَّهَا عَلَىٰ رَسُولِنَا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ هَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَنَزَعُوا مِنْهُ
 مَجْنَحٌ فِيهَا طَعْمٌ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

تراجم :- اسے ایمان لانے والوں شراب اور حوا اور بت اور پانسے
 یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تمہیں فلاح
 نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور حوائج کے ذریعے
 سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور
 نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے
 رسول کی بات کو مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان
 لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ جو
 لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا۔
 اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ بشرطیکہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں
 (جو حرام کی گئی ہیں) اور ایمان بہت ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر
 جس جس چیز سے روکا جائے۔ اس سے رکھیں اور جو فرمان الہی ہوا اسے مانیں
 پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند
 کرتا ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی | الخمر شراب۔ اس کے تحت ہر وہ نشہ آور مشروب
داخل ہے جو عقل کو مختل کر دے۔ المسیبر جوا۔

پھر جوئے کے تمام اقسام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الصاب لصبب کی جمع
ہے۔ اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نذر و نیاز چڑھانے
کے لئے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر ہو یا لکڑی کی
ثورت ہو یا نہ ہو۔ ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ یا استکان ہے
جو کسی بزرگ یا دیوتا سے، یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو۔ اذلام
نہلیم کی جمع ہے۔ قرعہ اندازی کے تیر۔ عربی زبان میں اذلام فال گیری اور
قرعہ اندازی کی اس صورت کو کہتے ہیں جو مشرکانہ عقائد اور وہمیات سے
آلودہ ہو۔ ہر جب پلید گندے و اجنبیہ سے اس سے بچنے
پر۔ ہا کی ضمیر جس کی طرف ہے۔ عن ذکر اللہ و عن الصلوٰۃ۔
اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے۔ ذکر اللہ کے ساتھ نماز میں مناسبت
باز بھی یہ ہے کہ نماز ذکر الہی ہی کی ایک اعلیٰ و افضل شاخ ہے اور
عام کے ساتھ اس کی صورت خاص کی تصریح کر دینا قرآن مجید کا عام اسلوب
بیان ہے۔ اس سے نماز کی عظمت اور اہمیت و اشرافیت پر پوری روشنی
پڑ گئی۔ و احذروا احتیاط رکھو۔ باز آجاؤ۔ جناح گناہ گرفت
تفسیر و تشریح | اس آیت میں چار چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں۔
ایک شراب، دوسرے قمار بازی۔ تیسرے وہ مقامات
جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے
نام پر قربانی اور نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں۔
چوتھے پانسے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں
تین احکام آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے

اس وقت لوگ شراب پیتے تھے جوڑے کا مال کھاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو یہ وحی نازل ہوئی **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَشْرَبُوا مِنْ حَيْثُ وَجَدْتُمْ سَكَرًا لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ فَحْشٌ اَوْ كُنْتُمْ سَاقِطِي اَعْيُنٍ اَوْ كُنْتُمْ سَاقِطِي اَذْيَانٍ اَوْ كُنْتُمْ سَاقِطِي اَفْوَاهٍ اَوْ كُنْتُمْ سَاقِطِي اَسْرَابٍ اَوْ كُنْتُمْ سَاقِطِي اَسْرَابٍ اَوْ كُنْتُمْ سَاقِطِي اَسْرَابٍ** (سورۃ البقرہ)

ترجمہ (آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوڑے کا کیا حکم ہے؟ کہو: ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے۔ اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے) اس پر لوگوں نے کہا کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ بتایا گیا ہے حرام نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ حسب معمول شراب پیتے رہے۔ لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مہاجر صحابی نے خانہ مغرب میں قرآن مجید پڑھتے وقت نشے کے عالم میں قرآن مجید کو غلط سسلط کر دیا۔ چنانچہ اس پر یہ آیت آئی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرءُوا الْقُرْآنَ حَتَّى تَسْلَمُوا أَوْ تَكُونُوا نَسَاءً** (سورۃ النساء) ترجمہ اسے ایمان لانے والو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو) غالباً سکہ ہجری کی ابتداء میں یہ حکم آیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیئے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشہ ہی کی حالت میں نماز کا وقت نہ آجائے۔ چونکہ ابھی تک صراحتاً ممانعت کا کوئی حکم نہ آیا تھا اس لیے لوگ بدستور اسے پیتے رہے۔

اب اس آخری حکم (تعمیر حکم) کے آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے۔ بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آجائے، لہذا جن لوگوں کے

پاس شراب ہو جو ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ
آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کر دیا کہ اب جن کے پاس شراب ہے
وہ اسے بیچ سکتے ہیں۔ نہ بیچ سکتے ہیں۔ بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں چنانچہ
اس وقت ہندوؤں کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا تم ہو
جو کھنڈہ کھنڈہ کر کے دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا "جن نے یہ چیز حرام کی ہے

(۱)

اس نے اسے کھنڈہ کر کے دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا تم
شراب کو کر کے ہیں کیوں نہ تبدیل کر لیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا
اور حکم دیا کہ "نہیں، اسے بہا دو۔" ایک صاحب نے باہر دریاخت کیا کہ
وہ اس کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فرمایا "نہیں، وہ دوا ہے۔"

(۲)

ہے بلکہ بیماری ہے۔ .. ایک اور صاحب نے عرض کیا
یا رسول اللہ! ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد
ہے، اور یہاں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ شراب سے ٹھکان
اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جو چیز تم پیئے ہو وہ نشہ کرتی
ہے؟ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں پائیں گے۔
فرمایا "اگر وہ نہ پائیں تو ان سے جنگ کرو۔"

(۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پہ اور اس کے پیئے
پہ اور بلائے ہے۔" اس لیے پہ اور پیئے والے اور خریدنے والے پہ اور کٹنے
کرنے والے پہ اور کٹید گرنے والے پہ اور ڈھوکے والے جانے والے پہ
اور اس شخص پہ جس کے لیے وہ ڈھوکے والے جانی گئے ہو۔"

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منتر
پہ کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پہ شراب پی جا رہی ہو۔ ابتداءً آپ نے
ان پر تنزیہ تاکہ استعمال کو منع فرمایا تھا۔ جن میں شراب بنائی اور

جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ
نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی۔

خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور
مجازاً گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے یہ لفظ بنتے
تھے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں
پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ ہر نشہ آور چیز
خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے
حرام ہے اور میں ہر نشہ آور سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا
کہ خطبہ میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے
جو عقل کو ڈھانک لے۔

یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ وہ جس
چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی مقدار بھی حرام ہے۔ جس
چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شراب پینے والے کے لیے
کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا اسے گتے،
لات، گلے، بل وی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سونٹے لگائے
جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ چالیس ضربیں آپ کے زمانہ میں اس جرم
پر لگائی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں چالیس کوڑے لگائے
جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں ابتداءً چالیس کوڑے لگائے
کی سزا دی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے
تو انہوں نے صحابہ کرامؓ کے مشورے سے اسٹی کوڑے سے سزا مقرر کی۔ آپ
سزا کو امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ اور ایک روایت کے بموجب امام شافعیؒ

بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں۔ مگر امام احمد بن حنبل اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی و مالکین کوڑوں کے قائل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے۔

شریعت کی رو سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کر کے اس حکم کو منور و ثواب نافذ کرے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں نبی تعظیم کے ایک شخص رویشد نامی کی دوکان اس بناء پر جلوادی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا گیا کہ وہاں خفیہ طور پر شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ لَعْنَةُ اللَّهِ لِقَوْمٍ عُصْبَانٍ ؕ تورات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو اس لیے نازل کیا ہے کہ باطل کو نابود کر دے اور گناہ بچانے کے آلات، برید، ستار، سازنگی، دف، طنبورے وغیرہ کو باطل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عترت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ بعد از حرمت شراب جو اسے پیئے گا۔ ہیں اس کو قیامت کے روز پیاسا رکھوں گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا۔ ہیں اس کو جنت کے پاکیزہ چشموں سے شراب پلاؤں گا۔

ابن الجاصب سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نشہ کی وجہ سے ایک وقت کی نماز کھودی تو گویا اس سے ساری دنیا کی دولت جو اسے حاصل تھی چھین گئی۔ اور جس نے نشہ کی وجہ سے چار وقت کی نماز کھودی تو اسے خدا کو حق ہے کہ اسے طینۃ الحیاء پلائے۔ اور گویا اس نے پوچھا طینۃ الحیاء کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کے جسم سے نچوڑی ہوئی گندگی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں ایسے آدمی ہونگے
 جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر آوگا کہ بھی نہیں دیکھے گا۔
 ایک وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ دوسرے وہ جو ہمیشہ
 شراب پیتا ہے۔ تیسرے وہ جو احسان کر کے جنتا قاتل ہے۔ آپ
 کا فرمان ہے کہ احسان جتلانے والا والدین کا نافرمان اور ہمیشہ
 شراب پینے والا یہ تینوں کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔
 حضرت عثمان بن عفان غرض سے مروی ہے کہ شراب سے بہت
 پختے رہے کیونکہ وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے (امم الغنا مت) ابن کثیر
 نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص بڑا عابد تھا۔ لوگوں کو چھوڑ
 چھاڑ کر بستی سے الگ تھا گنا عبادت خانے میں عبادت کرتا رہتا۔
 ایک بدکار عورت کی اس پر نظر پڑا۔ اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ
 ایک گواہی کے بہانے اسے بلا لائے۔ وہ بچھا آ گیا۔ جب وہ
 مکان کے اندر داخل ہوا تو باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ بدکار عورت
 کے پاس ایک بچہ اور شراب کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا وہ اس
 عابد و زاہد سے کہنے لگی کہ خدا کی قسم! میں نے تجھے کسی گواہی
 کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہ اس لیے یا تو تو میرے ساتھ راستہ
 گزار یا یہ کہ اس بچہ کو قتل کر دے یا یہ کہ شراب پی لے۔ اس
 عابد و زاہد نے نہ مانا کرنے اور بچے کو قتل کرنے کی نسبت شراب
 کا پینا کم گناہ سمجھا۔ چنانچہ اس نے شراب پی لی۔ اب وہ جام پیچام
 پینے لگا یہاں تک کہ شراب کے نشے میں اس نے اس بچے کو بھی
 قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ بھی نہ مانا کر لیا۔
 صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 زانی جس وقت نہ مانا ہے تو عمر میں نہیں ہوتا۔ چور جب چوری کرتا

ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔
حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جس نے شراب پی، اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس سے ناخوش رہتا
ہے اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ کافر کی حیثیت سے مرے گا۔ اگر توبہ
کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔

پھر جوئے کی حرمت کا حکم ہے۔ مجاہد اور طاؤس سے مروی ہے کہ ہر
چیز جس میں خمار کا لگاؤ ہو، جو کہ ہے حتیٰ کہ بچوں کا شرب میں انکا کہ منکوں
یا کوڑیوں سے کھیلنا بھی جوئے ہے۔ قبل از سلام جو کھیلنا جاتا تھا ان میں
بالصوم یہ جوئے ہوتا تھا کہ ایک بکری یا دو بکری کا گوشت شرط کے طور
پر بیچ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح شطرنج چوسو وغیرہ کھیلنا سب اس میں شامل
ہیں۔ شطرنج کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ جوئے
بھی ہے اور وہ اسے خمار و عیسیر میں شمار کرتے ہیں۔

جوئے کی جدید تفریقیں شکلیں بھی کینیوں کے جوئے، گھڑ دوڑ کے جوئے،

لاٹریوں کے جوئے، سب سے سب حرام ہیں۔

انصاف سے مراد سب وہ مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نذر و نیاز
چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کسی پتھر یا لکڑی
کی صورت ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کی چیزیں بھی تمہارے
لیے حرام ہیں۔ کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہیں اور جو چیز غیر اللہ کے
نام پر ہو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ حرام ہے۔

چوتھی چیز جس کی حرمت کا حکم ہے وہ پانسے ہیں۔ اگرچہ پانسے (ازلام)
اپنی نوعیت کے اعتبار سے عیسیر (جوئے) ہی کی ایک قسم ہے لیکن ان دونوں
کے درمیان فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام فال گیری اور قرعہ اندازی
کی اس صورت کو کہتے ہیں جو مندرجہ ذیل عقائد اور ہمتیات سے آلودہ اور

میسر کا اطلاق ان کھیلوں اور کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کو کمائی اور قسمت آزمائی اور تقسیم اموال و اشیاء کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔
 ازلام کی تفصیل کے لیے دیکھئے صفحہ ۱۹۳

یہ چاروں چیزیں شیطانی کام ہیں۔ اس لیے اے مسلمانو! تم ان کے پرہیز کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ فلاح میں دینی، دنیوی، مادی و روحانی، جسمانی و دماغی، انفرادی و اجتماعی ہر قسم کی فلاح شامل ہے۔ مفسر زنجشیری نے لکھا ہے کہ حرمت خمر و میسر کے متعدد طریقے قرآن نے اس آیت میں جمع کر دیئے ہیں :-

۱۔ آیت کی ابتداء کلمہ حصراً اٹھانے کی یعنی ان چیزوں کی بس یہی حقیقت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔

۲۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر انصاف و ازلام جیسی مستم گہری چیزوں کے ساتھ کیا۔

۳۔ انہیں رحیم قرار دیا۔

۴۔ انہیں عمل شیطانی ٹھہرایا۔

۵۔ صاف صاف ان سے اجتناب کا حکم دیا۔

۶۔ ان سے احتراز کو موجب فلاح بتایا۔

۷۔ ان کی دینی و دنیوی مضرتوں کا ذکر کیا۔

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور خمر کے ذریعہ سے تمہارے درمیان عداوت و بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ شراب نوشی اور قمار بازی کی دنیوی مضرتوں اور اخلاقی قباحتیں بے شمار ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ان کی صرف سب سے بڑی اور کلیدی مضرت، خانہ جنگی کی طرف اشارہ کر دیا۔ شراب و قمار دونوں کے مضر اثرات شر و فساد کی شکل

ہیں روز مرہ کے مشاہد سے ہیں سے نوشی گالیباں بکراتی ہے بے حیائی پھیلاتی ہے۔
 حرام کاری کی طرف بلاتی ہے۔ بلوے، دنگے کراتی ہے۔ چوری بھٹکی پر آمادہ
 کرتی ہے۔ قتل کی نوبت لے آتی ہے۔ ہر عبادت سے، طہارت سے یہ روکتی
 ہے اور اسراف تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں۔ اسی طرح قمار بازی کی
 لت میں پڑ کر بڑے بڑے مشاہیر و اکابر کا اپنی دولت و سلطنت، عزت و
 ناموس تک گنوا بیٹھنا ہندوستان کے قدیم ترین قصہ مہا بھارت سے ظاہر ہو رہا
 ہے۔ جاہلیت عرب کے مہذب باشندے ان دونوں بلاؤں میں بڑی طرح
 مبتلا تھے۔ بھٹیک اسی طرح جاہلیت فرنگ کی مہذب آبادی پر بھی یہ دونوں
 بلائیں بڑی طرح مسلط ہیں۔

یہ فخر تاریخ میں اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے ایک اشارہ
 سے اپنی حدود و مملکت سے ان خیانت کا خاتمہ کر دیا۔ سر ولیم میڈلکھنڈے
 نے اسلام فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ترکے کے کشتی کرانے میں جیسا وہ کامیاب
 ہوا ہے کوئی اور مذہب نہیں ہوا ہے۔ ایک ممتاز پادری اسحق ٹیلر کا
 قول ہے: دنیا میں انسداد نے نوشی کی سب سے بڑی انجمن خود اسلام ہے۔
 برعکاس اس کے ہماری یورپ میں تجارت کے قدم جہاں جہاں پہنچے تھے،
 نے نوشی و بدکاری اور لوگوں کی اخلاقی پستی بڑھتی ہی جاتی تھی۔

بڑے بڑے ڈاکٹر اور ماہرین سائنس شراب کے نقصانات پر بیان
 اور اعداد برابر شائع ہی کرتے رہتے ہیں لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود
 انہی لوگوں کو یہ اقرار ہے کہ شراب کو قطعی حرام کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔
 دینی مصلحتوں کے بیان کرنے کے بعد دینی مصلحتیں بیان فرمائیں کہ
 یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص شراب کے
 نشہ میں ہوگا اس کی نماز کا کیا حال ہوگا۔

پہنا چہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سختی پکارا گئی

کہ ہم باز آگئے ہم باز آگئے۔ کس قدر ڈسپین با رہا گاہ نبوت کا اور کبھی نہ بروت
 ہمدانی فوت تھی۔ عرب کے اس اعلیٰ حکیم کی کہ دم کے دم میں بڑے بڑے
 پیمانے اور عمر بھر کے شرابیوں اور جواریوں کو یا کبنا زور معنی نیکہ یا کبنا زور
 اور متفیوں کا سردار بنا دیا۔ اکبر اللہ آپا دی سنے سے کہا ہے وہ
 خود نہ تھے چوراء پراوروں سے اوری ننگے کیا نظر تھی جنہوں نے مرمیوں کو بھیجا کہ وہ
 پھر دوبارہ تاکہ کی جاری ہے کہ اللہ اور اس کے دشمنوں کی اطاعت کرو۔
 بڑے کاموں سے رکب جاؤ ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر اور
 اپنی زندگی احکام الہی کے مطابق بھر کر و اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر جان لو کہ تم
 تمہیں اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں دیں گے اور دشمنوں پر زور
 ہمارے احکام تم تک پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی تاکہ احکام عبت ہر جائے
 اور تم یہ کہنے کے قابل نہ رہو کہ ہمارے پاس کوئی احکام بتانے والا نہیں آیا تھا۔
 اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیونگے
 انوں سے پہلے جو کچھ ان حرام چیزوں میں سے کھایا تھا اس پر کوئی گرفت نہ
 ہوگی۔ روایات میں آتے ہیں کہ جب شرابہ تمہارے حرمت کی آیت نازل ہوئی
 تو لوگوں نے سوال کیا کہ پھر ان کا کیا حشر ہوگا جواب تک شراب پیئے اور
 تمہارے مال کھاتے رہے، اور اب اندر بھی نہیں ہیں جو تہہ نہ کہتے تھے
 سے کام میں بلکہ وفات پانچے ہیں؟ یہ آیت اسی پر نازل ہوئی کہ جو کچھ وہ
 اس سے پہلے کر چکے وہ انہیں معاف ہے اور کوئی گرفت نہ ہوگی۔ نیز بلکہ
 آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں
 اور اپنے کام کریں۔ پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے بچیں اور جو
 فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ بیشک
 اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔
 بھلاص رازی نے لکھا ہے کہ تقویٰ کا ذکر آیت میں نہیں ہے۔

اور ہر مرتبہ ایک نئی مراد ہے پہلے تقویٰ سے اشارہ ماضی کی طرف ہے اور دوسرے سے مستقبل کی طرف اور تیسرے سے مراد بندوں پر ظلم و زیادتی سے بچنا ہے۔

حالت احرام میں شکار کی ممانعت

آیت ۹۵ تا ۹۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَيْبَلُوا لِلَّهِ
 بِغَلْمِ اللَّهِ مِنَ الصَّيْدِ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ وَمَا حُكْمٌ لِيَعْلَمَ اللَّهُ
 مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَىٰ تِلْكَ ذَاكَ فَكَذَّبْ عِدَاكَ
 الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
 حُرْمٌ وَلَا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّلاً فَجَنَاءٌ وَمِثْلُ
 مَا قُتِلَ مِنَ النِّعَمِ يَجْعَلْهُ رَبُّهُ ذَوًّا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذَا
 بَلِيغُ الْكِتَابِ أَوْحَىٰ فَارَأَيْتَ طَعَامُ مَا كُنْتُمْ أَوْعَدُ لَكُمْ
 ذَٰلِكَ صَيَاغًا لِيَكُونَ وَقًا وَبَالَ أَمْرِهِ ط عَفَا اللَّهُ عَنْهَا
 سَكَنَ ط وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 ذُو انْتِقَامٍ

ترجمہ :- اسے ایمان لانے والو! اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے
 سے آزمائے گا۔ جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے۔ تاکہ
 اللہ یہ معلوم کرے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر
 کسی نے اس تنبیہ کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لئے دردناک سزا ہے۔
 اسے ایمان لانے والو! احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں
 سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے
 ہم پلہ ایک جانور اسے مولیٰ میں سے نذر دینا ہوگا۔ جس کا فیصلہ تم
 میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نذر نہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا
 تمہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے

بقدر روزے رکھنے ہوں گے۔ تاکہ وہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی لَيَبْلُوَنَّكُمْ وَتُهَمِّى ضُرُورًا زَمَانًا كَرِيهًا۔

بِصَاحٍ مُّرْمَحٍ كِي جَمْعُ نِيْزٍ۔ وَانْتُمْ مَحْشُومٌ، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو۔ مَتَّعِدًا اَبَانٌ بُوْجُوْكُمْ۔ عَمَلًا۔ اَلشَّيْءُ۔ چوپایوں میں سے بچھو و پیدہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ هُدًى يٰۤاَشْرَاقِيَّيْنِ كَا جَانُوْر۔ یہاں مراد نذرانہ ہے۔ عَدُوْلٌ۔ برابر مساوی۔

تفسیر و تشریح روایات میں آتا ہے کہ یہ ذکر مقام حلب میں سلسلہ ہجری کا ہے۔ شکار کے جانور مسلمانوں کے بالکل آس پاس تھے حتیٰ کہ ان کے ٹھکانوں کے اندر داخل ہو گئے تھے اور اتنا شکار تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ چونکہ مسلمان حالت احرام میں تھے اس لیے شکار سے منع و محترم رہے۔ اس میں مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ شکار کی محالوت کے بعد خواہ کچھ شکار ہو یا چھوٹا ہو۔ حالت احرام میں اس سے مسلمان بچتے ہیں یا نہیں۔ ان کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہمارے احکام کی مخالفت کرے گا اور مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا۔ اسے قیامت کے روز دردناک عذاب دیا جائے گا۔

احرام باندھنے کے بعد محرم پر بہت سی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً خوشبودار لگانا۔ حجامت بنانا۔ شکار کرنا اور مباشرت کرنا۔ چنانچہ اس کا ذکر اسی سورت کے شروع میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں کسی جانور کا شکار نہ کرو۔ جانور سے مراد وہ ہے جس کو انسان

جیلے یا تیرے سے کھانے کے لیے شکار کرے۔ شکار خواہ آدمی خود کرے، یا کسی دوسرے سے کہ شکار یہی ملو۔ پھر دوسرے، دو لڑکیاں یا تین حالت احرام میں منع ہیں۔ نیز اگر شکار کی خاطر شکار دیا تو تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی شخص سے اسے شکار دیا اور پھر وہ اس میں سے محرم کو بھی تحفہ کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اس حکم سے عام طور پر جانور مستثنیٰ ہیں۔

صحیحین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور جو چیزیں فاسق ہیں ان کو احرام میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ بڑے بڑے حکماء نے کہا ہے کہ جانور میں گدھا، چیل، بچھو، چوہا اور کائنات کے جانور اور کائنات کے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں کو قتل کرنا محرم کے لیے گناہ نہیں۔

اگر باوجود حکم کے محرم سے جانور بچھو کر کسی جانور کا شکار کر لیا تو پھر اسے کھانا کی صورت میں شکار نہیں چھوڑنا۔ کسی ایک کو ادا کرنا ہوگا۔

بیشک اس وقت بھی شکار شدہ جانوروں کے مثل مویشیوں میں سے ایک جانور بطور نذر دینا ہوگا اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا۔ اس کا فیصلہ دو عادل آدمی کریں گے۔ اگر اس جیسا کوئی جانور نہ ملے تو پھر قیمت دینا بھی جائز ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شکار شدہ جانور یا نذر جانور کے مشابہ ہو یا غیر یا نذر کے غیر صورت میں اس کا مثل دینے کے بجائے قیمت ہی دینا چاہیے اور اس شکار سے کوئی اختیار ہے کہ چاہے اس کی قیمت صدقہ کرنے سے یا قربانی کا کوئی جانور خریدنے سے۔ یہاں تک کہ نذر دینے کے شکار کے بدلے میں اونٹ، جنگلی گائے کے شکار کے بدلے میں گھریلو گائے اور بھرن کے شکار کے بدلے میں بکری یا بظور کفارہ ادا کرنے سے چاہیے۔ لیکن جانور کوئی شکار شدہ جانور کے مثل کوئی یا نذر جانور بھی نہ ہو۔ وہاں بقول حضرت ابن عباس قیمت کعبہ کی طرف روانہ

کر دی جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اعرابی آناہت اور عرض کرتا ہے کہ میں نے حالت احرام میں ایک ہرن مارا ہے۔ سو اس کا کیا کفارہ ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ایک اونٹ یا دو بکریاں ہیں اور انہیں فیصلہ کرنے کے لیے لے کر منیٰ میں لے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ایک اونٹ یا دو بکریاں ہیں اور انہیں فیصلہ کرنے کے لیے لے کر منیٰ میں لے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ایک اونٹ یا دو بکریاں ہیں اور انہیں فیصلہ کرنے کے لیے لے کر منیٰ میں لے جانا ہے۔

پھر اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب کسی محرم سے یہ جرم سرزد ہو تو اس وقت کے دو حکم ہونے چاہئیں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فیصلے ایسے مسائل کے وقت جو صادر ہو چکے ہیں ان کی روشنی میں فتویٰ دیا جاسکتا ہے اس میں دو قول ہیں۔ امام احمد اور امام شافعی کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں جو فیصلے دیے گئے ہیں ان کی پیروی کی جائے اور ان سے انحراف نہ کیا جائے۔

اس میں صحابہ کا کوئی حکم یا فیصلہ موجود نہ ہو تو پھر اپنے زمانے کے عادلین کی طرف رجوع کریں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک ہر حکم اپنے اپنے زمانے کے ہر فرد پر انکا لگے گا اور اپنے زمانے کے ہی دو عادل فیصلہ کریں گے۔ خواہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی فیصلہ موجود ہو یا نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ **میت** کو استعمال کیا ہے۔

المختصر مراد یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت کا تخمینہ تم میں سے دو متدین،

اہل اور صاحب بصیرت اشخاص کریں۔

پھر ارشاد ہے کہ یہ قربانی کفارہ کی ہے کہ جسے احرام حرم کے اندر تک پہنچائی جائے، وہ میں ذبح کی جائے اور حرم ہی کے مساکن میں اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر محرم جرم شکار شدہ جانور کا مثل نہ

پائے تو پھر اس جانور کی قیمت کا تخمینہ لگائے اور اس قیمت سے اتنا خرید کر مسکینوں کو کھلاوے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ کھانا کہاں کھلایا جائے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک حرم میں کھلایا جائے۔ امام مالکؒ کے نزدیک اس جگہ کھلایا جائے۔ جہاں شکار کو قتل کیا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مقام کی کوئی شخص نہیں نہیں ہے خواہ حرم ہو یا غیر حرم۔

۳۔ اگر کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر مسکین کے حصہ کا ایک ایک روزہ رکھے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ کفارہ کا جانور کعبہ بھیجا جائے یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا اسی کے برابر روزے رکھے جائیں۔ مثلاً اگر کسی نے ہرن یا اس کے مثل کوئی جانور قتل کیا تو اس پر بکری لازم آئے گی جو بکے بھیج کر ذبح کی جائے گی۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر تین روزے رکھے جائیں گے۔

یہ کفارہ جس طرح قصد و نیت میں واجب ہے اسی طرح خطا و نسیان میں بھی۔ حدیث سے بھی ثابت ہے اور فقہاء نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ محرم اپنے جرم کی سزا پالے یعنی جو اس نے خداوند تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی یہ اس کی سزا ہے۔ قبل اسلام یا قبل نزول حکم جو کچھ گزر چکا ہے۔ اس سے درگزر کر دی جائے گی۔

اگر کوئی دوبارہ احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام پر قادر ہے۔ یعنی یہاں جرم پر تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ دوبارہ اس حرکت کا اعادہ کرے گا۔ تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔

حالت احرام میں بحری جانوروں کے شکار کی حالت اور خشکی کے شکار کی محنت

آیت ۹۶۔ اَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِبَنِيَامِكُمْ ۗ وَ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَ اَلْقُوا اللّٰهُ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشِرُوْنَ ۗ

ترجمہ :- تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ جہاں تم مقرر وہاں بھی تم سے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زادِ راہ بھی بنا سکتے ہو۔ اللہ خشکی کا شکار، جب تک تم احرام کی حالت میں نہ ہو۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ پس سچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کے حضور میں تم سب کو جمع کیا جائے۔

صَيْدُ الْبَحْرِ - سمندر کا شکار۔ یعنی وہ شکار جس کا مولدِ بری پانی ہے اور مسکن بھی پانی۔ طَعَامُهُ

مشکل الفاظ کے معانی

اس کا کھانا یعنی ضمیر صید کی طرف ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سمندر کا طعام اگرہ کی ضمیر بحر کی جانب ہو۔ پس صَيْدُ الْبَحْرِ سے مراد وہ جانور ہو جس کا شکار کر کے اسے مارا جائے اور طعام البحر سے وہ جانور مراد ہو جسے دریا خود پھینک دے یا جو پانی کے پیچھے مٹ جانے سے مراد جائے۔ مَتَاعًا لَّكُمْ تمہارے نفع اور قوت کے لیے سیارۃ سَيَامٍ کی جمع ہے قافلے۔

اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تفسیر و تشریح

حالت احرام میں دریائی شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا ہے۔ چنانچہ صید سے مراد سمندر یا دریا کے جانور کا شکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے کہ جو شکار سمندر سے زندہ حاصل کیا گیا ہو وہ صید البحر ہے اور طعام سے وہ مراد ہے جس کو سمندر نے مار کر حاصل کیا ہے۔

پھینک دیا ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ طحام سے ہر وہ چیز مراد ہے جو سمندر میں ہے۔

چونکہ سمندر کے سفر میں ایسا اوقات نہ آدراہ ختم ہو جاتا ہے اور غذا کی فراہمی کے لیے کبھی کبھی اس کے کہ آبی جانوروں کا شکار کیا جائے اور کوئی مذہب نہیں نہیں ہوتی اس لیے بحری شکار حلال کر دیا گیا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خشکی کا شکار حالت احرام میں تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہو جس کے پاس تم نے حاضر ہونا ہے یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرو گے تو پھر تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کی نافرمانی و مخالفت کرو گے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا اور پھر اسی سورۃ میں آیت ۹۵ میں دوبارہ تاکید کی اب پھر تیسری مرتبہ اسی کا حکم دیا جا رہا ہے۔

مزید تفصیل کے لیے دیکھئے صفحہ ۱۸۵

بجیرہ، سہائبتہ، و صیبلہ اور حام کی حرمت

آیت ۱۱۰۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ قَوْلًا حَاسِمًا وَلَا لِكُلِّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالْقٰسِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَّذِيْنَ قَاتَلُوْا بِاَيْدِيْهِمْ وَلَا يَتَّقُوْنَ ۝

مترجم:۔ اللہ نے نہ کوئی بجیرہ مقرر کیا ہے نہ سہائبتہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام۔ مگر یہ کافر اللہ پر جمہوری تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔

مشکل الفاظ کے معانی | بجیرہ - اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری باؤٹس کے بل نہ بچے پید

ہوتا ہو۔ اس کا کان چیر کر سانڈ کی طرح اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا پھر
 نہ کوئی اس پر سوار ہوتا۔ نہ اس کا کوئی دوزخ پیتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا۔
 نہ اس کی اون اتادی جاتی۔ اسے حق تھا کہ جس کیفیت اور جس چہرہ گاہ میں چاہے
 چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیئے۔

سائبہ۔ اس اونٹ یا اونٹنی کو کتے مچھے جسے کسی منت کے پورا
 ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکر
 کسی دیوتا کے نام پر آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ نیز جس اونٹنی نے دس مرتبہ پیچے
 دیئے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جینی ہو اسے کھلی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔
 وصیلہ۔ اگر بکری کا پہلا بچہ نہ ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح
 کر دیا جاتا۔ اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔
 لیکن اگر تہ اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نہ کو ذبح کرنے کے بلکہ نہ کوئی
 خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا نام وصیلہ تھا۔
 حام۔ اگر کسی اونٹ کا پوتا سوار ہی دیشکے قابل ہو جاتا تھا اس سے
 اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفہ سے دس بچے
 پیدا ہوتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی۔

یہ سب اصطلاحیں عرب جاہلیت کی ہیں :-

تفسیر و تشریح | یہ یا کسی بنت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پر چھوڑ دینے
 جانے ہیں اور ان سے کوئی خدمت لینا اور انہیں ذبح کرنا یا کسی طور پر ان
 سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں اہل عرب
 بھی مختلف طریقوں سے جانوروں کے انک انک نام رکھتے ہوتے تھے۔
 اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجیرہ، سائبہ، وصیلہ
 اور حام مشرکین کی اختراع ہیں اور اس قسم کی گھڑی ہوئی رسمیں اور رسمیں

جانوروں کا ادب و احترام ہرگز مشروع نہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر و بن عامر خزاعی کو دوزخ میں پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا طریقہ رائج کیا تھا۔

پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ مُشْرِکین اور کافر اللہ پر جھوٹا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال اور مشروع قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رکھیں جو انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں مشروع نہیں ہیں بلکہ حرام ہیں۔ اور ان کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں کر سکتے جیسا کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ اس جھوٹا تہمت اور افتراء پر وازی کے جرم میں ان کو سزا دی جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر و مشرکین اس وجہ سے یہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان میں عقل کا فقدان ہے۔ اگر ان میں ذرہ بھر بھی عقل ہوتی تو وہ ایسی حرکات نہ کرتے بلکہ اپنی زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرتے۔

موت کے وقت وصیت کے گواہوں کا ذکر

آیت ۱۰۶ تا ۱۰۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْهَدُوا بَيْنَكُمْ
 إِذَا خَضَعَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَوْتِ حَيْثُ الْوَصِيَّةِ إِشْرَافًا
 عَدْلًا مِّنْكُمْ أَوْ الْخُرَافَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
 فِي الْأَرْضِ مِنْ نَّاصِبَاتِكُمْ مُّصِيبَةً الْمَوْتِ طَائِفَةٌ
 مِنْكُمْ لَعَدِ الْمُصَلِّينَ فَيَقْسِمُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا شُرَافًا
 بِهِ تَهْتِكُوا لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ كَأُولَٰئِكَ تَهْتَكُوا اللَّهَ
 أَنَّىٰ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ هُنَّ عَلَىٰ أَنْتُمْ
 إِشْرَافًا وَالْخُرَافَ يَفْقَهُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ

عَلَيْهِمُ إِلَّا وَلِيْنٌ فَيُقْسِمْنَ بِأَللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ
 مِنْ شَهَادَتِنِهِمَا وَمَا اعْتَدَا بَيْنَا زُصَلَاتًا إِذَا لَمْ يَنْ
 لظالمينَ هَذَا لِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ
 رُجُومِهِمْ أَوْ يَخَافُوا أَنْ يَكْفُرَ إِيمَانُهُمْ كَعَدَا إِلَهُنَّ
 نَأْتُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 تراجمہ :- اسے ایمان لانے والوں! جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت
 آجائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے
 کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ یا اگر
 تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آجائے تو غیر مسلم
 ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر تم کو کوئی شک پر پہلے تو نماز
 کے بعد دونوں گواہوں کو (مسجد میں) روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم
 کھا کر کہیں کہ وہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت دینے والے نہیں ہیں
 اور گواہ کوئی ہمارا رشتہ دار نہ ہی کہیں نہ ہو (ہم اس کی بھی رعایت کرنے
 والے نہیں) اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے
 ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں
 نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بہ نسبت
 شہادت دینے کے زیادہ اہل ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حلیہ
 ہوئی ہے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے
 زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم
 ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے، اس طریقہ سے زیادہ ترجیح کی جاسکتی
 ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف
 کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے
 اللہ سے ڈرو اور سنو۔ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رشتہ داری سے قطع کر دیتا ہے

ذَوِ الْعَدْلِ وَصاحب عدل آدمی۔ دیندار و سنیان
مشکل الفاظ کے معانی اور قابل اعتقاد مسلمان انخوان من غیر کرم۔

غیر مسلموں میں سے دو۔ تَبَسُّوْا فَنُكِنَّا ان دونوں (گواہوں) کو روک لو۔
لَا تَنْتَبِهُوْا اِذَا تَقَاتَبْتُمْ شُكْرًا یا مشہد پر چلے۔ وَرَا نَكْتُمُ اور نہ ہم
چھپائیں گے۔ لَمَّا اَلَا تَشِيْبِيْنَ اَنْتُمْ کی جمع سے یعنی گناہگاروں میں
سے ہوں گے۔ عُنْتَرُ عَلٰی اگر اس کی خبر ہو جائے پتہ چل جائے۔ اِسْتَحْقَ
اِقْتًا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ گناہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ ذَالِكْ
آؤنی زیادہ قریب ہے۔ عَلٰی وَجْهِيْهَا بِلَا آمِيْزِش حقیقت کے مطابق
وَ اِسْمُ عَلِيٍّ اللّٰهِ کے احکام کو سونے اور فاسقے نہ ہو۔

ان آیات میں ایسا نداءوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تم میں
تفسیر و تشریح سے کوئی وفات پانے کے قریب ہو تو بہتر یہ ہے کہ ترکہ کو

سیر کر کے وقت دو دیندار راست باز اور قابل اعتقاد آدمیوں کو گواہ

بنا لیا جائے۔ یہ گواہ تم میں سے ہوں، تمہارے غیر نہ ہوں۔ اگر تم سفر کی حالت
میں ہو۔ وہاں عدوت کا حادثہ پیش آجائے اور مسلمان گواہ پتہ نہ ہوں تو ہم
دو غیر مسلموں کو ہی گواہ بنا لیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں
کے معاملات میں غیر مسلم کو گواہ بنانا صرف اس حالت میں درست ہے جب کہ
کوئی مسلمان گواہ بننے کے لیے پیش نہ آسکے۔

اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے کہ گواہ غلط بیانی سے کام لیں گے یا خیانت
کریں گے تو ایسی صورت میں ان کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو اور وہ گواہ
خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے بدلے شہادت نہیں دے والے
ہیں، میں اور خواہ کوئی بھلا رشتہ دار نہ ہی کہیں نہ ہو ہم اس کی رورعایت
کرنے والے نہیں ہیں۔ اور نہ خدا واسطے کی گواہی کہ ہم چھپانے والے ہیں
مراد یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم دنیا کی فانی کی نقد ٹری سی کمائی کی خاطر جھوٹی قسم نہیں

کھائیں گے۔ بلکہ سچی بات کریں گے اور کسی کا کوئی لحاظ نہ رکھیں گے۔ اگر ہم نے شہادت
 میں کوئی تخریب و تبدیلی کی یا اس کو بالکل چھپا دیا تو پھر ہم گناہ گاروں میں
 ہوں گے۔

اگر بعد میں ان دونوں گواہوں کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ انہوں نے
 خیانت کی ہے اور جھوٹی قسم کھا کر متوفی کا حال وارثوں کو پہنچانے میں کچھ غائب
 کیا۔ تو پھر جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دو گواہ ان کی بجائے اٹھ کھڑے
 ہوتے یعنی مستحقین تر کہ میں سے دو وارث کھڑے ہوں اور بیرونوں وراثت
 میں سے سب سے قریب ترین ہوں اور خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ "ہمارا شہادت
 ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی
 نہیں کی ہے اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے" یعنی اگر ہم نے ان
 سابقہ گواہوں پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور ان کی قسموں کو غلط طور پر رد
 کر دیا ہے تو پھر ہم اقراء کہتے ہیں کہ ہمارا شمار ظالموں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ یہی ایک صورت ایسی ہے کہ گواہ اپنی گواہی بلا آمیزش اور حقیقت
 کے مطابق دیں گے اور انہیں خوف دہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمانوں (وائد)
 کی دوبارہ قسموں کے بعد ہماری پہلی قسمیں رد کر دی جائیں۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یعنی اپنے تمام معاملات میں اور اس کے
 شہادت میں بھی اور اللہ کے احکام کو سننے اور مانتے رہو اگر تم صحیح معنوں
 میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ
 نافرمانوں اور فاسقوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا یعنی جو لوگ اپنی عملی زندگی
 خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر نہیں کرتے اور اس کی اطاعت
 نہیں کرتے تو گویا وہ نافرمان ہیں اور نافرمانوں کے لیے دنیا میں یہ سزا ہے
 کہ انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق نہیں ہوتی اور نہ آخرت میں انہیں اس کا
 ثمرہ (جنت) نصیب ہوگی۔

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

سورة الانعام کی سورت ہے۔ اس سورت میں کل ایک سو بیس آیتیں ہیں۔ جن میں سے پہلی ایک سو دس آیات ساتویں پارے میں اور باقی پچیس آیات آٹھویں پارے میں ہیں۔ قرآن مجید کی کل ایک سو چودہ سورتوں میں سے اس سورت کا چھٹا نمبر ہے۔

انعام (مویشی) کا لفظ عربی زبان میں اونٹ، گائے، بھیر اور نام اور وجہ تسمیہ بکری پر بولا جاتا ہے اس سورت میں مندرجہ ذیل آیات میں لفظ انعام استعمال ہوا ہے۔

۱۔ وَرَجَعَلُوا بِاللَّهِ مِمَّا خَسِرُوا مِنَ الْإِنْعَامِ أَفَلَا يَصْنَعُونَ... (۱۲۶)

ترجمہ:۔۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیں اور

موشیروں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔

۲۔ قُلْ أُولَٰئِكَ هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَالْحَرْثُ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
إِنَّمَا مَنَعَهُمُ الْغِيظُ وَالْحَرْثُ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
لَا يَذَكَّرُونَ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ عَلَيْهِمْ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ
بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۱۳۸)

ترجمہ:۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں۔ انہیں صرف وہی لوگ کھاسکتے ہیں۔ جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے۔ عندئذ یہ اللہ انہیں ان افترا پر دانیوں کا بدلہ دے گا۔

۳۔ قُلْ إِنَّمَا مَنَعَهُمُ الْغِيظُ وَالْحَرْثُ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ... (۱۴۲)

ترجمہ :- اور وہ وہی ہے۔ جس نے موشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا
کئے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے۔ الخ
اس سورت میں چونکہ بعض انعام (موشیوں) کی حرمت اور بعض کی حلالیت
کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی ترمذیہ کا گئی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام
الانعام رکھا گیا ہے۔

قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے کہ ان کی لیے
مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جاسکتے۔ عربی زبان اگرچہ
اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے مگر بہر حال ہے تو انسانی زبان ہی انسان
جو زبانیں بھی بولتا ہے۔ وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا
فقرے فراہم نہیں کر سکتیں جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن مجید کی بیشتر
سورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے ہیں جو محض علامت کا کام
دیتے ہیں۔ اس سورت کو انعام کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں صرف انعام
(موشیوں) پر بحث کی گئی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ سورت میں
میں انعام (موشیوں) کا ذکر آیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ یہ پورے سورت
زمانہ نزول :- مکہ میں ایک ہی رات کے اندر ایک وقت نازل ہوئی تھی۔
اس کو ستر ہزار فرشتے لیکر حاضر ہوئے تھے اور تسبیح و تہجد پڑھتے چاہتے تھے۔
حضرت معاذ بن جبلؓ کی چچا زاد بہن حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کہتی ہیں
کہ جب یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی۔ اس وقت انہیں
نافہ پر سوار تھے اور میں اس کی تکبیل پکڑے ہوئے تھی۔ وہی کے بوجھ کے مارے
ناقہ کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔
ملائکہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ سورت اتنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ

تسبیح پڑھنے لگے اور فرمایا اس سورت کی مشابہت میں فرشتے اُفق تک گھرے گئے
تھے فرشتوں کی سبحان اللہ و بھمدک، سبحان اللہ العظیم کی گونج
سے زمین و آسمان میں ہنگامہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تسبیح پڑھ
رہے تھے آپ نے فرمایا کہ پوری سورت انعام ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ اور
ستتر ہزار فرشتوں کی تسبیح و تحمید کی گونج کے ساتھ اتری تھی۔ روایات میں
اس کی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی۔ اسی رات آپ نے اسے قلمبند کرادیا۔

اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کی دور
کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی ہوگی۔ حضرت اسماء بنت یزیدؓ کی روایت بھی اس
کی تصدیق کرتی ہے۔ کیونکہ موصوفہ نصار میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد ایمان
لائیں۔ اگر قبول اسلام سے پہلے محض برہنہ عقیدت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوگی تو یقیناً یہ حاضری آپ کی مکی زندگی کے آخری سال
ہی میں ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ کے تعلقات اہل یشرب کے ساتھ اتنے
بڑھے ہی نہ تھے کہ وہاں سے کسی عورت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا
ممکن ہوتا۔

زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم یا آسانی اس میں منظر
شان نزول کو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس وقت
اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے۔
قریش کی مزاحمت اور کٹم گری و جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول
کرنے والوں کا ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آکر مکہ چھوڑ چکی تھی
اور حبشہ میں مقیم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابوطالب
باقی رہ سکے تھا اور نہ حضرت خدیجہؓ اس لیے ہر دینی سہارے سے محروم ہو کر
ہو کر آپ شہید مزاحمتوں کے مقابلہ میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے
تھے۔ آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نواح کے قبائل میں بھی صالح افراد

پے درپے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے لیکن قوم بحیثیت مجموعی رقبہ و انکار سے
تکی ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنیٰ میلان بھی ظاہر کرتا تھا اسے
طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور مباحثی و معاشرتی مقاطعہ کا ہدف بنا پڑتا
تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع شرب کی طرف سے نمودار ہوئی
تھی جہاں سے اوس اور خذرج کے بااثر لوگ آکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام
پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ مگر اس حقیر سی ابتداء میں مستقبل کے جو امکانات
پوشیدہ تھے۔ انہیں کوئی ظاہر بین آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں
کو جو کچھ نظر آتا تھا۔ وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزوری سی تحریک ہے جس کی
پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں جس کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت
کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا اور جسے قبل کو کھولنے کے چند گھنٹی بھرے ہیں اور
مشرک افراد اپنی قوم کے عقیدہ و مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سو سالی سے
نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑک کر زمین پر پھیل جائیں۔
اس صورت کے مضامین کو ساتا بڑے بڑے عقیدانہات پر تقسیم
مباحثہ:- کیا جاسکتا ہے:-

- ۱۔ شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت
- ۲۔ عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے۔
بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔
- ۳۔ جاہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔
- ۴۔ ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سو سالی کی تعمیر
چار بتا تھا۔
- ۵۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات
کا جواب۔

۶۔ طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکنگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اس پر قبلی۔

۷۔ منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانانہ خود کشی پر نصیحت، تنبیہ اور تہدید۔ (از تفہیم القرآن)

آیت ۱۰۰ تا ۱۰۳ سورۃ المائدہ کا اختتام عقیدہ ثابت کے ابطال اجمالی مطالب سے ہوا تھا۔ اس سورت کا آغاز شرک فی اللہات کے عقیدہ ثنویہ سے کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ خدا کو یا ایک خالق شر و ظلمت کا اور دوسرا خالق خیر و انوار کا۔ یہ آتش پرستوں کا عقیدہ تھا۔ چنانچہ فرمان ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تار یکبوں اور روشنی کو بنایا۔ اس پر بھی جو کافر ہیں وہ اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو ہمسر ٹھہرا رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور معین وقت اس کے علم میں ہے۔ پھر بھی تم شک میں پڑے ہو گئے ہو اور وہی ایک اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے پوشیدہ حال کو بھی جانتا ہے۔ اور ظاہر حال کو بھی اور جو برائی یا بھلائی تم کہتے ہو اس کے خوب واقف ہے۔

آیت ۱۰۴ تا ۱۰۶۔ کفار اور منکرین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منکر نہ ہو کر لیا ہو اب جو حق (دین اسلام) ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلایا۔ سو حقیقت یہی انہیں خبر معلوم ہو جائے گی اس چیز کی جس کے بارے میں وہ تمسخر کیا کرتے تھے یعنی مشرکین و کفار کو شکست ہوگی اور آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ کیا ان کفار و مشرکین اور منکرین سے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔

جنہیں ہم نے روئے زمین پر وہ قوت دے رکھی تھی۔ جو تمہیں نہیں دی ہے اور ان پر آسمان سے خوب کثرت سے بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا کر پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث ہلاک کر ڈالا۔ اور ان کے بعد دوسرے جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ ان مشرکین، منکرین کا تو یہ حال ہے کہ اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے۔ پھر بھی یہ یہی کہتے کہ یہ تو عسزج جاؤ ہے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے عجیب عجیب قسم کی باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کئی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ جو ان کی حفاظت کرنا چاہا۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ پھر انہیں کوئی مہلت بھی نہ دی جاتی اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح وہ پھر اسی اشتباہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جس میں وہ اب مبتلا ہیں۔

آیت عنایتاً ۱۸ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ پھر ان لوگوں کو جو ان پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی عذاب نے آگھیرا جس پر وہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین پر چلی پھر کر جھٹلانے والوں کا انجام تو دیکھ لو۔ ان منکرین سے یہ پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ آخر کس کا ہے؟ آپ خود ہی ان کو بتا دیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔

اسی لیے وہ تمہیں نافرمانیوں اور سرکشوں پر جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ وہ تم سب کو قیامت کے روز ضرور جمع کرے گا۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود گھائے اور خدائے میں کر رکھا ہے، وہ کسی صورت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ اسی اللہ کا ہلاک نہیں ہے جو رات کے اندر پیر کے

اور میں نے کہا جسے میں ہے اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آپ ان منکرین کو کہہ دیں کہ کیا ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کی توشیح یہ ہے کہ سب کو روزی دیتا ہے اور خود دوسروں سے روزی نہیں لیتا۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کفر سے لیکن میں خود شرک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں آپ ان سے کہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے اس کی سزا پہنچتی ہے جسے وہ دن (قیامت کا) ایسا ہوگا کہ اگر کسی پر سے وہ عذاب اس روز ٹپا دیا جائے گا گویا اس پر اللہ کا بڑا فضل ہوگا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس سے کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی نشان دہی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔

آیت ۱۹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان منکرین کو کہہ دیں کہ میں نے آپ کو خود ہی نبلا دیا ہے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میرے پاس بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور جس جس کو یہ پہنچے رکھتا ہے وہ واقعی یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی نہیں ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ میں تو گواہی نہیں دیتا بلکہ آپ ان کے سامنے علی الاعلان کہہ دیجئے کہ خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے بڑی ہوں جو تم کرتے ہو۔

آیت ۲۰ تا ۲۱۔ اہل کتاب کا ذکر ہے کہ تم نے ان کو کتاب (قرآن) دی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہنچاتے ہیں جس طرح اپنے لوگوں کو پہنچاتے ہوں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھلی

ہوتی علامتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور وہ جان بوجھ کر آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خمار سے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کو آپ پر ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ جو اللہ پر چڑھا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؛ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

آیت ۲۴ تا ۲۷۔ قیامت کے روز ان مشرکین کو جب ہم اکٹھا کریں گے۔ اور ان سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے مٹھرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے۔ پھر ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے آقا! تیرا قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ یعنی جھوٹا بیان دے کر جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت بھی یہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آئیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود و گم ہوجائیں گے۔

آیت ۲۵ تا ۲۷۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منکرین میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہاری بات کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرائی ڈالی وہی ہے۔ یعنی وہ دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم بھی انہیں اہل ایمان کی توفیق نہیں دیتے ان کا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی نشانی بھی دیکھ لیں جب بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس کے باوجود وہ تمہارے پاس آکر تم سے جھگڑتے ہیں۔ اور ان میں سے کفار سب کچھ سننے کے بعد صرف یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ (قرآن مجید) ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ دوسروں کو بھی دین حق سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں اور بزعم خود ایسا کرنے سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔

آیت ۲۸ تا ۳۲۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قیامت

کے روز جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ تو اس وقت وہ کہیں گے کہ کاشی کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کو نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، لیکن قیامت کے روز تو ان کے سب اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ جن کو وہ دنیا میں چھپا یا کرتے تھے اگر یہ مکرین واپس بھیج بھی دیتے جائیں تو بھی یہ وہی اعمال کریں گے جن سے روکے گئے تھے اور وہ تو بالکل جھوٹے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے کاشی وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ان کا وہ الہ سے پوچھے گا۔ ”کیا یہ قیامت امر واقعی نہیں؟“ یہ کہیں گے ”ہاں اسے ہمارے رب! یہ حقیقت ہی ہے۔“ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اچھا! تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ بیشک لوگ گھائے میں پڑ گئے۔ جنہوں نے اللہ سے ملنے (بعث بعد الموت اور جزاء اعمال) کو جھٹلایا۔ یہاں تک کہ جب وہ مفردہ گھڑی (موت یا قیامت) آجائے گی تو یہی لوگ کہیں گے۔ ”افسوس! ہم سے اس معاملہ میں کسی تقصیر ہوئی۔“ اور ان کا حال یہ ہو گا کہ اپنے گناہ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے۔ دیکھو! کیسا بُرا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشہ ہے۔ حقیقت میں آخر ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، پھر اسے منکر ہو گیا تم عقل سے کام نہ لو گے؟

آیت ۳۱ تا ۳۹۔ حضور اکرم صلی اللہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج پہنچتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ بلکہ اللہ کی نشانیوں ہی سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ حوصلہ نہ ہاریں بلکہ صبر اور مستقل مزاجی سے فریضہ رسالت انجام دیں کیونکہ آپ سے قبل بھی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اس تکذیب اور

اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں، صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری امداد پہنچی
 اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور سابقہ رسولوں کے ساتھ
 جو کچھ پیش آیا، اس کی خبریں آپ کو پہنچ ہی چکی ہیں۔ اگر ان منکرین کی بے رحمی
 و راعراض آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر آپ میں اگر کچھ زور ہے تو
 میں میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور آگے پاس نشانہ (مخبرہ)
 نے کی کوشش کرو جس کو یہ دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان
 سب کو ہر ایت سے دیتا۔ آپ بے صبری نہ کریں اور اس طرح نادان مت بنیں۔
 ہمیشہ یاد رکھو کہ دعوت حق پر لیبیک وہی لوگ کہتے ہیں۔ جو دل و دماغ سے
 غلتے رہیں اور جہاں تک ہٹا دھرموں اور منکرین کا تعلق ہے سو وہ تو مرد
 ہیں انہیں تو بس اللہ قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھوس کی طرف واپس لائے
 جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانہ کیا
 میں اتنی بات کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ نشانی (معجزہ) اتارے پر پوری قدرت رکھتا
 ہے۔ ان میں سے اکثر بیگانہ نادانی میں مبتلا ہے۔ تمام جہندہ و دندہ پرندہ سب تمہاری
 طرح کی انواع ہیں۔ ہم نے اپنے رہبر میں کوئی چیز درج کر نہیں جنہیں چھوڑ رکھی ہے۔
 سب قیامت کے روز اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کو
 علوم ہونا چاہیے جو ہماری نشانوں کو چھٹلانے ہیں۔ وہ حقیقت میں بہرے اور
 لگے ہیں اور طرح طرح کی تارکیوں میں گرفتار ہیں۔ اللہ چاہے ہے راہ
 دے۔ اور بے چاہے سیدھے راستے پر لگا دے۔
 آیت ۱۹۰ - حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان
 کہہ دیں کہ غور کر کے بتاؤ کہ اگر سبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ
 لے یا آخری گھڑی (موت یا قیامت) آجائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟
 آپ سچے ہو رہیں علم ہے کہ تم اس وقت بھی صرف اسی ذات واحد کو پکارو گے پھر
 مصیبت کے ہٹانے کے لیے تم اسے پکارو گے ہو وہ چاہے تو اسے دور بھی کر

دے اور ایسے نازک موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھی بھول جاتے ہو۔
 اسے رسول اللہ نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے پھر تم نے ان امتوں کو
 مصائب و آلام میں مبتلا کیا۔ تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔
 پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی پڑتی تو ان کو چاہیے تھا کہ عاجزی اختیار کرتے
 مگر ان کے عمل تو اور بھی سخت ہو گئے اور شدید پٹا لسنے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کو
 پہنچے ہو ٹھیک کر دے۔ پھر تم نے بھی عیب انہوں نے اس نصیحت کو برا نہیں لگا کر
 کھتی بھلا دیا تو تم نے ہر طرح کی خرابیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔
 یہاں تک کہ جب وہ ان میں خوب ننگن ہو گئے تو تم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کے
 غمگینوں کے طور پر اڑ گئے۔ اس طرح تم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ جنہوں نے
 ظلم کیا تھا اور تعزیراً تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اثبات توحید اور ابطال شرک
 پر دلائل و براہین دیئے جا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ
 اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بیعت اور اعانت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر لگائے
 یعنی سوچنے سمجھنے کی قوتیں ہی سلب کر لے تو پھر اللہ کے سوا اور کونسا خدا ہے جو یہ
 قوتیں تمہیں دالیں دلا سکا ہو؟ ہم ان کے سامنے بار بار دلائل (توحید) بیان کرتے ہیں
 لیکن پھر بھی یہ بے حسی کر جاتے ہیں اسے منکرین! کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ
 کی طرف سے تم پر ایک یا چند عذاب آجائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی
 اور دباک ہوگا؟ یہ شک ہمارا رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ نیک
 کردار لوگوں کو خوشخبری دیں اور بد کرداروں کو ڈرائیں۔ پھر جو ان کی بات مان
 لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کو لیں ان کے لیے کسی خوف اور سختی کا موقع نہیں
 ہے۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا
 محسوس کر رہیں گے۔

آیت ۵۵ تا ۵۵ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ
 ان کو کہہ دیں کہ میں انسانیت سے ماورا نہیں ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے

پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی میں تو وحی کے ذریعے حقائق کو جانتا ہوں اور تم اس سے محروم ہو لہذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نا بینا کا سافرق ہے اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے۔ نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی کے خزائن ہیں یا میں عالم الغیب ہوں یا انسانی کمزوریوں سے مبرا ہوں۔ آپ ان کو اس (وحی شریفہ) کے ذریعے سے ڈرائیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا اور کئی نہ ہوگا۔ جو ان کا حامی و مددگار ہو، یا ان کی سفارش کرے۔ شاید کہ اس نصیحت سے ہی متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اسے نبی! ان کو دور نہ پھینکو جو رات دن اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کے ذمہ ان کا حساب ذرا بھی نہیں اور ان کے ذمہ آپ کا ذرا بھی حساب ہے۔ اس پر بھی اگر آپ ان کو اپنے سے زور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر ظالموں میں شمار ہو گے۔ اس طرح ہم نے غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنیٰ حیثیت رکھتے تھے، سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر دولت اور عزت کا گھنٹہ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اور وہ انہیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہمارے درمیان ہیں سے ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہے۔ سو اسے نبی! جیسا جاننا آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہے۔ تمہارے دین نے تم کو کم اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے بے شک یہ اس کا حکم و حکم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ بُرائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی حالت درست کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور دوسری سے کام لیتا ہے۔

اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔

آیت ۵۶ تا ۵۸ - توحید پرستوں پر انعامات و احسانات کا ذکر ہے۔ توحید کے علم بردار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح آپ شرک اور بت پرستی سے محفوظ رہے اور خطرات کے راستے پر گامزن رہے اور بڑے زور سے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا اور نہ میں بے راہ ہوں گا۔ پھر توحید کو بیحد کا نام دیا ہے اور بتایا ہے کہ میں قرآن و احسان پرستوں اور محکم اسی (توحید) کو جھٹلاتے ہوں۔ اب میرے اختیار میں عذاب الہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو۔ بے شک فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو۔ کتاب تک میرے اور تمہارے درمیان کبھی کافیصلہ ہو چکا ہو تو اگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔

آیت ۵۹ تا ۶۰ - مخالفین توحید کا سبق دیا جا رہا ہے اور ذات واحد کو صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اس ذات واحد کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں۔ جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سجدہ و اقرار ہے۔ درخت سب سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اس سے علم نہ ہو۔ زمین کے تار و پیک پر دہلی ہیں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کا ایک گھلی کتاب (لوح محفوظ) میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو ذات کو تمہاری اور میں قبض کرتا ہے اور دن کہ جو کچھ تم کہتے ہو ایسے ہوا سے جانتا ہے۔ پھر دوسرے دن وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے۔ تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ اس کاروبار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کر رہے تھے۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی

کرتے والے (فرشتے) مقرر کر کے بھیجتے ہیں یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا
 موت کا وقت آجاتا ہے۔ تو اس کے میٹھے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے
 ہیں۔ اور وہ اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب حقیقی
 آقا کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ خبردار ہو جاؤ۔ قیلولہ کے عمار سے غنیام
 اسی کو حاصل رہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ عسرا اور سمناد کی تائید کیوں
 میں کون تمہیں غطرات سے بچاتا ہے؟ وہ کہنسی ذات ہے جس سے تم عیبت
 کے وقت گڑ گڑا کر اور چمکے چمکے دعائیں مانگتے ہو، کس سے کہتے ہو کہ اگر
 اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرورتاً گزارا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ
 کو بتادیں کہ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم درود
 کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر
 اور کسی کو عذاب نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے بریا کر دے یا تمہیں
 کر دیں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے بھرا دے اور تمہیں ایک دوسرے کو
 لڑائی کا سزہ چکھا دے۔ دیکھو۔ ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں
 ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔
 آیت ۶۱ تا ۶۲ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تمہاری
 قوم دین برحق کا انکار کر رہی ہے سو آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام تو صرف حق
 اور باطل کو سمیز کر کے تمہارے سامنے پیش کر دینا ہے اب اگر تم اسے نہیں
 مانتے تو جس بڑے انجام سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ اپنے وقت پر خود تمہارے
 سامنے آجائے گا۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کو منقلہ بنا رہے ہیں تو
 ان سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر کبھی
 آپ کو اس ہدایت سے شیطان بھلا دے تو جس وقت یاد آجائے اس کے بعد پھر
 ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بھیجیو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے۔

لوگوں پر نہیں ہے۔ البتہ ان کا فرض ہے کہ نصیحت کرتے رہیں۔ شاید کہ وہ غلطی
 سے بچ جائیں۔ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور
 تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہاں مگر یہ
 قرآن مسنا کہ ان کو نصیحت اور تنبیہ کرنے رہے کہ کوئی شخص اپنے لیے کب لے
 مچھنس نہ جائے اور اس کا حالی بھی ایسا ہو کہ اللہ سے ہٹنے والے کوئی عالی
 مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اور اگر وہ (دوزخ سے) ہر ممکن چیز فریاد
 میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ بس ایسے لوگ اپنے
 برے اعمال کے بدلے میں پکڑے جائیں گے۔ قیامت کے روز ان کو دین برحق سے
 انکار کرنے کی بناء پر پھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آپ
 ان سے پوچھیں کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ
 نقصان؟ اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے۔ تو کیا اب ہم اٹلے پاؤں
 پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حالی اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے مہرا میں جھکا دیا
 ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو۔ دران حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے
 ہوں کہ ادھر آئیے سیدھی راہ موجود ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ حقیقت میں صحیح
 رہنمائی تو صرف اللہ کی راہنمائی ہے۔ اور اس کا طرف سے ہمیں یہ حکم طارے کہ
 مالک کا ساتھ کے آگے تسلیم ہم کو دیں۔ نماز قائم کریں اور اس کی نافرمانی سے
 بچیں، آخر کار اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ وہی فاتح واحد ہے جس نے آسمانوں
 اور زمین کو بہتق پیدا کیا اور جس دن وہ کہے گا کہ اسے حشر ہو جائیں وہ ہو جائیگا
 اس کا اوشاد عین حق ہے۔ جس روز صومہ پھونکا جائے گا۔ اس روز تباہ و تباہی کی
 کی ہوگی۔ وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا ہے اور فلانا اور باخبر ہے۔

آیت ۱۰۴ تا ۱۰۷ حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت
 ابراہیمؑ نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ تارا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟
 میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی ہوئی مگر اسی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ ہم نے حضرت ابراہیمؑ

کہ اسی طرح آسمانوں اور زمین کی حکومت دکھا دی تاکہ وہ کامل یقین کہ نبیوں میں
 سے ہو جائے حضرت ابراہیمؑ بھی اپنی قوم کے سامنے اثبات توحید اور ابطال شرک
 پر دلائل و براہین پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کہ جب رات چھا گئی تو انہوں نے
 ایک تارا دیکھا۔ بولے یہی میرا پروردگار ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے
 میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا (یعنی میرا معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ
 وہ تو فانی ہے) پھر جب پانڈ کو چمکتے ہوئے دیکھا تو بولے یہی میرا پروردگار
 ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے کہ اگر میرا پروردگار میرا ساتھ
 نہ کرتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے
 دیکھا تو بولے یہی میرا پروردگار ہے۔ یہی سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی
 غروب ہو گیا تو بولے اسے لوگو! میں ان سب سے بے زاد ہوں جنہیں تم خدا کا
 شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یقین کر لیا کہ یہ خدا کی ذات کی طرف سے ہے
 جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور میں ہرگز شریک کرنے والوں میں
 سے نہیں ہوں۔ ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے قوم نے کہا کہ کیا تم
 لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے براہ راست
 دکھا دیا ہے۔ اور میں تمہارے ٹھہراتے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر
 میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر
 چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور میں اس سے کیوں ڈرتے
 لوں جس کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں
 کو خدائی میں شریک بناتے وقت نہیں ڈرتے اور اس بار سے میں تم پر کوئی
 دلیل بھی نہیں آتاری ہے؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن و
 اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ۔ اگر تم علم رکھتے ہو حقیقت میں تو امن انہی کیلئے
 ہے اور راہِ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو
 شرک سے مخلوط نہیں کیا۔ یہ تمہاری دلیل جو ہم نے حضرت ابراہیمؑ کو ان کی

قوم کے مقابلے پر دری کھتی رہم جس کے درجے چاہتے تھے میں بلند کرتے ہیں حتیٰ یہ ہے کہ آپ کا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔

آیت ۸۴ تا ۹۰۔ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد کا ذکر ہے کہ تم نے حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کو بھی راہِ راست دکھائی وہی راہِ راست جو تم نے اس پہلے حضرت نوحؑ کو دکھائی تھی۔ تم نے حضرت ابراہیمؑ کی نسل سے حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت ایوبؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ کو ہدایت بخشی۔ تم نے بنو کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اس کی اولاد سے حضرت زکریاؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت ایساؑ کو ہدایت دی۔ یہ سب صالحین ہیں۔ تم نے انہی کے خاندان سے حضرت اسماعیلؑ، حضرت الیاسؑ، حضرت یونسؑ، حضرت لوطؑ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو تم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بہتوں کو تم نے اپنی خدمت (رسالت) کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے راہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شکر کیا اور تاتا تو ان سب کے اعمال اکارت جاتے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہیں تم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو پھر انہیں تم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نصبت (قبول اسلام) سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں (اہل ایمان) اسے نبیؑ! وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ انہی کے راستے پر چلیے۔ آپ کہہ دیں۔ میں تم سے اس (تبلیغ رسالت) کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ وہ یعنی قرآن تو بس ایک نصیحت ہے دنیا جہان والوں کے لیے۔ اس پر عمل کر کے ہی تم دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے ہو۔

آیت ۹۱۔ یہود کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے کسی

بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن نازل نہیں ہوا۔
 اگر وہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسے نبیؐ! آپ ان سے پوچھیں کہ پھر وہ
 کتاب (تورات) جیسے حضرت موسیٰؑ لائے تھے کو آخر کون نازل کرنے والا تھا؟
 وہ تورات جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی اور جسے تم نے مختلف
 اوراق کو رکھا ہے کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے
 تم کو وہ علم دیا گیا جو تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ بس آپ ان کو بتا
 دیں کہ اس کا بھی نازل کرنے والا اللہ ہی تھا۔ پھر ان کو ان کے مشغلوں میں
 ہی چھوڑ دیں۔

آیت ۱۹۱ تا ۱۹۴ - قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کتاب الہی بھی تورات ہی
 کی طرح ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ بڑی خیر و برکت والی ہے۔ اس چیز کی
 تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ اور اس کے نزول کا مقصد
 ہی یہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ بستیوں کے اس مرکز (مکہ) اور اس کے اطراف
 و جوارب میں رہنے والوں کو ڈرا رہی۔ بے شک جو لوگ آخرت پر کامل یقین رکھتے
 ہیں۔ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔
 اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا یہ کہے کہ
 مجھ پر وحی آئی ہے۔ درہم حالیکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی جاتی، یا اللہ کی
 نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے ہیں بھی ایسی وحی نازل کر سکتا ہوں؟ کاش آپ
 ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکیں۔ جب کہ وہ موت کی سختیوں میں ڈریں گے اور
 ہوں اور فرشتے ان کی طرف سے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ اپنی جانیں جلد نکالو۔ آج
 تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ جو تم اللہ پر تہمت لگاتے
 ناحق بکا کرتے تھے۔ اور اس کی نشانیوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ
 فرمائے گا کہ اب تو تمہارے سامنے جیسے ہی سن تمہا حاضر ہو گئے۔ جیسا ہم نے تمہیں اول
 بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ مال و متاع اولاد وغیرہ میں سے ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا۔

وہ سب تم نیچے چھوڑ آئے ہو، اور اب تمہارے ساتھ ان سفارشچیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ اب تو تمہارے آپس کے سب تعلقات ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا گمان کیا کرتے تھے۔

آیت ۹۵ تا ۱۰۳۔ ان آیات میں قدرتِ کاملہ کے بعض مظاہر کی طرف توجہ دلا کر توحید کا سبق دیا ہے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ وہ جسے اور کھلی کو بچاڑنے والا اللہ ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کہہ رہے ہو، وہ عیج کا برکت کرنے والا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب کے رکھا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے کھڑائے ہوئے انداز میں۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ پاؤ۔ ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہ وہی ذات ہے جس نے ایک ہی شخص سے تم کو پیدا کیا پھر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سر نیچے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اُگائی۔ پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے۔ پھر ان سے تر بوتہ پڑے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے کھیلوں کے سچے سچے پیدا کیے جو بوجھ کے ہار سے جھکے پڑتے ہیں اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آتے اور پھر ان کے پھلنے کی کیفیت کو ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ ان

مظاہر کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے جتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ
اسی ذات واحد نے ان کو بھی پیدا کیا اور لوگوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے
بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو
یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجود ہے اس کے اولاد کہاں سے
ہو سکتی ہے۔ جب کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا
ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اے مخاطبین! یہ ہے اللہ تمہارا رب!
کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق، لہذا اسی کی عبادت کرو اور وہ
ہر چیز کا کفیل ہے۔ اسے نگاہیں نہیں پاسکتیں وہ نگاہوں کو پالیتا ہے، وہ نہایت
باریک بین اور باخبر ہے۔

آیت ۱۰۷ تا ۱۰۹۔ مظاہر قدرت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اسے نبی!
ان کو کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس وہ نکل پہنچ چکے ہیں۔ جو
کوئی بصارت سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا۔ خود نقصان پہنچا
اور میں (حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ میرا کام تو آگے
خداوندی تم تک پہنچا دیتے تھے۔ اب ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ پھر فرمایا
کہ ہم دلائل کو خوب مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ جس سے یہ کافر یوں
کہیں گے کہ آپ نے کسی سے پروردہ لیا ہے اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے
اس قرآن کو خوب کھول دیں۔ اسے نبی! آپ اس وحی کی پیروی کیے جائیں۔ جو
آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا
نہیں ہے اور ان مشرکین کی جانب سے بے التفات رہیے۔ اگر اللہ کی مشیت ہی ہوتی
تو وہ خود ایسا بند و لبت کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو
ان پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا ہے اور نہ آپ ان پر سختی کریں۔

آیت ۱۰۸۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو نصیحت کی جا
رہی ہے کہ بے شک شرک کا حد درجہ فاسد عقیدہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز

نہیں ہے کہ تم معبودان باطلہ کو سب دشمن سے یاد کرنے لگو اور مشرکین اس کے جواب میں شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بناء پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اسی طرح مذہبی منافقت سے بچا یا ہے۔ لوگ عموماً اس اصول کو نظر انداز کر کے محض مذہب کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حالانکہ مذہب تو صلح، امن، آشتی اور باہم حسن سلوک کا علمبردار ہوتا ہے۔ پھر فرمان ہے کہ ہم نے اس طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتائے گا۔ کہ وہ کیا کرتے تھے۔

آیت ۱۱۹ تا ۱۲۱۔ منکرین اور مشرکین کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کوڑی کوڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی (معجزہ آجائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی! آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور اے نبی! اور مسلمانو! تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں رہیں، ہم بھی ان کے دلوں اور نظروں کو پھیر رہے ہیں۔ جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مڑے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دیتے۔ تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ سو اسے اس کے کہ اللہ ہی چاہے کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ جہالت سے ہی کام لیتے ہیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطانا انسانوں اور شیطان نما جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ جو ایک دوسرے کو مکنی چھڑی باتوں کا دوسرے ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر سپرورڈ گار کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کہ میں تو وہ کبھی نہ کرتے پس آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یہ سب کچھ (افترا پر دنیاویاں) ہم انہیں اسی لیے کہنے سے رہے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس کو پسند کرنے لگیں۔ اور ان بُرائیوں کے مرتکب ہو جائیں جو وہ کرنا چاہتے

ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قول ادا کیا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو بطور حاکم تلاش کروں۔ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب (قرآن) نازل کر دی ہے؛ اور جن لوگوں کو تم نے آپ سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب آپ کے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ آپ کے پروردگار کا یہ کلام صدق و عدل کے لحاظ سے کامل ہے۔ کوئی اس کے کلام کو نہیں بدل سکتا۔ اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی! اگر آپ ان مشرکین کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستہ سے بھٹکا دیں گے۔ کیونکہ وہ خود تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اور آپ کا پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔

آیت ۱۱۸ تا ۱۲۱۔ عقائد اور خیالات کا تعلق انسان کی غذا کے ساتھ بھی بہت گہرا ہے۔ اس لیے ان غذاؤں سے بھی پرہیز کرنے کی تلقین کی ہے۔ جن کا تعلق شرک کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ اے مومنو! اگر تم اللہ کی آیات پر واقعی ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور اللہ نے تمہیں ان چیزوں کی تفصیل بھی بتائی ہے۔ جنہیں تم پر حرام کر دیا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بناء پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کھلے اور چھپے گناہوں سے اعتنا بنا کر وہ لوگ گناہ گزار رہے ہیں۔ وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ عنقریب پالیں گے اور جس جانور کو اللہ کا نام لیکر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ یاد رکھو کہ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں۔ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔

اور اگر تم بھی ان کا (مشرکین کا) کہا مانتے لگو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم خود بھی مشرک ہو۔

آیت ۱۲۲ تا ۱۲۶ - ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مومن جسے کفر سے نجات مل گئی ہو اور کافر جو کفر کے دبیز اندھیروں میں پڑا ہے کہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کفار کعبے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا رہے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نسبتی میں وہاں کے لٹیسیوں ہی کو جرائم کو مرتکب بنا دیا تاکہ وہ اپنے گنہگاروں کو جال بھیدیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں۔ مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان منکرین کا تو یہ حال ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی آیت (معجزہ) آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ چیز ہم کو بھی نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ لیکن ان کم عقلوں کو اتنا علم نہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی رسالت کا لہلہ ہے۔ قریم ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کے پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پس

یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور کھینچتا ہے کہ اسلام کا نور کبھی ہی اسے نہیں ملے گا۔ لکن اسے کھینچنا اور لہلہ کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ وہی ہے یہ صراط اللہ صراط فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ تیسرے پروردگار کا یہی سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیئے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ان کے واسطے ان کے پروردگار کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ اور وہی ان کا سرپرست ہے۔ اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہیں نصیب کیا۔

آیت ۱۲۸ تا ۱۳۱ قیامت کا ذکر ہے کہ اس دن وہ سب لوگوں کو جمع کرے گا اور جنوں سے (سٹیا جلیوں) مطالب کرے فرمائے گا کہ "اے گروہ جن

تم نے تو نوع انسانی کو اکبراً کرنے میں بڑا حصہ لیا تھا۔ یہ سن کر انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے، عرض کریں گے کہ "اے پروردگار! واقعہ ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا تھا اور اب ہم اس وقت پر آہنچے ہیں جو تم نے ہمارے لیے مقرب کیا تھا۔" اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: "چھا اب دوزخ تمہارا ٹھکانا ہے۔ اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔" اس سے صرف وہی بچیں گے جنہیں اللہ چاہے گا۔ یہ شک تمہارا رب وانا اور علم ہے۔ اس طرح (آخرت میں) ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے قریب رکھیں گے۔ اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ "اے گروہ جن وانس! کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میرے احکام سناتے تھے اور اس دن (آخرت) کے انجام سے ڈراتے تھے، وہ کہیں گے: "ہاں! ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔" آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مگر اسی وقت وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی۔ تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بسنیوں کو ظالم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا۔ جب کہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں یعنی اس نے رسول صرف اسی وجہ بھیجے تاکہ انہم محبت ہو جائے۔

آیت ۱۳۲ تا ۱۳۵۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم ہر شخص کے عمل سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور پروردگار سب سے بے نیاز ہے اور ہر باقی اس کا شیوہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہم سب کو اٹھائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے جس طرح اس نے تمہیں کچرا اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ تم سے جس چیز (قیامت) کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آئے گی اور تم اللہ کو عاجز

کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسے نبی! آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے لوگوں! تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

آیت ۱۳۶ تا ۱۴۰۔ مشرکانہ رسوم جب کسی قوم کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی اور خون میں چھل بس جاتی ہیں۔ تو انہیں دور کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اثبات توحید اور ابطال شرک پر دلائل اور براہین پیش کرنے کے بعد آخر میں ان مشرکانہ رسوم سے بحث کی ہے۔ اور ان کا بڑے زور سے ابطال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی بنائی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور بزعم خود شایع بن کر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ان کے لیے جنہیں ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو کچھ اللہ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے معبودانِ باطلہ کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور یہ وہ اسی طرح بہت سے مشرک ہیں کہ ان کی نظر میں ان معبودانِ باطلہ نے قتل اور جانی جیسا وحشیانہ فعل بھی خوشنما کر دکھایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ (اخلاقاً، قوی اور اجتماعی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض جانوروں اور کھیتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں۔ جنہیں ہم کھلانا چاہیں حالانکہ ان کی یہ پابندی خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اختر کیا ہے۔ عنقریب اللہ انہیں ان کی ان افتز پروازیوں کا بدلہ دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں سے جو زندہ بچہ پیدا ہو وہ مردوں کے لیے تو حلال

ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام۔ اور اگر مردہ ہو تو پھر اس کے کھانے میں مرد و عورت سب شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑی ہیں۔ ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بناء پر قتل کیا اور اللہ کے دیئے ہوئے نذوق کو اللہ پر افترا کر کے حرام ٹھہرایا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز ماہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔

آیت ۱۴۲ تا ۱۴۴۔ ان آیات میں ارشاد ہوا ہے کہ سارے نباتات، اشجار و اثمار کا پیدا کرنے والا وہی ایک خالق ہے نہ کہ ذراعت کا کوئی دیوتا یا بارش کی کوئی دیوی وغیرہ۔ وہ وہی اللہ ہے جس نے وہ باغات بھی پیدا کیے جو ٹیٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹیٹوں پر نہیں چڑھائے جاتے ہیں اور نخلستان پیدا کیے۔ کھیتیاں اُگا میں۔ جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں۔ زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل سمورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ سوان کی پیداوار کھاؤ۔ جب کہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو۔ بیشک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے لوشیوں میں سے بڑے قد کے (اونٹ وغیرہ) اور چھوٹے قد کے (بھیر مگھری) پیدا کیے۔ سوان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔

آیت ۱۴۴ تا ۱۴۵۔ ان آیات میں بعثت اسلام سے قبل عربوں کے بعض توہمات کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح ایک ہی جانور کا نہر علانی اور باہر ام یا مادہ حلال اور نہ حرام کہہ لیے گئے ہیں یا جانور خود حلال ہے مگر اس کا بچہ حرام۔ غرض ایسی لغویات کا ابطال کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب فضول رسمیں ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا؟ جو اللہ کی طرف جھوٹی

بات منسوب کرے اور علم کے بغیر لوگوں کی غلط راہ نمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہِ راست نہیں دکھاتا۔ اے نبی ۱۲! آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ پر جو وحی آئی ہے۔ اس میں تو میں کھانے والے کے لیے اور کچھ حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا عورت کا گوشت ہو کیونکہ وہ (سور کا گوشت) بالکل گندہ ہے۔ یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھالے اور اس کا نافرمانی کا ارادہ نہ ہو اور حدِ ضرورت سے تجاوز نہ کرے تو یقیناً آپ کا اب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

آیت ۱۴۶۔ یہود کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کی سرکشی کی وجہ سے سزاکے طور پر ان پر سبناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گلے اور بکری کی چربی بھی سب اس کے جو اس کی پیٹھ یا آنٹوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔

آیت ۱۴۷ تا ۱۵۱۔ اگر آپ کو مخالفین و مخالفین جو مٹلائیے تو ان سے کہہ دیں تمہارے پروردگار کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ یہ مشرک لوگ آپ کی ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ بنے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو چھٹایا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو بعض گمان پر چل رہے ہو اور بعض اٹکل پچھ سے کام لیتے ہو۔ پھر آپ ہی ان کو کہہ دیں کہ تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رسِ حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ آپ ان مشرکین سے کہیں کہ "لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔" پھر اگر وہ (جھوٹی) شہادت دے دیں۔

تو آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دیں اور ان لوگوں کی خواہشات کے نیچے ہرگز نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسرہ ٹھہراتے ہیں۔

آیت ۱۵۱ تا ۱۵۳۔ ان پابندیوں کا ذکر ہے۔ جو اللہ نے انسانی زندگی کو

منصبت کرنے کے لیے عائد کی ہیں۔ چنانچہ فرمان ہے کہ اسے نبی ۱۲! ان کو بتا دو کہ پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم گرفتار ہو بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں کہ (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے (۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ (۳) اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق جیسے ہمیں اور ان کو بھی دیں گے۔ (۴) بے حیائیوں کے پاس بھی نہ جایا جائے۔ خواہ وہ علانیہ ہوں۔ خواہ پوشیدہ (۵) کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے قتل نہ کیا جائے مگر حق کے ساتھ۔ ان سب کا اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے۔ شاید کہ تم عقل سے کام لو اور یہ کہ (۶) یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یعنی اس کی جائیداد میں کسی قسم کا تصرف روا نہ رکھو۔ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور اس کے مال کو اس کے سپرد کر دو (۷) ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا بوجھ اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا اسی کے امکان میں ہے۔ (۸) جب بات کہو تو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو (۹) اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ شاید کہ تم نصیحت قبول کرو (۱۰) نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ کیونکہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ ان سب کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

آیت ۱۵۴ تا ۱۶۱۔ اثبات توحید اور ابطال شرک کا مضمون جو فرج

کے بیان کرنے کے بعد نبی و نبوت کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ

ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) عطا کی تھی جو بھلائی کی روشنی اختیار کرنے والے
انسان پر نعت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور اس پر ہدایت و رحمت تھی
اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے سبب کی مصلحت پر ایمان لائیں
اور اسی طرح یہ کتاب (قرآن مجید) ہم نے نازل کی ہے۔ ایک خیر و برکت والی کتاب
ہے۔ پس اب اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم
کیا جائے۔ اس کے نزول کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتے کتاب تو ہم سے پہلے دو کر رہی
(یہود و نصاریٰ) کو دی گئی تھی اور ہم (مشرکین) کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھ
تھے اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان
(یہود و نصاریٰ) سے زیادہ راست و ثابت ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے
پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت و رحمت آگئی ہے۔ اب اس
بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا۔ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے
یا دیکھو کہ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس رو کر لانی کے باعث
ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے
سامنے فرشتے آکھڑے ہوں یا پروردگار خود آجائے یا اللہ کی طرف سے بعض
صریح نشانیاں نمودار ہوں۔ یاد رکھو کہ جس روز اللہ کی بعض مخصوص نشانیاں
نمودار ہو جائیں۔ پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے
ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ذریعے کوئی بھلائی یا نیکی نہ کی ہو۔
اسے نبی! آپ ان سے کہہ دیں کہ اچھا تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے
ہیں کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے
ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے۔ یعنی آپ ان کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے
ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہی ان کو بھلائے گا کہ انہوں نے دینی زندگی
میں کیا کچھ کیا ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا۔ اس کو اس کے مثل دس نیکیاں ملیں گی
اور جو بدی لے کر آئے گا۔ اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جتنا اس نے تصور کیا ہے

و کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

آیت ۱۶۱ تا ۱۶۵۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ میرے رب نے مجھے ایک سپہ ہاراستہ دکھا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک زمین میں میں کوئی ٹیڑھ نہیں، وہی طریقہ جو ابراہیمؑ کا تھا اور انہوں نے اسے ٹیکر ہو کر جتایا یا بھتا۔ اور وہ (حضرت ابراہیمؑ) مشرکوں میں سے نہ تھے آپ کہہ دیں کہ میری ناکہ بری ساری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا مجھے حکم ملا ہے اور میں اس دعوت پر وہی سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور بت تلاش کروں۔ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کہتا ہے (اعمال وغیرہ) کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یہی ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ ایک کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ہے۔ ہر تم سب کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اور وہ وہی ذات واحد ہے جس نے تمہیں زمین پر بھیجا ہے۔ اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے دیئے۔ کہ تمہیں ان چیزوں میں آڑے لگے جو تمہیں دے رکھی ہیں اور یاد رکھو کہ تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے۔ اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔

سورة الانعام کی تمام آیات کی تفسیر و تشریح

آیت ۱ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
توحید کا پہلی :- وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّجُوْمَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يَسُوْءُ قَبِيْحًا يَجْرِلُوْنَ ۝

ترجمہ :- ہر تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر (دوسروں
کو) ٹھہراتے ہیں۔

مشکل الفاظ کے معانی :- خَلَقَ - پیدا کیا یعنی ایجاد و ابداع کیا۔ نیست سے
مشتق کیا۔ ظلمات - ظلمت کی جمع ہے۔
تاریکیاں - اندھیرے۔ روشنی کے مقابلے میں تاریکیوں کو بصیغہ جمع بیان کیا گیا
ہے۔ کیونکہ تاریکی نام ہے۔ عدم نور کا اور عدم نور کے بے شمار مدارج ہیں اس لیے
نور و اندھیرے اور تاریکیاں بہت ہیں۔ مزید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ گراہیاں
ایک نہیں بہت سی ہو سکتی ہیں اور راہِ سخن صرف ایک ہی ہے۔ دونوں نقطوں
کے درمیان نقطہ منحنی بے شمار ہو سکتے ہیں۔ لیکن خط مستقیم ایک ہی ممکن
ہے۔ یَجْرِلُوْنَ - برابر قرار دینا۔ مساوی قرار دینا۔

سورة مائتہ کا اختتام عقیدہ تشریح کے ابطال سے ہوا
تفسیر و تشریح :- اس سورت کا آغاز شرک فی الذات کے عقیدہ
ترویج سے کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ خدا دو ہیں۔ ایک خالق
شر و ظلمت کا اور دوسرا خالق خیر و انوار کا۔ یہ آتش پرستوں کا عقیدہ تھا۔
کہ سورتوں کی ترتیب نمونہ قرآن کے مطابق نہیں ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان سورتوں کو اللہ کے حکم سے ان کی طبعی صورتوں کے مطابق ترتیب دیا تھا۔ اسی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا لیکن ان مظاہر قدرت کو دیکھنے کے باوجود بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر درجہ دے رہے ہیں۔ مثلاً عیسائی مسیحؑ کو، روح القدس کو، مریم صِدِّیقہؑ کو، ہونہ حضرت عزیزؑ کو، مشرک قومیں اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کو اور عیسویوں، مشرک قوموں کے آسمان اور زمین کو دیوی، دیوتا تسلیم کر رکھا ہے جیسا کہ اس سورت کے آغاز میں مذکور کیا جا چکا ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اس کے مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں۔ جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی دن نکالنا اور رات لاتا ہے اور اسی نے آفتاب و ماہتاب کو وجود بخشا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام لات یا سہیل یا عزمی یا کسی اور دیوی دیوتا کے ہیں۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ نادانوں! جب تم خود یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اور گردن لیل و نہار کا فاعل اللہ ہے۔ تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، نذرین اور نیاریں چڑھاتے ہوں۔ دعائیں مانگتے ہوں اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو۔

یہ سورت عقیدہ توحید کی طرف دعوت اور عقیدہ شرک کے ابطال سے ہی شروع کی گئی ہے اور مخاطبین کو ہدایت کی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس میں ہی دینی و اخروی فلاح و کامیابی مہر ہے۔

مشرکین کا رسول کے لہجے میں پہلا اعتراض آیت **وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ**

لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا
 أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَدَدٌ مَلَائِكَةٌ أَنْزَلْنَا مَدَدًا لَقَضَى الْأَمْرَ فَتَسْتَم
 لَا يُنظَرُونَ ۚ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَيْنَا عَلَيْهِمْ مَائِدَةً
 وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُوا بِرُسُلِهِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ لَيِّتًا هُنَّ ۚ

مَلَائِكَةٌ - فرشتے - لَقَضَى الْأَمْرَ - فیصلہ ہو
 مشکل الفاظ کے معانی :- چکا ہوتا - مراد عذاب الہی کا واقعہ ہوتا ہے -

لَا يُنظَرُونَ ان کو مہلت نہ دی جاتی - خَاقَ - گھیر لیا -
 ترجمہ :- اسے پیچھے! اگر ہم آپ پر کوئی نوشتہ کاغذ پر لکھا لکھا یا بھی
 نازل کر دیتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر
 لوگ یہی کہتے کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے اور یہ کہتے کہ ان کے ساتھ
 کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا - حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو قصہ
 ہی ختم ہو جاتا اور ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی - اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے -
 تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے - اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں
 مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں - اے محمدؐ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں
 کے ساتھ تمسخر کیا گیا ہے - پھر ان لوگوں کو جو پیغمبروں کا ہنسی اڑاتے تھے اسی
 عذاب نے آگیا جس پر وہ تمسخر کیا کرتے تھے -

مشرکین کے شدت ضد و عناد کا بیان ہو رہا ہے چنانچہ
 تفسیر و تشریح :- اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کو تو
 قرآن مجید اور اسلام سے اس قدر ضد و عناد ہے کہ اگر ہم اسے (قرآن)
 لکھا لکھا یا آسمان سے ایک کتاب کی شکل میں بھی اتار دیتے اور یہ لوگ اپنا
 آنکھوں سے اسے اترتا ہوا دیکھ لیتے - بلکہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر
 طویل کر بھی پورا اطمینان کر لیتے - جب بھی یہ اس کی تصدیق نہ کرتے اور اس پر

ایمان نہ لاتے بلکہ یہی کہتے لگتے کہ یہ تو نظر بندی وغیرہ سے ہم کو فریب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔

مشرکین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب یہ شخص (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں سے کہتا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے۔ اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ جاہل مشرکین کو اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر مقرر کرے اور پھر اسی طرح اسے بیچارہ و مددگار، پتھر کھانے، گالیاں سننے کے لیے چھوڑ دے۔ اتنے بڑے بادشاہ کا سفیر اگر کسی بڑے محافظانہ

کے ساتھ نہ آیا تھا۔ تو کم از کم ایک فرشتہ تو اس کی حفاظت کے لیے ضرور ہونا چاہیے تھا جو لوگوں کو اس امر کا بھی یقین دلاتا کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو بھیج دیتے۔ پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا کیونکہ فرشتہ کا نزول دنیا میں اس طرح کہ وہ کافروں تک کو آنکھ سے نظر آجائے تو یہ دستور الہی میں عین وقوع عذاب کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد پھر مہلت کا امکان ہی کہاں ہے؟

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم رسول کے ساتھ کسی فرشتے کو بھی نازل کرتے تو وہ بھی انسان ہی کی شکل و صورت میں ان کے سامنے آتا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکام بتانا اور لوگ اس سے انتفاع کر سکتے۔ اور جب یوں ہوتا تو پھر بھی بات ان پر مشتبہ ہو جاتی۔ جسے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مامور من اللہ ہونے میں پیش آ رہی ہے۔ ملک بشری کے بارے میں بھی یہی شک انہیں دامنگیر ہوتا۔ کیونکہ وہ بھی آخر بشر ہی کی شکل و صورت رکھتا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے تو ہم فرشتہ اس وقت اتارتے جب کہ زمین پر بھی فرشتے ہی چلتے پھرتے ہوتے اور جب ایسا نہیں تو پھر آسمان سے فرشتہ کیوں اتارا جائے؟ یہ تو خدا کی رحمت ہے کہ جب مخلوق کی طرف وہ کوئی رسول بھیجتا ہے تو انہیں میں

سے بھیجتا ہے۔ تاکہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور اس رسول سے ان لوگوں کے لیے انتفاع ممکن ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین پر خدا کا یہ احسان ہے کہ ان کا رسول انہیں میں سے ایک آدمی ہے جو ان پر خدا کی آیتیں پیش کرتا ہے اور ان کو پاک بناتا ہے۔

آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اس قسم کا مذاق کیا گیا اور اس مذاق و استہزا کی بناء پر وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اگر مشرکین آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو گھبرائے نہیں۔ بلکہ مستقل مزاجی سے فریضہ رسالت انجام دیتے رہے۔ سابقہ انبیاء کے ساتھ استہزاء اور اس کی سزا کا ذکر تو رات میں بھی جا بجا ہے مثلاً لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو کھٹھے میں اڑایا اور ان کی باتوں کو ناچنر جانا اور اس کے بیٹوں سے بدسلوکی کی یہاں تک کہ خدا کا غضب اپنے لوگوں پر لیا جھڑکا

کہ کوئی چارہ نہ رہا (۲۔ تو اسچ ۳۰: ۱۰۱)

آیت نمبر ۲۔ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَالَّذِينَ خَبَسُوا فِي أَنْفُسِهِمْ شَرِيحًا يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ:۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ ان (صاحب) کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ جیسے اپنے بیٹوں کو۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو خسار سے میں طویل دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔

اہل کتاب خصوصاً یہود کا ذکر ہوا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح بغیر کسی اشتباہ التباس کے پہچانتے ہیں۔ کیونکہ سابقہ کتب میں ایک نبی آخر الزمان کی آمد کے بابت پیش گوئی اس صراحت سے مذکور ہے کہ یہود کو آپ کی شناخت میں کوئی وقت نہیں ہو سکتی وہ جس طرح اسرائیلی انبیاء کو پہچان لیتے تھے۔ ٹھیکہ اسی طرح آپ کو بھی

پہچان سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے متعلق سب کچھ تواریخ میں موجود پاتے ہیں۔
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں نے اپنے آپ کو شمار سے ہر ڈال
 رکھا ہے۔ حالانکہ آپ کی رسالت بالکل واضح ہے۔ سابقہ انبیاء نے آپ کے آسنے
 کی بشارتیں دیں اور قدیم زمانہ سے آپ کی پیغمبری اور آپ کے وجود کی پیش گوئیاں
 کرتے چلے آئے ہیں۔ سو یہ اہل کتاب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں
 لارہے۔ یقیناً یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں اور آخرت کے روز
 ان کو اس پاداش کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور اکرم صلی
 علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور مکر رہی ہیں۔ منظر ہے۔

رسول کی بعثت کا مقصد

آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰ - وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
 وَمُنذِرِينَ ۚ فَتُحِجُّ الْأَمْنِ وَأَصْلُهُمْ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّا
 نَعْدُهُمْ أَجْرًا لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ

ترجمہ :- اور ہم پیغمبروں کو تو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہی
 کی حیثیت سے بھیجتے ہیں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنی درستی کہیں۔
 ان کے لیے کسی خوف اور سزا کا موقع نہیں ہے اور جو لوگ ہماری نشانیاں کو
 جھٹلاتے ہیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں عذاب بھگت کر رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کی بعثت کی غرض تمام قوم
 تفسیر و تشریح :- ترغیب و ترہیب ہی ہے۔ وہ اپنی عبادت کو بہتے
 کے لیے نہیں آتے اور نہ صرف مجازات ہی دکھانا ان کا مقصد و غرض ہے۔
 بلکہ وہ نیک کردار لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور بدکردار لوگوں کو سزا
 سے ڈرانے والے ہوتے ہیں جو ان پر ایمان لائے۔ انہیں ایمان لانے کے بعد

اپنی زندگی ان کے بنائے ہوئے طرز بقیوں کے مطابق بسر کرے تو پھر اس پر قیامت کے دن کے پاس کے ہیں کوئی خون نہیں اور سابقہ غلطیوں پر حسرت اور رنج وغیرہ نہیں اور جو نبی کی منشیہ و انداز کے بعد بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلائے تو پھر اس کو ہم دنیا میں بھی سزا دیں گے۔ اور آخرت میں اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اس نے اپنی زندگی ہماری نافرمانی میں گزار دی۔

علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے

آیت ۵۹ تا ۶۴ - وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا اللَّهُ وَمَا يُحِيطُ بِمَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا غُرُوقًا لَا يَسْمِعُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَشْفَعُ لَكُمْ فِي ذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ يُشْفَعُ لِمَنْ أَحْبَبَ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ إِلَيْكُمْ أَمْرٌ آلِيمٌ وَسُجُودٌ ثُمَّ يَسْأَلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ه

مشکل الفاظ کے معانی: مَفَاتِحُ اور مَفَاتِحُ کے معنی کئی۔ غیب کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں یا غیب کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ مراد دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے یعنی یہ کہ غیب کا مالک صرف وہی ہے۔ حَبِطٌ - دانہ۔ رَطْبٌ ویا بس لہذا اور خشک۔ يَشْفَعُ لَكُمْ - تمہیں وفات دیتا ہے۔ جَوْحَتُمْ - تم کرتے ہوئے۔ لِيُقْضَىٰ إِلَيْكُمْ أَمْرٌ آلِيمٌ تاکہ میرا دمعین تمام کر دیا جائے۔

ترجمہ: اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ انہیں بجز اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور ترہی میں ہے اور کوئی نہیں

نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ اُسے جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں
 ایسا نہیں۔ جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ تندر و خشک سب کچھ ایک کھلی کتاب میں
 لکھا ہے۔ وہ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری رو میں قبض کرتا ہے اور جب کچھ
 تم دن میں کرتے ہو اُسے جانتا ہے۔ پھر دوسرے دن وہ تمہیں اسی کا روبرو
 کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔
 پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔
 ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیب کی باتیں
 غیب و تشریح خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ غیب کی پانچ باتیں ہیں :- (۱) قیامت کب واقع ہوگی (۲) طینا
 کا برسنا (۳) ماں کے پیٹ میں لڑکے کا ہلنا یا لڑکی (۴) کوئی شخص کل کیا کرنے
 والا ہے (۵) کوئی شخص کس مقام پر مرے گا۔ اللہ ہی ان باتوں سے خبردار
 ہے۔ اس کا علم جمیع موجودات بڑی و بھری کو محیط ہے۔ زمین و آسمان کا
 کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں۔ وہ درخت کے پتہ کو گرنے تک جانتا ہے۔
 یعنی جب وہ جمادات تک کی حرکات کو جانتا ہے تو پھر حیوانات اور خصوصاً
 جن و انس کی حرکات و اعمال کو کیسے نہ جانتا ہو گا۔ جب کہ وہ مکلف بھی ہے
 اسی طرح وہ دانہ تک کو جانتا ہے اگرچہ وہ زمین کی تاریکیوں میں ہی ہو۔
 اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

پھر فرمایا کہ تمام رطب و یاس یعنی تندر و خشک، ٹھہرے سیدھی بات اور
 زمین کی تاریکیوں کے اندر کا ایک ایک ذرہ تک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
 پھر فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو رات کے وقت تمہیں نیند
 کی صورت میں وفات دے دیتا ہے۔ تم کا روبرو سے رک جاتے ہو لیکن جن
 میں تم اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہو اور وہ تمہارے دن بھر کے اعمال کو
 جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اپنی مخلوق پر رات کے وقت بحالت سکون

اور دن کے وقت بحالتِ حرکات محیط ہے اس ظاہری موت (فلندہ) کے بعد
 دوبارہ دوسرے دن تمہیں زندگی بخش دیتا ہے اور تم جاگ اُٹھتے ہو۔
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ
 ہوتا ہے جب وہ سو جاتا ہے تو وہ اس کی روح کو اللہ کے پاس لے جاتا ہے۔
 اگر اللہ فرمائے کہ اس کی روح کو روک لو تو وہ روک لیتا ہے ورنہ پھر اس
 کے جسم میں واپس کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آخر وہ وقت بھی آجاتا ہے۔
 جب انسان کی زندگی کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور اس کا اسی دنیا سے
 رخصت ہونے کا وقت آجاتا ہے۔ چنانچہ مقررہ وقت پر اس کی روح نکال
 لی جاتی ہے اور پھر قیامت کے روز تم سب کو اللہ کے حضور پیش کیا جائیگا۔
 اللہ ہی تمہیں تمہارے اعمال کے متعلق پوری پوری خبر دے دے گا اور تم سے
 یہ نیک کام کیے اور یہ بد کام۔

حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کو بت پستی سے روکنا

آيَةُ الْاٰمَةِ ۙ وَ اذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لَآبِيْهِ الْاِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ
 اَصْنَامًا الْاِلٰهَةَ ۗ اِنِّيْۤ اَرٰى اَسْمٰكُ وَ قَوْمَكَ فِىۤ اَضْلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۗ
 وَ كذٰلِكَ نُرِيْ جِبْرٰهِيْمَ سَكُوْنًا لِّسُلُوْبِ الْاِسْكٰوْنِ وَ اٰلِ اٰرْمٰوْنِ
 وَ لِيْسَكُوْنٍ مِّنَ الْاُمَّةِ قَدِيْمَةٌ ۗ

ترجمہ :- حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے
 باپ اور سے کہا تھا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تو تجھے
 اور تیری قوم کو گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ ابراہیمؑ کو ہم اسی طرح
 سمجھاؤں اور زمین کا نظام سناؤں گا۔ کیا تمہیں اور اس لیے دکھ لگتا ہے۔
 کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

مشکل الفاظ کے معانی :- اَسْتَجِيْبُوْنِ کیا تو پکارتا ہے؟ کیا تو قرار دیتا ہے؟

اصنام۔ صدم کی جمع ہے۔ بت الہیۃ۔ منبوء۔ من المؤمنین۔ یقین کرنے والوں میں سے جو جگے یقین کی جمع ہے۔

ان آیات میں حضرت ابراہیمؑ کے واقعہ کا ذکر اس امر تفسیر و تشریح :- کی تاثیر اور شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے شرک سے انکار کیا ہے اور سب مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے آگے تسلیم خم کر دیا ہے۔ اسی طرح کلی پوجا کو حضرت ابراہیمؑ بھی کر چکے ہیں اور جس طرح آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہلے جاننے والوں میں سے ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے۔ اسی طرح کلی حضرت ابراہیمؑ سے بھی ان کی قوم بھی جھگڑا کر چکی ہے اور کلی جو جواب حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروں کی طرف سے ان کی قوم کا بھی وہی جواب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستہ پر ہیں جو حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ اور نسل ابراہیمؑ کے تمام انبیاء کا راستہ رہا ہے۔ اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جاتا چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر ضلالت کی راہ پر چل رہے ہیں۔

عرب کے لوگ بالجموع حضرت ابراہیمؑ کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے تھے خصوصاً قریش کے فخر و ناز کی ساری بنیاد ہی یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد اور ان کے تعمیر کردہ خانہ خدا کے خادم ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیمؑ کے عقیدہ توحید کا اور شرک سے ان کے انکار اور مشرک قوم سے ان کے نزاع کا ذکر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا سارا سرمایہ فخر و ناز اور کفار عرب کا اپنے مشرکانہ دین پر سارا اطمینان ان سے چھین لیا جائے، اور ان پر ثابت کر دیا جائے کہ آج مسلمان اس مقام پر ہیں۔ جس پر حضرت ابراہیمؑ تھے اور

تمہاری حیثیت وہ ہے جو حضرت ابراہیمؑ سے لڑنے والی جاہل قوم کی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدوں اور قادری النسب پیر نادوں کے سامنے حضرت شیخ رحمہ کی اصل تعلیمات اور ان کی زندگی کے واقعات پیش کر کے یہ ثابت کر دے کہ جن بزرگ کے تم نام لیوا ہو، تمہارا اپنا طریقہ ان کے بالکل خلاف ہے اور تم نے آج کل ہی گمراہ لوگوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ جن کے خلاف تمہارے مقتدا تمام عمر جہاد کرتے رہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام آذر نہیں تھا بلکہ تاریخ تھا۔ آذر ایک بُت کا نام تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیمؑ کے والد اس بُت کے خادم اور پُر جاری تھے اس لیے یہی نام ان پر غالب آ گیا۔

والد اعلم۔

تاریخ (آذر) کی بُت پرستی کا ذکر موجودہ توہرات میں بھی ملتا ہے۔ خداوند دسراٹیل کا خداؤں فرمانا ہے کہ تمہارے باپ دادا سے تاریخ ابراہام کا باپ اور سخور کا باپ قدیم زمانہ میں نہر کے پار رہتے تھے اور غیر معبودوں کی بندگی کرتے تھے، (یشوع ۲۴: ۲) یہودی مستند کتاب جیوش انسائیکلو پیڈیا میں اتنا اور بھی ہے: "وہ علاوہ بُت پرست ہونے کے بُت ساز اور بُت فروش بھی تھا" (جلد ۱۲ ص ۱۰۷)

حضرت ابراہیمؑ ایک بُت پرست و ستارہ پرست قوم کے درمیان اپنے آبائی ملک بابل یا کلدان (موجودہ عراق) میں بحیثیت مبلغ توحید و دعوتِ اسلام و توحید سب سے پہلے اپنے خاندان ہی کے رکن اعظم یعنی اپنے والد کے سامنے پیش کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ اے والد محترم! اس کی عبادت نہ کرو جو نہ سنتا نہ دیکھتا ہے اور نہ تمہارا کام نکالتا ہے۔ اے باپ! خدا کی طرف سے مجھے وہ علم حاصل ہوا ہے جو تمہیں نہیں ہوا۔ اس لیے میری بات سنو۔ میں تمہیں بالکل سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اے باپ! شیطان کی عبادت نہ کرو۔

شیطان خدا کا دشمن ہے۔ اسے باپِ بسخت اندیشہ ہے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے گا اور تم شیطان کے دوست قرار پاؤ گے۔ اس پر آذر نے جواب دیا کہ اسے ابراہیمؑ! کیا تو میرے خداؤں سے منہ موڑ گیا ہے اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کروں گا اور تمہیں بالکل چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابراہیمؑ نے کہا سلام عرض ہے۔ میں خدا سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ میرا خدا بڑا مہربان ہے میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے معبودانِ باطل کو بھی۔ حضرت ابراہیمؑ اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے اور جب وہ شرک پر ہی رہ گیا اور حضرت ابراہیمؑ کو معلوم ہو گیا کہ شرک کے لیے استغفار بھی کام نہیں دیتا تو استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیمؑ اپنے باپ سے ملیں گے تو وہ ان سے کہے گا کہ "اسے بیٹے! آج میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا" اس پر حضرت ابراہیمؑ اپنے رب سے عرض کریں گے کہ اے رب تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرے گا اور آج میرے لیے اس بڑی اور کوشی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے اللہ تعالیٰ انشاء فرمائے گا کہ اسے ابراہیمؑ اپنے پیچھے دیکھو تو وہ اپنے باپ کی بجائے ایک بچو کو دیکھیں گے جو کچھڑ میں لتھڑا ہو گا اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر دوزخ کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو گا۔

حضرت ابراہیمؑ کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدہ اور بت پرستانہ عقائد کا مجموعہ ہی نہ تھا بلکہ درحقیقت اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام اسی عقیدے پر مبنی تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیمؑ نے جہد کی جو دعوت لے کر آئے تھے۔ اس کا اثر صرف بتوں کی پرستش ہی پر نہ پڑتا تھا بلکہ شاہی خاندان کی عبودیت اور حاکمیت، پوجاریوں اور اونچے طبقے کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی حیثیت، اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی اس کی زد میں آئی جاتی تھی۔ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ

سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت اور صیڑھ ڈالی جائے اور اسے اندر سے نو توجید
اللہ کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ اسی لیے حضرت ابراہیمؑ کی آواز بلند ہوتے ہی عوام
اور خواص، پوجاری اور کھردر سب کے سب بیک وقت اس کو دبانے کے لیے
کھڑے ہو گئے۔

پھر فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثارِ کائنات
نمایاں ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں دکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت
ابراہیمؑ کے سامنے بھی یہی آثار تھے اور یہی نشانیوں تھیں۔ مگر تم لوگ
انہیں دیکھنے پر بھی اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے اور حضرت ابراہیمؑ
نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ یہی سورج اور چاند اور تارے جو تمہارے
سامنے روزانہ طلوع و غروب ہوتے ہیں اور روزانہ تم کو طلوع ہوتے
وقت جیسا گراہ پاتے ہیں۔ ویسا ہی غروب ہوتے وقت چھوڑ جاتے
ہیں۔ انہی کو اس آنکھوں والے انسان نے بھی دیکھا تھا اور انہی نشانات
سے وہ حقیقت تک پہنچ گیا تھا۔

ملکوت کے بارے میں ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ
کی نگاہوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے تھے اور حضرت ابراہیمؑ آسمان کی سب
چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی نظر عرش تک جا پہنچی اور ساتوں فرشتوں
ان کے لیے کھل گئیں اور وہ زمین کے اندر کی چیزیں دیکھنے لگے۔ بعض ناس مضمون
کا بھی اہتافہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے موصی کو بھی دیکھنے لگے اور ان گناہگاروں پر
باری کر کے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ابراہیمؑ! ایسا مت کہو۔ میں تم
سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں۔ کیا عجب کہ وہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیمؑ کو اپنی قدرت سے زمین و آسمان کی پوشیدہ اور علانیہ ساری چیزیں
دکھلا دیں، ان سے کچھ بھی چھپا نہ رہا۔ اور جب وہ گناہگاروں پر لعن و طارت کر رہے

تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ٹھیک نہیں اور ان کی بددعا گورہ کر دیا گیا۔
 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اور

خدا کی حکمت قاہرہ اور ولایتِ قاطعہ کو معلوم کر لیا ہو۔

المختصر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت و مالکیت کے طریقے ان کے دل میں اسی طرح اتار دیئے جن طرح کہ ان پر ان کی قوم اور ان کے والد کی گمراہی کو
 کر دی تھی۔

زمین و آسمان پر حق تعالیٰ کی حکومت قاہرہ کے مشاہدہ سے ان کے دل پر توحید
 کا نقش کامل طور پر پڑ گیا اور انہیں معرفت سے انہیں مرتبہ ایمان تک پہنچا دیا۔

حضرت اسمٰعیل اور چاند اور سورج

آیت ۷۷ تا ۸۷۔ فَكَلَّمَ جِبْرًا عَلَيْهِ السَّلَامُ سُرًّا كَوْنًا قَالَ
 هَذَا سُرِّيٌّ فَكَلَّمَ آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ فَلَمَّا سُرَّ الْقَمَرُ
 بَارِعًا قَالَ هَذَا سُرِّيٌّ فَكَلَّمَ آفَلَ قَالَ لَيْسَ لِي سُرِّيٌّ سُرِّيٌّ
 لَا كَوْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَكَلَّمَ سُرًّا كَوْنًا بَارِعًا
 قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا كَبْرٌ فَكَلَّمَ آفَلَ قَالَ يَقْوَمُ رَبِّي
 بِرَبِّي مِمَّا تُشْرِكُونَ هَاتِي وَحَبَّتْ وَجْهِي لِلَّذِي نَصَرَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَابَهُ قَوْمَهُ قَالَ أَنَحَابُ رَبِّي
 فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَإِيَّكَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ وَاللَّهُ
 أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَخْلَدُ
 نَسْتَدْكُرُونَ

جَبْرًا عَلَيْهِ السَّلَامُ اس پر چھا گئی۔ طاری
 مشکل الفاظ کے معانی :- کئی رات نے ان کو ڈھانپ لیا۔ آفل غروب
 ہونا۔ غروب جانا۔ افلین اسم فاعل افل کی جمع غروب ہونے والا۔ بارعاً

چمکتا ہوا روشن۔ الضالین۔ ضال کی جمع گمراہ۔ وَجْهَتٌ وَجْهَتٌ
اپنے چہرے یا رخ کو یکسو کرنا ہے مراد اطاعت گزار ہوتا ہوں۔ قُطْرٌ پیدا
کیا۔ علم سے وجود میں لایا حَنِيفًا حنیف وہ ہے جو عبودان باطلہ
سے یکسو ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جھک چلے۔ حَآجِدًا اسے جھکڑی اور
سچا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیمؑ پرانے چھاگئی تو انہوں نے ایک تارے کو دیکھا بولے یہ میرا پروردگار
ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو لہلہے میں غروب ہو جائیوں سے مت نہیں کہتا پھر جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا
تو لہلہے یہی میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے کہ اگر۔

میرے پروردگار نے میری رشتہائی مذکی ہوئی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو
گیا ہوتا۔ پھر جب روشن سورج کو دیکھا تو بولے یہی میرا پروردگار ہے۔ یہی سبب
سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے اسے لوگو! میں ان سب سے
سے ناز ہوں۔ جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے توہم یکسو ہو کر اپنا رخ
اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں
ہرگز شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی
تو وہ بولے کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں پتھر سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس
نے مجھے راہِ راست دکھادی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے
نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے میرے پروردگار کا
علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم پریشانی میں نہاؤ گے؟

بیشتر اس کے کہ ان آیات کی تفسیر کی جیسے ضروری معلوم ہوتا
تفسیر و تشریح: ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی قوم کے مذہبی حالات پر ایک نظر
ڈالی جائے چنانچہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی... تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ
آر کے کثافات میں تقریباً ہزار خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ہر ایک مختلف
شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا۔ اور رب
ہا دیہا ربیس الہیہ سمجھا جاتا تھا اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا
تھا۔ اور بت (پلیدیہ نماز چاند و لیلیا) تھا اور اسی مناسبت بولے لوگوں میں شہر کا

”قربینہ“ بھی لکھا ہے۔ دوسرا بڑا شہر لر سہ تھا۔ جو بعد میں اُد کے بجائے مرکز سلطنت بنا۔ اس کا رب البلد ”شماش“ (سورج دیوتا) تھا۔ ان بڑے خطوں کے ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے اور کم تر زمین سے منتخب کیے گئے تھے اور لوگ اپنی مختلف فروری ضروریات ان سے متعلق سمجھتے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتائوں اور دیویوں کی شبیہ میں بتوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں۔ اور عام مراسم عبادت اُنہی کے آگے بجالائے جلتے تھے۔

ننار کا بت اُد میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا۔ اسی کے قریب ننار کی بیوی ”نن گل“ کا معبد تھا۔ ننار کے معبد کی شان ایک شاہی محل سرا کی سی تھی۔ اس کی خواب گاہ میں روزانہ رات کو ایک پوجا من جاگہ اس کی دواں بنتی تھی۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقف تھیں، اور ان کی حیثیت دیوتا سون کی سی تھی۔ عورت بڑی محترمہ خیال کی جاتی تھی۔ جو خدا، کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے۔ کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو براہ خدا، میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا عورت کے لیے ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا۔ اس مذہبی قبحہ گری سے مستفید ہونے والے زیادہ تر پوجاری حضرات ہی ہوتے تھے۔

ننار محض دیوتا ہی نہ تھا بلکہ ٹاک کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا کارخانہ دار اور ٹاک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی تھا۔ بکثرت باغ، مکانات اور زمینیں اس مندر کے لیے وقف تھیں۔ اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار، شکار سب پر قہر کوٹے، دودھ، سینا، کپڑا اور دوسری چیزیں لاکھ مندر میں نذر بھی کرتے تھے۔ جنہیں وصول کرنے کے لیے مندر میں ایک بہت بڑا اسٹاٹ موجود تھا۔ بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت قائم تھے۔ تجارتی کاروبار بھی بہت بڑے پیمانے

پر مندر کی طرف سے ہونا تھا۔ یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پوجاری ہی انجام دیتے تھے۔ پھر ننگ کی سب سے بڑی عدالت مندر ہی میں تھی۔ پوجاری اس کے جج تھے اور ان کے فیصلے و خدائے کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی ننگ ہی سے ماخوذ تھی۔ اصل بادشاہ ننگ تھا اور فرما ہوا کے ننگ اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا۔ اس تعلق سے بادشاہ خود بھی معنوں میں شامل ہو جاتا تھا اور خدائوں کی مانند اس کی پرستش کی جاتی تھی۔

یہ تھا ماحول جس میں حضرت ابراہیم نے آنگاہ کھولی اور پھر ایسے گندے ماحول میں علم توحید بلند کیا۔

بعض مفسرین کے نزدیک جو کچھ ان آیات میں بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے منظرہ کی حیثیت سے ہے اور بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم کے اس ابتدائی نشکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح الدماغ اور سلیم الفطرت انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں اور جسے توحید کی تعلیم کہیں سے حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر غور و فکر اور ان سے صریح استدلال کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے جب ہوش سنبھالا تھا تو ان کے گرد و پیش ہر طرف چاند، سورج اور تاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم کی جستجو حقیقت کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا فی الواقع ان میں سے کوئی رب ہو سکتا ہے؟ اسی مرکزی سوالی پہاڑوں نے غور و فکر کیا۔ اور آخر کار اپنی قوم کے سارے خدائوں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح گردش کرنے دیکھ کر وہ اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ جن جن کے رب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی کے اندر بھی رُبوربت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ رب صرف وہی

ایک ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور بندگی پر مجبور کیا۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ :-

اس قصہ کے الفاظ سے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ جب رات طاری ہوتی تو اس نے ایک تار دیکھا، اور جب وہ ڈوب گیا تو یہ کہا، پھر چاند دیکھا اور جب وہ ڈوب گیا تو یہ کہا، پھر سورج دیکھا اور جب وہ ڈوب گیا تو یہ کہا۔ اس پر ایک عام ناظر کے ذہن میں فوراً یہ سوال کھٹکتا ہے کہ کیا بچپن سے آنکھ کھولتے ہی روزانہ حضرت ابراہیمؑ پر رات طاری نہ ہوتی رہتی تھی اور کیا وہ ہر روز چاند تار اور سورج کو طلوع و غروب ہوتے نہ دیکھتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ غور و فکر تو انہوں نے سن رشد کو پہنچنے کے بعد ہی کیا ہو گا۔ پھر یہ قصہ اس طرح کیوں بیان کیا گیا ہے کہ جب رات طاری ہوئی تو یہ دیکھا اور دن نکلا تو یہ دیکھا، گویا اس خاص واقعہ سے پہلے انہیں یہ چیزیں دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا، حالانکہ ایسا ہونا صحیحاً مستحکم ہے۔ یہ شبہ بعض لوگوں کے لیے اس قدر ناقابل حل بن گیا کہ اسے دفع کرنے کی کوئی صورت انہیں اس کے سوا نظر نہ آئی کہ حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش اور پرورش کے متعلق ایک غیر معمولی قصہ تصنیف کریں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش اور پرورش ایک غار میں ہوئی تھی۔ جہاں سن رشد کو پہنچتے تک وہ چاند تاروں اور سورج کے مشاہدے سے محروم رکھے گئے تھے۔ حالانکہ بات بالکل صحیح ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس نوعیت کی کسی داستان کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوٹن کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے باغ میں ایک سیب کو درخت سے گرتے دیکھا اور اس سے اس کا ذہن اچانک اس سوال کی طرف متوجہ ہو گیا کہ شے آخر زمین پر ہی کیوں گر کر رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ غور کرتے کرتے وہ قانون جذب و کشش کے استنباط تک پہنچ گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعہ

سے پہلے نیوٹن نے کبھی کوئی چیز زمین پر گرتے نہیں دیکھی تھی؛ ظاہر ہے کہ ضرور دیکھی ہوگی اور بار بار دیکھی ہوگی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسی خاص تاریخ کو سیلاب گرنے کے مشاہدے سے نیوٹن کے ذہن میں وہ حرکت پیدا ہوئی۔ جو اس سے پہلے روز مرہ کے ایسے سینکڑوں مشاہدات سے نہ ہوئی تھی؟ اس کا جواب اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہی کہ غور و فکر کرنے والا ذہن ہمیشہ ایک طرح کے مشاہدات سے ایک ہی طرح متاثر نہیں ہوا کرتا بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، مگر ایک وقت اسی چیز کو دیکھ کر یکایک ذہن میں ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے جس سے فکر کی قوتیں ایک خاص مضمون کی طرف کام کرنے لگتی ہیں۔ یہاں پہلے سے کسی سوال کی تحقیق میں ذہن الجھ رہا ہوتا ہے اور یکایک روز مرہ ہی کے مشاہدات میں سے کسی ایک چیز پر نظر پڑتے ہی گنگناہٹ کا وہ سہرا لگا جاتا ہے جس سے ساری الجھنیں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ راتیں روز آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں، سورج اور چاند اور تارے سب ہی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے اور ابھرتے رہتے تھے لیکن وہ ایک خاص دن تھا جب ایک ستارے کے مشاہدے کے ان کے ذہن کو اس راہ پر ڈال دیا جس سے بالآخر وہ توحیدِ اللہ کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر رہے۔ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن پہلے سے اس سوال پر غور کر رہا ہو کہ جن عقائد پر ساری قوم کا نظام زندگی چل رہا ہے۔ ان میں کس حد تک صداقت ہے اور پھر ایک تاریخ کا ایک سال منے آ کر کشتیوں کا ایک لیے کلید بن گیا ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ تارے کے مشاہدے ہی سے ذہنی حرکت کی ابتدا ہوئی ہو۔

اس سلسلہ میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے، اور جب چاند اور سورج کو

دیکھ کر انہیں اپنا رب کہا، تو کیا اس وقت عارضی طور پر یہی سمجھی، وہ شرک میں مبتلا نہ ہو گئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طالبِ حق اپنی جستجو کی راہ میں سفر کرتے ہوئے نتیجے کی جن منزلوں پر غور و فکر کیے، پھر تباہی سے حاصل اعتبار ان منزلوں کا نہیں ہوتا بلکہ اصل اعتبار اس سمت کا ہوتا ہے جس میں وہ پیش قدمی کر رہا ہوتا ہے اور اس آخری مقام کا ہوتا ہے جہاں پہنچ کر وہ قیام کرتا ہے۔ نتیجے کی منزلیں ہر جویائے حق کے لیے ناگزیر ہیں ان پر ٹھہرنا سلسلہ طلب و جستجو ہوتا ہے نہ کہ بصورتِ فہمِ صلہً یہ ٹھہراؤ سوال و استفہامی ہوا کرتا ہے نہ کہ ٹھہری۔ طالبِ حقیقہ ان میں سے کسی منزل پر ٹھہر کر کہتا ہے کہ "ایسا ہے" تو دراصل یہ اس کی آخری رائے نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ "ایسا ہے؟" اور تحقیق سے اس کا جواب نفی میں پا کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ اثنائے راہ میں جہاں جہاں وہ ٹھہرتا رہا وہاں وہ عارضی طور پر کفر یا شرک میں مبتلا رہا۔

بعض مفسرین کے نزدیک حضرت ابراہیمؑ کا یہ مکالمہ اپنی قوم کے عقائد کی حیثیت سے تھا۔ چنانچہ آپ نے جب ایک تارا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ آپ نے یہ اپنی ستارہ پرست قوم کو دکھا کر اور سنا کر ان پر محبت الٰہی قائم کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ تارا غروب ہو گیا تو آپ نے اس کے معبود ہونے کی نفی کر دی اور آپ کی یہ نفی ان کی محبوبیت محض کی نہیں محبوبیت معبودی کی تھی گویا آپ نے یوں فرمایا کہ جو ستارہاں خود ہی غیر ثابت اور تغیر پذیر ہیں ان کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ عزت و وقعت کی کہیے ہو سکتی ہے؟ عدم محبت سیاق عبارت میں صاف عدم معبودیت کے مراد ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کا یہ استدلال کہ جو تاثیر پذیر ہے وہ کسی کا محکوم و مسخر ہے۔ وہ اس قابل کب ہے کہ خدا مانا جائے؟

نظارہ سے کہ خود اپنے لیے نہ تھا بلکہ اپنی مشرک قوم کو قائل کرنے کے لیے تھا۔
 ستارہ پرستی کی طرح قہر پرستی بھی مشرک اور جاہل قوموں میں بہت عام رہی
 ہے اور اہل باطل بھی اس کا شکار تھے چنانچہ جب چاند بھی غروب ہو
 گیا تو بوسے کہ اگر میرا پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی گمراہ لوگوں
 میں شامل ہو گیا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و کبار تک اپنے کسی کمال
 کو اپنی جانب منسوب نہیں کرتے بلکہ اسے تمام تر عظیمہ الٰہی سمجھتے اور کہتے ہیں
 سورج دیتا کی تو جا بھی دنیا میں ہمیشہ برہمی و عہم و جاہ سے بڑے لوگوں
 سے ہوتی رہی ہے اور اہل کلدانیہ سورج پرستی میں امتیاز خاص رکھتے تھے۔
 لَإِنِّي فَطَرْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَذِبًا لَّئِي أُعَلِّمَ
 اپنے دعویٰ پر دلیل بھی ساتھ ساتھ پیش کرتے جلتے ہیں گویا فرماتے ہیں
 کہ میں تو اس خدا کا قائل ہوں جو تمہارے خود ساختہ ذہنی و آسمانی خداؤں
 اور دیوتاؤں کا خالق ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کی قوم حضرت کی صاف، سیدھی، فطری تعلیم کو مان
 لینے کے بجائے الٰہی آپ کے سر ہو گئی اور طرح طرح کی کج بحثیاں کرنے لگی
 جیسا کہ ہر غبی، جاہل، مشرک قوم کا شیوہ ہوتا ہے حضرت ابراہیمؑ نے
 جب یہ دیکھا تو پھر قوم سے گویا یوں مخاطب ہوئے کہ "الذکر شان باقم
 مجھ سے توحید کے مسئلہ میں بحث و جدل کرنے سے بچو جو میرا اور بالکل
 گھل چکا ہے اور مجھے ہدایت علم الیقین کیا مثنیٰ عین الیقین کے ساتھ مل
 چکی ہے! لا اَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ یہ سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب
 آپ نے اثبات توحید پر یہ دلائل قائم کیے تو مذہب مشرک کے پرستاروں
 سے اور کچھ تو نہ بنا، ہاں یہ ڈراوے اور دھمکیاں دینے لگے کہ اچھا ہمارے
 دیوتاؤں کو چھوڑتے ہو مگر یہ دیکھنا کہ وہ بھی تمہیں سمجھ لیں گے۔ ان کی
 قوت و غضب سے واقف نہیں ہو رہے تمہیں تمہیں نہیں کہ ڈالیں گے۔

الغرض حضرت ابراہیمؑ نے اثباتِ توحید اور ابطالِ شرک پر دلائل
و براہین پیش کیے تاکہ قومِ راہِ راست پر آجائے اور مجبوراً ان باطلہ کی پرستش
کرنا چھوڑ دے۔

قرآن مجید کی صفا اور اس کے نازل کرنے کا مقصد

آیت ۹۲۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَ الَّذِينَ يُكْفِرُونَ بِالْآخِرَةِ يُكْفِرُونَ بِهِ وَ
هُمْ عَلَىٰ صُلَاةٍ نَّهَىٰ عَنْهَا نَظَرْنَا ۗ

مشکل الفاظ کے معانی :- مُصَدِّقٌ - تصدیق کو نبیوں - اہم فاعل صدق
بستیوں کا مرکز۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اہل یہاں سے مہزوف ہے یعنی
بستیوں کے مرکز (مکہ) کے رہنے والوں کو۔

ترجمہ :- اور یہ ایک کتاب (قرآن مجید) ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے
بڑی خیر و برکت والی ہے۔ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے
آئی تھی اور اس لیے نازل کی گئی ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے آپؐ اُمّ القری
(مکہ) اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو ڈرا جائے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان
رکھتے ہیں وہ اس (کتاب) پر بھی ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نازوں کی
حفاظت کرتے ہیں۔

اس آیت میں قرآن مجید کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جنہیں
تفسیر و تشریح :- اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ایک مبارک کتاب
ہے اس سے خلق جننا چاہے یہ قدر اپنے ظرف و عظمت کے استغدادہ کرے
اور اس کتاب میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے

ہیں۔ عقائد صحیحہ کی تعلیم ہے۔ بجائے بیوروں کی تشریب ہے۔ اخلاق، فاضلہ کی تاجین
 سے۔ پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت ہے اور پھر یہ جہالت خود غرضی،
 تنگ نظری، ظلم، فحش اور دوسری برائیوں سے بالکل پاک ہے۔
 دوسرے یہ کہ یہ اس سے پہلے خدا کی طرف سے جو ہدایت نامے نبی کریم
 انسان کے لیے آئے تھے یہ کتاب بھی اسی طرح کا ایک ہدایت نامہ ہے۔
 اور جو کچھ ان کتب میں پیش کیا گیا تھا یہ اس کی تصدیق و تائید کرتی ہے۔
 تیسرے یہ کہ یہ کتاب اسی مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے جو ہر زمانہ
 میں اللہ کی طرف سے کتابوں کے فنون کا مقصد رہا ہے یعنی غفلت میں
 پڑنے سے بیدار لوگوں کو خبردار کرنا اور ان کو برے اعمال کے انجام
 سے ڈرانا۔

چوتھے یہ کہ اس کتاب کی دعوت کو صرف دنیا پرست اور خواہش نفس
 کے بندوں نے قبول نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے جو خوفِ آخرت رکھتے ہیں وہ
 موافقہ آخری کے ڈر سے پوری ذمہ داری اور شہنام کے ساتھ حق کی تلاش
 و طلب میں رہتے ہیں اور اس لیے قرآن کی بھی صداقت و حقانیت کے قائل
 ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان لانے کے بعد پھر اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیتے
 ہیں کہ ہم واقعی اس کتاب پر جو منزل من اللہ ہے۔ ایمان لے آئے ہیں۔
 وہ اپنی نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ اس سے نماز کی عظمت اور
 فرضیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

قد نبت کلمہ کے بعض مظاہر کا ذکر اور توحید کا سبق

آیت ۱۵۰ تا ۱۵۴ - اَللّٰهُ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى
 يُخْرِجُ الْحَبَّ مِنْ قَشْرِهِ وَيُخْرِجُ الْحَبَّ مِنْ قَشْرِهِ
 ذَا لِكُمْ اللّٰهُ فَانِّ تَعْرِفُوْنَ مَا تَدْعُوْنَ اِلٰى صَبَاحِ

بھاڑنے والا۔ حُبّ زمانہ۔ نوعی۔ گھٹلی۔ اُنی۔ کہاں۔ کدھر۔ توفیقوں
 تم اپنے لیے جا رہے ہو۔ مسکن۔ سکون و آرام کا وقت۔ حساباناً
 حساب سے۔ یعنی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کو مصالحِ خلق کے
 بالکل متناسباً ایسے حساب کے مطابق جس میں نہ کمی کا احتمال ہے نہ زیادتی
 کا۔ لیتھتد کڈا۔ تاکہ تم پر اپنا پاؤں نہ نہانی حاصل کرو۔ انشاء کہ
 تم کو پیدا کیا (خطاب عام نسیل انسانی سے ہے) مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 ایک نفس سے یعنی حضرت آدم سے۔ مُسْتَقْرَأً۔ قرار پکڑنے کی جگہ۔
 مُسْتَوْرِعٌ۔ سونپے جانے کی جگہ۔ مُسْتَقْرَأٌ اور مُسْتَوْرِعٌ دونوں
 میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ مُسْتَوْرِعٌ بہت سبز و زوال کو کہتے ہیں
 اور مُسْتَقْرَأٌ اتنا زود فنا نہیں۔ مُسْتَقْرَأٌ کی کئی تفسیریں منقول
 ہیں لیکن اکثر سے مراد رحم باروری ہے۔ اکثر صحابہ اور تابعین بھی
 اسی طرف گئے ہیں۔ مُسْتَوْرِعٌ کی بھی کئی تفسیریں منقول ہیں لیکن اکثر
 نے کثرتِ پدری سے۔ بعض کے نزدیک مُسْتَوْرِعٌ سے مراد دینی زندگی
 اور مُسْتَقْرَأٌ سے اخروی زندگی مراد ہے۔ نَحْضًا۔ سبز۔ ہرے بھرے۔
 حَبًّا مُسْتَدْرَأً۔ اوپر تلے چڑھے دانے۔ تہ برتہ چڑھے ہوئے دانے۔
 فَنَحْلٌ۔ کھجور کے درخت۔ طَلْحٌ۔ شگرفہ۔ گچھے۔ فَنَوَانٌ دَانِيَةٌ
 فنوانِ نَسْوٍ کی جمع ہے تازہ کھجوروں کے گچھے جو قریب قریب ایک
 دوسرے کے ساتھ چڑھے ہوئے ہیں۔ ابن عباسؓ کے قول کے مطابق فَنَوَانٌ
 دَانِيَةٌ سے چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے درخت، جن کے خوشے زمین
 سے لگے ہوئے مراد ہیں۔ جَنَّاتٍ مِنْ اَعْنَابٍ۔ عَنَبٌ، انگور
 یعنی انگوروں کے باغات۔ مُسْتَأْنِیٰ۔ انا۔ یَسْعِدُ اس کے پکنے کو
 ریحیل کے شوق سے۔ انہوں نے دل سے گمراہ کیا۔ بکریج۔ موجد۔
 عدم یعنی ہمہ ہست گریبانہ۔ بدعت کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ سلف

ہیں اس کی نظیر نہیں ہوتی۔ لوگ کسی عمل کو اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس کی بزرگمندی خود
 ثواب کا کام سمجھنے لگتے ہیں۔ صاحبِ حیات پیری۔ شریکِ حیات شکر گاہ۔
 اس کو نہیں پاسکتیں۔ آدمی سے ہے۔

تس جہ :- بیشک اللہ ہی دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ وہی
 جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ اور بے جان کو جاندار سے نکلنے والا ہے۔
 یہ سارے کام کر نیوالا تو اللہ ہے۔ پھر تم کہہ رہے ہو، وہی
 صبح کا برآمد کر نیوالا ہے۔ اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اسی نے
 سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست
 قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھکانے ہوئے انداز سے ہیں۔ وہ وہی تو ہے جس
 نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور تری کی
 تارکیوں میں راہ پاؤ۔ بے شک ہم نے نشانیوں کو بیان کر دی ہیں۔ ان
 لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے ایک تلسفوس سے
 تم کو پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چند رہنے کی۔
 یہ نشانیوں ہم نے واضح کر دی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔
 اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ پھر ہم نے اس کے ذریعہ
 سے ہر قسم کی نباتات آگائی۔ پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ ہم
 اس سے اوپر تلے چڑھے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے شاگوڑوں سے پھلوں
 کے چھتے کے پھتے پیدا کیے جو بوجھ کے بار سے جھکے پڑتے ہیں۔ اور ہم
 نے انگور، زیتون اور انار کے باغ پیدا کیے جن کے پھل ایک دو برس سے
 ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں۔ اس کے پھل کو ذرا غور کی نظر
 دیکھو اور اس کے پکنے کی کیفیت کو۔ بے شک ان سب چیزوں میں ان
 لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیوں میں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا
 شریک ٹھہرا دیا۔ حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجھے اس

کے لیے بیٹے اور بیٹیاں دل سے گھڑی ہیں۔ حالانکہ وہ پاک اور بالائے ترسے۔
ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجود ہے۔
اس کا بیٹھا کیسے ہو سکتا ہے؛ جب کہ کوئی اس کی شریک زندگی (بیوی) ہی
نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق،
لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں
پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ کے بعض مظاہرے
تفسیر فرمائیں :- کی طرف توجہ دلا کر توحید کا سبق دیا ہے۔ جمادات نباتات،
حیوانات ہر صفت موجودات کا نظام تکوینی و تخلیقی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ میں ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کے
ہوتے ہوئے کسی دیوتا کی طرف متوجہ ہونا، کسی مشرک کا نہ نظر یہ کہو یا وہ
قابل التفات سمجھنا بہت بڑی حماقت و بے دانشی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوۜیِ كَمَا مَطْلَبُ بِرہے کہ نباتات
کا خدا کوئی دیوتا یا دیوتا نہیں جیسا بعض مشرکین قوموں کا خیال ہے نہ
یہ ہے کہ نباتات میں روئیدگی از خود آجاتی ہے۔ بلکہ ہر بیج، ہر گٹھالی میں
پھوٹنے پھوٹنے کی صلاحیت پیدا کرنا، پھر وقت مناسب پر اس صلاحیت
کو فعلیت میں لانا، یہ سب کام اسی پروردگار عالم کے ہیں۔

وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے
نکالنے والا ہے۔ بے جاندار کو جاندار سے نکالنے کی مثال جیسے اندھے کو
یا نطفہ سے انسان۔ جاندار سے بے جان کو نکالنے کی مثال جیسے مرغی سے
انڈا یا انسان سے نطفہ۔ فاجر سے ولد صالح اور مرد صالح سے ولد فاجر
کیونکہ نیک بھتر لہ جاندار کے ہے اور بد بھتر لہ بے جان کے۔

فرمان ہے کہ جب ان سب کا فاعل اللہ واحدہ لا شریک ہے تو پھر
 کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ حق سے کہیں گمنام ہو گئے ہو؟ کیوں غیر خدا کی
 پرستش کرتے ہو؟

وہ وہی ذات واحدہ تو ہے جو پروردہ شب کو چاک کی کے صبح نکالتا
 ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اس نے چاند اور سورج
 کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے یعنی سورج اور چاند اپنے
 منابطہ اور حساب سے چلتے رہتے ہیں ان کے قانون رفتار میں ذرہ بھر
 تغیر نہیں ہوتا۔ نہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں بلکہ ہر ایک کی منازل مقررہ ہیں۔
 سر دیں اور گہریوں میں اپنے اصول پر چلتے رہتے ہیں اور اسی
 مرتبہ قاعدے سے دن اور رات کوٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ
 یہ سارا عظیم الشان کارخانہ حیات، یہ نظام ارضی و نظام فلکی یوں ہی
 ٹیکل پچوسے نہیں چل رہا ہے۔ بلکہ اس کے قانون کے مطابق اور اس
 کے منابطہ کے ماتحت چل رہا ہے۔ جو العزیز ہے۔ ہر غالب پر غالب ہر قادر
 پر قادر جس کی راہ پر رکاوٹ سے خالی ہے اور جو العظیم بھی ہے۔ یعنی
 علم و حکمت سے یہ کام سہرا انجام دے رہا ہے۔

پھر فرمایا ہے کہ وہ وہی ذات واحدہ تو ہے جس نے تھکے لیے
 ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں آہ
 پاؤ۔ ستارے ایک طرف تو آسمان کی زینت ہیں اور دوسرے یہ کہ شیاطین
 کو ان سے بچھم کیا جاتا ہے اور تیسرے یہ کہ ان سے خشکی و تری کی تاریکیوں
 میں راستہ متعین کیا جاسکتا ہے۔ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ستارے تو خود ہی انسان کے نفع
 کی غرض سے اس کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، اے ان کی پرستش
 میں لگا جانا اور خادموں کو مجازوم سمجھ لینا جہالت و حماقت نہیں ہے تو اور

کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے نشانیاں کھولی کہ بیان کر دی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اس حقیقت کی نشانیاں کہ خدا صرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہ خدائی کی صفت رکھتا ہے کہ خدائی کے اختیارات میں حصہ دار ہے، اور نہ خدائی کے حقوق میں سے کسی حق کا مستحق ہے مگر ان نشانیوں اور علامتوں سے حقیقت تک پہنچتا۔ جاہلوں کے بس کی بات نہیں، اس دولت سے بہرہ ور صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو علمی طریق پر آثار کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ علم سے فکر و استدلال کے ذریعے یا عقل رکھنے والے بھی مراد کیے گئے ہیں۔ حق کو پہچان کر باطل سے اجتناب کریں۔

اس کے بعد فرمایا کہ وہ وہی اللہ ہے۔ جس سے تم کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا یعنی اے نسل انسانی! تمہارا مورثا اعلیٰ ایک ہی یعنی حضرت آدم ہے کئی نہیں ہیں۔ بعض ناقص فلسفیوں اور بعض باطل مذہب والوں کے نزدیک مورثا اعلیٰ ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ پس تمہارے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سوہنے جانے کی جگہ یہ نشانیاں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یعنی نوع انسانی کی تخلیق اور اس کے اندر مرد و زن کی تفریق، اور ناسل کے ذریعہ سے اس کی افزائش اور رحم مادر میں انسانی بچہ کا نطفہ قرار پا جانے کے بعد سے زمین میں اس کے سوہنے جانے تک اس کی زندگی کے مختلف اطوار پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بے شمار کھلی کھلی نشانیاں آدمی کے سامنے آئیں گی۔ جن سے وہ اس حقیقت کو پہنچ سکتا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ مگر ان نشانیوں سے یہ معرفت حاصل کرتا۔ انہی لوگوں کا کام ہے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والے، جو صرف اپنی خواہشات سے اور انہیں پورا کرنے کی تدبیروں سے ہی مشغول رکھتے ہیں۔ ان نشانیوں میں کچھ

بھی نہیں دیکھ سکتے۔

اور وہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے پھر
قسم کی نباتات اگائی۔ پھر اس سے ہر سے ہر سے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر
ان سے نہ برتن چڑھے ہوئے وانے نکلے اور کھجور کے شکر فوں سے پھلوں
کے گچھے کے پگھے پیدا کیے جو بوجھ کے مار سے جھگے پڑتے ہیں اور انگوڑ
زیتون اور انار کے باغ پیدا کیے۔ جن کے پھل ایک دوسرے سے زہورت
میں ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات (مزے میں) جدا جدا
بھی ہیں (صورت، شکل، رنگ، مزہ، وزن وغیرہ کے اعتبار سے) یہ درخت جیسا
پھلتے ہیں۔ تو ان میں پھل آتے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور کی نظر
سے دیکھو۔

یہ اللہ کی قدرت تہی تو ہے کہ پانی ایک ہی ہوتا ہے لیکن نباتات اس سے
کیسی رنگارنگ اور مختلف قسموں کی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ
اسے لوگو! اس میں خدا کی قدرت و حکمت کی کمال دلائل ہیں اس کو صرف
وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جو ایمان کی تلاش و طلب رکھتے ہوں اور تحقیق کی
فکر میں لگے ہوئے ہوں۔

ان تمام مظاہر قدرت کا طہ کے باوجود کچھ لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک
کھرا دیا حالانکہ اسی ذات واحد نے ان کو پیدا کیا ہے نہ کہ جنات نے۔ ہم کی
ضمیر اگر جن کی جانب لی جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ اسی خدا نے ان کو بھی پیدا
کیا ہے۔ اور پھر جنات مخلوق ہو کر مجبوراً اور خدا کے شریک کیونکر ہو سکتے ہیں
پھر انہی گمراہ قوموں کا بیان ہے کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں پسند
نراش رکھی ہیں۔ جیسے یہود کا حضرت عزیزؑ کو نصاریٰ کا حضرت عیسیٰؑ کو خدا
کا بیٹا کہنا اور ہلائے عرب کا یہ قول کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین ان
خرافاتی عقائد پر نہ کوئی عقلی دلیل رکھتے ہیں اور نہ نقلی اللہ پر صاحب اولاد

ہونے کا صرف بہتان لگا رکھا ہے۔ حالانکہ اس کی ذات پر ملائکہ انساب سے بلائے
 وہ زمین و آسمان کا اور جہاں و خالق ہے۔ سب اسی کی مخلوق ہیں۔ آئی۔ جس پر
 کہہ کر شکرین پر جنت قائم کر دی کہ تم جب خدا کے صاحب اور وہ ہونے کے قائل ہو اور ملائکہ
 طور پر پہلے اس کے صاحب نہ ہونے کے بھی قائل ہو۔ اس کا ثبوت ملائکہ کسی
 لغو باتیں تمہ سے نکال رہے ہوں لیکن اس کا بیٹا کیسے ہوتا۔ اس کے نور ہونے
 ہی نہیں اور بیٹا تو دو شیشین متن سمیں سے پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ
 و مشابہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے (میں کج مشابہ شیشی)
 یہ ہے اللہ تعالیٰ رب۔ کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ ہر چیز کا
 لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ یعنی رشتہ عہد بیت
 اس کے سوا کسی سے جوڑنا درست نہیں ہے وہ اپنی ذات میں منفرد ہے
 اور ہر شے کا وہی خالق و کارساز ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ نگاہیں اس کو نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا
 ہے وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ لا تلمسوا کہ الا بصار کے الفاظ
 پر مشتبہ پیش کیا گیا ہے۔ کہ جب انسانی آنکھیں حق تعالیٰ کی زیارت کہ
 ہی نہیں سکتیں تو پھر جنت میں اس کی رخصت کیسے ہوگی؟ نیز سراج میں
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہوگی؟ مفسرین و محققین نے مشبہ کو نقل
 کر کے مفصل و ثانی جو ابیات دیکھے ہیں۔ بقول عبدالمجید وریا آبادی اس
 آیت میں ذکر تو اسی ماویٰ اور ناسوتی دنیا کے قوی کا ہے۔ جنت میں
 تو قوی ہی دوسرے ہونگے۔ عالم ناسوت میں نفی و پاد سے جنت کے
 و پاد کو تعلق ہی کیا؟ علی ہذا سراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زیارت حق کا تعلق ان قوا سے ناسوتی ہے۔ وہ واقعہ تو
 خود ہی عالم آخرت کا ہے۔ جس کا تجربہ و مشاہدہ بطور معجزہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا میں کرنا دیا گیا تھا۔

وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے مشرکوں کے دیوتاؤں کی طرح ناقص القوی نہیں۔ اس کا علم ہر کلیہ و جزئیہ کو محیط ہے۔

ذکرہ بالا نعمتوں کے بیان سے خدا تعالیٰ کا بندے کو یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو یہ چیزیں بناتا ہے اور جس نے تمہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی قدرت دی۔ ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد حق تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت کی معرفت کے بعد اس کی اطاعت و بندگی پر انسانوں کو آمادہ کونہا ہونا ہے۔

صرف اس چیز کے کھلنے کا حکم ہے پر اللہ کا نام لیا گیا ہو

آیت ۱۱۸ تا ۱۲۱۔ فَكَلِمًا مِّمَّا فُكِّرُوا بِهَا اللَّهُ عَزَّ وَتَعَالَىٰ أَلَمَ يَأْتِكُمْ بِالْحَقِّ

كَلِمَةً بَيِّنَةً مِّنْ مِّنْبِئِنَا ۖ وَمَا نَكُرُوهَا إِنَّا نَكُرُوا مَا كُفِرْنَا
بِهَا ۚ وَاللَّهُ عَزَّ وَتَعَالَىٰ أَلَمَ يَأْتِكُمْ بِالْحَقِّ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ
الَّتِي كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۗ وَإِن كُنْتُمْ لَيصِفُونَ
بِأُمَّةٍ مِّنْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِن مَّا تَكْفُرُونَ هُوَ أَعْتَقَكُمْ
بِالْمُشْرِكِينَ ۗ وَتَدْمِغُوا فِيهَا ۚ وَاللَّهُ عَزَّ وَتَعَالَىٰ أَلَمَ
يَأْتِكُمْ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِالْآيَاتِ
الَّتِي كُنْتُمْ يُسْتَفْتُونَ بِهَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِهَا ۗ وَاللَّهُ عَزَّ وَتَعَالَىٰ أَلَمَ
يَأْتِكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَإِن كُنْتُمْ لَيصِفُونَ
بِأُمَّةٍ مِّنْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِن مَّا تَكْفُرُونَ
هُوَ أَعْتَقَكُمْ بِالْمُشْرِكِينَ ۗ وَتَدْمِغُوا فِيهَا ۚ
وَاللَّهُ عَزَّ وَتَعَالَىٰ أَلَمَ يَأْتِكُمْ بِالْحَقِّ ۗ

مشکل الفاظ کے معانی :- رب قرآن (طاری ہوجائے۔ آہوا و۔
خفاشات۔ ذمہ دار۔ تعجب۔ یکتا۔ وہ کہتے رہتے ہیں۔
کلمت۔ جملہ ہے۔ فیض۔ نافرمانی۔ کفر۔ انکار ہے۔

ان اَطَحْتُمْوَهُمْ - اگر تم ان کی اطاعت کرو گے -

نہا جہہ - سوا اس جانور کے گوشت سے کھاؤ جس پر (ذبح کرتے وقت) اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اگر تم واقعی اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو اور تمہارے لیے آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ (جانور) چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو (ذبح کرتے وقت) جب کہ اللہ نے تمہیں ان جانوروں کی تفصیل بتادی ہے۔ جنہیں اس نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بناء پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا ادب خوب جانتی ہے۔ تم کھلے گناہوں اور چھپے گناہوں سے بچو۔ بے شک جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم حقیقت نشین اور متذکرے ہو۔ میں اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے احکام کو مانتے ہو تو ان تمام اولام اور تعصبات کو چھوڑ دو جو کفار و مشرکین میں پائے جاتے ہیں۔ ان سب پابندیوں کو توڑ دو جو خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر لوگوں نے خود تعارض کر رکھی ہیں۔ حرام صرف اسی چیز کو سمجھو جسے خدا نے حرام کیا ہے اور حلال اسی کو کھراؤ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے تم کھا سکتے ہو اور جس حلال جانور کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ کیا گیا۔ یا خدا کا نام تو لیا گیا ہو لیکن اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کیا گیا ہو تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر دوبارہ

تاکید کی جا رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز یا حلال جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، نہ کھاؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام ان جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے۔ جو تم پر حرام کیے گئے ہیں۔ یہ تفصیل یا تو قرآن مجید ہی کی دوسری آیتوں خصوصاً سورۃ نحل میں بیان کر دی گئی ہے یا پھر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے علم ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم مضطر ہو جاؤ تو اس صورت میں حرام کو وہ چیز بھی تمہارے لیے حلال ہے مثلاً شدت کی جھوک لگی ہو اور کوئی حلال غذا نہ مل رہی ہو تو ایسی حالت میں حرام بھی حلال کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے اور جو چیزیں بھی حرام ہیں ان میں سے کھانے کی اجازت ہو جائے گی۔ سورۃ مائدہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ وہاں حلال چیز کے استعمال کرنے کی اجازت صرف تین شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو مثلاً جھوک یا پیاس سے جان پرہیز گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور اسی حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز ملتی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ مثلاً حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔

اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت (مشرکین وغیرہ) ایسی ہے جو غرض اپنی خواہشات کی پیروی میں دوسروں کو بلا کسی حکم صحیح کے جو سند کا کام دے سکے، گمراہ کرتے ہیں۔ مشرکین و ملحدین کے پاس اپنی بات کی حمایت کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے نہ نقلی۔ بس یہی وہی بات تک دیتے ہیں۔ وہ جیسے ہو۔ مردار جانور کے گوشت کے وہ میان طبی حیثیت سے جو عظیم الشان فرق ہے اس کا تو ادراک بھی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان تجاوز کرنے والوں سے خوبصورت واقف ہے اور ان کو ان اعمالِ بد کے بدلے سزا دے گا۔

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن گناہ چھوڑ دو۔ بعض مفسرین کے نزدیک گناہ کے ظاہر سے مراد اس کی عملی شکل اور باطن کے باطن سے مراد غلط اعتقاد ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ ظاہر سے مراد وہ گناہ ہیں جو غلطی کی نظر کے سامنے عدلیہ کیے جاتے ہیں اور باطن سے مراد وہ گناہ ہیں جو غلطی کی نظر سے چھپا کر پوشیدہ طور پر کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، عنقریب ان کو قیامت میں ان گناہوں کا بدلہ ملے گا۔

پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ اسے مسلمانوں! جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ خواہ اس جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ مشرک و کافر تو بہر حال اللہ کا نام نہ لے گا، اس لیے اس کا ذبیحہ نہ کھلا، نہ حرام ہے۔

اگر مسلمان ذبح کرتے وقت یا شکاری مسلمان اپنے جانور کو شکار چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے یا عمار اور وائسٹہ نہ لے تو فقہاء کے نزدیک یہی صورت میں اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ فقہ و ہجرتی صورت میں حرام ہے۔ اس حکم حرمت کے تحت وہ ذبیحے بھی آجاتے ہیں جن پر اللہ کے چاہنے کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا اللہ کے ساتھ ملا کر بھی کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔

والمثل لہذا منسقی سے تاکید کر دی گئی ہے اور اللہ کی ضمیر اکل کی طرف عائد ہوتی ہے یعنی ایسے ذبیحہ کا گوشت کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو منسقی ہے۔

پھر فرمایا ہے کہ مشرکین اپنے شہیدانوں سے تعلیم پاکر مسلمانوں سے طرح طرح کی بخشش اور تحائف کوستے ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا جب انسان مار ڈالے، جب تو جانور حلال ہو جائے لیکن جس جانور کو خدا مار ڈالے یعنی وہ خود بخود مر جائے تو وہ حرام ہو جائے وہ اس قسم کے سوالات گھڑ گھڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ حرام کے ولید میں شبہات ڈالیں اور وہ حق سے فرار ہو جائیں۔

پھر فرمایا کہ اسے مسلمان بنا کر تم سے ان کی (ممشوقین) اطاعت کر لی یعنی اللہ کی حرام کو وہ چیز کو ہلال ٹھہرا لیا تو گویا تم نے شرک کیا۔ یعنی ایک طرف اللہ کی خدادندی کا اقرار کرنا اور دوسری طرف اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کے حکام پر چلنا اور ان کے منقرض کیے ہوئے طریقوں کی پابندی کرنا شرک ہے توحید یہ ہے کہ زندگی سراسر اللہ کی اطاعت میں بسر ہو۔ اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو اعتقاداً مستقل بالذات مطرح مان لیا جائے تو یہ اعتقادی شرک ہے اور اگر عملاً ایسے لوگوں کی اطاعت کی جائے جو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کہ خود اسرونی کے محتاج بن گئے ہوں تو یہ عملی شرک ہے۔

اسلام کے لیے دل کی فراخی ہدایت کی دلیل ہے

آیت ۱۲۵۔ فَسَمِّنْ بَعْدَ إِسْلَامِكَ وَمَنْ يَبْرُدْ أَنْ يَصْنَعَكَ يَجْعَلْ صَدْرًا ضَيِّقًا كَرَّجًا كَأَنْتَ مَصْعَدٌ فِي السَّمَاءِ كَذَابُكُ يَجْعَلُ اللَّهُ لِرِجْبِ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ه

مشکل الفاظ کے معانی: صَمِّنًا حَرِيصًا۔ بہت تنگ۔ کَأَنْتَ مَصْعَدٌ۔ مشکل الفاظ کے معانی: گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے۔ بلندی کی طرف جا رہا ہے۔

تیسرا جملہ: جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ سلاخ کی طرح کھلی دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسے اسلام کا تصور کرنا ہی اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ کہ گویا اسی کی طرح آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ (حق سے قرآن اور نفرت کی) ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت کرنا
 تقبیر و تشریح چاہتا ہے تو اس کا سینہ (دل) اسلام کے لیے کھول دیتا
 ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے دین اسلام کی صداقت پر فوسی طرح مطمئن کر دیتا ہے
 اور شکوک و شبہات اور تذبذب و تردد کو دور کر دیتا ہے۔

حنور اکرم علی اللہ علیہ وسلم سے صحابہؓ نے دریافت کیا کہ شرح صدر
 کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک نور ہوتا ہے جو دل میں ڈال دیا جاتا
 ہے اور اس سے دل کھل جاتا ہے اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اور تنگ دل باقی
 نہیں رہتی، صحابہؓ نے پھر پوچھا کہ ہم اسے کس طرح پہنچا نہیں کہ اس کو
 شرح قلب حاصل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پتہ اس بات سے چلے گا
 کہ کون دارالآخرت کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے اور دنیوی زندگی کے تمناات
 سے کس قدر دور رہتا ہے اور موت سے پہلے ہی اپنے آپ کو موت کے لیے
 کس قدر تیار رکھتا ہے۔

جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا
 ہے۔ یعنی وہ ایسا گمراہ ہو جاتا ہے کہ اس کا سینہ ہدایت کے لیے ذرا بھی کشادہ
 نہیں ہوتا اور ایمان اس میں راہ نہیں پاتا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنی
 تنگ دل کے سبب وہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایمان لانا اس پر اس قدر دشوار ہے
 جیسے کسی کا آسمان پر چڑھنا۔ یعنی جس طرح ابن آدم آسمان پر نہیں چڑھ
 سکتا۔ اسی طرح توحید کا عقیدہ اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا کہ اسی طرح، یعنی جس طرح کافر ایمان لانے میں تنگی صدر محسوس کرتا ہے
 اللہ تعالیٰ حق سے فریب اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں
 لائے۔ لفظی معنی گندگی کے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد محسوس تنگی
 ہے۔ مطالب یہ ہو کہ ان کو ایمان

لانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔

موشیوں کی حرمت و حلالیت کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید

آیت ۱۳۶ تا ۱۴۰ مَوْجِبُكَوَاللّٰهُ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ
 نَصِيْبًا فَقَالُوا هَذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا جِمْهًا كَانِ لَشُرَكَائِهِمْ
 فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ وَوَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ وَسَاءَ
 مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ نَبِّئِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ
 شُرَكَاءَهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِيسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ط
 وَكَوَشَاءِ اللّٰهِ مَا فَعَلُوهُ فَذُرْهُمْ وَذُرَّخَلَقَهُ وَمَا يَقْتُرُونَ وَوَقَالُوا
 هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ط لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ
 بِزَعْمِهِمْ وَالْأَنْعَامُ حَرَمٌ ط ظَهَرَ رُهَا وَالْأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ
 اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ ط سَيَجْنِبُهُمْ بِمَا كَانُوا
 يَفْتَرُونَ وَوَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
 لِذُنُوبِنَا فَهِيَ ط عَلَىٰ أَنزِلْنَا وَإِنْ تَكُنْ مَيِّتَةً
 فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ ط سَيَجْنِبُهُمْ وَصَفْنَاهُمْ أَنَّهُ
 حَكِيمٌ وَعَالِمٌ ط وَهَذَا خَيْرٌ مِنَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ مِّنْهَا
 بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ
 قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ط

مشکل الفاظ کے معانی :- مما ذرأ - جو پیدا کیا ہے - نصیباً حصہ -

فلا یصل - وہ نہیں پہنچتا - ساء - برا -
 ما یحکمون - جو وہ فیصلے کرتے ہیں - ذرئ - خشت یا بنا دیا ہے - لیردوہم
 تاکہ انہیں تباہ و برباد کریں - لیبسوا - تاکہ مٹیوں کو وہیں - مشتبہ بنا دیں -
 ذرہم - ان کو چھوڑ دو - حیر - ممنوع حرام - لذکومرانا - ہمارے
 مردوں کے لیے - سفرہا - حماقت و نادانی کی بنا پر - قد ضلوا -

یقیناً وہ گمراہ ہو گئے۔ راہِ راست سے بھٹک گئے۔

ترجمہ:- اور ان لوگوں (مشرکین) نے کھلتی اور رویشیوں میں سے جو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، کچھ حصہ اللہ کا مقرر کر رکھا ہے اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شرکیوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شرکیوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا۔ مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکیوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے بڑے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ! اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکیوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو بلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو محبوظ کر دیں اور اگر انکار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے لہذا آپ ان کو اور ان کا گروہنت کو ان کے حال پر چھوڑے نہیں۔ اور (مشرکین) کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سیاہی اور بارہ بھاری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر اقرار کیا ہے۔ عنقریب اللہ انہیں ان اقرار پر واپس لائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، یہ ہمارے مردوں کے لیے نخبوں میں ہے اور ہمارے عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مرد مردوں کے دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دیکر رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں سے باخبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بناء پر قتل کیا اور اللہ کے دین ہوئے۔ منق کو اللہ پر اقرار انہی کر کے حرام ٹھہرایا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے۔ اور ہرگز وہ راہِ راست پلنے والوں میں سے نہ تھے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکانہ رسوم کی جو اہل عرب میں پائی تھیں، تشریح کی ہے۔ تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ان مشرکوں نے اللہ ہی کا پیدا کی ہوئی کھیتوں اور رویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے اور

کہتے ہیں کہ یہ اللہ کیلئے ہے، بزرگم خود اور یہ ہمارے بھڑائے ہوئے شرکوں کے لیے پھر جو حصہ ان کے بھڑائے ہوئے شرکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکوں کو پہنچ جاتا ہے یہ مشرکین کیسے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔

مشرکین اس بات کے خود قائل تھے کہ زمین اللہ کی ہے اور کھیتیاں وہی آگاتا ہے نیز ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہی ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں خدمت لیتے تھے لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ ان پر یہ فضل ان دیویوں اور دیوتاؤں اور فرشتوں اور جنات اور آسمانی ستاروں اور بزرگان سلف کی اراج کے طفیل و برکت سے ہے جو ان پر نظر کر رہے تھے اس لیے وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور اپنے جانوروں میں سے دو حصہ نکالتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کے نام کا، اس شکر یہ میں کہ اس نے یہ کھیت اور جانور انہیں بخشے اور دوسرا حصہ اپنے قبیلہ یا خاندان کے سرپرست مجبوروں کی نذر و نیاز کا، تاکہ ان کی مہربانیاں ان کے شامل حال رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے ہی ظلم پر گرفت فرماتا ہے کہ سب مویشی ہمارے پیدا کیے ہوئے اور عطا کردہ ہیں ان میں یہ دوسروں کی نذر و نیاز کیسی؟ یہ تمک حرامی نہیں تو کیا ہے کہ تم اپنے محسن کے احسان کو جو اس نے ہر امر خود اپنے فضل و کرم سے تم پر کیا ہے، دوسروں کی مداخلت اور ان کے توسط کا نتیجہ قرار دیتے ہو اور شکر یہ کے مستحقا میں انہیں اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ پھر اشارہ دوسری گرفت اس بات پر بھی فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا حصہ جو انہیں نے مقرر کیا ہے وہ بھی بزرگم خود کر لیا ہے، اپنے شارع خود بن بیٹے ہیں اب ہی جو حصہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دوسروں کے لیے طے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل مالک اللہ ہے اور یہ بات اسی کی شریعت کے مطابق طے ہونی چاہیے کہ اس بخشش میں سے کتنا حصہ اس کے شکر یہ کے لیے نکالا جائے اور باقی میں کون کون حق دار ہیں۔ پس درحقیقت اس خود مختارانہ طریقے سے جو حصہ ہر ایک اپنے زعم باطل میں خدا کے لیے نکالتے ہیں اور فقراء و مساکین پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ خدا کے ہاں اس کے مقبول ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔

وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ حصہ جو خدا کے نام کا نکالتے تھے اس میں بھی طرح
 طرح کی چالبازیاں کر کے مکی کرتے رہتے تھے اور ہر صورت سے اپنے خود ساختہ شریکوں
 کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں خدا کے بجائے شریکوں
 سے زیادہ دلچسپی ہے۔ مثلاً جو غلے یا پھل وغیرہ خدا کے نام پر نکلے جاتے ان میں سے اگر
 کچھ گریہ جاتا تو وہ شریکوں کے حصہ میں شامل کر دیا جاتا۔ اور اگر شریکوں کے حصہ میں
 گرتا اور خدا کے حصے میں مل جاتا تو اسے انہما کے حصہ میں واپس کر دیا جاتا۔ کھیت کا حصہ
 شریکوں کی نذر کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا اگر اس میں سے پانی اس حصہ کی طرف بہ آتا
 جو خدا کی نذر کے لیے مخصوص ہوتا تھا تو اس (خدا کے حصے) کی ساری پیداوار شریکوں کے حصہ
 میں داخل کر دی جاتی۔ لیکن اگر اس کے برعکس صورت پیش آتی تو خدا کے حصہ میں کوئی اضافہ
 نہ کیا جاتا۔ اگر خشک سالی کی وجہ سے نذر و نیاز کا غلہ خود استعمال کر نیکی ضرورت پیش
 آ جاتی تو خدا کا حصہ تو کھا لیتے تھے مگر شریکوں کے حصہ میں کچھ مکی آ جاتی تو وہ خدا کے
 حصے سے پوری کی جاتی تھی لیکن خدا کے حصہ میں مکی ہوتی تو شریکوں کے حصہ میں سے
 ایک دانہ بھی اس میں نہ ڈالا جاتا۔ اگر کوئی ان کے اس طرز عمل پر نکتہ چینی کرتا تو جواب
 طرح طرح کی دلی فریب تو ہمیں کی جاتی تھی مثلاً کہتے تھے کہ "خدا تو غنی ہے اس کے
 حصہ میں سے کچھ کم بھی ہو جائے تو اسے کیا پروا ہو سکتی ہے۔ یہ شریک، تو یہ بند
 ہیں، خدا کی طرح غنی نہیں ہیں۔"

جہاں سے عرب اپنے مال میں سے جو حصہ خدا کے لیے نکالتے تھے وہ فقیروں، مسکینوں
 مسافروں اور یتیموں وغیرہ کی مدد میں صرف کیا جاتا تھا اور جو حصہ شریکوں کی نذر و نیاز
 کے لیے نکالتے تھے وہ یا تو براہ راست ملے سنی طبقوں کے پیٹ میں جاتا تھا یا آستانوں
 پر چڑھا دے کی صورت میں پیش کیا جاتا اور اس طرح بالواسطہ مجاوروں اور غریبوں
 تک پہنچ جاتا تھا۔ اسی لیے ان خود غرض مذہبی پیشواؤں نے ان جاہلوں کے دل میں
 یہ بات بٹھادی تھی کہ خدا کے حصہ میں مکی ہو جائے تو کچھ نقصان فائدہ نہیں مگر خدا کے
 پیاروں کے حصہ میں مکی نہ ہونی چاہیے۔ بلکہ حتیٰ الامکان کچھ بیشی ہی ہوتی ہے تو بہتر ہے

پھر فرمایا کہ بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکیوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ یہاں شرکیوں سے مراد ایک تو وہ مجبوران باطلہ اور بوتا ہیں جن کو خوش کرنے کیلئے وہ اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے تھے دوسرے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اور شیطان جنہوں نے قتل اولاد کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ فعل بنا دیا تھا۔ قتل اولاد کی تین صورتیں اہل عرب میں ساج عقیقین اور قرآن میں تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: (۱) لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کوئی ان کا داماد نہ بنے، یا لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ پڑیں، یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے سبب عار نہ بنیں۔ (۲) بچوں کا قتل، اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اٹھایا جاسکے گا اور ذرا لچ معاش کی کمی کے سبب سے وہ ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ (۳) بچوں کو اپنے مجبوروں کی خوشنودی کے لیے بھینٹ چڑھانا۔

شرکیوں نے قتل اولاد کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے اور ان کے ذہن کو ان پر مخبط کر دیں۔ ہلاکت سے مراد اخلاقی ہلاکت بھی یعنی جو انسان سنگلی اور شقاوت کی اس حد کو پہنچ جائے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے لگے اس میں جو ہر انسانیت تو دیکھنا جو ہر حیوانیت تک باقی نہیں رہتا اور نوعی و قومی ہلاکت بھی کہ قتل اولاد کا لازمی نتیجہ نسلوں کا گھٹنا اور آبادی کا کم ہونا ہے جس سے نوع انسانی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور وہ قوم بھی تباہی کے گڑھے میں گرتی ہے جو اپنے حامیوں اور اپنے گائمن کے کارکنوں اور اپنی میراث کے وارثوں کو پیدا نہیں ہونے دیتی یا پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں انہیں ختم کر ڈالتی ہے۔ اور اس سے مراد انجامی ہلاکت بھی ہے کہ جو شخص معصوم بچوں پر یہ ظلم کرتا ہے اور جو اپنی انسانیت کو بلکہ اپنی حیوانی فطرت تک کو یوں اُلٹی چھری سے ذبح کر لیتا ہے اور جو نوع انسانی کے ساتھ اور خود اپنی قوم کے ساتھ میڈیشن کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے شدید عذاب کا مستحق بنا رہا ہے۔ اسی طرح ان شرکیوں نے ان کے ذہن کو مشتبہ کر دیا ہے۔ اصل دین اہل یہی ہے کہ وہ بدعات اور غلط رسوم میں مبتلا ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ اصل مذہب کیا تھا اور بعد

کیا چیزیں کس زمانہ میں کس سے کس طرح مضافہ کریں۔ اس طرح ان کا پورا دین مشتمل ہو کر
گیا تھا۔ نہ کسی چیز کے متعلق یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اس اصل دین کا جز ہے۔
جو خدا کی طرف سے آیا تھا اور نہ یہ جانتے تھے کہ یہ بدعات اور غلط رسوم ہیں جو بعد میں لوگوں
نے بڑھا دیں۔

اگر اللہ چاہتا کہ وہ ایسا نہ کریں (اولاد کو قتل نہ کریں) تو وہ کبھی نہ کر سکتے تھے۔
لیکن چونکہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ جو شخص جس راہ پر جانا چاہتا ہے۔ اسے جانے کا
موقع دیا جائے۔ اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ پس اگر یہ لوگ تمہارے سمجھانے سے نہیں
مانتے اور ان افترا پر وازیوں پر ہی انہیں اصرار ہے تو جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں
کرنے دو، ان کے پیچھے پڑنے کی کچھ ضرورت نہیں۔

دوسری رسم جو ان میں پائی جاتی تھی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیشی اور
یہ کھیت ممنوع ہیں۔ انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں۔ جنہیں ہم کھلانا چاہیں گے
حالانکہ ان کی یہ پابندی خود ساختہ تھی۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بعض جانوروں
کے متعلق یا بعض کھیتوں کی پیداوار کے متعلق متناہان لیتے تھے کہ یہ فلاں آستانے
یا فلاں حضرت کی نیار کے لیے مخصوص ہے۔ اس نیار کو ہر ایک نہ کھا سکتا تھا بلکہ
اس کے لیے ان کے ہاں ایک مفصل منابطہ تھا جس کی رو سے مختلف نیاروں کو مختلف
قسم کے مخصوص لوگ ہی کھا سکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کو نہ صرف مُشَرکاً نہ
اقوال میں شمار کرتا ہے۔ بلکہ اس پہلو پر تنبیہ فرماتا ہے کہ یہ منابطہ ان کا خود
ساختہ ہے۔ یعنی جس خدا کے رزق میں سے وہ یہ فطرتیں مانتے اور نیازیں کرتے
ہیں۔ اس نے نہ ان فطرتوں اور نیازوں کا حکم دیا ہے اور نہ ان کے کھانے کے
متعلق یہ پابندیاں لگائی ہیں۔ یہ سب کچھ ان خود سر اور باغی بندوں نے اپنے
اختیار سے خود ہی گھڑ لیا ہے۔

اسی طرح بعض جانوروں کو دیوتاؤں کے نام پر نذر کر کے ساتھ بنا کر
چھوڑ دیتے۔ اور پھر ان سے نہ سواری کا کام لیا جاتا اور نہ بار برداری کا اور نہ

اپنے گمان کے مطابق ہی ان کو اپنے استعمال کے لیے حرام قرار دیتے لیتے۔ کچھ جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیتے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے بعض مخصوص سنتوں اور نذروں کے جانور ایسے ہوتے تھے جن پر خدا کا نام لینا جائز نہ سمجھا جاتا تھا۔ ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا۔ کیونکہ حج کے لیے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ کہنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ان کا درود دینے وقت یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں، یا ان کو ذبح کرتے ہوئے، یا ان کا گوشت کھانے کے وقت اہتمام کیا جاتا تھا کہ خدا کا نام زبان پر نہ آئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب قاعدے کلیتاً خدا کے مفرد کیے ہوئے نہیں ہیں۔ مگر وہ ان کی پابندی ہی سمجھتے ہوئے گمراہ ہیں کہ انہیں خدا نے مفرد کیا ہے۔ اور ایسا سمجھنے کے لیے ان کے پاس خدا کے حکم کی کوئی سند نہیں ہے بلکہ صرف یہی سند ہے کہ باپ دادا سے یونہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ الخضر انہوں نے یہ سب حلال و حرام مقرر کر کے اللہ پر افترا کیا ہے اور اللہ انہیں ان افترا پر دوزخوں کا بدلہ دے گا۔

پھر ان میں ایک یہ بھی دستور تھا کہ اگر جانوروں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ بچہ مردہ ہو یا مر جائے تو پھر اس کا گوشت کھانے میں مرد و عورت سب شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی۔ اللہ ان کو الہابعدت اور ہم درواج کا بدلہ دیگا۔ بے شک وہ بڑا حکمت والا ہے اور ان سب باتوں سے باخبر ہے۔

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً خمار سے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بناء پر قتل کیا اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا کیا کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔

رزقہم اللہ سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں یعنی اپنے وہم و گمان سے
 حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے
 ایسا حکم دیا ہے۔ وہ اللہ پر بہتان لگانے ہیں اور وہ اللہ کے احکام سے
 سرکشی اور نافرمانی کر کے راہِ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

مشرکین کی خود ساختہ حلت و حرمت کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر دیا گیا

آیت ۱۲۴ تا ۱۲۵۔ ثَمَنِيَّةٌ اَمْ رَوَّاحٌ. مِنَ الصَّنَائِنِ اَثْنَيْنِ وَ
 مِنَ الْمَحْرُومَاتِ اَثْنَيْنِ ط قُلْ وَالَّذِي كَرِهْتَ اَمَّ الْاَنْثِيَّاتِ
 اَمْ اَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ اَمْ حَامٌ الْاَنْثِيَّاتِ نَبَسُوْنِي بِحَلْمٍ اِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ؕ وَمِنَ الْاَسْبَلِ اَثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اَثْنَيْنِ
 قُلْ وَالَّذِي كَرِهْتَ حَرَامٌ اَمْ الْاَنْثِيَّاتِ اَمْ اَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ اَمْ حَامٌ الْاَنْثِيَّاتِ
 اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّيْكُمْ بِاللّٰهِ بِهٰذَا جِئْتُمْ بِالظُّلْمِ
 مِمَّنْ اَنْتُمْ عَلٰى اللّٰهِ كٰذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِخَيْرِ عِلْمٍ
 اِنَّا اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ؕ قُلْ لَا اُجِدُ فِيْ مَا
 اُوْحِيَ اِلَيَّ مَكْرًا مَّا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مِنْتَهُ
 اَوْ دَمًا مَّسْفُورًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ نَفْسًا
 اَهْلًا لِخَيْرِ اللّٰهِ بهٗ ؕ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
 فَاتَّ مَتَابَعًا غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ

مشکل الفاظ کے معانی۔ ازواج۔ زوج کی جمع ہے۔ نر اور مادہ دونوں

الصنات۔ بھیرہ معن۔ بکری۔ الذاکرین۔ الذکور کا تشبیہ سے یعنی
 دونوں۔ اثنین۔ انثی کا تشبیہ سے یعنی دو مادہ۔ اذ وصکم واللہ
 اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا۔ حرام۔ طاعم۔ کھانے والا۔ دما مسفورا
 بہایا بلوا حین۔

ترجمہ۔ (اللہ نے) آٹھ جوڑے پیدا کیے۔ رو بھیر کی قسم سے اور رو بھیری کی
 قسم سے آپ کہتے ہیں کہ (اللہ نے) آیا دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو
 یا اس کو بچہ جس کو دونوں مادائیں (بھیر اور بھیری) اپنے رحم میں لیے ہوئے ہیں۔
 ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح دو قسمیں ہیں اونٹ
 ہیں بھی اور دو قسمیں ہیں گلے میں بھی۔ آپ کہتے ہیں کہ (اللہ نے) آیا دونوں نروں کو حرام
 کیا ہے یا دونوں مادوں کو یا اس (بچہ) کو جسے دونوں مادائیں اپنے رحم میں لیے
 ہوئے ہیں۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس (حلال و حرام) کا حکم دیا
 تھا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ جو اللہ پر جھوٹا، بہتان باندھے بغیر علم کے تاکہ
 لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تو ظالم لوگوں کو بدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے مجھ پر جو
 وحی آئی ہے۔ اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو الا
 یہ کہ وہ مراد ہو، یا بہایا ہو خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق
 ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور کی حالت میں
 کوئی چیز ان میں سے کھائے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس
 کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تیرا رب درگزر سے کام لیتے والا اور
 رحم فرمانے والا ہے۔

تفسیر و تشریح :- ان آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے توہمات کو بیان کرتا ہے اور
 یہ سوال اس تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔
 کہ ان پر خود ان کے توہمات کی غیر معقولیت واضح ہو جائے۔ یہ بات کہ ایک ہی جانور کا
 نہ حلال ہو اور مادہ حرام، یا مادہ حلال ہو اور نہ حرام، یا جانور خود حلال ہو مگر اس کا
 بچہ حرام، یہ صریحاً ایسی نامعقول بات ہے کہ عقل سلیم سے ماننے سے انکار ہوتی ہے۔
 اور کوئی ذی عقل انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ خدا نے ایسی لغویات کا حکم دیا ہوگا۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس حلال و حرام کے محلے میں سچے ہو تو ٹھیک
 ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ۔ صرف گمان و دھم یا آبائی روایات پیش نہ کرنا بلکہ علم پیش کرنا کہ وہ
 تمہارے پاس ہے اور یہ بتاؤ کہ کیا اللہ نے براہ راست مخاطب کر کے ان چیزوں کو تمہارے لیے
 حرام کیا ہے۔

پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر افسر باندھے یعنی سنگین و ترسوم تاکلا
 کا سناہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور اسے خدا کی تعلیم سمجھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے یا پھر سے
 بیعتک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔

آپ لگتے کہیں کہ جو وحی میری پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے
 والے پر حرام ہو سوائے اس کے کہ وہ مراد ہو یا بہایا ہو خون یا سور کا گوشت کیونکہ وہ بالکل گناہ
 ہے یا جو فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر فہج کیا گیا ہو۔ لیکن مجبوری کی حالت میں حرام کھانے
 چیزیں بھی حلال ہیں بشرطیکہ نافرمانی مقصود نہ ہو اور ضرورت زیادہ کھانے اور تفصیل کیلئے دیکھئے صفحہ ۱۹۰

سورۃ مائدہ میں صرف خون کی حرمت کا حکم تھا یہاں اسکے ساتھ سفیرح کی قید لگا دی گئی ہے
 یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا فتح کر کے نکالا گیا ہو۔ گویا یہ اس خون کی تشریح ہے
 اس آیت کے سابق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مشرکین کی غلط رسوم اور خرد ساختہ پابندیوں
 کی تردید مقصود ہے۔ اسلئے اپنے اور بعض چیزوں کو حرام کر کے یہی بدعت راجح کوئی تھی جسے پھر
 سابقہ، وصیلہ اور حاکم وغیرہ کی حرمت۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان
 سے ان کو خبردار کیا کہ ایسے جانوروں کی حرمت کا تو کہیں ذکر نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو
 ان کے کھانے سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف مراد، بہایا ہو خون اور سور کے
 گوشت اور غیر اللہ کے ذبیحہ کے کھانے کی ممانعت ہے۔ اس کے سوا اور کسی چیز کو
 خدا نے حرام نہیں کیا۔ اور جس کو خدا نے حرام نہیں کیا۔ تم کہاں سے اس کو حرام بنا
 رہے ہو۔

اللہ کی طرف سے نیکیاں کسی گناہ زیادہ کر دی جاتی ہیں

آیت ۱۶۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ مِثْلَهُ عَشْرًا مِثْلَهَا جَزَاءُ مَنْ

جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَا يَجْزِيهِ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

حَسَنَةً نِّبْكَ۔ بھلائی کا کلام۔ ایسا کلام جس کے گناہ

مشکل الفاتحہ کے معانی سے خدا اور اس کا رسول ماضی ہو۔ سبب عتد۔ برائی۔

گناہ کا کام۔

ترجمہ:- جو کوئی نیکی لے کر آئے گا۔ اس کو اس کے مثل دس نیکیاں ملیں گی۔

دس گنا اجر اور جو بدی لے کر آئے گا۔ اس کو اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا۔
اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مذہب عزوجل پر ہے جو کہ تمہارے کسی شخص نے اگر کسی نیکی کا کام کا ارادہ کر لیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر عمل بھی کر لیا تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اعناقہ حسن نیت کا لفظ ہے جو کہ سات سو گنا تک بھی جا پہنچتا ہے اور اگر کسی نے ایک گناہ کا ارادہ کیا تو ارادہ کی بناء پر اس کے نام بدی کا اندراج نہیں ہوگا۔ جب تک کہ وہ عمل نہ کرے۔ پس اگر عمل کرے تو دس بدیوں کے بجائے ایک ہی بدی اس کے نام پر لکھی جائے گی۔ اور ارادہ کے باوجود اگر گناہ سے باز آ گیا۔ تو بلا عمل بھی ایک نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کا گناہ سے باز رہنا مجھ سے خوف کی بناء پر تھا۔

ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہر مہینے تین دن روزہ رکھے۔ تو اس نے .. گو یا سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ یہ اجر بھی اسی اصول موضوعہ کی بناء پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق اپنی کتاب میں فرمادی ہے۔ چنانچہ ایک دن کا روزہ دس دن کے برابر اور سال بھر میں چھتیس روزوں کا اجر تین سو ساٹھ روزوں کا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا مِنْ حَسَنَةٍ سے مراد کلمہ توحید میں لا اِلهَ اِلَّا اللهُ ہے اور مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ مِنْ لَفْظِ سَيِّئَةٍ سے شرک مراد ہے۔

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

یہ سورت ۲۰۶ آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کل دو سو چھ آیات ہیں جن میں سے پہلی ۱۱۹ آیتیں سورہہ النیس میں آیتوں کے ساتھ ہیں۔ باقی آیتیں سورہہ النیس میں آیتوں کے ساتھ ہیں۔

اعراف کا مادہ مع ما منہ ہے۔ اعراف عرف کی جمع ہے۔ عرف ہر نام اور وجہ تسمیہ اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ مرغ کی کلخی کو بھی عرف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بلند ہوتی ہے۔ ابن عباس کے نزدیک جنت و دوزخ کے درمیان ایک ٹیلہ ہے۔ جہاں گناہگار لوگ روک لیے جاتے ہیں۔ عرف کے معنی پہچانا بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اعراف اس لیے نام رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں کے لوگ اپنے لوگوں کو پہچان لیں گے۔

۱- وَيَكْفُرُوا بِالْحَبَابِ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا
بِسِيئَتِهِمْ ۚ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَقَفَّ
كَلِمَتُهُمْ خَلْوَاهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ (۲۶)

ترجمہ: اور ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ جس کی بلندی (اعراف) پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچان لیں گے۔ اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر! یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوتے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔

۲- وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ نَهُمْ بِسِيئَتِهِمْ
قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جِبَدَتُكُمْ ۚ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ (۲۷)

ترجمہ: پھر یہ اعراف کے لوگ (دوزخ کی) چند بڑی بڑی شخصیتوں کو

انکی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ ”دیگر لیا تم نے آج نہ تمہارے جتنے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔“

یعنی اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں اور نہ منفی پہلو ہی اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیئے جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے۔

گو مفسرین کی تعبیریں اصحاب الاعراف کے بارے میں مختلف ہیں لیکن سب اس معنی پر متفق نظر آتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی۔

گویا اسے سورۃ الاعراف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں اعراف کا ذکر ہے۔ یہ نام محض علامت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ سورت کے مضامین سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں۔ صرف دوسری سورتوں سے نمیزکنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔

اس کا نزول تقریباً یہی ہے جو سورۃ انعام کا ہے لہذا سورۃ نعامہ نزول :- انعام کے زمانہ نزول پر نظر ڈالی جائے تاکہ اس سورت کے مضامین اچھی طرح سمجھ میں آسکیں۔

اس سورت میں خصوصیت کے ساتھ نبوت پر بحث ہے اور بتایا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے نزول کی کیا ضرورت ہوتی ہے کس طرح وحی الہی انسان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کر سکتی ہے کس طرح حق کا مخالفت کرنے والے آخر نامراد رہتے ہیں نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا ذکر ہے اور میناق شریعت سے میناق فطرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ :-

تمام سورت کا تقابلیہ ہے کہ مخاطبوں کو خدا کے فرستادہ پیغمبر کی پیروی

اختیار کرنے پر آمادہ آیا جائے۔ لیکن اس دعوت میں انداز (تنبیہ اور ڈر) سے
کارنگ زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ مخاطب ہیں (یعنی اہل مکہ) نہیں
سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ان کی گراں گدشی۔ اسے ٹھہرا
اور مخالفانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ عنقریب پیغمبر کو ان سے مخاطبہ بند کر کے
دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے۔ اس لیے تعہد بھی انداز میں قبول
رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو رویش
تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے، ایسی ہی روکش تم سے پہلے
کی قومیں اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں اختیار کر کے بہت بُرا انجام دیکھ چکی ہیں۔ پھر
چونکہ ان پر حجت تمام ہو سائے کے قریب آگئی ہے، اس لیے تقریر کے آخری
حصہ میں دعوت کا رخ ان سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف پھر گیا ہے اور ایک
جگہ تمام دنیا کے لوگوں سے تم خطاب کیا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے
کہ اب ہجرت قریب ہے اور وہ دور جس میں نبی کا خطاب تمام تر اپنے
کے لوگوں سے ہوا کرتا ہے، فاتحہ پرا لگا ہے۔

دوران تقریر میں چونکہ خطاب کا رخ یہود کی طرف بھی پھر گیا ہے۔ اس لیے
ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان
لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ رکش اختیار کرنے، اور صبح و طاعت کا عہد تو
کرنے کے بعد اسے توڑ دینے، اور باطل کی تیز سے واقف ہو جانے کے بعد باطل
پرستی میں متفرق رہنے کا انجام کیا ہے۔

شوریت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رض کو حکمت
تبییح کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ انہیں نصیحت
کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال اٹا ہنریں اور چہرہ دستیوں کے مقابلہ میں
صبر و عینیت سے کام لیں اور جذبات کے ہیمان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ کریں
جو اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو۔

آیت ۲۱۔ سورت کا آغاز رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ یہ ایک کتاب (سورت اعراف) ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے پس آپ کے دل میں کسی قسم کا خوف یا جھجک پیدا نہ ہو۔ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو (آخرت سے) ڈرائیں اور ایمانداروں کے لیے توبہ (قرآن) نصیحت ہے۔

آیت ۲ تا ۵۔ جملہ نوع انسانی سے خطاب ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر بھیجا گیا ہے اسے (توڑنے سے) باز رہو۔ اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ یہی اس چیز کا علم ہے کہ تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ اس کے بعد ان کا ذکر ہے۔ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو حیا کر لیا اور پاتا تو اس کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔

ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ عذاب پہنچنے کے بعد انہوں نے خود اپنے ظلم (شرک) کا اقرار کیا۔

آیت ۶ تا ۹۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ اس روز ایک طرف توڑ پھوسوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوع انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا؟ دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا۔ ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا؟ اس دن ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ان کے تمام اعمال پیش کر دیں گے۔ آخر کار ہم غائب تو نہیں تھے اس روز وزن و عقائد و اعمال کا برحق ہے۔ جن کا وزن بھاری ہوگا۔ وہی فلاح پائیں گے اور جن کا وزن ہلکا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔

علائقہ ۲۵۔ خطاب عالم انسانی کو ہے کہ کس طرح ہم نے تمہارے مورث اعلیٰ

کو پیدا کیا۔ شیطان نے انہیں ورغلا یا اور جنت سے باہر کیا۔ کیونکہ وہ بنی آدم کا
کھلا دشمن ہے۔ چنانچہ فرمان ہے۔ اسے لوگوں کو ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات
کے ساتھ لے آیا اور تمہارے لئے سامانِ زندگی پیدا کیا مگر تم لوگ، کم ہی شکر گزار ہوئے۔
حضرت انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہاری
صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا آدمؑ کو سجدہ کرو اس حکم پر سب نے سجدہ
کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ابلیس سے پوچھا گیا کہ "تجھے
کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا" ابلیس بولا
"میں اس (آدمؑ) سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے
مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ "اچھا تو پھر یہاں سے نیچے اتر جا۔" تجھے حق نہیں ہے
کہ یہاں جنت، بڑائی کا گنجد کرے۔ نکل جا۔ درحقیقت تو ان لوگوں میں
سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔" اس پر ابلیس بولا کہ مجھے قیامت تک
عہدت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے عہدت ہے ابلیس بولا کہ جس طرح تو نے
مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات
میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں
گا اور ان میں سے اکثر گونا گونا شکر گزار ہی پائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس
کو حکم دیا کہ "یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ اور یاد رکھ کہ ان ذہنی نوع
انسان) میں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر
دوں گا۔"

اسے آدمؑ، تو اوندھیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جس چیز کو تمہارا
جی چاہے کھاؤ پیو، مگر اس (خاص) درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم دونوں
ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ
ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے
اس نے ان دونوں سے کہا۔ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے

لڑکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس (خاص) درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سنترا ایک دوسرے کے ساتھ کھل گئے اور وہ دونوں اپنے جسموں کو جنت کے (درختوں کے) پتوں سے ڈھانکنے لگے اس پر ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا میں نے تمہیں اس (خاص) درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؛ دونوں بول اٹھے اے رب! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے اس پر اللہ نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زلیبت ہے۔ فرمایا کہ وہیں تم کو چلنا اور وہیں مرنے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔

۲۶۔ لباس کے متعلق ارشاد ہے کہ اے اولادِ آدم! اس کی بنیادی غرض جم کے قابل شرم حصتوں کی پردہ پوشی ہے۔ اس کے بعد جسم کی حفاظت اور زینت۔ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ یہ لوگ اس سے سبق لیں۔

۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ بنی آدم سے خطاب ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوشیار ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا یا تھا۔ اور ان کے لباس تک ان سے اتر دیا ہے۔ تمہیں ان کی شرعاً ہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ یاد رکھو کہ وہ (شیطان) اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ شیاطین ان لوگوں کے رفیق و سرپرست ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ (مشرکین) جب شرمناک کام (بدمعنیہ طواف) کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے

اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پاپا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسے نبیؐ! آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس طرح خالص رکھو کہ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر (حشر و نشر کو) پیدا کیے جاؤ گے۔ ہدایت یافتہ گروہ کا ذکر ہے کہ ایک گروہ جس نے اپنی قوت اختیار و انتخاب سے صحیح کام لیا۔ گروہ ہم نے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور دوسرے گروہ جس نے اپنی قوت اختیار و انتخاب سے غلط کام لیا۔ پھر اسی چیزوں پر گروہ گئی ہیں، کیونکہ اس دوسرے گروہ نے خدا کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنایا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔

۳۱۔ نبی آدم کو خطاب ہے کہ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت (مکمل لباس) سے آراستہ رہو کھاؤ۔ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

۳۲ تا ۳۳۔ اسے نبیؐ! آپ ان (مشرکین) سے پوچھیں کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا ہے کہ تم برہمنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہو حالانکہ اللہ نے اسے اپنے بندوں کے لئے نکالا ہے اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی چیزیں ممنوع کر دیں ہیں؟ آپ ان کو بتادیں کہ یہ ساری چیزیں دینی زندگی میں بھی اچان لائے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں عموماً عموماً بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اسے نبیؐ! آپ ان کو بتادیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔

۱۔ بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔

۲۔ گناہ اور کسی پر ناحق زیادتی۔

۳۰۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں تیار کی۔
 ۳۱۔ اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق علم نہ ہو۔
 ۳۲۔ اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک مہینہ مہینہ ہوتی ہیں اور جب مہینہ پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر کر تاخیر قتل قدم بھی نہیں ہوتی یعنی جب وہ قوم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں مد سے گزر جاتی ہے تو پھر اس بدکار و بد صفات قوم کو مزید مہلت نہیں دی جاتی بلکہ اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔

۳۵۔ اللہ کے اطاعت گزار اور نافرمان بندوں کے لیے جزا و سزا کا ذکر ہے چنانچہ فرمان ہے کہ اے نبی آدم! اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنارہے ہیں پس جو کوئی تقویٰ اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو ان پر نہ کوئی خوف واقع ہوگا اور نہ وہ عملیں ہوں گے اور جو لوگ ہمارے احکام کو بھٹلائیں گے اور ان سے نیکو کریں گے وہ اہل دوزخ ہوں گے۔ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رسواں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اور اللہ کی طرف جھوٹی باتیں گھڑا کر مقسود کرے یا اس کی سچی بات کو جھٹلائے یا اسے اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے قاعدہ فرشتے ان کے پاس جائیں قبض کرنے آجائیں گے اس وقت (عالم ناسخ میں) وہ اسے پوچھیں گے کہ اب کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تو خدا کے سوا پکارا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ واقعی ہم سے سب معبودان باطل غائب ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے اللہ فرمائے گا کہ ہاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرتے ہو گے کہ وہ جن آئس کے جاچکے ہیں۔ یہ گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا۔ کہ اے رب! یہ لوگ تھے۔ جنہوں نے تم کو گمراہ کیا لہذا انہیں آگ کا دوزخ عذاب ہے۔ اللہ فرمائے گا۔ ہر ایک کے لیے دوزخ اسی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو کہ یہ دوزخ گروہ

دوسرے گروہ سے کہے گا "کہ تم کو ہم پر کوئی توجیح نہیں اب اپنی کمائی کے نتیجہ میں
 عذاب کا مزہ چکھو" یاد رکھو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلہ
 میں سرکشی کی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں داخل
 ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اوٹ کا گزرنہ مجرموں کو عذاب سے
 ایسا ہی بدلا ملا کرتا ہے ان کے لیے تو جہنم ہی کا بھوننا ہوگا اور اسی کا اور
 ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ ہم کسی شخص کے ذمہ اس کی
 استطاعت سے زائد کام نہیں رکھتے۔ وہ اپنی جنت میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور
 دلوں میں جو کچھ ایک دوسرے کے خلاف کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے ان
 کے پیچھے نہ رہیں بہرہ ہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے
 ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا ہم خود راہ نہ پاسکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا
 ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت خدا
 آئے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گے، پورا تمہیں یہ ان اعمال
 کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہتے تھے "پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے
 پکار کر کہیں گے ہم نے ان سے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے
 کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے
 تھے" وہ جواب دیں گے "ہاں"۔ تب ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان
 پکارے گا کہ "خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں
 کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔"

ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک روٹ مائل ہوگی جس کی بلند یوں اور اعلا
 پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قبلاذ سے پہچانیں گے اور جنت والوں
 سے پکار کر کہیں گے کہ "سلامتی ہو تم پر" یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوتے
 مگر اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیریں گی تو

کہیں گے "اے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا" پھر یہ اعراف کے لوگ
دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ
"دیکھو لیا تم نے" آج نہ تھا یہ جتنے تمہارے کسی کام آئے اور تھا ما اپنے آپ کو بڑا
سمجھنا اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا
کرتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا لیکن آج انہی
کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج "

دوزخ جہنمیوں کو عرض کریں گے کہ کچھ بھڑو اس پانی ہم پر بھی ڈال دو یا جو
ذوق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف بھی بھینٹاؤ جہنمی
جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں
نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا۔ اور انہیں دنیا کی زندگی سے فریب
مٹلا رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بٹلا دیں گے جس طرح
وہ اس دن کی (آخرت) ہلاکت کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔

۵۲ تا ۵۳۔ قرآن مجید کا ذکر ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے پاس رسول
کی بنا پر مفعلی بنا کر بھیج دیا ہے یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت
ہے اور منکرین اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ تو صرف اس دن (یوم آخرت) کے
منتظر ہیں جس کے متعلق یہ کتاب (قرآن مجید) خبر دے رہی ہے جس روز وہ انجام
سے آگیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس نظر انداز کر دیا تھا۔ کہیں گے کہ واقعی
ہمارے رب کے رسول بھیج ہی لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کوئی سفارش
میں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں؟ یا ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا
جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے (اعمال
صالحہ) پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خستہ میں ڈال دیا اور
سارے جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے ان سے گم ہو گئے۔

۵۴ تا ۵۵۔ خالص توحید کا بیان ہے فرمان ہے کہ حقیقت میں تمہارا رب اللہ

ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کو جلدی سے لیتا ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کو اسی نے پیدا کیا۔ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار رہو! اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے سائے جہانوں کا مالک ہے۔ پروردگار اللہ بڑا بابرکت ہے۔ سوائے اولاد آدمؑ! اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے دعا کیا کرو۔ یقیناً وہ ہمدرد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں اس کی درستی کے بعد فساد نہ مچاؤ، اور اللہ کو خوت اور طرح کے ساتھ پکارتے رہا کرو۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے بہت نزدیک ہے وہ وہی خات واحد ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت (بارش) سے قبل خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے پھر جب وہ ہوائیں بھاری لاپانی سے ملدے ہوئے (بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں وہ کسی طرف سر زمین کی طرف ہانک لے جاتا ہے اور وہاں مینہ برساکر اس مردہ زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کر لو جو زمین اچھی ہوئی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوئی ہے اس سے کھس پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کی بعثت کے بعد انسانیت ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے۔ ایک طیب حصہ جو فیض رسالت سے پھلا اور برگزیدہ و بار لایا۔ دوسرا خبیث حصہ جس نے کسوٹی کے سامنے آئے ہی اپنی ساری کھوٹ نمایاں کر کے رکھ دی۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار ان لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں جو شکر گزار نہ ہونے والے ہیں۔

۵۹ تا ۶۲ حضرت آدمؑ اور ان سے متعلقہ واقعات کا قصہ بیان کرنے کے

بعد انبیاء سابقین کے دعوت توحید کے قصص و واقعات بتاتے ہیں ابتدا حصہ نوح سے کی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ ہم نے نوحؑ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ سوا انہوں نے کہا کہ وائے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے

تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں۔ مجھے تمہارے لیے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا: ہم تو تم کو بھی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: "اے میری قوم! میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچانا ہوا۔ تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تم اس بات پر توجیب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے نصیحت پہنچی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے ان کو بھٹلایا۔ آخر کار ہم نے حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔

۶۵۔ ۶۶۔ قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہودؑ کو بھیجا اور ان

نے کہا: کہ اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سو کیا تم ڈرتے نہیں۔ ان کی قوم میں جو دوداد لوگ کفر کی رست تھے۔ بولے ہم تو تم کو حماقت ہیں (مبتلا) دیکھتے ہیں اور ہم تو تم کو بھولتے ہیں خیال کرتے ہیں ہودؑ نے کہا) اے میری قوم! لو مسجد میں تو (کوئی بھی) حماقت نہیں بلکہ میں تو رسول ہوں (سارے) جہانوں کے پروردگار کی طرف سے پیغام پہنچانا ہوں۔ اور تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے کی نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے نوحؑ کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنویر کیا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا: کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں حکماں دینا سے اکثر تو سچا ہے۔ حضرت ہودؑ نے کہا کہ تمہارے رب کی پھٹکار تم پر لگے گی۔

اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا سے رکھ لیے ہیں کسی کو بارش کا دیوتا کسی کو ہوا کا وغیرہ وغیرہ جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں آتھی؟۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ آخر کار ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔

۶۳ تا ۶۹۔ قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا صالح نے کہا: اے میرے قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک کھلی دلیل آگئی ہے۔ یہ اللہ کی اور تمہاری تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے لہذا اسے (اوستی) چھوڑ دو تاکہ وہ خدا کی نہیں جیتی پھرے اس کو کسی بڑے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور نہ ایک روز ناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور تم نے کو زمین میں بیخیزت بخشی کہ آج تم اس کے ہمارے میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھر وہ ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا فرستادہ پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے شک میں پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے۔ اسے تم مانتے ہو، وہ منکر لوگ کہنے لگے ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لاپکے ہو۔ پھر انہوں نے قوم ثمود نے اپنے منکر کو مار ڈالا اور پوسے تھوڑے کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کو گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ اے آ۔ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک زلزلہ نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں افریقہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح صوبہ کہتا ہوا ان کی بہنوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم

میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا تھا۔ اور میں نے تمہاری بدست خیر خواہی کی تھی مگر تم تو خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔

۸۴ تا ۸۷ اور لوطؑ کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا دیا اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم لوگوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رسانی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل حد ہی سے گزر جانے والے لوگ ہو، مگر ان کی قوم کا جواب اسی کے سوا کچھ نہ تھا کہ ان لوگوں کو اپنی بستنیوں سے نکال دو، پھر پاک صاف بنتے ہیں! آخر کادہم نے لوطؑ اور ان کے گھر والوں کو بحیران کی بیوی کے جوتے پھیر رہ جانے والوں میں تھی۔ — بچالیا اور اس قوم پر (پتھروں کی) بادشہ پرسانی پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔

۸۵ تا ۹۳ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیبؑ کو بھیجا انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے کھلا نشان آچکا ہے لہذا (i) ناپا اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کا نقصان ان کی چیزوں میں مت (ii) زمین میں تان کی درستی کے بعد نسا دنہ چاؤ اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ (iii) (زندگی کے) ہر راستے پر مہزن بن کر نہ بلیو عباؤ تاکہ لوگوں کو خوف نہ دے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے دیے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم مکتوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں معسروں کا کیا انجام ہوا ہے اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو عہد کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اس پر اس کی قوم کے منکر عسراؤ نے کہا: اے شعیب! ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی بیٹی

سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ شعیب نے جواب
 دیا ہمیں زبردستی پھیرا جائے گا۔ خواہ ہم راضی بھی نہ ہوں، اگر تمہارے مذہب
 پلیٹ آئیں تو اس صورت میں ہم اللہ پر جھوٹا گھڑنے والے ہوں گے جب کہ اللہ
 ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہم سے لیے تو اس (دین باطل) کی طرف پلٹنا
 کسی طرح ممکن نہیں (اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے رہا ہے
 ہر چیز پر حاوی ہے اسی پر ہم نے اعتماد کیا ہے اسے رب ہمارے اور ہماری قوم
 کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو بہتر بن فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت
 کی قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے انکار کیا ہے، آج آپس میں
 اگر تم شعیب کی پیروی کرنے لگے تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے پھر انہیں نہ کہہ
 اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب
 جھوٹا پاتھا۔ وہ ایسے مٹے کہ گویا ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے
 والے آخر کار نقصان اٹھانے والے ہو کر رہے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی قوم
 سے نکل گئے کہ وائے میری قوم! میں نے اپنے رب کے پیغامات نہیں سنی اور
 تھے اور تمہاری نیر خواری تھی اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قوم
 حق سے انکار کرتی ہے۔

۹۲ تا ۱۰۲۔ ایک ایک نبی اور ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے
 بعد اب وہ جامع ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء
 کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ ہم نے جس کسی
 میں کوئی نبی بھیجا۔ اس کے باشندوں کو ہم نے تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تا کہ وہ
 عاجزی پر آئیں پھر ہم نے ان کی بد حالی کو خوش حالی سے بدل دیا۔ یہاں تک کہ
 خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ تنگی اور راحت تو ہمارے باپ آدموں کو
 پیش آتی رہی تھی۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک بکریا لیا اور انہیں خیر تک
 اور اگر سستیوں والے اچانک سے آئے ہوتے اور پرہیزگاری اختیار کیا ہوتا تو ہم

سماں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے ہیں لیکن انہوں نے تو جھٹلایا سو ہم نے ان کی گرفتوں کے پاداش میں ان کو پکڑ لیا پھر کیا بستیوں کے لوگ اس سے بچتے رہ گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ پڑے گی جب کہ وہ سو رہے ہوں؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا معنیوٹا لٹھ کبھی بکامیک ان کے وقت نہ پڑے گا جب کہ وہ کھیل میں لگے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ دبیروں سے خوف ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہو جاتی ہے جو باہ ہونے والی ہو۔

اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں؟ میں امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ سکتے ہیں (مگر وہ سبق آموز حقائق سے متخافلی برتتے ہیں) اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سُننے۔

یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سناتے ہیں (تمہارے سامنے جلوہ نشاں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے اسی طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ہم نے ان میں سے اکثر میں پاس عہد نہ پایا۔ بلکہ ان میں سے اکثر کو نافرمانی ہی پایا۔

۱۲ تا ۱۳ حضرت موسیٰ کی دعوت تو جید جوانوں نے فرعون کو دی کا ذکر شروع ہو رہا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ (ان قوموں اور انبیاء کے بعد) کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیسا بُرا انجام ہوا اور موسیٰ نے کہا اے فرعون! میں پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر ہوں کہ آیا ہوں میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا کام لیکم کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح

دین سامریہ میں لے کر آیا ہوں۔ لہذا نبی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے اس
 نے کہا: اگر تو کوئی نشانی لایا ہے۔ اور اپنے دعویٰ میں سچے ہو
 نے اپنا عہد پھینکا اور وہ بیکار ایک صاف اثر دھا بن گیا اور
 اپنا ہاتھ باہر نکالا اور سب کے سامنے چمک رہا تھا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے
 یہ دیکھ کر کہا: واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین
 سے نکال دے اب بتاؤ کیا صلاح ہے؟ وہ سب بولے کہ اسے اور اس کے بھائی
 (ہارون) کو انتظام میں رکھیے۔ اور تمام شہروں میں ہر کانسے بھیج دیجئے تاکہ وہ
 آپ کے پاس سارے ماہر جادوگر لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آئے
 انہوں نے کہا: "اگر تم غالب رہتے تو ہمیں اس کا انعام ضرور ملے گا، فرعون نے
 جواب دیا: "ہاں ضرور بلکہ تم تو ہمارے معترفوں میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔"
 پھر انہوں نے (جادوگروں) نے موسیٰ سے کہا: "تم پھینکے تو یہاں ہم پھینکیں؟ موسیٰ
 نے جواب دیا: "تم ہی پھینکو۔" پھر جب انہوں نے زمین پر اپنی لاکھٹیوں اور رسیوں
 کو پھینکے یا لوگوں کی نظر بند کر دی اور ان پر سبیت غالب کر دی اور ایک طرح
 کا جادو دکھلایا تو ہم نے بھی موسیٰ کو اشارہ کر دیا کہ اپنا عصا پھینک، اس کا
 پھینکنا تھا۔ کہ وہ آن کی آن میں ان کے گڑھے ہوئے شعبدہ کو ٹکٹا چلا گیا اسی طرح
 حق کا حق ہونا ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ باطل ہو کر وہ گیا فرعون
 اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے اگلے ذلیل ہو گئے
 اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ وہ سجدے میں گر پڑے اور بول اُٹھے کہ رہم نے رب العالمین
 پر ایمان لے آئے اسی رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا ہے فرعون نے ان کو مخاطب کر کے
 کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو یقیناً یہ ایک خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں
 نے اس حمار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ
 اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمٹوں گے اور اس کے بعد تم سب کے
 سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا: بہر حال ہمیں اپنے رب کی طرف بلینا ہے اور تم
 بات نہیں، ہم سے (ترقی) لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے رب کی نشانیاں

ہمارے سامنے آگئیں تو ہم نے انہیں مان لیا اور ہمارے رب سے دعا کی اور پھر
عبر (کے مشکیڑے) انڈیل دئے اور ہماری جان اسلام پر نکالنا۔

اس کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا تو موسیٰؑ اور اس کی قوم کو یوں
ہی چھوڑ دئے گا تاکہ ملک میں فساد پھیلاتے پھریں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں
کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؛ فرعون نے جواب دیا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل
کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ بہنے دوں گا۔ ہم ان پر ہر طرح سے غالب
ہیں۔ موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا وہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے
اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی
انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے
دوسرے (موسیٰؑ) آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے
جا رہے ہیں۔ موسیٰؑ نے جواب دیا، وہ وقت ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن
کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین کا حاکم بنا دے۔ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل
کرتے ہو۔

ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا
کہ شاید ان کو ہوش آجائے مگر ان کا یہ حال تھا کہ جب ان پر خوش حالی آتی تو کہتے
کہ یہ تو ہمارے لیے ہی ہے اور اگر انہیں بد حالی پیش آتی تو موسیٰؑ اور اس کے بھائیوں
کو فال بد بٹھراتے حالانکہ درحقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے
اکثر اتنی موٹی بات بھی نہ جانتے تھے انہوں نے موسیٰؑ سے کہا کہ تم ہمیں مسخورد
کرنے کے لیے کیسا ہی نشان لے آؤ، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں آخری
بھرنے ان پر طوفان بھیجا۔ ٹڈی دل چھوڑے، جو میں کھیلا میں۔ یمنڈک نکالے اور
خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی ہی کرتے
رہے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے جب کبھی ان پر کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے
اسے موسیٰؑ۔ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ

کر رکھا ہے اگر تو ہم پر سے یہ بلا ٹکوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل
 کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان سے عذاب کو اسی مدت تک کیلئے
 پڑھا دیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ تب ہم
 نے ان سے انتقام لے لیا۔ اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہمارے
 نشانوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی طرف سے بالکل ہی غفلت میں پڑے۔ جسے ہم نے
 ہم نے ان کی جگہ ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق
 و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل
 کے حق میں تیرے رب کا نیک وعدہ پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر کام لیا تھا اور
 فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔
 ع ۱۳۸ تا ۱۵۵۔ بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کا قصہ شروع ہوتا ہے چنانچہ
 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ پھر وہ
 ایسے لوگوں سے گزے جو اپنے بتوں کے گردیدہ ہونے کے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے
 وراے موسیٰ! ہم سے کیسے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود
 ہیں۔ موسیٰ نے کہا: یہ تم لوگ بڑی جہالت نادانی کی باتیں کہتے ہو یہ لوگ جس
 طریقہ کی پیروی کرتے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے اور جو عمل وہ کرتے
 ہیں۔ وہ سراسر باطلی ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور
 معبود مانتا ہے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر قبلیت
 بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں
 نجات دلائی تھی۔ جو تم کو سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو
 قتل کرنے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے
 رب کی طرف سے تمہاری سخت آزمائش تھی۔

ہم نے موسیٰ سے تیس تیسوں کا وعدہ کیا اور بعد میں دس اور اتوں کا
 اعجاز کیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے چالیس دن ہو گئی۔ موسیٰ

نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ میرے بعد میری قوم میں میر جانی
 کرنا اور اصلاح کرنے رہنا اور مسندین کی روشن پرینہ چلنے لگانا جب موسیٰ نے اس کے
 وقت موجود پہنچا اور اس کے رہنے اس سے کلام کیا تو موسیٰ نے القبا کی کٹے بے
 مجھے اپنا دیدار دکھلا دیجئے اور میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تو مجھے ہرگز
 نہیں دیکھ سکتا ہوں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو
 اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ سکیگا چنانچہ اس کے رہنے پہاڑ پر تھکی کی تھا سے ریزہ ریزہ کر دیا
 اور موسیٰ غش کھا کر گریٹا جب ہوش آیا تو عرض کرنے لگا پاک ہے تیری ذات میں
 تجھے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا۔
 اے موسیٰ! میں نے تمام انسانوں پر ترجیح دے کر تم کو اپنی پیغمبری اور ہدایتی کے لیے
 منتخب کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر
 پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دیں اور اس سے کہا۔
 وہ ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے اپنے
 اچھے احکام لازم رکھیں عقرب میں تم لوگوں کو نافرمانوں کا گم دکھاؤ نگاہ میں اپنی
 نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بخیر کسی بڑائی کے زمین میں بڑے بنتے ہیں
 اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، جب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے اگر سیدھا
 ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر بڑھاپا اسنہ نظر آئے تو اس پر چل
 پڑیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پروائی کرتے
 رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا اس کے
 سارے اعمال اکارت گئے اور ان کو بدلہ اسی کا ملے گا جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں۔
 موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد ایک بچھڑا اپنے زیوروں سے بنایا یعنی ایک
 پتلا جس کے اندر سے ایک بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ
 بچھڑے کا پتلا نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے ہرگز
 پھر کبھی انہوں نے اسے معبود بنا دیا اور وہ سخت ظالم تھے پھر جب ان کی فریب
 خوردگی اور ظلم بڑھ گیا اور انہوں نے اسے دیکھ لیا کہ وہ عقبتار تھا وہ گرام سے گئے

ہیں تو کہنے لگے کہ اگر تمہارے رب نے تم پر رحم نہ فرمایا اور تم سے درگزر نہ کیا تو تم
 میرا دوسرا جانشین بن گئے۔ اور ہر سے موسیٰ اٹھتے اور سب میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف
 واپس آیا۔ آتے ہی اس نے کہا وہ تم لوگوں نے میرے بعد بہت بُری جانشینی کی کیا
 تم سے اتنا حدیث ہو کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے، اور تختیاں پھینک دیا
 اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر ایسے کھینچا، ہارون نے کہا اے میرے
 ماں جیسے بھائی! ان لوگوں نے مجھے دبا لیا ہے اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔
 پس تو دشمنوں کو مجھ پر لعنتی کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے
 شامل نہ کر۔ تب موسیٰ نے کہا اے رب! مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور
 ہم دونوں کو اپنی رحمتِ جاعی میں داخل کر تو سب سے بڑا رحیم ہے اللہ نے جو آپ
 میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ سے کورینا معبود بنا لیا وہ ضرور اپنے رب سے
 غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے جھوٹ
 گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جو لوگ بُرے عمل کریں پھر توبہ
 کریں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد رب درگزر اور
 رحم فرمائے والا ہے۔

پھر جب موسیٰ کا غصہ کھٹا اور اس نے وہ تختیاں اٹھالیں جن کی تحریر میں
 ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور موسیٰ نے
 اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ اذیبتوں کو انتخاب کیا تاکہ وہ ہمارے وقت ہو اور یہ
 حاضر ہوں جب ان لوگوں کو سخت زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے
 میرے رب! آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا
 آپ اس قصور میں جو ہم میں چند بیوقوفوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کریں گے
 یہ تو بس آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے
 چاہتے ہیں۔ مگر اری میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش
 دیتے ہیں۔ ہمارے سر پرست تو آپ ہی ہیں پس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم

فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں ہمارے لیے اس دنیا کی جہلائی بھی لکھ دیجئے۔ اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا: "اپنا عذاب میں اس پر واقع کرتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں اور میری رحمت تو ہر چیز پر چھانی ہوئی ہے سوا سے رحمت ان لوگوں کے لیے جو ضروری لازم کر دوں گا جو خوفِ خدا رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔"

۱۵۱ تا ۱۵۷۔ بنو اسرائیل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دہی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمان ہے: "آج یہ رحمت صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر بنی اُمّی کی پیروی اختیار کریں۔ جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال اور گندی چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لڑے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ لکڑے ہوئے تھے۔ اپنا چلوگ اس (بنی اُمّی) پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت و نصرت کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہو وہی فلاح پانے والے ہیں۔"

۱۵۸۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا ذکر ہے چنانچہ فرمان ہے کہ اے محمد! آپ تمام انسانوں کو کہہ دیں کہ میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اُمّی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو ماننا ہے اور اس کی پیروی اختیار کرو۔ اُمّیہ ہے تم ایسا کرنے سے راہِ راست پالو گے۔"

۱۵۹ تا ۱۶۲۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر پھر شروع ہوتا ہے چنانچہ فرمان ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا۔ جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور

حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ اور ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی اور جب موسیٰ نے اس کی قوم سے پانی طلب کیا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ اپنے اس عہد کو فلاں پتھر پر بارہ چنانچہ اس پتھر سے لیکر ایک بارہ چٹھے چھوٹے ٹکڑے اور سرگروہ نے اپنے پانی پینے کا مقام متعین کر لیا۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوی اتارا اور کہا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا، تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی اور ظلم کرتے رہے وہ وقت بھی یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر سکونت اختیار کرو اور وہاں کھاؤ، جہاں سے بھی تم چاہو اور کہتے جاؤ کہ تو یہ یہاں شہر کے دروازے میں سیو رہتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نواز دیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا بدل ڈالا تھا تو اس کے نتیجہ میں ہم نے بھی آسمان سے ایک آفت بھیجی اس لئے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے تھے۔

۱۴۲ تا ۱۷۱ - یہود نے جب احکام ربانی کو پیش پشت ڈال دیا - اور نفس کے بندے بن کر رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفانِ طوفان کے عذاب نازل کئے چنانچہ اس کا یہاں ذکر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہود سے اس بستی کا حال دریافت کرو، سمندر کے کنارے واقع تھی انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ کہ وہاں کے لوگ نسبت درہفتہ کے دن احکام الہی کے خلاف ورنہ کیا کرتے تھے اور یہ کہ پھلیاں نسبت ہی کے دن انہیں سمندر کے سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور نسبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لئے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان سے میں ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا۔

کہ دتم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت
سزا دینے والا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے
رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کیلئے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں
کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے لگیں۔
آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی
گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بجایا جو بُرائی سے روکا کرتے تھے اعدا جو ظلم کرتے
تھے انہیں ہم نے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر جب وہ پوری
سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان
سے کہہ دیا کہ بند رہو جاؤ۔ ذلیل اور نوار۔

اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ دوہ قیامت تک
برابرا ایسے لوگوں کو بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدتمیزی عذاب دیں گے۔
بے شک تمہارا سب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً وہ درگزر اور
رحم سے بھی کام لیتے والا ہے۔

ہم نے ان (بنی اسرائیل) کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں
میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے بعض نیک بھی تھے اور بعض اس سے مختلف۔ اور ہم انہیں
نوشحالیں اور بدحالوں سے آزاتے رہے کہ شاید وہ باز آجائیں۔ پھر ان کے بعد
ان کے جانشین ایسے نالائق لوگ ہوئے جو کتاب (تورات) الہی کے وارث ہو کر
اسی دنیا کے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تو ضرورت مغفرت
ہو جائے گی۔ اور اگر ان کے پاس ویسا ہی مال پھر آجائے تو اسے بھی پالیں۔
کیا ان (یہود) سے کتاب (تورات) میں اس کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ
اللہ کے نام پر وہ بات کہیں جو حق ہو؟ انہوں نے خود بھی بڑھو لیا ہے جو کچھ کتاب
میں لکھا ہے اور آخرت کا گھران لوگوں کے تئیں بہتر ہے جو درتے رہتے
ہیں۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟

جو لوگ کتاب (آسمانی) کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں سو ہم نیک
 کہہ دے اور لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں (یہ) یاد دلاؤ کہ وہ وقت بھی کچھ یاد رہے جبکہ
 ہم نے ان کو یہ پہلا طے معلق کہہ دیا تھا۔ اسی طرح کہہ دیا وہ سناٹا ہے۔ اور انہیں
 یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرا ہی چاہتا ہے اور اس وقت ہم نے فرمایا
 تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ ڈھالو۔ اور جو کچھ اس
 میں لکھا ہے اسے یاد کرو تا کہ تم پر سزا گار نہی جاوے۔

۱۶۹ تا ۱۷۱ ہجری اسرائیل سے خطاب ختم ہو جاتا ہے اور عام انسانوں سے
 خطاب شروع ہو جاتا ہے جن میں خصوصیت کے ساتھ دس سنی ان لوگوں کی
 جانب ہے جو براہ راست رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے۔

اولاد آدم سے توحید پر قائم رہنے کا عہد و پیمانہ و نازل کو لیا گیا تھا اسے
 یاد کرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی! لوگوں کو یاد دلاؤ
 وہ وقت جب کہ تمہارے سب سے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا
 تھا اور خود انہی کو ان کی جانوں پر گواہ کر کے پوچھا تھا: کیا میں تمہارا رب نہیں
 ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا: "ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم اس پر
 گواہی دیتے ہیں۔" یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ کہیں تم قیامت کے روز بھیجہ
 دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ "شُرک کی ابتداء تو ہمارے
 باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی۔ اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل سے پیدا ہوئے
 سو کیا آپ ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہم کو ہلاک کرتے ہیں؟" ہم اسی طرح
 نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ (بغامت و اصراف کی روش
 پھوڑ کر منبگی و اطاعت کے رویہ کی طرف) واپس آجائیں۔

اسے نبی! ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات
 کا علم دیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے بھاگ نکلا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے
 پڑ گیا اور وہ گمراہوں میں داخل ہو گیا۔ اگر ہم بچا رہتے تو اسے ان آیات

کی بددعا کی بددعا کر دیتے مگر وہ تو دنیا ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ سو اس کی حالت کتنی ہی ہو گئی۔ کہ اگر تم اس پر عمل کرو تب بھی زبان ٹٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان ٹٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان سب لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں سو آپان کے سامنے یہ حکایات بیان کرتے رہیں شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ کیسی بُری مثال ہے۔ ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشتے بس وہی راہِ راست پاتا ہے اور جسے وہ بے راہ کر دے وہ ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے بے شک ہم نے دوزخ کیلئے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں۔ ان کے پاس ولی ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گتے گزرتے یہ وہ لوگ ہیں جو عقلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

۱۸۴۱ء اب تقریر (سومٹ) اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اس لیے خاتمہ کلام پر نصیحت اور طاعت کے ملے جلے انداز میں لوگوں کو ان کی چند نمایاں ترین گمراہیوں پر متنبہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی پیغمبرؐ کی دعوت کے مقابلہ میں انکار و استہزاء کا جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ اس کے برے نتائج سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو ان ناموں سے ہی اللہ کو پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو۔ جو اس کے ناموں میں کبروی کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ ضرور انہیں ملے گا ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں انہیں ہم تندہی سے ایسے طریقہ سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی یہی ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ میری تندرستی مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس

بات پر کبھی غور نہیں کیا؟ ان کے ساتھی (حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔

۱۸۵ اتنا ۱۸۶ آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں؟ اور کیا انہوں نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلتِ زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔ پھر قرآن کے بعد کو لسی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یاد رکھو کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور اللہ ان کو ان کی گمراہی میں جھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔

۱۸۷ منکرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسخر و استنزاء کے طور پر قیامت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے کہ وہ کب واضح ہوگی اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی! آپ فرمائیے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا سخت وقت ہوگا وہ تم پر اچانک آ پڑے گی یہ لوگ آپ سے اس کے متعلق اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ "اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔"

۱۸۸ اس آیت بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے بلکہ وہ تدبیر اور بشیر ہیں۔ چنانچہ فرمان ہے کہ اے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔

۱۸۹ اتنا ۱۹۰ تو عید کا سبق دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اللہ

ہوا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جس سے اس کا بوجھ اٹھایا تاکہ
 وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے پھر عیب وہ (مرد) اسے ڈھانک لیتا ہے تو
 اسے ہلکا سا تھلی رہ جاتا ہے پھر وہ اسے ایسے ایسے پتھر پتھر سے پھرتا ہے پھر جب وہ بوجھ
 ہو جاتی ہے تو دونوں وہ درمیان بیوی اپنے اللہ رب سے دعا مانگتے لگتے ہیں کہ اگر
 تو نے ہمیں صحیح مسلم بچہ دے دیا تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب
 اللہ انہیں ایک صحیح مسلم بچہ دے دیتا ہے تو وہ نوک اللہ کی دی ہوئی پستی میں ڈوب
 کر اس کا شریک بننے لگتے ہیں۔ اللہ بہت بلند مرتبہ ہے ان مشرکانہ باتوں سے
 جو یہ لوگ کہتے ہیں کیا اللہ کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہیں جو کسی چیز کو بھی بیدار نہ
 کر سکیں بلکہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی
 مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہاری
 پیروی نہ کریں گے تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ دونوں صورتوں میں تمہارے
 لیے یکساں ہیں۔ یہ شک (اے مشرکین) جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر لپکارتے ہو۔ وہ
 تمہارے ہی جیسے ہیں۔ سوا اگر تم سچے ہو تو تم انہیں (معبودان باطلہ کو) پکارو پھر
 ان کو چاہیے کہ جواب دیں۔ کیا وہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے پتلیں؟ کیا وہ ہاتھ
 رکھتے ہیں کہ ان سے پگھلیں؟ کیا وہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟
 کیا وہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں۔ اے نبی! ان سے کہہ دو کہ تم
 اپنے سب شریکوں کو بلا لو پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔
 میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل ہے اور وہ ہمیشہ
 نیک آدمیوں کی ہی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ
 کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل
 ہیں۔ بلکہ اگر تم (اے نبی) انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات
 سن بھی نہیں سکتے بنا ہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔
 مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔

۱۹۹ تا ۲۰۳ دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی حکمت کے چند اہم نکات بتائے جا رہے ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔ کہ اے نبی! درگزر کا طریقہ اختیار کرو، نیک کام کا حکم دیتے جاؤ، اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر کبھی کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے لگے تو وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہوتا ہے۔ کہ جب انہیں کوئی خطرہ شیطانی لاحق ہوتا ہے تو وہ یاد الہی میں لگ جاتے ہیں۔ پھر انہیں نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریق کار کیا ہے اور جو شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ رہے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔

اے نبی! جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں۔ کہ آپ نے اپنے لئے کوئی معجزہ کیوں نہ منتخب کر لیا؟ آپ فرما دیجیے۔ کہ میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور اور ہدایت اور رحمت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔

۲۰۴ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔

۲۰۵ تا ۲۰۶۔ ذکر الہی کی ترغیب اور تمہاری میں اللہ تعالیٰ سے پست لوجہ میں نما مانگنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ اے مخاطب! اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ نہ کہ چلانے کی آواز سے۔ اور اہل غفلت میں نہ شامل ہو جاؤ۔ بے شک جو (ملائکہ) تیرے رب کے نزدیک ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

ابو البشر حضرت آدم کی فضیلت اور الہیوں کا جنت سے اخراج

عَلَّمَهُمْ - وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ ثُمَّ صَوَّرْنَاكَ ثُمَّ قَسَمْنَا
 بِمَلَكِكِ اسْمَكَ فَاذْمُ قَا فَعَسَا قَا الْاِئْتِيَتْ لَمْ يَكُنْ مِنْ
 السَّجْدِ بَيْنَ ه قَالَ فَاَصْنَعْتَ الْاَلَا تَسْجُدُ اِذْ اَمْرُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ
 مِنْهُ بِخَلْقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ه قَالَ فَاَقْبِطْ
 مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاَنْزَلْنَاكَ مِنْ
 الصَّخْرَتَيْنِ ه قَالَ اَنْظُرِي اِلَى يَوْمِ مَعِيْنَةٍ ه قَالَ اِنَّكَ
 مِنَ الْمُنظَرِيْنَ ه قَالَ فَبِمَا اَعْتَوْيْتَنِي لَا تَقْعُدَنَّ لَكُمْ مِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ
 اَنْتُمْ لَا تَرِيْنَهُمْ هَمَّ هَمَّ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَهَمَّ اَيْمَانِهِمْ وَهَمَّ
 قَلْبِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ ه قَالَ اَسْمِعْ مِنْهَا كَلِمَةً ذَاتًا
 كُنتَ تَبْحَثُ مِنْهُمْ لَا تَمْلِكُ جَهَنَّمَ وَهِيَ تَمْلِكُكُمْ اَجْمَعِيْنَ ه

مشکل الفاظ کے معانی: پھر تم نے تمہاری صورت بنائی یعنی پہلے ہم نے
 تمہاری نوع کا سلسلہ قائم کرنے کا مادہ بنایا۔ پھر اس مادہ کو ہم نے صورت بشری
 دی۔ اسے سجداؤ انتم سجدہ کرو۔ سجدہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسے نماز والے
 سجدہ کی ہیئت متعارف و مخصوص کے ساتھ ہو۔ سجدہ کے لفظی معنی تھا وضع و نازل
 کے ہیں اور وہی یہاں مراد ہیں۔ الہیوں لفظی معنی پائے زدہ کے ہیں۔ ان الہیوں میں
 الہیوں مختلف موقعوں پر اسی مفہوم میں آیا ہے۔ الہیوں اس سے مشتق ہے اور

یہاں بطور علم کے شیطان کے لیے آیا ہے۔ ناری مخلوق یعنی جن تھا۔ نہ کہ نوری مخلوق یا فرشتہ۔ ذرا ضبط مینہا۔ تو یہاں سے نیچے اترے۔ مینہا میں ہوا کی فیر اکثر نے جنت کی جانب سمجھی ہے۔ اللہ شریف۔ ماغر کے معنی ہیں وہ جو ذلت اور ستار اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے۔ انظرونی تو مجھے مہلت دے۔
 اَعُوذُ بِكَ تُوْنِي مَجْهَ كَرَاهِ كِيَا هِي۔ لَا قَعْدَتَكَ لَكَهْمُ مِيْرَانِ كَسَ لِيْ كَهَاتِ يَمِيْتِ
 بِيْحُوْنَ كَا۔ مَذْرُوْمًا مِيْبٍ وَ ذَمِيْلٍ عِيْبٍ كَسَ مَوْقِعٍ يَرْذَمُ كَا لَفْظِ اسْتِعْمَالِ
 كَرْنَا زِيَادَهٗ بَلِيْغٌ هِي۔ مَذْرُوْمًا۔ دُورًا اَوْ رِيَادَهٗ هُوَا۔ مَذْمُوْمًا اَوْ رَذُوْمًا
 و رَا حِلُّ اِيْكِي هِي۔

اور ہم ہی نے تم کو پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بتائی، پھر تم نے
 تمہارے فرشتوں سے کہا کہ آدمؑ کو سجدہ کرو۔ سو سب نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کرنے
 والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا "تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ
 میں نے تجھ کو حکم دیا تھا۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ
 سے پیدا کیا ہے، اور اُسے مٹی سے" اللہ نے فرمایا "اچھا تو یہاں (جنت) سے نیچے
 اتر۔ تو اس لائق نہیں کہ اس (جنت) میں رہ کر بڑائی کرتا رہے۔ نکل جا اور حقیقت
 تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں" بولا "مجھے اس دن تک
 مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے" اللہ نے فرمایا "تجھے
 مہلت ہے" بولا "اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی
 اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ آگے اوتار مجھے
 دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر
 گزارنے پائے گا" اللہ نے فرمایا "نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار اور ٹھکرایا ہوا
 ہو کر۔ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا۔ تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو
 بھردوں گا۔

تفسیر و تشریح: اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ابوالبشر حضرت آدمؑ

کی حیثیت اور ان کے دشمن ابلیس کا ذکر فرمایا ہے جس کو نبی آدم اور آدم سے بعض
پہلے تاکہ لوگ اس دشمن ابلیس سے بچیں اور اس کے راستے پر نہ چلیں چنانچہ فرمایا
کہ ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں ڈھالیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو
سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا اور پھر
مادہ آفرینش تیار کیا۔ پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی، پھر جب ایک زندہ
ہستی کی حیثیت سے انسان را آدم وجود میں آگیا تو فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے
کے لیے حکم دیا۔ قرآن مجید میں سورہ ص میں ہے۔ **اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ
اِنِّیْ خَلَقْتُ لَکُمْ اٰدَمَ طَیِّبًا ۗ فَاِذَا اسْوَدَّتْ فِیْہِ مِنْ رُّوحِیْ
فَقَعُوْا لَہٗ اسْجَدًا ۙ یُّبٰی۔** شرح جسے اس وقت کا تصور کرو جب کہ تمہارے رب
نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے
پوری طرح تیار کروں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے
آگے سجدہ میں گر جانا۔ اس آیت میں بھی وہی تین مراتب ایک دوسرے انداز میں
بیان کیے گئے ہیں یعنی پہلے مٹی سے ایک بشر کی تخلیق، پھر اس کا تسویہ یعنی
اس کی شکل و صورت بنانا اور اس کے اعضاء اور اس کی قوتوں کا تناسب قائم کرنا
پھر اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک کر آدم کو وجود میں لے آنا۔ اس مضمون
کو سورہ حجر میں باہر الفاظ اور کیا گیا ہے۔ **وَ اِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ
خَلَقْتُ لَکُمْ اٰدَمَ ۗ فَاِذَا اسْوَدَّتْ فِیْہِ مِنْ رُّوحِیْ
فَقَعُوْا لَہٗ اسْجَدًا ۙ یُّبٰی۔** اور اس وقت کا
تصور کرو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارا مٹی سے
کے کارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح
تیار کروں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے
آگے سجدہ میں گر جانا۔

سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ

فہ اس سے پوچھا کہ اسے ابلیس! جب میں نے تجھے آدمؑ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا
 تھا تو چہرے پر کس چیز سے تجھے سجدہ کرنے سے روکا اور تجھے آخر نافرمانی کی کیا سوچھی؟
 اس پر ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس (آدمؑ) سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے
 پیدا کیا ہے اور اُسے مٹی سے گویا ابلیس نے کہا (ان) آگ خاک سے افضل ہے (ان)
 افضل غیر افضل کے آگے نہیں جھک سکتی۔ میں آگ کی فرس ہوں اور آدمؑ خاک کی
 فرس ہے۔ اس لیے میں آدمؑ کے آگے نہیں جھک سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تو یہاں سے پیچھے اتر جا کیونکہ تو نافرمانی
 کر چکا ہے اور نافرمان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہاں (جنت میں) رہتے
 ہوئے تکبر نہیں کر سکتا لہذا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو نافرمانی کر کے خود ذلیل ہوا
 ہے۔ یعنی بندہ اور مخلوق ہونے کے باوجود تیرا اپنی بڑائی کے گھنڈے میں مبتلا ہونا
 اور اپنے رب کے حکم سے اس بنا پر تمہاری بڑائی کہ اپنی عزت و برتری کا ہوتی تو نے
 خود قائم کر رکھا ہے اس کے لحاظ سے وہ حکم تجھے اپنے لیے موجب توہین نظر آتا ہے
 یہ دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ تو خود اپنی ذلت چاہتا ہے۔ بڑائی کا جھوٹا پنڈا، عزت کا بے
 بنیاد اور کسی ذاتی انتہا کے بشیرا پیشہ آپ شاہ خواہ بزرگی کے عندیہ پر فخر سمجھو
 بیچنا، تجھے بڑا، ذی عزت اور بزرگ نہیں بنا سکتا۔ بلکہ یہ تجھے چھوٹا، ذلیل اور پست
 ہی بنا دے گا اور اپنی ذلت و فوادی کا سبب تو آپ ہی ہو گا۔

فقہاء و مشرکین نے اس کی تینا ط کیا ہے کہ معصیت و نافرمانی میں بندہ کی
 اپنی ذلت ہے۔ ابلیس نے اللہ کو کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ
 سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تجھے مہلت ہے
 جب ابلیس کو مہلت مل گئی تو چہرے پر کھینچنے لگا۔ اس طرح تو نے مجھے گمراہی میں
 مبتلا کیا ہے۔ میں بھی تیرے سیدھی لہو پر ان انسانوں کی گھاٹ میں نگار ہوں گا آگے
 اور پیچھے رہاؤں اور بائیں بائیں طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو
 شکر گزار رہے پاسے گا۔ یعنی ان پر حملہ کروں گا۔ انہیں بہر سمت سے گھیروں گا اور

لا کوئی دقیقہ ان کے گمراہ کرنے میں اٹھا نہ رکھوں گا۔ میرے بیٹے ایسا لیسٹم سے مراد دنیا بھی مراد لی گئی ہے۔ اور میرے منہ سے لیسٹم سے دین۔ گویا ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان پر دنیا کی راہ سے بھی حملہ کروں گا۔ اور وہی کہہ رہا ہے۔ میں ایسا لیسٹم سے مراد نیکی سے روکنا اور عن ستم اللیسٹم سے بدی پر ہر اُت دلانا مراد لیا گیا ہے۔ گویا ابلیس یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں انہیں نیکیوں سے روکوں گا۔ اور بدی پر بھی آمادہ کروں گا۔ حق تعالیٰ نے عن انتہائی مشابہ کے وقت ایسے موفی نافرمان کی درخواست قبول کر لی اور اسے مہلت دے دی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ دعا کا قبول ہونا انتہائی

کی کافی دلیل نہیں دعا تو شیطان کی بھی قبول ہو گئی لیکن وہ بدستور مردود ہی رہا۔
شیطان نے دعا کی قبول ہونے سے بعد حق تعالیٰ کو گویا یہ پیش کر دیا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے دی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا نہ صرف کروں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو آپ نے میرے مقابلے میں اسے عطا کی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسا ناشکر اور نکمترام اور کیسا انسان نرا موش ہے۔

یہ مہلت جو شیطان نے مانگی اور خدا نے اسے عطا کر دی، اس سے محض وقت ہی نہیں ہے بلکہ اس کام کا موقع دینا بھی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بھگانے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اسے جسے یہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹا دینے کے لیے جو چاہیں وہ چلنا چاہتا ہے۔ ان چال بازیوں سے اسے روکا نہیں جاسکتا۔ بلکہ وہ سب راہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنہ میں ڈالنا چاہے گا لیکن اس کے ساتھ شرط لگا دی کہ "اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ" یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا۔ تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فریضوں میں ڈالے۔

جھوٹی امیدیں دلائے یا بدی اور گمراہی کو ان کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کرتے
 لاتوں اور فائدوں کے سبز باغ دکھا کر ان کو غلط راستوں کی طرف دعوت دے
 مگر یہ طاقت تھکے نہیں دی جاسکتی کہ انہیں پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر چلنے
 لے جاتے اور بلکہ وہ خود راہِ راست پر چلنا چاہیں، تو تو انہیں نہ چلنے دے سیکر
 بات سونے ابراہیم میں فرمائی گئی ہے کہ قیامت میں عدالت الہی سے فیصلہ صادر ہو
 جاتے کے بعد شیطان اپنے پیروانوں سے کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور تو تھا
 نہیں کہ میں نے اپنی پیروی پر تمہیں مجبور کیا ہو، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں
 کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ لہذا اب مجھے سلامت
 نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو سلامت کرو۔

اور یہ پوشیدگان نے خدا پر الزام لگایا ہے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا تو
 اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی مصیبت کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے۔ اس کو شکایت
 ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دے کر تو نے مجھے فتنے میں ڈالا اور میرے
 نفس کے کبوتر کو تھیس لگا کر مجھے اس حالت میں مبتلا کر دیا۔ کہ میں نے تیری نافرمانی
 کی۔ گویا اس اسحق کی خواہش یہ تھی کہ اس کے نفس کی چوری پکڑی نہ جاتی بلکہ جس
 پندار غلط اور جس سرکشی کو اس نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ اس پر پردہ ہی بڑا
 رہتا دیا جاتا۔ قرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس! تو یہاں سے ذلیل و خوار
 اور ٹھکرایا ہوا ہو کر نکل جا۔ اور یاد رکھ کہ جو تیری پیروی کرتے گا میں ایسے سبب
 لوگوں کے تیرے گروہ سے جہنم کو بھر دوں گا۔

لیباس کی غرض و نجات کا بیان

آیۃ ۲۹: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِمَا سَأَلَتْکَ اِسْرَی

مَسْئَلًا سَأَلْتَهُمْ فَاَسْئَلُکَ بِمَا سَأَلْتَهُمْ فَاَسْئَلُکَ بِمَا سَأَلْتَهُمْ فَاَسْئَلُکَ بِمَا سَأَلْتَهُمْ
 لَعَلَّہُمْ یَسْتَوْفَوْنَ ۝

مشکل الفاظ کے معانی :- لباس عکس چھپاتا ہے۔ سوا افتتہم۔ سوا فتک کے
لفظی معنی جسم کے پوشیدہ رکھتے جانے والے حصہ کے ہیں۔ تمہارے قابل شرم
حصوں کو۔ سرائینٹا۔ وہ لباس جو زیبا۔ اور زینت کے لیے پہنا جاتا ہے۔
ترجمہ :- اسے نیا آدم! ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے
قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے یہ اللہ
کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شاید کہ یہ لوگ اس سے سبق لیں۔
تفسیر و تشریح :- اہل عرب لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات کی حفاظت
کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن اس کی سبب سے پہلی بنیادی غرض، یعنی جسم کے
قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ انہیں اپنے
متردد سروں کے سامنے کھول دینے میں کوئی باک نہ تھی۔ برہنہ منظر عام پر نہا لینا،
راہ چلتے قضا کے حاجت کے لیے بیٹھ جانا، ازار کھل جانے کے نوستر کے بے پردہ ہو
جانے کی پرواہ نہ کرنا ان کے شب و روز کے معمولات تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ
ان میں سے بیشتر لوگ حج کے موقع پر کعبہ کے گرد برہنہ طواف کرتے تھے اور
اس معاملہ میں عورتیں مردوں سے بھی کچھ زیادہ بے حیا تھیں۔ ان کی نگاہ میں یہ
ایک مذہبی فعل تھا۔ اور نیک کام سمجھ کر وہ ایسا کرتے تھے پھر چونکہ یہ کوئی عربوں
ہی کی خصوصیت نہ تھی، دنیا کی اکثر قومیں اس بے خیالی میں مبتلا رہی ہیں اور آج
تک ہیں۔ اس لیے خطا بال اہل عرب کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے اور ہمارے
بنی آدم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے اور کیا انجام
خاص کے۔ تاکہ وہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے یعنی اس کا اصل مقصد
مستر پوشی کرنا ہے اور اس کے ظاہری لباس یعنی دینارسی کا معنوی لباس اس ظاہری
لباس سے بھی بڑھ کر ضروری ہے اور اس لباس کا پیدا کرنا جس سے مستر پوشی
اور زینت دونوں مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم کی نشانیوں میں
سے ہے۔

نبی کی بعثت کے بعد قوموں کو بد حالی اور خوشحالی میں زوال و نش کے لیے مہینہ کرنا

۹۴ تا ۹۵ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّوْنَ ۝ ثُمَّ قَبَدْنَا لَهُمُ
السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَاتِ حَتَّىٰ يَأْتُوا أَقْلًا ۚ وَمِمَّا آيَاتُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّوَابُ
فَمَا أَخَذْنَا لَهُمْ بَعْثَةً ۚ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ۝

مشکل الفاظ کے معانی :- قریبیت۔ بستی۔ مہاساء۔ بدی تکلیف، جسمانی
امراض و اسقام۔ حسرت۔ وہ مہینہ جو فقر و حاجت کی ہوتی ہے۔ سختی و عقوبت
یعنی خوب بڑھے، خوب پھلے، خوب چولے، دولت، صحت، اکثریت آبادی، ہر طرح
انہیں ترقی ہی ترقی ہوتی۔ مسرت۔ راحت، خوشحالی۔ بعثت۔ اچانک۔ دفعہ
تیسرے جبکہ وہ اوروں نے جس کسی بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا۔ اس کے باشندوں کو
ہم نے تنگدستی اور بیماری میں مبتلا کیا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اس کے بعد ہم
نے ان کی بد حالی کو خوش حالی میں بدل دیا۔ یہاں تک کہ وہ خوب پھلے چولے اور
پہنے لگے اور راحت و ہمارے باپ دادوں کو بھی پیش آتی رہی تھی۔ آخر کہ
ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے۔

تفسیر و تشریح :- ان آیات میں اللہ تعالیٰ وہ جامع ضابطہ بیان کرتا ہے جو ہر
زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا ہے
اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو ہم نے پہلے انہیں مصائب
و آفات میں مبتلا کیا۔ قحط، وبا، تجارتی خسارے، جنگی شکست یا اور اسی طرح
کی تکلیفیں ان پر ڈالی گئیں۔ تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ ہم سے ٹہریں
اور اس مہینہ کے دور ہونے کی درخواست کریں۔ لیکن جب انہوں نے ایسا
نہ کیا تو پھر ہم نے ان کو خوشحالی میں مبتلا دیا۔ مرضی کے بجائے صحت و عافیت

دے دی۔ فقر کے بجائے دولت مندی بخشی تاکہ وہ شکر یہ ادا کریں اور کفر ان
 نعمت چھوڑ دیں۔ ان کے مال ادا لاریں پر کتنا دی۔ الخرفن مسترت و مفرت دونوں
 چیزوں سے ہم سے نہیں آئی تاکہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جائیں لیکن
 نہ وہ ہمارے شکر گزار ہوئے نہ صبر و عاجزی اختیار کی بلکہ یوں کہتے ہیں کہ میرا انقلاب
 راحت و مصیبت تو آج اور اجرو کے زمانہ سے پہلا آ رہا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی
 رہا ہے کہ زمانہ کبھی ایسا ہے تو کبھی ویسا۔ اس طرح اگر کسی مصیبت میں پھنس گئے
 یا راحت کے دن آگئے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بلکہ زمانہ کا دستور ہی ایسا
 ہے۔ پچھلے تو یہ تھا۔ کہ وہ اس اشارے سے خدا کے عذاب کو تازہ جانتے اور خدا
 کی آفتابوں کی طرف ان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی
 جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس بھی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف
 ہو کر نکلتا ہے لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ
 اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔" پس جب کسی قوم
 کا یہ حال ہے کہ نہ مصائب سے اس کا دل خدا کے آگے جھکتا ہے، نہ نعمتوں پر وہ
 شکر گزار ہوتی ہے اور نہ کس حال میں اصلاح قبول کرتی ہے تو پھر اس کی بربادی
 اس کے سر پر منڈلانے لگتی ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر بھی یہی ضابطہ نرنا گیا۔
 عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش نے آپ کی دعوت کے خلاف
 سخت رویہ اختیار کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا،
 یوسفؑ کے زمانہ میں جیسا ہفت سالہ قحط پڑا تھا ویسے ہی ان لوگوں کے مقابلہ
 میں میری مدد کر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا اور نوبت یہاں تک
 پہنچ گئی کہ لوگ مروار کھانے لگے، چمڑے ہڈیاں اور اون تک کھا گئے۔ آخر کار
 اللہ کے لوگوں نے جن میں البرسمقیان پیش پیش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

دو خواست کی کہ چار سے لیے خدا سے دعا کیجئے۔ مگر جب آپ کی دعا سے اللہ نے وہ بڑا وقت نکال دیا۔ اور پہلے دن آئے تو ان لوگوں کی گرفتاری پہلے سے زیادہ اگر کینے اندر جن کے دل تقوٰی سے بہت سیج گئے تھے۔ ان کو بھی اشرار قوم نے میرا کہہ کر ایمان سے روکنا شروع کر دیا۔ کہ میاں، یہ تو زمانے کا آثار چڑھاؤ ہے پہلے بھی قحط آتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اس مرتبہ ایک لمبا قحط پڑ گیا۔ ہزاروں چیزوں سے دھوکہ کھا کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پھندے میں نہ پھنس جانا۔

آخر کار ہم نے انہیں ان کی سرکشی اور بغاوت کے جرم میں اچانک پکڑ لیا اور ان کو دنیا میں سزا دی اور وہ آخرت میں اس سے بھی زیادہ آگ کی عذاب میں رہیں گے۔

نبی امی کی پیری کہہ نیکانم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
 السائلوں کے لیے پیغمبر ہونے کا ذکر،
 آیت ۱۵۵ تا ۱۵۸
 اَلَّذِيْنَ مِيْتَبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الَّذِيْ
 اُرْسِلْتُ الَّذِيْ يَجِدُكُمْ فَرِيْقًا مَّكْتُوْبًا عِنْدَ هِمُّ فِي التَّوْحِيْدِ
 وَاذْ بِنَجْوَانِ يَا مَعْشَرَ الَّذِيْنَ اُولُوْا بِالْحَسْرَةِ وَبَيْنَهُمْ عَنَ الْاِنۡمَانِ
 فَجِيَاكَ لَكُمْ اَطْلِقْتِ وَ بِيَوْمٍ عَلِيْمَةٌ اَلْحَقِيْتِ وَ
 يَضَعُ سَعْنَهُمْ اَصُوْلَهُمْ وَالْاَنْعَلَ الَّذِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمُ ذَا الْاَلْحَدِ
 اِهْتَوٰ بِهٖ وَ تَوَسَّوْا وَ نَعْرُوْهُ وَ اِنۡتَبَحُوْا لَنَوْمٍ الَّذِيْ اَنْتَ
 مَعَهُ لَا اَنْتَ لَلَّذِيْ هُمُ الْمَقْذُوْبُوْنَ قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ رَانِيْ
 سُوْعًا لِّلَّذِيْ اَتٰكُمُ بِبَيِّنٰتٍ اَلَّذِيْ لَكَ اَسْمَافِ وَالْاَرْضِ مِنْ
 كَرَالِهٖ اِلَّا مَسُوْبِيْ وَ مَبِيْتِيْ مَا اِنۡتَ اِيَّا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلُ الَّذِيْ
 اُرْسِلْتُ الَّذِيْ يَجِدُكُمْ فَرِيْقًا مَّكْتُوْبًا عِنْدَ هِمُّ فِي التَّوْحِيْدِ
 فَجِيَاكَ لَكُمْ اَطْلِقْتِ وَ بِيَوْمٍ عَلِيْمَةٌ اَلْحَقِيْتِ وَ
 يَضَعُ سَعْنَهُمْ اَصُوْلَهُمْ وَالْاَنْعَلَ الَّذِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمُ ذَا الْاَلْحَدِ

مشکل الفاظ کے معانی :- اُمّیہ - ان پڑھ - اُمّ القریٰ والا یعنی بچی بھی -
 امت والا بھی مراد ہو سکتا ہے - اخصرہ - بوجہ - اخلالکے - طوق بندشیں
 عینت میں وہ - اس کی حمایت و نصرت کرتے ہیں - مشورہ قرآن و سنت مراد ہے
 تفسیر و تشریح - بنی اسرائیل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت
 دی جا رہی ہے کہ اسے بنی اسرائیل اتم پر خدا کی رحمت نازل ہونے کے لیے جو
 شرائط کا تقاضا ہے کہ تم اس پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لاؤ۔ تم سے کہا
 گیا ہے کہ خدا کی رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو نافرمانی سے پرہیز کریں تو آج تم
 رحمت خداوندی کے صرف اسی صورت میں حق دار ہو سکتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پیروی کرو اور اس کی رسالت کا اقرار کرو۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں اُمّی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بنی
 اسرائیل اپنے سوا دوسری قوموں کو اُمّی کہتے تھے اور ان کا قومی فخر و غرور کسی اُمّی کی
 پیشوائی تسلیم کرنا تو درکنار اس پر بھی تیار نہ تھے کہ اُمیوں کے لیے اپنے برابر
 انسانی حقوق تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ
 "لَئِنْ عَلَيْنَا مِنْهُ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لَعَلَّنا كَانُوا مِنْكُمْ" یعنی اُمیوں کے مال مار کھانے میں
 ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ انہی کی اصطلاح استعمال کر کے
 فرماتا ہے کہ اب تو اس اُمّی کے ساتھ تمہاری شہمت والبتہ ہے۔ اس کی
 پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے ورنہ تمہاری غضبناک تہجد سے
 لیے مفقود ہے جس میں مدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو۔

بنی اسرائیل میں سے جو لوگ بنی اُمّی کی پیروی کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے
 ہیں انہیں اس پیش گوئی کا علم ہے جو ان کی کتابوں اور تورات و انجیل میں بنی اُمّی سے
 متعلق لکھی ہوئی ہے کہ کتب سابقہ میں بنی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں۔
 انبیاء سابقین نے اپنی اپنی امت کو آپ کی بعثت کی خوشخبری دی۔ اور ان
 کا دہب اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے ان کے علماء اور راہب اس پیغمبر کو

جانتے ہیں۔

مسند امام احمد میں ہے کہ ایک یہودی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، میں دودھ پیچنے کے لیے دیکھنے گیا۔ دودھ فروخت کرنے کے بعد میں نے کہا۔ چلو ان دھنوں سے بھی مل لوں اور ان سے کچھ باتیں سنوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے ہو گیا۔ یہ تینوں ایک یہودی کے گھر پہنچے جو تورات جانتا تھا۔ اس کا نوجوان اور نوجوان لڑکا بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ یہودی اس کے پاس بیٹھا تورات پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے باتیں کرنے لگے اور کہا کہ تمہیں تورات نازل کرنے والے کی قسم ہے سچ بتاؤ کہ اس میں میرا اور میری بیعت کا ذکر بھی ہے یا نہیں؟ اس نے سر ہلک کر کہا کہ نہیں، تو اس کا لڑکا جو مرے کے قریب تھا۔ بول اٹھا کہ تورات نازل کرنے والے کی قسم ہم آپ کی صفت اور بیعت کی خبر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے یہودیوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ پھر آپ نے اس کے گھن اور نماز جنازہ کا انتظام کیا۔ موجودہ تورات و انجیل میں باوجود تحریف و تصحیف کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے متعلق صاف اشارات موجود ہیں۔ تورات میں ہے:

»خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے ان پر جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے واسطے ہاتھ میں ایک آتش شریعت ان کے لیے تھی« (استثنائو ۳۳: ۲) آتش شریعت بھی ہمارے ہی رسول کی تھی۔ فتح مکہ کے وقت آپ ہی دس ہزار پاک نفس صحابہ (قدوسیوں) کے جلو میں شہر میں داخل ہوئے اور سینا (حضرت موسیٰ) اور شعیر (حضرت عیسیٰ) کی بتوں کے بعد فاران سے جو نور نبوت جلوہ گر ہوا وہ بھی ہمارے ہی نبی کا تھا (فاران مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے) وہ نبی امی نیک باتوں

کا حکم دیتا ہے اور بڑی باتوں سے روکتا ہے۔ ان کے لیے پاک چیزوں کو چھینیں
 انہوں نے حرام کر رکھا ہے وہ حلال قرار دیتا ہے اور حین ناپاک چیزوں کو یہ لوگ حلال
 کیے بیٹھے ہیں انہیں وہ حرام قرار دیتا ہے۔

بنی اُمّی اس بوجھ کو جو لوگوں کے دلوں پر تھا ہلکا کرتا ہے اور رواج کی جن
 زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے وہ ان کو ہٹا دیتا ہے وہ آسانی و بخشش اور
 معافی لے کر آیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے فقہیوں نے اپنی قانونی موٹو گائیوں سے
 ان کے روحانی مقتداؤں نے اپنے تواریخ کے مبالغوں سے اور ان کے باہل عوام
 نے اپنے توہمات اور خود ساختہ حدود و ضوابط سے ان کی زندگی کو جن بوجھوں
 تکے دیا رکھا ہے اور جن جکڑ بندیوں میں کس رکھا ہے۔ یہ پیغمبر اُمّی وہ سارے بوجھ
 اتار دیتا ہے اور تمام بندشیں توڑ کر زندگی کو آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے
 کہ میں آسانی اور آسائش سے پاک دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔

ابن ابی لوگ اس بنی اُمّی پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت و نصرت کریں اور
 اس روشنی (قرآن و سنت) کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی
 ہے وہی دنیا و آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کہو کہ اسے انسانوں میں تم سب کی طرف اُس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں
 کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے
 اور وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبر ہوئے نبی
 اُمّی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو ماننا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی
 امید ہے کہ تم راہِ راست پا لو گے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بعثت عامہ پہا ایک حکم و روشن دلیل ہے یعنی قرآن کی دعوتِ عالمگیر
 ہے اس کی مخاطب ساری دنیا ہے نہ کہ عرب قوم یا بعضی ممالک یا صدی
 عیسوی کی دنیا۔ نبوت آپ پر ختم ہوئی ہے اور آپ قیامت تک ساری
 دنیا کے پیغمبر ہیں۔

یوم قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

آیت میں: **يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُحِيطُ بِهَا بَشَرٌ إِلَّا هُوَ يُثَقِّلُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسِيرًا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا وَقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ**

مشکل الفاظ کے معنی :- **أَيَّانَ** - کب - **مُرْسِيهَا** - اس کا وقوع اور پہنچنا اس کو نہ ظاہر کرے گا - **كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا** - گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔

تس جملہ :- یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب واقع ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی پاس ہے اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ وہ تم پر اپنا کب آجائے گی۔ یہ لوگ اس کے متعلق آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے گرا کر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔

تفسیر و تشریح :- منکرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم واقفیت کے لیے نہیں بلکہ تمسخر و اذیت کی راہ سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی جس کی آپ دیکھتی رہتے ہیں کہ اسے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے اس سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ اس کو اپنے مقررہ وقت پر اللہ ہی ظاہر کرے گا۔ جب وہ گھڑی آئے گی تو آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہ ہوگی جس کو قیامت کا ضرر نہ پہنچے گا۔ آسمان

چھٹ جائیں گے۔ ستارے ٹوٹ پڑیں گے۔ سورج تار یکساں ہو جائے گا اور فضا
 نے جو کچھ اس وقت کے متعلق کہا ہے سب کچھ ہوگا۔ آسمان والوں کو بھی اس کا
 علم نہیں وہ اچانک آجائے گی۔ لوگوں کو وہیم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج
 مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں مغرب ہوگا۔ دو آدمی کپڑے کا لین دین
 کر رہے ہونگے اس مغرب سے کپڑے کا تھکان کھولا جائے ہوگا۔ دو دھوکہ
 پیا بھی نہ ہوگا۔ نواہ مذہب کی طرف سے بچایا جائے ہوگا۔ کہ اچانک قیامت
 شروع ہو جائے گا۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ سَأَلْتَهُ بِأَمْرٍ لَّا يَعْنِيهِ لَشَيْءٍ مِّنْهُ لَمْ يَلْمِكَ فِيهِ مِنْ
 اختلاف ہے یعنی وہ قیامت کا راز آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ آپ
 قیامت کی تاریخ وقوع سے واقف ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اس کا
 علم خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں۔ اللہ نے تو اس راز کو کسی مقرب یا
 فرشتے یا اپنے رسول پر عینی ظاہر نہیں کیا۔ قستا وہ کہتے ہیں ..
 .. کہ قریش حضرت سے کہتے تھے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان
 تو رشتہ داری ہے ہمیں تو بتا دیجئے کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ چنانچہ اللہ
 تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ کہہ دو کہ اس کا علم فقط اللہ کو ہے۔

یہ لوگ جو نبی سے وقتاً قیامت پوچھتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ نبی
 کو بھی اس کا علم نہیں۔ خدا کے سوا کوئی اس کا علم نہیں رکھتا۔ حضرت جبرائیل
 ایک اعرابی کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ امور
 دین کی تعلیم لوگوں کو دیں اور ایک طالب ہدایت سائل کے انداز میں حضرت
 کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ پھر ایمان
 اور احسان سے متعلق دریافت کیا۔ پھر پوچھا کہ قیامت کب آنے والی ہے
 اس سوال کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تو مجھ کو

تم سے زیادہ علم نہیں۔ یعنی جیسے تم ناواقف ہو میں بھی ناواقف ہوں اور کوئی شخص بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی "ادب اللہ عینک ولا علم الساعۃ" یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

یہ سورت مدنی ہے۔ اس کا نزول ۲۸ھ ہجری میں جنگ بدر
تکمیل کے بعد ہوا۔ اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل
تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس سورت میں کل پچھتر آیات ہیں پہلی چالیس آیات توں پارے
میں اور باقی پچیس آیات دسویں پارے میں ہیں۔ قرآن پاک میں کل ایک
سو چودہ سورتیں ہیں جن میں اس سورت کا آٹھواں نمبر ہے۔

انفال کا مادہ ن، ف، ل ہے۔ نفل کے معنی زاید یا اس
نام اور وہ تسمیہ ہے۔ چیز کے ہیں جو واجب کے علاوہ ہوں۔ نفل کے معنی دشمن
کا وہ مال (غنیمت) جو باقاعدہ جنگ میں ہاتھ آئے اور قدرے کی رقم بھی اس
میں شامل ہیں۔ لغت کے بعض ماہروں کے نزدیک نفل اور غنیمت ایک ہی چیز
کے دو نام ہیں۔ اور اس میں صرف اعتبار ہی فرقی ہے اس جہت سے کہ وہ
فتح کے بعد اور مظفر و منصور ہو کر ملتا ہے۔ اسے غنیمت کہا جاتا ہے اور اس
جہت سے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور اس پر اس کا عطا کرنا۔
لذا ہم نہیں نقل ہے۔

بعض کے نزدیک ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے یعنی غنیمت
عام ہے اور ہر اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے حاصل ہو خواہ اس کے حصول
کے لیے مشقت کی گئی ہو یا بلا مشقت ہو اور فتح سے قبل ملا ہو یا بعد میں
اور استحقاق سے حاصل ہو یا بغیر استحقاق کے، اور نفل خاص ہے۔ اور اس
مال کو کہتے ہیں جو غنیمت سے قبل از تقسیم حاصل ہوا ہو۔ بعض کے نزدیک
نفل مال ہے جو جنگ و جدل کے بغیر حاصل ہوا اور بعض نے کہا ہے کہ جو مال

تقیم غنائم کے بعد بانٹا جائے گا سے نفل کہا جاتا ہے۔
 پھر نفل اور نفل میں یہ فرق ہے کہ نفل کیلئے ضروری ہے کہ جنگ کی تیاری ہو چکی اور
 پھر دشمن نے ہتھیار ڈال دیئے ہوں لیکن نفل کے لیے یہ ضروری نہیں۔ بہر حال
 انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں جس قدر واجب ہو اس پر اضافہ اور
 زیادتی اور اسے "نافل" بھی کہا جاتا ہے اسی معنی میں نفل نماز ہے۔

اسی سورت کا نام انفال اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی پہلی آیت
 "لَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ" آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں
 میں انفال کا ذکر ہے گویا اسے سورت انفال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت
 جس میں انفال کا ذکر ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب قریش
 تاریخ میں منظرِ سگہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کر گئے تو انہوں
 نے یہاں بھی مسلمانوں کو آرام کا سانس نہ لینے دیا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کھنظل
 لکھا کہ "تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں
 کہ یا تو تم خود اس سے شریا اسے نکال دو ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہونگے اور تمہارے
 مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنالیں گے" عبداللہ بن ابی اس پر کچھ آمادہ شہر
 ہوا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت اس کے شر کی روک تھام کر دی۔ پھر
 سعد بن معاذ رئیس مدینہ عمر سے گئے مکہ گئے وہاں عین حرم کے دروازے
 پر ابو جہل نے ان کو روک کر کہا کہ "تم تو تمہارے دین کے ہر مذول کو پناہ دو اور
 ان کی امداد و اعانت کا دم بھرنا اور ہم نہیں اطمینان سے مکہ میں طواف کرنے
 دیں؟ اگر تم امتیہ بن تطف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جاسکتے تھے
 سعد نے جواب میں کہا "بخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں
 اس چیز سے روک دیتا اور تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے یعنی مدینہ پر سے
 تمہاری رہ گئی یہ گویا اہل مکہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔" ان کا بیان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں

پر بند ہے اور اس کا جواب اہل دینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تجارت کارا سنہ
مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہے۔

شعبان سنہ ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً
۵۰ ہزار اشرفی کا مال تھا اور تیس پالیس سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے مکہ کی
طرف واپس ہوتے ہوئے اس علاقہ میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا
محافظ کم تھے اور خطرہ قوی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپے
نہ مار دے، اس لیے سردار قافلہ ابوسفیان نے اس پر خطر علاقہ میں پہنچتے ہی ایک آدمی
کو مکہ کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی سزا
کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے اس کی ناک چیر دی، کجاوے
کو الٹ کر رکھ دیا۔ اور اپنا ٹیھن آگے بچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا
کہ قریش والو! اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو۔ تمہارے مال جو ابوسفیان کے ساتھ ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آدمی لے کر ان کے درپے ہو گیا ہے، مجھے اُمید نہیں کہ
تم انہیں پاسکو گے، دوڑو دوڑو مدد کے لیے اس پر سارے مکہ میں سہجان بے پایا ہو گیا
قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریباً ایک ہزار
مردان جنگی جن میں ۶۰۰ زرہ پوش تھے اور نشتو سواروں کا در سالہ بھی شامل تھا پوری
شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے پیش نظر
صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچالیں بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے
تھے کہ اس آٹے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مدینہ میں یہ مخالف
طاقت ہوا بھی نئی نئی مجتمع ہوتی شروع ہوئی ہے اسے کچل ڈالیں اور نواح کے
قبائل کو اس حد تک مرعوب کر دیں کہ آئندہ کے لیے یہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ
ہو جائے۔

ابن ابی شیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے، محسوس فرمایا
کہ قبیلہ کی گھڑی آپہنچی ہے اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے جبکہ ایک دایرانہ اقدام

نہ اٹھایا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی، بلکہ بعید نہیں کہ اس تحریک کے لیے سراسر اٹھانے کا پھر کوئی موقع ہی باقی نہ رہے۔ مدینہ میں آئے ابھی پورے دو سال بھی نہ ہونے پائے تھے۔ مہاجرین کے سامان، انصار ابھی ناآزمودہ، یہودی قبائل بے سر مخالفت، خود مدینہ میں منافقین اور مشرکین کا ایک اچھا خاصا طاقتور عنصر موجود اور گرد و پیش کے تمام قبائل قریش سے مرعوب بھی اور مدینہ ان کے ہمدرد بھی۔ ایسے حالات میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اپنے زور سے قافلے کو سچا کر ہی نکال لے جائیں اور مسلمان بچے بیٹھے رہیں تب بھی یک نخت مسلمانوں کی ایسی ہوا کھڑے ہو سکتی ہے کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور ان کے لیے ملک بھر میں پھر کوئی بجائے پناہ باقی نہ رہے گی۔ گروہوں کے سارے قبائل قریشی کے اشاروں پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ مدینہ کے یہودی اور منافقین و مشرکین علی اللہ ان سراسر اٹھائیں گے اور مدینہ میں جینا مشکل کر دیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی رعب و اثر نہ ہوگا۔ کہ اس کی وجہ سے کسی کو ان کی جان، مال اور آبرو پر ہاتھ ڈالنے میں تامل ہو۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم فرمایا۔ کہ جو طاقت بھی اس وقت مہیتر ہے اسے لے کر نکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں۔ کہ جینے کا بل بوتہ کس میں ہے۔ اور کس میں نہیں ہے۔

اس فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر کے آپ نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پونہ پینشن صاف صاف رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا۔ بتاؤ تم کس کے مقابلہ پر چلنا چاہتے ہو؟ جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا۔ کہ قافلے پر حملہ کیا جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا اس لیے آپ نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر مہاجرین میں سے مقداد بن عمرو نے

اٹھ کر کہا: یا رسول اللہ! بعد صراحت آپ کا رہا آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے
ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم نبی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے
تہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لٹو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں ہم کہتے ہیں کہ
چلیے آپ اور آپ کا خدا، دونوں لٹیں اور ہم آپ کے ساتھ جائیں لٹاؤ گے جب تک
ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے، مگر لٹائی کا فیصلہ انصار کے رائے
معلوم کیے بغیر نہیں کیا جاسکتا تھا کیونکہ ابھی تک فوجی اقدامات میں ان سے
کوئی تردد نہیں لی گئی تھی اور ان کے لیے یہ آزمائش کا پہلا موقع تھا کہ اسلام کی
حمایت کا جو عہد انہوں نے اول روز کیا تھا۔ اسے وہ کہاں تک بنا رہنے کے لیے
تیار ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو مخاطب
کیے بغیر پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس پر سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے عرض
کیا شاید حضور کا روئے سخن ہماری طرف ہے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم
آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ نے ارادہ فرمایا
ہے اسے کر گزرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا
ہے اگر آپ ہمیں لیکر ہنر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کا ساتھ
دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا ہم کو یہ سرگزر گوارا نہیں ہے
کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے
مقابلہ میں سچی جانثاری دکھائیں گے اور بعد نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ
دکھوادے۔ جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پس اللہ کی برکت کے
بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔

ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلہ کے بجائے لشکر قریش ہی کے
مقابلہ پر چلنا چاہیے۔ لیکن یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔ جو لوگ اس جنگ وقت
میں لٹائی کے لیے اٹھے تھے ان کی تعداد تین سو سے کچھ زیادہ تھی۔ جن میں صرف
دو تین سو گھوڑے تھے اور باقی آدمیوں کے لیے ۷۰ اونٹوں سے زیادہ

نہ تھے جن پر تین تین چار چار اشخاص باری باری سوار ہوتے تھے۔ سامانِ جنگ بھی بالکل ناکافی تھا۔ صرف ۱۰ آدمیوں کے پاس زرهیں تھیں۔ اسی لئے چند سرفروش و ذائبوں کے سوا اکثر آدمی جو اس خطرناک مہم میں شریک تھے دلوں میں سہم رہے تھے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا۔ کہ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ مصالحت پرست لوگ جو اگرچہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ایسے ایمان کے قائل نہ تھے جس میں جان و مال کا زیاں ہو۔ اس مہم کو دیوانگی سے تعبیر کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا۔ کہ دینی جذبے نے ان کو پاگل بنا دیا ہے مگر شیخ اور مومنان صادقین یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان کی بازی لگانے ہی کا ہے اس لئے اللہ کے بھروسے پر وہ نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے جنوب مغرب کی راہ لی جو مصر سے قریش کا لشکر آ رہا تھا۔ حالانکہ اگر اتنا ہی قافلے کو لوٹنا مقصود ہوتا تو شمال مغرب کی راہ لی جاتی۔

۱۷ رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کاؤوں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے تو خدا کے حضور میں دعا کیے یا تھ پھیلا دیئے اور انتہائی رخصوع و خشوع کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا "خدا یا، یہ ہیں قریش، اپنے سامانِ عز و رک کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیسرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں، خداوند! بس اب اٹھا لے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے خدا اگر آج یہ مسطحی بھر جماعت ہلاک ہو گی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔"

اسی معرکہ کا رزارہ میں نسب سے زیادہ سمجھتے امتحان مہاجرین مگر کا عقابوں کے اپنے بھائی بندہ سے صرف آرا تھے کسی کا باپ کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس کی اپنی تلوار کی زد میں آ رہا تھا۔ اور اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے جنہوں

نہ پوری سنجیدگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہو اور جو باطل کے ساتھ ہمارے
 رشتہ قطع کر ڈالنے پر تامل نہ ہو اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا
 اب تک انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے، قریش اور اس کے حلیف قبائل
 کی دشمنی صرف اسی حد تک مولیٰ بنی تھی کہ ان کے دشمنوں (مسلمانوں) کو اپنے ہاں
 پناہ دے دی تھی۔ لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف لڑنے بھی جا
 رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں
 ہے، سارے ملک عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے یہ عبادت صرف وہی لوگ
 کر سکتے تھے جو کسی صداقت پر ایسا ایمان لے آئیں ہوں کہ اس کی خاطر اپنے ذاتی
 مفاد کی انہیں ذرہ برابر پروا نہ رہی ہو۔ آخر کار ان لوگوں کی صداقت ایمانی خدائی
 طرف سے نصرت کا انجام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور قریش اپنے سارے
 غرور طاقت کے باوجود ان بے سرو سامان فداؤوں کے ہاتھوں شکست کھا
 گئے۔ ان کے شہر آدمی مارے گئے ستر قبیلہ ہوئے اور ان کا سرو سامان غنیمت
 میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ان کے گلہائے
 سرسبز اور اسلام کی مخالف تخریب کے روح رواں تھے، اس معرکہ میں ختم
 ہو گئے اور اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا
 دیا۔ جیسا کہ ایک مغربی محقق نے لکھا ہے "بدر سے پہلے اسلام محض ایک
 مذہب اور ریاست تھا مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بنا گیا اور ریاست
 بن گیا۔"

مباحثہ: میرے وہ عظیم الشان معرکہ کہ جس پر قرآن کی اس سورت میں
 تبصرہ کیا گیا ہے، مگر اس تبصرے کا اندازہ تمام ان تبصروں سے مختلف ہے جو
 دینی بادشاہ اپنی فوج کی فتیابی کے بعد کیا کرتے ہیں۔
 اس میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت
 کے لیے مسلمانوں میں باقی تھیں تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کے لیے سعی کریں۔

پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ اس فتح میں تا پندرہ لہی کا کتنا بڑا حصہ تھا تا کہ وہ اپنی جرات و شہامت پر نہ پھولیں بلکہ خدا پر توکل اور خدا رسول کی اطاعت کا سبق لیں۔

پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا ہے جس کے لیے مسلمانوں کو یہ محرکہ حق و باطل برپا کرنا ہے اور ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جن سے اس محرکہ میں انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

پھر مشرکین اور منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے، نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے۔

پھر ان احوال کے متعلق جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ خدا کا مال سمجھیں جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکر یہ کہ ساتھ قبول کر لیں اور جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اس کو برضا و رغبت گوارا کر لیں۔

پھر قانون جنگ و صلح کے متعلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہوجانے کے بعد ضروری تھا تا کہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اول روز سے اخلاق پر عمل کی زندگی کی بنیاد رکھنے کی جو دعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے۔

پھر اسلامی ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہوں (از تفہیم القرآن) اجمالی مطالب: آیت ۱۰۰۔ صحابہ کرامؓ کا حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے

انفال کی تقسیم کے متعلق سوال کرنا۔ اس کا اللہ کی طرف سے جواب کہ وہ انفال تو
 اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات
 درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم واقعی مومن ہو۔
 عتق تعلقہ۔ مومنین کی صفات کا بیان کہ (۱) جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو
 ان کے دل لرز جلتے ہیں (۲) جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں
 تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے (۳) اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں (۴) ان
 نماز میں قائم کرتے ہیں (۵) زکوٰۃ، صدقہ و خیرات ادا کرتے ہیں و حقیقت جن میں
 یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس
 بڑے درجہ ہیں۔ تصوروں سے دور گزر رہے اور بہترین رزق ہے۔

۹۔ ہتھامہ جنگ بید کا ذکر ہے۔ اسے نبیؐ نے تیرا بید تھے حق کے ساتھ
 تیرے گھر (مدینہ) سے (جنگ بید کے لیے) نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے
 ایک گروہ کو بید (جنگ کے لیے نکلتا) سخت ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں
 تیرے سے جھگڑ رہے تھے۔ وہاں حالانکہ وہ (حق) صاف صاف نمایاں ہو
 چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا
 رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں (بخاری قافلہ یا
 لشکر قریش) میں سے ایک تمہیں ہی جیتے گا۔ تم چاہتے تھے کہ گروہ گروہ
 (قافلہ) تمہیں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کہ
 دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ صداقت کی جس آواز کو وہ دہانا
 چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے استیصال کے لیے چھپے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو
 پرکاری ضرب لگے اور دین حق کا بول بالا ہو۔

۱۰۔ ہتھامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہِ خداوندی میں فریاد کرنا اس کے
 جواب میں اللہ کا فرمانا کہ میں تمہاری مدد کے لیے دو پہلے ایک ہزار فرشتے
 بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں عرف اس لیے بتادی کہ تمہیں خوشخبری ہو۔

اور تمہارا سبب اس سے مطمئن ہو جائیں۔ ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔

علائقہ جنگ بدر کی رات اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر غنودگی کی شکل میں اطمینان دے خونی کی کیفیت طاری کرنا اور آسمان سے بارش برپا کرنا تاکہ اس کے ذریعے مومنین کو پاک کرے اور شیطان کی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھے اور اس بارش کے ذریعے تمہارے قدم چمکے اللہ تعالیٰ کافر شتوں کو اشارہ کرنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں پس تم (اسے فرستو) ان (کفار) کا گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پہ چوڑ لگاؤ۔ یہ (ذلت و سوائی شکست) اس لئے ہے کہ ان لوگوں (کفار) نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ کفار سے خطاب ہے کہ یہ ہے تمہارے لوگوں کی سزا۔ اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

علائقہ ۱۲۔ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ کفار کے مقابلہ میں پیٹھ پھیر کر نہ بھاگا جائے۔ صرف دوزخوں میں جب کہ درجہ جنگی چال کے لیے یا رانا (دوسری اسلامی) نوج سے جا ملنے کے لیے بھاگا جائے تو پھر نا جائز نہیں ہے۔ جو کوئی ان دوزخوں کے علاوہ پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گناہگار ہے۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور وہ بہت بڑی جگہ بازگشت ہے۔

علائقہ ۱۳۔ اسے مومنوں! جنگ بدر میں کفار کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اسے نبی! آپ نے (مٹھی بھر دیتے) نہیں پھینکا اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ ان

مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جانتے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کفار کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔

۱۹۔ مشرکین یعنی لشکر قریش سے خطاب ہے کہ تم نے جو کعبہ کے پر دے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ "خدا یا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کرے" تو یہ فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب بھی باز آ جاؤ گے تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے ورنہ پھر طپٹ کر اسی (جنگ اور مخالفت رسول کی) فحش کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے اور یاد رکھو کہ تمہاری جمیعت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ تمہارے کچھ کام نہ آسکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔

۲۰ تا ۲۹۔ ایمانداروں کو خطاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان (منافقین) میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ سب کے دشمن کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔

اسے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور اس فتنے سے بچو جس کی شامت مخصوص طور پر صرف ان لوگوں تک محدود نہ رہے گی۔ جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم تعداد

میں کھڑے تھے۔ زمین میں تم کو بے نور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے دہشتتھے کہ
 کہیں (مخالفتین) تمہیں مشائخ دیں۔ پھر اللہ نے تمہیں جانے پناہ (مدینہ)
 مہیا کر دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق
 پہنچا یا شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اسے ایمان والو! جنتے بوجھتے اللہ اور
 اس کے رسولؐ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب
 نہ ہو۔ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامانِ آفتاب
 ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان والو! اگر تمہاری
 اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسوفی ظہم پہنچائے گا اور تمہاری برائیوں
 کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا افضل فرمانے
 والا ہے۔

آیت ۳۱۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی! وہ وقت
 یاد کرو جب کہ منکرین حق (قریش) آپ کے خلاف تدبیریں ساز رہے تھے
 کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے
 تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔
 آیت ۳۲۔ مخالفین اسلام کی حالت بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو ہماری آیات
 سچائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں
 (قرآن کی سی) ہم بھی بتا سکتے ہیں یہ تو وہی چٹانی کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ
 کہتے چلے آ رہے ہیں۔

آیت ۳۲ تا ۳۴۔ قریش مکہ کا بیان ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا!
 اگر یہ (اسلام اور داعی اسلام) واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر
 آسمان سے پتھر برسائے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر برسے۔ آگے اس وقت
 تو اللہ عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ آپ ان سے کہیں (کہتے ہیں)
 موجود تھے اور اللہ کا یہ قادر ہے کہ لوگ استغناء نہ کر رہیں اور وہ

ان کو عذاب دیدے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ سدک رہے ہیں حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں اس کے جائز متولی تو صرف اہل نقدی ہی رہا ہو سکتے ہیں۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

۲۵۔ مشرکین کی بیت اللہ کے پاس نماز کا بیان ہے کہ سیٹیاں بجانے اور تالیباں پیٹنے کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے۔ سوائے مشرکین اب اس عبادت کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کو تے پہنچے ہو۔

۳۶ تا ۳۷۔ مشرکین اور کفار اپنے احوال کو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ وہ اور خرچ کرتے رہیں گے مگر یہی رمال کا خرچہ (کو شمشیں ان کے لیے پھیناوسے کا سبب بنیں گی۔ وہ زمینوں جنگ یعنی بدر) میں مغلوب ہوں گے۔ پھر یہ کافر جہنم کی طرف گیرہ سے جا رہیں گے۔ تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر انکے اسے اور ہر قسم کی گندگی کو مٹا کر اٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے یہی لوگ اصلی دیوبالیہ ہیں۔

۳۸۔ اسے نبی! آپ ان کفار سے کہیں کہ اب (مخالفت اسلام کی حرکت سے) بانا جاؤ۔ چلے جو کچھ ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ اپنی اس پھپھی روش (مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش) کا اعادہ کریں تو گزشتہ قوموں کے ساتھ (جنہوں نے حق کو مٹانے کی کوشش کی) جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔

۳۹ تا ۴۰۔ ایمانداروں کو خطاب ہے کہ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ قتلہ باقی نہ رہے اور زمین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ کافر قتلہ سے ترک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھو والا اللہ سہت اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا رزمونی کا (سرپرست ہے اور وہ بہترین حافی ہے)۔

۴۱۔ مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ چار حصے ان لوگوں

دلہنے والوں) میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ اور پانچواں حصہ اللہ اس کے رسول
 وشتہ فاروں، پیغمبروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے رکھ لیا جائے۔ اور ہر
 اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر (تائید و نصرت الہی) جو قبیلے کے
 روز یعنی دونوں فوجوں کی ٹھہریٹ کے دن، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی
 تھی تو یہ حصہ بہ خوشی ادا کرو۔ اللہ ہر چیز بہ قدرت قادر ہے۔

۱۱ تا ۱۲۔ جنگ بدر کا بیان پھر شروع ہو رہا ہے کہ وہ وقت یاد
 کرو جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ (کفار) دوسری جانب پڑاؤ
 ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ (ابوسفیان) تم سے نیچے (ساحل) کی طرف تھا۔
 اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان (کفار) کے درمیان مقابلہ کی قرار دیا
 چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر (شکر قریش کی کثرت کو دیکھ کر) پہلو نہی کہ
 جاتے۔ لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا اللہ فیصلہ کر چکا
 تھا اسے ظہور نہیں لاسکتے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ
 ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔
 یقیناً خدا سنبھلے اور جاننے والا ہے۔

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ اسے نبیؐ! خدا ان (شکر کفار) کو آپ کے
 خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا۔ اگر کہیں وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا
 تو ضرور تم (مسلمان) لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع
 کر دیتے۔ لیکن اللہ ہی ہے اس کے تمہیں سچا یا۔ یقیناً وہ سینوں کا حال تک
 جانتا ہے۔

اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ مقابلے کے وقت خدا نے تمہاری (مسلمانوں
 کی) نظروں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے
 پیش کیا تاکہ جو بات ہوتی تھی (جنگ) اسے ظہور میں لے آئے اور آخر کار سارے
 معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

۵۵۰ تا ۵۵۱ کے ایجابوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہا کریں اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کریں اس طرح کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور آپس میں نہ جھگڑا کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکثر عاتقی صبر سے کام لیتے رہا کرو۔ بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

عالم نساء کے مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ کفار کے طور پر تمہاری سے بچیں چنانچہ فرماں ہے کہ اسے ایمان لانے والوں! ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھانے ہوئے نکلے (شکر قریش کی طرف اشارہ ہے) اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے (دین حق) سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔

شیطان نے لشکر قریش کو ان کے کثرت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھانے کے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب وہ لوگوں کو فریاد اسلامی لشکر اور منافقین کا (آمناسا منا ہوا) تو وہ (شیطان) کے لٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے۔ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے (فرشتے) مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔

عالم منافقین، یہی ہے اور وہ لوگ جو دنیا پرستی اور خدا سے مخالفت کے مرض میں گرفتار تھے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی منگھٹی بھرتی سے مسلمانان جماعت قریش جیسی نہ ہر دست طاقت سے ٹکرائے کہ یہ جا رہی ہے آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے واپسی جو کوشش میں دیوانہ ہو گئے ہیں اپنی مگر کہ میں ان کی تباہی یقینی ہے مگر اس میں سب سے کچھ ایسا افسوس ان پر پھر نہ

کہا ہے کہ ان کی عقل ضبط ہو گئی ہے اور آنکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان منافقین کو اس چیز کا علم نہیں کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا نڈر و مست اور طاقتور ہے۔

۵۲ تا ۵۴۔ جنگ بدر میں فرشتے کافروں کی روہیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں کو لھوڑا، پیر پیر بھی لگا دیا جلتے تھے اور کہتے جلتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھاگو۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی لایا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلنا جب تک کہ وہ قوم اپنے خطرہ عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ جانتا اور جانتا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی عذاب اللہ کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو عرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔

۵۵ تا ۵۷۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں جو وہ تو کسی صورت میں بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوں آپ کو لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کریں گے وہ ان سے بھی ان کو بھی عہد شکنی کا انجام معلوم ہو جائے۔ جن سے آپ بار بار عہد لے چکے ہیں۔ پھر بھی وہ اپنا عہد پورا کرتے رہیں اور وہ خدا کا فرار خوف

بھی نہیں کہتے۔ اشارہ خاص یہودی قریظہ کی جانب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معاہدہ کرتے۔ کہ ہم آپ کے مقابلہ میں مشرکین کی مدد نہ کریں گے اور پھر جا کر انہی کے ساتھ شریک ہو جاتے۔

۵۵ تا ۵۹ - عہد و پیمان کے متعلق یہ آیات دی جا رہی ہیں کہ نیا

اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ معاہدہ سے کو ان کی طرف اسی طرح واپس کر دیں۔ سبے شکا اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔

منکرین حق اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر نکل گئے۔ یقیناً وہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔

۶۰ - مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اہل کفر تو ہمیشہ تمہارے اور تمہارے دین کے دشمن رہا رہی کریں گے۔ تم ان سے مقابلہ کیے بغیر ہمیشہ تیار رہو۔ ان کی طرف سے کبھی غافل نہ ہوا اور اپنے پاس وہ سامان ہلکا بھرا رکھو جن سے ان کی ہیبت طاری ہوتی ہو اور ان کے دل فہکتے رہیں۔ کفار کے علاوہ ان کے علاوہ کچھ اور قومیں بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا پورا پورا اجر دے گا اور اس اجر میں تمہارے لیے ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی۔

۶۱ تا ۶۳ - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کفار اور مخالفین اسلام آپ سے صلح کی درخواست کریں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کی اس درخواست کو منظور کر لیں۔ لیکن اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو۔ سبے شک وہ خوب سننے اور خوب جانتے والا ہے اور اگر وہ لوگ اس درخواست صلح کے ذریعے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو پورا نہیں۔ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنین کے ذریعہ سے آپ کی تائید کی۔ اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے۔ اے نبی! اگر آپ دنیا بھر کا مال بھر کر ڈالنے لگے جب پھر ان لوگوں کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے تھے

لیکن اللہ ہی نے ان کے دل جوڑ دیے مگر متذکر دیا) بے شک وہ بڑا قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ اسے نبیؐ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین بھی جنہوں نے آپ کا اقبال کیا۔

۶۵ تا ۶۶۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اسے نبیؐ آپ مومنوں کو جنگ پر ابھارے۔ اور اگر تم میں سے بیس آدمی صابروں تو وہ دوسو پر غالب آجائیں گے اور اگر تم میں سے سو ہوں تو ایک ہزار کانروں پر غالب آجائیں گے۔ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اور چونکہ وہ (کفار) سمجھ سے کام نہیں لیتے اس لیے کفر پر مشغول ہیں اس وجہ سے وہ امداد غیبی سے محروم ہیں اور یہ آسانی مخلوب ہو جاتے ہیں) آپ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں جو دشمن (ایمانی) کی کمی ہے۔ سو اب اگر تم میں سے سو آدمی صابروں تو وہ ۱۵۰ کفار کے حکم سے دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ہزار ہوں تو وہ ہزار پر غالب رہیں گے۔ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔

۶۷ تا ۶۹۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہاری و قتال اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک شہاد کی جڑ نہ کٹ جائے۔ اسے مومنوں کا دنیا کا مال و اسباب (غنیمت کی صورت میں) چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کو چاہتا ہے اور اللہ بڑا غالب اور حکم ہے۔ یاد رکھو اگر اللہ کافر شتر پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے (غنیمت وغیرہ کی صورت میں) لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے اب حلال پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

۷۰ تا ۷۱۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان قیدیوں سے

کہہ دیں جو جنگ بدر میں تمہارے ہاتھ آئے ہیں کہ اگر اللہ کو معلوم ہوگا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خبیثہ (اسلام قبول کرنے کی) تو وہ تمہیں اس (فدیہ) سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا تھا اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر یہ (قیدی) آپ سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ (آپ کی مخالفت اور آپ کے مقابلہ کی صورت میں) خیانت کر چکے ہیں چنانچہ اسی سبب میں اس نے انہیں گرفتار کر دیا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔

ملکِ قادیہ - نہاجرین و انصار کا بیان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اڑائیں اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہ کی تو ان سے تمہارا واسیتہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ ہجرت نہ آجائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگر تم را ایک دوسرے کی حمایت وغیرہ نہ کر دو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھبراہٹ سے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور جن لوگوں نے انہیں رہنے کی جگہ دی اور ان کی زندگی سے بھی لوگ تو سچے مومن ہیں ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے (مدینہ) آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بیشک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

سُورَةُ الْأَنْفَالِ كَيْفَ تَنْفَسُهَا

آيَةُ - وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
 أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّرُوكَةِ تَكُونُ
 لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَقَطَعَ
 وَأَبْرَأَ الْكَافِرِينَ هـ
 ۱۹۶۸ء و ۱۹۶۸ء

مشکل الفاظ کے معانی :- الطَّائِفَتَيْنِ - طائفتوں کا تثنیہ
 گروہ - شُرُوكَة - اس کے لفظی معنی چھبے والے کانسٹے ہیں۔ مجازاً
 قوت، شدت اور اسلحہ سے مراد ہوتی ہے۔ بِكَلِمَاتِهِ - کلمات سے
 مراد احکام شرعی بھی ہو سکتے ہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ہر کسی طرف روانہ کرنا۔ شکر قریش سے مقابلہ کے لیے حکم فرمانا وغیرہ
 اور احکام تکوینی بھی مثلاً قریش کے کا اتنی تیاریاں کر کے آنا اور پھر
 بھی مغلوب و مقہور ہونا وغیرہ۔

تس جہہ :- (اور وہ وقت یاد کرو جس کے قابل ہے) جب اللہ تم سے وعدہ
 کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ
 غیر مسلح جماعت (قافلہ) تمہارے ہاتھ آجائے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے
 ارشادات سے حق کو حق کر دو گئے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔

تفسیر و تشریح :- اس آیت کی تشریح کو جس سے پہلے یہ ضروری معلوم ہونا
 چاہیے کہ کچھ نہیں منظر بیان کیا جائے چنانچہ تفصیلی یہ ہے :-
 قریش مکہ انتقام کی آگ میں جلی رہے تھے وہ یہ نہ دیکھ سکتے تھے کہ
 مسلمان ان کے ساتھ رہیں یا کو آرام دے گا اور ان کی زندگی بے گریب اور اسلام

اس سرعت سے پھیلتا جائے و انہوں نے جلدیہ تک مسلمانوں کا بیچا کیا تھا۔
 اب مدینہ کوئی زیادہ دور نہ تھا، انہوں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن
 ابی کو خط لکھا کہ یا تو مسلمانوں کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم تم پر
 حملہ کر کے تم کو فنا کر دیں گے۔ لیکن وہ اس حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ مسلمان پہلے
 ہی سے مختار تھے اور حبیب مکہ کے ایک رئیس نے بن جابر نے مدینہ کی چراگاہ
 پر حملہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے تو وہ اور بھی ہشیا
 ہو گئے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دیں۔

قریش کے قافلہ پر سال گزریں ہیں ملک شام کی طرف تجارتی سامان لیکر
 جاتے تھے۔ مکہ کے ہر فرد کی خوشحالی اس کاروان تجارت کی کامیابی پر منحصر تھی۔
 کیونکہ ہر طبقہ کے لوگ اپنا قابل فروخت سامان قافلے کے حوالے کر دیتے۔
 جسے وہ اپنے داموں بیچ کر آدھر سے اور سامان خرید لیتے اور اس طرح
 دوسری تجارت سے بڑے بڑے منافع کما لیتے۔

مکہ سے جو قافلے شام کی جانب جلتے تھے۔ مدینہ ان کی راہ میں تھا۔
 مدینہ کی اس جائے وقوع کا مسلمانوں کو یہ فائدہ تھا کہ وہ قریش کے قافلوں
 کو روک ٹوک کر انہیں صلح پر مجبور کر سکتے تھے اور یہی ان کے پاس بہترین
 دفاعی حربہ تھا۔ لیکن یہ دفاعی حربہ کدانتیا مسلمانوں کی طرف سے نہیں
 ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جلدیہ ابتداء کرنے والے کو ظالم
 قرار دیتے تھے اور بعد میں خدا تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کی جوازات ملے۔
 اس کے الفاظ بھی یہی تھے کہ خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم
 سے لڑتے ہیں۔

قریش مکہ کی مسلمانوں کے خداوندان قافلوں کی روک ٹوک سے
 اور زیادہ بڑھی۔ پھر قریش کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں
 لیکن انکار کا مسلمانوں میں سے اعزہ مکہ میں گئے، حج کو چلے جایا کرتے تھے۔

معنی اس خیال سے کہ ایام حج میں روایات کے مطابق جنگ و جدال منع تھا۔ ایک بار قابیہ اوس کے رئیس حضرت سعید بن معاذؓ حج کے لیے مکہ گئے اور اپنے دوست امیہ بن خلف کے ساتھ نہایت کعبہ کے طواف کو جا رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کہ اگر اس وقت تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو کبھی سچ کہہ پس نہ جلتے حضرت سعدؓ نے فرمایا اگر تم نے ہمیں حج سے روکا۔ تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ روک دیں گے۔ اس سے فراد شام کی تجارت کا راستہ تھا۔

قریش مکہ کی جنگی تیاریوں کے حالات بھی کچھ پوشیدہ نہ تھے منافقوں کے ذریعے جو دھکی انہوں نے دی تھی اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ چنانچہ آپ نے خود عبداللہ بن ابی کعبہؓ کو بھیجا کہ وہ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لے لو گے، اسی وجہ سے وہ رکا بھی رہا تھا لیکن اہل مکہ کی اسلام دشمنی اور مدینہ پر حملہ کی خبروں سے مسلمان بے چین تھے۔ بسا اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم راتیں جاگ جاگ کر گزارتے رہتے تیار بند پر راتوں کا انتظام کرتے وہ ساری سلسلے میں حج بڑے چھوٹے گروہ بنا کر مدینہ سے باہر بھیجتے کہ مکہ والوں کے قافلوں کی خبر حاصل کریں اور اگر ممکن ہو تو اس مایہ غرور تجارت کا خاتمہ کیا جائے جو ہر کے بل بوتے پر انہوں نے مدینہ کو زیاد کر کے تہیہ کر رکھا تھا۔ مزید بڑا حفاظتی تدابیر اس لیے بھی ضروری تھیں کہ خود قافلے والے مدینہ سے باہر سے گزرتے ہوئے کوئی شرارت نہ کریں۔ دوین بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے چھوٹے لشکر لے کر اس دوران میں کوئی کشت و خون نہیں ہوا بلکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ نے قرب و جوار کے قبائل سے معاہدہ کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔

سیدہ جبرئیلؓ میں نخل کا دانہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبرئیلؓ کو بارہ آدمیوں کے ساتھ نخل کی جانب دشمنوں کی

حکمت کی خیر لانے کے لیے بھیا مردانہ کرتے وقت آپ نے عبد اللہؓ کو ایک بندھ دیا اور فرمایا کہ دو دن کے بعد اسے کھولنا۔ نخلہ کا فاصلہ بھی تقریباً تین ہی عرصہ کا تھا۔ عبد اللہؓ نے خط کھولا تو لکھا تھا کہ ”مقام نخلہ میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو، اتفاق سے وہاں قریش کے چند آدمی بخاری مال لے جاتے ہوئے ملی گئے۔ عبد اللہؓ نے تیر مارا۔ چنانچہ ایک آدمی عمرو بن حضری مارا گیا اور دو گرفتار ہوئے۔ کچھ مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ حضرت وراکمؓ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ناواغ ہوئے کیونکہ آپ نے اپنے طرف کی اجازت ہرگز نہ دی تھی اس لیے مال غنیمت کا حصہ لینے سے بھی انکار کیا۔ مقتول عمرو بن حضری قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ اس کے قتل قریش بہت برہم ہوئے اور بدلہ لینے کی ٹھانی مشہور ہوئی۔ طبرستان لکھتا ہے کہ ”جس چیز نے بد کے واقعہ کو بھارا اس کا سبب ہی حضری کا قتل تھا اس لیے کہ حرم کا بدلہ خون لینا عربوں کا قومی خاصہ تھا۔“

انہی دنوں قریش کا ایک قافلہ ابوسفیان کی سرداری میں شام کے بخاری مال کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ کسی مفسد نے افواہ اڑادی کہ مسلمان اس قافلہ کو لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس پر اہل مکہ میں ہرجان و اضطراب برپا ہو گیا اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر ابوسفیان ساحلی راستے سے صحیح و سلامت قافلہ لیکر مکہ پہنچ گیا۔ ابو جہل سے کہا گیا کہ ابوسفیان کا قافلہ بچ کر مکہ جا چکا ہے پھر بھی اس سے واپس ہونے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کی طرف برا بھلا بولا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ تین سو سے کچھ اور جانثاروں کو لے کر مدینہ سے نکلے۔ بدر مدینہ سے اسی تھمیل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے جہاں اہل عرب کا سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ قریش نے

وہاں پہلے پہنچ کر ان مقامات پر قبضہ کر لیا جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم
 تھے۔ اسیرت ابن مشام (۱) اس آیت کو کبیر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اسے
 مومنوں اس وقت کو یاد کرو جب انور تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے واسطے تم سے یہ وعدہ کروا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک
 تمہیں مل جائے گا۔ لیکن تم میں سے اکثر بیتا کی یہ خواہش تھی کہ قافلہ کو
 کہ لوٹ لیا جائے اس طرح بغیر جنگ کے بہت سافال مل جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ
 کو یہ منظور تھا کہ مسلمانوں کی مٹھ پھٹ لشکر قریش سے ہو جائے اور اس
 طرح یہ فیصلہ ہو جائے کہ جیسے کابل بوتا کہیں ہیں ہے اور کس میں نہیں ہے
 حق و باطل کی تمیز ہو جائے اور ان کا گروہ کی جٹ کاٹ دی جائے۔
 حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کامیابی کے ساتھ جنگ بدر سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ اب
 قافلے سے بھی سمٹ لیں اب کوئی گروہ کاٹ باقی نہیں رہی۔ تو حضرت
 عباس جو قیدی کی حیثیت سے اسیران جنگ میں تھے بدل اٹھے۔
 کہ ہرگز یہ مناسب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے آپ سے دو گروہوں میں سے
 ایک کا وعدہ فرمایا تھا چنانچہ ایک گروہ (لشکر قریش کو شکست) آپ
 کو حاصل ہو گیا ہے اب دوسرے گروہ کی طرف جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔
 مؤرخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جنگ بدر ایک فیصلہ کن جنگ تھی
 قریش کا جو اسلام کے جانی دشمن تھے ان کی توقت ہمیشہ کیلئے ناکل ہو گئی۔
 اور نئے دین (اسلام) کی جڑ مضبوط ہو گئی۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ بدر
 کا ہرگز حقیقت میں اسلام کی ترقی کا اقرابین خدام تھا، مولانا اسلم حیدر
 رقمطراز ہیں کہ یہ لڑائی نہ حقیقت نشوونما اسلام کا سنگ بنیاد تھی۔
 یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے وہ سارے کے سارے اپنی تیرا
 وسیع گئے۔

آیت عزوجل اذ تستخینون ربکم و استجاب لکم انی
 مہد کوم من المملکۃ مردین و ما جعلہ اللہ الا
 بشرای و یظمیت بہ قلوبکم و ما الشہو
 الا من عند اللہ عزوجل ان اللہ عزیز حکیم
 اذ تستخینون جب تم فریاد کر رہے تھے
 مشکل الفاظ کے معانی: مردین - رون سے ہم فاعل کے بعد دیگرے
 آنے والے پے در پے۔

ترجمہ:- اور اس وقت کو یاد کرو، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے
 تھے۔ پھر اس نے تمہاری (فریاد) سن لی اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے ایک
 ہزار پے در پے فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے
 بتادی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد
 تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے لیسنا اللہ زبردست اور
 داناست۔

جس وقت دونوں فرعیں ایک دوسرے کے آئنے سامنے ہوئیں
 تفسیر و تشریح:- اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کافروں کے
 مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری عمر مسلح نہیں ہے تو آپلنے
 خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیئے اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ
 عرض کرنا شروع کیا کہ خدا یا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر اگر آج
 میرے یہ چند بندے مر گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔
 حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ بدر کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے ساتھیوں کو شمار کیا تو تین سو سے کچھ اوپر تھے اور مشرکین کوئی ایک ہزار
 کی تعداد میں تھے۔ چنانچہ آپ قبلہ رو ہو کر خدا سے دعا مانگنے لگے آپ صرف
 ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور تہ بند باندھی ہوئی تھی اور اللہ سے عرض کر رہے

تھے کہ یارب! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے۔ اس موقع پر پورا کر۔ اگر مسلمانوں کی اس سٹیجی بصر جماعت کو تو نے آج ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور توحید کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آپ اپنی دعا میں اس قدر منہمک تھے کہ چادر آپ کے شانوں سے نیچے گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چادر آپ کے کندھوں پر ڈال دی اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے۔ یا رسول اللہ! اب بس کیجئے۔ اللہ! اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ایک ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی امداد کی۔ اس امداد کا ذکر سورۃ آل عمران میں بھی ہے۔ نیز جنگِ احد میں بھی مسلمانوں کی مدد فرشتوں سے کی گئی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک طرف دشمن تین ہزار ہے اور ہمارے ایک ہزار ہیں۔ سے بھی تین سو انگڑھوں گئے ہیں۔ تو ان کے دل ٹپٹنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ آل عمران میں یوں فرماتا ہے:-

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ
أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مَنْزُورِينَ ۝ سُبْحَانَ رَبِّيَ إِنَّهُ سَمِيعٌ وَنَشُورٌ ۝ يَا قَوْمِ
فُورِهِمْ هَذَا يُمْدَدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا
بَشَرًا لَّكُمْ وَلَئِنْ لَمِطْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَلَوْ أَنَّكُمْ لَمِطْتُمْ
إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْخَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

ترجمہ:- اور یقیناً اللہ نے تمہاری (جنگ) بدر میں مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور امید ہے کہ شکر گزار رہیں جاؤ۔ یاد کرو جب آپ (جنگِ احد میں) مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ

دیکھا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟
 بشرطیکہ تم نے صبر و تقویٰ سے کام لیا اور اگر وہ دشمن تم پر فوجاً آکر چڑھا لگی کہ
 دیں گے تو تمہارا رب (تین ہزار نہیں) پانچ ہزار نشان کیے ہوئے فرشتوں سے
 تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش
 ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے
 ہوتی ہے جو بڑی قوت والا اور دانائیا ہے۔

مردوین سے مراد ہے کہ جس طرح میدان جنگ میں باقاعدہ فوجوں کے
 جنگی دستے ترتیب کے ساتھ ایک بعد ایک آتے رہتے ہیں، اسی جنگی نظام و ترتیب
 کے ساتھ فرشتوں کے دستوں کا نزول ہوتا رہا۔

حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیلؑ ہزار فرشتوں کے ساتھ حضور
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تھے اور حضرت میکائیلؑ ایک ہزار فرشتوں
 کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانا
 ہے کہ فرشتوں کا بھیجنا صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے تھا اور اس واسطے تاکہ
 تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ورنہ خدا تو تمہاری مدد کرنے پر ہر طرح قادر ہے،
 اس کو مدد کے لیے فرشتوں کی محتاجی مختصر طبعی ہے۔ یہ مدد تو درحقیقت خود ان کی مدد
 تھی۔ فرشتے تو مدد کی ظاہر صورت تھی۔ وہ بالکل براہ راست بلا کسی واسطہ کے بھی
 امداد پر قادر ہے لیکن وہ رعایت اسباب کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے مدد
 واسطوں اور ذریعوں سے پہنچاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہ بروصفت
 اور دانائے۔

سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہفت سے موقوفوں پر مسلمانوں
 کی امداد کی اور غزوہ حنین میں بھی جب کہ مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد پر گھمندا
 تھا لیکن ان کی کثرت تعداد کسی کام نہ آسکی آخر کار اللہ نے امداد نصرت کی
 چنانچہ فرمان ہے:-

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ وَأَوْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُخِنْ عَنْكُمُ شَيْئًا وَمَنَّتُمْ عَلَىٰكُمْ وَالْأَمْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ ۖ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۚ

ترجمہ: جبے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری نصرت کی ہے اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنی کثرت تعداد پر گھمٹا تھا پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے اور اللہ نے کافروں کو سزا دی اور یہی کافروں کی جزا ہے۔

آیت عالتا ۱۱۔ اِذْ يُخَشِّيكُمُ الْغَاسِقُ ۖ اَمِنَةٌ مِّنْهُ ۚ وَ يَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ رَّيِّطٌ هَرَّكُمْ بِهِ ۚ وَ مِنْهُ هَبَّ عَنْكُمْ رِيحٌ زَاطِحَةٌ ۚ وَ لِيُذِيقَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۚ اِذْ يُرْحَمُ مَرَاتِكِ اِلَى الْمَلِكَةِ اِنْفِ مَعَكُمْ فَتَثَبَتَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ مَا لَقِيْنَا فِي قُلُوبِ الْكَافِرِيْنَ كُفْرًا ۙ الرَّعْبُ مَا مَرَبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَ اَعْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۚ ۱۹۶۶

مشکل الفاظ کے معانی: اِذْ يُخَشِّيكُمُ الْغَاسِقُ۔ جب اس نے تم پر اونگھ کو طاری کر دیا۔ اَمِنَةٌ مِّنْهُ۔ میں ضمیر حق تعالیٰ کی طرف سے یعنی اپنی طرف سے چین اور امن دینے کے لیے۔ رِيحٌ زَاطِحَةٌ۔ شیطانی نجاست مراد وسوسہ۔ يَثَبَّتْ بِهِ۔ یہ

میں ضمیر پانی کی طرف ہے یعنی بارش کے پانی کے ذریعے سے تمہارے قدم جمائے۔
 فَوْقَ الْأَعْنَاقِ۔ گوندوں پر۔ بنان۔ واحد بنانۃ۔ انگلیوں کے پورے۔
 ترجمہ:۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو۔ جب اللہ نے اپنی طرف سے اطمینان
 و بے خوفی کے لیے تم پر اونگھ کو (غنودگی) طاری دیا تھا اور آسمان سے تمہارے
 اوپر پانی برسایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک و صاف کر دے اور
 تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے
 ذریعے سے تمہارے قدم جماوے۔ (اور اس وقت کو یاد کرو) جب آپ کا پونڈ
 فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ "میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم
 رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ پس تم ان کی
 گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔"

ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلانا
 تفسیر و تشریح:۔ سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ مسلمانوں پر غنودگی کو
 طاری کر دیا جس سے پوری راحت ہو گئی اور بے چینی جاتی رہی۔ جنگِ اُحد
 میں بھی یہی تجربہ مسلمانوں کو پیش آیا جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے:۔
 ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مَن مِّنْ بَدْرِ الْأَخْيَارِ آمِنَةً نَّحَاسًا لِّغَشْيِ
 طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ ۗ

ترجمہ:۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان
 کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگھ لگے۔
 حضرت ابو طلحہ رضی جو اس جنگ (اُحد) میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں
 کہ جنگِ اُحد کے روز مجھے بھی غنودگی آ گئی تھی اور تلوار میرے ہاتھ سے
 گری جاتی تھی اور میں اسے اٹھانا جانتا تھا اور میں لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔
 کہ وہ حال سہر پر لگائے ہوئے نیند میں چھوٹ رہے تھے۔
 حضرت علی رضی کہتے ہیں کہ بدر کے روز مقداد کے سوا کسی کے پاس سواری

نہ تھی ہم سب نیند کے لئے غافل ہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے صبح تک نماز پڑھتے رہے اور خدا کے آگے روتے رہے، ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ بروز جنگ پر اونگھ خدا کی طرف سے گویا ایک امن کی شکل میں ہوتی ہے اور نماز میں یہی اونگھ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

بدر میں مشرکین پہلے جا پہنچے تھے اور پانی پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمان بعد میں پہنچے اور ایک خشک ریگستان میں اترے جہاں پانی نہ ہونے سے پیاس کی بھی شدت اور نماز کے وقت وضو اور غسل سے بھی عاجز رہیم، حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا (ریگستان میں چلنے پھرنے پاؤں دھنسیے جاتے تھے) اسباب سے مسلمانوں کے دل سخت پریشانی ہوئے، اوپر سے شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر تم اللہ کے نزدیک مقبول و منصور ہوتے تو اس پریشانی میں کیوں پھنستے، حالانکہ یہ وسوسہ محض بے بنیاد تھا مگر یہ پریشانی بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ حتیٰ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمایا جس سے پانی کی افراط ہو گئی۔

جو مسلمانوں کے لیے مفید اور کافروں کے لیے مضر ثابت ہوا، بارش اسی مدت ہوئی جس کی صبح کو بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس بارش کے تین فائدے ہوئے، ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فوراً وحش بنا بنا کر بارش کا پانی روک لیا۔ دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ وادی کے بالائی حصے پر تھے اس لیے بارش کی وجہ سے ریتا جم گئی اور زمین اتنی مضبوط ہو گئی کہ قدم اچھی طرح جم سکیں اور نقل و حرکت آسانی ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ لشکر کفار نشیب کی جانب تھا، اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کھپڑ ہو گئی اور پاؤں دھنسنے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اشارہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو اور نبیؐ، دین نبیؐ اور مومنوں کی مدد کرو تاکہ ان کے دل شکستہ نہ

بدجائیں۔ تم بھی ان کے ساتھ کفار سے جنگ کرو۔ کہا گیا ہے کہ فرشتہ مسلمان کے پاس آتا اور کہتا کہ مشرکوں میں عجیب بددلی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے قدم نہیں اچھڑ سکتے۔ تم تو بھاگ کر طے ہوں گے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے سے کہتا اور دوسرا تیسرے سے اس طرح مومنوں کے دل مضبوط ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ مشرکوں میں طاقت و قوت نہیں ہے۔ اب داؤد المازنی سے جو بدر میں شریک تھے مروی ہے کہ بدر میں میرے ساتھ یہ گزری کہ جس مشرک کا تاقب کر کے میں نے اس پر وار کرنا چاہا، اس سے قبل ہی اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرتا اور میں نے محسوس کیا کہ کسی اور نے اسے قتل کیا۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کی شان یہ تھی کہ انہوں نے سفید عمامے باندھ رکھے تھے جن کے شانے چھپے پٹے ہوئے تھے اور جنگ حنین میں انہوں نے سرخ عمامے باندھے تھے مگر بدر کے سوا اور کہیں فرشتوں نے خود لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ دوسرے مواقع پر وہ صرف مرد اور ملک کے طور پر موجود رہے اور انہوں نے تلوار نہیں چلائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔

مفسرین نے فوق الاعناق کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے سر پر مارنے کے معنی لیے ہیں اور بعض نے گردن پر رابن جویر کہتے ہیں کہ گردنیں مارنا اور کھڑکی کھوڑنا مراد ہے۔ جنگ بدر میں ان مقتولین کو جو فرشتوں کے ہاتھوں مرے تھے لوگ پہچان لیتے تھے کیونکہ ان کے زخم گردن پر یا جوڑوں پر ہوتے تھے اور ایسے نشانات ہوتے تھے گویا آگ سے اچلے ہیں۔

الغرض فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کافروں کی گردنوں اور جوڑوں پر خوب

زخم لگائی۔ اور اس طرح ان کو ذلیل و رسوا کرو۔ اس طرح ان کو دنیا میں ہی اللہ اور
اس کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت کرنے کی سزا مل جاوے۔

آیت ۱۷۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ
كُفَرُوا فَانْحَرُوا فَإِن كُفَرُوا فَاذْهَبُوا وَتِلْكَ أُمَّةٌ
ذُخِرَتْ لَكُمُ فِي يَوْمِئِذٍ فَأَلْقُوا إِلَيْهَا
الْحَبْلَ ذُرِّيَّتِهِمْ فَأَتَى عَلَيْهِمْ
الْعَذَابُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ**

مذکورہ الفاظ کے معانی :- گھسل کر چلنا ہے مجازاً اس کا اطلاق لشکر پر
گھسنا۔ زحمت کے لفظی معنی چھوٹے کا گھسل

بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی جوہم کے باعث رک رک کر چلنا ہوتا ہے۔
یَوْمِئِذٍ۔ جہاد کے دن یعنی جہاد کے موقع پر۔ **مُتَحَرِّجِينَ** لڑائی
کے لیے پیڑا بدلنے والا۔ اس استثناء کے اندر جنگی مصلحت کی وہ تمام
صورتیں آجاتی ہیں جن کا مقصد دشمن کو غافل کر کے اس پر یکبارگی حملہ
کرنا ہو۔ **مُتَحَرِّجِينَ**۔ پناہ لینے والا۔ فوجتہ جماعت۔ **مَأْوَاهُمْ**
اس کا ٹھکانا۔ **بِئْسَ الْمَصِيرُ**۔ بہت بری لوٹنے کی جگہ۔

ترجمہ :- اسے ایمان لانے والو! جب تم ایک لشکر کی صورت میں
کھارے دو چار ہر تو ان کے مقابلہ میں پیڑ نہ پھیرو جس نے ایسے موقع
پر پیڑ پھیری۔ **إِلَّا** یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری
فوج سے ٹکرنے کے لیے۔ **تَوَدَّ** اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ اس
ٹھکانا جہنم ہو گا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔

جنگ کے معاملہ میں پیڑ پھیر کر بھاگ جانے والوں کو دھکی دھکی
تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ جہاد ہی ہے کہ اسے ایمان دارو واجب تمہارا دشمن سے
مقابلہ ہو جائے تو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاؤ۔ صرف ان دو

میں علی بن ہماو سے بھاگنے کی اجازت دی ہے (از) کوئی چاہا بانی کے طور پر
 بھاگے گو یا خوف زدہ ہو گیا ہے تاکہ اس کا تعاقب کیا جائے پھر تعاقب
 کرنے والے (دشمن) کو اکیلا پا کر پلٹ کر حملہ کر کے قتل کر دے تو ایسی سخت
 کے تحت بھاگنے میں کوئی حرج نہیں (از) یا اس غرض سے بھاگے کہ مسلمانوں
 کے دوسرے دستے سے بھاگے تاکہ جا کر ان کی مدد کرے یا وہ اس کی مدد کریں یعنی
 سپاہی اپنے لشکر سے جدا ہو کر اکیلا رہ گیا اور اس بھاگنے سے اس کا مقصد
 اپنی جماعت سے مل کر اور ساز و سازوں حاصل کر کے پھر سے حملہ کرنا ہے۔
 ان دو صورتوں کے علاوہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ بھگدڑ ہے جو کسی
 جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ محض بزدلی و شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی
 ہے اور اس لیے برا کہتی ہے کہ بھگدڑ سے آدمی کو اپنے مقصد کی نسبت
 اپنی جان زیادہ پیاری ہوتی ہے اس شراد کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا
 ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان
 کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی،
 تیسرے میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار، اسی طرح ایک اور حدیث میں آیت سنے
 سات بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے تباہ کن اور اس کے انجام اخروی
 کے لیے غارتگر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ آدمی کفر و اسلام کی
 جنگ میں کفار کے آگے پیٹھ پھیر کر بھاگے اس فعل کو اتنا بڑا گناہ قرار دینے
 کی وجہ عرف ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بزدلانہ فعل ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ
 ایک شخص کا بھگدڑا پن ایسا اوقات ایک پوری پلٹن کو ایک پلٹن کا بھگدڑا پن
 ایک پوری فوج کو بدحواس کر کے بھگا دیتا ہے اور پھر جب ایک دفعہ کسی شرح
 میں بھگدڑ پڑ جائے تو کہا نہیں جاسکتا کہ تباہی کس حد پر جا کر بھڑے گی ساری طرح
 کی بھگدڑ صرف فوج ہی کے لیے تباہ کن نہیں ہے۔ بلکہ اس ملک کے لیے بھوتباہ کن
 ہے جس کی فوج ایسی شکست کھائے ہے (از تفہیم القرآن)

پھر فرمایا کہ جو جہاد کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگے گا وہ اللہ کے غضب میں
 آجائے گا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے۔
 آیت ۶۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ مَلَائِكَةً
 الْمُدَّةِ وَفَلْيُجِيبُوا دَعْوَةَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ حَشْرُونَ ۝ ۶۴

استجیبوا۔ اجیبو کے معنی میں ہے
 مشکل الفاظ کے معانی: یعنی تم لبتیکہ کہو۔ لبتیکہ کہو۔ اس
 چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور
 اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اور اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے ایمان لانے والو جب
 تفسیر و تشریح: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری ہی اطاعت اور
 مصلحت کی خاطر بلائیں تو فوراً لبتیکہ کہا کرو اور تمہیں حکم میں جلدی کیا کرو۔
 یعنی احکام شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ نے تمہیں عزت بخشی
 حالانکہ اس سے پہلے تم کفر و کفر و ذلیل تھے۔ ضعف کے بعد قوت بخشی اور پہلے
 تم کافروں سے مغلوب تھے پھر تم ان پر غالب آگے، تو فوراً لبتیکہ کہا کرو۔ یہی
 اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے
 کہ وہ حائل ہے۔ مومن اور کفر کے درمیان اور کافر اور ایمان کے درمیان اس
 طرح کہ مومن کے قلب میں طاعت کی برکت سے کفر و معصیت کو نہیں آنے
 دیتا۔

اور کافر کے قلب
 میں مخالفت کی نحوست سے ایمان و طاعت کو آفہ نہیں دیتا۔ حضرت انس بن مالک
 سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ
 يَا مُقَابِلَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ یعنی اسے دلوں کو پھیلنے

والے امیر سے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ نو اس بن رضاسمان کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اگر خدا اس کو سیدھا رکھنا چاہے تو وہ سیدھا رہتا ہے اگر ٹیڑھا کرنا چاہے تو وہ بگڑ جاتا ہے اور فرمایا کہ میزان خدا کے ہاتھ میں ہے چاہے ہلکا کر دے چاہے بھاری۔

اسی لیے اس دعا کے پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَكَاهُ بَيَّنَّا وَ هَبْ لَنَا ذَنْبَكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْكَوَّابُ۔

اس کے بعد فرمایا کہ تم سب نے بہ حال خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اس لیے اپنی دینی زندگی کو سنوار لو تاکہ اس دن ندامت و شرمندگی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس دن جس کسی نے دنیا میں ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اسے وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بھی بدی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔

آیت ۲۵۔ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝^{۱۹۶۶}
ترجمہ :- اور اس فتنے سے بچو جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی۔ جنہوں نے تم میں سے کناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں :-
تفسیر و تشریح :- اس آیت سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو دہائے عالم کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جن میں مومن گناہ کرنے والے ہی کا گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو کناہ بگڑا سوئے ہوئے ہیں۔ یہنا گوارا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر رہتی رہیں۔ ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان کے

وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے جسم اور گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو۔ لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے سارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو اس خرابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کمپنی سٹی کرے تو پھر ہوا، زمین اور پانی ہر چیز میں سمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں جو وبا آتی ہے اس کی لپیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندہ رہنے والے اور گندے ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آجاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی نجاستوں کا حال بھی ہے کہ اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہتا اور صالح سوسائٹی کے رعب سے دبی رہیں تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں۔ لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے، جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی، جب اس کے درمیان برسے بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگیوں کو علائقہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں اور جب اچھے لوگ بے عملی اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانع اور اجتماعی برائیوں پر سکت و صامت ہو جاتے ہیں تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور فتنہ عام برپا ہوتا ہے جس میں پھنکے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رسولؐ جس اصلاح و ہدایت کے لیے آٹھا ہے اور تمہیں جس خدمت میں ڈٹھٹانے کے لیے بلا رہا ہے وہی میں درحقیقت شخصی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے نہا گیا ہے اگر اس میں سچے دل سے مخلصانہ حصہ نہ لو گے اور ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں برداشت کرتے رہو گے تو وہ فتنہ عام برپا ہوگا جس کی آفت سب کو لپیٹیں گی لیکن خواہ بہت سے افراد تمہارے درمیان میں ایسے موجود ہوں جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہوں بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھلائی ہی لیے ہوئے ہوں گے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خواص کے عمل کے سبب عوام پر عذاب نہیں بھیجتا لیکن جب کہ خواص برائیوں کو قوم میں دیکھتے ہیں، اور ان کو روکنے پر بھی قادر ہوتے ہیں لیکن اپنے اقتدار کو کام میں نہیں لاتے تو پھر عمومی عذاب آجاتا ہے اور اس میں خواص و عام سب ہی گرفتار ہوجاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے عذاب نہ آئے گا۔ اور جہاں بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیا اور نیک کا اکی ترغیب سے رک گئے تو اللہ شریک تم پر عذاب بھیج سکتا ہے پھر تم لاکھ دعائیں کرو، قبول نہ ہوں گی۔ درمولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنی اصلاح کے متعلق اطاعت واجب ہے اسی طرح یہ بھی طاعت واجبہ میں داخل ہے کہ بقدر استطاعت دوسروں کی اصلاح بطریق امر بالمعروف و نہی عن المنکر بالید یا باللسان یا ترک اختلاط یا نفرت بالقلب جو کہ آخری درجہ ہے۔ کی جلتے درنہ در صورت ساکت و صامت جیسا وبال ترکبین منکرات پر واقع ہوگا ویسا ہی ساکت و صامت رہنے والوں پر بھی واقع ہوگا، ام المؤمنین حضرت مہ سلمہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب میری امت میں عام ہوجائیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو عام کر دے گا تو میں نے کہا یا رسول اللہ! اس میں نیک لوگ بھی تو ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن مرنے پر اللہ کی مغفرت انہیں حاصل ہوجائے گی۔

آیت ۲۰۰ - وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِئْتَنَةٌ
 وَآتَى اللَّهُ عِنْدَ كَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ۱۹۷۷
 ترجمہ - اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان
 آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مال اور اولاد کو بیکہ
تفسیر و تشریح تمہاری آزمائش کرتے ہیں کہ آیا تم شکر کرتے ہو یا نہیں
اور اولاد کی ذمہ داریاں (حقوق اولاد) بجالاتے ہو یا نہیں اسی طرح مال
کو صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہو یا نہیں۔ یا یہ کہ ان کی محبت میں منہمک ہو کر خدا سے
تو غافل نہیں ہو جاتے۔ اور اگر تم اس امتحان میں پورے آترو گے تو اللہ کے پاس
اجر عظیم ہے۔ سورۃ المنفقون میں ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا مِنْ
مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولُ مَتَى لَوْلَا
أَخْرَجْتَنِي
إِلَىٰ أَحْسَنِ قَرِيبٍ
رَأَيْتُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

ترجمہ :- اے ایمان لانے والو! کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد
تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ تو
گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس میں
سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کا موت کا
وقت آجائے پھر وہ کہنے لگے "اے میرے پروردگار! مجھے اور کچھ دن
مہلت دے دو کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کاروں میں شامل
ہو جاتا" اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ جب اس کا مہین
وقت آجاتا ہے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی پوری خبر ہے۔
یعنی مال و اولاد تو تمہیں اس لئے عطا کیے گئے ہیں تاکہ

حقوق اللہ اور حقوق العباد جو تم پر عائد ہوتے ہیں، انہیں پورا کر کے
مدارج روحانی کی تکمیل کرو لیکن اگر کہیں ان چیزوں کو ہی جو ذریعہ عبادت

اور سبب طاعت میں رخصت ہونے سے اصل مقصود بنا لیا تو گو یا تم علیین مگر اسی میں
 پڑ گئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے**
تو اللہ کے پاس اس کا اجر دینے کے لیے بہت بچھ ہے۔
آیت ۳۹ تا ۴۰: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً نَّصِيحَةً لِّمَنْ كَفَرَ
وَإِن تَوَلَّوْا فَمَا عِلْمٌ لَّكُمْ
أَنَّ اللَّهَ مَعُ الْمُكْفِرِينَ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ
 ۱۹۶۵ء، ۱۹۶۶ء

مشکل الفاظ کے معانی: قَاتِلُوهُمْ: عنہم سے لڑیں۔ عَرَبِ: عرب

ابن عباسؓ اور حضرت حسنؓ کے نزدیک فتنہ سے مراد یہاں شرک
 ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ فتنہ سے یہاں مراد کفر ہے۔ بعض نے
 فتنہ سے مراد فساد و حرب لیا ہے۔

ترجمہ:۔ اسے ایمان لانے والے کافروں سے جنگ کرو یہاں تک
 کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر
 وہ فتنہ سے رُک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور
 اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سر پرست ہے اور وہ بہترین
 حامی و مددگار ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے ایمان
تفسیر و تشریح: لانے والے کافروں اور کفار سے جنگ کرو یہاں تک
 کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ حضرت
 ابن عباسؓ نے فتنہ سے مراد شرک کا ادب جانا اور یٰ کون الدین
 کلمۃ نصیحتہ سے مراد توحید مراد لیتے ہیں۔ وہ توحید جس میں شرک

کا لگاؤ نہ ہو اور خدا کے اقتدار میں کسی کو شریک نہ بنایا گیا ہو۔ زید بن اسلم
 کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے ہوتے ہوئے کافر باقی نہ رہے اور
 اس کی تصدیق اسی حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ میں کافروں سے قتال کرنے پر مامور ہوں حتیٰ کہ وہ لائے
 الا للہ کے قائل ہو جائیں۔ اگر وہ قائل ہو گئے تو ان کے جان و مال محفوظ
 ہو گئے۔

یہاں فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور
 کے لیے ہو جائے اور لڑائی کا مقصد یہ ہو کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف
 اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ باز آجائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک
 کفر سے باز آنا مراد ہے اور اسلام قبول کر لینا ہے بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک
 قتال سے باز آجانا مراد ہے۔

بے شک اللہ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت
 اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص پر تلوار اٹھائی اس نے تلوار کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ
 بڑھ لیا۔ لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے اسے تلوار سے قتل کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے
 کے بعد کیوں قتل کیا اب تم قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا
 کرو گے؟ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! اس نے تو صرف
 اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کیا تھا“ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر
 کر دیکھا تھا؟ پھر آپ بار بار یہی فرماتے رہے کہ اب قیامت کے روز کیا
 کرو گے اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ تمنا کرنے لگا کہ کاش میں آج تک مسلمان
 نہ ہوا ہوتا تاکہ اسلام کے نعم میں اس کو قتل نہ کرتا۔

پھر فرمایا کہ اگر یہ مشرکین اور کفار اسلام سے روگردانی کیے رہیں تو کہہ
 قسم کا فکر دل میں نہ لائے۔ تم ان سے مقابلے میں ہونے کا خیال ہی نہ کرو اور اللہ

کی رفاقت و نصرت پر بھروسہ رکھو کیونکہ وہی بہترین رفیق اور بہترین مددگار ہے
 اور اس نے تمہاری ہر موقع پر مدد کی جیسا کہ اسی سورت میں ہے۔ **وَإِذْ كُنْتُمْ
 إِذْ أَنْتُمْ قُلُوبٌ مُّنتَضِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
 مَائِدًا مَّاءً طَيِّبًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
 نَزَّاهُ بِهِ رُوحًا مِنْ رَبِّهِ يَلْقَى السَّاعِدِينَ**۔ الخ
 ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب کہ تم ممتوڑے تھے۔ زمین میں تم کو بے
 زور سمجھا جاتا تھا۔ تم ڈرنے دینے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ پھر اللہ
 نے تمہیں جائے پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔

سورة التوبة میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مددگاریوں ذکر فرماتا ہے:
**لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ يُومِنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ
 النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَسَلَوْنَ كَيْدَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ
 وَلَخَسِرَنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ**۔ الخ
 ترجمہ: بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے
 اور جنین کے دن بھی۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد پر گھمنڈ تھا مگر وہ
 تمہارے کچھ کام نہ آئی۔

الغرض مسلمانوں کو ہدایت و نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ باطل کو بڑے اٹھا
 پھینکیں تاکہ دین حق کی جڑیں مضبوط ہو جائیں اور وہ اپنے اس مشن کو پورا
 کرنے کے سلسلے میں سوائے خدا سے کسی سے نہ ڈریں۔ اس پر توکل بھروسہ
 رکھیں کیونکہ وہی آڑے وقت تمہارا ساتھ دیتا ہے بہترین رفیق و ناصر ہے اس
 کے ہونے ہونے دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیونکہ وہ
 ہر غالب پر غالب اور ہر قادر پر قادر ہے اور حاکموں کا حاکم ہے۔ پس جو کوئی
 اللہ پر توکل و اعتماد کرنا ہے وہی دنیوی و اخروی زندگی میں کامیاب ہے۔

آیت ۱۰۰۔ **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ سَوَّلَ لَكُمْ الْقُرْآنَ وَالْيَقِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَنْتُمْ
 إِذْ أَنْتُمْ قُلُوبٌ مُّنتَضِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
 مَائِدًا مَّاءً طَيِّبًا**۔ الخ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
 ۱۹۶۶ء - ۱۹۶۷ء - ۱۹۶۸ء

ما غَنِمْنَا مِنْكُمْ غَنِيْمَتِ كَلِمَةٍ لِّغَوِيٍّ مَعْنَى عَامٍ وَوَسِيْعٍ
 مَشْكَالِ الْفَقَاظِ كَمَا مَعْنَى نَبِيٍّ بِعَيْنِي هَرَوَهْ شَيْءٌ بَوَّالِ نَسَانِ كَوَشَشِشٍ سَعِيٍّ حَاصِلِ
 كَرِيْمٍ - اِسْمُ طَرِيْحٍ فُقَهَاءٍ فِيْهِ اِسْمُ مَالٍ كَوَقِيْمَتِيْنَ هُوَ كَافِرُوْنَ سَعِيٍّ بِزُوْرٍ قُوْتِ
 عَالِيَةٍ جَنَاحِيٍّ حَاصِلِ هُوَ - يَوْمُ الْفَرَقَانِ - فَيَصْلُهُ (بَدْر) كَمَا يَوْمُ التَّقِيٍّ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِسْمِ وَرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اَمْنِيٍّ مَعْنَى هُوِيٍّ مَرَادُ لَشْكْرِ قَرِيْبِيْنَ اَوْر
 مَسْلَمَانُوْرٍ كَوِيٍّ سِيَّاهِ هُوَ -

اور جان رکھو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں
 حصہ اللہ اور اس کے رسول اور شہداء واروں اور یتیموں اور مسکینوں
 اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے
 کے روز یعنی دونوں فوجوں کی ٹھہریٹ کے دن ہم نے اپنے بندے پر (تائید و
 نصرت) نازل کی تھی (تو یہ حصہ خوشی اور کرم اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
 سورہ شام کی پہلی آیت میں مالِ غنیمت اور اس کی تقسیم کا ذکر
 تفصیلاً وشرحاً تھا۔ اب پھر اسی مضمون کی طرف مراجعت ہے اور
 اس عبارتِ غنیمت کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔

طرائق کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مالِ غنیمت لاکر امیر یا امام کے سامنے
 رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں پھر اس مال میں سے حصہ اللہ اور اس کے
 رسول، شہداء واروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی لیے نکال لیا جائے
 اور باقی حصہ ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ جنہوں نے جنگ
 میں حصہ لیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ طرائق کے بعد اعلان فرمایا
 کہ یہ حصہ تمہارے ہی لیے ہے۔ میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ
 نہیں ہے۔ بجز خمس کے اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعِ مصالح میں صرف کر دیا جائے ہے۔

ایک ایک سوئی اور ایک ایک دھاگہ تک لاکر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دو دن سزا ہے۔
 ۱۔ لکھ۔ فقہاء حنفیہ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ کا نام پڑھنا
 خمس کی ابتدا میں محض بרכת کے لیے آیا ہے حقیقتہً تو اللہ کی ملک مملوک
 دنیا کی ہر چیز ہے۔

۲۔ پیار رسول۔ اللہ اور رسول کے یہ دو حصے الگ الگ نہیں بلکہ ایک
 ہی حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جان حیات میں ملتا تھا نہ نبی الہی
 اور خلیفۃ اللہ کی خدمت میں اسے پیش کر دینا اللہ کے حضور میں پیش کرنا
 تھا $\frac{1}{5}$ کا یہ $\frac{1}{5}$ یعنی کل کا $\frac{1}{25}$ حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ وفات
 شریف کے بعد یہ حصہ ساقط ہو گیا۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے
 خلیفہ کو یہ حصہ ملے گا لیکن حنفیہ کا استدلال یہ ہے کہ آپ کا یہ حصہ تو مستحب
 رسالت کی بنا پر تھا۔ اور رسالت آپ کے بعد رہی نہیں۔ خود خلفائے راشدین کا
 قائل بھی حنفیہ کی تائید میں ہے کہ انہوں نے کبھی رسول کا حصہ اپنی بجانب
 منتقل نہیں کیا۔

تفہیم القرآن میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ اعلاء کلمتہ اللہ
 اور اقامت دین حق کے کام میں صرف کیا جائے۔

۳۔ لذی القربی۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ رشتہ داروں سے مراد نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور ہی کے رشتہ دار تھے کیونکہ جب آپ
 اپنا سارا وقت دین کے کام میں صرف فرماتے تھے اور اپنی معاش کے لیے کوئی
 کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہا تھا تو لامحالہ اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ
 آپ کی اور آپ کے اہل و عیال اور ان دوسرے اقربا کی، جن کی کفالت آپ
 کے ذمہ تھی۔ ضروریات پوری ہوں۔ اس لیے جنس میں آپ کے اقربا کا
 حصہ کیس کو پہنچتا ہے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

وفات کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ منسوخ کے بعد یہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو حضور کی جگہ۔۔ خلافت کی خدمت انجام دے۔ تیسرے گروہ کے نزدیک یہ حصہ خاندان نبوت سے فقراء میں تقسیم کیا جاتا رہے گا۔

۴۔ وَالْيَتَامَىٰ - یہ یتیم بچے ہوا۔

۵۔ وَالسَّكِينِ - یہ پوچھا حصہ ہوا۔ مسکنت کے لفظ میں عاجزی اور باندگی بے چارگی اور ذلت کے مضبوطی شامل ہیں۔ اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو حاجت مندوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہوں یعنی ایسے لوگ جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرا بے چارے ہوں۔ اور سخت تنگ حال ہوں مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری حالت ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آتی ہے کہ "مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھرنے میں ناتوان ہو اور نہ پہنچا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کہ لوگوں سے مانگتا ہے" گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہے۔

۶۔ ابین البیہل - یہ پانچواں حصہ ہوا۔ مسافروں کے لیے یعنی مسافر خواہ اپنے گھر ہی غنی ہو۔ لیکن حالت سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد اس مال میں سے کی جاسکتی ہے۔ فقراء حنفیہ کی تحقیق کے مطابق اب یہ خمس انہی مسافروں، یتیموں اور مسکینوں میں حصوں میں تقسیم ہو گا۔ چنانچہ خلفائے راشدین سے انہی میں حصوں میں تقسیم منقول ہے۔

یہ بھی جائز ہے کہ بجائے ان دونوں حصوں کے کسی ایک ہی صنف کے مصرف میں لے آیا جائے۔ تفسیر ابجدی پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دنوں فوجوں کی بٹ بھڑکے دن، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو۔ اس چیز سے مراد وہ تائید و نصرت خداوندی ہے۔

جس کی بدولت مسلمانوں کو جنگ بدر کے دن فتح حاصل ہوئی۔ اور اللہ ہر چیز پر
فادر ہے۔

آیت عذرا۔ اِذَا نْتُمْ بِالْحُدُودِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْحُدُودِ
الْقُصُورِ وَالشُّرُكِبِ اسْفَلَ مِنْكُمْ وَطَوْلُوا عَدُوَّكُمْ لِيُضِلُّكُمْ
فِي الْبُيُوتِ دَاوِلِكُنْ لِيَقْتُلِيَنَّ اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْضُوْلًا
لِيَهْدِيَنَّكَ مِنْ هَاكِي عَنْ اَبِيْنَتِي وَجِيْبِي مَنْ حَتَّى سَكُنَا
بِيْتِي وَطَوْلَا اِنَّ اللهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝۱۹۶

مشکل الفاظ کے معانی :-
الحُدُودِ الدُّنْيَا - یعنی مدینہ سے قریب
الْقُصُورِ - شام سے ہر شاہراہ مکہ کہ آتی تھی
اسی سے متصل شہر بدر کے اردو سے ذرا پہلے شمال مغرب کی سمت میں یہ پہاڑ
پڑتی تھی۔ الْحُدُودِ الْقُصُورِ - یعنی مدینہ سے بعینہ تر حصہ میں یہ پہاڑی
شہر بدر کے جنوب مشرق میں تھی۔ الشُّرُكِبِ - قافلہ (ابوسفیان) بے پناہ
روشن دلیل۔

ترجمہ :- وہ وقت یاد کرو جب کہ تم والہی کے اس جانب تھے اور
وہ (لشکر قریش) دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے
نیچے (ساحل) کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ
کی قرار دیا ہو چکی ہو تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تھی کہ جلتے، لیکن جو کچھ
پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا اللہ فیصلہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے
آئے تاکہ جسے ہلاک ہرنا ہے۔ وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہوا اور جسے
زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ لَقِيْنِيَا هَذَا سَنَةً اَوْ
جَانِيَةً وَاٰلَا هِيَ۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے مسلمانوں
تفسیر و تشریح :- تم وادی الدنیا میں تھے جو مدینہ شریف سے قریب ہے

اور لشکر قریش مکے کی جانب مدینے کی دُور وادی میں تھے اور ابو سفیان اور اس کا
 ذاقہ تجارتی اسباب سمیت تم سے پہلے ساحل کی طرف تھا اور اگر کہیں پہلے سے
 تمہارے اور ان کفار کے درمیان جنگ کے لیے کوئی قرار واد ہو چکی ہو تو تم ضرور
 اس مورخ پر پہلو تھی کہ جاتے یعنی ممکن تھا کہ ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر تمہارے
 حوصلے ختم ہو جاتے اور لڑائی کے لیے تم نہ نکلتے یا یہ کہ جب تم دونوں فریق اپنے
 قصد و مرئی سے کوئی میدان اور تاریخ لڑائی کے لیے مقرر کرتے تو کوئی نہ کوئی فریق
 کوئی عذر پیدا کر لیتا جس سے مقابلہ و مقاتلہ کی نسبت ہی نہ آتی اور جو فائدہ اس سے
 اب مشاہدہ میں آ رہے ہیں یہ ظہور ہی میں نہ آئے ہوتے اس لیے حالات نکوئی
 کا اجتماع ایسا کرو یا گیا کہ مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہو گیا اور اس سے بہت
 سے مصالح پورے ہو گئے۔

لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے
 ظہور میں لے آئے یعنی حکمت الہی کو جنگ اس لیے منظور ہوئی کہ اس سے ایک خاص
 علقہ پر اسلام کا حق ہونا ظاہر ہو جائے اور دیکھ لے کہ مسلمان قلت عدد و کم مافی
 کے باوجود اپنے سے نین گنا طاقت سے زیادہ پر غالب آئے جو ایک تنگ
 فارق عادت اور دل میں پر یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام حق ہے اور
 اس سے محبت الہی بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد جو گمراہ ہو گا وہ منحرف حق
 کے بعد ہو گا جس سے وہ عذاب کا پورا مستحق ہو جائیگا اور اس کے لیے عذر کی
 گنجائش بھی نہ ہوگی۔ اسی طرح جس کو ہدایت پانا ہو گا وہ حق کو اسے تے و ضور
 کے بعد قبول کرے گا۔

تفسیر القرآن میں ہے کہ ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا اسے زندہ ہی
 رہنا چاہیے تھا اور جو ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہاں زندہ
 رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد افراد نہیں ہیں بلکہ اسلام اور
 جاہلیت ہے۔

بے شک اللہ سنتے اور جاننے والا ہے یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون اس واقعہ کے بعد زبان پر کلمہ اسلام لاتا ہے اور کون اس کا ورد کرتا ہے۔

آیت ۴۷ تا ۴۸۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْهَادِينَ وَإِذْ نُرِيكُمْ لُحُوتَكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۴۷

مشکل الفاظ کے معانی :- بنا دیا جاؤ۔ حافی و پشت پناہ فرماتے ہوئے۔ لُحُوتُ اِتْوَاتُے ہوئے۔ زین۔ اس نے خوشنما فرماتے کا تشبیہ۔ دونوں گروہوں (شکر اسلام اور لشکر قریش) شرکات۔ اس سے اس لئے ہوئے یعنی اس طرح دونوں لشکر جمع ہوئے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔

ترجمہ :- اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گروہوں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی نشان دکھاتے ہوئے نکلے اور وہ لوگوں کو راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں رہ سکتے اور وہ وقت قابل ذکر ہے) جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کہ تو تم ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کو تم پر غالب نہیں آسکتا اور میں تمہارا حامی ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ لٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ "میں تم سے بہتر ہی الذمہ ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے ہراسے ڈر لگتا ہے اور زحلا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔"

تفسیر و تشریح :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تشبیہ کر رہا ہے کہ کہیں

تم بھی کفار کی طرح نہ ہو جانا۔ جن کا لشکر مکہ سے اس شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والی لوندیاں ساتھ تھیں۔ جگہ جگہ گھڑ کر رقص و سرود اور شراب نوشی کی محفلیں برپا کرتے جا رہے تھے۔ جو قبیلے اور بستیاں راستے میں آتی جاتی تھیں ان پر اپنی طاقت و شوکت اور اپنی کثرت تعداد اور اپنے سر و سامان کا رعب جہتے تھے اور ڈینگیں مارتے تھے کہ سہلا ہمارے مقابلہ میں کون سر اٹھا سکتا ہے یہ تو ان کی اخلاقی حالت تھی اور اس پر مزید لعنت یہ تھی کہ ان کے نکلنے کا مقصد ان کے اخلاق سے بھی زیادہ ناپاک تھا۔ وہ اس لیے جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلتے تھے کہ حق اور راستی اور انصاف کا علم بلند ہو بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ ایسا نہ ہونے پائے اور وہ اکیدا گروہ بھی جو دنیا میں اس مقصد حق کے لیے اٹھا ہے کہ ختم کر دیا جائے تاکہ اس علم کو اٹھانے والا نہ بنا بھر میں کوئی نہ رہے۔ (از تفہیم القرآن)

ابو جہل سے جب کہا گیا تھا کہ قافلہ تجارت تو صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے۔ اب ہمیں بھی واپس چلنا چاہیے تو اس نے جواب دیا تھا کہ ہم مقام بدر پر جا کر ٹراؤ۔ ڈوالیں گے۔ وہاں شہر ابیں اڑائیں گے۔ کباب کھائیں گے۔ گانا سنیں گے۔ تاکہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے۔

جو وہ کر رہے ہیں یعنی دین اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسے اللہ جانتا ہے اور ان کو ان اعمال کا بدلہ مناسب وقت پر دے گا۔ شیطان ابلیس نے ان لوگوں کے کمزورت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے یعنی ان کے دل میں یہ دوسو ڈال دیا تھا کہ تم بہت اچھا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہو اور تم اتنی طاقت و قوت کے مالک ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی اور یہ تمہارے اس نیک کام میں تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دو دنوں فرجوں کا آنا سامنا ہوا اور مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیئے تو شیطان ابلیس اٹے اڑے بھاگ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے۔ کیونکہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم

لوگ نہیں دیکھتے یعنی فرشتوں کو دیکھ کر ہی اُسے پاؤں بھاگا اور اپنے ساتھیوں کو اسی حالت میں چھوڑ گیا۔

بھاگتے ہوئے کافروں کو یہ نصیحت بھی کر گیا کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور وہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی عذابِ خداوندی سے ڈر کر میں تمہارا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ اس آیت کی مسئلہ نکلتے ہیں (۱) شیطان جس طرح دوسو سو ڈالتا ہے کبھی اسے ترک بھی کر دیتا ہے جیسا کہ یہاں اِنِّیْ بَرِّیٌّ مِنْ اِسِّ اس کی مثال موجود ہے کہ یہ ترک وہ اس وقت کرتا ہے جب دیکھ لیتا ہے کہ انسان بغیر دوسو سو کے بھی گناہ کرے گا (۲) کشتِ اہل باطل کے لیے بھی ممکن ہے۔ چنانچہ یہاں شیطان کو ملائکہ کا خوف ہونے (۳) اللہ تعالیٰ سے محض طبعی خوف کا ہونا کافی نہیں۔ مطلب خوفِ اِکْبَانِی ہے۔

آیت ۶۔ وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاخْرَابًا مِّنْ دُونِهِمْ ۗ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۗ اللّٰهُ يَسْلُبُهُمْ مِّنْ دُونِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فِیْ سَبِيلِ اللّٰهِ لِيُؤْتِ الْيٰكُمُ الْوَيْسَرَ ۗ لَئِنْ لَّمْ يَرَوْا

مشکل الفاظ کے معانی :- اَعِدُّوا تم تیار ہو۔ رِبَاطِ الْخَيْلِ گھوڑوں کے باندھنے سے یعنی خوب لے اور ہونے کے پاس ہر وقت تیار رہنے چاہیے۔ تُرْهَبُونَ تم خوفزدہ کرو۔ یُؤْتِ لِيُؤْتِ پورا (بدلہ) دیا جائے گا۔ تر جملہ :- اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑوں سے ان (کفار) کے مقابلہ کے لیے تیار رکھو تاکہ تم اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کرو۔ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ کی راہ میں جو

کچھ رقم خرچ کر دوں گے۔ اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف ملٹایا جائے گا۔ اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔

تفسیر و تشریح: مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور فوجیں ہوں تو فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پٹانے کے بعد گھبراہٹ میں جلد ہی جلدی رضا کار اور اسکھ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کی جائے اور اس اثناء میں کہ یہ تیاری مکمل ہو، دشمن اپنا کام کر جائے۔

اس آیت میں بڑی گہری حقیقت کی تعلیم ہے۔ وہ یہ کہ اہل کفر تو برابر تمہارے اور تمہارے دین کے دشمن رہا ہی کہیں گے۔ تم ان سے مقابلہ کے لیے ہمیشہ تیار ہو۔ ان کی طرف سے غافل بھی نہ ہو اور اپنے پاس وہ سامان برابر تیار رکھو جس سے ان پر ہمہ سہیت طاری ہوتی ہو اور ان کے دل نہ ہلکتے ہو۔

پھر فرمایا کہ ان کافروں کے علاوہ کچھ اور قومیں بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے کہ تمہاری مڈ بھیر ان سے ہوگی۔ اس میں ایران کے مجوسی اور رومی کی سبھی قومیں بھی آگئیں۔ جن سے حضرات صحابہؓ کو معرکہ آرا کرنی پڑی۔ باقی قیامت تک کی ساری مخالف قومیں اس میں آسکتی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد من نفعین رکھے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جہاد میں جو کچھ رقم خرچ کر دوں گے اس کا پورا بدلہ پالو گے۔ یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کچھ بھی نہیں کھویں گے۔ بلکہ سب وہاں پر حاصل کر لیں گے اور ان کے اجر میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی۔

سورۃ آل عمران میں ہے کہ لَنْ نُنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ ۗ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۗ وَهٗ تَرْجُوہ۔ جب تک اپنی محبوب چیزوں کو (خدا کی راہ میں) خرچ نہ کر دوں گے

نیکی کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکو گے اور جو کچھ بھی کسی چیز سے ختم کرتے ہو اللہ
سے خوب واقف ہے۔

سورۃ البقرہ میں ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے
ہیں ان کے خراج کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے
ساتت بالیں نکالیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس عمل
کو چاہتا ہے۔ افزونی عطا فرماتا ہے۔

آیت ۶۲۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَسِبَتْكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۹۶۶

ترجمہ :- اے نبی! آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین بھی
جنہوں نے آپ کا اتباع کیا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطمینان دلاد رہا ہے
تفسیر و تشریح :- کہ اپنا تبلیغ دین کا کام بلا خوف و خطر کیجے جاؤ یہ

کفار آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے صرف اللہ پر بھروسہ رکھو وہ ہی تمہارا
لیے کافی ہے اور اس کی امداد و نصرت سے تمام مشکلات رفع و دفع ہو جائیں گی۔

چنانچہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ سَعَاتِ اللَّهِ
مَوْلَاكُمْ ۝ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيحُ ۝

ترجمہ :- اگر وہ تمہارے دشمن اور کفار دین اسلام قبول کرنے سے روکنا
کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے اور وہ بہت اچھا رفیق ہے۔

اور بہت اچھا مددگار ہے۔

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہمت افزائی کر رہا ہے کہ وہ
حقیقی میں تمہارے لیے صرف اللہ اور درجہ ظاہر ہو میں وہ جان نثار مومنین

جو آپ کو دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں کافی ہیں
اس آیت کے ایک اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ اے نبی! آپ کے لیے

اور آپ کے پیرواہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے یعنی اللہ پر ہی توکل و بھروسہ رکھو۔ ظاہری اسباب چاہے سازگار نہ بھی ہوں تو سیرا نہیں جب اللہ تمہارا سرپرست اور حامی و ناصر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اس دین حق کا شجر خوب پھلے پھولے گا کیونکہ اللہ کی حمایت حاصل ہے۔

شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے

دشمن چہ کند چو مہربان باشد دوست

آیت ۶۶ تا ۶۹۔ مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّىٰ يَشْتَرِنَ فِي الْأَمْوَالِ ط تَرْتَدُّونَ عَرْضًا اللَّهُ نَبِإٌ صِدْقٍ وَاللَّهُ يَهْدِي الْأَخْبَارَ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ط هَلْ كُنَّا كُنَّا مَعَهُ اللَّهُ سَبَقَ لَكُمْ فِيهَا أَخَذَ تَمَّ عَنَّا أَبُو عَمْرٍو وَفَكَرُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ حَتَّىٰ طَبَّيْرًا مَعَهُ وَالْقَوْمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ط ۱۹۶۶

مشکل الفاظ کے معانی: اسرای۔ قیدی، یشتخون۔ خونریزی کرنا۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قتل و قتال اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک فساد کی بیخ کنی نہ ہو جائے۔ نہ جلا۔۔ نئی کے لیے یہ زینیا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں (دشمنوں کو) اچھی طرح نہ کیل جسے تم لوگ دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے اور اللہ عز و جل حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے (مال غنیمت) لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کر لیا ہے اس کو اب حلال پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت کی تفسیر کے لیے یہ سب سے بہت سی تفاسیر دیکھی
تفسیر و تشریح ہیں۔ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی اور اس کے مطالب چھٹی
طرح سمجھ میں نہ آسکے۔ لیکن جو تشریح مولانا درودی صاحب نے کی ہے۔
وہی میرے خیال میں بہترین ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر
میں اپنی تاویل نے جو روایات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ بدر میں لشکر
قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ ان کے متعلق بجا میں مشورہ ہوا کہ ان
کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فدویہ
لے کر چھوڑ دیا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قبول کی اور فدویہ کا معاملہ
حل کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیات بطور عنایت نازل فرمائی ہیں مگر مفسرین
آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول تاویل نہیں کر سکے ہیں کہ "اگر اللہ
کا ارشاد پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا" وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر
الہی ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ ارادہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں
کے لیے غنائم کو حلال کر دے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب تک وحی تشریحی
کے ذریعے سے کسی چیز کی اجازت نہ دی گئی ہو، اس کا لینا جائز نہیں
ہو سکتا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری اعلیٰ جماعت اس
تاویل کی رو سے گناہ گار قرار پاتی ہے اور ایسی تاویل کو اخبارِ حاد کے
اعتماد پر قبول کر لینا ایک بڑی بے جا ہی سخت بات ہے۔

چنانچہ مولانا موصوف کے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ
بدر سے پہلے سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی آیات دی گئی
تھیں، ان میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ "جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو
جائے تو ان کی گردنیں مار دو۔ یہاں تک کہ جب ان کی خوب خونریزی کر
چکو۔ باقیوں کو خوب مضبوطی سے باندھ لو پھر اس کے بعد یا محض احساناً

دکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لیکر چھوڑ دو تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ اس بارے
 میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی۔ لیکن اس
 کے ساتھ بشرط یہ لکائی گئی تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح چکھ لیا جائے
 پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے۔ اس فرمان کی رو سے مسلمانوں نے بدر میں جو
 قیدی گرفتار کیے اور اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیا وہ تھا تو اجازت
 کے مطابق مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو چکھ لینے کی جو شرط مقدم رکھی
 گئی تھی اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی۔ جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ
 نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت لینے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ
 کر باندھنے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشمن کا کچھ دُور تک تعاقب کیا۔
 حالانکہ اگر مسلمان پوری طاقت سے ان کا تعاقب کرتے تو قریش کی طاقت کا اسی
 روز خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہا ہے اور یہ عتاب نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ فرمان مبارک کا منشا یہ
 ہے کہ دشمن لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح نہیں سمجھے ہو۔ نبی کا اصل کام یہ
 نہیں ہے کہ فدیے اور غنائم وصول کر کے خزانے بھرے بلکہ اس کے نصب العین
 سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ
 جائے۔ مگر تم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب ہو جاتا ہے۔ پہلے دشمن کی
 اصل طاقت کے بجائے قافلے پر حملہ کرنا چاہتا۔ پھر دشمن کا سر کھینچنے کے بجائے
 غنیمت لوٹنے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے۔ پھر غنیمت پر جھگڑنے لگے۔ اگر
 ہم پہلے فدیہ وصول کرنے کی اجازت نہ دے چکے ہوتے تو تمہیں اس پر سخت
 سزا دیتے۔ خیر اب جو کچھ تم نے لیا ہے وہ کھالو مگر آئندہ ایسی روش سے
 بچتے رہو جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔

سیرت ابن ہشام میں بھی ہے کہ جس وقت مجاہدین اسلام مال غنیمت لوٹنے
 اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگے ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کچھ کراہت کے آثار ہیں جنہوں نے ان سے دریافت فرمایا کہ "اے سعد! معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ کاروائی تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے۔" انہوں نے عرض کیا "جی ہاں، یا رسول اللہ! یہ پہلا مصرعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل مشرک کو شکست دلوائی ہے، اس موقع پر انہیں قبیری بنا کر ان کی جانیں بچا لینے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان کو خوب کچل ڈالا جاتا۔"

سُورَةُ التَّوْبَةِ

یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت میں کل ایک سو انتیس آیات
 تھیں۔ جن میں سے پہلی ترناو سے ^{۹۳} آیات دسویں پارے میں اور
 باقی چونتیس آیات گیارہویں پارے میں ہیں۔ یہ سورت مشین میں سے
 قرآن پاک میں کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں جن میں اس کا نواں نمبر ہے۔
 یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔
 یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے ایک التوبہ دوسرے البراءة۔
 نام توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں
 کی معافی کا ذکر ہے اور براءة اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین
 سے برائی الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ اسے سورة الفاحشة
 بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔

اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ
 ہے۔ **بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ** :- لکھنے جانے کے متعدد وجوہ مفسرین نے بیان
 کیے ہیں جن میں بہت اختلاف ہے بعض کے نزدیک سورة انفال اور سورة
 توبہ ایک دوسرے کے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں بلکہ یہ دراصل ایک ہی سورت
 کے دو حصے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم
 نہیں لکھی گئی اور بسم اللہ کا نزول سورة توبہ کے آغاز میں نہیں ہوا۔

بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اہل عرب جب اپنے معاہدوں
 کو منسوخ کرتے تھے تو اس منسوخی کی شریوں پر بسم اللہ نہیں لکھتے تھے۔
 سورة توبہ میں چونکہ معاہدہ کی منسوخی ہی کا اعلان ہے اس لیے اس میں
 بھی مذاق عرب کی رعایت رکھی گئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اسے شریوں

کے سامنے پڑھ کر سنا یا تھا، تو شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔
مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اس لیے صحابہ کرام نے
بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔

یہ سورت تین تقریروں پر مشتمل ہے۔
زمانہ نزول و اجزاء سورت پہلی تقریر آغاز سورت سے پانچویں رکوع
کے آخر تک چلتی ہے اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ ۹ سنہ ہجری یا اس کے
لگ بھگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
عہو عنہ کو امیر الخراج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی اور حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر
تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل
تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں۔

دوسری تقریر رکوع ۶ کی ابتدا سے رکوع ۹ کے اختتام تک چلتی ہے
اور یہ رجب ۱ سنہ ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی جب کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں ایمان کو جہاد پر اکسایا
گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو تفاق یا ضعف
ایمان یا سستی و کاہلی کی وجہ سے اہل خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے
سے جی چہرا رہے تھے۔

تیسری تقریر رکوع ۱۱ سے شروع ہو کر سورت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔
اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں مشرکوں سے ایسے بھی
ہیں جو انہی آیات میں مختلف موقعوں پر آتے اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اشارہ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر
دیا مگر چونکہ وہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں۔

اس لیے ربط تقریر میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا اس پر منافقین کی حرکت
پر تنبیہ غزوہ تبوک سے پیچھے ہ جانے والوں پر زبرد تو بیخ اور ان مصداق
الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں
توڑ پھوٹے تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے۔
نزول تقریر کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آئی چاہیے تھی۔
لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی اس لیے مصنف
کی ترتیب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پہلے رکھا اور لفظ نزول
تقریروں کو مؤخر کر دیا۔ اسباب و نتائج

ساروی سلطنت کیساتھ کشمکش کی ابتداء فتح مکہ سے پہلے ہی ہو
غزوہ تبوک: سچکی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے
بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفد عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے
تھے ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا
تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے ان لوگوں
نے اس وفد کے پندرہ آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد کو
واپس آئے اسی زمانہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصری کے رئیس
شرجیل بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا مگر اس نے آپ
کے قاعدہ حارث بن اوس کو شہید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
لینے کے لیے تین ہزار مجاہدین کا ایک لشکر سرحد شام کی طرف بھیجا تاکہ
آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں کے
لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرأت نہ کریں مجاہدین
کا یہ لشکر ایک گاؤں موتہ میں فروکش ہوا شرجیل غسانی ایک لاکھ کال لشکر
جرارے کے مقابلہ میں آیا۔ قیصر روم نے بھی اس کی امداد کے لیے اپنی فوجیں
بھی روانہ کیں۔ بڑے گھمسان کا دن پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے

میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی۔ ان کے تین سردار حضرت زبیر رضی اللہ عنہما حضرت
 جعفر بن ابی طالبؓ اور عبداللہ بن رواحہؓ کے بعد دیگرے جام شہادت
 نوش فرما گئے بالآخر حضرت خالد بن ولیدؓ نے علم سنبھالا اور کمال تدبیر
 کا ثبوت دیتے ہوئے لشکر اسلام کو دشمنوں کے زرخش سے نکال لائے۔

دوسرے ہی سال قیصر روم نے مسلمانوں سے سریر موتہ کی ہزیمت کا
 بدلہ لینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو جب سنہ ہجری میں اطلاع ملی۔ آپ بہ وقت ہر اس چھوٹی سے چھوٹی
 بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا
 مخالف اثر پڑتا ہو۔ آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی
 تاخیر کے قیصر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر
 ذرہ برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنابنا یا کھیل بگڑ جاتا ایک طرف
 عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر غزوہ حنین میں آخری ضرب لگائی
 جا چکی تھی۔ پھر چی اٹھتی۔ دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو ابو عامر
 سائب کے واسطے سے غسان کے عیسیٰ بنی بادشاہ اور خود قیصر کے ساتھ
 اندرونی ساز باز رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی رہنمائی پر انہوں پر دینداری
 کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے متصل ہی مسیٰ بنی ضارہ تعمیر کر رکھی تھی۔ بغل
 میں چھرا گھونپ دینے، سائے سے قیصر، جس کا وہ بدبہا ہر انہوں کو شکست دینے
 کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا، حملہ آور ہو جاتا اور ان
 تین زبردست خطروں کی متحدہ پیش قدمی میں اسلام کی جلتی ہوئی بازی بیکاریک
 نابت کھا جاتی ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ملک میں قحط سالی تھی۔
 گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا۔ فصلیں پکنے کے قریب تھیں، سواروں
 اور سروسامان کا انتظام سخت مشکل تھا۔ سرما بید کی بہت کمی تھی اور دنیا
 کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا۔ خدا کے

نئی تہیہ دیکھ کر کہ یہ دعوت حق کے لیے زندگی و موت کے فیصلہ کی گھڑی ہے۔
 اسی حال میں تیاری جنگ کا اعلان کر دیا۔ پہلے تمام غزوات میں تو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آخر وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے
 اور کس سے مقابلہ درپیش ہے، بلکہ مارینہ سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود
 کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے پھیر کی راہ سے فشر لہینے
 جاتے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے یہ پردہ بھی نہ رکھا اور صاف صاف
 بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے۔

منافقوں کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ خود شریک ہونا تو درکنار
 نامساعد حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو بھی بہکانا
 شروع کر دیا کہ وہ اس سخت گرمی میں جہاد کے لیے نہ جائیں لیکن ان کی ریشہ دانا
 کارگر ثابت نہ ہوئیں اور چند ہی روز میں تیس ہزار مجاہدین حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر
 معلوم ہوا کہ قبصر اور اس کے تابعین نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی توجہ
 سرحد سے ہٹا لی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس روز تک
 وہیں قیام کیا اور اس پاس کے عیسائی حکمرانوں کو مطلع بنا کر واپس لوٹے۔
 اب چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکل یہ اہل ایمان
 مسائل و مباحث کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور تمام مخالف طاقتیں بے بس
 ہو چکی تھیں اسی لیے وہ پالیسی واضح طور پر سامنے آ جانی چاہیے جو
 عرب کو دارالاسلام بنانے کے لیے اختیار کرنی ضروری تھیں۔ چنانچہ وہ
 حسب ذیل صورت میں پیش کی گئی :-

الف۔ عرب سے شرک کو قطعاً مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کا کلی
 استیصال کر ڈالا جائے تاکہ مرکز اسلام، ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز
 ہو جائے اور کوئی دوسرا عنصر اس کے اسلامی مزاج میں نہ تو خلل انداز ہو

سکے اور نہ کسی خطرے کے موقع پر اندرونی فتنہ کا موجب بن سکے۔ اس ضمن
 کے لیے مشرکین سے براعت اور ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان
 کیا گیا۔

ج۔ کعبہ کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں آجانے کے بعد یہ بالکل نامناسب
 تھا کہ جو گھر خالص خدا کی پرستش کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ اس میں بدستور
 شرک، بتوں اور اس کی تولیت بھی مشرکین کے قبضہ میں رہے۔ اسی لیے
 حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبہ کی تولیت بھی اہل توحید کے قبضہ میں رہنی چاہیے
 اور بیت اللہ کے حدود میں شرک و جاہلیت کی تمام رسمیں بھی بزور ہند کو
 دینی چاہئیں، بلکہ اب مشرکین اس گھر کے قریب کھٹکنے بھی نہ پائیں تاکہ
 اس کے آلودہ شرک ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔

ج۔ عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار ابھی تک باقی
 تھے ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ اس لیے
 اس کے استنبیصال کی طرف توجہ دلائی گئی۔ نسبی کا قاعدہ ان رسوم میں سب
 سے زیادہ بدعہ تھا۔ اس لیے اس پر براہ راست ضرب لگائی گئی اور اسی
 ضرب سے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ بقیہ آثار جاہلیت کے ساتھ انہیں کیا
 کرنا چاہیے۔

۲۔ عرب میں اسلام کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا
 اہم .. مرحلہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ
 اثر پھیلا جائے۔ اس معاملہ میں روم و ایران کی سیاسی قوت سب سے
 بڑی سدہاں تھی اور ناگزیر تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس
 سے تصادم ہو۔ نیز آگے چلی کر دوسرے غیر مسلم سیاسی دستہ فی نظاموں سے
 بھی اسی طرح سابقہ پیش آنا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب
 کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو ہیں، ان کی خود مختار راہنہ دہانی

کو بزدل و شمشیر ختم کر دوتا انکو وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا تو ل کر لیں
 جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ ایمان
 لائیں یا نہ لائیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جا
 کریں۔ اور انسانی سوسائٹیوں کی زعامت کا رہنا اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہی
 کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں۔ سزا
 سے زیادہ جس آزادی کے استعمال کا انہیں اختیار دیا جاسکتا ہے۔
 بس اسی حد تک ہے کہ خود اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، بشرطیکہ
 دے کر اسلامی اقتدار کے مطیع بنے رہیں۔

۳۔ تیسرا اہم مسئلہ منافقین کا تھا جن کے ساتھ اب تک وقتی مصلحت
 کے لحاظ سے چشم پوشی و درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ اب چونکہ بیرون
 خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا بلکہ رہا ہی نہیں تھا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ
 آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے اور وہی سخت برتاؤ ان پر
 ہوئے منکرین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکرین حق کے ساتھ ہوتے
 ہے۔ چنانچہ یہی پالیسی تھی جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں سؤ قلم کے گھر میں آگ لگو
 دی۔ جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں
 کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے اور اسی پالیسی کے تحت
 تبوک سے واپس لٹنے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام دیا
 کہ مسجدِ ضراہ کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دے دیا۔

۴۔ مومنین صادقین میں اب تک جو خطوط بہت ضعیف عزم باقی
 اس کا علاج بھی ضروری تھا کیونکہ اسلام عالمگیر جذبہ جہاد کے مرحلے میں
 ہونے والا تھا اور اس مرحلہ میں جبکہ اکیلے مسلم عرب کو پوری غیر مسلم
 سے ٹکرانا تھا، ضعیف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلام

عت کے لیے نہ ہو سکتا تھا اس لیے جن لوگوں نے نبوک کے موقع پر
 ہستی اور کمزوری دکھائی تھی۔ ان کو نہایت شدت کے ساتھ ملامت کی
 پیچھے رہ جانے والوں کے اس فعل کو کہ وہ بلا عذر محقول پیچھے
 بچائے خود ایک منافقانہ طرز عمل اور ایمان میں ان کے ناراست
 نے کا ایک بین ثبوت قرار دیا گیا، اور آئندہ کے لیے پوری حدفاقی کے
 نہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اعلیٰ کے کلمۃ اللہ کی جدوجہد اور کفر و اسلام
 مکش ہی وہ اصل کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوائے ایمان پر کھایا جائیگا۔
 اس آویزش میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت صرف کرنے
 ہی چھڑائے گا۔ اس کا ایمان معتبر ہی نہ ہو گا اور اس پہلو کی کسی
 کے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی۔ (از تفسیر القرآن)

طالب آیت ۱۲ حضرت علیؑ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
 صورت کی پہلی ۷ آیت مشرکین کے سامنے پڑھ کر سنائی تھیں ان آیات
 مشرکین عرب کی مسلسل عہد شکنیوں کے بعد اب انہیں نوٹس دیا جا رہے
 تھے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے
 کئے تھے اعلان سہکت ہے۔ سو اسے مشرکوں! زمین میں چار پہلے
 چل پھر لو یعنی لڑنا ہو تو لڑاؤ کے لیے تیار ہو جاؤ، ملک چھوڑنا ہو
 تو چلتے پناہ تلاش کر لو، اسلام قبول کرنا ہو تو سب سے پہلے قبول کر لو اور
 ان لوگوں کو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرے گا
 اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے
 کیا جاتا ہے۔ کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے
 الذمہ ہے۔ اب بھی اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور اگر
 وانی کیے رہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اسے
 صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، البتہ

وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں کسی کی مدد کی۔ سو تم بھی ان کا معاہدہ ان کی مدت مقررہ تک پورا کرو کیونکہ اللہ پر ہمیشہ گاروں کو پسند کرتا ہے۔

پس جب حرام مہینے (وہ چار مہینے جن کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی) گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کر دو جہاں پاؤ اور انہیں بکڑو اور گھیرو اور ہر گھنٹہ میں ان کی خبر لینے کے لیے بھیج دو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر آپ کے پاس آنا چاہیے تاکہ کلام اللہ سنے تو اسے پناہ دے دو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اس کو اس کے مامن (امن کی جگہ) تک پہنچا دو۔ یہ (حکم مہلت) اسی لیے کہنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔

ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں نے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو کیونکہ اللہ پر ہمیشہ گاروں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارہ میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانیاں باتوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے لہذاعتِ قلبیاں کو خرید لیا۔ پھر اللہ کے راستے میں سدا راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت بڑے کیتوتے تھے جو یہ کرتے رہے کسی مومن کے بائیسے یہ لوگ نہ قرابت کا پاس کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ اور زیادتی

ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ
 دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے اور جلنے والوں کے لیے ہم اپنے
 حکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ
 ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں۔ تو کفر کے علمبرداروں
 سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید کہ پھر تلوار
 ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔

علائم ۱۱۔ مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کہ کیا تم ایسے لوگوں (مشرکوں)

سے نہ لڑو گے جو اپنے عہد توڑتے رہتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو
 ملک (مکہ) سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتداء کرنے والے
 وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق
 ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا
 دلو گے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ اور ان کے مقابلہ میں تمہاری
 مدد کرے گا۔ اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اور ان کے دلوں سے
 جھنجھلاہٹ کو دور کرے گا اور جسے چاہے گا۔ توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ
 کچھ جاننے والا اور داناستہ ہے۔ اے مسلمانو! کیا تمہارا خیال ہے کہ یونہی چھوڑ
 دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ
 لوگ ہیں۔ جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ، رسول اور
 مومنین کے سوا کسی کو گرا دوست نہ بنا تا رہو کچھ تم کو ستے ہو اللہ اس سے
 باخبر ہے۔

علائم ۱۲۔ تمہاری تعمیر اور آبادی اہل ایمان کا کام ہے۔ چنانچہ اس کا بیان ہو
 رہا ہے کہ:

علائم ۱۳۔ مشرکین اس لائق ہی نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔
 دریا خالی ہو خود اپنے اور پرکھڑ کی گواچی سے رہتے ہوں۔ ان کے تواسے

اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آبادکار (مجاور و خادم) تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ نماز کی پابندی کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے رہتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے اور اپنے مقصود کو پہنچ جائیں گے۔ جو نجات اور جنت ہے۔

کیا تم نے (مشرکین مکہ) حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے برابر قرار دے لیا ہے جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لایا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت، خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش و عشرت کے سامان ہوں گے۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔

ع ۳۳ تا ۲۴۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ ہر قسم کے رشتے قائم کرنے کی ممانعت فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ اسے ایمان لانے والوں اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر وہ ایمان پہرے کفر کو تہمت جھج دیں۔ تم میں سے جو کوئی انہیں دوست رکھے گا وہی ظالم ہوں گے۔ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، عزیز و اقارب اور وہ مال جو تم نے کھائے ہیں وہ نجات جس کے مانند پڑ جانے کا تم کو خون سے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو لپیٹے ہیں، اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز نہ ہیں۔ تو انتظار کرو۔ جہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور

اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔

۲۵ تا ۲۷ - غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں سے امداد و نصرت کی چنانچہ اس کا یہاں بیان ہو رہا ہے اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد پر گھمنڈ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول، اور امتین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

۲۸ - مشرکین آئندہ کے لیے حج اور زیارت (کعبہ) نہیں کر سکتے۔ بلکہ مسجد حرام کے حدود میں ان کا داخلہ بھی بند کر دیا تاکہ شرک و جاہلیت کے اعادہ کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ چنانچہ فرمان ہے اے ایمان لانے والو! مشرکین ناپاک ہیں یعنی ان کے اعتقادات، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے جاہلانہ طریق زندگی ناپاک ہیں۔ لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے یا بیس، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔

۲۹ - یہود و نصاریٰ سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جب تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیرہ اذانہ کو نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ اہل کتاب لو کہتے ہیں کہ اللہ اور روز آخرت میرا ایمان نہیں

لے تے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھنے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے (ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔

آیت **عَلَيْكُمْ دِينُ آلِهَتِهِمْ** یہود و نصاریٰ کے شرک کا اور ان کے اسلام دشمنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں کرتے ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ یہ بھی انہیں لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے ہیں۔ جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا تھے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہ ہر جگہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ انہیں صرف ایک مجبور برحق کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی مجبور نہیں۔ وہ پاک ہے۔ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (دین اسلام) کو اپنی چھوٹوں سے بچا دیں۔ مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ خواہ کافروں کو کیسا ہی ناگوار گزارے۔

وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے سارے بقیہ دینوں پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

۳۴ تا ۳۵۔ بڑے علماء اور گمراہ درویشوں کا ذکر ہے جو لوگوں کا مال ناحق رشوت اور ناجائز نذرانوں کی صورت میں کھا جاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو وعید ہے۔ اسے اپنی ایمان! اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر دینا دیکھئے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ

دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹوں
کو اٹھا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ لو اب
اپنی قوم پر مبنی دولت کا مزہ چکھو۔

۳۶ تا ۳۷۔ قمری مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بارہ ہے اسی
کا ذکر ہے اور مشرکین سے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بیشک مہینوں کی تعداد
جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ
ہی ہے اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے لہذا
ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو۔
جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ پر ہرزگواری
کے ساتھ ہے۔ نسبی (مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا) تو کفر میں ایک مزید
کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں کسی
سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں۔
تا کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام
کیا ہو ا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیئے گئے
ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

۳۸ تا ۴۱۔ ایمان داروں کو غزوہ تبوک کے لیے جہاد کی ترغیب دی
جا رہی ہے کہ آفر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں جہاد کے
لیے نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت
کے مقابلہ میں دینیوی زندگی کو پسند کر لیا؟ اگر ایسا ہی ہے تو تمہیں معلوم
ہونا چاہیے کہ دینیوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت مختور
نکلے گا۔ اگر تم (جہاد کے لیے) نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا۔
اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو پیدا کر دے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ
سکو گے اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

تم نے اگر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی (رومیوں سے جہاد کی صورت میں) مدد نہ کی تو کچھ پروا نہیں، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو (مکہ سے) نکال دیا تھا دو بیس سے ایک وہ تھے جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ دو نعم اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اپنی تسلی ان (رسول صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کی اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول بچا کر دیا اور اللہ کا بول تو ادنیٰ ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔

— نکلو، خواہ ملے ہو یا بوجھل اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔

۷۲۔ منافقین کا ذکر رہا ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں ہمراہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر فائدہ سہل الحاصل ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ (منافقین) ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جائے، مگر ان پر یہ راستہ بہت کھٹن ہو گیا۔ اب وہ عنقریب خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اپنی جانوں کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ (اپنے قول میں) جھوٹے ہیں۔

۷۳ تا ۷۵۔ ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پیچھے رہ گئے تھے۔ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ آپ کو معاف کرے۔ آپ نے ان کو رخصت کیوں نہ دی تھی؟ (آپ کو چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے) تاکہ آپ نہ کھل جاتا کہ کون پیچھے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ سے یہ درخواست نہ کریں کہ انہیں اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ پریمیز گاؤں کو خوب جانتا ہے۔

ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور اور وہ اپنے شک ہی میں متروک ہو رہے ہیں۔

اگر واقعی ان لوگوں نے (جہاد کے لیے) چلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے لیکن اللہ نے ان کے جانے کو پسند ہی نہ کیا۔ اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ (مناقضین) تمہارے ساتھ شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے مسلمانوں کے اندر فساد ہی بڑھاتے یعنی تمہارے درمیان فتنہ پروازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا آلٹ پھیر کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو کر رہا۔

ان میں سے کوئی کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالئے۔ خوب سن لو کہ فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔

اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آئی ہے تو یہ انہیں (مناقضین کو) غمگین کر دیتی ہے اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے پہلے ہی اپنا معاملہ کھٹک کر لیا تھا اور یہ منہ پھیر کر خوش خوش بیٹھے ہیں۔ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان سے کہہ دیا کہ ہمیں ہرگز کوئی دکھلائی یا بُرائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اس پر بھروسہ

کرنا چاہیے۔

اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ان (منافقین) سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں (فتح و شہادت) میں سے ایک بھلائی ہے اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو آسمانی عذاب کی صورت میں (سزا دے گا۔ یا ہمارے ہاتھوں سے اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

ان سے کہہ دیں کہ تم اپنے مال خواہ خوش ہو کر یا ناخوش ہو کر خرچ کرو۔ بہر حال وہ کسی طرح بھی قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیئے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور یہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو کسمسکتے ہوئے آتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کا کثرتِ اولاد کو دیکھ کر آپٹ دھو کہ نہ کھائیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعہ سے ان کو دنیوی زندگی میں بھی مبتلائے عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکارِ حق ہی کی حالت میں دیں۔

وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں۔ حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں اگر وہ کوئی جلے پناہ پالیں یا کوئی کھوہ پاگھس بیٹھنے کی جگہ، تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔

۵۸۔ منافقین حضورِ اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اعتراض کرتے تھے کہ صدقات کی تقسیم میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ اس کا ذکر سورہ ہے۔ انہی میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو چھڑنے لگتے ہیں۔ کیا

اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔

۵۹۔ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ گورنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہِ خدا میں اور مسافروں کی امداد میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جانتے والا اور دانا و بینا ہے۔

۶۰ تا ۶۶۔ منہ تقین حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی باتیں کہتے جو حضور کے لیے باعثِ اذیت ہوتی ہیں۔ انہی کا بیان ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی باتوں سے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھائی کے لیے ایسا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنی ایمان پر اعتماد کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے سزا مقرر ہے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔

یہ لوگ تمہارے مسلمانوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر لیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں۔ تو اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو خوش کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ کرے گا اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی ہی مصیبتی ہے۔

یہ منافقین ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو
 جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)
 آپ ان سے کہہ دیجئے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو ظاہر کر دینے والا
 ہے جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور اگر آپ ان سے پوچھیں
 کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، تو جھوٹ کہہ دیں گے، کہ تم تو منسی غرق اور
 دل لگی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہاری منسی دل لگی اللہ
 اور اس کی آیات اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کے ساتھ تھی؟
 اب بہانے نہ بناؤ، تم نے اظہار ایمان کے بعد کفر کیا ہے، اگر تم نے تم
 سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے
 کیونکہ وہ مجرم ہے۔“

۷۱ تا ۷۲ منافقین کی خصالتوں اور طرز طریقوں کا بیان ہو رہا ہے
 ساتھ ہی انہیں نفاق کے انجام سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے۔ منافق مرد
 اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی
 سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روک رکھتے ہیں، یہ اللہ کو
 جھوٹ گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بیشک منافقین بڑے ہی ناپسند
 ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ
 کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے۔
 ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔
 تم لوگوں کے طور طریقے وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے۔
 وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال و اولاد والے تھے پھر انہوں
 نے دنیا میں اپنے حصّہ کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصّہ کے
 مزے اسی طرح لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصّہ کے مزے اسی طرح لوٹے
 جیسے انہوں نے لوٹے تھے اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں

میں وہ پڑے تھے۔ سوان کا انجام یہ ہوا کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو کر رہے اور وہی لوگ خسارے میں رہیں۔

کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم عاد، ثمود، ابراہیمؑ کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیوں جنہیں اللہ دیا گیا تھا۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلم کھلم نشانہ تھے کہ آئے پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی آپ اور پر ظلم کرنے والے تھے۔

۱۷ تا ۱۸۔ ایمانداروں کی صفات و خصوصیات کا بیان ہو رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں۔ نیک باتوں کا حکم دیتے اور برائی باتوں سے روکتے ہیں۔ نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا

ہے کہ انہیں ایسے باغ دیگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔

۱۹ تا ۲۰۔ یہاں سے وہ تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اور اللہ کی طرف سے منافقین و کفار پر سختی کرنے کا حکم ملا چنانچہ ارشاد ہے کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ آخر کار ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ قرار ہے کہ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی۔ حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی تھی وہ اپنے (ظاہری) اسلام کے بعد کفر کے فریب ہوئے اور انہوں نے

ضرور وہ کافرانہ بات کہی تھی، وہ اپنے (ظاہری) اسلام کے بعد کفر کے ترکیب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کہنے (حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا) ارادہ کیا جیسے کہ نہ سکے یہ ان کا سارا غصہ صرف اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو (مسلمانوں) غنی کر دیا ہے۔ اب بھی اگر یہ تو یہ کہہ لیں تو انہی کے حق میں بہتر ہے۔ اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دنیا میں بھی دروناک سزا دے گا اور آخرت میں بھی اور روسے زمین پر کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔

۷۵ تا ۷۹ - اللہ کا عہد توڑنے کے وبال کا ذکر ہے ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہم کو مالی عطا کر دے تو ہم اس میں سے خوب خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت عطا کر دیا تو وہ بخلی پراثر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہ ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی۔ اور اسی جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اسی کے پاس جانے کے دن (قیامت تک) نکسار ہے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی مانا اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ وہ ان کنبوس دولت مندوں کو خوب جانتا ہے جو بیضا و غنیمت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس (راہِ خدا میں) دیشے کیلئے) اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دروناک سزا ہے۔

۱۲۔ من تقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی ممانعت کی جا رہی ہے۔

اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ خواہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار کریں نہ کہیں، اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں گے جب بھی اللہ نہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

۱۳۔ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے طرح طرح کے

جھوٹے عذر تراش کر کے پیچھے رہ جانے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ

اور ثنا وہ ہے جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔

وہ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے

پر خوش ہوئے اور انہیں گواہ نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے

جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔ ان

سے آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس

کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ منساکم کریں اور روٹیں زیادہ،

اس لیے کہ جو بدی ہو کھاتے رہے ہیں۔ اس کی سزا ایسی ہے کہ انہیں

اس پر روٹنا چاہیے، اگر اللہ آپ کو ان کے پاس واپس لے جائے اور

آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی آپ سے اجازت مانگے

تو آپ کہہ دیں کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری امتیت

میں تم کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھے رہتے کو پسند کیا تھا تو

اب گھر بیٹھے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔

۱۴۔ منافقین کی نماز چنانچہ پڑھنے کی ممانعت کی جا رہی ہے۔

ان میں سے جو کوئی مرے آپ اس کی نماز چنانچہ ہرگز نہ پڑھیں اور نہ کہیں

اس کی قبر پر کھڑے ہوں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ

کفر کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔

۸۵۔ آپ کو ان منافقین کی مالداری اور کثرتِ اولاد و تہمت میں نہ ڈال دے اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعہ سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اسی حال میں نکلےیں کہ وہ کافر ہیں۔

۸۶۔ منافقین کے نفاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب تک بھی کوئی قرآن کا ٹکڑا اس مضمون کا نازل ہوا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صحابہ مقدرت تھے وہی آپ سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا، ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں (عورتوں) میں شامل ہونا پسند کر لیا اور ان کے دلوں پر پھٹپھٹ لگا دیا گیا۔ اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔

۸۷۔ ایمانداروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری جہاد تمہاری انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

۸۸۔ منافقین کا دائرہ شہری آبادیوں تک محدود نہ تھا۔ شہر مدینہ کے باہر بعض دیہاتی قبیلے بھی منافق تھے۔ اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس) آئے جنہوں نے عذر دیا کہ انہیں بھی بیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا چھوٹا وعدہ کیا تھا۔ بیٹھے رہے یعنی وہ ایسے باک نکلے کہ ظاہر نہ ہو سکی کہ وہ بیٹھے اور چھوٹا عذر کرنے بھی نہ آئے۔ ان بدویوں میں سے

جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔

۹۱ء تا ۹۳ء۔ ان سجدہ و اقرار کا بیان ہے جن کے جہاد میں شریک نہ ہونے پر کوئی الزام نہیں۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی خرچ انہیں جب کہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں اور اللہ رگڑ کر دے گا اور وہ ہم فرمائے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی الزام ہے جنہوں نے خود آ کر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں ہم پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواروں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً اس حال میں واپس گئے۔ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا درخ تھا کہ وہ شریک جہاد ہونے کے لیے خرچ وغیرہ نہیں رکھتے۔

الذبتہ الزام ان لوگوں پر ہے جو خالد ہیں اور پھر بھی آپ سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے خانہ نشین عورتوں میں شامل ہونا پسند کر لیا اور اللہ نے ان کے دل پر کھپہ لگا دیا۔ اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلے والا ہے۔

۹۴ء تا ۹۶ء۔ جب لشکر اسلام مدینہ واپس پہنچے گا تو منافقین اپنے اپنے عذرات پیش کریں گے۔ یہ بات بظاہر پیش کوئی بتائی جا رہی ہے۔ تم سب (مسلمان) جب پلٹ کر ان (منافقین) کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے مگر آپ کہہ دیجئے کہ وہاں سے نہ بناؤ۔ ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات

بتا دیتے ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے سطرز عمل کو دیکھے گا۔ پھر تم سب اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ (اللہ) تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کلمہ کرتے رہے ہو، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعتراض نہ کرو۔ پس آیت ان سے اعتراض ہی کہہ لیں کیونکہ یہ گندہ سحر ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم سے جو انہیں ان کی کھائی کے بدلے یہ نصیب ہوئی یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راعی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم ان سے راعی بھی ہو گئے تو اللہ تمہیں ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔

۹۷ تا ۹۸۔ اب دیہاتی عربوں کا ذکر شروع ہوا ہے ان میں سے جو منافق تھے وہ اپنی منافقت میں مدینہ کے شہری منافقوں سے بھی بڑھے ہوئے تھے چنانچہ فرمان ہے کہ دیہاتی منافقین کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور وہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے حدود سے جو اللہ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا ہے، ناواقف رہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و داناست ہے۔ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہِ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی جیٹی سمجھتے ہیں (یعنی زکوٰۃ وغیرہ کو) اور تمہارے حق میں نہ مانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی جگہ ہیں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے تمہارے نظام کی اطاعت کا قلاوہ اتار پھانگیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے) حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مساطا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور اور جانتا ہے۔

۹۹۔ دیہاتی عرب بہت سے منافق نہ تھے بہت سے ان میں سے اچھے فخلص مسلمان بھی تھے اس آیت میں ان کا ذکر ہوا ہے اور انہی

بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں! وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

مثلاً۔ مہاجرین و انصار نے جو دین اسلام کی خدمت کی اس کے بدلے کا ذکر ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوتِ ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی نیز وہ جو بعد میں راستبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ اللہ ان سے راہی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے پتے نہرین بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

مثلاً۔ منافقین کا پھر ذکر ہوا ہے کہ تمہارے گروہ پیشی جو بدوی رہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ آپ بھی انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو وہ ہری سزا دیں گے۔ پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔

۱۰۲ تا ۱۰۵۔ شزوہ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں میں منافقین کے علاوہ کچھ مومنین بھی تھے۔ جو محض کارہی کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہاں سے ان کا ذکر شروع ہوا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قبیلوں کا اعتراف کر لیا ہے ان کا عمل مخلوط ہے۔ کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر نہر بان ہو جائے۔ کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کے حالوں میں سے سزا دے لیں۔ آپ انہیں پاک صداقت کریں اور ان سے حق نہیں دھانٹے۔ رحمت کیجئے۔

کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعثِ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کو چھٹتا اور جاننا
 ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ
 قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ
 بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)
 آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ عمل کیجئے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور
 سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرزِ عمل اب کیا رہتا ہے پھر تم اس کی طرف
 جاؤ گے جو ٹھیکے اور چھپے سب کو جاننا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم
 کیا کرتے رہتے ہو۔

۱۰۱۔ اب مومنین کے ایک دوسرے طبقے کا بیان ہو رہا ہے۔
 لوگ بھی گاہلی اور سہل انگاری کی بنا پر بغزوہ نبوک میں شریک نہیں
 ہو سکے تھے۔ ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر نہ تو منافی
 کی طرح عذرات تلاش اور نہ ہی تائبین عواقبین کی طرح اپنے آپ کو
 ستونوں سے باندھا۔ انہوں نے خدمتِ اقدس میں حاضری سے کہ حضور
 سیدھی اور سچی بات عرض کر دی انہیں جواب ملا کہ وحی الہی کا انتظام کہہ
 چنا نچہ ارشاد ہے کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کا حکم
 پر ٹھہرا ہوا ہے۔ چاہتے انہیں سزا دے اور چاہتے ان پر از سر نو
 مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکم داتا ہے۔

۱۰۲۔ منافقین نے مسلمانوں میں تقریباً ڈالنے کے لیے
 ایک مسجد بنا دی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں
 جنہوں نے اس غرض کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ تاکہ دعوتِ حق کو نقصان
 پہنچائیں اور خدا کی بنا کی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں تفرقہ
 ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص (ابو عامر) کے لیے مکین کا
 بنائیں جو اس سے پہلے فدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ پیکار ہوئے

ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو مسجد کے بنانے سے
 بھلائی کے سوا کوئی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے
 ہیں۔ آپ اسی (سب سے) میں عبادت کے لیے ہرگز کھڑے نہ ہوں۔ جو مسجد اول
 روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی۔ وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ
 آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس (مسجد قبا) میں ایسے
 لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے
 والے ہی پسند ہیں۔

پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی
 بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا جس نے اپنی عمارت
 ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات ککری پر اٹھائی اور وہ اسے لیکر سیدھی
 جہنم کی آگ میں جاگدی؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں
 دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے۔ ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی
 کی جڑ بنی رہے گی۔ (جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں)۔ بجز اس کے
 کہ ان کے دل پارہ پارہ ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و داناست
 عا۱۱۱ تا ۱۱۲۔ جان و مال کی قربانی کی فضیلت کا ذکر اور مومنین کی عطا
 بیان کی جا رہی ہیں۔ بلاشبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے
 مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور فاقے اور
 مرتے ہیں۔ ان سے (جنت کا وعدہ) اللہ کے نزدیک ایک ایک کچھ وعدہ تو رات
 انجیلی اور قرآن میں ہے اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے
 والا ہو؟ پس اپنے اس سوئے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے خدا سے کیا ہے اور
 یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے (توبہ کرنے والے) اس
 کی بندگی بجالانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین
 میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی

کا حکم دینے والے، ہدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے
 اس شان کے وہ مومنین ہوتے ہیں جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے
 کرتے ہیں) اور اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ان مومنین کو خوشخبری دیدی۔
 عا ۱۱۶ تا ۱۱۷۔ مشرکین کے لیے استغفار کرنے کی ممانعت کی جا رہی ہے نبی
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں
 کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان
 پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ (مشرک) جہنم کے مستحق ہیں (حضرت) ابراہیم نے
 اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے بھی جو
 انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ
 خدا کا دشمن ہے تو وہ ان سے بے زاد ہو گئے۔ حق یہ ہے کہ (حضرت)
 ابراہیم سے رفیق القلب و خدا ترین اور سردار آدمی تھے۔

اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بدایت دینے کے بعد پھر گمراہی
 میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن کن چیزوں
 سے بچنا چاہیے اور حقیقت اللہ پر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ ہی کے قبضہ
 میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے اس کے اختیار میں زندگی و موت ہے۔
 اور تمہارا کوئی معافی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔
 عا ۱۱۹۔ غزوہ تبوک کا پھر ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ نے نبی کو
 اور ان مہاجرین و انصار کو معاف کر دیا جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں
 نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ دیا تھا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی
 کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ
 نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس (اعلم)
 کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے اور ان تینوں کو بھی اس
 معاف کر دیا جن کے معاملہ کو ملقوی کر دیا گیا تھا۔ حسب زمین اپنی ساری وسعت

کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانبیں بھی ان پر بار ہوئے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑے معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

۱۲۱ تا ۱۲۲۔ سچائی پر قائم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اسے ایمان لانے والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ دلینے کے باشندوں اور گمراہوں کے بدویوں کو یہ ہرگز نہ بیان تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں ٹھوک پیاسی اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناکہ راہ ہے اس پر کوئی قدم نہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے (عداوتِ حق کا) کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ کیا جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ (راہِ خدا میں) حقوڑا یا بہت خرم اٹھائیں اور سنی جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا عملہ انہیں عطا کرے۔

۱۲۲۔ غزوہ تبوک کی صورت خاص یعنی اس کے بعد آئندہ کے لیے مستقل ہدایت دی جا رہی ہے کہ سارے مسلمان شہرِ خالی کر کے ہرگز ایک بارگی نہ نکل کھڑے ہوں۔ بجز اس حال کے کہ انہی ہی تقیر عام کا حکم دے اور جہاد پر فز و بفرض عین ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ مومنوں کو نہ چاہیے کہ آئندہ سب کے سب (جہاد کے لیے) نکل کھڑے ہوں یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگز وہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کہ سے تاکہ یہ باقی لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور اپنی قوم والوں کو جب وہ ان کے پاس واپس جائیں ڈرتے

رہیں تاکہ وہ (غیر مسلمانہ روش سے) محتاط رہیں۔

۱۲۳ء۔ کفار سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے ایمان لانے

والو! ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ۱۲۲ء تا ۱۲۴ء منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔

جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون تم میں سے کسی کے ایمان میں اسی سے اضافہ ہوا ہے (اس کا جواب یہ ہے کہ) جو وہ اس سے دلشاد ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں کو (نفاق کا) روگ لگا ہوا تھا۔ ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورت نازل ہونے پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ مگر اس پر بھی توبہ کرتے ہیں۔ نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو کوئی دیکھو تو نہیں رہا ہے۔ پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں۔ کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔

۱۲۸ء تا ۱۲۹ء۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا جا

رہا ہے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر شاق ہے تمہاری کھلمانی کے وہ جہیز ہیں۔ ایمان لانے والوں کے حق میں بڑے ہی شفیق اور رحیم ہیں۔ اب اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان سے کہیں کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے اور وہی عمر بن خطاب کا لکھا ہے۔

سورة التوبة کی آیات کی تفسیر و تشریح

عَلَتَا بِرَأْسِهِمَا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدُوا
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَتُجْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ أَمْرًا بَعْدَ أَمْرٍ وَإِنَّمَا
 آيَاتُكُمْ تُغَيَّرُ بِإِذْنِ اللَّهِ لَا وَاقَ اللَّهُ لَظُنُوبِكُمْ لَئِن لَّمْ يَهِتْ
 بِرَأْسِهِمَا - كَامِلِ النِّقْطَاعِ - مَكْمَلِ وَتُجْرَبُونَ - جَنِّ

مشکل الفاظ کے معانی :- الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ - صبیحہ جمع - جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے۔ معاہدہ کرنے والے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گویا آپ کا فعل بہ حیثیت امر و حاکم حکماً ساری امت کا فعل تھا فَيُجْرَبُونَ - سیر و سیاحت کر لو۔ مراد چل پھر لو۔ مُخْتَارًا اسم فاعل۔ رسول کرنے والا۔

تشریح :- اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے ان مشرکین کے (عہد) سے دست برداری ہے۔ جن سے تم نے معاہدہ کر رکھے ہیں۔ سورہ اسے مشرکوں (زین میں چار ماہ چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔

محمد بن کعب القرظی وغیرہ سے مروی ہے کہ سیدنا حضرت علیؑ

تفسیر و تشریح :- میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیقؓ کو امیر الحاج کی حیثیت سے مکتہ روانہ کر چکے تھے اور ان کے بعد سورت برآت کی ابتدائی تیس یا چالیس آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کو امیرؓ نے فرمایا کیا کہ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس بھجوادے بیٹھتا کہ وہ لوگوں کے سامنے حج میں ان کو سنا دیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملہ کا اعلان یا تو میں خود کروں یا میری طرف سے میرے گھر کے کسی فرد کو کہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علیؑ کو بلا کر اس خدمت پر مامور کیا اور وہ ان آیات کو لیکر

مگر پہنچ گئے۔ قربانی کے دن انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ آیات سنادیں اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعلان کر دیا کہ (۱) جنت میں صرف ایسا ہی داخل ہوں گے (۲) اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے پاس حج کی غرض سے نہ آئے (۳) ہر منہ طواف نہ کیا جائے۔ (۴) جن لوگوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے۔ یعنی جو نقص عہدہ کے ترکیب نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے مشرک قبائل سے معاہدے کر کے تھے بعض کے بیجا و بعض کے لئے اور بعض سے غیر بیجا دی۔ اس آیت میں آخر ان کے معاہدوں کی فسوخی کا ذکر ہے۔

سورۃ انفال میں ہے کہ **وَإِنَّمَا تَخَافُونَ مِنْ قَوْمٍ خِيفَةً** **وَأَنْتُمْ نَجِيتُمْ إِلَيْهِمْ عَلَى سُوْرٍ أَوْ رَاٰ اللّٰهُ لَا يُجِيبُ الْخَائِفِيْنَ** **تَرْجِيْهِ**۔ اگر کوئی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو لقیلاً اللہ خائفوں کو پسند نہیں کرتا یعنی ان کو خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ اس اعلان کے بغیر کسی معاہدہ قوم کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر دینا خود خیانت کا ترکیب ہونا ہے۔ اسی بنا پر اخلاق کے تحت معاہدات کی فسوخی کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے اور معرقت پلے ہی پارس عہدہ کو بالائے طاقتوں سے کھڑے رہتے تھے۔ مشرکین کو چارہ کی مہلت دے دی گئی کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا تو ہمارے پاس مرکز توحید و ایمان کو اپنے وجود سے خالی کر دو۔ اگر لڑنا ہو تو لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ یہ چارے ہیں کون سے تھے۔ اس میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک چارہ حریت

والے مہینے مراد ہیں اور بعض کے نزدیک ذی الحجہ سے لیکر بیچ الثانی تک کے چاند
مہینے۔ زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس اعلان برأت کے فوراً بعد والے چاند
مہینے ہی مراد ہیں۔

پھر فرمایا کہ اسے مشرک کہو! یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
یعنی تم اللہ سے مقابلہ کی قوت کا گمان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی تمہیں دنیا و آخرت
میں ذلیل و رسوا کرے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اعلان برأت پر مشرکوں نے کہا کہ تم خود تمہارے اور
تمہارے ابن عم کے عہد سے اپنی برأت کرتے ہیں اور اس کا جواب نیز سے اور تیار
سے دیں گے۔ کہتے کو یہ کہہ آئے مگر وہاں سے واپس آ کر مشرکین نے ایک
دوسرے کو علامت کی کہ تم نے کیا کہا۔ تمام قریش مسلمان ہو چکے ہیں اب تم
بیا کر سکتے ہو تم بھی اسلام لے آؤ۔

۳۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَمَا سُوِّدَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ
الْحَجِّ أَذْكَ بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الشِّرْكِ لَئِن كُنْتُمْ
مِّنكُمْ تُحِبُّونَهُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ جَزَاءُ تَوْكَلْتُمْ فَأَعْمَوْا
أَنْتُمْ وَغِيْرُكُمْ مِّنْ جَزَاءِ اللَّهِ ط وَكَبُرَ الذَّنْبُ
كُفْرًا وَابْتِغَاءَ بِلِئَامِ الْيَوْمِ ۝

۱۹۶۶ھ

مشکل الفاظ کے معنی :- یوم الحج الاکبر۔ حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں
یہ لفظ عمر سے حج اصغر کے مقابلہ میں ہے۔

إِن تَوَلَّيْتُمْ لَأُرْسِلَنَّ اللَّهُ مَوْجًا مِّنَ الْبَحْرِ فَيَكْبِتُنَّكُمْ وَأَنْتُمْ
تَكْفُرُونَ

اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے

ترجمہ :- سوائے حج اکبر کے دن اعلان کیا جاتا ہے کہ اور اللہ

اور اس کا رسول مشرکین سے ہماری الذمہ ہے۔ اب بھی اگر تم توبہ کرنا تو تمہارے

حق میں بہتر ہے اور اگر روگردانی کیے نہ ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اے نبی! کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

یہ اعلان حضرت علیؑ نے تمام قبائل عرب کے دربار میں تفسیر و تشریح کی۔ حج کے دن کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے بری الذمہ ہے جو نقص عہد کے مرتکب ہو چکے ہیں یعنی انہیں امن دینے سے بری الذمہ اور دست بردار ہیں پس اگر اب بھی اے مشرک! اپنے عقائد کفر و شرک سے توبہ نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی تمہاری عہد شکنی معاف کر دی جائے گی اور دنیوی عقوبت سے بچ جاؤ گے اور نجات اخروی بھی حاصل ہو جائے گی لیکن اگر تم اپنے اس کفر و شرک پر ڈٹے رہے اور دین حق کو قبول نہ کیا تو یہ بات خوب ذہن نشین کر لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بلکہ خود ہی ذلیل و رسوا ہو گے اللہ تم پر قادر ہے۔ تم اس کے فیصلے میں ہو رہے تمہیں دینا میں سزا اور آفت میں دردناک عذاب دے گا۔

عَلَىٰ - إِلَّا الَّذِينَ مِنْ عَهْدِكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ثُمَّ لَكُمْ يَنْقُصُكُمْ شَيْئًا وَ لَكُمْ يَضَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَانْتَهَرُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَكُمْ
إِلَىٰ مَدَّةٍ قَبْلًا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

لَكُمْ يَنْقُصُكُمْ شَيْئًا۔ انہوں

مشکل الفاظ کے معانی :- نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی۔ یعنی

اپنی طرف سے اس عہد کو بنانا ہے اور پورا کرنے میں کچھ کمی نہیں کی۔ لَكُمْ يَضَاهِرُوا عَلَيْكُمْ۔ انہوں نے تمہارے خلاف کسی

کی مدد نہیں کی۔

مگر ہاں وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے معاہدہ
ترجیحاً: کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں تمہارے ساتھ
کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ
تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو۔ کیونکہ اللہ پرہیزگاروں ہی کو دوست رکھتا
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن سے تم مسلمانوں
تفسیر و تشریح: نے کسی مدت خاص تک عہد و پیمان کیے ہیں وہ سب عہد
اسی طرح برقرار رہیں گے بشرطیکہ وہ لوگ بھی معاہدے کی شرائط پر قائم
رہیں وہ نہ خود مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں اور نہ مسلمانوں کے مقابلہ میں
دشمنوں (کافروں) کی اعانت و امداد کریں اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ گویا
عہد و پیمان کو توڑیں گے۔

جن سے مطلقاً عہد و پیمان ہوئے تھے انہیں چار ماہ کی مہلت دے
دی گئی تھی کہ اس دوران میں وہ اپنے مستقبل کے متعلق جو چاہیں کر لیں
پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کو دوست رکھتا ہے یعنی یہ بات تقویٰ
کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے ان سے
تم عہد شکنی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں
جو ہر حال میں تقویٰ پر قائم رہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایفائے
عہد تقویٰ پرہیزگاری کا ایک حصہ ہے۔

ع۔۔۔ فَاِذَا نَسَخَ الْاَسْهُوَ الْحَرَامَ
وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَيْفَ كَانَ
وَحَدُّهُمْ وَحُدُّهُمْ وَاقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَاِنْ تَابُوا
اَتَوْا الزَّكَاةَ

فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝ ۱۹۴۵ ۝ ۱۹۴۶

مشکل الفاظ کے معانی :- ان کا راستہ چھوڑ دو یعنی ان سے کسی قسم کا
تعرض نہ کیا جائے گا۔

پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کر دینا
ترجیح ہے :- جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان
کی قبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں زکوٰۃ
دیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
حرام مہینوں سے نہ جب، ذی قعدہ، ذی الحجہ
تفسیر و تشریح :- اور حرم کے مہینے مراد نہیں ہیں بلکہ اس جگہ وہی چار
مہینے مراد ہیں جن کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی چونکہ مسلمانوں کے لیے
اس مہلت کے زمانے میں جائزہ نہ تھا کہ مشرکین پر حملہ آور ہو جائے اس
لیے انہیں حرام مہینے فرما دیا گیا ہے۔

پس جب یہ چار مہینے گزر جائیں تو ان محارب اور عہد شکن مشرکین
کو جنہوں نے اُلٹے میں دشمنوں کی مدد کر کے مسلمانوں سے غدارسی کی
ہے ان کو قتل کر دو جہاں بھی ان کو پاؤ خواہ وہ حرم میں ہی ہوں۔
ان کو قید کر لو۔ ان کے قتلوں کا محاصرہ کروان کے لئے ہر گھات میں بیٹھو
کہ خوب خبر لو۔ یہ کہ فتاری اسی عرض سے ہوگی کہ انہیں قتل کیا جائے
یا یہ کہ معاوضہ لے کر یا بلا معاوضہ حسب لائق اہم چھوڑ دیا جائے۔
یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ عہد شکن مشرکین مل جائیں تو ان سے مقابلہ
کر و بلکہ فرمایا کہ خود چڑھ کر جاؤ۔ ان کی راہیں بند کر دو اور انہیں مجبور
کر دو کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، یا پھر مقابلے کے لیے نکلیں۔

ہاں اگر وہ مشرکین کفر و مشرک سے توبہ کر لیں اور عملاً پابند نماز ہو جائیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی رہائی کھول دی جائیں۔ ان پر سے تنگیاں اٹھائی جائیں۔

اسی سورت میں ہے کہ فَسَاءَ مَا يَحْمِلُونَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَخُذُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يَوْمَئِذٍ يَكْفَى
یہ مشرکین توبہ کر لیں نماز پابندی سے پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اسی آیت سے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فتنہ ارتداد کے زمانہ میں استدلال کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا تھا ان میں سے ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں۔ نماز میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے صحابہ کرامؓ کو بالعموم پریشانی۔۔۔ لاحق تھی کہ آخر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جاسکتی ہے؟ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ جیسے سخت گیر اور نڈر انسان بھی منکرین زکوٰۃ کو یہ رعایت دینے پر تیار ہو گئے تھے۔۔۔

مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا۔ جب کہ یہ شرک سے توبہ کر لیں۔ پابند نماز ہو جائیں، زکوٰۃ دیں مگر جب یہ تین شرطوں میں سے ایک شرط اڑائے دینے میں تو پھر ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں۔ صحیحین میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شہم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد جاری رکھوں۔ یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ کے رسول ہیں اور نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ الخ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تمہیں نماز میں قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں

عَلَىٰ وَرَأَيْتَ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ مَّعْدِنِ وَعَدْوِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتَمَّةَ الْكُفْرِ لَا إِيَّاهُمْ وَلَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَنَّاَهُمْ بَنْتُهُونَ ه

نکث۔ عہد شکنی کرنا۔ طعن۔ اس کے اخوی معنی نیزہ مارنے

مشکل الفاظ کے معانی:

کے ہیں۔ پھر طعن ایسی بات کو کہتے ہیں جو دل کو چھید دے اور نہ

کر دے۔ یہاں اسی سے مراد دین کی توہین اور اہل دین کی دلالت ہے

ترجمہ: اور اگر یہ لوگ عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر طعن کریں تو کہنے کے علمبرداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید کہ پھر تلواریں کے زور سے وہ باز آئیں گے۔

اگر یہ مشرک اپنی قسموں کو توڑ کر وعدہ خلافی اور عہد شکنی

تفسیر و تشریح: کریں اور تمہارے دین پر اعتراض کرنے لگیں تو پھر ان سرداروں کو قتل کر دو۔ سرداروں کے قتل کے حکم سے عوام کے قتل کی نفی نہیں ہے بلکہ سرداروں کی تضرع، اہتمام و خصوصیت و تاکید کے لیے ہے۔ ان کے قتل سے عوام خود بخود یا منتشر یا مطیع و متقاعد ہونے لگیں گے۔ تفسیر مدارک

ہے کہ وقتی جس وقت دین اسلام پر زبان طعن دراز کرتا ہے معاہدہ اسی سے نکلی جاتا ہے اور اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے۔

اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دین میں عیب جوئی کرنے اس کا ذکر احادیث کے ساتھ کرنے سے قتل کر دیا جائے۔

مردارانِ قریش نے معاہدہ کے خلاف بنو خزاعہ کے مقابلے میں بنو بکر کی
 امداد و نصرت کی تھی۔ آیت میں اشارہ اسی جانب ہے۔ طعن فی الدین کے سلسلہ
 میں توہمات کا حکم یہ ہے۔ ”اور وہ خداوند کے نام پر کفر کے گاہ جان سے مارا
 جائے گا۔ ساری جماعت اسے سنگسار کرے گی۔ خواہ وہ مسافر ہو یا وہی ہو۔“
 جب اس نے اس کے نام پر کفر کیا تو وہ جان سے غرور مارا جائے گا۔“

(حبارہ ۲۲: ۱۶)

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معاہدہ جب معاہدہ کی کسی دفعہ کی
 بھی خلاف ورزی کیے یا دین پر طعن کرے تو وہ ناقص عہد ہو جائے گا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام کی طرف لشکر بھیجا تو آپ نے ان سے
 فرمایا کہ تمہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کی چندھیا منڈی ہوئی ہوگی۔
 تم اسی شیطانی بلچھک پر تلوار مار کر انہیں ختم کر دینا۔ واللہ ان میں سے ایک کا
 قتل ستر لوگوں کے قتل سے مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ فرمانِ خدا ہے۔ کہ
 کفر کے اماموں کو قتل کرو (ابن ابی حاتم) اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر
 کوئی دین اسلام قبول کرے مرتد ہو جائے دین اسلام پر زبان درازی کرنے
 لگے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کے
 موقع پر ٹھیک اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا۔

۶۹۔ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
 يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

۱۹۶۶ء

ترجمہ :- اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو۔
 اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول

نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے
 (ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہتھیار دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔
 اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ
 تفسیر قرآن: اہل کتاب خدا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
 ہیں لیکن فی الواقع وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نہ آخرت پر۔ خدا پر ایمان
 رکھنے کے یہ معنی نہیں کہ آدمی اس بات کو مان لے کہ خدا ایک ہے بلکہ اس
 کے معنی یہ ہیں کہ آدمی خدا کو اللہ واحد اور رب واحد تسلیم کرے اور اس
 کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود
 شریک یا بنے اور نہ کسی شریک ٹھہرائے لیکن نصاریٰ اور یہود دونوں اس حکم
 کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جیسا کہ

اسی سورت میں ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ بَنُو اللَّهِ
 قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔

تسا جیسا کہ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے
 ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔

اس لیے ان کا خدا کو ماننا بے معنی ہے اور اسے ہرگز ایمان باللہ
 نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ
 آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد چھڑاٹھائے جائیں گے بلکہ اس
 کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی سعی سفارش، کوئی قدیر اور
 کسی بزرگ سے منتسب ہونا کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفار بن سکے
 گا۔ خدا کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے ایمان و عمل کے
 سوا کسی چیز کا لحاظ نہ رکھا جائے گا۔ اس عقیدے کے لیے آخرت کو ماننا لاچار
 ہے لیکن یہود و نصاریٰ نے اسی پہلو سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے
 لہذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مستلزم نہیں ہے۔

انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا رکھا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال و حرام کی تعلیمات دی ہیں ان پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات اور اپنے بڑوں کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔

اسی سورت میں اللہ نے فرمایا۔ **اِنَّ الَّذِیْنَ اَخْبَاَسَ هُمْ وَمَا کَانَ لَهُمْ اَسْرٌ جَائِزٌ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔**

نہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔

حضرت عدی بن حاتم نے جو پہلے عیسائی تھے، اسلام لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔ کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ جواب میں حضور نے فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہم کرتے رہے ہیں۔ فرمایا پس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے۔

یعنی ان تعلیمات پر حسب تعلیم اسلام پورا پورا ایمان نہیں رکھتے اور جس دین حق پر چلنے کی ان کو ہدایت کی گئی تھی اس سے منہ موڑ کر گمراہیوں میں پھنس گئے ہیں اگر وہ اپنے انبیاء اور شریعتوں پر پورا ایمان رکھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے کیونکہ ان کی لبتاریت تو ہرنی دینا اور ان کے اتباع کا ہرنی نے حکم دیا ہے۔ چونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکاری ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اپنے انبیاء کی شریعتوں سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے اور ان نبیوں کا زبانی اقرار ان کے لیے بے سود ہے۔

ابن کتاب کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان سے بڑھ کر مشرکین میں یہ

اور صاف بھر دیا تم پائے جاتے ہیں اس لیے مشرکین سے قتال بدرجہ اولیٰ واجب
ہوگا۔ البتہ مشرکین عرب سنت و احادیث رسولؐ کی بنا پر خبریہ سے مشتقی ہیں
بجز یہ کہ عرب قیامت تک کے لیے توحید کا جغرافیہ ترک نہ فرما دیا گیا۔
اس کے بعد وہیں کفر و شرک کی اجازت کسی شرط پر بھی نہیں دی جاسکتی۔
مشرکین ہند وغیرہ سب اس حیثیت سے اپنی کتاب کے حکم میں داخل ہیں۔
مشتقی صرف مشرکین عرب ہیں۔

بھڑکایا کہ تمہارے قتل و قتال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب
ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ ان
کی خود مختاری اور بالادستی ختم ہو جائے وہ زمین میں حاکم اور صاحب ام
بن نہ رہیں بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باگیں اور فرمانبرداری و امامت
کے اختیارات مسیحین دین حق کے ماتحتوں میں ہوں اور وہ ان کے ماتحت
تابع و مطیع بن کر رہیں۔

بجز یہ کہ معنی ہیں وہ رقم جو اسلامی حکومت اپنی غیر مسلم رعایا زمینوں
سے ان کے جان و مال کی حفاظت کے معاوضہ میں وصول کرتی ہے اسلامی حکومت
میں یہ مسلم مرد پر فوجی خدمت لازم ہے۔ یہ وقت ضرورت ساری مسلم رعایا
سپارہ بن سکتی ہے غیر مسلموں کے لیے یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ فوجی
خدمت سے استثناء ایک قبیلہ رقم کے معاوضہ میں حاصل کر سکتے ہیں غرض
یہ کہ بجز یہ معاوضہ کسی اقلیتی گمراہی کا نہیں بلکہ وہ معاوضہ فوجی خدمت
کا ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ بجز یہ اس امان اور اس حفاظت کا
بدلہ ہے جو زمینوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی نیز وہ اس امر کی
علامت ہے کہ یہ ایک تابع امر ہے۔ ہاتھ سے بجز یہ دینے کا مفہوم
یہ بھی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ساتھ بجز یہ ادا کرنا ہے اور چھوٹے بن کر
دینے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے سے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اپنی ایمان بڑے

ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہوں۔ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ
 معاہدہ یہی ہے کہ قانون اسلام کی بالادستی تسلیم کر لی جائے۔ ابتدائی یہ حکم یہود
 نصاریٰ کے متعلق دیا گیا تھا لیکن حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی ہتھیار لیا ہے اور اس کے بعد صحابہ
 امم نے بالاتفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا۔
 ۳۳ تا ۳۴ - یُرِيدُ دُونََ أَنْ يَخْلِفَنَّهُمْ فَوَدَّ أَنْ يَكْفُرُوا
 بِبَيْتِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعْتُمْ فَزَسْأَلُكُمْ لَكُفْرًا
 سَأَلْتَهُ مَنْ سَأَلَ بِالسُّؤَالِ بِالْهُدَىٰ وَوَيْبِنَا
 لِحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِمْ لَا لِيُكْفِرُوا
 بِاللَّهِ وَالرُّسُلِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

۱۹۶۶ء

یُظْهِرُهُمْ فَوَدَّ أَنْ يَكْفُرُوا - تَوَدَّ اللَّهُ - دِينَ اسْلَام
 مشکل الفاظ کے معنی: يَافُوْا هُدًىٰ اٰیۃ منہ سے مراد اپنی پھونکوں
 سے یعنی جس طرح چراغ پھونکنا کہ بھجایا جاتا ہے مخالفین و معاندین چاہتے ہیں
 کہ اسی طرح اسلام کا چراغ بھی گل کر دیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِمْ
 تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔

ترجمہ:۔ یہ لوگ (معاندین و مخالفین) چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی
 کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو کھلے بغیر مارنے والا نہیں
 ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول
 کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام بقیہ دینوں پر
 غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاندین و مخالفین اسلام کا
 تفسیر و تشریح:۔ ارادہ اور چاہت یہی ہے کہ اللہ خدا کو بجھا دیں اور

خداوندی اور دین حق کو مٹادیں۔ یہ اپنی پوری کوشش کریں لیکن آخر عاجز ہو کر رہ جائیں گے کیونکہ خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ دین اسلام کا بول بولا ہو وہ اسے مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ اسے بلند کرنا چاہتا ہے اور آفتاب ہدایت چمک کر ہی رہے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روئے زمین پر کوئی کچھ پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے وہ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا جنہیں عزت دینی چاہے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا اور جنہیں ذلیل کرنا ہوگا وہ اسے قبول نہیں کریں گے لیکن اسلام کی ماتحتی میں انہیں آنا پڑے گا۔

اس آیت کی صداقت پر اُمت کی ساڑھے تیرہ سو سال کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ یہود، نصاریٰ، مشرکین غرض ہر مخالف و معاند فکر و حیلہ اور زور و جبر کے ہر ممکن طریقہ سے اسلام کی بیخ کنی میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اسلام پھیلتا ہی جاتا ہے اور پیر و انِ اسلام کی تعداد میں اضافہ روز بروز ہوتا ہے یہاں تک کہ مسیحی مشنریوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ بے دریغ روپیہ تزیح کرتے اور نہایت حدیجہ مستحکم نظام کے باوجود مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کے مشن افریقہ وغیرہ میں ناکام ہو رہے ہیں۔

پھر فرمایا کہ وہ اللہ وہی تو ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین (اسلام) کے ساتھ بھیجا تاکہ دین حق جملہ دینوں پر غالب آجائے۔ محققین نے کہا ہے کہ اسلام کا غلبہ سارے ادیان پر عقل و استدلال کی روش سے تو مطلق ہے اور کسی وقت و زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں، البتہ مادی غلبہ اہل اسلام کی صلاحیت و اہلیت کے ساتھ مخصوص و مشروط ہے۔

آیت ۳۶ تا ۳۷ - اِنَّ عِبْرَةَ لِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ لِّلْاٰمَّةِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ

اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ لِيَوْمِ
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
 حُرْمٌ وَالَّذِي تِلْكَ الْفَيِّمُ لَا
 تَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
 الْمُشْرِكِينَ كَمَا فَعَلْتُمْ كَمَا يُقَاتِلُكُمْ
 كَمَا فَعَلْتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
 الْمُتَّقِينَ هَ إِتْنَا النَّسِيءَ وَمُرَادُ فِي
 الْكُفْرِيِّينَ بِدِ الْذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلُونَهُ
 عَامًا وَرَجْعًا مَرَّةً عَامًا لِيَبْأُطِئُوا عَهْدَهُ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ط زَيْن
 لَهُمْ سُورَةُ أَحْمَادِهِمْ ه وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 القییم۔ سیدھا۔ فیہن کی ضمیر اثنا عشر کی
 مشکل الفاظ کے معانی: جانب بھی سمجھی گئی یعنی ان بارہ مہینوں کے
 بارے میں گٹھڑ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور یہ بھی درست ہے کہ اربعہ
 حرم کی جانب ہو یعنی ان چاروں ادب والے مہینوں میں گٹھڑ کر کے گنہگار
 نہ ہو۔ الشیء۔ آگے پیچھے کر دینا۔ ہٹا دینا۔ لیوا طوا تاکہ پورا
 کر دیں۔

توجیہ:۔ بے شک مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان
 زمین کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے اور ان میں سے چار مہینے
 حرام ہیں۔ یہی ٹھیک مناسبت ہے لہذا ان مہینوں کے باب میں اپنے اوپر
 ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے مل کر لڑو جس طرح وہ سب تم سے مل کر لڑتے
 ہیں اور جان رکھو کہ اللہ پر پیر کا اول ہما کے ساتھ ہے مہینوں کا ہٹا دینا تو
 کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے

ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو ہلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو براہم کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیسے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا، حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے بڑے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیئے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سے اللہ تفسیر و تشریح :- نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے شریعت خداوندی میں مقرر فرمائی سفر کے بارہ مہینے ہیں نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اور یہ کچھ آج سے نہیں روز آفرینش سے یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ مشرکین عرب نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد تیرہ یا چودہ بنا لیتے تھے تاکہ جن ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہو اسے سال کی خیر ہی میں کھپا سکیں پھر فرمایا کہ ان بارہ مہینوں میں چار مہینے (ذی القعدہ، ذی الحجہ،

محرم اور رجب) حرمت والے ہیں ان میں سے تین پے در پے اس مساحت سے ہیں کہ حاجی ذوالحجہ کے مہینے میں نکلے تو اس وقت لڑائیاں، مار پیٹ جنگ و جدل اور قتل و قتال بند ہو۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں۔ پھر ذی الحجہ میں احکام حج کی ادائیگی امن و امان عمدگی اور شان سے ہو جائے۔ اور ماہ محرم کی حرمت میں واپس گھڑا ہنچ جائے سال کے درمیان میں رجب کے مہینے کو حرام بنانے کی غرض یہ ہے کہ زائرین اپنے طواف بیت اللہ کے شوق کو عمرے کی صورت میں ادا کر لیں۔ ان میں جنگ کرنا اور بدامنی پھیلانا منع ہے ان مہینوں میں خصوصیت سے گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ ان میں گناہوں کی برائی اور بڑھ جاتی ہے جیسے کہ حرم شریف میں گناہ اور جگہ کے گناہ سے بڑھ جاتا ہے۔

مذہب کی بتائی ہوئی سیدھی راہ یہی ہے اس کے خلاف روش اختیار کرنا بے دینی ہے۔ دین کے معنی حساب کے بھی آئے ہیں اس صورت میں اگر یہ ہوگی کہ سیدھا اور صحیح حساب یہی ہے لیکن تشریح اس پہلے معنی کو ہی ہے

پھر فرمایا کہ جس طرح مشرکین متحد و متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں اسی طرح تم بھی ان کے مقابلے کے لیے متحد و متفق ہو جاؤ اور ان سے جنگ کرو اور یاد رکھو کہ اللہ متقیوں کے ہی ساتھ ہے یعنی اگر تقویٰ کی روش اختیار کر کے تو نصرت الہی تمہارے ہی ساتھ رہے گی۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں تو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے وقت سنہ قمری چلا آ رہا تھا جس میں حج کبھی کسی موسم میں پڑتا ہے اور کبھی کسی میں، لیکن عربوں نے جب دیکھا کہ اس طرح تجارت وغیرہ میں نقصان ہوتا ہے تو انہوں نے مصالح دین کو نظر انداز کر کے مصالح دنیوی کو ترجیح دے کر یسود و نصاریٰ سے حساب کبیبہ سیکھ لیا اور اپنے مہینوں میں دنوں کا اضافہ کر کے حج وغیرہ کا زمانہ بہ حساب شمسی متعین کر دیا۔ منہج علماء نے آیت سے یہ بھی حکم نکالا ہے کہ مسلمانوں پر اپنے معاملات و عبادات میں سنہ قمری کی پابندی واجب ہے اور سنہ عجمی یا شمسی کی پابندی جائز نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے کفر کی نیا دنی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنی فاسد رائے اور ذہنی ناپاک خواہش کو بشریعت خداوندی میں دخل کر کے خدا کے دین کے احکام کو الٹ پلٹ کر دیتے تھے۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا لیتے تھے۔

فہمی کی تشریح مولانا ابوالاعلیٰ مودودی یوں کرتے ہیں کہ "عرب میں فہمی دو طرح کی تھی۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارتگری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لئے اس میں کبیبہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری

حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح ۲ سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف بینتینوں میں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ کی تاریخ کو ہوتا تھا یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمائی تھی کہ ۱۳ سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔ اس آیت میں نسبی کو حرام اور ممنوع قرار دے کر جہلائے عرب کی ان دونوں اغراض کو باطل کہ دیا گیا۔ پہلی غرض تو ظاہر ہے کہ صریح طور پر ایک گناہ تھی۔ اس کے تو معنی ہی یہ تھے کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو بھی حلال کر لیا جائے اور پھر حیلہ بازی کے پابندی قانون کی ظاہری شکل بھی بنا کر رکھ دی جائے۔ یہی تو دوسری غرض تو دوسری نگاہ میں وہ معصوم اور مہنتی برصطحت نظر آتی ہے لیکن درحقیقت وہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بناء پر اختیار کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بندے زمانے کی کام گردشوں میں، ہر قسم کے حالات اور کیفیتوں میں اس کے احکام کی اطاعت کے جو کہ ہوں۔ مثلاً رمضان ہے تو وہ کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور سب طرح کے اچھے اور برے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے آتے ہیں اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر اور اپنی تجارت اور اپنے میلوں ٹھیلوں کی سہولت کی خاطر حج کو کسی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لیے قائم کر

دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کوئی کانفرنس کر کے طے کر لیں کہ آئندہ سے رمضان کا مہینہ دسمبر یا جنوری کے مطابق کر دیا جائے گا۔ اس کے صحاف معنی یہ ہیں کہ بندوں نے اپنے خدا سے بغاوت کی اور خود مختار بن بیٹھے اسی چیز کا نام کفر ہے۔

نسخی کی منسوخی کا یہ اعلان ۹ھ ہجری کے حج پر کیا گیا اور اگلے سال ۱۰ھ ہجری کا حج ٹھیک ان تاریخوں میں ہوا جو قمری حساب کے مطابق تھیں اس کے بعد سے آج تک حج اپنی تاریخوں میں ہو رہا ہے۔

آخر میں فرمایا کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں یعنی شیطان کا بڑا دھوکہ یہی ہے کہ معصیت اور بد عملی کو انسان کی نظر میں ایک اچھا عمل کر دکھاتا ہے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا وہ اس لیے کہ یہ لوگ خود راہ راست پر نہیں آنا چاہتے اور ہدایت کی کوئی طلب نہیں رکھتے۔ پس اللہ بھی ان کو دین حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔

عَلَىٰ الْفِرِّقِ وَأَخِفَاتًا وَثِقَاتًا وَحَاهِدًا
بِأَمْرِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط ذَالِكُمْ
خَبْرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُكْمِنُونَ ه ۱۹۴۴

ترجمہ :- نکل پڑو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل امد اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو۔

یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری تفسیر و تشریح :- کے زمانہ میں نازل ہوئیں چنانچہ مسلمانوں کو رومیوں کے خلاف پہلو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ حکم صرف غزوہ تبوک دشمن کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا بلکہ ہر اس موقع پر جب کہ جہاد کرنے کی ضرورت پیش آجائے

تو یہی حکم ہوگا کہ سب عکرو دشمن سے جہاد کرو۔ مخففاً اور ثقلاً اور مقابل کے لفظ ہیں ان کی مختلف اور متعدد تفسیریں آئی ہیں مثلاً تنگدست اور خوشحال۔ بے کار اور مشغول۔ بے سامان اور باسامان، خوش دلی سے اور بندگی سے مقصود بہر صورت یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہو جہاد کے لیے نکل کر پڑو۔

ابن جریر نے متعدد تفسیریں نقل کر کے قول فیصل میں یہ لکھا ہے کہ خفاف کے تحت میں ہر وہ شخص داخل ہے جسے قوت، صحت، جوان عمری، خوشحالی اور بے شغلی غرض کسی بھی بنا پر آسانیاں حاصل ہوں اور ثقال کے تحت وہ سب آجاتے ہیں جنہیں اس کے برعکس مذکورہ بالابتداء میں دشواریاں لاحق ہوں اور اسی کے قریب قریب ابن کثیر نے بھی لکھا ہے۔

جہاد سے آخرت کی فلاح تو ظاہراً یقینی ہے وہاں اجر قرب۔ باقی دنیا کی فلاح بھی اکثر حاصل ہو ہی جاتی ہے یعنی فتح و عزت اور مال غنیمت وغیرہ۔ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں نازل ہوئی اور مسلمانوں کو "رضیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔"

۲۲۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَ سَفَرًا قاصِداً
لَا تَبْحَثُوْا كَ وَ لٰكِنْ مَّ بَحَدَثَ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ
وَسَيَبْهَاتُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَحْكَمَةً
مِّنْكُمْ اَنْفُسَهُمْ وَ وَاللّٰهُ بِمَا عَمِلُوْا
لَكَرِيْمُوْنَ ۝ ۱۹۶

مشکل الفاظ کے معانی :- الشَّقَّةُ - مسافت - راستہ۔

ترجمہ :- اے نبی! اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر بلکا ہوتا تو وہ (مناقضین) ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خود کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے

ساتھ چلتے! وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔
کہ وہ جھوٹے ہیں۔

منافقین کا ذکر سورہ ہا ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں ہمراہ
تفسیر و تشریح: سجانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی واپسی کے بعد آپ کے پاس آکر جھوٹے بناوٹی عذارت پیش کرنے لگے تھے
انہیں اس آیت میں ڈانٹا جا رہا ہے کہ دراصل انہیں کوئی معذوری نہ تھی
اگر کوئی غنیمت کا مال آسانی سے مل جائے والا ہوتا اور سفر بھی دور دراز
کانہ ہونا تو یہ لالچی منافقین ضرور آپ کے ساتھ ہو جاتے اور جنگ میں
شرکت کرتے لیکن شام تک کے لیے سفر اور روم جیسی طاقت سے مقابلہ
شدید گری کا زمانہ ملک میں محظ بہرہ نئے سال کی فصلیں کٹنے کے قریب
کی بنا پر ان کو یہ سفر تبوک بہت ہی محسوس ہوا۔ اور اس نے ان کے ارادے
پست کر دیے اس مشقت کے خیال نے ان کے ایمان جھبر جھرتے کر دیے آپ
آپ کی واپسی کے بعد یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو مطمئن کرتے اور اپنی
وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ اگر حالات موافق
ہوتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ رومیوں کے خلاف جہاد کرتے ہم تو جان
مال سے آپ کے قدموں میں حاضر ہیں اور آپ کے حکم کو دل و جان سے
ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹے عذر

اور یہاں صرف آپ
کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں
کی تو انہوں نے مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی آخرت کو نیاہیر باد کر لیا ہے
اور اپنی جانوں کو اللہ اور رسول کے حکم سے سرتانی کی ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ بے شک
اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بکارت ہیں۔ بیخ سے ان اقوال کو دور کا
بھی واسطہ نہیں ہے۔

۵۷۔ قُلْ هَلْ تَرْتَبِصُونَ بِنَا إِلَّا أَعْدَىٰ لِكُلِّ أُمَّةٍ
 وَنَحْنُ نُنْتَوِبُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ أَنْ يَحْبِسَكُمْ عَنِ لَذَّةِ الْمَوَدَّةِ
 عَلَيْكُمْ أَمْ يَبْقَاؤُنَّ يَنْظُرُونَ فَتَرْتَبِصُونَ إِنَّا نَسُودُكُمْ
 مِمَّنْ تَرْتَبِصُونَ ۝ ۱۹۶۷

مشکل الفاظ کے معانی: اِحداى الحسینین دو جھلائیوں میں
 سے ایک جھلائی۔ ربص انتظار کرنا۔

ترجمہ:۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے
 منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو جھلائیوں میں سے ایک جھلائی ہے
 اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو
 سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلاتا ہے اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور
 ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے جہاد میں
 تفسیر و تشریح:۔ دو ہی انجام ہوتے ہیں۔ اور دونوں ہر طرح اچھے ہیں
 اگر شہادت ملی تو حدیث اور اگر فتح ملی تو غنیمت و اجر۔ پس اسے منافقوا تم
 ہماری بابت جو دو باتوں کو فرض کر سکتے ہو وہ اپنی دو جھلائیوں میں سے ایک
 ہے فتح یا موت و شکست۔ ہمارے لیے تو دونوں پہلوؤں میں خیر ہی خیر ہے
 فتح کا خیر یہ تو ابراہیم خوی اور منافق و بنوی دونوں کے اعتبار سے ظاہر
 ہے اور شہادت سو وہ بھی مومن کے شوق میں عین رحمت ہے وہ ر فتح بجا
 اور کفارہ سیأت کا بہترین ذریعہ ہے اور ہم مسلمان تمہارے یارے ہیں جو
 دو جھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہیں یعنی یا تو عذاب خداوندی براہ راست
 تم پر آجائے یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر قذافی مار پڑے اور قتل و قید ہو جا
 سو تم اپنی جگہ انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں پھر دیکھتے
 ہیں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔

تفہیم القرآن میں ہے کہ منافقین حسب عادت غزوہ تبوک موقع پر
 بھی کفر و اسلام کی کشمکش میں حصہ لینے کے بجائے اپنی دانست میں کمال دشمنی
 کے ساتھ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اسی کشمکش کا کیا انجام
 ہوتا ہے۔ رسولؐ اور اصحاب رسولؐ فتح یاب ہو کر آتے ہیں یا رومیوں
 کی فوجی طاقت سے ٹکڑا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں اس کا جواب انہیں یہ
 دیا گیا ہے کہ جن دو نتیجوں میں سے ایک کے ظہور کا تمہیں انتظار ہے اہل ایمان
 کے لیے تو وہ دونوں ہی سراسر جھلائی ہیں وہ اگر فتحیاب ہو گئے تو اس کا
 جھلائی ہونا تو ظاہر یہی ہے لیکن اگر اپنے مقصد کی راہ میں جانیں لڑاتے ہوئے
 وہ سب کے سب بیونہ خاک ہو جائیں تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے وہ انتہائی
 ناکامی ہو مگر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہے اس لیے کہ مومن
 کی کامیابی و ناکامی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک فتح کیا یا نہیں یا
 کوئی حکومت قائم کر دی یا نہیں بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا
 کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں
 لڑا دیں یا نہیں۔ یہ کام اگر اس نے کر دیا تو درحقیقت وہ کامیاب ہے خواہ
 دنیا کے اعتبار سے اس کی سعی کا نتیجہ صفر ہی کیوں نہ ہو۔

عَلَىٰ - إِنَّهَا الصَّادِقَاتُ لِيَفْقُرَ آءِ وَالْمُسْلِمِينَ
 وَالْحَمَلِينَ عَلَيْهِمَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَ
 فِي الرِّبَابِ وَالْعُرْمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
 ابْنِ السَّبِيلِ ط فَرَضْنَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

العاملین علیہا۔ خدمات پر کام کرنے
 مشکل الفاظ کے معانی :- والے مراد عامل۔ المؤلفۃ قلوبہم
 ان کے دلوں کی تالیف کی جائے۔ الرقاب گردن مراد غلام یا باندی کو آزاد کرنا
 یہ کرانا العرمنین غارم کی جمع۔ مفروض۔

ترجمہ :- یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں۔ اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ گروہوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافروں کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہیں اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جانتے والا اور دانائے بنیاد ہے۔

زکوٰۃ کی آمدنی کے مصارف کی تفصیل بتائی جا رہی ہے
تفسیر و تشریح :- حکمہ حصرا تمنا لاکر یہ واضح کر دیا کہ یہ آمدنی صرف اپنی
مددوں میں خرچ ہونی چاہیے کسی اور میں نہیں۔

۱۔ فقراء: فقروں کو سب سے پہلے اس لیے بیان فرمایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں۔ گو امام ابوحنیفہ کے نزدیک مسکین فقیر سے بھی بڑے حال والا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ جس کے ہاتھ تلے مال نہ ہو اسی کو فقیر نہیں کہتے بلکہ فقیر وہ بھی ہے جو محتاج ہو گیا ہو۔ گو کچھ کھانا پینے اور کھانا بھی ہو۔ بعض کے نزدیک فقیر وہ نادار ہے جو سوال نہ کرے۔ اور وہ ہے جو سوال کرے، لوگوں کے پیچھے لگنے والا، گھروں اور گلیوں میں مانگے والا ہو۔ حضرت قتادہ کے نزدیک فقیر وہ ہے جو بیماری والا ہو اور مسکین وہ ہے جو صحیح سالم جسم والا ہو۔

تقسیم القرآن میں ہے کہ فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی ہمیشہ کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے خواہ وہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہوں گے ہوں یا غرضی سبب سے سردست مدد کے محتاج ہوں اور اگر ایسی سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں، لہذا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، ایسے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث

شکار ہو گئے ہوں۔

۲۔ مساکین :- تفصیل کے لیے دیکھئے صفحہ ۵۰۷

۳۔ عاقلین :- وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے مامور کیے جائیں۔ ایسے لوگ خواہ فقیر و مسکین نہ ہوں ان کو خجولین اس مال سے دی جائیں گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار اس عہد پر نہیں آسکتے کیونکہ ان پر زکوٰۃ کا مال حرام ہے۔

۴۔ مَوْلَاتِ الْقُلُوب :- تالیف قلب کے معنی ہیں دل موہنا۔ ایسے غیر مسلم افراد مراد ہیں جن کے مسلمان ہو جانے کی امید ہو یا ان کے منہ وقتہ سے بچنا مقصود ہو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو غنیمت حنین کا مال دیا تھا۔ پھر ایسے مسلمان بھی جو اگر چہ اور حیثیتوں سے تو غیر مستحق ہوں لیکن مالی امداد سے توقع یہ ہو کہ انہیں اسلام سے مزید محبت پیدا ہو جائے گی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین والے دن بکے کے اُذاد کردہ لوگوں کے سرداروں کو سوسواونٹ دیئے تھے۔ غرض کہ انساؤں کا ہر وہ گروہ جس کی طرف سے کسی نہ کسی حیثیت سے اسلامی حکومت کو کوئی نہ کوئی خطرہ درپیش ہوں مراد ہے حضرت عمرؓ اور عامر شیبیؓ اور ایک جماعت کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب یہ مرصوف باقی نہیں رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے فرمائی ہے مسلمان ملکوں کے مالک بن گئے ہیں اور بہت سے بندگانِ خدا ان کے ماتحت ہیں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ تعالیٰ مجاہد سے یہ حکم منسوخ نہیں ہو گیا بلکہ یہ سبب عام ضرورت اور استغنا کے محض وقتی رفع حکم تھا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک تالیف قلب کے لیے کفار کو مال زکوٰۃ دینا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

تے کفار کو تالیف قلب کے لیے جو کچھ نیا وہ مال غنیمت سے دیا کہ مالِ زکوٰۃ سے۔

مولانا مودودی کی رائے یہ ہے کہ مولفۃ القلوب کا حصہ قیامت تک ساقط ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ اگر اسلامی حکومت تالیف قلب کے لئے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ ضروری ہی اس میں کچھ نہ کچھ صرف کرے۔ لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس لیے جو کچھ امتش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے حضرت عمرؓ اور صحابہ کرامؓ کا اجماع اس امر پر ہوا تھا۔ وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانہ میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے تھے اس سے یہ نتیجہ نکلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ صحابہ کرامؓ کے اجماع نے اس مذکورہ قیامت تک کے لیے ساقط کر دیا۔ جو قرآن میں بعض اہم مصالح دینی کے لیے رکھی گئی تھی۔

۵۔ گردن چھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلام کو اس کے آقا نے کہہ دیا ہو کہ تو اتنا روپیہ دے دے تو تو آزاد ہے اس غلام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اتنی رقم اپنے آقا کو دے کر آزاد ہو جائے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود زکوٰۃ کی مدد سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔ پہلی صورت پر تو سب فقہاء متفق ہیں لیکن دوسری صورت میں اختلاف ہے۔

احادیث میں غلام آزاد کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "آزاد کر وہ غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ یہی۔"

۶۔ قرضداروں کو۔ مثلاً اگر کسی کے پاس دس ہزار روپیہ موجود ہے لیکن وہ بارہ ہزار روپیہ کا مقروض ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے دنیا میں شاید اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے مقروضوں کیساتھ عملی ہمدردی کا سبق دیا ہے اور اس گروہ کو بھی فقراء و مساکین ہی کی طرح حاجت مند سمجھا ہے۔

۷۔ اللہ کی راہ میں: یعنی مجاہدین کی امداد میں بعض نے حاجیوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ بعض نے دینی طالب علموں کو بھی۔ بعض فقہاء نے یہاں تک توسیع سے کام لیا ہے کہ طاعت الٰہی میں ہر قسم کے جدوجہد کرنے والوں کو اس گروہ میں داخل کر دیا ہے۔

۸۔ مسافروں کی امداد: خواہ مسافر اپنے گھر اور وطن میں کر رہے ہی ہوں اگر دوران سفر میں کسی حادثہ یا مصیبت کی وجہ سے وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جاسکتی ہے اور اس کو اتنی رقم دی جائے جس سے وہ اپنے شہر پہنچ جائے۔

اما شافعی وغیرہ کے نزدیک زکوٰۃ کے مال کی تقسیم مذکورہ بالا آٹھ قسم کے لوگوں پر کرنی واجب ہے لیکن امام مالک وغیرہ کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ ان میں سے کسی ایک کو ہی دے دینا کافی ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداروں پر زکوٰۃ کا مال حرام ہے۔ بجز پانچ قسم کے مالداروں کے (۱) وہ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہو (۲) وہ جو مالی زکوٰۃ کی کسی چیز کو اپنے مال سے خریدے (۳) قرضدار (۴) راہ خدا کا غازی مجاہد (۵) وہ جسے کوئی مسکین یا فقیر بطور تحفہ اپنی کوئی چیز جو اسے

زکوٰۃ میں ملی ہو دے دے۔
فَسَوْفَ نُضِلُّهُ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ عَمَّا كَرِهَ اللَّهُ لَهَا

کہ زکوٰۃ کی آمدنی کے مصارف کی تفصیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کا عالم ہے وہ ہر مناسبت و نامناسب کو جانتا ہے وہ اپنے قول، فعل، شریعت اور حکم میں حکمت والا ہے اور اس کے تمام احکام ہمیشہ مناسب حال اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں۔

ع۹۱ تا ۹۳۔ لَیْسَ عَلَی الْمُتَحَفَّرِ وَلَا عَلَی الْمُرْمِیِ وَلَا عَلَی الرَّیِّ بَیْنَ لَا یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ حَتَّىٰ إِذَا فَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ طَمَا عَلَی الْمُحْسِنِیْنَ مِنْ سَبِیلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَلَا عَلَی الذَّیْبِ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتُمْ لِتَضْمَنَهُمْ قُلْتَ لَا أَحَدٌ مَّا أَحْمَانُكُمْ عَلَیْهِمْ تَوَلَّوْا أَعِیْنُهُمْ لَقَبَضُوا مِنْ الدِّمِ مَعَ حَرَبًا إِلَّا یَجِدُوا مَا یُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الذَّیْبِ لَیْسَ ذُنُوبُكُمْ هُمْ أَغْنِیَاءُ وَضَعُوا بِآبِ یَحْکُونَ نَوَامِجَ الْخَدَّیْنِ لَا وَطَبِیحَ اللَّهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یَحْکُونَ ۝

لَتَضْمَنَهُمْ۔ تاکہ آپ ان کو سوار کریں ہر اد
مشکل الفاظ کے معنی: آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کریں خواجہ

خانہ نشین عورتیں۔ طَبِیحَ مہر لگانا۔ ٹھپہ لگانا۔

ترجمہ: ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکتِ جہاد کے لیے فوج کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ غلوں میں دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسن

پراعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ دگرگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آکر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں ہم پہنچائی جائیں اور تیب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سوار یوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس چلے گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے فوج پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو والدین ہیں اور پھر بھی آپ سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیا۔ اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے

کہ اللہ کے ہاں اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے

ان آیات میں ان شرعی عذروں کو بیان کیا جا رہا

تفسیر و تشریح: جسے کہ ہونے ہوئے اگر کوئی شخص جہاد کے لیے

نہ جائے تو اس پر کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں ہے کیونکہ یہ لا یكلف

اللہ نفساً الا و سحہا کے قاعدہ کلیہ کے تحت آجاتے ہیں۔

رنا ضعیف اور کمزور لوگ (از) بیمار (از) اور وہ جو شرکت جہاد

کے لیے سامان وغیرہ خریدنے کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے۔ لیکن

ساتھ ہی یہ شرط لگادی کہ وہ اپنے دل میں اللہ اور رسول کے لیے خلوص

اور دین خدا کے خیر خواہ بنے رہیں۔ اور دوسروں کو اس حالت مجبوری

میں بھی جہاد پر آمادہ کرتے رہیں۔ بیٹھے بیٹھے جو خدمت بھی وہ مجاہدین اول اسلام

کی انجام دے سکتے ہیں انجام دیں۔

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے مقابلہ کی خاطر

جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو اس وقت ایک جماعت آئی جس میں حضرت عبداللہ

بن مفضلؓ اور غیرہ تھے انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے پاس سواریاں نہیں۔ آپؐ
 ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیں۔ تاکہ ہم بھی راہِ خدا میں جہاد کرنے کا
 اور آپؐ کی ہمراہی کا شرف حاصل کر لیں۔ آپؐ نے جواب دیا کہ واللہ میرے
 پاس تو ایک بھی سواری نہیں ہے۔ یہ نا اُمید ہو کر روتے بیٹھے غمزہ اور
 رنجیدہ ہو کر واپس چلے گئے ان پر اس سے بھاری بوجھ کوئی نہ تھا۔ پس اللہ
 تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی لشکریں کر دی۔

ابن جریر میں ہے کہ یامین بن عمیرؓ اور عبداللہ بن مغفلؓ سے ابولیبی
 عبدالرحمن کی راستے میں ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں رو رہے تھے۔ ابولیبی نے پوچھا
 کہ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے کہ آپؐ
 ہمارے لئے سواری کا انتظام کر دیں مگر وہاں سے ہمیں کوئی سواری نہ ملی۔
 اور خود ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ سواری کا بندوبست کر کے آپؐ کے
 ساتھ جہاد کے لیے جاسکیں اس پر ابولیبی نے ان کو ایک بارکش اوٹ دیا۔
 ان دونوں نے اس پر کجاوہ دکھا۔ اس کے علاوہ ابولیبی نے زادراہ کے لیے
 ان کو کچھ چھوڑے بھی دے دیئے اور اس طرح یہ دونوں رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔

البتہ ان سے مواخذہ ضرور ہوگا جو باوجود استطاعت کے جہاد کے لیے
 نہ نکلے اور جھوٹے عذارت بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے
 جانے کی اجازت لے گئے ان پر طغری کی جادہ ہی ہے کہ باوجود مرد ہونے
 کے عورت بنے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی پردہ نشین عورتوں کی طرح گھروں
 میں بیٹھے رہیں اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وہ اپنے بھلے
 اور بُرے کو بھی نہیں پہنچاتے اور ان کو کچھ علم نہیں کہ گناہ اور ثواب کیا
 ہے اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سزا کی۔ اس کی
 ان کو دنیا اور آخرت میں سزائے گی۔

مَلَائِكَاتِ اللَّهِ اسْتَتْرَأْنَ مِنْ أَلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ
 وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَذُرِّيَّةٌ
 عَلَيْهِ حَقٌّ فِي الثَّوَابِ وَإِلَىٰ نُحَيْلٍ وَالْقُرْآنِ
 وَمَنْ أَوْعَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ أَنَا شَتَبُوا
 بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِيَدِهِ ذَٰلِكَ
 هُوَ الْفَعْلُ الْعَظِيمُ ۝

وَعَدًا حَقًّا - سچا وعدہ

مشکل الفاظ کے معانی :- (جنت ۲)

ترجمہ :- بلاشبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت
 کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان
 سے (جنت کا وعدہ) اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تو رات، انجیل اور قرآن
 میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑا، لہذا اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ پس اپنے
 اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے یہی سب سے
 بڑی کامیابی ہے۔

ان آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے
 تفسیر و تشریح :- مومن بندوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں
 کو جنہیں وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جنت کے بدلے ہیں خرید لیا
 ہے۔ محمد بن حب القرقی سے مروی ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع
 پر شہزادہ مدینہ نے مکہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی
 ان کے ایک لیڈ عبداللہ بن رواحہ نے بیعت کے وقت کہا کہ یا رسول اللہ
 آپ کے لیے اور خود اپنے لیے جو بھی شرطیں چاہیں ہم سے منوائے
 ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ خدا کی طرف سے تو یہ شرط ہے کہ (ان اس کے

پہچے بندے بے ہمتے ہو (ii) اسی کی عبادت کرو (iii) اس کے ساتھ کسی کو تہمید نہ
 نہ پھیراؤ اور میری طرف سے یہ شرط ہے کہ جس طرح تم اپنے مال و جان کی
 حفاظت کرتے ہو میری بھی اسی طرح حفاظت کرو۔ وہ بولے اچھا، تو پھر
 ہمیں اسی کے بارے میں کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا "جنت" وہ بول اٹھے
 یہ سودا تو بڑے نفع کا ہوا ہم نہ اس بیع کو توڑیں گے اور نہ اس کے توڑنے
 کی درخواست کریں گے۔

اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد میں چاہے وہ کفار کو قتل کر
 قاز ہی بنتی یا خود ہجام شہادت نوش فرما جائے ہر صورت میں ان کو
 جنت ملے گی۔

تورات میں بھی یہ وعدہ ہے کہ جو خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو
 گے اور اس کے بدلے میں جنت دی جائے گی۔ اگرچہ تورات جس کی تہمید
 دوست دشمن سب کو مسلم ہیں اب اگر اس میں کوئی مضمون اس قسم کا نہ ہے
 جب ہم ان کی مضائقہ نہیں۔ لیکن یہ بھی شناہ قرآن ہی کا اعجاز ہے
 اللہ کی نیت و رضا جوئی کی اہمیت کے مضمون سے موجودہ تورات میں
 خالی نہیں۔ سن لے اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے
 اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خدا
 اپنے نہہ اگو دوست رکھ" استثناء ۶۰: ۶ (دہی)

اور خداوند تیرا خدا تیرے دل اور تیری نسل کے دل کا نکتہ کرے گا
 تاکہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور سارے جی سے دوست رکھے

(استثناء ۳: ۶)

انجیل :- انجیل تورات سے بھی محرف تر اور اس سے کہیں زیادہ مخ
 شدہ ہے تاہم یہ خدا کی رضا جوئی کی اہمیت کا مضمون اس سے بھی اتنا
 محو نہیں ہو سکا ہے۔ جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ

یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ (مئی ۱۹: ۲۹)

جہاں تک قرآن کا تعلق ہے سو وہ تو اس مضمون کی تکرار سے بھرا پڑا

ہے مثلاً اس سورت میں ہے۔

وَلَجْهَدُ وَارْفَى سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لَا

أَنْظَرُوهُمْ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ

ترجمہ :- جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت

کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک

وہ درجہ میں بہت بڑے ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔

مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ۔ انتہائی تاکید کے طور

پر لایا گیا ہے کہ وعدہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے جس میں وعدہ ظلمانی کا

احتمال ہو بلکہ وعدہ اس ذات کا ہے جس کے وعدہ میں اس امر کا امکان ہی

نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا۔ وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

یہ فرمایا کہ خدا سے تم نے جو سووا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ اور یہ کامیابی

بہت بڑی کامیابی ہے۔

عَلَى النَّاسِ۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

مِنْكُمْ بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْكُمْ

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا طَحْتَا إِذَا

ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَضَاقَتْ

عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ

إِلَّا إِلَيْهِ ط قَدْ تَابَ عَلَيْكُمْ لِيَتُوبُوا بِإِذْنِ
اللَّهِ هُوَ الشَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

مشکل الفاظ کے معانی :- یَتُوبُ يُتَابُ ذَاغُتٌ سے ٹیڑھا ہونا۔ دل میں
کچی کا پیدا ہونا۔ مُلَجًا۔ جائے پناہ۔

ترجمہ :- اللہ نے نبی کو معاف کر دیا اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں
نے بڑی تنگی کے وقت میں نبیؐ کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل
کچی کی طرف مائل ہو چکے تھے (مگر جب انہوں نے اس کچی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی
کا ساتھ ہی دیا تو) اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ شک اس کا معاملہ ان لوگوں
کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا۔
جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود
ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جائیں بھی ان پر پار ہوئے لگیں اور انہوں
جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی بجائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت
کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف
پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ . . . فَرِيقًا مِّنْهُمْ
تفسیر و تشریح :- کے معنی ہے الما بعد و رہا آبادی نے یہ کہے ہیں کہ بے شک

اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر رحمت کے ساتھ توبہ فرمائی جنہوں
نے نبی کے ساتھ تنگی کے وقت میں توبہ بعد اس کے کہ ان میں سے ایک
گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ یعنی نبی پر توبہ بہ رحمت یہ کہ آپ
کو نبوت امامت جہاد اور تمام کمالات سے سرفراز فرمایا اور انصار و مہاجرین
پر توبہ رحمت یہ کہ انہیں ایسے کلفت و مشقت کے جہاد میں ثابت
قدم رکھا۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے یہ معنی کیے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سلسلہ میں جو چھوٹی چھوٹی لغز مشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہوئی ان سب کو اللہ نے ان کی اعلیٰ درجات کا لحاظ کرتے ہوئے معاف فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لغزش ہوئی تھی اس کا ذکر آیت میں ہے یعنی یہ کہ جن لوگوں نے استطاعت رکھنے کے باوجود جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگی تھی ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی۔ لیکن مخلص صحابہ بھی اُس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی ہلکا جی پڑنے لگے تھے مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آ گئے۔

اللہ نے انہیں معاف کر دیا یعنی اب اللہ اس بات پر ان سے مواظہ نہ کرے گا کہ ان کے دلوں میں کچی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا تھا۔ اس لیے کہ اللہ اس کمزوری پر گرفت نہیں کرتا جس کی انسان نے خود اصلاح کر لی ہو۔

فی ساعة الحسب تا اسی غزوہ تبوک کے لیے فرمایا گیا ہے کیونکہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر یہ واقعی تنگی کا وقت تھا۔ (۱) شدید گرمی کا موسم (۲) باغات کی فصل کٹنے کے قریب (۳) شام تک کا دور دورہ سفر۔ (۴) مقابلہ میں منتشر و متفرق قبائل نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی تربیت یافتہ و قواعد دان رومی شہنشاہی فوج ہر طرح کے سامان جنگ سے آراستہ (۵) اتنی کمی کہ ایک اونٹ دس دس آدمیوں کے حصہ میں آیا۔ (۶) سامان سردی اتنی کمی کہ ایک ایک خیرا دو دو شخصوں میں تقسیم ہوا اور آخر میں اتنا بھی نہ وہ گیا وغیرہ وغیرہ۔

مفسر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیب تبوک سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

تو وہ لوگ معذرت کرنے کے لیے آئے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں ۸۰ سے کچھ زیادہ منافق تھے اور تین سچے مومن بھی تھے منافقین جھوٹے عذرات پیش کرنے گئے اور حضور ان کی معذرت قبول کرتے گئے۔ پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملہ میں فیصلہ کو ملتوی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے ان سے کسی قسم کا معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے اسی معاملہ میں فیصلہ کرتے کے لیے یہ آیت و عیٰ الشّٰشِیہ نازل ہوئی۔

یہ تینوں صاحب کعب بن مالک، بلال بن اُمیہ اور مرارہ بن ربیع تھے یہ تینوں سچے مومن تھے۔ اس سے پہلے اپنے انخلاص کا بار ہا ثبوت دے چکے تھے، آخر الذکر دو اصحاب تو بدی تھے جن کی صداقت ایمانی ہر شبہ سے بالاتر تھی اور اول الذکر اگرچہ بدی نہ تھے لیکن بدر کے سوا ہر غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان ثقات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر دکھائی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے۔ ۴۰ دن گزرنے کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ پورے پچاس دن کے بعد معافی کا یہ حکم نازل ہوا۔

کعب بن مالک نے اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو غایت درجہ سبق آموز ہے اپنے بڑھاپے کے زمانہ میں جبکہ وہ نابینا ہو چکے تھے انہوں نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پھلایا کرتے تھے یہ قصہ خود بیان کیا۔

کہ جس زمانہ میں غزوہ تبوک میں شریکتا سے پیچھے رہ گیا اس وقت میں انتہائی خوشحالی اور بالدار ہی میں تھا۔ اس سے پہلے دو سواریاں میرے

پس کبھی نہیں ہوئی تھیں اور اس جنگ میں تو دوسرا ریاں بھی دیکھ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے لیکن جب اس جنگ کی تیاری کا ارادہ تھا تو بڑی سخت گرمی تھی، دو دروازہ اور جنگوں کا سفر درپیش تھا۔ اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آواز دیکھا تھا کہ میں طرح پر ہمیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرمادیا ہے اور مسلمان حضور کے ساتھ اس کثیر التعداد میں تھے کہ ان کے نام رجسٹر میں درج نہ ہو سکتے تھے۔ بہت کم ایسے لوگ ہونگے جن کی غیر باضری کا حضرت کو علم ہو سکے گا بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غیر حاضر رہنے والوں کا حضرت کو سوائے وحی کے علم بھی نہ ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے نیادی شروع کر دی اور میں صبح سے جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا لیکن خالی واپس آجاتا اور تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں . . . پاپوں کا دم بھری تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں حتیٰ کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک دو روز تیاری کر کے لشکر سے راستہ ہی جا ملوں گا۔ مگر پھر وہی سستی مانع ہوتی رہی حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو اتفاق کی بھٹکار نظر آتی ہے یا ایسے مسلمان نظر آتے ہیں جو واقعی خدا کی طرف سے جہاد کرنے سے معذور تھے جب حضور تو کب پہنچ چکے تو انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے نبی سلمہ کے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کو خوشحالی اور سلام کہانی نے بلانہ ہی میں روک لیا ہے اس پر معاذ بن جبل نے کہا کہ تم نے غلط خیال

قائم کیا، یا رسول اللہ! اُسے تو جھاننی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سن کر خاموش ہو رہے اور جب حضور نبوک سے
 واپس تشریف لائے تھے تو میں سخت پریشان تھا۔ کہ اب کیا کروں میں تیلے
 پہانے سوچنے لگا تا کہ آپ کے عتاب سے محفوظ رہ سکوں لیکن میں نے معاف کر لیا
 کہ چھوٹے اللہ نہیں سبک کرنا چاہتا تھا، صاف با کرنے کا ارادہ کر لیا حضور کریم واپس تشریف لائے آپ نے
 حسب معمول مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی پھر لوگوں سے ملاقات کے لئے بیٹھ گئے۔ منافقین
 نے آکر اپنے عذرات ملیں جوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کر دیئے
 یہ سب سے زیادہ آدمی تھے حضور نے ان میں سے ایک ایک کی بناوی
 باتیں سنیں۔ ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا اور ان کے باطن کو خدا
 پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے پھر میری باری آئی۔ میں نے آگے بڑھ
 کر سلام عرض کیا۔ آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اللہ شریف
 لایئے آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل
 دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس
 کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں مگر آپ کے متعلق
 میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی حیوانا عند پیش کر کے میں نے
 آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔
 البتہ اگر سچ کہو تو چاہئے آپ ناراض ہی ہوں مجھے اُمید ہے کہ اللہ میرے
 لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی
 عذر نہیں ہے مجھے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔
 اس پر حضور نے فرمایا: "یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی۔ اچھا اٹھ جاؤ
 اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملہ میں کوئی فیصلہ کرے میں اٹھا
 اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے
 اور مجھے بہت ملاصفت کی کہ تو نے کوئی عذر کہوں نہ کہہ دیا۔ یہ باتیں سن کر

میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں۔
 مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ اور علاج آدمیوں (مرادہ بنی بیج
 اور بلال بن امیہ) نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے
 کہی تھی تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر حجاب رہا۔
 اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دیدیا
 کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر
 بیٹھ کئے مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ خانہ بڑھتا تھا۔
 بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا لہذا
 معلوم ہوتا تھا کہ یہ سر زمین بالکل بدل گئی ہے۔ میں یہاں اجنبی
 ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں ہے۔ مسجد میں
 نماز کے لیے جانا تو حسب معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام
 کرتا تھا، مگر بس اتنا ظاہری کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کبھی آپ
 کے ہونٹ جنبش کر پیا۔ خانہ میں نظر میں چہرا کہ حضور کو دیکھنا تھا کہ
 آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی بڑھتی ہیں مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک
 میں خانہ بڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں نے سلام
 پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر مٹائی۔ ایک روز میں گھر آ کر
 اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابوقناوہ کے پاس گیا اور ان
 کے بازو کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا۔ مگر اس اللہ کے بندے
 نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا: "ابوقناوہ" میں حکم کو
 خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں خدا اور اس کے رسول سے
 محبت نہیں رکھتا؟" وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا: وہ
 پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال
 کیا تو انہوں نے نہیں اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر

جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے آنسو آ گیا۔ اتنی دلوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہِ غسان کا خط حریہ میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ وہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پرستم توڑ رکھا ہے تم کوئی ذلیل آدمی تو نہیں ہو۔ نہ اس لائق ہو کہ تمہیں مناجح کیا جائے۔ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چوٹھے میں چھونک دیا۔ چالیس دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلے جاؤ اور انتظام کرو یہاں کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔

بچا سو میں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا وہ مبارک ہو کعب بن مالک،! میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر فوج و فوج لوگ کھلے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے میں آٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ حضور کا چہرہ خوشی سے جھک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا یہ تجھے مبارک ہو۔ یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا خدا کی طرف سے اور یہ آیات

سنا ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری توبہ میں
 یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں۔
 فرمایا کچھ رہے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اسی
 ارشاد کے مطابق اپنا خیمہ کا حصہ رکھ لیا۔ باقی سب صدقہ
 کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس راست گنہگار کے
 صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔
 چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں
 کہی اور خدا سے اُمید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے
 بچائے گا۔

تینوں حضرات نے پچاس دن جیسے گزارے ان کی حالت کا
 نقشہ اس سے بہتر طریقے پر نہیں کھینچا جا سکتا۔ وہ اپنی جانوں سے
 تنگ آئے تھے۔ زمین باوجود اپنی فراخی کے۔ ان پر تنگ ہو گئی
 تھی۔ عزیز رشتہ دار سب بیگانے ہو گئے تھے۔ سوائے صبر کرنے
 اور اپنی ذلت و استکانت پر راضی ہونے کے اور کچھ ان کی سمجھ
 میں نہیں آتا تھا۔ سچ بولنے کی خاطر اللہ نے ان پر کشاکش فرمائی۔
 اسی لیے اس آیت کے فوراً بعد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی اسے ایمان لانے
 والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ حضرت ابن مسعود سے
 مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولا کرو کیونکہ
 سچ نیکی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے۔
 وہ خدا کے دفتر میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بالکل دور رہو۔
 جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور دوزخ میں پہنچاتا ہے۔
 آدمی جب جھوٹ ہی جھوٹ بولتا ہے تو خدا کے دفتر میں جھوٹا لکھ دیا
 جاتا ہے۔

۱۔ سورۃ انفال کی روشنی میں جنگ بدر کے اسباب،

واقعات اور نتائج تفصیل سے بیان کیے گئے؛ ۱۹۲۳ء

ج۔ اہلباب نے قریش کی اسلام دشمنی - قریش مکہ

مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا مگر پھر بھی ان کی آتش انتقام ٹھنڈی نہ

ہوتی تھی۔ وہ یہ قطعاً برداشت نہ کر سکتے تھے کہ مسلمان مدینہ میں امن و

سکون سے زندگی بسر کریں۔ مزید برآں جب انہوں نے اسلام کو دینہ منورہ

میں تیزی پھیلنے دیکھا تو انہوں نے اسلامی تحریک کو روکنا کیلئے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنا چاہا

۲۔ اشاعت اسلام میں رکاوٹ :- بعض قافلے جو اسلام

قبول کرنے کے لئے مدینہ کا رخ کرتے تو اپنی مکہ ان کو راستے میں روک کر

تنگ کرتے تھے۔ اس لئے یہ ظاہر تھا کہ جب تک اپنی مکہ اور مسلمانوں کے

درمیان اس کشمکش کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اشاعت اسلام کی راہیں مسدود

رہیں گی۔

۳۔ اقتصادی دباؤ :- قریش مکہ کی خوشحالی کا انحصار چونکہ تجارت

پر تھا اور شام سے تجارت کرتے وقت انہیں جس شاہراہ سے گزرنا پڑتا

تھا۔ وہ مدینہ کے پاس سے گزرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش

کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ اگر وہ اپنی قدیم اسلام دشمنی ترک نہ

کریں گے تو ان کی معیشت تباہ کر دی جائے گی۔ وقتاً فوقتاً قریش کے تجارتی

قافلوں کو روکنے کے لیے آپ نے ہمیں بھی روانہ فرمائیں۔ اس لیے اپنی

مکہ کو اب اسلامی قوت اور بھی خطرناک نظر آنے لگی تھی اور وہ اس کو ختم کرنے پر

مکرتہ ہو گئے۔

۴۔ عمرو بن العاصی کا قتل :- اتفاق سے مسلمانوں کے

ہاتھوں قریش کے ایک تجارتی قافلے کا سردار عبداللہ بن جحش کے ہاتھوں عمرو بن

الحضری بارا گیا اور دو آدمی گرفتار ہو گئے۔ جب اس واقعہ کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور قیدیوں کو ان کے مال و اسباب سمیت رہا کر دیا۔ چونکہ عمر دین الحضری اور گرفتار ہونے والے شخص معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اہل مکہ اس پر سخت طیش میں آ گئے اور اس کا انتقام لینے کے لئے انہیں جنگ کرنا ضروری ہو گیا۔

۵۔ غلط افواہ :- قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابوسفیان کی

قیادت میں شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ قافلہ والوں کو شک ہو گیا کہ کہیں مسلمان انہیں لوٹنے کی کوشش نہ کریں۔ ابوسفیان نے اس خطرہ کا اظہار اہل مکہ کے پاس ایک قاصد کے ذریعے کیا۔ چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر قافلے کو بچانے کے لئے مکہ سے روانہ ہو پڑا۔ ان کا مقصد ایک طرف تو قافلے کو بچانا تھا اور دوسری طرف اس مستقل خطرہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا تھا۔

چنانچہ قریش بڑی شان و شوکت سے مکہ سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لئے نکلے۔ ذیل کی آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے :-
 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِطَرَا
 قٍ مِّنَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
 وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حٰصِطٌ ۗ وَاِذْ نَزَّيْنَا لَهُمْ
 الرّٰسُطٰنَ اَعْمٰلَهُمْ وَاَقَالَ لَا غٰلِبَ لَكُمْ اَلْيَوْمَ
 مِّنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۗ فَلَمَّا تَرَاوَتِ
 الْاَفْعٰنِیْنَ تَكَصَّ عَلٰی حَقِيْبِيْهِ وَاَقَالَ اِنِّيْ بِرِئٰسِكُمْ
 اِنِّيْ اَرٰی مَا لَا تَرٰوْنَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ وَاَللّٰهُ
 شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۗ

ترجمہ :- اے مسلمانو! ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو

جو اپنے گھروں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن

کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔

ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کمر توت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غلبہ نہیں آسکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر جب دونوں گمراہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ اُسے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔

واقعات: چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ مہاجرین و انصاریوں نے جاں نثاری کے عہد و پیمانہ باندھے۔ چنانچہ آپ سرانجام فرمایا کہ جماعت لیکر توکل علی اللہ کفار کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ کے منافقین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی مسطی بھرے سر و سامان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرائے لیے جا رہی ہے آپس میں کہنے لگے کہ یہ لوگ اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس مہر کہ میں ان کو تباہی یقینی ہے مگر اس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کچھ ایسا انہوں پر پھونک رکھا ہے کہ ان کی عقل ضبط ہو گئی ہے اور آنکھوں دیکھے یہ موت کے گمنا میں جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَدَأُوا إِلَيْنَا وَإِنَّا لَمُبِينُونَ وَهُمْ يَتَّبِعُونَكَ عَلَىٰ أَن تَكْفُرَ بِاللَّهِ عَزِيزٌ مُّحْكِمَةٌ

ترجمہ: جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا رہا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خیر میں مبتلا کر رکھا ہے حالانکہ اگر کوئی اللہ پر پھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانستار

گو مسلمانوں میں سے ایک گروہ کی یہ خواہش تھی کہ قافلہ ابوسفیان پر حملہ کیا جائے اور اسی طرح بغیر لڑے بھڑے مال و اسباب ہاتھ آجائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لشکر قریش سے جہاد کرنا تھا۔ اسی طرح ان آیات میں اشارہ ہے۔

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۚ يَجَادُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ
مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهُمَا يُسَافِرُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ
ترجمہ: آپ کا رب حق کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر (مدینہ) سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں آپ سے جھگڑتے تھے۔ دریاں حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ (غیر مسلح) یعنی قافلہ ابوسفیان پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا جائے لیکن اللہ کا مقصد یہ تھا کہ دونوں گروہوں یعنی لشکر اسلام اور لشکر قریش کا مقابلہ ہو جائے اور حق کا حق ہو نا تا بتا ہو جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے۔ وَإِذْ بَعَدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الْأَقْتَابِ ۚ إِنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّرْكَهَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۚ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُطْلَعَ الْبَاطِلَ ۚ وَلَكِنَّ الْكُفْرَانَ ه

ترجمہ: (اے مسلمانو!) یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ یعنی تجارتی قافلہ (جس کے ساتھ صرف تیس چالیس محافظ تھے)

تمہیں ملے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے جائے خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

ابوسفیان خطرہ کی راہ سے نکل چکا تھا۔ اس نے لشکر قریش کو جرد سینہ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ایک قاصد کے ذریعے اپنے صحیح سلامت بچ نکلنے کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد قریش لوٹنا چاہتے تھے مگر ابو جہل اور چند ایک جو شبلیہ نوجوانوں نے پیش قدمی پر اصرار کیا اور قریشی فوج آگے بڑھتی ہوئی بدر کے مقام پر پہنچ گئی۔ ادھر مجاہدین بھی جذبہ شہادت سے سرشار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ اگر قافلے کو لوٹنا مقصود ہوتا تو آپ شمال مغرب کی طرف جاتے حالانکہ آپ نے مدینہ سے نکلنے ہی جنوب کی راہ لی تھی۔ بدر سے قریش کا لشکر آ رہا تھا۔

۱۶ رمضان ۲ ہجری کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے تو خدا کے حضور میں دعا کے لئے ہاتھ پھیلا دیئے اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا "خدا یا، یہ ہیں قریش اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ میرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں خدا انہیں پس اب آجائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اسے خدا! اگر آج یہ مہٹی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہو گی۔" اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو مومنوں کی امداد نصرت کے لئے بھیج دیا اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبِّكُمْ فَأَسْتَجِبْ لَكُمْ أَنْتِي مُحَمَّدٌ كَرَّمَ بِأَنْفِ قَوْمِ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ هَ فَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ

إِلَّا بُشْرًا يَ وَ لِيَطْمَئِنَّا بِهٖ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا
 مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٥
 ترجمہ :- اور وہ موقع جب کہ آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے
 تھے، جواب میں اس نے (اللہ) فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے پے درپے
 ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتادی
 کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد
 تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ زبردست اور
 دانا ہے۔

الغرض جنگ میں تائید غیبی اور نصرت الہی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔
 مجاہدین نے جو اندری و شجاعت کے وہ کارنامے دکھائے کہ کفار کے چھلکے چھوٹ
 گئے اور جلد ہی ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان جنگ میں ستر قریش
 جن میں بڑے بڑے سرداران قریش بھی تھے، مارے گئے اور ستر کے قریب
 ہی کفار قید ہوئے، اس جنگ میں کل چودہ مسلمان شہید ہوئے اس طرح
 حق و باطل کے درمیان یہ پہلا تصادم باوجود مسلمانوں کی بے سرو سامانی
 کے حق کی فتح پر منتج ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس احسانِ عظیم کا یوں ذکر فرماتا ہے :-
 وَ اِذْ كُرُوْا اِذَا اَنْتُمْ قٰلِیْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِی
 الْاَرْضِ یَخٰفُوْنَ اَنْ یَّخٰطَفَکُمْ النَّاسُ فَاَوْکَدُوْا
 اَیْدِیْکُمْ بِضُرُوْبٍ وَّ سَرَّوْا شٰکِرٌ مِّنْ اِطِّیْبٰتِ لَعٰلَکُمْ
 تَشٰکُرُوْنَ ۝ ٥

ترجمہ :- (اے مسلمانو!) وہ وقت یاد کرو جب کہ تم بھڑے تھے، زمین
 میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا۔ تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹانہ
 دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ (مدینہ) مہیا کر دی اور اپنی مدد سے تمہارے
 ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔

اہمیت و نتائج غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو سیاسی، تاریخی اور دینی لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے وہ مہٹی بھر جماعت جو کفار کے جور و ظلم کا شکار رہی اور جو ان کے مظالم سے تنگ آکر مدینہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی تھی آج بڑے بڑے جاہل اور ظالم سرداروں کو نچا دکھانے کے قابل ہو گئی۔ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی اور حق کی فتح باطل اور ظلم کا غرور ٹوٹ گیا۔ کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان لوگوں کو جو نواح میں بیٹھ گئی اور مسلمان ایک نادر ملت اور خود مختار اسلامی حکومت کو برسرِ شہری

۲۔ حق کی کامیابی :- غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے

مقابلے میں ایک تہائی تھی۔ ساز و سامان بھی ان کے پاس نہ تھا ان تمام مادی وسائل سے محروم اسلامی لشکر کی فتح نے ان کو یقین دلایا کہ وہ حق پر ہیں۔ تائید ایزدی ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔

۳۔ اسلام کا رعب :- اس فتح سے مسلمانوں کا رعب و بد بے قائم ہو گیا۔

مدینہ کے منافق سہم گئے اور انہوں نے خفیہ سازشیں کرنا چھوڑ دیں یہودی بھی جو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے خلاف کینہ و حسد رکھتے تھے مرعوب ہو گئے۔ کچھ لوگ جو ابھی تک تذبذب میں تھے اسلام کی آغوش میں اس جنگ کے بعد آ گئے۔

۴۔ قوت کفار میں کمی :- بہت سے قریش کے سردار جو اسلام

کے سخت دشمن تھے مثلاً ابو جہل، عقبہ، ولید وغیرہ

۵۔ یہودی کی دشمنی :- اس فتح کے بعد یہودیوں کی بد باطنی

اور اسلام دشمنی ظاہر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کی روز افزوں ترقی سے حسد کرنے لگے اور اسی حسد کے تحت وہ مدینہ کی شرائط کو توڑنے ہوئے مشرکین مکہ سے ساز باز کرنے لگے چنانچہ مسلمان بھی ان کی طرف سے زیادہ

مخاطب ہو گئے۔

۶۔ اسپران جنگ سے مسلمانوں کا حسن سلوک جنگ بدر کی ایک زینت
یادگار ہے۔

اس فتح نے یہ بتا دیا کہ قلت و کثرت کو چنداں اہمیت نہیں بلکہ
اہمیت تو نصرت اور تائید الہی کو حاصل ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ۔

مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب :- مسلمانوں کی اتحاد اور سامان
جنگ کی غیر معمولی کمی کے باوجود ان کی شاندار فتح تائید الہی کا بین ثبوت
تھا۔ تاہم دینوی اسباب فتح نظر انداز نہیں کیے جاسکتے۔

۱۔ قریش کا باہمی اتفاق :- شروع سے ہی کئی سردار جنگ کے خلاف
تھے۔ بنی زہرہ کے لوگ تو راستے ہی سے واپس چلے گئے تھے۔ لشکر قریش میں
اتحاد و اتفاق اور جوش نہ تھا۔

۲۔ بارش کا اثر بھی دونوں جانتے یکساں نہ تھا۔ مسلمانوں کی طرف ریت
وغیرہ جم گئی۔ زمین بہتر ہو گئی ان کے پاؤں جم گئے۔ اس آیت کو یہہ میں
اسی طرف اشارہ ہے۔

إِذْ يُخَشِّكُمُ النَّعَاسَ أَمِنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ
مِّنَ السَّمَاءِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ
وَلِيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ

ترجمہ :- (اے مسلمانو! وہ وقت یاد کرو جبکہ اللہ اپنی طرف
سے غنودگی کی شکل میں نم پر اطمینان دے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا
تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برس رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور
اس کے ذریعہ سے تمہارے قدم جماوے۔

۳۔ سورج مسلمانوں کی پشت پر تھا لیکن کفار کے عین سامنے تھے جس سے

ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔

۴۔ مسلمان چڑھائی کی جانب اور اونچی زمین پر کھتے جس کے باعث ان کی کھوڑی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے برعکس کفار کی فوج نشیبی علاقے میں خیمہ زن تھی جس سے ان کی عددی فوقیت نمایاں نہ ہو سکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور وہ مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے۔

۵۔ کفار کی صفوں کا انتظام نہایت اہتر تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فوجی ترتیب اور صف بندی تھی ہی نہیں مسلمانوں کی قطاروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں تیر لے کر درست کیا تھا۔ اس لئے اگرچہ فوج کھوڑی تھی لیکن منظم تھی۔

۶۔ مسلمان نہایت بے فکری سے رات بھر سو کر صبح کو تازہ دم اٹھتے تھے۔ قریش تمام رات بے چین رہتے تھے۔ اس لیے صبح کو ان کی حالت دگرگوں تھی۔

مزید دیکھئے صفحہ ۲۰۲

س۔ غناہم اور انفال میں کیا فرق ہے دونوں کی تقسیم کے طریق بیان کیجئے۔ ان کے متعلق کون لوگ تھے؟ ۱۹۶۳ء

ج۔ دیکھئے صفحہ ۲۰۱ و ۲۰۲

س۔ سورۃ توبہ میں کس جنگ کا ذکر ہے اس کے اسباب اور نتائج کیا تھے اسلامی نقطہ نظر سے اس جنگ کی اہمیت کیا تھی؟ ۱۹۶۳ء

ج۔ سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک کا بالتفصیل ذکر ہے۔ یہ سورت تین تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر مشرکین سے براءت اور خانہ کعبہ کو شرک سے پاک عاف کرنے کے متعلق ہے۔

دوسری تقریر جو رکوع ۷ کی ابتداء سے رکوع ۹ کے اختتام تک چلتی ہے اس وقت نازل ہوئی جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک

کی تیاری میں مصروف تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف ایمان یا سستی و کاہلی کی بناء پر راہِ خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چاہتے ہیں۔ تیسری تقریر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنوک سے والسی پر نازل ہوئی جس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ، غزوہ تنوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زبردستی اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ مومنین کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں پختے تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ یعنی غزوہ تنوک میں حصہ لینے سے باز رہ گئے۔

اسباب اور نتائج :- دیکھئے صفحہ ۲۶۰

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب سبب ۹ ہجری اس جنگ کی اہمیت سمجھیں، ۳ ہزار مجاہدین کے ساتھ شام پہنچے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ قبصر اور اس کے تابعین نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹالی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے۔ نتائج میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا وہ خبر ہی سرحد سے غلط تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ افواج کے اجتماع کے متعلق بلی تھی حالانکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ قبصر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ جنگ ہوئی ۳ ہزار اور ایک لاکھ کے مقابلے کی جو نشان وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود ہی اس کی قیادت میں جہاں ۳ ہزار فوج آ رہی ہو وہاں وہ

دو لاکھ آدمی لے کر میدان میں آجاتا۔
قبصر پر اس طرح سے جو خلاقی فتح حاصل ہوئی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس مسئلے پر کافی سمجھا اور بجائے اس کے کہ تنوک سے آگے بڑھ کر سرحد
شام میں داخل ہوتے رہیں آپ نے اس بات کو نہ صحیح دیکھا کہ اس فتح سے انتہائی
ممکن سیاسی و حربی فوائد حاصل کر لیں چنانچہ آپ نے تنوک میں ۲۰ دن
قیام کیا۔ ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور
دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر تھیں
تھیں۔ فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باجگزار بنایا۔ اس طرح اسلامی
حدود اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گئے اور
جن قبائل کو قیصر روم اب تک مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے رہے
تھے۔ اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلہ پر مسلمانوں کے حامی مددگار
بن گئے۔ پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ
ایک طویل کشمکش میں آجڑہ جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت منہ
کر لینے کا پورا موقع مل گیا۔ تنوک کی اس فتح بلا جنگ نے عرب میں ان لوگوں
کی کمر تڑدی جو اب تک جاہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے
تھے۔ خواہ وہ علاقہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردہ میں منافق بنے ہوئے
ہوں۔ اس آخری نایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لئے اس کے سوا کوئی
چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں اور اگر خود نصرت یحیانی
سے بہرہ ور نہ بھی ہوں تو کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب
ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ایک برائے نام اقلیت شرک و جاہلیت میں ثابت
رہ گئی وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ
بھی مانع نہ ہو سکتی تھی جس کے لئے اللہ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
کو بھیجا تھا۔ چنانچہ تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی دھاک بیٹھ گئی
اور ایسی کاثرہ اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ تنوک سے واپس آتے ہی حضور
سے پاس عرب کے گوشہ گوشہ سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ

اسلام و اطاعت کا اقرار کرنے لگے چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْلُؤْنَ فِي دِينِ اللَّهِ انْزَاجًا (انصاف) "جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح نصیب ہوئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔"

سورۃ توبہ اور سورۃ انفال کے نفس مضمون پر مفصل روشنی دلانی ہے۔ ۱۹۶۴ء

ج۔ سورۃ توبہ کے نفس مضمون کے لئے دیکھیے صفحہ ۲۵۴

سورۃ انفال کے نفس مضمون کے لئے دیکھیے صفحہ ۲۱۱

سورۃ توبہ کے پیش نظر مندرجہ ذیل امور کا جواب دیکھیے

- ۱۔ سورت کی وجہ تسمیہ ۲۔ ما قبل سے ربط ۳۔ اس سے ابتداء میں بسم اللہ کیوں درج نہیں ہوئی۔ ۴۔ اہم مضامین کا خلاصہ ۵۔ منافقین کا کردار اور انجام کا جائزہ۔ ۱۹۶۵ء

یہ سورت دونوں سے مشہور ہے ایک

ج۔ ۱۔ سورت کی وجہ تسمیہ۔ التوبہ کیونکہ اس سورت میں بعض اہل ایمان

کے لیے معافی کا ذکر ہے جنہوں نے باوجود پکے اور پختے مسلمان ہونے کے بعض

کاہلی و سستی کی بناء پر غزوہ تبوک میں حصہ نہ لیا تھا۔ چنانچہ آیت ۱۱۸

میں ہے۔ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا طَعْنًا إِذَا

ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ

أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا مُلْجَاةَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْمَهْطُ

ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهِمْ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ إِثْمَهُمْ كَمَا كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ

الرَّحِيمِ ۝

ترجمہ:- اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملہ کو لیتے

کر دیا گیا تھا۔ جبہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانبیں بھی ان پر بارہ ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جہازے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

دوسرا نام سب اعراف ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برأت کیا گیا ہے چنانچہ فرمان ہے۔
 بُرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ
 مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

ترجمہ :- اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برأت ہے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں۔

۴- ما قبل سے ربط :- اس سورت سے پہلے سورت انفال ہے جس میں غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ بدر کے دوران میں احسانات کیے ان کا بالتفصیل ذکر ہے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اس فتح کو اپنی بہادری اور جوانمردی کا نتیجہ نہ سمجھیں بلکہ اس فتح میں تائید الہی کا سارا حصہ تھا اس لیے خدا پر توکل اور خدا رسول کی اطاعت کو اپنا شیوہ بنائیں۔

سورت توبہ میں غزوہ بنو مکہ پر تبصرہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی سے بہکتا رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ چونکہ دونوں سورتوں کا مضمون تقریباً ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اس لیے سورۃ انفال کے فوراً بعد سورۃ توبہ کو مصحف عثمانی میں جگہ دی گئی اور اسی وجہ سے بعض کے نزدیک

ان دونوں کے درمیان بسم اللہ کا اندراج نہیں ہوا۔

۳۔ اس کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں درج نہیں ہوئی؟ ^{۲۵۴} دیکھئے صفحہ

۴۔ اہم مضامین کا خلاصہ۔ دیکھئے صفحہ ۲۵۴

۵۔ منافقین کا کردار اور انجام کا جائزہ:۔ اس سورت میں منافقین کے نفاق کی پردہ دری کی گئی ہے۔ اس وجہ سے اسے سورۃ النفاق بھی

کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو روٹیوں کے

مقابلے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا تو منافقین بناوٹی عذرات پیش کر کے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم بھی ان کو اپنے طبعی حکم کی بناء پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ محض

بہانے کر رہتے ہیں ان کو رخصت دے دیتے۔ ان منافقین میں سے ایسے

بے باک تھے، چوداہ خدا سے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے ہر سبب و اسباب

تعمیت کے بہانے تراشتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص جابر بن عبد

کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں ایک مسکن پر دست آوی ہوں، میری قوم کے

لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملہ میں مجھ سے میری

ہوسکتا دیتا ہوں کہ کہیں رومی مردوں کو دیکھ کر میرا قلم پھسل نہ جائے۔

لہذا آپ مجھے قتلے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور نہ

اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین تو قتلے میں پڑے ہوئے ہیں، نفاق پر جس وقت پکارا

کافران پر میری طرح مسلط ہے اور وہ اسی نفاق کی وجہ سے جہنم کے مستحق

ہو گئے ہیں۔ وَمَنْ يَدْرُ مَا هِيَ سَأَلْتُمُوهُ وَيَسْئَلُ مَا لَهَا وَاسْتَسْتَفِئُ

أَكْرَهًا أَلْفَسْتَهَا سَقَطُوا وَإِنَّا جَاهِلُونَ لَمَجِيطَاتٍ

بِالْكَفْرِ بَيْنَهُنَّ

ترجمہ:۔ ان منافقین میں سے کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ مجھے رخصت

دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالے، سن رکھو! فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، ان منافقین نے جوڑے بھڑات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے تیجھے رہ جانے کی اجازت لے لی۔ چنانچہ وہ اس بات پر خوش تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو کس طرح جوڑ بول کر دھوکہ دے دیا ہے اور اپنے پیچھے رہ جانے پر خوشیاں منانے لگے۔ انہوں نے نہ صرف خود جہاد میں شرکت نہ کی بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس نیک کام سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی چنانچہ انہی کے متعلق فرمان ہے کہ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۗ

ترجمہ :- جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں انہوں نے اوگوا (مسلمانوں) سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان سے کہہ دیں کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سو شعور ہوتا۔

ان منافقین نے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لئے ایک مسیخ ضرار، نامی تعمیر کی اور عین اس وقت جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے مقابلے کے لئے تیار ہوا کرتے تھے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس میں خازن پڑھ کر اقتلح کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اس وقت میں جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں اور ایک ہر

مہم درپیش رہے اس عہد سے واپس آ کر دیکھوں گا اس کے بعد آپ تکبیر
 کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ کے بعد یہ لوگ اس مسجد میں اپنی جگہ بندی اور
 مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک طے کر
 لیا کہ ادھر وہ میوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قلع قمع ہو اور ادھر یہ فوراً ہی اللہ
 بن ابی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیں لیکن تبوک میں جو معاملہ پیش آیا اس
 نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ واپسی پر جب نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم مدینہ کے نزدیک پہنچے تو اللہ کے حکم سے آپ نے اس مسجد کو
 کو مبارک کر دیا۔ چنانچہ اس آیت میں ان کے اس فعل بد کی طرف ہی اشارہ
 ہے کہ **وَإِلَّا تَدْرِيكَ أَتَيْتُكَ بِتِلْكَ الْأَمْثَلِ وَأَنْتَ كُفْرًا
 وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُصَادًا لِمَنْ حَارَبَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَسْلَفُنَّ مِنْ آدَمِ
 إِلَّا الْخِطْيَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ**
 ترجمہ :- اور ان منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے
 ایک مسجد اس غرض کے لیے بنائی کہ وہ دعوتِ حق کو نقصان پہنچائیں اور
 خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں بھڑکے ڈالیں اور
 اس دن بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے مکین گاہ بنائیں جو اس سے
 پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ بیچارہ ہو چکا ہے۔ وہ ضرور
 قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو پھیلانی کے سوا کسی دوسری
 چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

الغرض انہوں نے اسلام کا لبادہ اور چھکر مسلمانوں کو ہر طرح نقصان
 پہنچانے کی کوشش کی اور ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح تخریبِ اسلامی
 کو ختم کر ڈالیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا اس کا
 اس صورت میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور ان کے ناپاک ارادوں

کو فاش کر کے رکھ دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نفاق کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی ذلیل
 کر دیں گے اور آخرت میں بھی انہیں عذاب و لعنہ میں مبتلا کریں گے چنانچہ غزوہ
 تبوک کی واپسی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر سختی کرنی شروع
 کر دی کیونکہ اللہ کا حکم آچکا تھا کہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
 وَمَا وَاهُمْ جِبْهَتَهُمْ وَيَكْتُمُوا الصَّيْرَةَ

ترجمہ: اے نبی! صلی اللہ علیہ وسلم (کفار اور منافقین کا پورا قوت
 سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخر کار ان کا ٹھکانا جہنم
 ہے اور وہ بدترین حالت میں فرادے۔

اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت
 کی کہ کسی منافق کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی ساری
 عمر خدا اور اس کے رسول کے خلاف سازشوں اور خبیثوں کو جڑ سے اکھڑنے میں
 بسر کر دی تھی چنانچہ فرمان ہے کہ وَلَا تَصَلُّوا عَلَىٰ أَهْلِ مَدْيَنَ
 مَاتُوا بَدَآذِنًا فَتَقَمُّ عَلَىٰ قَبْرِهَا وَإِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ نَسِفُونَ ۝

ترجمہ: اے نبی! صلی اللہ علیہ وسلم) اگر ان منافقین میں آیتدہ
 کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا اور نہ کہہی اس کی قبر پر پھڑ
 پڑنا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ آج
 حال میں مر رہے ہیں کہ وہ فاسق تھے۔

منافقین کے بارے میں تو یہاں تک صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا
 کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے دعائے مغفرت مانگیں تو بھی ان
 ان کو ان کے سنگین جرم کی وجہ سے معاف نہیں کرے گا۔

سْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ
 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
 ترجمہ :- اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کے لئے معافی کی
 درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی
 درخواست کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اس لئے کہ انہوں
 نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ
 ہدایت نہیں دکھاتا۔

اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے متعلق جو وعدہ کر رکھا ہے وہ یہ ہے
 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ
 خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ مُّهِمٌّ

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں
 کے لئے آتش دوزخ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان
 کے لئے عوزوں ہے۔ ان پر اللہ کی بھڑکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والے
 عذاب ہے۔

اس سورتہ مائدہ میں حلال و حرام اشیاء سے متعلق جو کچھ مذکور ہے
 مختصر الفاظ میں اس کا خلاصہ پیش کیے گئے ۱۹۶۶ء
 حج - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْذِرْ
 عِبَادَكَ لِلْحَيٰثَاتِ (اعراف) یعنی وہ مسلمانوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال
 قرار دیتا ہے اور ناپاک حرام۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جو کچھ حلال فرمایا یقیناً وہ پاک اور مفید ہے اور جس کو حرام فرمایا
 وہ ناپاک اور مضر ہے۔ اس سے پہلے یوں فرمایا گیا تھا کہ يٰۤاَيُّهَا مَن
 كَفَرَ

بِالْمَعْدُوفِ وَيَنْهَسُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِعَنْبِي كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 خدا کے بندوں کو اچھی چیزوں کے استعمال اور اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے
 ہیں اور بُری چیزوں اور قابلِ نفرت کاموں سے روکتے ہیں دوسرے الفاظ
 میں حلال و حرام کا معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ خواہ
 وہ آیاتِ قرآنی کے ذریعے سے ہوں یا احادیث اور اسوۂ حسنہ کے واسطے
 سے، کیونکہ قرآن مجید کی سچی اور اصل شرح و تفصیل بھی حضور ہی کی زبانِ حق
 نرجمان کے بیان پر موقوف ہے۔

حضرت عدی بن حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
 کہ ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کتے شکار کرتے ہیں ہم کتوں سے وہ جانور
 چھین لیتے ہیں چنانچہ بعض شکار شاہہ جانوروں کو تو ہم ذبح کر لیتے ہیں
 اور بعض کو کتے چیر بچھاڑ ڈالتے ہیں تو ہم ان میں کس طرح حلال و حرام کی
 تمیز کریں چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 أَحَلَّ لَهُمْ قُلُوبًا أُحِلَّ لَكُمْ وَالطَّيِّبَاتُ لَا**

تہا جہہ۔۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے
 آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں تفسیرِ قادری
 تفسیرِ بیضاوی میں ہے کہ پاک چیزیں وہ ہیں جن سے ذوقِ سلیم کو کراہت
 نہ کہے اور جنہیں مہذب انسان نے بالعموم اپنے فطری احساسِ نظافت کے
 خلاف نہ پایا ہو۔

قدیم نظریہ یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے بجز اس کے جسے حلال ٹھہرا جائے
 قرآن نے اس کے برعکس یہ اصول مقرر کر دیا کہ سب کچھ حلال ہے بجز اس
 جس کی حرمت کی تصریح کر دی جائے۔

اس صورت میں مندرجہ ذیل اشیاء کو حلال
حلال اشیاء کا بیان: قرار دیا ہے۔۔

۱۔ مویشی کی ہر قسم کے سب جانور حلال کیے گئے۔ (اُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَتِهِ اِلَّا نَحَام) درندے اور وہ پرندے جن کے پتھے ہوتے ہیں
اور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں یا مردار خورد ہوتے ہیں
نہرام قرار دیئے گئے ہیں۔ (مزید دیکھئے صفحہ ۱۱۸۲)

۲۔ شکاری جانوروں کے لیے ہوتے شکار کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔
بشرطیکہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے اور وہ
شکاری جانور شکاری ہی کے لیے جانور کو پکڑ رکھیں۔ اگر وہ خود کھانا شروع
کر دین تو اس کا مطالب یہ ہوگا کہ اس نے شکار اپنے لیے کیا ہے نہ کہ شکاری
کے لیے اس صورت میں اس کا کھانا ناجائز ہے۔ (مزید دیکھئے صفحہ ۱۱۹۷)

۳۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اگر وہ جانور کو اسی طرح ذبح کریں
جن طرح مسلمان کرتے ہیں۔ اگر وہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی
اور کا نام لیں تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن مجید میں صراحت سے
آیا ہے کہ صرف وہی کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ (دیکھئے صفحہ ۱۱۹۹)

۴۔ دریائی شکار حلال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے کہ دو مردے اور دو خون حلال ہیں۔ مچھلی اور ٹڈی اور کلبھی اور تلی
(مزید دیکھئے صفحہ ۱۲۱)

مندرجہ ذیل اشیاء مسلمانوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں :-
۱۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَامُ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ
وَمَا آكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَقَدْ ذُبحَ عَلَى النَّصَبِ
وَإِنْ تَسْتَفْسِحُوا بِالْاَنْزِلَامِ ذَالِكُمْ فَسُقُطٌ
ترجمہ :- تم پر مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے
سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو کلا گھٹ کر، یا چوٹ کھا کر، یا بلند
سے گر کر، یا ٹکڑے کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو حرام کیا گیا

ہے۔ سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو اور وہ جو کسی آتشکدہ پر ذبح کیا گیا ہو نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعہ سے اپنی قیمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔

مذکورہ بالا حرام کردہ اشیاء صرف اس صورت میں جائز ہیں جب کہ کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو جائے اور وہ اس میں سے کچھ کھائے بشرطیکہ کھانے والے کی نیت نیک ہو اور اس کا میلان گناہ کی طرف نہ ہو۔ (دیکھئے صفحہ ۲۵۵)

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَسْرَارُ لَآمٍ رِجْبٍ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُخْلِحُونَ ۝

ترجمہ :- اے ایمان لانے والے! یہ شراب، جو، آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔

شریعت اسلامی میں ہر نشہ آور چیز کی حرمت اس آیت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو، آستانے اور پانسوں سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ اسلام میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ اشیاء قطعاً حرام ہیں۔ (دیکھئے صفحہ ۲۵۵)

۳۔ خشکی کا شکار گوعام حالت میں حلال ہے لیکن احرام باندھنے کے بعد وہ محرم پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو اسے جرم کے بدلے میں اس جانور جیسا جانور بطور تادان کے نذر دینا ہوگا جس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ (مزید دیکھئے صفحہ ۲۵۵)

۴۔ قرآن کریم نے اہل کتاب کے جن اخلاق و مہمہ کو بدعت بنا دیا ہے، سورۃ المائدہ کو روشنی میں ان کی تفصیل پیش کی ہے۔

اور اگر ممکن ہو تو آیت کا حوالہ دیجئے۔ ۱۹۶۷ء

ج۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور بلائنگہ کے قائل تھے۔ اور اس ضابطہ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے انبیاء حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ پر نازل ہوا تھا اور اصولاً ان کا وہی دین تھا جس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے تورات و انجیل میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پائے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے تورات و انجیل میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات و انجیل کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنی محفوظ تھا۔ اس کو بھلی بھلی نے اپنی من مانی تاویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینہ سے لگائے تھے۔ ان کے علماء مشائخ، ان کے سردار ان قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔

اہل کتاب کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عزیرؑ اور حضرت عیسیٰؑ کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا۔ چنانچہ یہود کہا کرتے تھے کہ عزیر خدا ہے اور عیسیٰ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے۔ قرآن مجید نے ان کی اس گمراہی کی نشاندہی ان الفاظ میں کی ہے۔ وَ قَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ

ابن اللہ ط

ترجمہ :- یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تائید ایزدی اور نصرت الہی تمہیں اس وقت تک حاصل رہے گی جب تک تم میرے احکام کی پیروی کرتے رہو گے۔ میرے رسولوں کی دعوت پر لبیک کہتے اور ان کی مدد کرنے رہو گے تو اس کے بدلے میں تمہاری برائیاں اور قصور معاف کر دیئے جائیں گے۔ اور تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن بنو اسرائیل نے احکام ربانی کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور بھینک دیا اور ان کے دل سخت کر رہے۔

انہوں نے تورات کے احکام کو بدل ڈالا تھا اور اپنی من مانی تفسیر اور تاویل کرتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ **يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ**
عَنْ مَوَاقِعِهَا "وَنَسُوا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ"۔ یعنی وہ (یہودی)
الفاظ کا الٹ پھیر کے بات کو کہیں لے جاتے تھے، جو تعلیم انہیں دی
گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے تھے۔

یہی حال عیسائیوں کا تھا انہوں نے بھی انجیل کے احکام میں تحریف
کر دی تھی اور خدا کے احکام کو بھلا دیا تھا۔ **وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا**
إِنَّا نَصْرِيَّةٌ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا
ذُكِّرُوا بِهِ۔

ترجمہ :- اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا
کہ ہم نصاریٰ ہیں مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں
نے فراموش کر دیا تھا۔

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰؑ کو پیغمبر کے ماننے کے بجائے خدا کا درجہ

دے دیا اور اس طرح کفر کے مرتکب ہوئے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط
 تراجمہ:- یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی

خدا ہے۔

اہل کتاب کو تعلیم دی گئی تھی کہ ایک اللہ ہے ایمان لاؤ اور سولہ
 کی امداد و نصرت کرو۔ نیک اعمال کرو جس کے بدلے میں تمہیں جنت دی
 جائے گی لیکن وہ اخلاقی طور پر اس حد تک گمراہ ہو گئے تھے کہ وہ کہا کرتے
 تھے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور اس خیالِ خام میں مبتلا تھے کہ ہم خواہ کچھ
 کریں۔ بہر حال جنت ہماری ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں بھلا دوزخ کی کیا
 مجال کہ ہمیں چھو جائے اور بالفرض اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے
 تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں کی جو لاشیں لگ
 گئی ہے۔ وہ صاف ہو جائے اور پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیئے
 جائیں گے۔ اسی قسم کے خیالات نے ان کو اتنا جبری و بے باک بنا دیا تھا
 کہ وہ سخت سخت جبراً تم کا ارتکاب کر جاتے تھے، بدترین گناہوں کے مرتکب
 ہوتے تھے، کلمہ کھلا حق سے انحراف کرتے تھے اور خدا کا خوف ان کے
 دل میں نہ آتا تھا چنانچہ ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ وَقَالَتْ
 الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ط قُلْ
 فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ط بَلْ أَنْتُمْ لَنْ تَعْلَمُوا
 خَلْقَ ط يُخْفِئُونَ لِيْ سَائِرَ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ط
 تراجمہ:- یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور
 اس کے چہیتے ہیں۔ اے نبی! ان سے پوچھیے کہ پھر وہ اللہ تمہارے
 گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ درحقیقت تم بھی ویسے ہی انسان
 ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف

دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔

یہود خواہ ہشتات کے بندے بن گئے تھے انہیں سچائی سے کوئی دلچسپی

نہ تھی۔ چھوٹے ہی انہیں پسند آتا ہے اور اسی کو یہ جی لگا کر سنتے تھے ان کے قاضیوں اور محققوں کا یہ حال تھا کہ چھوٹی شہادتیں لیکر اور چھوٹی روایات

سن کر ان لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے جن سے انہیں رشوت پہنچ جاتی تھی یا جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفاد وابستہ تھے

تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بد اخلاقی کو یوں بیان فرماتا ہے کہ

رَاٰی سَشْحُوْنَ لِلْكَذٰبِ اَكْلُوْنَ لِلسُّحْتِ یعنی یہ چھوٹے سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں۔

یہ یہود اپنے معاملات کا اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ نہ

کرتے تھے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے

اس امید پر آجاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا

حکم ہو اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون سے بچ جائیں۔

ایک دفعہ خمیر کے معرزنہ یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور

ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق قائم ہو گیا۔ تو رات کی رو سے ان کی

سزا رجم تھی لیکن یہود اس سزا کو نافذ نہ کرنا چاہتے تھے اس لیے

انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کو پیش بنایا جائے۔ اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے

اور رجم ہی کا حکم دیں تو قبول نہ کیا جائے۔ چنانچہ مقدمہ آپ کے پاس لایا

گیا۔ آپ نے رجم کا حکم دیا انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔

اس پر آپ نے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں

نے کہا کہ کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا۔ آپ نے

ان کے علمائے بزرگ کو قسم دے کر پوچھا، کہا، تو رات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ

کی یہی سزا ہے، انہوں نے پھر قریشی چھوٹا جواب دیا لیکن ان میں سے
ایک شخص ابن مسویہ جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں
تورات کا سب سے بڑا عالم تھا خاموش رہا آپ نے اس سے مخاطب ہو کر
فرمایا کہ تجھے اس خدا کی قسم ہے کہ تو چھتاروں میں سے تم لوگوں کو فرعون
سے بچایا اور طوسرا پر تمہاری شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا
کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے ایسی بھاری
قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ تورات میں زنا کی سزا رجم
ہی ہے مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوتی تو ہمارے حکام نے یہ
طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرنے تو انہیں چھوڑ دیا جانا اور چھوٹے
لوگوں سے یہی حرکت سزا دہوتی تو انہیں رجم کر دیا جانا۔ پھر جب اس
سے عوام میں ناراضگی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو
بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگانے جائیں اور ان کا
منہ کالا کر کے گدھے پر اٹھائے سوار کیا جائے۔ اس کے بعد یہودیوں کے
لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
زانی اور زانیہ کو سنگسار کر دیا گیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے کہ
وَكَيْفَ يُجْزَىٰكَ وَعِنْدَهُمُ السُّوْرَةُ فِيهَا يُكْمِلُ اللّٰهُ
تَمْرًا يَتَوَلَّوْنَ مِنْ مَّجْدِ ذٰلِكَ ط یعنی اور یہ (یہود)

آپ کو کیسے حکم بنتے ہیں جب کہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس
میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔
یہود اخلاقی طور پر اس حد تک بیعت تھے کہ وہ دین اسلام کا مذاق
اڑا کرتے اور اسے تفریح کا سامان بنا رکھا تھا۔ جب مؤذنین نماز کے لئے
اذان دیتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کہتے: وَاِذَا نَادَيْتُمُ
لِرَبِّكَ التَّمْلِیْلَةَ انْجَدُوا مَلِكًا وَاَوْ كَجِبَّطِ اِیسی حرکت وہ صرف

اس لیے کیا کرتے تھے۔ کیونکہ مسلمان اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ وہ اس حد تک گتلاخ ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ خدا تو بخیل ہو گیا ہے اور اس کے خزانوں کا منہ بند ہے، یہاں دینے کے لیے اب اس کے پاس آفات اور مصائب کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبل میں یہ خود مبتلا ہیں اور ان کے اس بچو اس کی بدولت ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر اللہ کی پھٹکار مسطر ہو گئی۔

حضرت علیؑ نے بنی اسرائیل کو توحید کی تعلیم دی تھی اور صاف صاف ان کے یہ بات گوئی گنہگار کر دی تھی کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر رکھی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہو گا۔ لیکن اس تعلیم کے باوجود وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور حضرت علیؑ کو خدا کا شریک ٹھہرایا اس طرح کہہ کر مرتکب ہوئے۔ یہ بتی

(۹) اِسْرَائِیلَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبَّنَا الَّذِیْ هُوَ اِلٰهٌ مُّخْتَلِفٌ
 بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاوَاهُ النَّارُ
 وَمَا یَظْلِمِیْنَ بِرَبِّ اَنْهَارٍ یعنی "اے بنی اسرائیل! اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی" جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہود بارہا خدا کے غضب اور اس کی لعنت میں مبتلا ہوئے۔ سعیدتہ کا قانون توڑنے پر ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کی صورتیں مسخ ہوئیں حتیٰ کہ وہ تنزل کی اس انتہا کو پہنچے کہ طاغوت کی بندگی تک انہیں نصیب ہوئی۔

(۱۵) مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ

وَالْحَنَازِيرِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ ط اُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا
وَاَصْلُ عَنْ سَوَاةِ السَّبِيلِ ه

ترجمہ :- وہ (یہود) جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا
غضب ٹوٹا، جن میں سے بندہ اور سور بنائے گئے۔ جنہوں نے طاغوت
کی بندگی کی۔ ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سَوَاةِ السَّبِيلِ
(سیدھی راہ) سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔

یہود اسلام کو پھیلنے والے بن دیکھ سکتے تھے۔ اور ہر وقت اسلام
اور باقی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے چنانچہ ایک دفعہ
یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص
خاص صحابہؓ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور خضیبہ پیرہ سازش کر رکھی تھی
کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے۔
لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش
کا علم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ اس آیت میں اسی طرف
اشارہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُورًا نَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ
أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ جِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط

ترجمہ :- اے ایمان دارو! اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو
اس نے تم پر کیا جبکہ ایک گروہ (یہود) نے تم پر دست درازی کا ارادہ
کیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیئے اللہ سے
ڈر کر کام کرنے رہو۔ ان یہود کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ۔ یعنی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔

ان یہود کو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اپنی غلطیوں اور غلط کاریوں پر متنبہ ہو کر ان کی تلافی کر کے اور اپنی گمراہی ہوئی حالت کے اسباب معایم کر کے اصلاح کی طرف متوجہ ہو گئے لیکن ان پر اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ ضد میں آ کر انہوں نے حق و صداقت کی مخالفت شروع کر دی چنانچہ ارشاد ہے :-

وَلَبِئْسَ بَدَأَتْ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا - یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں اٹلے اٹھانے کا موجب بن گیا ہے۔
 الغرض یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء کی تعلیم سے ہٹ کر خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے۔ اخلاقی طور پر تو وہ قہر قدرت کے عمیق گراہوں میں متواتر غوطے کا رہے ہیں اور اسلام دشمنی میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ابتداء سے اسلام سے آج تک ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ اسلام کا کنگھوٹ پھا جائے۔ اللہ نے بھی ان کی اس کوشش کو مخالفت اسلام کی پاداش میں ان کی ذلیل و خوار کر دیا اور آخر میں سخت سزا دینے کا وعدہ کیا ہے (نیز دیکھیے صفحہ ۵۵۳)۔

س۔ مفرد جہذیلی پرنوٹ لکھیے۔

- ۱۔ استقام بالانزام ۲۔ النسی ۳۔ خمس ۴۔ وصیلة
- ۵۔ حام ۶۔ مائة
- ۷۔ احدى الطائفتين - ۱۹۴۵ء
- ج۔ ۱۔ استقام بالانزام :- دیکھیے صفحہ ۱۹۳
- ۲۔ النسی :- دیکھیے صفحہ ۵۰۲
- ۳۔ خمس :- دیکھیے صفحہ ۲۷۱
- ۴۔ وصیلة :- حام :- دیکھیے صفحہ ۲۴۳

۵۔ ماثدۃ :- دیکھئے صفحہ ۱۵۶

۶۔ احدی الطائفین :- دیکھئے صفحہ ۲۲۰

۷۔ احدی الحسنین :- دیکھئے صفحہ ۵۰۸

۸۔ قرآن کریم میں کن جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کس کس جرم یا اس کی سزا کا ذکر آپ کے قصباتی ہوتوں میں ہے۔ جرم اور سزا میں سنگینی کے تناسب اور تعزیر کے نقطہ نظر سے اسلامی سزائوں پر تبصرہ

کیجئے۔ ۱۹۶۸ء

۹۔ اچھو کی سزا :- تفصیل کے لیے دیکھئے صفحہ ۲۲۱

۱۰۔ نظام اسلامی سے بغاوت کی سزا :- دیکھئے صفحہ ۲۱۲

۱۱۔ زنا کی سزا :- سورۃ نور میں یہ ہے کہ زانی مرد اور عورت دونوں کو سو سو کوڑے لگائے جائیں۔

۱۲۔ قتل کے لیے قصاص کا قانون :- اگر کوئی شخص کسی کو ناحق

طور پر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ تَنْفُسُ بِالنَّفْسِ - ۱۱۰

یعنی ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور

آنکھ کے بدلے آنکھ۔ الخ (تفصیل کے لیے دیکھئے صفحہ ۲۲۸)

۱۳۔ ارتداد کی سزا :- اگر کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو

اس کو قتل کر دیا جائے اور اسی آیت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیقؓ نے

اپنے دورِ خلافت میں قتل ارتداد کے خلاف طرز عمل اختیار کیا اور

چنانچہ فرمایا ہے کہ وَإِنْ تَكَفَّرُوا آيْمَانَهُمْ قَاتِلُوا أُولَئِكَ

عَمَلِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُولَئِكَ لَئِنْ

كُفَرُوا بِهِمْ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَسْمَعُوا كَلِمًا مِنْ فَمِي وَلَا

یعنی اگر عہد اسلام قبول کر کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شاید کہ (پھر تلواری کے ذمہ سے) وہ باز آئیں گے۔

۵۔ عمل قوم لوط کی سزا :- سورۃ الاعراف اور دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں لفظ یہ بتایا گیا ہے کہ عمل قوم لوط ایک بدترین گناہ ہے۔ جس پر ایک قوم (قوم لوط) اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوئی اس کے بعد یہ بات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے معلوم ہوئی کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے مواثرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے اور یہ کہ اس جرم کے تکسیرین کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ حدیث میں مختلف روایات جو حضور سے مروی ہیں ان میں سے کسی میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ

اقتلوا الفاعل والمفعول بہ (فاعل اور مفعول کو قتل کرو) کسی میں اس حکم پر اتنا اضافہ اور ہے کہ احضنا اولہم یحضرنا (شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ) اور کسی میں ہے - فان جرموا لعلی والاسفل راویرا ویتنخے والا، دونوں سنگسار کیے جائیں۔

اسلام نے مختلف جرموں کی جو سزائیں مقرر کی ہیں بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں وحشیانہ سزائیں قرار دیتے ہیں حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے مختلف جرائم کے انسداد کے لئے بہترین سزائیں تجویز کی ہیں ان سزائوں سے ایک نو دوسرے لوگوں کو عبرت دلائی مقصود ہوتی ہے اور دوسرے جرم کو اپنے کیے کا مزا چکھانا ہوتا ہے اور آئندہ وہ ان جرائم کے ارتکاب کی جرأت بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں بھی اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں ہیں۔

دو ماں جرائم کی تعداد گھٹ گئی اور لوگ امن اور آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جن ملکوں میں یہ سزائیں نہیں دی جاتیں وہاں جرائم کا روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ سزائیں اس احکم الحاکمین کی مقرر کی ہوئی ہیں جو بندوں کی فطرت سے خوب واقف ہے۔

س۔ سورۃ المائدہ اور توبہ میں تبلیغ دین سے متعلق کون سے احکام احکام بیان ہوئے؟ نشانہ دہی کیجئے۔ ۱۹۷۸ء

ج۔ ایسی حق کے لئے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نرم خو، متحمل اور عالی ظرف ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، عامۃ الناس کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے حلیم ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے رفقا کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ اسے شدید شدت اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ نہایت ناگوار باتوں کو بھی عالی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے۔ مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی، بہتان تراشی، ایذا رسانی اور شہ پرانی مزاحمت کا اظہار ہو، اس کو درگزر ہی سے کام لینا چاہیے۔ سخت گیری، درشت خوئی، تلخ گفتاری اور منتہانہ اشتعالی طبع اس کام کے لئے ہر حکم رکھنا ہے۔ اور اس سے کام لگنا ہے۔ بنتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ رخصت اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی باتوں، جو مجھ سے کہے ہیں اس سے جھڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرنے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرنے میں اس کو موافق کر دوں اور اسی چیز کی ہدایت آپ ان لوگوں کو کرتے تھے جنہیں آپ دین کے کام

پر اپنی طرف سے بھینٹتے تھے کہ ”جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے مشرورہ جائزہ ہونے کہ باعث نفرت اور لوگوں کے لیے تم سہولت کے موجب ہونے کہ تنگی و سختی کے“ اور اسی چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سورۃ ال عمران میں یوں فرمائی ہے کہ

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ أَنْتَ لَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ فَمَا غَلِيظَ الْقَابِ لَا نُنْصِتُكَ مِنْ حَوْلِكَ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہوو رہے اگر آپ درشت ہو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے۔

۲۔ دعوتِ حق کی کامیابی کا گریہ ہے کہ داعی فلسفہ طراری اور دقیقہ سنجی کے بجائے لوگوں کو معروف یعنی ان سیدھی اور صاف بھلائیوں کی تلقین کرے۔ جنہیں بالعموم سارے ہی انسان بھلا جانتے ہیں۔ یا جن کی بھلائی کو سمجھنے کے لیے وہ عقل عام کافی ہوتی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ اس طرح داعی حق کا اپیل عوام و خواص سب کو متاثر کرتا ہے اور ہر سامع کے کان سے دل تک پہنچنے کی راہ آپ نکالتا ہے۔ ایسی معروف دعوت کے خلاف جو لوگ شور و غوغا مچاتے ہیں وہ خود اپنی ناکامی اور اس دعوت کی کامیابی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔

۳۔ اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین خیر کو معروف کی تلقین کی جائے۔ وہاں یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ اُلجھا جائے خواہ وہ اُلجھے اور اُلجھنے کی کوشش کریں۔ داعی کو اس معاملہ میں سخت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے رہے جو عقولیت کے ساتھ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں اور سب کوئی شخص جہالت پر اتنا آئے اور محنت بازی، جھگڑا اور اور عام شہرت شروع کر دے تو داعی کو اس کا حرف بننے سے انکار

کر دینا چاہیے، اس لئے کہ اس جھگڑے میں الجھنے سے حاصل کچھ نہیں ہے اور نقصان یہ ہے کہ داعی کی جس قوت کا شاعتِ دعوت اور اصلاحِ نفوس میں خمیج ہونا چاہیے وہ اس فضول کام میں ضائع ہو جاتی ہے۔

سورۃ مائدۃ میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دو اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے پیغمبری کا حق ہی ادا نہ کیا۔

سورۃ النحل میں ہے کہ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمُدْعَاةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
یعنی اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور
عُمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور لوگوں سے ایسے طریقہ پر مباحثہ کرو جو
بہترین ہو۔

اس آیت میں دعوت کے لیے دو چیزیں ضروری قرار دی گئی ہیں حکمت اور عُمدہ نصیحت۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر نیز موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے۔ ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لاکھڑی سے نہ ہانکا جائے۔ جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے، پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے۔ پھر ایسے دلائل سے اس کا علاج کیا جائے جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ نکال سکتے ہوں۔ عُمدہ نصیحت کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپنی کیا جائے۔ بُرائیوں اور گہرائیوں کو محض عقلی حیثیت سے ابطال نہ کیا جائے بلکہ انسان کی فطرت میں ان کے لیے جو پیداؤںشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی ابھارا جائے اور ان کے بُرے نتائج کا خوف دلایا جائے۔ ہدایت اور عمل صالح کی محض

صوت اور خوبی ہی عقلاً ثابت نہ کی جائے بلکہ ان کی طرف رغبت اور شوق بھی پیدا کیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقہ سے کی جائے جس سے دل تڑپے اور خیر خواہی شکنتی ہو مخاطب یہ نہ سمجھے کہ ناصح اسے حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنی بلندی کے احساس سے لذت لے رہا ہے بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ ناصح کے دل میں اس کی اصلاح کے لیے ایک تڑپ موجود ہے اور وہ حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کہہ جھٹنا چاہتا ہوں تو اسے امان دے کر اپنے ہاں آنے کا موقع دے اور اسے دین اسلام سمجھائیں۔ اگر وہ اسے سمجھ کر قبول کرے تو قبہا ورنہ اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیں۔ سورۃ توبہ میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ **وَ اِذَا وَجِدُوكُمْ بِغَيْرِ دِيَارِكُمْ فَاجْرُوهُم حَتَّىٰ يَسْمَعُوا كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَنْزِلْهُمْ اَمْنًا مِّنْهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَكْفُرُوْنَ** یعنی اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہیے (تاکہ اللہ کا کلام سنے) تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تبلیغ دین ہر وقت اور ہر جگہ پر کرنی چاہیے تاکہ منکرین پر اتمام حجت ہو جائے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ! مجھے تو سیدھی راہ بتانے والا ہی کوئی نہ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے اور بُرائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں دین اسلام بھیلانے کے لیے کچھ لوگ خاص طور پر دین کی سمجھ پیدا کریں اور پھر واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو

کو وہ تعلیم دیں۔ تاکہ وہ لوگ بھی غیر مسلمانہ روش سے بچے اور میں چنانچہ فرمان ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ یعنی اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ (غیر مسلمانہ روش سے) بچ سکیں۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر حصہ آبادی میں سے چند لوگوں کو لے کر تعلیم و تربیت دی جائے پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام کی تعلیم و تربیت کا فرض دیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلام کا شعور اور حدود اللہ کا علم پھیل جائے۔

سورۃ النعام اور الاعراف کے پیش نظر وحدت ادیان پر ایک مقالہ لکھیے اگر ممکن ہو تو اس کے اثبات میں آیات سے استشہاد کیجئے۔ ۱۹۶۸ء

ج۔ اللہ تعالیٰ نے ہزار ہا پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں کی طرف مبعوث کیے اور ہزار ہا برس تک ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہوا ان سب کا ایک ہی دین تھا۔ وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے۔ اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا۔ یعنی یہ کہ اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے اپنے نواح کو دعوت دیں۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کو منظم کر کے ایک ایسی امت بنائیں جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو اور دنیا میں قانون الہی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہی جذبہ جہد ہے۔ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے

دُور میں اپنے اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئی اور جنہوں نے اسے قبول کر کے اُمتِ مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض اُمتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھیں اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تحریفات اور آمیزشوں سے مسخ کر دیا۔

آخر کار خداوند عالم نے سرزمین عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے تھے ان کے مخاطب عام انسان تھے اور پچھلے انبیاء کے بگڑنے سے پیرو بھی ہو گئے صحیح رویت کی طرف دعوت دینا، سب کو از سر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا اور جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کریں انہیں ایک ایسی اُمت بنا دینا ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کو نظامِ خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرے۔ اسی دعوت اور ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔

سورة اعراف میں ہے:- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ

اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یعنی اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیں کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی اُمتوں کو صرف ایک خدا کی عبادت اور اسے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے کی تعلیم دیتے رہے چنانچہ سورۃ الاعراف میں سب سے پہلے حضرت نوحؑ کے متعلق بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو یہی تعلیم دی کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
 مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَوْمٌ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
 کو قبول کرنے کے بجائے بر جواب دیا کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم حضرت
 نوحؑ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہو، حضرت نوحؑ نے فرمایا کہ میں تو خدا کی طرف سے رسول
 بنا کر بھیجا گیا ہوں اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری تعلیم پر ایمان
 لے آؤ لیکن قوم نہ مانی آخر کار اللہ کے حکم سے حضرت نوحؑ نے ایک کشتی
 تیار کی اور اس میں وہ لوگ سوار ہو گئے جو ان پر ایمان لے آئے تھے۔
 باقی خدا کے عذاب کا شکار ہو گئے۔

قوم عاد کی طرف حضرت ہودؑ کو بھیجا انہوں نے بھی یہی تعلیم دی کہ
 قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
 یعنی انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا
 کوئی خدا نہیں ہے لیکن قوم نے ان پر ایمان لانے کے بجائے ان کو جھٹل
 اور جھوٹا قرار دیا۔ حضرت ہودؑ نے ان کو فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے
 رسول ہوں اور تمہاری خیر خواہی اور بہتری چاہتا ہوں اس لیے تم اللہ
 اور میری تعلیمات پر ایمان سے آؤ۔ قوم نے کہا کہ کیا ہم اکیلے اللہ ہی کی
 عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے
 آئے ہیں۔ اگر تو اپنے اس قول میں سچا ہے تو پھر وہ عذاب لے آ جس کی
 تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حضرت ہودؑ اور
 ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا باقی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ انہوں
 نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔

قوم ثمود کی طرف حضرت صالحؑ کو بھیجا انہوں نے بھی یہی تعلیم دی
 کہ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ
 غَيْرُهُ ۗ یعنی انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو۔

اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے" لیکن قوم کے ان کو بھی چھٹکایا اور ان پر ایمان نہ لائی۔ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قہر بلا دینے والی آفت کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔

حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی قوم کو یہی تعلیم دی تھی کہ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُوْهُ۔ لیکن قوم نے اس دعوت کے جواب میں یہ کہا کہ اسے شعیبؑ تم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی لہستی سے نکال دیں گے۔ ورنہ تم کو ہمارا مذہب ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس انکار کی وجہ سے ایک قہر بلا دینے والی آفت کے ذریعے ہلاک کر دیا۔

حضرت موسیٰؑ نے فرعون مصر کے یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ التشریح ان انبیاء کا ایک ہی کام تھا اور وہ یہ کہ جو لوگ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم پر ایمان لائیں اور اپنے رویہ کو اس کے مطابق درست کر لیں۔ انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دیں اور جو فکر و عمل کی غلط راہوں پر چلتے رہیں ان کو اس غلط روی کے برے انجام سے آگاہ کر دیں۔

قرآن اس حقیقت کا بار بار اعادہ کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے جنے انبیاء دنیا کے کسی گوشے میں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کے کام کو مٹا کر اپنا نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ ہر نبی اپنے پیشرو انبیاء کی تصدیق کرتا تھا۔ اور اسی کام کو فروغ دینے کے لیے آتا تھا جسے انہوں نے ایک پاک ورثہ کی حیثیت سے چھوڑا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب اپنی ہی پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجی بلکہ اس کی ہر کتاب پہلے آئی ہوئی کتابوں کی مدد پر اور مستحق تھی۔ چنانچہ سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے۔

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ الشَّارِهِدِ بَعِيثِي ابْنَ مَرْثِمٍ مُّصَدِّقًا
لِّمَا بَيَّنَّ مِنَ التَّوْبَةِ وَاسْتَيْنَاهُ إِلَّا نَجِيلٌ مِّنْهُ
هُدًى وَمَوْظِعٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مرثیم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔
تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے
والے تھے اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور
وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے
والی تھی۔

اسی طرح قرآن مجید کے متعلق فرمایا - وَاسْتَدَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ
الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيَّنَّ بِيَدَيْهِ مِنَ الْحَقِّ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ - یعنی اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے
آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے۔ اور جو تمام سابقہ
ہنسنائی کتب کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو یہی دعوت دی

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوّآءٍ مِّنْ
بَيْنِنَا وَبَيْنِكُمْ اِلَّا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكُ
بِهٖ شَيْكًا وَبِتَّحِجْدٍ بَعْضِنَا بَعْضًا اٰمَنَّا بِمَا
دُوْنَا اللّٰهُ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اَشْهَدُوْا
بِاٰنِنَا مُسْلِمُوْنَ ۝

ترجمہ۔ اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے
اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ
کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ
کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ

(اہل کتاب) ممتہ موڑ میں تو آپ صاف کہہ دو کہ گو وہ یہ ہے، ہم تو مسلم (صرف)
خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی لہجہ کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا

ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا أَنْوَحِيَ بِالَّذِينَ أَنْتَهُ لِرَبِّهِمْ إِلَّا

أَنَا وَعَبْدٌ وَنَا ۝

ترجمہ :- اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے
پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے لائق)
نہیں۔ پس میری (ہی) عبادت کیا کرو۔

اللہ تعالیٰ نے تمام حجت کے لیے تمام بستیوں اور قوموں کی طرف

اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان کو احکامات خداوندی سے آگاہ کریں اور
اس کے سچے بندے بنیں اور انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں جس

روز تمام لوگ اللہ کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے، اور پھر ان کو

ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ بَدَّلْنَا فِي كَلِمَاتٍ

أُمَّةً مَّرْسُولًا أَنْ عَبَّدَ وَاللَّهُ وَادَّ تَنبِيءًا وَالطَّاغُوتِ

یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے

خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بناگی سے بچو۔

سورۃ النعام میں فرمایا :- وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا مُرْسَلِينَ إِلَّا

مُكَيِّدِينَ وَهُدًى رَبِّيَا فَمَنْ أَمَرَ وَاصْبَاحٍ فَلَا

خَشْرَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی ہم اور رسول بھیجتے

ہیں۔ اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری

دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں، پھر لوگ ان

کی بات مان لیں اور اپنے نذر عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف

اور درج کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا کہ
 وَ يَكُلُّ تَوَدُّهُ هَكَذَا۔ یعنی ہم نے ہر قوم کی طرف ایک ہادی بھیجا۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات سراسر ہدایت اور روشنی تھی اور
 تمام انبیاء مسلم تھے یعنی ان کا دین ایک ہی تھا اور وہ اسی کے مطابق
 فیصلہ کیا کرتے تھے لیکن یہود "اسلام" سے ہٹ کر اور فرقہ بندی میں
 مبتلا ہو کر صرف یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ
 فِيهَا هُدًى وَ نُوْرٌ يَمْكُرُ بِهَا الْيَهُودُ الَّذِيْنَ
 اسَلَمُوْا لَئِنْ بَيْنَا هَادُوْا وَ الرَّسُوْلِيْنَ وَالْاَحْبَادُ
 بِمَا اسْتَحْفَظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ
 مُشْهَدًا اَوْ۔ یعنی ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور
 روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے۔ اسی کے مطابق ان یہودی بن
 جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح علماء اور
 فقہاء بھی اسی پر فیصلہ کا دہار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ
 کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔

حضرت موسیٰؑ پر جب جادوگر ایمان لے آئے تھے اور فرعون
 نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔
 اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا تو جادوگروں نے جو
 دعائیں مانگی تھی وہ یہ تھی کہ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا حَبْرًا وَ
 تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ۔ یعنی اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں
 دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے
 کہ شروع سے دین ایک ہی آ رہا ہے۔ وہ دین اسلام تھا جس کو فرعون
 دینے کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف انبیاء تشریف لائے۔

اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو

تمام بنی نوع انسان کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اور لوگوں کو
 دیا کہ اگر تم خدا کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر پر ایمان لانا
 جو تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی تعلیم دیتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِحَبِيبِ عَلِيٍّ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَنسَأَلِ
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُمْرِكُمْ بِلِقَائِهِ
 وَكَلِمَاتِهِ وَأَنْتُمْ حُرَّةٌ أَعْلَمُكُمْ تَهْتَدُونَ یعنی
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ "اے انسانو! میں تم سب
 طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک
 ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت
 دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر جو تمہیں نبی
 پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار
 کرے اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔"

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن مجید آخری کتاب
 اس کے بعد نہ کوئی کتاب اور نہ کوئی رسول بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے
 آئے گا۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا یعنی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور
 نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے
 دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔

س۔ سورۃ التوبہ کے مطالعہ سے اسلامی جہاد کے جو مفہوم
 آپ کے لوح ذہن پر ابھرے ہیں ان کے پیش نظر اسلامی
 جہاد اور ایک عام جنگ کا فرق واضح کیجئے۔ ۱۹۶۷ء

ج۔ جہاد کے معنی ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اہوائی
 نیشن صرف کو دینا۔ یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو
 ال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے
 اور اسی میں ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے
 صدق کی دھن میں لگا ہوا، دماغ سے اسی کے لیے تندرستی میں سوچے، زبان ^{وقا} کم
 سے اسی کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت
 سے اپنے تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے اور ہر
 ن مزاحمت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس راہ میں پیش آئے
 تی کہ جب جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس سے بھی دریغ نہ
 یے۔ اس کا نام ہے جہاد اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ یہ سب
 صرف اللہ کی رضا اور اسی غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس
 سر زمین میں قائم ہو اور اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب ہو جائے۔ اس کے
 وا کوئی اور غرض مجاہد کے پیش نظر نہ ہو۔ سب سے پہلی آیت جو قتال کے
 سے میں آئی وہ یہ ہے۔ اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ
 لِمَا وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اَلَّذِينَ اٰخُوْا
 حِي دِيَارِهِمْ بِخَيْرٍ حَقًّا اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُمَّ رُدِّجِ
 تر جہاد۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے۔ انہیں لڑنے کی اجازت
 ی جاتی ہے۔ کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قدرت
 کھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے قصور نکالے گئے ہیں۔ ان کا
 عور صرف یہ تھا کہ یہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتے تھے۔

اس آیت میں جن لوگوں کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا ہے ان کا قصور
 نہیں بتایا کہ ان کے پاس ایک زر خیز ملک ہے، یا وہ تجارت کی ایک بڑی
 لڑی کے مالک ہیں، یا وہ ایک دوسرے مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ بلکہ

ان کا جرم عداوت طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ظالم کہتے ہیں۔ لوگوں کو بے قصور
ان کے گھروں سے نکالتے ہیں۔ اور اس قدر متعصب ہیں کہ محض اللہ کو پروردگار
کہنے پر تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور مصیبتیں توڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف
صرف اپنی مدافعت ہی میں جنگ کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ دوسرے مظلوموں
کی اعانت و حمایت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ کمزور و
بے بس لوگوں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑاؤ۔
سورۃ توبہ میں ہے :-

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَحْلَمَ الَّذِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَتَىٰ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ
بِالْمُتَّقِينَ هَٰ أَتَىٰ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأُتَىٰ تَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ
فِي سَبِيلِهِمْ يَنْتَرِضُونَ ۗ

ترجمہ :- اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا آپ کو معاف کرے
آپ نے انہیں کیوں گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دے دی (آپ کو چاہیے
تھا کہ اجازت نہ دیتے) تاکہ آپ پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو
ہیں اور ان کا حال بھی معلوم ہو جاتا جو چھوڑے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پر
ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں یوم قیامت کے آنے کا یقین ہے آپ
پر گنہگار نہ رہیں گے کہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں
اللہ ان متقیوں سے خوب واقف ہے یہ رخصت تو آپ سے وہی لوگ
طلب کریں گے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت کے آنے
کا یقین۔ ان کے دلوں میں شک پڑ گیا ہے اس لیے وہ اپنے شک

ہی و گویا بگڑا ہو رہے ہیں۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی
 ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی قوتِ اسلام اور مسلمانوں
 کے استقلال قومی کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہو اور فقیر عام ہو
 جائے تو اس وقت یہ ایمان کے صدق و کذب کی کسوٹی بن جاتا ہے۔
 اللہ کی راہ سے روکنا مشرکین کا جرم جن سے قتال کا حکم دیا
 گیا تھا یہ بتایا ہے۔

اِشْتَرَوْا بِاللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدَقُوا عَنْ
 سَبِيْلِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَجْعَلُوْنَ (سورہ توبہ)
 ترجمہ :- ان لوگوں نے آیاتِ الہی کا سودا بڑی ہی کم قیمت پر
 کیا اور وہ اس کی راہ سے روکنے لگے۔ یہ بہت بُرا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔
 اس کے بعد اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا کہ وَ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ
 لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ الخ اور پھر ان کے جرائم کی تفصیل
 اسی طرح دی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَادِ
 وَ التَّهْتَاتِ كَيَّاكُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - یعنی اسے ایمان والوں
 اہل کتاب کے بہت سے احبار اور رہا سب لوگوں کے مال ناجائز
 طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا بھی ایک ایسا
 جرم ہے جس کے خلاف جنگ ضروری ہے۔ اللہ کی راہ سے روکنا کے
 تین مفہوم ہیں۔ یعنی اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو روکنا، مسلمانوں
 کو زبردستی مرتد بنانے کی کوشش کرنا اور مسلمانوں کے لیے اسلام کے
 مطابق زندگی بسر کرنے کو مشکل بنا دینا۔ جو گروہ اس طرح اسلام کی راہ

روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو راستہ سے ہٹا دیتا اور اس کا زور توڑ دینا مسلمانوں کا اخلاقی حق بھی ہے اور دینی فرض بھی۔

مشرکین کا ایک اور جرم جس کے خلاف
دغا بازی و عداوت کی سزا جنگ کرنے کا حکم ہے یہ بتایا ہے
 بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتَهُمْ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ
 مُعْجِزِي الْكٰفِرِينَ ۝

یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہوا ہے ان
 مشرکوں کی طرف جنہوں نے بار بار اس کی خلاف ورزی کی پس چار مہینے
 چل پھر لو۔ اس کے بعد خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔
 اور اللہ کافروں کو ضرور رسوا کرنے والا ہے۔

اس کے بعد ان مشرکوں کے متعلق جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا۔
 حکم دیا کہ ان کے معاہدہ کی بات مقررہ تک پابندی کرو۔ پھر دوبارہ
 نقض عہد کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
 حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ
 وَأَقْبِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمہ: جب چار حرمت والے مہینے (جن کی مہلت اوپر دی گئی
 ہے) گزر جائیں تو ان کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں گرفتار کرو، اور
 انہیں گھیر کر محصور کر لو اور ان کے لیے ہر یکم گاہ میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ
 توبہ کریں نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو (یعنی پھر

ان سے تعرض نہ کرو) کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

آگے چل کر پھر انہی بد عہد اور دغا باز مشرکوں کے متعلق فرمایا یہ
 كَيْفَ يَكْفُرُونَ بِالْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ
 رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
 لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَاذِمَّةً يَرْضَوْنَ كُم بِأَفْوَاهِهِمْ
 وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۝

ترجمہ :- ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کا عہد کیسے رہ سکتا ہے
 سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔
 سو وہ جب تک عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو۔ کیونکہ اللہ متقین
 کو پسند کرتا ہے مگر ان بد عہدوں سے کیونکہ عہد ہو سکتا ہے جس کی
 حالت یہ ہے کہ جب تم پر غلبہ و فتح حاصل کر لیں تو نہ تم سے قرابت کا
 لحاظ رکھیں اور نہ عہد و اقرار کا۔ وہ تم کو زبان سے خوش کرنے کی کوشش
 کرتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں (یعنی وہ دل میں تمہیں نقصان
 پہنچانے کی فکر رکھتے ہیں) اور ان میں اکثر بدکار و سرکش ہیں۔ اس کے
 بعد پھر انہی بد عہدوں کے متعلق فرمایا۔

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَاذِمَّةً وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُتَكْفِرُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ
 آتَوْا الزَّكَاةَ فَخِذُوا مِنْهُمْ فِي الدِّينِ وَنُقِصَلِ
 الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِن تَكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ
 مِن مَّ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَبَرَّ

ذات - اس کے لامبیات کا پندرہواں آیت

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَرَبُوا
 بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ أَتَّك
 مَرَّةً أَمْ تَخْشَوْنَهُمْ خَالِدِينَ إِنَّ تَخْشَوْهُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تَقَاتِلُوهُمْ يُجِدْ بِهِمُ
 اللَّهُ يَأْتِيكُمْ وَ يَخْزِيهِمْ وَ يُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ
 وَ كَيْفَ تَصُدُّونَ قَوْمَ مُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ :- وہ کسی مومن کے ساتھ قرابت یا عہد و اقرار کا لحاظ نہیں
 کرتے اور وہی ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں
 غنا زاد اکہ میں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور یہ آیات
 ہم کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔
 لیکن اگر وہ عہد کرتے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین
 پر حملے کریں تو کفر کے لیڈروں کے ساتھ جنگ کرو۔ کیونکہ اس کے
 بعد معلوم ہو گیا کہ ان کی قسم کا کچھ اعتبار نہیں۔ شاید کہ وہ اپنی حرکات
 سے باز آئیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کرو گے جنہوں نے اپنی
 قسموں کو توڑ دیا اور رسول کو نکال دینے پر تکل گئے اور انہوں نے
 ہی اول مرتبہ تم پر پیش دستی کیا؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ
 اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو بشرطیکہ تم ایماندار
 ہو۔ ان سے ضرور جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب
 دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر نصرت بخشنے کا اور
 مومنین کے قلوب کو شفا بخشنے کا۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ :-

۱۔ جو لوگ مسلمانوں سے عہد کر کے توڑیں ان سے جنگ کرنی جائز ہے
 اس حکم میں وہ کفار بھی آجاتے ہیں جو مسلمانوں سے اطاعت کا معاہدہ

کر کے پھر حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کریں۔

۲۔ جن سے معاہدہ تو ہو مگر ان کا رویہ ایسا تھا جتنا نہ و معاہدہ نہ ہو

کہ اسلام اور مسلمان کو ہر وقت ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ لگا رہے تو انہیں علی الاعلان فسخ معاہدہ کا نوٹس دے دینا چاہیے اور اس کے بعد ان کی دشمنی کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔

۳۔ جو لوگ بار بار بد عہدی و دغا بازی کریں اور جن کے عہد و اقرار کا کوئی اعتبار نہ رہے اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اخلاق و نصاب کے کسی آئین کا لحاظ نہ رکھیں۔ ان سے دائمی جنگ کا حکم ہے اور صرف اسی صورت سے ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کریں۔ اسلام کے آئین و دین ان کے اثر سے اسلام اور اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے قتل، گرفتار، محاصرہ اور ایسی ہی دوسری جنگی تدابیر اختیار کرتے رہنا ضروری ہے۔ ان پر وہی اصول کے علاوہ کچھ اندرونی

۳۔ اندرونی دشمنوں کا امتیصال : دشمن بھی ہیں جو ظاہر میں

دوست مگر باطن میں اسلام کی جڑ کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس جماعت میں داخل ہیں جس کے لیے قرآن مجید نے منافق کا جامع لفظ استعمال کیا ہے اور ان کے باب میں یہ حکم دیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

یعنی اے نبی منافقوں اور کافروں سے جہاد کرو اور ان پر سختی

کرو۔ ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت سی بری جائے قرار ہے۔

آگے چل کر انہی منافقین کے متعلق فرمایا کہ :-

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ وَمَكَانًا أَدْرَاكُمْ إِلَّا خَيْالًا وَلَا وَضَعُوا خِيَالًا لَكُمْ يَبْغُوا لَكُمْ وَالْفِتْنَةُ وَفِيكُمْ

سَمِعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِأَنَّظَلِيبِينَ هَلْفَدْرُ ابْتِنُوا
 الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَفَاكِبُوا نَكَ اَرَهْ صُرْسَا حَتَّى
 جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَاوَهُونَ ه

ترجمہ :- اگر وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑنے کو نکلے تو تمہارے
 اندر فساد کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہ کرنے اور تمہارے درمیان
 جو ہوتی خبریں پھیلا کر اور چغندریاں کر کے فتنہ برپا کرنے کی کوشش
 کرتے اور تمہارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر
 سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے انہوں نے اس
 پہلے بھی فتنہ برپا کرنا چاہا تھا اور نیز سے خلاف طرح طرح کی
 چالیں چلی تھیں۔ یہاں تک کہ حق کی نصرت آگئی اور اللہ کا حکم غالب
 ہوا اگرچہ وہ انہیں بہت ہی ناگوار تھا۔

وَيُخَلِّفُونَ بِاللَّهِ اِنْهُمْ لَمُسْكَرٌ وَ لَكِنَّهُمْ شَرٌّ
 يَفْرُقُونَ ه لَوْ يَجِدُونَ مَآبِءًا اَوْ مَخَارِجًا اَوْ مَدْرَجًا
 لَوَسَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ - یعنی وہ منافقین (خدا کی
 قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے
 نہیں ہیں بلکہ دراصل یہ بڑے پوک لوگ ہیں جو تمہاری طاقت کے خوف
 سے ظہار دوستی کرتے ہیں) اگر کوئی جلتے پناہ، یا غار یا گھس بیٹھنے
 کا مقام مل جائے تو ضرور اس کی طرف پھر جائیں اور دوڑ کر جائیں۔

اہل کتاب سے قتال کی وجہ :- الفاظ میں دیا گیا ہے :-

قَاتِلُوا الَّذِينَ رَدُّوْا مَنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا يَأْتِيُوْا بِالْخَيْرِ
 وَلَا يُجْرِمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
 سَدُّ مَنُوْنَ دِيْنِ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

حَتَّىٰ يَبِطُوهَا كِبْرِيَّةَ كَنْ يَكُ وَهُمْ صَاغِرُونَ

ترجمہ :- اپنی کتاب میں سے لوگ نہ اٹھدے اور ایمان لاتے ہیں۔ نہ یوم
آخرت پر۔ نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے
حرام ٹھہرائی ہیں اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ ان سے لڑو۔ یہاں تک
کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دین اس حال میں کہ وہ زیر دست ہو کر رہیں۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار جزیہ ادا کر کے احکام
اسلامی کے اجرا پر رضا مند ہو جائیں تو ان سے جنگ نہیں کی جاسکتی اور
اجازت قتال کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر
کو جنگ کے لیے روانہ کرتے تو آپ ان امور سے ممانعت فرماتے کہ :-
(۱) غفلت میں حملہ کرنے سے (۲) آگ میں جلانے سے (۳) لوٹ مار سے۔
(۴) تباہ کاری سے (۵) مشرک سے۔ (۶) قتل اسیر سے (۷) قتل سفیر
سے۔ (۸) بد عہدی کرنے سے۔

اس کے بعد آپ فوج کو ہدایت کرتے کہ دشمن کے سامنے تین چیزیں پیش
کرنا، اول اسلام، دوسرے جزیہ تیسرے جنگ، اگر وہ اسلام قبول کرے
تو پھر اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اگر جزیہ دے کر اطاعت قبول کرے تو اس
پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اگر جزیہ دے کر اطاعت قبول کرے تو اس کی جان و مال
پر کسی قسم کی تعدی نہ کرو۔ لیکن اگر وہ اس سے بھی انکار کرے تو اللہ سے
مدد مانگ کر جنگ کرو۔

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب شام کی طرف فوجیں روانہ
کیں تو ان کو دس ہدایتیں دی تھیں :-

۱۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے قتل نہ کیے جائیں۔

۲۔ مشرک نہ کیا جائے۔

۳۔ راہبوں اور عابدوں کو نہ ستایا جائے اور نہ ان کے مہابد مسماہ

کیجے جائیں۔

۴۔ کوئی پھلدار درخت نہ کاٹا جائے اور نہ کھیتیاں جلائی جائیں۔

۵۔ آبادیاں و بیابان نہ کی جائیں۔

۶۔ جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔

۷۔ بد عہدی سے بہر حال میں احتراز کیا جائے۔

۸۔ جو لوگ اطاعت کریں۔ ان کی جان و مال کا وہی احترام کیا جائے۔

جو مسلمانوں کی جان و مال کا ہے۔

۹۔ اموالِ غنیمت میں خیانت نہ کی جائے۔

۱۰۔ جنگ میں پیٹھ نہ پھیری جائے۔

الغرض اسلام نے جنگ کو ان تمام وحشیانہ افعال سے پاک کر دیا۔

جو اس عہد میں جنگ کا ایک غیر منفقہ جوڑ بنے ہوئے تھے۔ اسیرانِ جنگ

اور مہذاب کا قتل، معاہدین کا قتل، مجروحین جنگ کا قتل، غیر اہل قتال

کا قتل، اعضاء کی قطع و برید، مردوں کی بے حرمتی، آگ کا عذاب، لوٹ

ماسا اور قطع طریق، فصلوں اور بستیوں کی تخریب بد عہدی و بیابان شکنی،

فوجوں کی پہلا گندگی و بد نظمی، لڑائی کا شور و ہنگامہ سب کچھ آئینِ جنگ کے

خلافت قرار دے دیا گیا اور جنگ صرف ایسی چیز رہ گئی جس میں شریف

اور بہادر آدمی دشمن کو کم سے کم ممکن نقصان پہنچا کر اس کے شر کو دفع

کرنے کی کوشش کریں۔

تاریخ اب تفسیر

س۔ علم تفسیر کی ابتداء اور ارتقاء پر سیر حاصل بحث کیجئے۔
ج۔ دیکھئے صفحہ ۵۸۱۱

س۔ مندرجہ ذیل تفاسیر کے مصنفین کے حالات زندگی
اور ان تفاسیر کی اہمیت کی خصوصیات لکھئے۔

۱۔ تفسیر ابن جریر طبری۔ ۲۔ تفسیر القرآن العظیم۔ ۳۔

روح المعانی۔ ۴۔ فی ظلال القرآن۔ ۵۔ تفسیر مظہری۔ ۶۔

الکشاف۔ ۷۔ تفسیر الزوار التتزیل و اسرار التاویل۔ ۸۔ مفاتیح الغیب

۹۔ تفسیر مدارک۔ ۱۰۔ تفسیر جلالین۔

ج ۱۰۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن

معروف بہ تفسیر ابن جریر طبری

مؤلف کے حالات زندگی : اس تفسیر کے مؤلف کا نام محمد بن جریر بن
سید بن یزید بن بشر بن غالب الطبری ہے۔

کنیت ابو جعفر ہے۔ صوبہ طبرستان کے مقام آمل میں ۲۲۴ ہجری میں پیدا
ہوئے۔ انہوں نے کم عمری ہی میں تحصیل علم کی جانب توجہ دی اور صرف
سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ ابتدائی
تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد ان کے والد ماجد نے انہیں بارہ سال
کی عمر میں ہی دنیائے اسلام کے مراکز علمی میں تحصیل علم کی عرض سے بھجوا
علاء ابن جریر مد کے میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد بغداد گئے۔ یہاں آنے
کا مقصد امام احمد بن حنبل رحم سے علم حدیث سیکھنا تھا مگر ان کی آمد سے
کچھ ہی دن قبل امام صاحب وفات پا چکے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے بصرہ و
کوفہ میں کچھ عرصہ قیام کیا اور علماء و عظام سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد پھر
بغداد کا رخ کیا۔ جہاں انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا پھر مصر روانہ ہوئے مگر راستے
ہی میں علم حدیث کی تحصیل کے لیے دمشق میں ٹھہر گئے۔ اس کے بعد جب وہ مصر

پہنچے تو ان کے علم و فضل کا شہرہ دُور دُور تک پھیل چکا تھا۔ یہاں سے پھر بغداد آئے اور اسی شہر میں طبرستان کے دو سفروں کے علاوہ اپنی ساری زندگی گزار دی اور بغداد ہی میں ۹۲۳ھ میں انہوں نے وفات پائی۔

علامہ ابن جریر نے اپنی علمی زندگی کے آغاز میں احادیث کی صحیح و تدوین کی جانب خصوصی توجہ دی اور زندگی کے آخری ایام تصنیف تالیف اور درس و تدریس میں گزارے۔ گو عالی اعتبار سے انہیں کوئی بڑا ادیبی مقام حاصل نہ ہو سکا مگر علم و ادب کی دنیا میں ان کی جو نمایاں مقام ملا وہ بہت کم اہل علم ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ علم کو دولت پر ترجیح دی اور منفعت بخش سرکاری عہدوں کی پیشکش کو بھی کبھی قبول نہ کیا۔ علم حاصل کرنا اور سکھانا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ ان کی پوری زندگی ادبی و علمی مشاغل میں بسر ہوئی۔ تاریخ و فقہ کے علاوہ جو ان کے مخصوص تھے شعر و شاعری ادب و عروہ میں بھی انہوں نے بہارت حاصل کی۔ حدیث اور قواعد میں بھی کمال حاصل کیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے ریاضی اور طب میں بھی درک پیرا کیا۔ خطیب بغدادی آپ کے علم و فضل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ :-

وكان ابن جرير احد الأئمة الأعلام - يحكى بقوله، ويحج
 اهل مكة المرفة وفضله، وكان قد جمع العلم ما لم يشأ له
 فيه احد من اهل عصره فكان حافظا لكتاب الله بحسب
 بالقرآن، عارفا بالمعاني نقيها في احكام القرآن، عالما بالسور
 وطرقيها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها عارفا
 بأسئلة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلفاء
 في الاحكام، ومسائل الحلال والحرام، عارفا بايام الناس و
 اخبارهم۔

علامہ ابن جریر مہر سے وابستگی کے دس سال بعد تک فقہ شافعی کے مقلد رہے مگر بعد ازاں انہوں نے اپنا الگ فقہی مذہب قائم کیا جس کے پیروان کے والد کے نام کی مناسبت سے "جریر یہ" کے نام سے موسوم کیے گئے۔ ان کے فقہی مسلک کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اصولوں میں کم از کم فروع میں زیادہ امام شافعی سے اختلاف کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا قلم فقہی مذہب جلد ختم ہو گیا مگر یہ ضرور ہے کہ امام احمد بن حنبلہ رحمہ اللہ سے ان کے اختلافات زیادہ تر اصولی ہیں اور اسی بناء پر وہ امام موصوف کو محدث تسلیم نہیں کرتے۔ امام موصوف کے مسلک سے شدید اختلافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ حنبلی جن کی بغداد میں اکثریت تھی اور حکومت کی سرپرستی بھی انہی کو حاصل تھی۔ علامہ طبری کے خلاف ہو گئے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض آیات قرآنی کی تفسیر میں اختلاف کی بناء پر ایک بڑے ہجوم نے ان کے گھر کا رخ کر لیا اور انہیں اپنے مکان میں محصور ہونا پڑا اور بغداد کے پولیس افسر کو سختی سے اس ہنگامہ کو رفع دفع کرنا پڑا۔ علامہ طبری پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی شہرت کو کافی نقصان پہنچایا۔

علامہ موصوف عجز و انکسار کا نمونہ نہ تھے۔ انہوں نے تمام عمر سادگی سے بسر کی۔ انہیں تصنیف و تالیف میں اس قدر انہماک تھا کہ چالیس سال تک ہر روز تقریباً چالیس صفحات لکھتے رہے۔ علامہ ابن جریر کی تصانیف علوم و فنون پر خصوصاً علم قرآنات، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ پر تصانیف ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں :-

- ۱۔ کتاب التفسیر جس کا نام جامع البیان فی تفسیر القرآن ہے۔
- ۲۔ کتاب التاريخ جس کا نام تاریخ الامم والملوک ہے۔
- ۳۔ کتاب الفراءات
- ۴۔ کتاب اختلاف العلماء

۵۔ تاریخ انرجال من الصحابة و التابعین

۶۔ کتاب احکام شراخ الاسلام

۷۔ کتاب التفسیر فی اصول الدین

ان میں تاریخ الامم و الملوک اور جامع البیان فی تفسیر القرآن بہت مشہور ہیں اور زمانہ مابعد جنی تاریخ اور تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں۔ وہ سب کی سب انہی سے ماخوذ ہیں۔

تاریخ الامم و الملوک ۲۲۰ ہجری تک کے واقعات پر مشتمل ہے جس میں مقتدر کا اور اعلیٰ عہد بھی شامل ہے تاریخی لحاظ سے یہ کتاب اس وقت بھی اپنی مثال آپ ہے کیونکہ پہلی تین صدیوں میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان اور اس زمانہ کے صحیح واقعات اس سے بہتر نہیں اور نہیں ملتے۔

اس کی گیارہ جلدیں اور تیس جلدیں

جامع البیان فی تفسیر القرآن

ہیں۔ ابن جریر اس تفسیر کے متعلق خود لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لکھنے سے پہلے تین برس تک خراسان سے دعائی اور تفسیر کے لیے اعانت کا خواستگار رہا۔ اس کو انہوں نے پہلے تیس ہزار صفحات پر لکھا تھا بعد میں تلامذہ کی درخواست پر اس کا خلاصہ تین ہزار صفحات پر کیا۔ تفسیر کرتے وقت جا بجا کہتے ہیں کہ طرالت سے نیچے یہ ہیں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔

ابن جریر نے قدیم تفسیری نسخوں سے استفادہ و استخراج کیا چونکہ ان کا اثرنا سیر کی روایات کو محفوظ کر دینے کے ساتھ تجوید، صرف و شکر، لغت، فقہ، عقائد و کلام، ملاحدہ اور فرق باطلہ کی تردید کے مسائل کے کتاب کو اور بھی مفید بنا دیا ہے البتہ جمع و نقل و نقل کے باعث ضعیف احادیث بھی اس میں بکثرت آئی ہیں اس تفسیر کو

شہرہ عام اور بقائے دوام حاصل ہے۔ اس میں انہوں نے تفسیر سے متعلق احادیث عجمیہ کا معتدبر ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ مورخین اور ناقدین کے لیے یہ تفسیر عالم کا خزانہ ہے۔

ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر آیت کو نقل کرنے کے بعد اس کے ایک ایک لفظ کے معانی لکھتے ہیں۔ متقدمین کے اختلافات کو اسناد کے ساتھ درج کرتے ہیں پھر خود ان میں سے ایک کو ترجیح دے کر اس کے وجوہ لکھتے ہیں۔ الفاظ سے گزر کر آیات کے معنوم کے متعلق بھی ان کا رویہ بعینہ ہی ہے۔ کہیں کہیں استیناط مسائل اور وجوہ اعراب سے بھی بحث کرتے ہیں۔ روایات تفسیر کا پورے طور پر استیجاب کیا ہے۔ امام سیوطی اتقان میں لکھتے ہیں کہ "و کتابہ - یعنی تفسیر ابن جریر - اجل التفسیر و اعظمها"۔ فائزہ بتعرض لتوجیہ الأقوال، و ترجیح بعضھا علی بعض والأصل والامتناط، فهو یفوق بذلک علی تفسیر الاقدیسین ابن خلدون کا اس تفسیر کے معنی متعلق یہ رائے ہے کہ "فما اعلیٰ ادیمہ الأرض اعلیٰ من ابن جریر"۔

آپ الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے اشعار بھی استشہاد کے لیے لاتے ہیں۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں "فلا تجاؤا للہ انداداً" کے تحت لکھتے ہیں کہ "انداد" یعنی جمع ہے اور "ند" کا لفظ برابر اور مثل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

أنتہم جؤا ولست لہ بند
فشرکما لخبیر کما العداء
یعنی اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے والا کیا تو اس کی ہجو کرتا ہے۔ وہاں حالانکہ تو اس کے برابر نہیں ہے پس تم دو نفس ہیں
بہا اچھے پر قربان ہو جاؤ۔

امام ابو حامد اسفرائینی کا قول ہے کہ اگر کسی نے چہین تک کا سفر کر کے بھی

تفسیر طبری کو حاصل کر لیا تو کوئی بڑی زحمت نہیں اٹھائی۔ آج روئے زمین پر پورے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر یہی ہے۔ اسے ام القاسم کہا جاتا ہے کیونکہ بعد میں جتنی تفسیر بھی لکھی گئیں سب کی سب اسی سے ماخوذ ہیں۔ ہر زمانہ میں اہل علم اس کو سب سے بہتر تفسیر تسلیم کرتے چلے آئے ہیں گویا تشریح قرآن کے لحاظ سے وہی پہلی تفسیر ہے اور وہی آخری تفسیر ہے آج تک کوئی تفسیر اس کے رتبہ کی نہیں لکھی جاسکی۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ ابن کثیر نے اس کا خلاصہ اور تصنیف کر کے اپنی تفسیر مرتب کی ہے۔ تفسیر ابن جریر کو البصالح منصور بن نوح کے عہد (۳۵۰ - ۴۶۶ھ / ۹۶۱ - ۹۷۶ء) میں فارسی زبان میں منتقل کیا گیا۔

۲۔ تفسیر القرآن العظیم

اس تفسیر کے مؤلف کا نام امام ابو القاسم عماد الدین اسماعیل بن عمرو بن کثیر بصری ثم دمشقی ہے۔ جو حافظ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ ۷۰۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔ سات برس کی عمر میں تیس ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد اپنے بھائی کے ہمراہ تحصیل علم کے لیے دمشق آ گئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے گھر پر ہی پائی پھر دمشق آنے کے بعد حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن الشحنة آمدی، ابن عساکر اور دیگر محدثین سے احادیث سنیں۔ آپ اپنے علم و فضل کی بدولت بہت مشہور ہو گئے تھے اور علماء عظام میں شمار کیے جاتے تھے۔ امام داؤدی نے طبقات المفسرین میں لکھی ہے کہ آپ کو علماء اور حفاظ میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ معانی اور الفاظ کا رکھنے والوں میں آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔

آپ شافعی المسابک اور امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام موسوی نے اپنی لڑکی کا آپ سے عقد بھی کر دیا۔ امام ابن تیمیہ کے ساتھ

اذیتیں بھی برداشت کیں۔ آخری عمر میں آپ کی پدمارت چلی گئی تھی۔
 آپ کی وفات شعبان ۷۷۲ھ / فروردی ۳۷۳ء میں ۳۷ سال کی عمر
 ہوئی اور اپنے استاذ امام ابن تیمیہ کے پاس صوفیہ نامی قبرستان میں
 دفن کیے گئے۔

علمی مقام۔ آپ کا علماء میں بہت اونچا مقام ہے اس بات کی کئی علماء نے
 گواہی دی ہے، خاص طور پر حدیث، تفسیر اور تاریخ میں تو آپ
 کو امام مانا جاتا ہے۔ امام ابن حجر کا کہنا ہے کہ آپ کو حدیث کے اسناد اور متون
 پر کامل عبور تھا۔ الذہبی نے العظیم المختص میں لکھا ہے: "الامام المصنف، المحدث البار،
 فقیہ متفنن، محدث متقن، مقدر نقال ولہ تمنایف مفید" اسی طرح
 آپ کے علم و فراست کے متعلق شذرات الذهب میں ہے "کان کثیر الاستعداد
 قلیل النیان، جید الفہم" آپ کو علم حدیث پر کامل عبور تھا۔ آپ کے استاد
 اور ہم عصر علماء اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ علم حدیث میں حافظ ابن کثیر
 کو وہ مقام اعلیٰ حاصل ہے جو کم لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ چنانچہ آپ کا شاگرد
 اس کا اظہار یوں کرتا ہے: "احفظ من ادراکناہ لمستون الحدیث
 وأعرفہم بجرحہا ودرجالہا، وصحیحہا وسقیہا،
 وکان أقدمہ وشيوخہ مقرون لہ بذلك وما
 اعرف اتی اجتمعت بہ علی کثرۃ ترددی علیہ
 إلا واستفدت منہ"

آپ کے علم کا اندازہ آپ کی تفسیر اور تاریخ ہدایۃ النہایۃ
 جو ابتداءے افریش سے ان کے زمانے تک کے واقعات پر مشتمل ہے پڑھنے
 سے ہو جاتا ہے اور یہ دونوں کتب اپنی مثال آپ ہیں۔

تفسیر ابن کثیر روایات تفسیر
 تفسیر القرآن العظیم معروف بہ تفسیر ابن کثیر، کا نہایت ہی مفید و خیر ہے

اور روایت و درایت کی جامعیت میں وہ شان حاصل ہے کہ محدثین کی تفاسیر میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ بعض لوگ تفسیر ابن کثیر کو تفسیر سلفی بھی کہتے ہیں یہ تفسیر علماء کے ہاں بڑی مستند سمجھی جاتی ہے۔ حضرت شاہ انور رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی کتاب کسی دوسری کتاب سے مستثنیٰ کر سکتی ہے تو وہ صرف تفسیر ابن کثیر ہے جو تفسیر ابن جریر سے بھی بے نیاز کر دینے والی ہے۔

ابن کثیر نے آیات کی تشریح میں احادیث اور آثار کو بالالتزام بیان کیا ہے اور ان پر حسب ضرورت تنقید و جرح بھی کی ہے۔ تفسیری تنقید صحیح معنوں میں ابن کثیر نے ہی شروع کی ہے۔

آپ نے اس تفسیر کے مقدمہ میں تفسیر قرآن سے متعلق تفسیر کرنے کا اندازہ۔ ایک نہایت عملی بات افزا مقالہ لکھا ہے۔ آپ کا تفسیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ :-

پہلے آیت کا آسان عبارت میں مطلب بیان کیے ہیں اس کے بعد اگر ممکن ہو تو اسی آیت کی دوسری آیت سے توجیح کرتے ہیں اور دونوں آیات میں جو باہمی ربط ہے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں یعنی قرآن سے ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس موضوع سے متعلق احادیث درج کرتے ہیں اور پھر صحابہ و تابعین اور علماء و سلف کے اقوال۔

بعض اقوال کو بعض پر توجیح اور بعض روایات کو ضعیف بھی قرار دے دیتے ہیں اور اس کی وجہ بھی ساتھ ساتھ ہی لکھتے جاتے ہیں۔ امام ابن کثیر کو یہ بات دیگر مفسرین سے ممتاز کرتی ہے کہ کہیں تو اسرائیلیات کے عجیب و غریب قصے بیان کر دیتے ہیں اور کہیں بالکل ہی اعراض کر جاتے ہیں۔ بیان کرتے وقت یہ تشبیہ ضرور دیکر دیتے ہیں کہ ہمارا ان پر اعتقاد نہیں۔ ہمیں ان کی تصدیق کرنی چاہیے اور نہ تکذیب۔ مگر جس بات کو عقل سلیم قبول کرے۔ مثلاً ان اللہ یا امرکم ان تذابحوا

بقرة (البقرة) کے تحت ایک طویل قصہ بیان کرتے ہیں اور آخر میں ہی بتاتے ہیں۔ جو علماء و سلف سے منقول ہے۔ اسی طرح سورۃ ق میں قاف کی وضاحت کرتے ہوئے اسرائیلی روایت بیان کرتے ہیں کہ قاف ایک ایسا پہاڑ ہے جس نے تمام زمین کو گھیر رکھا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ بعض اوقات ابن کثیر تفسیر کرتے ہوئے فقہی مسائل کو لے بیٹھتے ہیں علماء کے اقوال اور دلائل تک بیان کرتے ہیں مثلاً "فمن شهد منكم الشهر فاصوم" کے تحت چار مسائل بیان کر کے علماء کے اقوال و دلائل نقل کرتے ہیں اسی طرح طلاق اور خلع کی آیات میں بھی تفصیل سے بحث کی ہے۔ جہاں امام ابن کثیر فقہ مفسرین کی طرح اختلافات کے بارے میں اتنی طویل بحث نہیں چھیڑتے وہاں اس قدر اجمال بھی نہیں برتتے بلکہ ہمیشہ راہ اختلاف اختیار کرتے ہیں۔

بہر حال ان کی تفسیر ایک بہترین تفسیر ہے جیسا کہ امام سیدوطی نے تذکرہ میں اور زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا ہے کہ ان کا انداز تفسیر بہت اچھا ہے اور اس طرح کی تفسیر آج تک کسی نے نہیں لکھی ہے۔

حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن جریر، ابن ابی حاتم، تفسیر ابن عطیہ وغیرہ سے استفادہ کیا ہے۔

یہ تفسیر دس جلدوں میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔

۳۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والبیع الثانی

اس تفسیر کے مؤلف کا نام ابو ثناء شہاب الدین مؤلف کے حال زندگی: سید محمود افندی آلوسی بغدادی ہے۔ آپ ۱۲۱۷ ہجری میں بغداد کے محلہ کرخ نامی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد

آگوس نامی ایک ہستی میں جو شام اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ میں رہتے تھے اور پھر وہاں سے بغداد میں آکر سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ اس ہستی کی نسبت سے آپ کو آگوسی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی اپنے والد بزرگوار سے پائی اس کے بعد شیخ خالد نقشبندی اور شیخ علی سویدی سے تعلیم پائی۔ آپ ہمیشہ اپنے علم کو بڑھاتے ہیں کوشاں رہتے تھے اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

سکری لتقیح العلوم الذلی من وصل غانیۃ وطیب عناق

نیرہ سال کی عمر میں آپ مسند درس و تدریس پر جلوہ افروز ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ تصنیف تالیف کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ آپ کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے اور سیراب ہو کر واپس جاتے تھے۔ آپ علم حاصل کرنے والوں کے لیے قیام و طعام اور لباس کا بھی خود انتظام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کا حافظہ عطا کیا تھا اور اکثر یہی کہا کرتے تھے۔

ما استودعت ذہنی شیئا فخانہی ولا دعوت فکری لمضلة الا و اجابہ
۱۲۱۸ ہجری میں آپ کو منصب افتاء سونیا گیا۔ پندرہ سال تک آپ اس منصب پر فائز رہے اور فقہ حنفی کے مطابق فیصلے اور فتوے دیتے رہے اس کے بعد آپ اس سے علیحدہ ہو گئے اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ تفسیر مکمل کرنے کے بعد ۱۲۶۰ ہجری میں قسطنطنیہ گئے اور سلطان عبد الحمید کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ جسے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا۔ دو سال آپ نے وہیں قیام کیا اور ۱۲۶۹ ہجری میں واپس بغداد آئے۔

آپ اختلاف مذاہب کے عالم، سلفی الاعتقاد، شافعی مساک کے پیرو
ہونے کے باوجود اکثر مسائل میں امام ابوحنیفہ کی تقلید کرتے تھے۔ آخری عمر میں اجتہاد کی طرف طبیعت مائل ہو گئی تھی۔

آپ نے مختلف علوم و فنون پر کتابیں لکھیں جو علمی و ادبی اور دینی پہلو سے بہت ارفع مقام رکھتی ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔

- ۱۔ شرح السلم بومنطق سے متعلق ہے۔
- ۲۔ الاجوبۃ الحراقیۃ عن الأسئلة الالہیۃ
- ۳۔ الاجوبۃ الحراقیۃ عن الأسئلة الانبیائیۃ
- ۴۔ دسرة الخواص فی اوہام الخواص۔
- ۵۔ المنفخات القاسیۃ فی المباحث الامامیۃ۔
- ۶۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔

آپ نے بروز جمعہ ۲۵ ذی القعدہ ۱۲۷۰ ہجری میں وفات پائی۔ اور
شہر مشرف الکر فی کے قبرستان میں جو کنڑ میں ہے۔ مدفون ہوئے۔

آپ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے
تفسیر لکھنے کی وجہ :- بچپن میں ہی کتاب اللہ کے اسرار معلوم کرنے اور

اس کو موتیوں کو چلنے کی غرض سے رات کی نیند اور اپنی قوم تک، کو چھوڑ رکھا تھا
اور عام بچوں کی طرح کھلی کودیں وقت ضائع نہیں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ
نے اپنے فضل خاص سے صغر سنی میں ہی مجھے حقائق سے آگاہ فرمایا۔ اسی دوران

میں آپ نے تفسیر کتاب اللہ لکھنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ مجھے ایک جمعہ کی رات
رجب ۱۲۵۲ھ میں خواب آیا جس کی تعبیر تفسیر لکھنے پر منتج ہوئی۔ اس

وقت آپ کی عمر ۲۴ برس کی تھی۔ تفسیر مکمل کر لینے کے بعد اس کا نام تجویز
کرنے کے لیے علی رضا پاشا کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ علی رضا نے دیکھتے
ہی اس کا نام ”روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی“ تجویز کر دیا۔

علامہ محمود الوسی نے اس تفسیر کو علامہ سلف کی آراء کے
تفسیر کا مقام :۔ ایسے جامع بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی پوری پوری

اب تک کی بلکہ یہ کہتا ہے جانے ہو گا۔ کہ یہ سالفہ تمام تفسیر کا ایک جامع خلاصہ

ہے مختلف تفاسیر سے استفادہ کرتے وقت علامہ موصوف اپنے آپ کو عادل اور متصف حاکم سمجھتے ہوئے محققانہ تنقید کرتے اور آذکارانہ رائے لکھتے ہیں انہوں نے امام رازی سے اکثر مقامات پر فقہی مسائل میں اختلاف کیا ہے اور ان پر تنقید کی ہے۔

یہ تفسیر حجی جلدوں اور تیس حصوں میں ہے۔ اس شہرہ آفاق تفسیر میں اوسنی نے مکتوبات مجدد الف ثانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نسخہ اثنا عشریہ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اور اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اوسنی چونکہ سلفی العقیدہ اور سنی المسلك تھے اس لئے معتزلیہ شیعہ اور اپنے سے مخالف مذہب والوں کی اراہ پر خوب ہرخ کرتے ہیں۔ اور انہیں غلط اور بے معنی قرار دیتے ہیں کوئی دقیقہ فروگذاست نہیں کرتے۔ مثلاً

وَ إِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْمًا أَلْتَصُوا إِلَيْهَا... الخ رسوۃ حجتہ کی تفسیر میں شیعہ حضرات کو خوب لعن طعن کیا ہے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ آیت صحابہ کبار کے بارے میں اتنی تھی اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینے وقت کئی بار تجارت وغیرہ کے مشاغل میں مصروف ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھی تھی۔ لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات کی کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے اور یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ یہ آیت اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اور صحابہ کبار نے تو رسول خدا کے احکام کی پیروی میں ذرہ بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔

علامہ صاحب مسائل تکوینیہ میں اکثر احادیث الہیہ داخل الحکمۃ کے اقوال نقل کرتے ہیں اسی طرح کوی مسائل میں بعض اوقات اس قدر تفصیل میں پرچاتے ہیں کہ انہیں ہفتہ کہنا بیجا معلوم ہونے لگتا ہے۔

آپ فقہی مسائل میں غیر متعصب واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آیات الاحکام کے ذیل میں ائمہ کرام کے اقوال اور دلائل نقل کرتے ہیں۔ یہ کہنے میں

عادت نہیں سمجھتے کہ بالجملة کلام الشانعیة فی هذا المقام قویٰ یعنی اس مقام پر امام شافعی کی دلیل زیادہ قوی ہے۔

علامہ موصوف اسرائیلی روایات کو نہ صرف قاطع قرار دیتے

اسرائیلیاں ہیں بلکہ اسے خبرات اور لغو کا نام دیتے ہیں اور جنہوں نے

اپنی تقامیر میں اسرائیلی روایات کو نقل کیا ہے ان پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ مثلاً لفظ اخذنا للہ میثاق نبی اسرائیل کے تحت عروج بن عتوق کے مشہور قصہ کو بے بنیاد اور لغو کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوحؑ کی کشتی کے بارے میں اسرائیلی روایات پر کڑی تنقید کی ہے اور انہیں فضول کہتے ہیں۔

قرآنیات مختلفہ کا ذکر کرتے ہیں اور آیات کا سبب نزول بھی ساتھ ساتھ تحریر کرنے جاتے ہیں۔ الفاظ کے معانی کے سلسلے میں اشعار عرب سے استشہاد کرتے ہیں۔

م۔ فی ظلال القرآن

مؤلف کے حالات زندگی | خاندانِ قطب :- اس تفسیر کے مؤلف کا نام سید قطب ہے۔ ان کا اصل نام سید ہے قطب ان کا خاندانی نام ہے۔ ان کے ابا و اجداد اصلاً جزیرۃ العرب کے رہنے والے تھے۔ ان کے ایک بزرگ وہاں سے ہجرت کر کے بالائی مصر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہی کے اولاد میں سے سید قطب کے والد بزرگوار حاجی ابراہیم قطب تھے۔ حاجی ابراہیم کی پانچ اولادیں تھیں۔ دولہ کے سید قطب اور محمد قطب اور تین لڑکیاں حمیدہ قطب اور آئینہ قطب تیسری لڑکی کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ان پانچوں بہن بھائیوں میں سید قطب سب سے بڑے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد قطب بھی بڑے صاحب علم و فضل ہیں ان کے قلم سے اب تک گیارہ سے زائد ضخیم کتابیں مختلف اسلامی موضوعات پر نکل چکی ہیں۔

اور علمی و ادبی حلقوں سے غیر معمولی داد ستائش حاصل کر چکی ہیں۔ آمینہ قطب بھی پڑھی لکھی خاتون ہیں اور دعوت و جہاد میں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ سرگرم کار رہی ہیں۔ ان کے اصلاحی و معاشرتی مضامین بھی مختلف جرائد میں چھپتے رہے ہیں۔ ان کے اصلاحی اضماعوں کا ایک مجموعہ ”خی تیار الحیاء“ کے نام سے چھپ چکا ہے ان کی دوسری بہن حمیدہ قطب بھی میدان جہاد میں اپنے بھائیوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں۔ یوں خاندان قطب کا ہر فرد گوہر یک دانہ نظر آتا ہے۔ اور اس مثل کا صحیح مصداق ہے کہ ”این خانہ ہمہ آفتاب است“۔ صبر و عزیمت اور آندائش و ابتداء میں بھی اس خاندان نے بیسویں صدی میں جن اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اس نے آل یاسر کی مثال زندہ کر دی ہے سید قطب نے تختہ وارد کو چوم لیا۔ محمد قطب جیل میں ڈال دیئے گئے اور نذیب و تشدد کا نشانہ بنے۔ حمیدہ قطب کو بھی سات سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ آمینہ قطب بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہوئی۔ تیسری بہن جس کا صحیح نام نہیں ہو سکا۔ نے بھی سید رفعت نامی اپنا ایک لخت بگرہ راہ حق پر قربان کر دیا۔ اور جلاد کے تازیانوں نے اسے شہید راہ الفت کے خطاب سے نواز دیا۔

سید قطب ۱۹۰۶ء میں مصر کے ضلع اسیوط کے سیدنا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سید قطب کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ حسین عثمان تھا۔ موصوف بطری دین دار اور خدا پرست خاتون تھیں انہیں قرآن مجید سے بڑا شغف تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے قرآن کے حافظ ہوں۔ سید قطب اپنی کتاب ”التصویر اللغوی فی القرآن“ کا انتساب اپنی والدہ محترمہ کی طرف کرتے ہوئے موصوفہ کی قرآن سے محبت و شیفتگی کا یوں نقشہ کھینچتے ہیں۔ اے میری ماں! گاؤں میں رمضان کے پورے مہینہ میں جب قاری حضرات ہمارے گھر میں قرآن کی دلنشین آواز

میں تلاوت کیا کرتے تھے تو تو گھنٹوں کان لگا کر پوری محویت کے ساتھ پڑھے
 گئے بیچھے سے سنا کرتی تھی۔ میں تیرے پاس بیٹھا جب شور کرتا تھا۔ جیسا کہ
 بچوں کی عادت ہوتی ہے تو مجھے اشاروں کنایوں سے بانہ رہنے کی تلقین کرتی تھی
 میں پھر کان لگا کر سننے لگ جاتا تھا۔ میرا دل الفاظ کے ساحرانہ لحن سے محفوظ ہوتا
 اگرچہ میں اس وقت مفہوم سے ناواقف تھا۔

تیرے ہاتھوں میں جب پروان چڑھا تو تو نے مجھے بستی کے ابتدائی مدرسہ
 میں بھیج دیا۔ تیری سب سے بڑی آرزو یہ تھی۔ تو اللہ میرے سینے کو کھول
 دے اور میں قرآن حفظ کر لوں اور اللہ مجھے خوش الحافی سے نوازے اور میں
 تیرے سامنے بیٹھا ہر لمحہ تلاوت کیا کروں۔ چنانچہ میں نے قرآن حفظ کر لیا
 دہریوں تیری آرزو کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔

”اے ماں! تیرا ننھا بچہ، تیرا نخت جگر آج تیری تعلیم و تربیت کی طویل
 خدمت کا ثمرہ تیری خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ گھر میں ترمیل کی اس میں کمی
 ہے لیکن حسن تاویل کی نعمت سے وہ ضرور بہرہ ور ہے۔“

سید کے والد بھی بڑے باخدا اور درویش منش انسان تھے۔ ان کا پیشہ
 راعت تھا۔ سید نے اپنی کتاب ”مشاہد القیامت فی القرآن“ کا نام
 اپنے والد مرحوم کی طرف کیا ہے اس انساب میں وہ اپنے والد کے تعلق
 باللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اے باپ! یہ کاوش تیری روح کی نذر کرتا ہوں۔ میں بچہ ہی تھا کہ
 نے میرے احساس و وجدان پر یوم آخرت کا خوف نقش کرایا۔ تو نے مجھے بھی
 میں حبس کا تھا بلکہ تو میرے سامنے اس طرح زندگی بسر کرایا تھا کہ قیامت کی
 زہریں کا احساس تجھ پر طاری رہتا تھا۔ ہر وقت تیرے قلب و ضمیر میں
 زہریں زبان پر اس کا تذکرہ ہی رہتا تھا تو دوسروں کا حق ادا کرنے
 میں اپنی ذات کے ساتھ تشدد برتتا اور دوسروں سے اپنا حق وصول

کہتے وقت تساہل سے کام لیتا تھا اس کی وجہ تو یہ بتایا کرتا تھا کہ اصل روز قیامت کو ہوگا۔ تیرے برائیوں سے درگزر کرتا تھا۔ حالانکہ تجھ میں ان کا جو اثر کی قدرت ہوتی تھی۔ کیونکہ تو انہیں قیامت کے روز کے لیے اپنے لیے کف سمجھتا تھا بسا اوقات تو اپنی ضرورت کی اشیاء دوسروں کو پیش کر دیتا۔ حالانکہ تو خود ان کا شدید حاجت مند ہوتا تھا۔ لیکن تو کہا کرتا تھا کہ زیادہ جمع کر رہا ہوں۔ تیری صورت میرے تخیل پر مرسم ہے۔ عشاء کے کھانے کے ہم فارغ ہو گیا کرتے تو تو قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا اور اپنے دل کی روح کو تیرا بپنچاتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیرے ساتھ ادھر کی چند آیات گنگنانے لگتے جو ہمیں پوری طرح یاد نہ ہوتی تھیں۔“

سید کی تعلیمی زندگی سید کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے سادہ اور محدود

مطابق بچپن میں قرآن حفظ کر لیا۔ اس زمانے میں مصر کے دیندار گھرانوں میں حفظ قرآن کو عام رواج تھا اور خاص طور پر جو خاندان اپنے بچوں کو از سر تعلیم دلانے کا شوق رکھتے تھے۔ انہیں لازماً بچوں کو قرآن حفظ کرانا پڑتا۔ سید کے والدین اپنے اس موہنا اور اقبال مند بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بے متفکر تھے۔ چنانچہ قدرت کی طرف سے ایسا اتفاق ہوا کہ سید کے والدین کا کو چھوڑ کر قاہرہ کی ایک لواحقی بستی حلوان میں آباد ہو گئے اور یوں سید کے اللہ تعالیٰ نے تعلیمی ترقی اور عروج کی راہ ہموار کر دی۔ سید قاہرہ کے ثانوی مدرسے ”تجہب بزمیۃ دارالعلوم“ میں داخل ہو گئے۔ اس مدرسہ میں ان طلباء کو داخل کیا جاتا تھا جو یہاں سے فارغ ہو کر دارالعلوم (موجودہ قاہرہ یونیورسٹی) میں تکمیل تعلیم کرنا چاہتے تھے۔ اس دور میں جس طرح دینی و شرعی علوم کی اعلیٰ تعلیم گاہ انہیں یونیورسٹی تھی اسی طرح دارالعلوم جدید علوم و فنون کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ تھا۔ سید نے ”تجہب بزمیۃ دارالعلوم“ سے فراغت

صل کرتے ہی ۱۹۲۹ء میں دارالعلوم قاہرہ میں داخلہ لے لیا اور ۱۹۳۳ء میں
 بی۔ اے (ایجوکیشن) کی ڈگری حاصل کی اور اپنی خداداد ذہانت
 وجہ سے اسی کالج میں پروفیسر متعین کر دیئے گئے۔

مت کاری ملاز اور سفر امریکہ کچھ عرصہ تک دارالعلوم قاہرہ میں اپنی ^{حلیہ} ملازمت
 کے جوہر دکھاتے رہے پھر انہیں وزارت تعلیم
 انسپکٹر آف سکولز لگا دیا گیا۔ مصر میں یہ عہدہ بڑے اعزاز و اختیار
 منصب سمجھا جاتا ہے۔ اسی دوران میں انہیں وزارت تعلیم کی طرف سے
 دیگر ترقی تعلیم و تربیت کے مطالعہ کے لیے امریکہ بھیجا گیا اور دو سال کے
 م کے بعد واپس آئے۔

امریکہ کا مختصر قیام ان کے لیے بڑے خیر و برکت کا موجب ہوا۔ موصوف
 مادی زندگی کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا چنانچہ انہیں اسلام
 قانیت و صداقت پر مزید اطمینان ہوا اور یہ یقین لے کر واپس آئے
 انسانیت کی اصل فلاح صرف اسلام ہی میں ہے۔

ان المسلمون میں شمولیت امریکہ سے واپسی پر انہوں نے "اخوان المسلمون"
 کی دعوت کا مطالعہ کیا اور اس سے متاثر
 ہوئے کہ ۱۹۲۵ء میں وہ اخوان سے وابستہ ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا۔
 دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور اخوان المسلمون کی تحریک نے عوامی
 نے پر سیاسی مسائل میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جنگ کے دوران میں
 یزوں نے آزادی مصر کا جو وعدہ کیا تھا۔ اخوان نے اسے فوری طور
 پر کرنے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ اس سے ایک طرف اگر اخوان کی مقبولیت
 اضافہ ہو گیا تھا تو دوسری طرف انگریزی استعمار اور شاہی استبداد
 بھگت سے ان کے لیے تکالیف و مصائب کے نئے دروازے کھل
 گئے۔ اخوان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ دو سالوں کے اندر اندر ان کے

صرف کارکنوں کی تعداد ۲۵ لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور عام ارکان اور سیکڑوں اور
حامیوں کی تعداد اس سے بھی دگنی تھی۔ ۲۱ فروری ۱۹۴۹ء میں اخوان کے
مرشد عام استاد حسن البنا شہید کمرہ دیس گئے اور جماعت کو خلافتِ فاضلہ
قرار دے دیا گیا۔

۱۹۵۲ء کے وسط میں اخوان کی تحریک دوبارہ بحال ہوئی۔ رفیق
کادور جبر ختم ہوا۔ اخوان کے رہنما اور کارکن جیلوں سے رہا ہوئے اور ^{المرشد} حسن
کی قیادت میں قافلہ نئے ولولوں سے اپنے سفر پر چلی کھڑا ہوا۔ سید قطب
اخوان کے مکتب الارشاد مجلسِ عالمہ کے رکن منتخب ہوئے۔ جماعت کے
مرکزی دفتر میں انہیں شعبہ تبلیغ و دعوت کا رئیس (انچارج) مقرر کیا گیا
۱۹۵۲ء سے پہلے تو وہ جماعت کے ایک عام رکن تھے مگر اب ان کا شمار
رہنماؤں میں ہونے لگا اور انہوں نے اپنی زندگی ہمہ تن دعوت و جہاد کے لیے
وقت کر دی اور مختلف پہلوؤں اور مختلف طریقوں سے اس تحریک کی
خدمت کی۔ مارچ ۱۹۵۳ء میں مصر کے معاشرتی بہبود کے حلقے نے سید قطب
کو معاشرتی بہبود کی کانفرنس میں شرکت کے لیے دمشق بھیجا۔ سید موصوف
نے اس کانفرنس میں متعدد لیکچر دیے جن میں قابل ذکر لیکچر یہ تھا۔

«التربية الخلقية وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي»
(اخلاقی تربیت اجتماعی کفالت کو بروئے کار لانے کا ایک ذریعہ ہے)
کانفرنس سے فارغ ہو کر سید صاحب اردن کو زیارت کو روانہ ہوئے
مگر اردنی حکام نے انہیں سہرہ پور روک لیا اور اردن میں داخل ہونے
سے منع کر دیا۔ اردنی حکام کا یہ اقدام گلپ پاشا کے احکام کی بناء پر
عملی میں آیا تھا۔ دسمبر ۱۹۵۳ء میں سید صاحب کو اخوان کے مکتب
الارشاد کی طرف سے بیت المقدس میں منتقل ہونے والی اسلامی کانفرنس
میں بھیجا گیا۔ اس مرتبہ چونکہ سید صاحب عالم اسلامی کے وفد کے ہمراہ

زردن میں داخل ہوئے تھے اس لیے اردنی حکام کی طرف سے ان سے
 حرمن نہ کیا گیا ورنہ سید صاحب کو آتشیں تحریروں سے گلپ شاہ کو جو
 پٹ بھتی اس کی بنا پر ان کا اردن میں قیام رکھنا آسان نہ تھا۔ جولائی ۱۹۵۴ء
 میں اخوان کی مجلس دعوت اسلامی نے سید صاحب کو جریدہ اخوان المسلمون
 کا چیف ایڈیٹر مقرر کیا۔ موصوف نے دو ماہ تک اس جریدے کی ایڈیٹری کے
 فرائض سرانجام دیئے۔ ۱۰ ستمبر ۱۹۵۴ء کو یہ جریدہ کنٹرول نامہ کی حکومت
 کی طرف سے بند کر دیا گیا کیونکہ اس جریدے نے اخوان المسلمون کی پالیسی
 کے تحت اس اینگلو مصری پیکیٹ کی مخالفت کی تھی جو جولائی ۱۹۵۴ء
 کو جمال عبدالناصر اور انگریزوں کے مابین ہوا تھا۔ اس پیکیٹ کے بعد
 اخوان اور ناصر کے مابین کشمکش کا آغاز ہو گیا اور اخوان شدید تر
 دور ابتلاء میں گھر گئے۔ غیر ایک جعلی سازش کے الزام میں حکومت نے
 اخوان المسلمون کو خلاف قانون قرار دے دیا اور اخوان رہنے میں کہ
 گرفتار کر لیا۔ انہیں موت کی سزا دی گئی۔ ان کے ہزاروں کارکنوں
 کو جیلوں میں بھروسے دیا اور ایسا محشر خیز سنگامہ برپا ہوا کہ ہر اس شخص
 کی عزت و آبرو اور جان و مال پر دست درازی کی گئی جو اخوان کے ساتھ
 کسی نہ کسی نوعیت کا تعلق رکھتا تھا۔

ان گرفتار شدگان میں سید قطب بھی تھے۔ انہیں مصر
 ابتلاء کا آغاز: سی مختلف جیلوں میں رکھا گیا۔ کبھی قلعہ کی جیل میں کبھی
 فوجی جیل میں سید صاحب کی گرفتاری اور تعذیب کی
 داستان بڑی ہولناک ہے۔ شام کے ہفت روزہ اخبار "الشعب"
 کے حوالے سے اس کی تلخیص نقل کی جاتی ہے۔
 فوجی افسر حیب سید قطب کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل
 ہوئے تو سید صاحب اس وقت انتہائی شدید بخار میں مبتلا تھے انہیں

اسی حالت میں پابند سلاسل کر لیا گیا اور پیرل جیل تک لے جایا گیا۔ اس میں شدت کرب کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے اور جب موشی میں آتے تو الہی کی زبان پر اللہ اکبر و اللہ الحمد (یہ اخوان کا نعرہ ہے) کے الفاظ جاری ہو جاتے۔ انہیں جب فوجی جیل میں داخل کیا گیا تو جیل کے دروازے پر ان کی ملاقات جیل کے کمانڈر اور خفیہ پولیس کے افسروں سے ہوئی۔ جو نہی سید قطب نے جیل کے اندر قدم رکھا تو جیل کے کارڈ کے ان پر ٹوٹ پڑے اور پورے دو گھنٹے تک ان کو زور و کوب کرتے رہے۔ جیل کے اندر ان پر ایک ساڑھا یا ہوا گمرگ کا فوجی کتا بھی چھوٹا گیا۔ جو ان کی ران مٹھ میں لے کر ادھر ادھر گھسیٹتا رہا۔ اس تمہیدی کارروائی کے بعد انہیں ایک کوٹھڑی میں لے جایا گیا اور ان کے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلسل سات گھنٹے تک جاری رہا۔ سید صاحب کی جسمانی طاقت اگرچہ جواب دے چکی تھی مگر قلبی حرارت اور اطمینان و صبر کی طاقت نے انہیں پتھر کی چٹان میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان پر گونا گوں اذیتوں کی بارش ہوتی رہی مگر وہ اللہ اکبر و اللہ الحمد کے مسرور جاودانی میں مستغرق رہتے۔ رات کو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ڈال دیا جاتا اور صبح کے وقت بلا ناغہ انہیں پریدہ کرائی جاتی۔ ان مالا یطاق مشفقوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ ۳ مئی ۱۹۵۵ء کو انہیں فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت وہ امراض سینہ، قلبی ضعف، جوڑوں کے درد اور اسی نوعیت کی دوسری بیماریوں سے مبتلا تھے۔

موصوف کے ایک شاگرد لکھتے ہیں :-

دلچسپ سے گونا گوں بیماریاں سید قطب پر توڑے گئے انہیں آگ سے داغا گیا۔ پولیس کے کتوں نے انہیں کچلیوں میں لے کر گھسیٹا۔ ان کے

یہ مسلسل کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈا پانی اٹھایا گیا، انہیں لاتوں اور گھونٹوں سے مارا گیا۔ دل آزار الفاظ اور اشاروں سے ان کی تہذیب کی گئی مگر ان سب چیزوں نے سید کے ایمان میں اضافہ کیا اور حق پر ان کے قدم زید جم گئے۔

۱۳ جولائی ۱۹۵۵ء کو مصر کی عوامی عدالت عزیزیت کی ایک مثال: کسی طرف سے سید صاحب کو پندرہ سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ عوامی عدالت کا یہ فیصلہ ان کی غیر عادی میں سے نایا گیا۔ کیونکہ سید صاحب اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ عدالت میں بھی حاضر نہ ہو سکتے تھے۔ ۱۵ سال قید با مشقت کا ابھی ایک سال ہی گزرا تھا کہ جمال عبدالناصر کی طرف سے ایک نئے سید صاحب کے پاس جیل خانہ میں گیا جس نے سید صاحب کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چند سطور معافی نامہ کی لکھ دیں۔ جنہیں اخبارات میں شائع کیا جاسکے تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا اور جیل کے مصائب سے نجات پا کر آپ گھر کی آرام دہ زندگی سے متمتع ہو سکیں گے۔ اس پیشکش کے جواب میں اس مرد مومن نے جو جواب دیا اسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا:-

مجھے ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو مظلوم کو کہتے ہیں کہ ظالم سے معافی مانگ لے۔ خدا کی قسم، اگر معافی کے چند الفاظ مجھے پھانسی سے بھی نجات دے سکتے ہوں تو میں تب بھی اس کے لیے تیار نہ ہوں گا اور میں اپنے رب کے حضور اس حال میں پیش ہونا پسند کروں گا کہ میں اس سے خوش ہوں اور وہ مجھ سے خوش ہو، جیل میں جب کبھی ان سے اس پیشکش کا ذکر کیا جاتا اور معافی کا مشورہ دیا جاتا تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا، اگر میرا قید کیا جانا برحق ہے تو میں حق کے فیصلہ پر راضی ہوں۔ اگر باطل نے مجھے گرفتار کر

دکھا ہے تو میں باطل سے رحم کی بھیگ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عوامی عدالت کی کارروائی حکومت کی طرف سے کتابی شکل میں شائع کی جا چکی ہے۔ اس کارروائی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سید صاحب کو حکومت کی طرف سے وزارتِ تعلیم کی بھی پیشکش کی گئی۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ وزارت کا قبول کرنا اس وقت تک لا حاصل ہے جب تک مدرسہ کے پورے نظامِ تعلیم کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کا اختیار نہ ہو۔

۱۹۶۴ء کے وسط تک سید صاحب مصر کے مختلف جیل خانوں میں رہے۔ ابتدائی تین سال تو انہوں نے انتہائی اذیت اور عذاب میں گزارے مگر بعد میں جبر و تشدد کا سلسلہ ہلکا کر دیا گیا اور ان کے اعزاز و اقرار کو بھی ملاقات کی اجازت مل گئی اور خود انہیں بھی جیل کے اندر اپنے علمی مشاغل جاری رکھنے کی سہولت کسی حد تک مہیا ہو گئی۔ اس جزوی سہولت سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنی تفسیر "فی ظلال القرآن" کی تکمیل پر متوجہ ہو گئے۔ ۱۹۶۴ء کے وسط میں جب کہ ان کی قید کو تقریباً دس سال ہو گئے تھے اور بالعموم پندرہ سال کی سزا پانے والا قیدی عملاً دس یا گیارہ سال گزار کر رہا ہو جاتا ہے۔ عراق کے مرحوم صدر عبدالسلام عارف نے قاہرہ کا دورہ کیا اور صدر ناصر سے سید صاحب کی رہائی کی درخواست کی۔ چنانچہ صدر ناصر نے جو صدر عبدالسلام عارف مرحوم کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے قیام کے متمنی تھے اس درخواست کے جواب میں سید صاحب کو رہا کر دیا مگر اس رہائی سے عملاً کوئی فرق نہ پیدا ہوا کیونکہ وہ برابر پولیس کی نگرانی میں رہتے تھے اور انہیں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہ تھی۔

دوبارہ گرفتاری اور سزا۔ اس مقتید آزادی کو ایک سال بھی گزرنے

نہ پایا تھا کہ سید صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ وہ طاقت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ چنانچہ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے بھائی محی قلوب اور ان کی ہمیشگیان حمیدہ قطب اور آمینہ قطب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔

اگست ۱۹۶۶ء کو سید صاحب اور ان کے تختہ دار پر لٹکا دیئے گئے۔ دوسا بھتیوں کو فوجی ٹریبونل کی طرف سے موت کی سزا پیش سنائی گئیں۔ ان سزاؤں پہ لپوری دنیا کے اندر شدید رد عمل پیدا ہوا۔ دینی رہنماؤں، سیاسی شخصیتوں، مذہبی اور اصلاحی تنظیموں اور اخبارات و رسائل کی طرف سے سزاؤں میں تبدیلی کی درخواست کی گئی۔ مگر ان کی شنوائی نہ ہو سکی اور بالآخر ۲۵ اگست ۱۹۶۶ء کی صبح کو یہ سزاؤں نافذ کر دی گئیں اور بے نظیر شخصیت جو مصر اور عرب دنیا کے الحاد پرست اور بددین عناصر کے اندر کلٹے کی طرح کھٹک رہی تھی اپنے رب سے راضیاً مر ضیاً جا ملی۔

ہرگز نہ نمیرد آنکہ دلش زندہ شد عشق

ثبت است بر جبریدہ عالم دوام ما

سید صاحب مصری معاشرے کے سید قطب علم اور ادب کے میدان میں تھے۔ اندر ایک ادیب لیب کی حیثیت سے ابھرے، سیاسی اور اجتماعی نقاد کے عنوان سے انہوں نے نام پیدا کیا اور بالآخر اسلام کے عظیم مفکر اور داعی اور مفسر قرآن کے روپ میں وہ دنیا سے جامہ شہادت پہن کر رخصت ہو گئے۔

سید قطب کی تمام تصانیف کی تعداد بہت مشہور ہیں۔

۱۔ تفسیر قرآن فی ظلال القرآن (قرآن کے زیر سایہ میں)

- ۲- العدالة الاجتماعية في الاسلام (اسلام کا عدل اجتماعی)
 ۳- مشاهد القيامة في القرآن (قرآن میں قیامت کے مناظر)
 ۴- السلام العالمي والاسلام (عالمی امن اور اسلام)
 ۵- معالم في الطريق (نشان راہ)
 ۶- التصوير الفنی فی القرآن (قرآن کے فنی پہلو)

مشاهد القيامة في القرآن

اس کتاب میں سید صاحب نے مناظر قیامت بیان کیے ہیں۔

یہ مناظر قرآن کی ۱۴ سورتوں میں سے ۸۰ سورتوں میں ۱۵۰ مواقع پر بیان ہوئے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں۔ اس کتاب میں میں نے جو چیزیں یاد کی ہے اسے میں نے مناظر کا نام دیا ہے۔ منظر میں تصویر، حرکت اور تاثیر کے پہلو بھی شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے آخرت کے مناظر کی جو نقشہ کشی کی ہے اور جس حیرت انگیز اور موثر اسلوب میں واقعہ نگاری کی ہے وہ تعریف و توصیف سے بالا ہے۔ پڑھنے والا صرف الفاظ سے ہی محظوظ نہیں ہوتا بلکہ آیاتِ جزئیہ کو پڑھتے ہوئے جزئیات کے لذائذ اور آیاتِ دوزخ کو پڑھتے ہوئے دوزخ کی شعلہ سا مانیوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف دعوت کے نقطہ نظر سے ہے، مثال ہے بلکہ ادب و فن کا بھی شاہکار ہے۔ سید صاحب نے ماہرانشا پر دان اور تخلیقی صلاحیتوں سے فالامال فن کار کے موقلم سے اس کتاب کو زندہ معیضہ بنا دیا ہے۔

یہ کتاب ۲۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔
 ۲- التصوير الفنی فی القرآن: یہ صاحب کا قائم قرآن کے موضوع پر مبنی سب سے پہلی سنجی، خود اعتمادی اور وقتِ الہی کے ساتھ چلتا ہے بلکہ یوں کہتا ہے جیسے کہ قرآن ان کا اصل موضوع ہے۔ التصوير الفنی فی القرآن پر انہوں نے قرآن کی ادبی قدر و قیمت اچانک کی ہے۔ قرآن کی

جادو بیانی کا بیج، قرآن کیسے سمجھا گیا، قرآن کے مناظر کی فنی نقشہ کشی،
 حسی تخیل، فن کے لحاظ سے نظم کلام، قرآنی قصے، قصوں کے اعراض و مفاد
 قصہ گوئی میں دین اور فن کا امتزاج، قصہ کے فنی خصائص، قصہ میں
 واقعہ نگاری کا جذبہ، قرآن کے انسانی نمونے، وجدانی منطقی اور قرآن کا
 طریق دعوت ان تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

سید قطب کا سب سے عظیم کارنامہ ان کی تفسیر
فی ظلال القرآن ہے جو فی ظلال القرآن کے نام سے
 آٹھ جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کے
 ترجمے ہو رہے ہیں۔ فارسی میں "دوسا یہ قرآن" کے نام سے اس کے
 دس پارے چھپ چکے ہیں۔ اس تفسیر کا آغاز انہوں نے ۱۹۵۱ء کی
 اسیری سے پہلے کر دیا تھا اور جیل میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔
 یہ اصطلاحی معنی میں تفسیر نہیں ہے اور متداول تفسیر کے اسلوب میں
 اسے نہیں لکھا گیا ہے۔

یہ دراصل ان تاثرات سے عبارت ہے جو مطالعہ قرآن کے دوران
 میں ان پر طاری ہوتے لیکن ان تاثرات کو مصنف نے اس طرح پیش کیا
 ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر دعوت و اصلاح اور تہذیب و تہذیب
 اور نو روحرفان کے جو سمندر موجزن ہیں ان کا عکس کاغذ کے صفحات پر
 منتقل ہو گیا ہے۔

فی ظلال القرآن چھ بنیادی خوبیوں کی حامل ہے۔
 ۱۔ بلند پایہ ادبی اسلوب جس میں سید قطب اکثر قدیم مفسرین اور
 محدثین سے بھی بڑھ گئے ہیں۔

۲۔ تمام معروفتفسیر سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور ان سے
 اخذ کردہ بیانات کو اپنی تفسیر میں اس عالمانہ انداز سے سمرو دیا ہے کہ یہ تفسیر

ادبی مقالات کا مجموعہ نہیں بلکہ معلومات کا دائرہ اہمیت میں گئی ہے۔

۳۔ اسرائیلیات سے یہ تفسیر مکمل طور پر خالی ہے۔

۴۔ معتزلہ و خوارج اور اشاعرہ اور ماتریدیہ اور فقہ کے مختلف

فکر کے نزاعات سے جو عوام عربی تفاسیر کے اندر ملتے ہیں یہ تفسیر خالی ہے۔

۵۔ پوری جامعیت اور تفصیل کے ساتھ ہر سبب کو ادا کیا ہے اس کے

بعد کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

۶۔ پوری تفسیر کے اندر ایک ایسی شفاف اور پاکیزہ روح جلوہ گر

نظر آتی ہے۔ جو یقین و اذعان کی دولت اور ایمان و عقیدہ کی گہرائی اور

عبر و عزیمت کی نعمت سے لبریز ہے۔ اس چیز نے تفسیر کو ایک متحرک زندگی

اور دوامی دوا اسلامی تحریک کی کتاب ہدایت کی صورت دے دی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام علماء نے اس تفسیر کی بڑی تعریف و توصیف

کی ہے اور باوجودیکہ یہ مکمل طور پر چھپ چکی ہے اور مکتبوں سے باہر

مل سکتی ہے مگر عرب ممالک کے اخبارات و رسائل نے مسلسل اپنے کالموں

میں نقل کر رہے ہیں۔ (تلخیص از جادہ و منزل)

۵۔ تفسیر مظہری

اس تفسیر کے مصنف کا نام قاضی ثناء اللہ

مولانا کے حالات زندگی: پانی پنی ہے۔ آپ پانی پت (مشرقی پنجاب)

میں ۱۲۳۰ھ بمطابق ۱۸۱۵ء میں پیدا ہوئے۔ جلال الدین حسینی

صابری پانی پتی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا نسب حضرت عثمان بن عفان

پر منتہی ہوتا ہے۔ سات سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا پھر علوم

عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل میں مشغول رہے۔ اس سلسلے میں دہلی گئے جہاں

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م ۱۱۷۶ھ - ۱۱۷۲ھ) سے حدیث سننے پھر مغربی

ہی میں حافظ محمد عابد لاہوری سے علم طریقت (نقشبندیہ) اخذ کیا۔ ان کی وفات کے بعد اور ایک روایت کے مطابق حافظ محمد عابد کی ہدایت سے حضرت مرزا مظہر جان جاناں دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم طریقت حاصل کیا۔ گویا آپ حضرت مرزا مظہر جان جاناں کے مرید اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ مرزا امیر صوفیوں کے چہرے بہت متاثر ہوئے اور انہیں علم الہدیٰ کا لقب دیا۔ مرزا صاحب نے ان کے حق میں یہ ایک بار یہ بھی فرمایا کہ "اگر اللہ نے مجھ سے برونہ عشر پوچھا کہ ہماری درگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو تو عرض کروں گا کہ ثناء اللہ پانی پانی لایا ہوں۔"

تخصیص علم کے بعد آپ وطن پنجاب اور باقی عمر اثناء تصنیف و تالیف درس و تدریس اور نشر علوم میں گزار دی۔ متعدد کتب نافع، مفید، مقبول اور مشہور ان کے قلم سے نکلیں۔ فقہ و اصول میں مرتبہ چہارہ کوشچہ تفسیر کلام، تصوف میں انہیں ید طولی حاصل تھا۔ صفاء ذہن، جوہر طبع، قوت فکر اور سلامت عقل کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے پانی پت میں منصب قضا اور فصل قضا یا بھی اختیار کیا اور اس مرتبے کا حق ادا کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ان کے ہم عصر تھے نے ان کو "بہت ہی وقت کا خطاب دیا۔"

قاضی صاحب اپنے عہد کے بڑے زبردست فقیر تھے۔ آپ نے یکم ص ۱۲۲۵ ہجری / ۲ اگست ۱۸۱۰ عیسوی کو وفات پائی۔

قاضی صاحب نے تیس سے زیادہ تصنیفات چھوٹی تفسیر مظہری ہیں جن میں آپ کی تفسیر عربی زبان میں جو تفسیر مظہری کے نام سے معروف ہے بہت مشہور ہے۔ چونکہ قاضی صاحب حضرت مرزا مظہر جان جاناں کے مرید تھے اس لیے انہی کے اسم گرامی پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے گویا انہوں نے اسے مرزا صاحب کی وفا کے بعد لکھنا شروع کیا تھا۔ مختلف اجزاء مختلف مطابح میں طبع ہوئے

تھے اور اپنی علم اس تفسیر کے علوم و فیوض کے لیے تشنہ تھے الحمد للہ
اب کامل تفسیر پہلے دہلی میں پھر دوسری بار حیدرآباد (دکن) سے دس جلدوں
میں شائع ہو چکی ہے۔

تفسیر کارنگا محدثانہ ہے اور حنفی مسلک کے مطابق ہے مبتدائی
تفسیریں سے ابن جریر، بیضاوی اور البغوی کی طرف زیادہ اشارہ
میلنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب نے محمد بن اسحق اور
الکلبی کی تالیفات پر بھی انحصار کیا ہے اور لغوی بحث کے لیے اکثر
الأخفش، ابن کثیر، النزمشری اور الفیروز آبادی پر

اعتماد کیا ہے۔ قرأت کے سلسلے میں انہوں نے مشہور قاریوں کے
علاوہ هشام (ابو الولید) کو بھی قابل غور سمجھا ہے۔ شاہ غلام علی
نے لکھا ہے کہ یہ تفسیر قدمائے زمانہ مفسرین کے اقوال اور تاویلات
جدیدہ کی جامع ہے جو ان کے لطیفہ روحانی پر مبداء فیوض سے
اناطیلے گئے ہیں۔ علامہ تفسیر کے عارفانہ اور فقیہانہ مباحث کو بہت
پسند کیا ہے۔ مولانا عبدالحق دہلوی محدث اس کے بارے میں لکھتے
ہیں کہ یہ تفسیر نہایت عمدہ ہے اور قاضی صاحب اکثر منقولات
کو تحقیق سے لاتے ہیں۔ مولانا محمد مالک صاحب اس تفسیر کے بارے
میں لکھتے ہیں کہ مضمون قرآن کی بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے۔
مذاہب فقہیہ کی تحقیق و تفصیل اور ان کے دلائل کے لیے بیسیلر
تفسیر سے لے کر لکھا گیا ہے کہ اس کے ایک جزو کا اردو میں ترجمہ بھی
ہو گیا ہے۔

۶۔ الکشاف عن حقائق التنزیل وعلوم الاویل فی وجوه التاویل
مؤلف کے حالات زندگی :- اس تفسیر کے مؤلف کا نام علامہ ابو القاسم

چار اللہ محمود بن عمر بن محمد بن عمر زحشری خوارزمی ہے۔ آپ ۲۷۰ھ میں
۶۶۰ھ ہجری میں خوارزم کے قصبہ زحشر میں پیدا ہوئے۔ زحشر اور خوارزم
کی نسبت سے آپ کو زحشری اور خوارزمی کہا جاتا ہے۔

آپ نے ایک ایسے خاندان میں جنم لیا جو غریب لیکن
خاندان: اپنی پاکبازی، علم اور پابندی شرع کی وجہ سے بہت
مشہور تھا۔ آپ کے والد بزرگوار بڑے عالم، ادیب اور جوانی میں
ہی قائم الیل، صائم الزہار اور عمدہ اخلاق والے تھے مگر صاحبِ نیت
نہ تھے بلکہ ایک تنگ دست ادیب تھے۔ مویذ الملک بن نظام الملک
(۴۲۲ھ ہجری) کے زمانے میں ان کو نامعلوم وجوہ کی بناء پر نظر بند کر دیا
گیا تھا اور عطا کردہ جاگیر بھی ضبط کر لی تھی۔ چنانچہ یہ نیک دل، نیک
سیرت ادیب اپنے لاغر و معصوم بچوں سے دور اور بے خبر قید خانے
میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جب کہ باقی ماندہ گھر کے لوگوں میں
سے بڑی عمر کے علامہ محمود بن عمر زحشری تھے جو ابھی سن بلوغت کو
نہیں پہنچے تھے۔ ایک تو مختصر سا کتبہ پہلے ہی تنگ دستی کے دن گزار
رہا تھا جب ان کا سر پرست بھی ان سے چھین گیا تو ظاہر ہے کہ گھر کی
حالت کیا ہوگی۔ مالی پریشانی اور باپ کی جدائی عبرت آمیز امر حلے تھے اس
کا نتیجہ یہ نکلا کہ مفادک الحالی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنی غیبی امداد سے زحشری کو حوصلہ اور صبر عطا کیا اور یہ آئین قدرت
ہے کہ ایسے حالات میں جب کوئی بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو
قدرت اسے ہر قسم کے مصائب کو برداشت کرنے کی قوت اور ہمت بخش
دیتی ہے اور اسے صابر و متحمل انسان بنا دیتی ہے۔

صغیر سنی میں ہی آپ کی والدہ وفات پا گئیں تھیں۔ وہ یقیناً قلب
اور شفیق ہستی تھیں۔ زحشری نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا

کیا ہے کہ وہیں سے ایام طعن و لیت میں ایک چڑیا کو پکڑ لیا، اس کے پاؤں کو دھانگے سے باندھ دیا چڑیا نے رہائی کی کوشش کی اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی لیکن میں نے اسے دھانگہ بندھے ہونے کے باعث دوبارہ پکڑ لیا اور اپنے چتر میں ڈال کر مصیبتوں سے بھینچا جس سے چڑیا کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا جب میری والدہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ مجھ پر بہت ناراض ہوئیں۔ زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم تیرا پاؤں بھی اسی طرح ٹوٹے جس طرح تم نے ایک مجبور و بے بس چڑیا کا پاؤں توڑ دیا ہے۔ اتفاقاً ایام جوانی میں آپ کا پاؤں ٹوٹ گیا جسے آپ نے اپنی والدہ کی بددعا سے تعبیر کیا ہے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کتنی رحمدل، نیک اور پارسا خاتون تھیں کہ ایک چڑیا کی تکلیف دیکھ کر عصبانہ نہ کر سکیں اور اپنے لخت جگر کے لیے ان کے غم سے ایسے سخت الفاظ نہ نکالے جو بارگاہ ایزدی میں قبول ہو سکے اور مستقبل میں زحشری کے سامنے حقیقت کا جامہ پہن سکے۔

آپ کی والدہ کی دلی تمنا تھی کہ میرا بیٹا بچپن سے ہی خدا سے ڈرنے والا اور مخلوق خدا پر رحم کرنے والا ہو چنانچہ انہوں نے زحشری کے دل میں خوف خدا پیدا کر کے لیا انہیں اپنے اس فضل کی عقوبت سے ڈرایا اور انہیں کہا کہ چونکہ تم نے ایک مظلوم چڑیا پر ظلم کیا لہذا خداوند تعالیٰ تمہیں اس ظلم کی سزا عطا فرمائے گا۔ ان کا پاؤں ٹوٹنے کے نتیجے میں اور بھی بہت روایات ہیں جن کو طوائف کے ڈرنے سے چھوڑا جاتا ہے۔

جب آپ کے والد ماجد نے یہ دیکھا کہ زحشری ایک پاؤں سے تعظیم کرتا ہے اور اب چلتے پھرتے سے بھی لایا رہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہنر فائدہ مند رہے گا جس میں

انہیں چلنے پھرنے کی مشقت برداشت نہ کرنی پڑے۔ چنانچہ انہوں نے زحشری کے لیے سب سے زیادہ موزوں کام سداغی کا مناسب سمجھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ درزیوں کا کام سیکھ لے تاکہ اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائے لیکن آپ نے اپنے والد بزرگوار کو جواب دیا کہ آپ مجھے کسی شہر میں لے چلیں تاکہ میں علم حاصل کر سکوں۔ زحشری کی اس درخواست پر ان کے والد رضامند ہو گئے اور انہیں بخارا لے گئے۔ جوان دنوں علم و ادب اور فصیح و بلیغ عربیت کا مرکز تھا۔ علمائے کثرت اور اہل علم کی فراوانی دیکھ کر زحشری کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد زحشری کے والد ماجد اسی نظر بندی میں اس قید حیات سے نجات پانگے اس وقت زحشری سن بلوغت کو پہنچ چکے تھے اور حصول علم کے لیے زحشری سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ باپ کی وفات کی خبر سنی تو خدا سے صبر کی دعا کی اور ایک نہایت دردناک ہر شہر لکھا۔ یہاں انہوں نے مختلف اساتذہ سے علوم عربیہ کی تحصیل کی۔ اور اہم وقت بن گئے۔

اس مرد مجاہد نے زندگی میں غیر مساعدا اور ناسازگار حالات سے باوجود ہمت نہ ہاری بلکہ اپنے عزم اور بلند حوصلے سے ایک عالی مرتبت مقام حاصل کر لیا اور آسمان علم و ادب پر آفتاب و منتاب بن کر چمکے جس کی صنویا شیوں سے آج تک دنیا سے علم و ادب منور ہے۔

سب سے زیادہ مشفق اور زحشری کی شخصیت کو آجا کر کہنے والے استاد ابو مشر محمد بن جریر الضبی تھے وہ علم لغت و نحو میں کئی روزگار تھے اور اسی لیے ان کا لقب فرید العصر تھا۔ الضبی اور زحشری میں صرف استاد اور شاگرد کا ہی تعلق نہ تھا بلکہ وہ اپنے شاگرد کی ہر طرح و کچھ کھالی کرتے اور ہر ممکن طریق سے مالی امداد بھی کرتے تھے جب کبھی زحشری کو تکالیف و مصائب اور رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا تو

المنہجی اس کے ازالے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے۔

آپ نے بغداد میں قیام کے دوران میں ابو الخطاب بن البطر، شیخ الاسلام ابو منصور نصر الحارثی اور ابو سعد التتائی سے حدیث سنی یہیں زحشری نے "الفائق فی غریب الحدیث" لکھی جس میں وہ حدیث کے نادر اور غریب الفاظ کا اعلیٰ پیش کرتے اور الفاظ کے متعلق بحث کرتے ہیں۔

عشق الہی کا یہ عالم تھا کہ دو مرتبہ مکہ معظمہ گئے اور وہیں پانچ سال قیام کیا اور اسی وجہ سے جبار اللہ کا لقب پایا اکثر کتب مثلاً مقامات الحواق الذہیب اور حرکتہ الاراکتاب "الکشاف" خانہ کعبہ کی حدود کے اندر بیٹھ کر تصنیف کیں جو سراسر وعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔

مکہ سے واپسی کے بعد جربانہ میں آپ نے عرفہ کی رات وفات :- ۵۳۵ ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی وفات پر بہت

مرثیے لکھے گئے۔ ان مرثیوں میں سے ایک مرثیہ کا ایک شعر یہ ہے :-
فأرض مکہ فداي الدمح مقلتها حزنا اضرفته جبار الله محمود
یعنی سرزمین مکہ نے بھی جبار اللہ محمود کی وفات پر غم کی وجہ سے آنسو بہائے۔

آپ ایک عالی مرتبت اور نامور عالم تھے جن کا شہرہ عرب و عجم میں تھا اور دنیا سے علم و ادب میں آج بھی آپ کا نام مثل ماہ تاباں درخشاں ہے۔

زحشری کی تمام زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزر گئی۔ تحصیل علم جنوں کی حد تک پہنچ گیا تھا چونکہ اہل و عیال کے بکھیروں سے آزاد تھے اس لیے زندگی کا ہر لمحہ علم و ادب کی تحصیل اور خدمت میں بسر کیا۔ وہ اپنی نصیحت اور اپنے شاگردوں کو بہترین اولاد خیال کیا کرتے

تھے۔ انہی دونوں عوامل سے ان کی آرزوئیں و ایستہ تھیں اور انہی سے وہ اپنے
 مقصد حیات میں کامیاب و کامران ہوئے۔
 علامہ زحمتگر حنفی المسکب لیکن اعتزال کی جانب مائل تھے اور اس وجہ
 سے ان کی کتابوں خصوصاً الکشاف میں بہت سی باتیں مسکب اعتزال کی آگہی
 ملائیمہ خلق قرآن کا اقرار کرتے تھے۔ وہ ہر فن مولانا تھے۔ اپنے وقت کے امام،
 قیہ، محدث، مفسر، مناظر، ادیب اور شاعر تھے۔ آپ نے مختلف علوم
 فنون مثلاً تفسیر، حدیث، لغت، نحو، ادب، عروض، اشعار، جغرافیہ
 پر کتب تصنیف کیں۔ مشہور تصانیف یہ ہیں :-

۱- الکشاف

۲- المحاجاة فی المسائل النحریة

۳- المجدد والمركب فی العربیة

۴- الفائق فی تفسیر الحدیث

۵- أساس البلاغة فی اللغة

۶- المفصل فی النحو

۷- رؤوس المسائل فی الفقه

الزرکلی نے لکھا ہے کہ "کان من ائمة العلم بالدين التفسیر

واللغة والاداب"

الکشاف عن حقائق التفسیر و تیسوں الاقوال فی وجوه التاویل ^{بہ تفسیر} علامہ زحمتگر

کی محرکتہ الآراء تصنیف ہے۔ اس میں آپ نے معتزلہ عقائد کے تحت قرآن مجید

کی تفسیر کی ہے۔ اس تفسیر کے نام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی اصل

غرض و غایت یہ تھی کہ اعتزالی نقطہ نظر سے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے

ابتداء میں تو آپ نے سوالاً جواباً طریقہ اختیار کیا لیکن جب یہ کچھ وسعت طلب علوم

ہوا تو اسے چھوڑ کر مختصر طریقہ اختیار کیا۔ تاہم علم کلام کے اکثر مسائل بڑی خوبی سے حل کیے ہیں اور قرآن مجید کے نظم و نسق سے فصاحت و بلاغت کے ایسے نکات نکالے ہیں جن سے متاثر ہو کر علامہ ابن خلدون نے بھی اس تفسیر کو علم کلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔

الذمخشری کی یہ تفسیر معتزلہ کے ارکان خمسۃ المتوحیدین، الحدال، الوعد و الوحیدین، المنزلة بین المنزلتین اور الاہل بالمعروف والنہی عن المنکر کے ارد گرد گھومتی ہے۔

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ الکشاف ذمخشری کی ایک نایاب تفسیر ہے لیکن اس میں ایک خلش ضرور ہے کہ ذمخشری جا بجا اپنے معتزلی عقائد کے مطابق دلائل دیتے ہیں۔ اس لیے انصاف سے ان کا قدم ہٹا جانا ہے۔ یہی سبب ہے کہ محققین اہل سنت ان کی تفسیر سے کنارہ کش رہتے ہیں اور اس کے مطالعہ کو نقصان سے خالی نہیں سمجھتے۔ گو اس کا بھی سبب کو اقرار ہے کہ نفیس زبان اور بلاغت و فصاحت کی حیثیت سے الکشاف کا درجہ دیگر تفاسیر سے بہت بلند ہے اور اس میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہاں اگر اس کا مطالعہ کرنے والا مساک اہل سنت سے بخوبی واقف ہو اور ساتھ ساتھ ان کے دلائل و نزوح کی بھی معارف رکھتا ہو تو اس کا دامن تفسیر کے گمراہی اثر سے بچا رہے گا اور وہ بے خوف و خطر اس کا مطالعہ کر سکتا ہے اور اس سے نایاب نکات علمیہ حاصل کر سکتا ہے۔

تاج الدین السبکی الکشاف پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الکشاف ایک عظیم کتاب ہے اور اس کا مصنف اپنے فن کا امام ہے لیکن ایک نقص ہے کہ صاحب کشف بدعت کی طرف مائل ہے اور علامہ طبری پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ چیز بعض مواقع پر رسول خدا کے حق میں سورۃ ادب کے مترادف ہو جاتی ہے لہذا اہل سنت و الجماعت کو پارہیے کہ الکشاف میں اس قسم کی جو

ان بدعت ان کو فطر آئے سے دور کر دیں۔

باوجود معتزلہ عقائد رکھنے کے زحمتی کی تفسیر کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اس کا ذہن نہایت براق تھا وہ ذی الحس معلّم اخلاق اور فقہ لغت کا ہر کامل تھا۔ اسی وجہ سے اس کی تفسیر کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ مولانا مد المالک صاحب لکھتے ہیں کہ اصول عربیہ میں یہ تفسیر تمام متاخرین کے لیے یاد ہے۔ سب اسی تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں۔ قاضی بیضاوی اپنی تفسیر شاف ہی سے لیتے ہیں۔

علامہ زحمتی خود الکشاف کی یوں مدح کرتے ہیں :-

ت انتفا سیر فی الدنیا بلا عدد و لیس فیہا لغری مثل کثافی
 ت کنت تبغی الہدی فالوم قرآنیة فالجہل کالداء والکشاف کثافی
 ترجمہ :- قرآن مجید کی تفسیر میں دنیا میں تو بے شمار ہیں لیکن میری تفسیر کثافی بے مثال ہے۔ حقیقت پسند کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے کیونکہ یہ تفسیر مرض جہل کا علاج ہے۔

الکشاف میں زحمتی کی شخصیت کے
 بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔

یعنی ایک معتزلی مفکر، ایک قابل قدر مفسر، ایک عالم لغت، نحوی، عالم
 ادب، فقیر، ادیب، ایک روحانی مرتبی، ایک اجتماعی مصلح غرض
 شخصیت سے زحمتی کو دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کی شخصیت کا اعتزالی
 پہلو سب پر غالب ہے۔ وہ گویا ایک ایسا شخص ہے جو سب سے پہلے عقل
 پر ایمان رکھتا ہو اور باقی سب چیزیں اس کے بعد آتی ہوں۔

وہ تاویل کے قائل ہیں اور چونکہ ایک معتزلی عالم
 شخصیت معتزلی مفسر ہے۔ یہی اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ تفسیر
 کو ایک ایسا انداز میں ڈھال دے جو اس کے اعتزالی عقائد و نظریات کے مطابق

ہو اس سلسلے میں وہ اپنے سارے علوم و معارف کو ختم کر ڈالتے ہیں مثلاً
 (۱) وہ اپنے فلسفہ و منطق اور فکری ریاضت کو آیت کے لیے معافی پیدا
 کرنے میں استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے اعتزالی مذہب کی خدمت ہو سکے
 اس سلسلے میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار عقل ہے۔

۲۔ وہ اپنے مذہب و عقیدہ کی نصرت کے قائل ہیں چنانچہ وہ قرآن مجید
 کی مختلف قراءات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسی قراءات استعمال کرتے
 ہیں جو ان کے عقیدہ میں مددگار ہو سکیں۔

۳۔ لغت سے بھی خدمت لیتے ہیں اور اسے اعتزالی عقیدے کے
 لئے مغلوب کر لیتے ہیں۔

۴۔ اعتزال کی خدمت کے لیے وہ علم معانی اور علم بیان سے بھی اعانت
 طلب کرتے ہیں چنانچہ جہاں کہیں آیت کے ظاہری معانی اعتزالی سائے کے
 مددگار نظر نہیں آتے وہ وہاں آیت کو مجازی معنی پہنچاتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ یہ آیت باب مجاز میں سے ہے۔

۵۔ وہ اپنے اعتزالی مذہب کی نصرت و تائید کے لیے ضعیف نہیں اور
 موضوع احادیث سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔

۶۔ وہ خود کو اعتزال کی خدمت کے لیے لاتے ہیں چنانچہ اگر کہیں وہ
 دیکھتے ہیں کہ کسی آیت کا ظاہر یا اس کی تاویل اعتزالی عقیدے کے مطابق
 نہیں ہے تو وہ راہ سے ہٹے ہوئے نحوی نظر آتے ہیں اور الفاظ کو ایسے
 معانی پر محمول کر دیتے ہیں جس سے ان کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اسی طرح
 انہوں نے اسلوب تمثیل اور تخیل کو معتزلہ کے عقیدہ توحید کے ثبوت کے لیے
 خادم بنا دیا ہے۔

الغرض دہختری نے جو آیت عقیدہ اعتزال کے خلاف پائی ہے اسے
 کلام طویل اور تاویلات رکیک سے اعتزال کے موافق بنانے کی کوشش کی

ہے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اولیاء اللہ پر طعن کیا ہے تیسرے یہ کہ
اہل السنن کو سخت سست لکھا ہے۔

اکشاف فنون عربیت میں بے مثل تفسیر ہے اور اس بارہ میں
مناخرین کے لیے ماخذ ہے گو محشری معتزلی عقائد مطابق تاویل کی ہے۔
تاہم علماء میں یہ بے حد مقبول ہے کسی نے اس کی شرح لکھی ہے
کسی نے تلخیص، کسی نے حاشیہ، کسی نے مدح کی ہے کسی نے تنقید۔

مولانا عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ "اس کتاب میں علوم
عربیت کو نہایت عمدہ طور پر جمع کیا ہے بلکہ علوم ادبیہ میں یہ کتاب
سند ہے۔ البتہ منقولات میں اس شخص کا پایہ بلند نہیں اور کہیں کہیں
مذہب معتزلہ کی تائید بھی کرتا ہے اس لیے امام ناصر الدین احمد بن
محمد اسکندری نے اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے جس کا نام "انتصاف
ہے۔ اس میں اس کے مذہب اعتزال کی باتوں پر گرفت کر کے کتاب کو
درست کر دیا ہے۔ اس طرح اس کتاب پر علماء محققین کے بے شمار حواشی
ہیں منجملہ ان کے قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی اور فخر الدین احمد
بن حسن جابر بردی و شرف الدین حسن بن محمد طیبی و سعد الدین علامہ تقی زانی
وسید شریف علی بن محمد جو جانی وغیرہم کے حواشی ہیں۔ یہ کتاب علماء
میں نہایت مشہور ہے۔ اگر اس میں اعتزال کی باتیں اور روایات میں زیادہ
احتیاط ہوتی تو بے نظیر کتاب تھی تاہم بسا غنیمت ہے۔"

۱۔ تفسیر انوار التشریح اسرار التاویل المعروفہ بہ تفسیر بیضاوی

اس تفسیر کے مؤلف کا نام قاضی القضاة ابو سعید
مؤلف حالہ زندگی: (ابوالخیر) ناصر الدین عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی
البیضاوی شافعی، ہیں مصنفات شیراز کے ایک قصبہ بیضاونامی میں

پیدا ہوئے اور اسی گاؤں کی نسبت سے بیضاوی کے نام سے مشہور ہوئے آپ نے اپنے زمانے کے متبحر علماء سے تحصیل علم کی اور علوم ظاہری و باطنی میں اعلیٰ مقام پر کیا آپ شیرازہ میں قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے آخر عمر میں اس عہدے سے ترک کر کے شیخ محمد بن تکتانی کی خدمت میں رہے اور انہی کے ایما سے تفسیر آپ ایک بہت بڑے عالم اور مصنف تھے آپ نے ۷۸۵ ہجری اور ایک دوسری روایت کے مطابق ۷۹۱ ہجری میں تبریز میں وفات پائی اور شیخ محمد بن محمد الکنتی کے مزار کے برابر دفن کیے گئے آپ کی مشہور تصنیفات میں یہ ہیں :-

۱۔ تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل معروف بہ تفسیر بیضاوی

۲۔ کتاب المنہاج

۳۔ کتاب الطوالع فی اصول الدین

۴۔ شرح الکافیۃ (مختصر)

۵۔ مختصر الوسیط (مختصر)

۶۔ شرح مختصر ابن الحاجب (اصول فقہ)

۷۔ شرح المصابیح (حدیث)

آپ کی سب سے زیادہ مشہور کتاب تفسیر بیضاوی ہے جس سے آپ کا نام بہت ہی دُنیائے زندہ رہے گا۔

یہ نہایت جامع اور نافع تفسیر ہے اس کے فوائد اور لطائف احاطہ

تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل سے خارج ہیں عنوان کے اعتبار سے بظاہر ایک کتاب ہے لیکن حقیقت میں عظیم الشان تھا سیر کالب لباب اور جوہر ہے قواعد عربیہ اور معانی و بیان تعلق رکھنے والے حقائق معارف تفسیر کثافت سے ماخوذ ہیں علوم عقلیہ اور حکمت کلام اور اسرار کلام اللہ سے متعلق مباحث تفسیر کبیر سے ماخوذ ہیں اور لغات قرآن کی تحقیق میں ان کی یہ تفسیر معجزات القرآن امام باغیب الاصفہانی کا

ہے خود اپنی طبعی اور فہمی پر واز اور فنِ کلام میں مہارت کے باعث تفسیر قرآن میں جن محاسن اور خوبیوں کا جگہ جگہ اضافہ فرماتے ہیں وہ اپنی جگہ دریکتا معلوم ہوتے ہیں پھر ان لطیف اور دقیق مباحث کو جس اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس بہارِ نظر و فکرِ تہجد ہیں اور معترف ہیں۔

اس تفسیر میں صرف بھی ہے خوب بھی۔ فقہ بھی ہے کلام بھی۔ روایت بھی ہے روایت بھی۔ ادب بھی ہے تاریخ بھی اور اختلافِ قرأت پر بھی بحث ہے۔ حواسِ و معترضہ کے اعتراضات کے جوابات بھی دیئے گئے ہیں۔

قانونی بیجاوی نے زیادہ زور خوب دیا ہے اسی لیے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ تفسیر بیجاوی کوئی تفسیر نہیں اس میں نو صفت خوب ہے۔

اسرائیلی۔ وایات بہت کم لائے ہیں۔ اگر کہیں کوئی روایت بیان بھی کی ہے تو اس سے متنبہ کر دیا ہے۔ بہر حال تفسیر بیجاوی متداول تفسیر میں ایک امتیازی شان کی حامل ہے اور ہر زمانے کے علماء نے اس سے استفادہ کیا ہے۔

علمی و ادبی حلقوں میں اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہر دور کے علماء امت اس تفسیر کے حواشی اور شرح لکھتے رہے کوئی تقریباً چالیس عاشرے اس تفسیر پر لکھے گئے ہیں جن میں شامی قاضی زادہ، حاشیہ شہاب خفاجی اور حاشیہ فوزی بہت متداول اور مقبول ہیں مشہور مفسر تشرق نولڈیکے لکھتا ہے "سچی مسلمانوں کے نزدیک سن تفسیر

کو بہترین بلکہ قریباً قریباً مقدس خیال کیا جاتا ہے" انساٹیکلو پیڈیا یا بیجاوی

تفسیر بیجاوی اسلامی دنیا میں بکثرت پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ محمد حسین الدہلی میں لکھتا ہے "تفسیر بیجاوی کو تفسیر کا ماخذ قرار دیتے ہیں اور اس کے معانی سے قرآن مجید کے معانی اور اسرار و رموز سے واقفیت ہر جاتی ہے" فالکنا

من اصہات کتب التفسیر التي لا یتغنی عنہا یرید ان یفہم کلام اللہ
تعالیٰ ویقف علی أسرارہ ومعانیہ

۸۔ مفاتیح الغیب

مؤلف کے حالات زندگی :- اس تفسیر کے مؤلف کا نام ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی تمیمی بکری، طبرستانی، رازی ہے اور لقب فخر الدین ہے اور ابن الخطیب شافعی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ ۴۴۵ ہجری میں رے میں پیدا ہوئے اپنے والد ماجد ضیاء الدین جو خطیب رے کے نام سے مشہور ہیں سے اور کمال سعانی اور شیخ مجد الدین حنبلی جو امام غزالی کے شاگرد تھے سے تعلیم حاصل کی۔

امام رازی ابتداً پیر شاگرد سے پھر ان کے لڑکوں کی شادی ایک سوداگر کی لڑکی سے ہو گئی۔ سوداگر کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہ تھی اس طرح تمام دولت سوداگر کی وفات کے بعد امام صاحب کے گھر آ گئی۔

آپ شافعی فقہ کے بید عالم اور علم الکلام و منقولات میں یگانہ عمر تھے۔ محمد بن الذہبی لکھتے ہیں :- کان محمد بن عبد اللہ فرید عصرہ او متکلم زمانہ جمع کثیراً من العارض و نبع فیہا، فکان اماماً فی التفسیر و الکلام، و العلوم العقلیة و علوم اللوغة، آپ ایک اعلیٰ پایہ کے خطیب تھے کہا جاتا ہے کہ آپ عربی اور عجمی زبان میں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ دوران وعظ میں آپ پر اتنی رقت اور وجد طاری ہو جایا کرتا تھا کہ رونے لگ جایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس دور دراز سے کثرت سے طلب علم آتے تھے۔ تین سو شاگرد ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ شیخ زین الدین الکنتی شیخ ابوبکر بن ابوبکر اصفہانی، شیخ قطب الدین مصری، شیخ شہاب الدین نیشاپوری آپ کے خاص شاگرد تھے۔

آپ نے رے میں ۶۰۶ ہجری میں وفات پائی۔

آپ کی مختلف علوم و فنون پر مثلاً تفسیر، فقہ، کلام اور لغت میں بہت سی

قصائین ہیں۔ اہم تصانیف یہ ہیں:-

- ۱۔ مفاتیح الغیب معروف ہے تفسیر کبیر
- ۲۔ تفسیر سورۃ فاتحہ شاید یہ آپ کی تفسیر مفاتیح الغیب میں داخل ہے یا علیہ (
- ۳۔ علم کلام میں - مطالب العالیۃ -
- ۴۔ کتاب البیان والبرہان فی الرد علی اهل الزيغ والظن
- ۵۔ اصول فقہ میں - المصیل -
- ۶۔ حکمت میں - المایخص، شرح اشارات ابن سینا، شرح عمود الحکمة
- ۷۔ طلسمات میں - السوالمکون -
- ۸۔ شرح الرجیز فی الفقه للبخاری -

اسے تفسیر کبیر یا تفسیر رازی بھی کہتے ہیں اس میں فلسفیانہ مفاتیح الغیب اور مشکلمانہ مباحث کے ساتھ ساتھ صرفیہ حقائق و معانی بھی پائے جاتے ہیں۔ امام صاحب کا عقلی طریقہ تفسیر خالص فلسفیانہ طریقہ تفسیر سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے الفاظ و معانی کے باہمی ربط کو پیش نظر رکھ کر لکھا ہے۔ آپ کی تفسیر میں فلسفہ زیادہ غالب ہے اور فلسفہ قدیم کے رویے اکثر مقصد سے دور نکل جاتے ہیں۔ اس بات سے بعض ناقدین بزرگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ ان کی تفسیر میں سب کچھ ہے۔ سبج تفسیر کے، مولانا عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اس تفسیر میں سب کچھ ہے مگر سوایت میں کم پایہ ہے، مگر یہ صحیح نہیں۔ امام رازی کے زمانہ میں گذشتہ دو صدیوں کے اندر فلسفہ و منطق کی ترقی سے لوگوں کے دلوں میں جوش کوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کو دفع کرنے کے لیے امام رازی یہ طریقہ اختیار کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے فلسفہ کی نگاہوں سے دیکھی گئی لیکن اصل منقول نے اسے پسند نہ کیا کیونکہ علاوہ اس کے کہ اس میں بعض باتیں ان کے قدیم خیالات کے مطابق نہ تھیں۔

ان کو آیات کے ساتھ ان مشکلات نہ مباحث جو ان کے ذیل میں لکھے گئے ہیں ربط
نظر نہ آیا۔

اس تفسیر کی خصوصیات حسب ذیل ہیں :-

۱۔ اس زمانے میں علوم عقلیہ کی رو سے اسلام پر اعتراضات ہونے لگے تھے
ان کے اس میں جوابات ہیں۔

۲۔ اس میں مفسرین کے اقوال مختلفہ پر تنقید کی گئی ہے جو قول پسند آیا
ہے اسی کا انتخاب کیا ہے۔

۳۔ اس میں کلامی بحثوں کا زور ہے، اشعریت کی حمایت دل کھول کر
کی ہے اور معتزلہ کا رد کیا ہے۔

۴۔ تفسیر اپنے وقت کی علمی و ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں سے متاثر ہوئی
ہے، اس زمانے کے فکری رجحانات کا علم ہمیں اس تفسیر کے پڑھنے کے بعد
ہوتا ہے، امام داندی کے زمانہ میں دو مدرسہ فکر معتزلہ اور اشعریت کے نکال
کی زبردست ٹکر تھی اور امام صاحب اشعریت یہ خیال کے زبردست حامی تھے
اسی وجہ سے معتزلہ کے عقائد کی رد میں مدد سے آگے بڑھ گئے ہیں امام صاحب
کا راہ اعتدال سے ہٹ جانے سے یہ مطلب نہیں نکالا جاسکتا کہ ان کی تفسیر
بلند پایہ نہیں۔ اس تفسیر کا مقام ساتویں صدی ہجری کے ماحول کو مد نظر
رکھ کر متعین کرنا چاہیے۔

مولانا عبدالملک صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر علوم عقلیہ اور معارف
حکم کا ایک عظیم الشان ذخیرہ اور بہترین خزانہ ہے، لطائف و اسرار کلام اللہ
اور اصول دین کی تحقیق میں ایسی تفسیر امت میں شاید کسی نے تصنیف نہ
کی ہو۔ فلاسفر اور ملحدین کا رد و دلائل عقلیہ اور اصول کلام سے خوب کیا ہے۔
اثبات ربوبیت والوہیت کے وہ نادر اور گہرا نقد و مباحث ہیں کہ ان کی برتری
اور اظہار عظمت کے لیے بس اتنا کہ دینا کافی ہے کہ امام صاحب کا امت مسلمہ

یہ ایک ایسا احسان ہے جس کا بدلہ صرف حق تعالیٰ کی رحمتیں ہی ادا کر سکتی ہیں۔
 فلاسفہ کے رد میں بعض ضمنی مسائل اور مباحث سے بعض لوگوں کو یہ محسوس
 دیتا ہے کہ یہ امور تفسیر سے خارج ہیں۔ اس لیے اس طرز پر نکتہ چینی اور کتاب
 کی عظمت پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت شاہ انور نے فرمایا کہ تفسیر کبیر کے
 بارے میں یہ کہنا کہ فیہ کل شئی الا بالتفسیر یعنی اس میں سب کچھ ہے
 سوائے تفسیر کے، اس کے بلند ترین مرتبہ سے گرا ہوا ہے۔

سید مرتضیٰ الزبیدی شہاب کی شرح المشاف سے نقل
 تفسیر کبیر کا تکلمہ کیا ہے کہ امام رازی نے سورۃ فاتحہ سے سورۃ
 نبیاء تک تفسیر لکھی تھی کہ داعی اہل کو بیک کہا۔ باقی تفسیر شہاب الدین ^{خلیل}
 لد مشقی (م ۷۳۹ ص) اور شیخ نجم الدین المحزومی القموی (م ۶۲۶ ص) نے
 یکے بعد دیگرے تفسیر نکالیں کی شریانی کا قول ہے کہ سورۃ فتح تک تو امام ^{عنا}
 کی تفسیر لفظی ہے اور باقی تفسیر ان کے بعد لکھی گئی۔ لیکن یہ امر مسلم ہے کہ
 تفسیر کا کچھ حصہ تکلمہ نگاروں نے ضرور لکھا ہے اور اس خوبی سے یہ کام
 پایہ تکمیل تک پہنچا یا ہے کہ شروع سے آخر تک یوں معلوم ہوتا ہے جیسے
 ایک ہی مفسر نے لکھی ہے۔

۱۲۸۹ھ میں مصر سے اور ۱۳۱۱ھ میں استانبول سے ضخیم جلد لیا

میں طبع ہوئی۔

۹۔ مدارک التنزیل وحقائق التماویل

اس تفسیر سے مولانا کا نام ابوالبرکات عبداللہ بن
 مولانا حالہ زندگی: احمد بن محمود نسفی ہے۔ آپ ماورالنہر کے قصبہ
 نسف میں پیدا ہوئے اور اسی قصبہ کی نسبت سے نسفی مشہور ہوئے۔
 نسفی المسلسک اور اصول فقہ میں اپنے دوسرے یکتا امام اور محقق شمار ہوئے
 فقہ محمد بن الذہبی آپ کے علم و فضل کے بارے میں لکھتے ہیں۔

۱۔ کان إماماً كاملاً عديم النظير في زمانه، رأساً في الفقه
والأصول، بارعاً في الحديث ومخاطبه، بصيراً بكتاب الله
تعالى، آپ کی مختلف علوم و فنون کا مثلاً فقہ، اصول وغیرہ پر بہت سی
تصانیف ہیں۔ اور وہ سب کی سب اہل علم کے ہاں مستند اور معتبر سمجھی جاتی
ہیں۔ چند تصانیف یہ ہیں:-

۱- متن الموائی فی الفروع

۲- مشرحہ الکافی

۳- کنز الدقائق فی الفقه

۴- المنار فی اصول الفقه

۵- الحمدۃ فی اصول الدین

۶- مدارک التنزیل وحقائق التاویل

آپ نے ۱۰۷ ہجری میں وفات پائی اور آید ج کے شہر میں مدفون

ہوئے۔ مدارک التنزیل وحقائق التاویل :- اگرچہ یہ تفسیر مختصر ہے لیکن
نہایت مفید اور عمدہ تفسیر
ہے۔ نسفی نے تفسیر بیضاوی اور تفسیر کشاف کو مختصر کیا اور کشاف سے
اعتزالی چیزیں نکال باہر پھینکیں۔ گویا یہ دونوں تفاسیر کا علاوہ
اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور فقہ حنفی کے دلائل کا
ذکر ہے۔

نسفی نے نحوی، مختلف قرآنیات، فقہی مسائل کو اس تفسیر میں
اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مسلک کی تائید
کرتا دکھائی دیتا ہے اور مخالفین کی تردید کرتا ہے۔
اسرائیلیات کا ذکر اس تفسیر میں بہت کم آیا ہے۔ اگر کسی جگہ
کوئی اسرائیلی روایت آئی ہے تو اس پر کبھی تو تنقید کرتا ہے اور کبھی

ویسے ہی نقل کر کے چھوڑ جاتا ہے۔

یہ تفسیر اہل علم کے ہاں متداول ہے۔ بہر زمانے کے علماء نے اسے
قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔

اس تفسیر کا خلائعہ شیخ زین الدین ابو محمد عبدالرحمن بن ابی بکر
بن عیسیٰ (م ۸۹۴ ہجری) نے لکھا ہے۔ مولانا عبدالحق ہاجرکی نے
شرح "ارکلیل علی مدارک التنزیل" ۱۱ جلدوں میں
لکھی ہے۔

۱۔ تفسیر جلالین

اس تفسیر کو دو جلیل القدر اماموں نے تالیف کیا۔ آخری حصہ
سورۃ اسراء سے ختم قرآن تک جلال الدین محمد بن احمد بن محمد بن
ابراہیم محلی شافعی نے تصنیف کیا۔ شیخ موصوف کی وفات کے بعد
اسے حافظ ابو الفضل جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر بن محمد
سیوطی شافعی نے پچھو سال بعد اسی طرز پر حصہ اول کی۔۔۔۔۔ تفسیر
نہر کے تفسیر قرآن مکمل کر دی۔ الحارثی کی تفسیر بھی آپ ہی نے لکھی۔
اسی وجہ سے یہ کتاب تفسیر جلالین کے نام سے مشہور ہے۔

جلال الدین سیوطی کے حال زندگی : میں رجب ۸۳۹ ہجری میں
پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر ابھی پانچ سال سات ماہ کی تھی کہ والد ماجد
کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن مجید
پڑھ لیا اور اس کی بہت سی سورتیں یاد کر لی تھیں۔ آپ نے اپنے
اپنے زمانے کے مشہور علماء سے جن کی تعداد آپ کے شاگرد و درویشی
نے اٹھ بنائی ہے۔ مختلف علوم و فنون کی تحصیل کی۔ ان میں شیخ الاسلام
علم الدین بلقینہ، شیخ نقی الدین شہنی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

چالیس سال کی عمر میں آپ دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ کر تہجدتِ خداوندی میں مصروف ہو گئے اور درس و تدریس اور افتاء کو بھی چھوڑ دیا اور روضۃ المقنیس میں تازنگی سکونت پذیر رہے۔ آپ نے واجباتی الاولیاء ۱۱ ہجری میں وفات پائی۔ آپ کے مختلف علوم و فنون پر کوئی پانچ سو کتابیں ہیں جن میں الدر المنثور فی تفسیر المأثور، الاتقان بہت پر ہیں آپ کو علم حدیث پر کامل عبور تھا چنانچہ محمد حسین الذہبی لکھتے ہیں کہ وہ کان اعلم اہل زمانہ بصلم الحدیث و فنونہ، رجالہ وغریباً، دستاً، وسنداً، واستنباطاً لأحكام۔ ولقد خبر عن نفسه انه يحفظ ما فی الف حدیث

آپ مصر میں ۷۹۱ ہجری میں پیدا ہوئے تمام **عبد اللہ بن محلی** علوم و فنون خصوصاً فقه، کلام، اصول، نحو اور منطق میں آپ یگانہ روزگار تھے۔ آپ نے کئی اساتذہ خصوصاً بدر محمود اقصرائی، برہان بخاری، شمس بساطی، علاء بخاری سے علم حاصل کیا۔ آپ اپنی ذکاوت اور فہم کے لحاظ سے بہت مشہور تھے آپ کے اہل عصر میں سے کسی نے آپ کے بارے میں کہا ہے ان ذہنہ یثقب الماس، وكان هو یقول عن نفسه ان شہما لا یقبل الخطا، ولیریک بقدر علی الحفظ....

آپ نے مختلف علوم و فنون پر بہت سی تصانیف چھوڑی ہیں جن کی بناء پر آپ کا نام تا قیامت زور رہے گا۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں :-

- ۱۔ شرح جمع الجوامع فی الاصول۔
- ۲۔ شرح المنہاج فی فقہ الشافعیہ۔
- ۳۔ شرح السموات فی الاصول۔

۱۔ تفسیر رحمانی ۲۔ سواطح الالہام سورہ تفسیر محمدی اور تفسیر
 البحر المحیط ۵۔ تفسیر قرطبی ۶۔ معالم التنزیل ۷۔ تفسیر فتح القلوب
 ج۔ تفسیر رحمانی :- اس کا اصل نام تبصیر الرحمن و سیر المتان ہے بعض
 ماہیثیر الہا اعجاز القرآن ہے۔ لیکن تفسیر رحمانی
 اور تفسیر مہامنی کے ناموں سے زیادہ مشہور ہے۔ اس تفسیر کے مؤلف کا نام
 ملا محمد علاؤ الدین علی بن احمد مہامنی ہے۔ آپ بمبئی کے قریب قصبہ مہائم
 میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے مہامنی مشہور ہوئے۔ مہائم اب ریلوے سٹیشن
 بھی ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ نواخت سے تھا جو قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے۔
 جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ان عربوں کی اولاد ہیں جو حجاج بن یوسف
 کے ظلم سے ننگ آ کر ہندوستان بھاگ آئے تھے۔ موصوف علوم اسلامیہ میں کئی
 روز گار تھے اور عالم باکمال تھے۔ کثیر المناجیف میں رشافعی مسلک رکھتے تھے۔
 اور محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود کے پیرو تھے۔ ان کی تفسیر رحمانی کے
 علاوہ دوسری مشہور تصنیف موسوم بہ ”فقہ مخدومی“ شافعی فقہ میں ہے۔ آپ کی
 وفات مہائم ہی میں ۸۳۵ ہجری میں ہوئی۔ تفسیر رحمانی سادہ عربی زبان میں
 متوسط تفسیر ہے۔ یہ کتاب ۱۲۹۵ ہجری میں مصر سے پہلی دفعہ دو جلدوں میں
 شائع ہوئی۔ حیدرآباد دکن سے بھی دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔
 یہ تفسیر بعینہ تفسیر جلالین کی طرح شرح مخدوم کی ترکیب میں ہے مگر جلالین
 سے زیادہ مستخرج اور جامع ہے۔ تمام قرآنی قصص کے ساتھ مذکور ہیں اور آیات کا
 شان نزول بھی درج ہے اس کے علاوہ آیات کا باہمی ربط بھی دیا گیا ہے۔ فی ضل
 مؤلف نے دو خصوصیتیں اول سے آخر تک بالالتزام برقرار رکھی ہیں۔ ایک تو یہ
 کہ ہر سورۃ کے آغاز میں سورۃ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ سورۃ
 کے مضمون کے مطابق بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ مثلاً قُلْ اَعُوذُ بِاللّٰهِ
 بِسْمِ اللّٰهِ تفسیر اس طرح کی ہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الْمَتَّجِلِي بِكِمَالَاتِهِ فِي لَشْوَرِ الْفَالِقِ
الرَّحْمٰنِ بِاشَاعَةِ ذٰلِكَ الشُّوْرِ

الرَّحِيْمِ بِاَعَاذَةِ مَنْ عَاذَ بِهِ مِنَ الشَّرِّ بِمَا

اس تفسیر کے بارے میں اس وقت شیخ انور الفاضل الشیخ محمد السیدوفانی نے
تقریباً میں لکھا ہے۔ "الّٰتِ فِي تَفْسِيْرِهِ بِمَا لَمْ يَجْعَلْهُ تَفْسِيْرًا كَشَفِّ سِرِّ الْكُشَاْفِ
حَتّٰى تَرْكُهُ اَقْلَ مِنْ فَنْتِيْلِ وَقَطْبِيْرٍ وَقَفْنِيْ عَلٰى اِنْقَاغِيْ لِبِيْهِف
حَزْمِهٖ اَهْنَدِي الْمَاغِيْ"

مولانا عبدالماک صاحب لکھتے ہیں کہ "تبصیر الرحمن نہایت ہی عجیب و غریب
تفسیر ہے، نہایت ہی لطیف انداز میں ربط آیات و سوسرا کا التزام کیا ہے اور
صرفیاً نہ معارف و لطائف بھی بکثرت ہیں۔ قرآن کریم کی معجزانہ شان کے لیے ایک
آئینہ ہے مشہور ہے کہ انہوں نے روحانی طور پر حضرت خضر علیہ السلام سے علوم
حاصل کیے جو اسرار تکوینیہ کی تفہیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محکم بنائے
گئے تھے۔"

یہ علامہ شیخ ابوالفضل فیضی متوفی ۱۰۰۴ ہجری کی

۴۔ سواطح الالہام : تصنیف ہے جلال الدین اکبر شہنشاہ ہندوستان

کے مصاحب تھے فیضی فارسی شاعری میں تو بید پلوی رکھتا تھا۔ لیکن عربی اور
پہرے پورے طور سے قادر تھے۔ اس تفسیر کے علاوہ ایک اور کتاب بھی اسی التزام
کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اس کا نام صوامرد الکلمہ و سلاک دسر الحاکم ہے۔
اس میں مذہبی مسئلے اور اخلاقی مقولے صفت مہملہ میں درج ہیں۔

سواطح الالہام خاصی ضخیم کتاب ہے اس کی دو جلدیں ہیں مصنف کے کمال
ادب عربی کی شاہد عادل ہے۔ دو برس اس کی تصنیف پر صرف ہوئے۔ باعتبار
ادب ایسی تفسیر نہ پہلے لکھی گئی اور نہ شاید آئندہ بھی لکھی جائے۔

سواطح الالہام کے شروع میں ایک بسیط مقدمہ موسوم بہ سواطح ہے جو درود

میں منقسم ہے ایک حصے میں خود مصنف کا حال درج ہے اور دوسرے میں علوم قرآنیہ کا ذکر ہے۔ ہر ایک حصہ کئی کئی ٹکڑوں میں منقسم ہے اور ہر ٹکڑے کا نام ساطح رکھا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ساطح ایک سطر کا ہے اور بڑے سے بڑا تیس یا چالیس سطور پر مشتمل ہے۔ طویل ترین ساطح مصنف نے اپنے باپ کی شان میں لکھا ہے۔ مقدمے کے آخر میں ایک نظم اسی صفت کی پابندی کے ساتھ ہے۔ جس میں مصنف نے اپنی تصنیف کی تعریف کی ہے۔

ابوالفضل فیضی کو عام طور سے ملحد کہا جاتا ہے مگر اس تفسیر میں اول سے آخر تک کوئی بات الہام کی نہیں ملتی۔ اہل سنت و الجماعت کے صحیح عقائد کے مطابق یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔

ادبی اہمیت کے علاوہ تفسیر کے نقطہ نظر سے سواطح الالہام کو کوئی وقعت حاصل نہیں۔ ایک طرف کی عبارت آرائی ہے اور دوسری تفسیر اور دیگر تحقیقات سے بالکل بے بہرہ ہے۔

صفت حملہ کی پابندی کی وجہ سے تفسیری جملے بہت مختصر ہیں بلکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بلا ضرورت مضمون غیر منقوطہ الفاظ میں ادا ہوتا چلا گیا ہے۔ وہاں تو خاصے طویل طویل فقرے ہیں اور جہاں یہ ممکن نہ ہو وہاں صرف ایک آدھ لفظ بڑھا کر بڑھا دیا گیا ہے۔ اختصار کے لحاظ سے یہ تفسیر جلالین کے ہم پلہ کہی جاسکتی ہے مگر مضمون اور افادیت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی نسبت نہیں۔

مشہور ہے کہ لوگوں نے فیضی پر اعتراض کیا کہ بے نقطہ تفسیر لکھنا بدعت ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ واہ بے نقطہ لکھنا کیونکر بدعت ہو سکتا ہے۔ جب کہ ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی صفت حملہ میں ہے۔

۱۔ تفسیر محمدی : یہ شیخ محمد بن احمد بن میانجی بن شیخ نصیر الدین گجراتی

کی تصنیف ہے۔ شیخ موصوف گجرات کے شہر احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد گجرات کے بلند پایہ عالم تھے۔ شیخ محمد ظاہری و باطنی دونوں قسم کے جامع تھے۔ تفسیر قرآن میں کافی مہارت حاصل تھی۔ شیخ موصوف نے تفسیر مجری کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر آیات کا باہمی ربط ظاہر کرنے کے لیے لکھی ہے۔ یہ تفسیر بہت مختصر ہے اور ہنوز شارح نہیں ہوئی۔ اس کا قلمی نسخہ برلن کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

تفسیر کے علاوہ شیخ موصوف نے تفسیر سیناوی پر حاشیہ بھی لکھا۔

احمد آباد ہی میں ۹۸۲ ہجری میں وفات پائی۔

یہ تفسیر شیخ ابو عبد اللہ اشیر الدین محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان اندلسی غرناطی کی تصنیف ہے۔

آپ ابن حیاں کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ غرناطہ میں ۶۵۴ ہجری میں پیدا ہوئے۔ طلب علم کے لیے افریقہ وغیرہ دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ان کے اساتذہ کی تعداد چار سو پچاس ہے۔ سلف صالحین کے مقلد اور تابع تھے کئی کتابیں لکھیں جن میں قرآن کریم کی تفسیر البحر المحیط بہت مشہور ہے اس میں آپ نے تفسیر کشاف اور ابن عطیہ سے استفادہ نو کیا ہے لیکن قابل اعتراض مقامات پر زحمتی کے دلائل کی تردید کے صحیح توجیہات کی ہیں۔ بقول علامہ ابن حجر عسقلانی :-

ابن حیان ان علماء میں سے ہیں جن کی تصانیف ان کی زندگی میں مقبول اور ہر دلعزیز ہو چکی تھیں۔ اس تفسیر کے علاوہ آپ کی کتاب غریب القرآن بھی بہت مشہور ہے۔ آپ کا انتقال ۲۸ صفر ۴۲۵ ہجری میں ہوا اور قاہرہ میں دفن ہوئے۔

یہ تفسیر دس جلدوں میں ہے پھر خود ہی اس تفسیر کو دو جلدوں میں مختصر کیا اور اس کا نام التفسیر المتأد من البحر رکھا۔

علامہ موصوف اپنی تفسیر کے تابعین کے سبب میں خود فرماتے ہیں کہ :-
 اور یہ بات میرے ذہن میں بار بار آتی رہی اور میرے افکار پر ابھر
 کہ جب میں خشکی کی ایسی عمر کو پہنچوں گا جب کہ انسان خلوت پسند ہو جاتا ہے
 میں خدا تعالیٰ کی پناہ لیتے ہوئے تغیر قرآن لکھنا شروع کروں گا۔ خدا تعالیٰ نے
 یہ خواہش اس وقت سے قبل ہی پوری کر دی اور مجھے اس ارادہ کو عملی جامہ
 کی اس طرح توفیق دی کہ مجھے سلطان الملک منصور کے عہد میں مدرسہ میں علم
 پڑھانے پر فائز کر دیا گیا۔ اور یہ ۱۰۰۰ ہجری کا آخر تھا اور میری عمر ۷۵ سال
 پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ "سبح المہیط کی تابعین سے قبل میں نے تمام مشہور
 مذاہل کتب تفسیر غور و تامل سے پڑھیں، ان کا خلاصہ کیا" تفسیر
 کا طریقہ یہ ہے :-

- ۱۔ پہلے مشکل الفاظ کی لغت بیان کرتے ہیں۔
- ۲۔ بعد ازاں ان آیات کا شان نزول درج کرتے ہیں۔
- ۳۔ آیات کا باہمی ربط اور تعلق بیان کرتے ہیں۔
- ۴۔ پھر قراءت شاذہ و مستثقلہ کا ذکر کرتے ہیں۔
- ۵۔ معانی کی وضاحت کے لیے سلف صالحین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔
- ۶۔ ادبی دقائق بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے جاتے ہیں۔
- ۷۔ فقہاء اربعہ کا مسلک اور ان کے دلائل بیان کرتے ہیں۔
- ۸۔ تفسیر کمال کرنے کے بعد آخر میں اس کی تائیدیں بیان کرتے ہیں۔
- ۹۔ صوفیاء کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں۔

اس تفسیر کے مؤلف کا نام امام شیخ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابی بکر بن صرح انصاری کا اندلسی قرطبی مدینہ منورہ سے ہے۔
 آپ کو قرآن کریم سے دلی لگاؤ بلکہ عشق تھا۔ دیگر علوم میں بھی آپ کا علم
 حاصل تھی۔ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اکثر اوقات صوفیوں کے

یہ میں چلا پھرا کرتے تھے رشوال ۶۴۱ ہجری میں وفات پائی اور تفسیر بنی خنیف
 قبرستان میں دفن ہوئے۔ محمد حسین الذہبی لکھتے ہیں کہ وہ کان بصرہ النبی
 عباد اللہ الصالحین، والعلماء الحارثین، الزاہدین فی الدنیا،
 مغربین بما یبغیہم من امور الاخرة وبلغ من زہد کان
 یوح التکلف آپ کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں شرح اسماء اللہ الحسنى،
 کتاب التذکاسفی افضل الاذکار، کتاب التذکرہ، بامور الاخرة بہت مشہور ہیں۔
 اس کی تفسیر کا نام جامع احکام القرآن ہے لیکن تفسیر قرطبی کے نام سے زیادہ مشہور
 ہے۔ آپ نے اس تفسیر میں قصص اور تاریخی واقعات سے قطع نظر کیے صرف
 آیات احکام کو ہی زیر تفسیر لکھے ہیں۔ یہ تفسیر بارہ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔
 ان کا اندازہ محدثانہ ہے تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث سے بکثرت دلائل
 نقل کیے ہیں۔ مگر فقہ پیہ بھی کامل اقتدار ہے پہلے قرآن مجید کی آیت پھر اس
 کی لغوی و معنوی تشریح، پھر اس پر منطبق احادیث، پھر اقوال صحابہ اور اس
 میں کے بعد امتیاز مسائل فقہی کرتے ہوئے ضمناً امام مالک کے مسلک کی حمایت
 اور دوسرے مذاہب کی تردید کرتے ہیں مگر دوسرے ائمہ کا نام نہیں لیتے معتزلہ
 اور یہ، روافض اور فلاسفہ کی تردید بھی کرتے ہیں۔

اس تفسیر کے مؤلف کا نام شیخ الاسلام محی السنہ
 ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الخزاز بخاری ہے۔
 فردی پوشتین کو کہتے ہیں یہ پوشتین بتایا کرتے تھے۔ آپ بخاری کے نام سے
 ان علماء میں سے تھے جن کو حدیث، کتاب اللہ پر کامل عبور تھا بہت
 بڑے عابد اور شب بیدار تھے۔ شافعی مسلک کے پیرو تھے۔ آپ نے شیخ
 ابی حسین سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور انہیں سے حدیث سنی۔ آپ اپنے
 زمانے کے بہت بڑے فقیہ، محدث اور مفسر تھے۔ عمر بھر صرف ایک خشک
 کھجور پر گزارہ کیا۔ بعد میں احباب اور شاگردوں کے اصرار پر زمینوں کے ساتھ

کھانا شروع کر دیا تھا۔ حدیث کی کتاب المصباح جس کو عالم اسلام میں قبولیت کاملہ کا درجہ حاصل ہے آپ ہی کی مرتب کی ہوئی ہے۔

آپ نے ۸۰ سال کی عمر میں شمال ۵۱۰ ہجری میں مروروش کے مقام میں وفات پائی اور اپنے اُستاد شیخ قاضی حسین کے پاس دفن ہوئے۔
آپ تفسیر، حدیث، فقہ میں امام تھے۔ تاج البیہ کی نے آپ کو علمائے شافعیہ کے اعلام میں شمار کیا ہے۔

کان افاضاً جلیلاً، ومعانداً اذہداً اذہداً، محدثاً مغسراً،
جامعاً بین العلم والعمل سالکاً سبیل السلف،
آپ نے مختلف علوم و فنون پر کئی کتب تصنیف کیں۔ حدیث میں شرح السنۃ اور المصباح، فقہ میں تہذیب بہت مشہور ہیں۔

معالم التنزیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تفسیر القرآن بالقرآن کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ تفسیری سند باقاعدگی سے منضبط فرمایا کہ نقل کر دی ہیں۔ کسی قدر بے اصل اور غیر معتبر قصے بھی اس تفسیر میں مذکور ہیں۔

اہل علم کے ہاں یہ تفسیر بہت معروف ہے۔ متوسط کتاب ہے۔ شائع ہے اور عام طور پر مل جاتی ہے۔

تفسیر لغوی کا خلاصہ شیخ تاج الدین ابو نصر عبد الوہاب بن محمد الحنفی متوفی ۸۷۵ ہجری نے کیا ہے۔

سننے میں آیا ہے کہ اس تفسیر کا دارالعلوم دیوبند کا ایک ادارہ زبان میں ترجمہ شائع کر رہا ہے۔

اس تفسیر کے مصنف کا نام علامہ قاضی محمد بن علی بن محمد تفسیر القاریہ یعنی شوکانی ہے۔ آپ شوکان میں ۱۱۷۲ ہجری میں ہوئے۔ حافظ علی بن ابراہیم ابن عامر وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ آپ اپنے تفسیر

کے ایک جید عالم تھے آپ نے مختلف علوم و فنون پر کئی تصانیف چھوڑی ہیں تفسیر فتح القدر جو عربی میں ہے۔ ان کے علم و فضل کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ نے تفسیر مفیدہ کشاف اور ابو سعید کو اپنی تفسیر کا ماخذ بنایا ہے اس تفسیر میں محدثانہ طرز پر علم کلام اللہ کو واضح فرمایا ہے۔ نقلیات میں بہت احتیاط کی ہے علماء میں بے حد مقبول ہے۔ نواب صدیق حسن خاں مرحوم، ۱۳۰۷ ہجری کی تفسیر فتح البیان کا ماخذ علامہ شہ کانی کی یہی تفسیر ہے۔ علامہ موصوف نے ۱۲۵۵ ہجری میں

وفات پائی۔ ست اردو کی اہم تفاسیر میں ایک شذوہ قلمبند ہے۔
 ج۔ اردو میں پہلا تشریحی ترجمہ حکیم محمد شریف خاں دستوفی ۲۲۲ (ہجری / ۱۸۰۷ عیسوی) سے محمد اکل خاں نے لکھا۔ ۱۲۰۵ھ / ۱۷۹۰ء میں حضرت شاہ عبدالقادر ابن شاہ ولی اللہ دستوفی ۱۲۳۰ھ / ۱۸۱۵ء نے وضع القرآن کے نام سے ترجمہ جو راشی کے حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ تحت اللفظ ہے کہ ان ترجمہ تحت اللفظ ہونے کی وجہ سے عوام الناس کیلئے فہم مراد میں صعوبت ہوتی ہے لیکن اس میں شہرین کہ کلام کی حقیقہ عظمت و سبب اور کلام الہی کا جمال و جلال اگر کسی ترجمے میں محسوس کیا جاسکتا ہے تو وہ حضرت شاہ عبدالقادر ہی کا ترجمہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ گویا اردو زبان کا قرآن ہے۔ ترجمہ کے ساتھ حواشی بھی ہیں جو نہایت کھٹوس اور جامع ہیں اور یہ تنقیح مطالب میں ایک مختصر تفسیر کے قائم مقام ہیں۔ حضرت عبدالقادر کے بھائی شاہ رفیع الدین دہلوی دستوفی ۱۲۳۲ھ / ۱۸۱۸ء نے ترجمہ لکھا۔ یہ بھی نہایت مفید اور جامع ترجمہ ہے اور کلام اللہ کے لطائف و خفا کی کھیلوں اور باب بصیرت کے لیے بڑی رہنمائی کرتا ہے۔

۱۲۵۲ھ / ۱۸۳۷ء میں سید علی محمد دستوفی ۱۲۵۹ھ / ۱۸۴۲ء بن سید ولد علی توضیح مفیدی تنقیح کلام اللہ الحمید کے نام سے ترجمہ اور تفسیر لکھی جو اسی زمانے میں لکھنؤ میں چھپی۔ دکن میں قاضی بدراہن خاں شرف الملک دستوفی ۱۲۸۰ھ / ۱۸۶۳ء نے فیض الکریم کے نام سے ایک تفسیر لکھی۔ سید احمد خاں دستوفی ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۸ء نے تفسیر قرآن لکھنا شروع کیا اور اسکی پہلی جلد ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء میں چھاپی۔ ابھی چھ جلدیں ہی شائع ہوئی تھیں کہ پورا قرآن شائع ہو گیا۔ اس کے باوجود تفسیر سعودۃ جن تفسیر السموات از اللہ العالیین عن قصۃ ہائے القرآن، تفسیر منورۃ، تفسیر المرقوم وغیرہ شائع ہو کر تشریح کی

بے علمانہ انکے خیالات، عقائد اور تالیفات کے رد میں کہیں اور مفسرین اردو میں تفسیر میں
 لکھنا شروع کیے جن تفسیر علماء البیان تالیف عمار علی رئیس سو فی پت (متوفی ۱۳۰۲ھ/۱۹۱۶ء) اور التوزیہ
 ۱۸۱۸ء مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی (متوفی ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۶ء) تفسیر فتح المنان
 (تفسیر حقانی) نے بڑی شہرت پائی۔

سر سید احمد خاں کی تفسیر اردو میں سے بیروز نامی سے شہادہ عبدالقادر کے ترجمہ کو بہت
 لکھا، اور باقی اپنے خیالات باطنہ کو جو علحدہ یورپ کے عمل کے پہلو اور جن کا اتباع ان کے نزدیک
 فومی ترقی اور فلاح اسلام کا نام ہے درج کیا ہے اور نامناسب آیات و احادیث و اقوال علماء
 کو اپنی تائید میں لاکر الہام الہی کی تشریح کی ہے، دراصل یہ کتاب تخریف قرآن ہے، ان کی
 بیباکی اور الحاد کی وجہ سے تمام علمائے ہند نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے، مگر چونکہ وہ اور ان کی
 ذریت جنت دوزخ کے منکر اور الہامی باتوں کو لغو سمجھتے ہیں اس لئے اس تکفیر کا بھی کچھ
 پرواہ نہیں کرتے بلکہ مضحکہ اڑاتے ہیں۔

فتح المنان تفسیر القرآن المعروف بتفسیر حقانی ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی متوفی
 ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۶ء کی تصنیف ہے۔

مولانا عبدالحق محدث خود اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں روایت کو
 کتب حدیث سے اور روایت کو اس فن کے علماء محققین سے نہایت احتیاط کے طور پر
 لے کر جمع کیا ہے چند امور کو خاص طور پر مد نظر رکھا ہے۔

۱۔ اردو میں اصل مطلب قرآن کو واضح کیا۔

۲۔ شان نزول کو بروایت صحیحہ لکھا۔

۳۔ آیات احکام میں اول مسئلہ منصوصہ کو ذکر کر کے پھر اختلاف مجتہدین

اور ان کے دلائل کو بیان کیا۔

۴۔ غیر ضروری سمجھ کر فقط ایک ہی قرأت کے موافق وجہ اعراب کو بیان کیا۔

۵۔ وجوہ مختلفہ میں سے ایک کو سب سے قوی سمجھ کر ذکر کیا۔

۶۔ معانی اور بلاغت کے متعلق نکات قرآنیہ کو ظاہر کیا۔

۷۔ کوئی حدیث بغیر سند کتب صحیحہ سے نہ لکھا۔

در قبض میں جو کچھ بروایت صحیحہ یا کتب سابقہ سے ثابت ہے یا خود قرآن
میں کسی جگہ بیان وارد ہے وہاں سے ملخص کر کے بیان کر دیا۔
۹۔ آیات میں ربط دیا۔ (۱۰) منی لعین کے شکوک و شبہات جس قدر تائیدی
واقعات یا مبادی و معاد کے متعلق وارد تھے سب کا جواب الزامی اور تحقیقی دیا۔
اور نفس ترجمہ میں بھی تفسیر کو دو قوسوں کے درمیان بیان کیا۔

یہ تفسیر آٹھ جلدوں میں ہے۔ معتبر تفسیر سے مولانا عبدالمالک صاحب لکھتے ہیں
کہ یہ اردو زبان میں بنیظیر تفسیر ہے جن میں حل لغات و عربی فصاحت و
بلاغت کے نکات مطالب قرآن اور ان کی تشریح معتبر منین و منی لعین کے اعتراضات
کے جواب کا خاص اہتمام ہے گویا متقدمین کے علوم کو اس تفسیر میں بڑی خوبی کے
ساتھ جمع کر دیا ہے۔ زیادہ تر تفسیر کا ماخذ تفسیر امام رازی، تفسیر بیضاوی کا
اور کشاف ہے ان خوبیوں کے علاوہ اس تفسیر کی انبیازی شان یہ ہے کہ زمانہ

حال کے فلسفہ اور یورپ کے متشرقین کے مقابلہ میں اصول اسلام کا ایک نیا مجموعہ
ملغرض یہ بیان شان نزول، ترکیب نحوی، تفسیر تفصیلی، حواشی پر مشتمل ہے۔
مسائل تصوف و اعطافہ اندازہ اور مناظرانہ اسلوب کی وجہ سے کتاب بڑی مقبولیت حاصل کی۔

حکیم اللات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (متوفی ۱۳۴۸ھ/۱۹۱۹ء) کا
تفسیر بیان القرآن بھی اردو زبان میں متقدمین کے علوم کا مایاب اور جوہر سے نہایت ہی
پاکیزہ اسلوب کے معانی کلام اللہ کی توضیح و تفصیلی کی گئی ہے۔ آیات کا شان نزول
اور مسائل فقہیہ اور لطائف و معارف کے بیان کا اہتمام و التزام فرمایا ہے۔
تفسیر منشور تالیف جلال الدین سیوطی، تفسیر کبیر، کشاف بیضاوی اور تفسیر
روح المعانی اس کا ماخذ ہیں۔ سب سے مقبول ہے مولانا عبدالمالک صاحب نے اپنی
تفسیر میں زیادہ تر اسی سے استفادہ کیا ہے۔

مولانا محمد الحسن دیوبندی (متوفی ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء) کا ترجمہ اور حواشی علوم قرآن
کا ایک بہترین خزانہ ہے جس کو مولانا شبیر احمد عثمانی (متوفی ۱۳۶۹ھ/۱۹۴۹ء) نے
پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ بڑے ہی محققانہ انداز میں مطالب کلام اللہ کی تشریح کی

مطالعات معارف کا ایک نمبر ان حواشی میں جمع کر دیا ہے بہت سے اشکالات جن کے حل کے لیے بڑے بڑے دفتر بھی شاید کفایت نہ کر سکیں ان کا حل نہایت سہل اور لطیف انداز میں موتیوں کی طرح چند پاکیزہ کلمات میں جمع کر دیا ہے۔ بالخصوص اصل باطل اور محرمین نے اپنی تفاسیر میں جو تخریفات کی تھیں ان کا اس حسن اسلوب سے رد فرمایا کہ پڑھنے والے کو اس کے مطالعہ کے بعد ادنیٰ تردد اور التباس نہیں رہتا اپنے اختصار و جامعیت کی بناء پر اس قدر مقبول ہے کہ اکابر علماء و دروس کے لیے بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حکومت افغانستان نے بڑے اعلیٰ پیمانے پر خاص اہتمام سے اس ترجمہ و تفسیر کا فارسی ترجمہ بھی شائع کر دیا ہے۔

مولانا عبدالماجد دریا آبادی کی تصنیف ہے قدیم مجدد علوم کی تفسیر جاہلی تہذیب سے مخلصین اسلام کے شکوک و شبہات کا عقلی و نقلی رد سے رد کیا ہے۔ موجودہ زمانہ کی بہترین تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تفسیر بیضاوی، تفسیر ابن جریر، روح المعانی، بیان القرآن، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر سے استفادہ کیا ہے۔ گو مختصر ہے لیکن بڑی مقبول ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تصنیف ہے۔ ابھی نامکمل ہے اس تفسیر قدیم القرآن میں مولانا نے موجودہ دور کے شکوک و شبہات اور دورِ جاہلیہ کے جدید ترین مسائل کو منکلمانہ انداز سے نہایت شافی و واضح طریقہ پر حل کیا ہے۔ اس تفسیر کی ابتیاری خصوصیت یہ ہے کہ مولانا ایسی بحث چھڑنے سے پرہیز کیا ہے جو ناظر کی توجہ قرآن سے سٹا کر دوسری چیز کی طرف پھیر دے۔ اختلافی مسائل میں فتوا اور علماء سلف کے اقوال درج کر دیے ہیں اور آخر میں اپنی رائے بیان کی ہے اور اس کے ثبوت میں عقلی و نقلی استدلال کیا ہے۔

ہر سورت کے آغاز میں سورۃ کے نام اور وہ اسمیہ زمانہ نزول، نشان نزول، مباحث وغیرہ پر تفصیل سے بحث کی ہے گویا ان ابتدائی چیزوں کو پڑھنے کے بعد ناظر کے لیے اس سورت کو سمجھنا نہایت سہل ہو جاتا ہے۔

عام فہم سے رہبر شخص اپنی استطاعت علمی کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔

رَقَمْتُ بِأَخِيْرِهِ الَّذِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

مکتبہ اشرفیہ
۲۵ : ۲۶

۲۲۰

تایض التفسیر

رہن قرآن اصول تفسیر تاریخ تفسیر

برائے
اہل اسلام

پروفیسر محمد مسعود اہم - اے (عربی) اہم آراء اسلامیا بی ایڈ

ناشر
ملک نذیر احمد مسعود اشرفیہ
طوبہ

اردو بازار لاہور